

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة اليرموك

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

قسم أصول الدين / الحديث الشريف وعلومه

أطروحة دكتوراه بعنوان

استقلالية الأمة الإسلامية في ضوء السنة النبوية

"دراسة موضوعية"

**The independence of Islamic nation in the
light of sunnah- objective study**

إعداد الطالب

عمر محيسن عليان الخوالدة

إشراف الأستاذ الدكتور

محمد علي قاسم العمري

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في كلية

الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم أصول الدين/ الحديث الشريف وعلومه

عمادة البحث العلمي والدارسات العليا

جامعة اليرموك

(استقلالية الأمة الإسلامية في ضوء السنة النبوية)

— دراسة موضوعية —

إعداد الطالب

عمر محيسن عليان الخوالدة

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في تخصص الحديث الشريف وعلومه في جامعة اليرموك ، اربد — الأردن .

وافق عليها

مشرفاً رئيساً

محمد علي العمري.....
أستاذ الحديث في كلية الشريعة — جامعة اليرموك

عضواً

شحاده حميدي العمري.....
أستاذ التفسير في كلية الشريعة — جامعة اليرموك

عضواً

عبد الله مرحول السوالمه.....
أستاذ الحديث في كلية الشريعة — جامعة اليرموك

عضواً

أمين محمد القضاة.....
أستاذ الحديث في كلية الشريعة — الجامعة الأردنية

عضواً

محمد عبد الرحمن طوالبه.....
الأستاذ المشارك في الحديث في كلية الشريعة — جامعة اليرموك

نوقشت بتاريخ

٢٠١٠/٨/١ م

بسم الله الرحمن الرحيم

© Arabic Digital Library-Yarmouk University

إهداء

إلى: والديّ العزيزين

إلى: إخواني وأخواتي

إلى: زوجتي وأولادي

الشكر والتقدير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

فإنني أحمد الله الذي وفقني لإنجاز هذه الرسالة، والتي لم ادخر جهداً لإخراجها بهذه الصورة ضمن حدود معرفتي واطلاعي، فإن وُقِّتَ فذلك من فضل الله ورحمته، وإن أخطأت فليس ذلك إلا من نفسي القاصرة، التي لا تبرا من الخطأ والزلل، وهذا شأن البشر، إذ الكمال لله وحده.

فاتباعاً لهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: "لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ"^١ فإنني أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى فضيلة أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد العمري، الذي وهبني من وقته الثمين وعلمه الوفير، وأبدى لي كل نصح وتوجيه وإرشاد، حتى خرجت هذه الرسالة بهذه الصورة، فما كان من تقصير فمَنِّي وقد فاتني فهم ما يريد، وما تَمَّ منها وبان حسنه، فبفضل من الله، ومن ثمَّ بتوجيهه ونصحه القيم، فجزاه الله خير الجزاء.

ولا يفوتني أيضاً أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أساتذتي العلماء من هذه الكلية أو من تجسَّم عناء السفر، على قبول مناقشة رسالتي هذه، وأعدهم أن أكون أذنًا صاغية إلى توجيهاتهم وتصويباتهم ونصائحهم، التي ما من شك ستزيد من قيمة هذا الرسالة وترفع من سويتها. وفي النهاية أدعو الله تبارك وتعالى أن يجزي كلَّ من أسهم في إعداد هذا البحث ولو بالكلمة خير الجزاء، وأن يجعل هذا الجهد خالصاً لوجهه الكريم، وزاداً ليوم لقائه. فجزى الله الجميع خير الجزاء وأحاطهم من دهمه الداهم.

والحمد لله رب العالمين.

^١ السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، دار الكتاب العربي - بيروت، ج: ٤، ص: ٤٠٣، حديث رقم: ٤٨١٣، قال الألباني: صحيح.

الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع استقلالية الأمة الإسلامية في ضوء السنة النبوية، وأن الأمة الإسلامية أمة مستقلة في جميع المجالات والجوانب الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد جاءت هذه الرسالة لإبراز الصورة النقية الحقيقة للمجتمع المسلم كما أراده الإسلام، وإمطة اللثام عن حقيقة هذا الأمر وبيانه واضحاً جلياً، والإشارة إلى ما تميزت به هذه الأمة من خصائص، وتفردت به من وظائف، مما يؤكد أن الأمة المسلمة قادرة على مواكبة العصر ومستجدات الحياة، وكذلك الرد المنطقي والمقنع على أعداء الأمة في محاولاتهم المتكررة والخبيثة في ضبط ثوابت الأمة ومرجعيتها.

قام الباحث بجمع ما تيسر له الوقوف عليه، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية من مصادرها المختلفة، وما يتعلق بالموضوع، ووضعها تحت مفردات استقلالية الأمة الإسلامية في ضوء السنة النبوية، فجاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول وخاتمة، كما تم وضع الفهارس اللازمة في آخر الرسالة.

أما الفصل الأول: فتحدث فيه الباحث عن مفهوم الاستقلالية ومظاهرها ومقوماتها وآثارها ومجالاتها وأهميتها وخطورة تجاهلها.

وفي الفصل الثاني: تناول الباحث فيه الأقوام الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم من غير المسلمين، وبعض مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث، وأثرها على المسلمين.

وفي الفصل الثالث: تناول فيه الباحث الاستقلالية بين الانتفاع والتأثر بالأمم الأخرى.

أما الخاتمة فقد ذكر فيها الباحث أهم النتائج التي توصل إليها وبعض التوصيات، وتبرز هذه الدراسة صورة الأمة الحقيقية، من خلال ما امتازت به من خصائص ذاتية، ووظائف حيوية وأهداف سامية، تسعى إلى تحقيقها، وأنها ما زالت محافظة على أصالتها، وذاتيتها وثوابتها الأساسية، مع المستجدات المتغيرة في العصر الحديث دون تمبيع لثوابتها أو تغييرها، والإسهام في تكوين فكر إسلامي قوامه التميز والتفرد، وتسليط الضوء على كل ما هو من الإسلام، والمحافظة عليه وإبرازه في صورة جلية والإبقاء على ديمومته واستمراره، وحث المسلمين على التمسك به فكراً وتطبيقاً، وذلك من خلال بيان حيثيات تميز الأمة واستقلاليتها وتفردها عن سائر الأمم، في أصولها وجزئياتها، وفي الأحكام والقواعد، وكذلك في العبادات

والمعاملات, بدءاً من مسائل العقيدة, وانتهاءً إلى أصغر المسائل القولية والعملية ومقارنتها
بغيرها من الأمم, وأنها الأصل في كل شيء فهي أمة متبوعة لا تابعة .

© Arabic Digital Library-Yarmouk University

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إنّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد:

قدّم الإسلام أحكاما عظيمة ، وضّحت ما يحتاجه البشر في جميع شؤونهم وأحوالهم، في دينهم ودنياهم، في عباداتهم ومعاملاتهم، وفي شتى المجالات ومختلف مناحي الحياة، فهو منهج قويم ، ضبط الحياة البشرية بكل مقوماتها، وقد اتسمت مقاصده ومبادئه بالشمولية والاستقلال مقارنة بما سبقه من نظم وديانات.

اتسمت بداية الدعوة بالمثانة والفكر الرصين، الذي أرسى قواعدها رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم-، فكانت دعوته أنموذجا فريدا يُحتذى، ونمطا من التربية يُشكل الأسوة والقُدوة، ذو طابع متميّز عزّ نظيره في الدنيا، فكان الإسلام ، وكانت الدولة التي انضوى تحت رايتها العربي والفارسي والكتابي والشرقي والغربي، لكنّ الإسلام صبغ كل أولئك بصبغة الإسلام ، وجعل لهم منهجا غاية في الرقيّ، مستقلا لا يتأثر بالقومية ولا بالديانات السابقة.

إنّ السموّ الذي وصل إليه ديننا الحنيف، وتلك المكانة المرموقة التي ارتقى إليها، ما كانت لولا الصدق والإخلاص والتفاني والدعوة والجهاد، الذي كان أساس بنيانه التفرد، والتميّز وأصالة الهوية ، واستقلالية الفكر والمنهج.

إنّ من أهم خصوصيات هذه الأمة وسماتها استقلاليّتها وتفردا عن سائر الأمم السابقة، في أصولها وجزئياتها، في الأحكام والقواعد، وكذلك في العبادات والمعاملات، بدءا من مسائل العقيدة وانتهاء إلى أصغر المسائل القولية والعملية، كأدب قضاء الحاجة، وإمالة الأذى عن الطريق، فالإسلام دين شامل، وقد ظهرت هذه الشمولية واضحة جليّة في أحكام الإسلام وقواعده، فهو يشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية، كما إن الإسلام يعنى بكل متطلبات الإنسان الروحية والعقلية والبدنية.

إنّ هذه الاستقلالية ستكون -بإذن الله عزّ وجلّ- محل بحثي من خلال ما يتيسر لي الوقوف عليه، من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- القولية والعملية، وهذه الاستقلالية لا تبدو جلية إلا بتمسك هذه الأمة بمنهج ربها، وسنة نبيها -صلى الله عليه وسلم-.

لقد ارتأيت أن أكتب في موضوع " استقلالية الأمة في ضوء السنة النبوية " محاولاً - بإذن الله عز وجل - إمطة اللثام عن حقيقة هذا الأمر لأبيته واضحاً جلياً في الوقت الذي كانت فيه قضية التشبه بالكفار مدار اهتمام وبحث العديد من العلماء، إلا أن جوانب الاستقلالية لم يتناولها العلماء بشي من البيان والتفصيل.

والله أسأل التوفيق والسداد، وأن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم بما فيه النفع والفائدة في الدنيا والآخرة.

أهمية الدراسة:

إن لهذه الدراسة أهمية بالغة في العديد من الجوانب لعل من أهمها:

١. وضوح الفكرة، وجلاء النظرة، فيما يتعلق بتميز الأمة المسلمة، واستقلاليته في جميع المجالات والجوانب، سواء كان ذلك في الجانب الفكري والاجتماعي، أو الجانب الاقتصادي والسياسي.

٢. إبراز الصورة النقية الحقيقية للمجتمع المسلم كما أراده الإسلام.

٣. والإشارة إلى ما تميزت به هذه الأمة من خصائص وتفردت به من وظائف، مما يؤكد أن الأمة المسلمة أمة قائمة بنفسها، ولها من مقومات البقاء ما يكفل لها مواكبة العصر وكل مستجدات الحياة.

٤. تسليط الضوء على كل ما هو من الإسلام، والمحافظة عليه وإبرازه في صورة جلية والإبقاء على ديمومته واستمراره، وحث المسلمين على التمسك به فكراً وتطبيقاً عملياً.

٥. إبراز هوية الإسلام المستقلة والمنهج القويم الذي لا يتبع لأحد ولا يقلد من هجا.

أسباب اختيار الموضوع:

ومن أسباب اختياري للموضوع الأهمية البالغة التي تظهر جلياً فيما يلي:

١. الغزو الذي تشهده الأمة الإسلامية في القديم والحديث ونجاحه في اختراق صفوفها.

٢. الحاجة الملحة إلى ضرورة كشف أساليب هذا الغزو، وبيان مدى خطورته، وضرورة

التصدي له.

٣. إن أساليب مكافحة الغزو الفكري كثيرة، يأتي على رأسها معرفة حقيقة الإسلام

بالدعوة إليه وتعليمه للناس وتربية الأجيال عليه، وتطبيق تعاليمه وشرائعه في كل المجالات،

لذلك فإن هذا البحث يجلي بعض الآثار المباركة للإيمان في مجال التحصين ضد الفكر الهدام.

مشكلة الدراسة:

إنَّ غياب الفهم الدقيق لمفهوم الاستقلالية لدى الكثيرين، يعد مشكلة رئيسة أسهمت في تثبيط العزيمة عن القيام بالواجب مع أنَّ أمتنا وسط شاهدة على الناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وقد أدى غياب هذا الفهم إلى بروز فئات متباينة لا تؤدي دورها بشكل صحيح، فتلك فئة اتخذت من الغلو عنواناً لها، فلا تقبل من الآخر ولا تستوعبه، وأخرى تساهلت فهانت حتى ذابت شخصيتها في بوتقة الآخرين، فلم يعد لها عزة ولا كرامة، وإلى جانب المشكلة الرئيسة هذه برزت مشكلات أخرى من أهمها:-

١. استهداف هوية الأمة والحرص على ذوبان شخصيتها الحضارية، ومحاولة تغيير وجهتها عن مضامين رسالتها الربانية وأهدافها الحيوية.

٢. ضعف ثقة كثير من المسلمين بدينهم كمصدر قوة في عصر التقدم العلمي والثورة التكنولوجية والمتغيرات الدولية والمستجدات الحديثة.

٣. خطر التبعية التي تعيشها الأمة الإسلامية في الوقت الراهن في كل مجالات الحياة.

٤. كثرة العقبات التي تعترض طريق استقلالية الأمة، مع وفرة المعوقات التي تحول دون التحرر من أسبابها وآثارها.

وأجابت هذه الدراسة عن الأسئلة التالية:-

أ. ما مفهوم الاستقلالية لغة واصطلاحاً.

ب. ما مجالات الاستقلالية.

ج. ما أهمية الاستقلالية وآثارها في بناء شخصية الأمة المسلمة.

د. ما مقومات الاستقلالية.

هـ. ما مظاهر الاستقلالية في الجوانب العملية والقلبية.

و. ما هي الأساليب النبوية في الدعوة إلى الاستقلالية ونبذ التبعية.

مجالات الدراسة:

إنَّ موضوع استقلالية الأمة في ضوء السنة النبوية، يتطلب الإحاطة بكلِّ كتب الحديث الشريف، للوقوف على الهدى النبوي في تعميق جذور الاستقلالية وتأصيلها ونبذ التبعية، ولذا فإنَّ هذه الدراسة ستتناول - بإذن الله عزَّ وجل - هذا الموضوع، من خلال كتب الصحاح والسنن والمسائيد، فالدراسة تستمد مادتها العلمية من كتب السنة النبوية المعروفة، وكذلك كتب شروح الحديث وغريبها، وكتب الأحكام المتعلقة بها.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الرسالة إلى تحقيق الأهداف الآتية :

١. إبراز صورة الأمة الحقيقية، من خلال ما امتازت به من خصائص ذاتية، ووظائف حيوية وأهداف سامية تسعى إلى تحقيقها.
٢. المحافظة على أصالة هذه الأمة الذاتية وثوابتها الأساسية، مع مواكبة المستجدات المتغيرة في العصر الحديث دون تميع ثوابتها أو تغييرها.
٣. الرد المنطقي والمقنع على أعداء الأمة في محاولاتهم المتكررة والخبيثة في ضبط ثوابت الأمة ومرجعيتها.
٤. إعادة الثقة للمسلمين في دينهم، من خلال إدراك عظمة هذا الإسلام ودوره في بعث الأمة ودورها الحضاري في الدعوة لمضامين هذه الرسالة، وتحمل تبعاتها وتكاليفها على المستوى الحضاري.
٥. الموائمة بين الأصالة والحداثة في إعادة بناء مقدرات الأمة لتحقيق هذه الأمة فاعليتها في العصر الراهن وتسترجع دورها الريادي والحضاري.
٦. التنبيه على أهمية عناصر التميز في الفكر الإسلامي وضرورة التزام المسلمين بها.
٧. الموازنة الدقيقة في إبراز أصالة الإسلام بأحكامه وقواعده، واستفادة المسلمين من وسائل التطور المعاصرة الحديثة، التي كان لكثير من المسلمين إسهام بارز في صنع حيثياتها في بلدان المسلمين وغيرها في العالم الغربي.
٨. مقاومة الهجمة الشرسة المعاصرة التي قاد لواءها أعداء الإسلام على الإسلام وأهله، واتهام المسلمين بالتخلف والقصور والتبعية، ومحاولاتهم المتكررة في إبراز الحضارة وتجسيدها على أنها من صنيعهم، وتوكيد تبعية المسلمين لهم.
٩. بيان مفهوم الاستقلالية ومجالاتها وأهميتها ومقوماتها، وكذلك إبراز مظاهر الاستقلالية في الجوانب العملية والقولية، وتوضيح الأساليب النبوية في الدعوة إلى الاستقلالية ونبذ التبعية

الدراسات السابقة:

لم أقف في حدود إطلاعي على دراسة شافية وافية مستوعبة لجميع جوانب هذا الموضوع وتفاصيله، على أن هناك العديد من الكتابات التي تناول باحثوها خطر التبعية والتشبه بالكفار، ولزوم اتباع الصراط المستقيم ومن أهمها:

١. تميز الأمة مع دراسة نقدية لموقف المستشرقين منها: وهي رسالة دكتوراة لإسحاق السبيعي، عام ١٤٢٦ هجرية، في جامعة الامام محمد بن سعود، وقد بين في هذه الدراسة تعريف الثقافة واستقلاليتها، ووضح من خلال هذه الدراسة شمولية الإسلام من حيث النظرية والمبادئ والأحكام، معرجا على قضية الوعي بالهوية، وتحصين المسلم من مخاطر الغزو الثقافي، إلا أن هذه الدراسة ركزت على الجانب الحديثي، بحيث تناولت الأحاديث النبوية في هذا الموضوع في كل جوانبه، وقد أظهرت دور السنة النبوية في استقلالية الأمة فكانت دراسة تأصيلية من خلال النصوص الحديثية ودراسة بيانية، من خلال جوانب عظيمة هذه الأمة، ودراسة نقدية في التشبه بالكفار، أما موضوع رسالتي فقد تناول الاستقلالية من جوانب شتى، للوقوف على حقيقة الاسلام، وتفرد و تميزه، فقد بينت الدراسة مفهوم الاستقلالية، ومجالاتها، ومقوماتها، وآثارها، والعديد من المسائل الهامة الأخرى.

٢. بعض مظاهر التشبه بالكفار واثرها في العصر الحديث وهي رسالة ماجستير في العقيدة في جامعة ام القرى عام ١٤٢٣ هـ، بين فيها الباحث العديد من مظاهر التشبه بالكفار في المعاملات والعبادات وغيرها من الجوانب، مشيراً إلى خطورة التشبه في مجال العقيدة حيث اتخذت هذه الدراسة الطابع النقدي، فقد ركزت على الجوانب السلبية لدى بعض الفرق والمذاهب الإسلامية ممن برز تاثرهم وتشبههم بالكفار، حيث دلل على ذلك بالعديد من الأمثلة من واقع الأمة المعاصر، وامتازت رسالتي هذه بأنها تناولت الجانبين السلبي والإيجابي لهذه الأمة في العديد من المظاهر، ولم تقتصر على الجانب العقدي فقط.

٣. الاستغفار في غزو التشبه بالكفار، وهو كتاب لأحمد الصديق الغماري، حيث قام بجمع الأحاديث التي في الباب، ولكنه لم يأت عليها بالكلية، ومن جملة العناوين التي وردت في أبواب الكتاب، محاولات الكفار لإبادة الإسلام، وموالات الكفار والتشبه بهم، وأثار التشبه بالكفار في البلاد الإسلامية وحاولت من خلال هذه الدراسة أن أقف على كل الأحاديث النبوية في هذا الموضوع، وحصرها من كتب السنة وبيان مضمونها نظراً وتحليلاً مع الاستفادة من الجهود السابقة التي تناولت بعض جزئيات هذا الموضوع.

٤. الأمة من التبعية إلى الريادة معالم الأحياء الحضاري، محمد محمد بدري، وفيه يذكر عدداً من المعالم في طريق الأحياء، حيث بين في كتابه بشكل جلي أهمية سلامة الوسائل للوصول إلى الأهداف المرجوة، فكانت دراسة جادة ومفيدة، ولم تكن غاية هذه الدراسة إبراز دور السنة النبوية وشمول الأحاديث النبوية لهذا الموضوع.

٥. كتاب مخالفة الكفار في السنة النبوية للدكتور علي عجين، وهو دراسة علمية تطبيقية

في جمع الأحاديث النبوية التي فيها مخالفة للكفار في العقيدة والعبادات والمعاملات، فكانت هذه الدراسة تركز على الجوانب التي يختلف فيها المسلمون عن غيرهم من الملل والنحل، وهدفت هذه الدراسة إلى بيان مجالات التفرد عند المسلمين، والتركيز على شخصية الأمة الذاتية والمتفردة، ولم تقتصر هذه الدراسة على البحث الوصفي الاستقرائي، وإنما اعتمدت كذلك التحليل والاستنباط، ويبين ما عليه الكفار بشتى أنواعهم من معتقدات وعبادات وسلوك، ويبرز ما يقابله في ذلك عند المسلمين، ومع هذا فهو يذكر الأحاديث دون شرح، فهو كتاب جمع وتبويب وتخريج .

٦. كتاب (الولاء والبراء)، الدكتور محمد بن سعيد القحطاني، وقد وضع فيه الكاتب معنى الولاء والبراء، وبين من خلاله حقد الكفار على المسلمين وموالاتهم للمنافقين كما يذكر فيه صور موالات الكفار.

منهجية البحث:

اعتمدت هذه الدراسة على جمع النصوص الحديثية من كافة مصادر الحديث النبوي الشريف، وذلك من كتب الصحاح والسنن والمسانيد، وقمت بتحليل تلك النصوص واستخراج مضامينها وخاصة فيما يتعلق بخصوصية الأمة المسلمة على مستوى الفرد والجماعة، ولذا فإن المنهجية ستكون على النحو الآتي:

١. المنهج الاستقرائي: ويقوم على الاستقراء التام والبحث الشامل ما أمكن فيما يتعلق بمواضيع الاستقلالية ومخالفة الكفار سواء ما كان ذلك من السنة القولية أو العملية من كتب السنة النبوية الشريفة.

٢. المنهج التحليلي: ويقوم على تحليل المادة العلمية تحليلاً شافياً دقيقاً، والنظر في متون الأحاديث وإبراز صور الاستقلالية والتفرد فيها.

إنّ منهجية البحث في استقراء المادة العلمية وتحليلها كان وفق النسق التالي:

- إذا تمّ الاستشهاد بأية قرآنية، فإنه يتم الإشارة إلى اسم السورة ورقم الآية في الهامش.
- إذا ورد الدليل من صحيح البخاري ومسلم فإنه يُكتفى بإيراد الدليل دون التعليق على صحته، باعتبارهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم، ويتم الإشارة إلى الباب والكتاب الذي ورد الحديث ضمنه، وكذلك الجزء والصفحة ورقم الحديث.

- إذا ورد الدليل في غير الصحيحين فإنّي اتبعت التقليد في الحكم على صحة الحديث من كتب الحديث الشريف ممن حكم عليه من علماء الحديث القدامى والمعاصري

خطة الدراسة:

الفصل الأول: الاستقلالية مفهومها، ومقوماتها، وضرورتها.

المبحث الأول: مفهوم الاستقلالية في السنة النبوية.

المبحث الثاني: مجالات الاستقلالية في السنة النبوية.

المطلب الأول: الاستقلالية الفكرية

المطلب الثاني: الاستقلالية الاقتصادية

المطلب الثالث: الاستقلالية الاجتماعية.

المطلب الرابع: الاستقلالية السياسية

المبحث الثالث: أهمية الاستقلالية في السنة النبوية.

المطلب الأول: أهمية الأمة في السنة النبوية.

المطلب الثاني: شمول استقلالية الإسلام في السنة النبوية.

المبحث الرابع: مقومات الاستقلالية وخطورة تجاهلها.

المطلب الأول: مقومات الاستقلالية.

أولاً: العقيدة.

ثانياً: الجهاد في سبيل الله.

ثالثاً: اللغة العربية.

رابعاً: التاريخ.

المطلب الثاني: خطورة تجاهل مقومات الاستقلالية.

أولاً: خطورة تجاهل العقيدة.

ثانياً: خطورة تجاهل الجهاد في سبيل الله.

ثالثاً: خطورة تجاهل اللغة العربية.

رابعاً: خطورة تجاهل التاريخ.

المبحث الخامس: مظاهر الاستقلالية.

المطلب الأول: الاستقلالية في العبادات والتشريع.

المطلب الثاني: علاقة الشرائع السابقة في الإسلام.

المبحث السادس: آثار استقلالية الأمة على الفرد والأمة.

المطلب الأول: آثار الاستقلالية على الأمة.

أولاً: التخلص من التبعية وشعور الأمة بعزتها وكرامتها.

ثانياً: النهضة الحضارية مادياً ومعنوياً.

ثالثاً: إعادة دورها الريادي في قيادة الأمم.

المطلب الثاني: آثار استقلالية على الفرد المسلم.

أولاً: الثقة والاعتزاز بانتمائه إلى الأمة الإسلامية.

ثانياً: استقامة السلوك في جميع مجالات الحياة.

الفصل الثاني: الأقوام الذين أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم-

بمخالفتهم من غير المسلمين، ومظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث،

وأثرها على المسلمين.

المبحث الأول: الأقوام الذين أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم-

بمخالفتهم من غير المسلمين .

المطلب الأول: أهل الكتاب (اليهود والنصارى).

المطلب الثاني: أهل الشرك والوثنية (المجوس والوثنيين).

المبحث الثاني: مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على

المسلمين .

المطلب الأول: مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث في الجانب

الاعتقادي.

المطلب الثاني : مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث في العبادات.

المطلب الثالث : أثر التشبه بأهل الكتاب والكفار.

الفصل الثالث: الاستقلالية بين الانتفاع والتأثر من الأمم الأخرى

المبحث الأول: الانتفاع من الأمم الأخرى.

المطلب الأول: مجالات الانتفاع من الأمم الأخرى.

المطلب الثاني :التأصيل الشرعي من جواز الاستفادة من غير المسلمين في

الجانب المادي.

المبحث الثاني: ضوابط التأثر بحضارة الأمم الأخرى.

المطلب الأول: الحصانة الفكرية.

المطلب الثاني: الحصانة الأخلاقية.

الخاتمة: فيها أهم النتائج والتوصيات.

© Arabic Digital Library-Yarmouk University

الفصل الأول

الفصل الأول: الاستقلالية مفهومها، ومقوماتها،

وضرورتها.

المبحث الأول: مفهوم الاستقلالية في السنة النبوية

المبحث الثاني: مجالات الاستقلالية في السنة النبوية.

المطلب الأول: الاستقلالية الفكرية

المطلب الثاني: الاستقلالية الاقتصادية

المطلب الثالث: الاستقلالية الاجتماعية.

المطلب الرابع: الاستقلالية السياسية

المبحث الثالث: أهمية الاستقلالية في السنة النبوية.

المطلب الأول: فضل الأمة في السنة النبوية.

المطلب الثاني: شمول استقلالية الإسلام في السنة النبوية.

المبحث الرابع: مقومات الاستقلالية وخطورة تجاهلها.

المطلب الأول: مقومات الاستقلالية.

المطلب الثاني: خطورة تجاهل مقومات الاستقلالية

المبحث الخامس: آثار استقلالية الأمة على الفرد والأمة.

المطلب الأول: آثار الاستقلالية على الأمة.

المطلب الثاني: آثار استقلالية على الفرد المسلم.

المبحث السادس: مظاهر الاستقلالية.

المطلب الأول: الاستقلالية في العبادات والتشريع.

المطلب الثاني: علاقة الشرائع السابقة في الإسلام.

المبحث الأول

مفهوم استقلالية الأمة في السنة النبوية

المطلب الأول

استقلالية الأمة لغة واصطلاحاً

أولاً:- الاستقلالية لغة واصطلاحاً.

١. الاستقلالية لغة.

"القاف واللام أصلان صحيحان، يدلُّ أحدهما على نَزَارَةِ الشيء، والآخرُ على خلاف الاستقرار، وهو الانزعاج.

ويقال: استقلَّ القومُ، إذا مضَوْا لمسيرهم، وذلك من الإقلال أيضاً، كأنهم استخفُّوا السير واستقلُّوه، والمعنى في ذلك كله واحد، وقولنا في القلَّة ما أقلَّه الإنسان فهو من القلَّة أيضاً، لأنَّه يقلُّ عنده".^١

"استقلَّ: ارتفع، يقال: استقلَّ الطائر في طيرانه، واستقلَّ النبات، واستقلت الشمس والقوم مضوا وارتحلوا، وفلان انفرد بتدبير أمره، يقال: استقلَّ بأمره والدولة استكملت سيادتها وانفردت بإدارة شؤونها الداخلية والخارجية لا تخضع في ذلك لرقابة دولة أخرى".^٢

٢. الاستقلالية اصطلاحاً.

لا شك أنَّ مصطلح الاستقلالية لا يبعد كثيراً عن معناه اللغوي، مع بعض الإضافات التي تشكل بعض القيود لتوضيح معنى استقلالية الأمة، وبالإمكان أن يقال بأنَّ الاستقلالية بهذا المعنى هنا: مجموعة المفاهيم التي يتفرد بها شعب من الشعوب أو أمة من الأمم بحيث تبدو من خلال هذه المفاهيم سمة التميز جلية واضحة في مختلف الجوانب وشؤون الحياة.

والاستقلالية تعني: "الاستكمال التام في السيادة والنفرداد بإدارة الشؤون الداخلية والخارجية، وعدم الخضوع لرقابة أية دولة أخرى".^٣

ثانياً:- مفهوم الأمة في الاصطلاح.

ذكر الطبري في تفسير قوله تعالى: "إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ"

^١ ابن فارس: أحمد ، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون ، اتحاد الكتاب العرب، ٢٠٠٢م، ج ٥، ص: ١.

^٢ مصطفى: إبراهيم - وآخرون ، المعجم الوسيط، تحقيق، مجمع اللغة العربية، ج ٢، ص: ٤٢٩.

^٣ المرجع السابق ج ٢، ص: ٤٢٩.

أي: "دينكم دين واحد".^١

فالأمة الواحدة يجمعها رابطة العقيدة والدين، بغض النظر عن العرق والجنس واللون وذلك بما ذكر أبو عبيد القاسم عن ابن شهاب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بهذا الكتاب: هذا كتاب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين، من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم، فحل معهم وجاهد معهم: أنهم أمة واحدة دون الناس: المهاجرون من قريش على رباعتهم يتعاقلون بينهم الأولى، وهم يفكون عاتيتهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ثم ذكر حديثاً طويلاً في المعاقلة حدثنا أبو عبيد قال: وحدثني يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، مثل ذلك بطوله إلا أنه قال: على رباعتهم". قال أبو عبيد: وهذا عندي هو المحفوظ.^٢

والذي نخرج به مما سبق أن المراد باستقلالية الأمة هو:

ما تتفرد به الشعوب الإسلامية من مفاهيم وتصورات مستمدة من عقيدة الإسلام وأحكامه، بما يميزها عن غيرها من الشعوب في شتى مجالات الفكر، وما ينبثق عنه من سلوكيات وتصرفات.

^١ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م، تفسير سورة الأنبياء، ج: ١٨، ص: ٥٢٣.

^٢ أبو عبيد القاسم بن سلام: الأموال، ج ١، ص: ٤٧٩.

المبحث الثاني

مجالات الاستقلالية في السنة النبوية

المطلب الأول

الاستقلالية الفكرية

إنّ الاستقلالية الفكرية مجال من مجالات الاستقلالية الهامة لدى المسلمين، وتعني هذه الاستقلالية: تميز الأمة المسلمة في فكرها، ونتاج عقلها، عن غيرها من الأمم حيث تتخذ الأمة في هذا التميز طابعاً فريداً، حيث إنّ الفكر الإسلامي رباني المصدر ويحقق التوازن والشمول.

مفهوم الفكر الإسلامي.

لقد استعمل المفكرون من علماء الأمة الإسلامية في تناولهم للعديد من قضايا الأمة المسلمة العديد من المصطلحات مثل "فكر إسلامي" و "تصور إسلامي" وكذلك "فكر ديني" على اعتبار أنّ تلك المصطلحات كلها من نتاج العقل، وهي مصطلحات جديدة لم يكن لها حظ في الاستعمال في سلف الأمة، وعلى الرغم من اختلاف الألفاظ لكن معناها واحد، فهي وجوه عدة لعملة واحدة، وقد تناولهما كثير من المفكرين والعلماء بالبيان والتعريف. فقد عرّف الدكتور صالح آل الشيخ الفكر الإسلامي بأنه "عمل المسلمين العقلي ونتائجهم الذهني، في سبيل خدمة الإسلام بياناً ودفاعاً"^١.

ضوابط الفكر الإسلامي:

إنّ مجال الخوض والبحث في الفكر الإسلامي أمر في غاية الدقة، فالفكر الإسلامي المنضبط بضوابط الشرع، غير المخالف لقواعد الكتاب والسنة وأحكامها ذو أهمية بالغة في إنكاء روح الخطاب في نفوس أبناء هذه الأمة، ومعالجة العديد من قضاياها ومشكلاتها، فلغة الفكر تجد قبولا لدى كثير من أبناء هذه الأمة، وقد حدد أهل العلم الفكر الإسلامي بعدد من الضوابط أهمها:

١. عدم تعارض العقل وتصادمه مع النصوص الصحيحة.

٢. عدم استعمال العقل في الأمور الغيبية، والتي يعدّ الوحي هو مصدر تلقّيها.

^١ آل الشيخ: صالح، نصائح وتوجيهات في العلم والدعوة، ج ١١، ص: ٧.

٣. تقديم النقل على العقل في الأمور التي لم تتضح حكمتهما وهو ما يعرف بالأمور التوقيفية^١.

مصادر المعرفة في الفكر الإسلامي

لقد أبدى الإسلام احترامه للعقل، وفتح المجال له للنظر والفكر، لكن هذا الاحترام لا يقدمه على النقل الصحيح والنصوص الشرعية الثابتة، ومصادر المعرفة في الفكر الإسلامي هي:

١. النقل (الوحي من كتاب وسنة)، وهو المصدر الوحيد والصحيح للأمور الغيبية، وما لا تستطيع أن تدركه الحواس، وما أعده الله في الدار الآخرة، وما أرسل من الرسل... إلخ.
 ٢. العقل وما يستطيع أن يصل إليه، من خلال ما تسعفه به الحواس والمعلومات التي يمكن مشاهدتها واختبارها، وما يلحق ذلك من عمليات عقلية، تعتمد في جملتها على ثقافة الفرد ومجتمعه، وغير ذلك من المؤثرات.
- وهكذا يظهر أنه لا بد من تكامل العقل والنقل في التعامل مع النصوص الشرعية، كل فيما يخصه وبالشروط التي حددها العلماء^٢.

ميادين الفكر الإسلامي ومجالاته:-

إن ميادين الفكر الإسلامي ومجالاته متعددة، فالفكر الذي يتم وفق الضوابط الشرعية، ومن منطلق العقيدة الإسلامية النقية، ويستند إلى نصوص الوحي في البحث والاجتهاد في مختلف مجالات الحياة، من الأهمية بمكان في معالجة العديد من قضايا الأمة ومشكلاتها، وبذلك تعددت مجالات الفكر الإسلامي لتستوعب العديد من الميادين الهامة في حياة الأمة المسلمة.

ويمكن حصر أهم ميادين الفكر الإسلامي فيما يلي:

١. فهم نصوص الكتاب والسنة، واستنباط الأحكام والعبر والمواعظ.
٢. استنباط براهين الحق، ودلائل التوحيد، ومعجزات النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغير ذلك من العقائد بالتدبر لآيات الله التنزيلية، والتفكر في آيات الله الكونية.
٣. بيان محاسن الإسلام، وسلامة نظمه وتشريعاته من النقائص، وأنها هي المصلحة لحياة الناس.

^١ الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مائع بن حماد الجهني، الناشر: دار الندوة العالمية، ج ٢٦، ص: ٩.

^٢ انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، ج ٢٦، ص: ٩.

٤. الدفاع عن الإسلام وتفنيد الشبهات المثارة حوله، وبيان بطلان الأفكار المنحرفة والأديان الضالة.

٥. استكشاف الأسرار التي وضعها الله في خلقه، وسخرها للإنسان، والانتفاع من ذلك في تسهيل حياة الناس، والرقى بها، وفي الإعداد لقوة المسلمين في كافة المجالات، ويدخل في ذلك العلوم المادية، كالفيزياء، والكيمياء، والرياضيات، والطب، والأحياء، والصناعات المختلفة، والزراعة، والعلوم الاقتصادية والتجارية.

والفكر الإسلامي معني بتطهير هذه العلوم، مما أدرج فيها من الضلالات، بالإضافة إلى نقل المفيد منها، واستخدامه وتطويره.

٦. البحث والدراسة للنفس البشرية والنشاط الإنساني، وإقامته على مبادئ الإسلام ومسلّماته، ويشمل ذلك علم النفس، وعلم الاجتماع وفروعها، والدراسات التاريخية، ونحوها.

٧. التفكير في الأمور الغيبية التي أخبر الله بها، كالموت وأحوال القبر، وما يجري يوم القيامة من أهوال، وصفات الجنة والنار، مما يفيد في إصلاح القلوب واندفاعها للخير، وارتداعها عن الشر، وعدم تماديها في الحرص على الدنيا^١.

ميزات الفكر الإسلامي وخصائصه:-

إنّ التفكير الواعي الصحيح المنضبط بضوابط الشريعة الإسلامية، الذي لا تشوبه الآراء المنحرفة والأفكار المزيفة، والذي يتناول العديد من معضلات الحياة ومشكلاتها، له دور بارز في مخاطبة العقول وردها عن ضلالتها، فالحكمة ضالة المؤمن أتى وجدها فهو أولى بها، فالفكر الإسلامي فكر عميق ومنهجي بدرجة تجعله مستغنيا عن الحاجة إلى استيراد أية أفكار أو مناهج أخرى ولدت في بيئة غريبة عليه، لكنه في حاجة إلى من يجتهد في استخراج درره، ويقدمها للمسلمين في صورة نقية خالصة من كل شائبة ليحسن الانتفاع به.

وللفكر الإسلامي خصائص عديدة تميزه عن غيره من الأفكار والثقافات أهمها:

١. الربانية.

إنّ الفكر الإسلامي رباني المصدر، فهو وحي من عند الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال الله تعالى:

﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبِيدُونَ ﴾^٢

^١ المرجع السابق، ج ٢، ص: ٥٨٦.
^٢ [البقرة، ١٣٨].

أخرج الترمذي في (سننه) من حديث أبي بن كعب، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: "إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ فَقْرًا عَلَيْهِ (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ) فَقْرًا فِيهَا: إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الْحَتِيفِيَّةُ الْمُسْكِمَةُ لَا الْيَهُودِيَّةُ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ، مَنْ يَغْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ: وَلَوْ أَنَّ لِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَمَلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ".^١

إنَّ التصور الإسلامي رباني المصدر، موحى به من عند الله سبحانه وتعالى، جاء من عند الله بكل خصائصه ومقوماته، وبهذه الخاصية جاء متميزاً عن كلِّ التصورات الفلسفية، والأفكار البشرية التي ينشئها الفكر البشري الناقص.^٢

٢. الثبات.

قال الله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^٣

أخرج الترمذي في (سننه) من حديث العرباض بن سارية، قال: "وَعَظَّنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودَعٌ فَمَاذَا نَعْبُدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مِنْ يَعْشُ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ".^٤

"وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "فمن يعش منكم بعدي، فسيري اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عَضُّوا عليها بالنواجذ". هذا إخبار منه -صلى الله عليه وسلم- بما سيقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه، وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات، وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على بضع وسبعين فرقة، وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه

^١ محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب مناقب معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبي، وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، حديث رقم: ٣٧٩٣، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ج ٦، ص: ٩١٧.

^٢ انظر: قطب: سيد، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، ج ١، ص: ٤٧.

^٣ [سورة الروم، ٣٠].

^٤ محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث رقم: ٢٦٧٦، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ج ١، ص: ٦٦٦.

وأصحابه، وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، والسنة هي الطريقة المملوكة، فبشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة، ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض^١.

"إن الثبات في مقومات التصور الإسلامي وقيمه - فضلا على أنه امتداد للنظام الكوني- هو الذي يضمن للحياة الإسلامية خاصة (الحركة داخل إطار ثابت حول محور ثابت) فيضمن للفكر الإسلامي وللحياة الإسلامية مزية التناسق مع النظام الكوني العام، ويقيه شر الفساد الذي يصيب الكون كله لو اتبع أهواء البشر، بلا ضابط من قاعدة ثابتة لا تتأرجح مع الأهواء.

وهو الذي يقي الفكر الإسلامي، ويقي المجتمع الإسلامي مثل تلك اللوثة في الفكر الماركسي وفي الجماعة الشيوعية، وهي اللوثة ذاتها التي أصابت الفكر الغربي والمجتمعات الغربية بصفة عامة - حتى وهي تعارض الماركسية من الناحية المذهبية والسياسية - وذلك منذ أفلتت من نطاق العقيدة، في ظل تلك الملابس النكدة.

وهو الذي يبث الطمأنينة في الضمير المسلم، وفي المجتمع المسلم، الطمأنينة إلى ثبات الإطار الذي تتحرك فيه حياته، وثبات المحور الذي تدور حياته حوله، فيشعر أن حركته إلى الأمام ثابتة الخطو، موصولة الخيط، ممتدة من أمس إلى اليوم إلى الغد، نامية مطردة النمو صاعدة في المرتقى المرسوم، بالتقدير الإلهي القويم^٢.

٣. الشمول.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ۚ وَكُلُّ

شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۚ﴾^٣.

إن الفكر الإسلامي شامل في تحديده للإطار العقيدي والسلوكي للإنسان، وهو شامل في تناوله للأمور، من جميع زواياها وأطرافها، وجميع مقوماتها وأسبابها، وهو شامل، فلا يترك جزئية من جزئيات الحياة إلا ويكون له إزاءها تصور وحكم.

^١ ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم بشرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، تحقيق: ماهر ياسين فحل، الحديث الثامن والعشرون، ج ٢٨، ص: ١٥.

^٢ قطب: سيد، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، ج ١، ص: ٨٢.

^٣ [سورة يس، ١٢].

قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ

لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^١.

أخرج الطبراني في (المعجم الكبير) من حديث أبي ذر، قال: "تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ، وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ، إِلَّا وَهُوَ يُذَكِّرُنَا مِنْهُ عِلْمًا، قَالَ: فَقَالَ: -صلى الله عليه وسلم-: "مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ، إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ"^٢.

"وهي كذلك ناشئة من طبيعة الخاصية الأولى خاصة أنه رباني، من صنع الله لا من صنع الإنسان، والشمول طابع الصنعة الإلهية الأصيل، وتتمثل خاصية الشمول التي يتسم بها هذا التصور في صور شتى:

إحدى هذه الصور وأكبرها: رد هذا الوجود كله بنشأته ابتداء، وحركته بعد نشأته، وكل انبثاق فيه، وكل تحور وكل تغير وكل تطور، والهيمنة عليه وتدبيره وتصريفه وتنسيقه إلى إرادة الذات الإلهية السرمدية الأزلية الأبدية المطلقة هذه الذات المريدة، القادرة، المطلقة المشيئة، المبدعة لهذا الكون، ولكل شيء فيه ولكل حي، ولكل حركة، وكل انبثاق، وكل تحور، وكل تغير، وكل تطور بقدر خاص، وكل انبثاق وليد"^٣.

٤. التوازن.

إنّ التوازن في حياة المسلم ضرورة حتمية، يتمكن المسلم من خلاله توزيع الحقوق والواجبات، كل حسب استحقاقه ومكانته، فالتوازن في توزيع الحقوق والواجبات يعدّ ميزة فريدة، تميز بها الفكر الإسلامي الواعي المنضبط.

أخرج مسلم في (صحيحه) من حديث يحيى قال: "انطلقت أنا وعبدُ الله بنُ يزيدَ حتّى نأتىَ أبا سلمةَ فأرسلنا إليه رسولاً فخرجَ علينا وإذا عندَ بابِ دارِهِ مَسْجِدٌ قَالَ: فَكُنَّا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: إِنْ تَشَاءُوا أَنْ تَدْخُلُوا، وَإِنْ تَشَاءُوا أَنْ تَقْعُدُوا هَا هُنَا، قَالَ: فَقُلْنَا: لَا بَلْ نَقْعُدُ هَا هُنَا فَحَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ، قَالَ: فِيمَا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، وَإِنَّمَا أُرْسِلَ إِلَيَّ فَاتِيئُهُ، فَقَالَ لِي: "أَلَمْ أَخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟"، قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَلَمْ أَرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: "فَإِنَّ بِحَسَنِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ".

^١ [سورة المائدة: ٣]

^٢ أبو القاسم الطبراني، المعجم الكبير، مكتبة العلوم والحكم - الموصل، ط ٢، ١٤٠٤ - ١٩٨٣ تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، باب الجيم، جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، ج ٢، ص: ١٥٥، حديث رقم: ١٦٤٨، ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: ١٨٠٣، ج ٤، ص: ٤١٦.

^٣ سيد قطب: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، ج ١، ص: ١٠١-١٠٣.

قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَإِنَّ لِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبِيِّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَإِنَّهُ كَانَ أَغْبَدَ النَّاسِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَالَ: "كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا" قَالَ: "وَأَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ" قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: "فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرِينَ" قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: "فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: "فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ وَلَا تَرُدْ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ لِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدْتُ عَلَى، قَالَ: وَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ" قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةً نَبِيٍّ اللَّهُ -صلى الله عليه وسلم-".^١

إن التوازن شامل في حياة المسلم ، فالتوازن في مقوماته، والتوازن في إحياءاته، وهي تتصل بخاصية الشمول، فهو تصور شامل، وهو شمول متوازن، وقد صانته هذه الخاصية الفريدة من الاندفاعات هنا وهناك، والغلو هنا وهناك، والتصادم هنا وهناك، هذه الآفات التي لم يسلم منها أي تصور آخر، سواء التصورات الفلسفية، أو التصورات الدينية التي شوهتها التصورات البشرية، بما أضافته إليها، أو نقصته منها، أو أولته تأويلاً خاطئاً، وأضافت هذا التأويل الخاطئ إلى صلب العقيدة.^٢

٥. الإيجابية.

إن الفكر الإسلامي يتسم بالإيجابية الفاعلة في تحديد علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وكذلك بالكون والحياة، فالإنسان في التصور الإسلامي يتعامل مع خالقه، وأن الأمر يرجع إليه كله فكل شيء بإرادته وعلمه وتقديره وتدبيره، و القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة في غير موضع.

^١ مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، الناشر: دار الجيل بيروت، دار ابن الهيثم، القاهرة، ط١، ٢٠٠١، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم، حديث رقم: ١٨٢، ج ١، ص: ٢٧٧.

^٢ انظر: قطب: سيد، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، ج ١، ص: ١٢٦.

قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ

مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝﴾^١.

أخرج البخاري في (صحيحه)، من حديث عبيدة عن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "جاء خبر من الأحبار إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: 'يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إصْنَعٍ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إصْنَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إصْنَعٍ، وَالْمَاءَ وَالْثَرَى عَلَى إصْنَعٍ، وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى إصْنَعٍ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْخَبَرِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ }'^٢.

٦. الواقعية.

إنَّ الإسلام يتعامل مع أتباعه بواقعية ومثالية، بعيدة عن المظاهر والأشكال، فلم تكن الصورة والشكل في نظر الشارع الحكيم محط نظر، يتم الحكم من خلالهما على حسن الباطن وسلامته، بل العبرة بسلامة الباطن وصلاح الأعمال، وهذه ميزة فريدة للفكر الإسلامي.

أخرج مسلم في (صحيحه)، من حديث أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ"^٣.

٧. المرونة.

إنَّ الفكر الإسلامي يتميز بالمرونة التي لا يخرج بها المسلم عن دائرة المشروع، فالمرونة داخل حدود المباح، وما اختيار الأيسر والأسهل عند تعدد الخيارات المباحة إلا دليل على يسر الدين ومرونة الفكر الإسلامي.

أخرج البخاري في (صحيحه) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "مَا خَيْرَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْتِمْ، فَإِذَا كَانَ الْبَاطِلُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللَّهُ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرْمَاتُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ"^٤.

^١ [الأعراف ٥٤]

^٢ محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله "وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ" حديث رقم: ٤٨١١، ج ١، ص: ٦٧٩.

^٣ مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، رقم الحديث: ٦٧٠٨، ج ١، ص: ٦٥٥.

المطلب الثاني

الاستقلالية الاقتصادية

إنّ النظام الاقتصادي الإسلامي بكلّ أساسياته وفروعه جزء من النظام الإسلامي الشامل ، لا ينفك عنه، ولا يقوم منفرداً عنه، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقيدة، وذلك ما يميز الاقتصاد الإسلامي عن غيره من الأنظمة القديمة والمعاصرة، وهذا الاقتصاد يمثل دوماً عصب الحياة وسر ديمومتها فتأثيره واضح جليّ في الإنسان في جميع أحواله الفكرية والدينية والسلوكية، ويؤثر كذلك في الأمة من جميع نواحيها العسكرية والسياسية والاجتماعية والفكرية، فالإقتصاد القوي القائم على أسس سليمة متينة مدعاة للعطاء والنشاط وسيادة الأمة وقوتها، وعلى النقيض من ذلك فالإقتصاد الضعيف الهزيل سبيل للركود والخمول وضعف الأمة وتخلفها.

والذي نعنيه بالاستقلالية الاقتصادية هو: تحقيق التنمية المستقلة التي تقوم على أسس شرعية لدى المجتمع المسلم، و نفي التبعية الاقتصادية للأجنبي، وسيطرة المجتمع المسلم على مقدرات بلاده الاقتصادية دون تدخل أجنبي.

ملامح الاقتصاد الإسلامي وخصائصه:

إنّ النظام الاقتصادي الإسلامي يمثل طريقاً متميزاً لبناء الأمة وعلى نحو يفوق في دقته وروعته أي نظام اقتصادي آخر، فهو يستند إلى المبادئ التي جاء بها القرآن الكريم والسنة المطهرة، ولقد حرص الإسلام على تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستقلة عند المسلمين ليكون هذا المجتمع الإسلامي أكثر تحراً من التبعية التي تقوده إلى الذل والهوان. ولعل من أهم مميزات الاقتصاد الإسلامي:

١. إنّ المال في الاقتصاد الإسلامي مال الله، والناس عباد الله مستخلفون في هذا المال^٢.

قال تعالى: ﴿وَلَيْسَتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^٣ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا^٤ وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ^٥ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدَنْ

^١ محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود وما يحذر منها، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله، حديث رقم: ٦٧٨٦، ج ١، ص: ٩٣٤.
^٢ أنظر: قطب: سيد، في ظلال القرآن، سورة النور، ج ٥، ص: ٤٩٢.

تُحْصِنُوا لَتُبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنِ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِنِ
غَفُورٌ رَحِيمٌ^١.

وقال تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ^٢ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ^٣﴾، فالناس مؤتمنون على المال ومستخلفون فيه.

"وما دام المال مال الله، أعطاه رزقاً لبعض عباده، فאלله صاحب المال الأول قد قرر قسماً منه لفئات من عباده، يؤديها إليهم من يضع يده على ذلك المال، ومن ثم سماها حقاً، ويذكر هنا من هذه الفئات "ذا القربى والمسكين وابن السبيل"، ولم تكن الزكاة بعد قد حددت ولا مستحقوها قد حصروا، ولكن المبدأ كان قد تقرر، مبدأ أن المال مال الله، وأن لفئات من المحتاجين حقاً فيه، يصل إليهم عن طريق واضع اليد على هذا المال، وهذا هو أساس النظرية الإسلامية في المال، وإلى هذا الأساس ترجع جميع التفريعات في النظرية الاقتصادية للإسلام، فما دام المال مال الله، فهو خاضع إذن لكل ما يقرره الله بشأنه بوصفه المالك الأول، سواء في طريقة تملكه أو في طريقة تدميته، أو في طريقة إنفاقه، وليس واضع اليد حراً في أن يفعل به ما يشاء"^٤.

أخرج الترمذي في سننه من حديث خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب تقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِيرَةٌ خُلُوةٌ مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورْكٌ لَهُ فِيهِ وَرُبُّهُ مُتَخَوِّضٌ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ"^٥.

إن لهذه الميزة وهذه الخاصية من خصائص الاقتصاد الإسلامي آثاراً عديدة تعود بالنفع على الفرد، وعلى المجتمع المسلم بأسره أهمها:

أ. إذا أيقن المسلم أن المال مال الله تعالى، يقسمه الله بين عباده كيف شاء، يبسطه لفئة، ويقدره على آخرين، فإنه لا يجزع لفوات شيء منه، ولا تتطلع نفسه إلى ما ليس له، ويرضى بما قدر الله عليه فيه، وينفقه في المخارج التي أمر الله بها.

^١ [سورة النور: ٣٣]

^٢ {سورة الحديد: ٧}.

^٣ سيد قطب، في ظلال القرآن، سورة النور، ج ٥، ص: ٤٩٢.

^٤ محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب اخذ المال، حديث رقم: ٢٣٧٤، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ج ١، ص: ٥٩٧.

ب. إنَّ المسلم يتصرف في المال تصرف الوكيل فهو مستخلف فيه، وقد يعزله الموكل إما بالموت، أو بالفقر، أو بغيرها من الأسباب، فهذا المال ليس للمخلوقين، وإنما هو لله الخالق وحده، والخلق مستخلفون فيه مدة محددة لا نعلم أمدها ومنتهائها، وهذا يقوده إلى حسن المراقبة والخشية من الوكيل.

ج. إنَّ يقين المسلم أنَّ المال لله وحده يجعل تعلقه بالمال ظاهرياً، وهذا يدفعه إلى استثماره في الصالح العام، وهذا الاستثمار هو جزء من النظام الاقتصادي للمجتمع المسلم.

٢. الاقتصاد الإسلامي جزء من نظام الإسلام الشامل ويرتبط بالعقيدة ارتباطاً وثيقاً.

إنَّ أهم ما يميز الاقتصاد الإسلامي هو ارتباطه التام بدين الإسلام عقيدة وشرعية، فهو جزء من شريعة الإسلام، ودين الإسلام هو نبعه الزلال الذي يرتوي منه، بعكس أنظمة الاقتصاد الوضعية التي تنفصل تماماً عن الدين.

إنَّ العقيدة الإسلامية هي المهيمنة في الفكر الاقتصادي الإسلامي، وفي منهج الاقتصاد ووسائله وأهدافه، فالمستثمر المسلم يسير في استثماره على منهج الله تعالى، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ولا يخالف الشريعة الإسلامية بحال^١.

فإذا كان هذا الارتباط الوثيق بين الاقتصاد الإسلامي وبين نظام الإسلام الشامل، ارتباطاً لا ينفك بحال، فإنه يترتب على هذا الارتباط الأمور التالية^٢:

- أ. إنَّ سمة النشاط الاقتصادي في الإسلام هي سمة تعبدية.
 - ب. إنَّ أيَّ نشاط اقتصادي يمارسه المسلم كالعامل والاستثمار وغير ذلك من الممارسات الاقتصادية، يمكن أن يتحول إلى عبادة إذا قصد الفاعل بفعله وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا ورد في السنة في وجوه مختلفة ومتعددة منها:
- نفقة المسلم على أهل بيته.

أخرج البخاري في (صحيحه) من حديث أبي مسعود الأنصاري، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً"^٣.

- التيسير على المعسر هو جزء من نشاط اقتصادي يمارسه المسلم.
- أخرج مسلم في (صحيحه) من حديث أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْكِيماً سَتَرَهُ"

^١ انظر: ناصر بن محمد الأحمد، معالم الاقتصاد الإسلامي، ج ١، ص: ٨-١٥.

^٢ المرجع السابق، ج ١، ص: ٨-٩.

^٣ محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، حديث رقم: ٥٣٥١، ج ١، ص: ٧٦٤.

اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَذَكَّرُونَ فِيهِ، إِلَّا نُزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغُشِيََتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ^١.

إنّ التيسير على المعسر، وتنفيذ الكربة عن المؤمن هو جزء من ممارسة نشاط اقتصادي يمارسه المسلم، وقد اتخذ طابعاً تعبدياً، بما رتب الله له من الجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة.

ج. إنّ للنشاط الاقتصادي في الإسلام هدفاً سامياً وهو إعمار الأرض.

إنّ النشاط الاقتصادي لا يسعى فقط إلى النفع المادي فقط كما هو شأن الأنظمة الاقتصادية الوضعية، بل يعتبر النفع المادي وسيلة لتحقيق غاية أكبر ألا وهي إعمار الأرض لتكون ملائمة للجنس البشري، وكل ذلك امتثالاً لأوامر الله عزّ وجلّ، فالإسلام يدعو إلى إعمار الأرض والسير في مناكبها، وأن ينال الإنسان نصيبه منها، وهذه الأفعال جملة من النشاطات الاقتصادية، ولكنها غير مقصودة لذاتها، بل يجعل ذلك كله طريقاً إلى الدار الآخرة وينال المسلم عليها المثوبة والأجر.

أخرج أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبَيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرَسَهَا فليُفْعَلْ"^٢.

"تهدف النظم الاقتصادية الوضعية من الرأسمالية والاشتراكية إلى تحقيق النفع المادي وحده لأتباعها، ذلك هو هدفها، وكان من نتيجة ذلك تلك المنافسة الطاحنة التي تدور رحاها بين معسكرات الدول المختلفة بقصد السيطرة الاقتصادية، واحتكار الأسواق ومصادر المواد الخام في البلاد المختلفة، هذه المنافسة هي التي أدت إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية، وهي التي تهدد العالم الآن بحرب نووية ثالثة بين المعسكرين الرأسمالي والشيوعي. فإذا كان النشاط الاقتصادي في ظل الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى النفع المادي، فهو لا يسعى إليه وحده، ولا يستهدفه كغاية في حد ذاته، وإنما يعتبره وسيلة لغاية أكبر وهدف أسمى، وهو إعمار الأرض وتهيتها للعيش الإنساني امتثالاً لأمر الله، قال تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا

^١: مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، حديث رقم: ٢٦٩٩، ج ١، ص: ٦٨٤.
^٢: أحمد بن حنبل الشيباني، مستند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط ٢، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م، ج ٢٠، ص: ٢٩٦، حديث رقم: ١٢٩٨١، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ^١.

د. الرقابة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإسلام رقابة ذاتية.

فالاقتصاد الإسلامي مبني على أساس ديني وخلق، لا تحفه الأهواء، ولا تعتريه الشهوات، فهي تتبع من ضمير المسلم وتقوم على فكرة الإيمان بالله والخوف من الحساب والجزاء في اليوم الآخر، بينما الرقابة في ظل الأنظمة الوضعية الأخرى تخضع للسلطة العامة، أو أية سلطة رقابية أخرى.

٣. الاقتصاد الإسلامي يحقق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة.

"فالاقتصاد الإسلامي في ظل الإسلام يعترف بكل من مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، ولا يفترض أو يصطنع تعارضاً بينهما، فالإسلام يعترف بالملكية الفردية وفي الوقت نفسه يعترف بالملكية الجماعية، وكذلك يعترف بالحرية الفردية والجماعية على حد سواء ولا يقيد أيّ منهما إلا إذا أضرت إحدى الحريتين بالأخرى"^٢.

"فالنظام الاقتصادي الرأسمالي ينظر إلى الفرد على أنه محور الوجود والغاية منه، ومن ثم فهو يهتم بمصلحته ويقدمها على مصلحة الجماعة كلها"^٣.

والنظام الاقتصادي الاشتراكي على العكس من النظام الرأسمالي، يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، بل هو يضحى تماماً بمصلحة الفرد في سبيل مصلحة الجماعة، وبناء على ذلك فقد ألغى النظام الملكية الفردية لأدوات الإنتاج إلغاء تاماً، كما ألغى الحرية الاقتصادية الفردية واستبدل بهما الملكية العامة والحرية الاقتصادية العامة، أي ملكية الجماعة وحريتها.

أما الاقتصاد الإسلامي فهو لا يفترض مقدماً أن هناك تعارضاً بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، ويقوم على رعاية المصلحتين معاً، ومحاولة تحقيق التوازن بينهما، فيعترف بالملكية الفردية، ويعترف كذلك في نفس الوقت بالملكية الجماعية، فلا يلغي أيّ منهما في سبيل الأخرى، فيعترف للفرد بحريته، ولكنه لا يغالي في ذلك إلى حد إطلاقها بغير قيود مما يضر بالجماعة .

^١ [البقرة ١٦٨]

^٢ ناصر بن محمد الأحمد، معالم الاقتصاد الإسلامي، ج ١، ص: ٩.

^٣ المرجع السابق، ج ١، ص: ٩.

أما إذا كان هناك تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وتعذر تحقيق التوازن،
أو التوفيق بينهما، فإن الإسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد^١.

لقد وازن الإسلام بين الملكيتين الفردية والجماعية، ولم يصطنع تعارضاً بينهما، من
خلال الاعتراف بهما، ووضع الشروط المنضبطة التي تنظمهما في إطار مشروع محكم^٢.

أ. اعتراف الإسلام بالملكية الفردية.

إن من أهم الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي صيانتة للملكية الفردية وحمايتها
ضد أي اعتداء، ما دام أن تحصيلها قد تم عن طريق مشروع، وقد قرر الله تعالى هذه
الحماية في كتابه الكريم في غير موضع، فحق التملك حق شخصي تفره الشريعة الغراء،
ضمن ضوابط شرعية وقبود عادلة، وذلك بعدم تكديس المال وتجميعه واحتكاره، وتأدية حق
الله فيه، وفي هذا ميزة يتميز بها الفكر الاقتصادي الإسلامي عن غيره من الأنظمة الوضعية،
فالمال في نظر الإسلام وسيلة لا غاية.

قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا﴾^٣.

أخرج البخاري في (صحيحه)، من حديث أبي بكره رضي الله عنه، قال "خطبنا النبي
صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: "أَذْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،
فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: أَيُّ شَهْرٍ
هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ ذُو
الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ؟ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ
بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَتْ بِالْبَلَدَةِ الْحَرَامِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ،
كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟
قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، قَرُبْ مُبَلِّغٌ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا تُرْجِعُوا
بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ"^٤.

^١ المرجع السابق، ج ١، ص: ١٠-١٢.

^٢ انظر: سيد قطب: في ظلال القرآن، ج ٥، ص: ٥٧٩، والفقه الإسلامي والدولة، ج ٧، ص: ١٠، ناصر بن محمد الأحمد، معالم
الاقتصاد الإسلامي، ج ١، ص: ٩.

^٣ [سورة النساء: ٢٩]

^٤ محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، حديث رقم: ١٧٤١، ج ١، ص: ٢٣٢.

ب. الاعتراف بالملكية الجماعية.

لقد أقرّ الإسلام الملكية العامة للدولة في الأموال التي تتعلق بها حاجات الأمة، وما فيه مصلحة عامة، ومثاله مصادر الثروة، والموارد الطبيعية، كذلك أقرّ الإسلام الملكية الجماعية بما فيه منفعة للمسلمين عامة، ولا يتعلق بملكية فردية.

أخرج أبو داود في (سننه) من حديث أبي خُدَّاش - وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ - عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: عَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ: " الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ، فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ "¹.

فهذه تعد مرافق عامة وضرورية لحياة الجماعة، ولهم الحق في الانتفاع بها وتملك ما يشاءون من كلاًها وماءها وونارها.

٤. النظام الاقتصادي الإسلامي يدعو إلى تنمية المال بوسائل الكسب المشروع. إن وسائل الكسب المشروع في ظل الاقتصاد الإسلامي عديدة ومتنوعة وأهمها:
أ. الدعوة إلى العمل المباشر.

فالمسلم عليه أن يعمل في أية حرفة، ما دامت وسيلة الكسب مشروعة، وإن كانت في نظر الناس محتقرة، وقد رفع الإسلام العمل إلى مرتبة جعلها معها نوعاً من الجهاد.

قال الله تعالى: ﴿وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَآَقَرُّوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝﴾².

أخرج البخاري في (صحيحه) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَةً فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ"³.

¹ أبو داود السجستاني، سنن أبي داود واللفظ، له كتاب الإجارة، باب في منع الماء، حديث رقم: ٣٤٧٧، ج ١، ص: ٥٧٢، قال الألباني: صحيح.

² [سورة المزمّل: ٢٠]

³ محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمل يده، حديث رقم: ٢٠٧٤، ج ١، ص: ٢٧٤.

وأخرج البخاري أيضاً في (صحيحه) من حديث المِقْدَام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنْ نَبِيَ اللَّهُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ".^١

"إنَّ الإسلامَ يقر الملكية الفردية ويحترمها، تجاوباً مع فطرة الإنسان وغريزة التملك والاقتناء، فطلب الغنى ليس محرماً في ذاته، ولكن يشترط أن يتخذ الإنسان وسائل الكسب المشروعة له، ومن أهمها وأشرفها العمل، ومن أفضل الأعمال إحياء الأرض الموات التي لا مالك لها واستثمارها.

وإذ يجيز الإسلام التملك بدون عمل عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة، فما ذلك إلا لأن الوارث امتداد لشخصية المورث، وأما الوصية أو الهبة ونحوهما من التبرعات فهي أثر لحرية الإنسان في التصرف، وتشجيع على أعمال البر والخير وعمل المعروف الذي يدعم فريضة الزكاة، ويغطي نواحي الحاجة والنقص أو الحالات التي لا تصرف فيها الزكاة، مع توافر بعض المقتضيات الإنسانية لها".^٢

ويترتب على حث الإسلام على العمل المباشر العديد من الآثار تعود بالنفع على الفرد وعلى المجتمع المسلم بأسره أهمها^٣:

• القضاء على البطالة، وإشراك الفرد في النشاط الاقتصادي في المجتمع بحيث يكون عضواً فاعلاً لا عالة على غيره.

• شيوع الأمن في المجتمع واستقراره، فأفراده منشغلون بأعمالهم يجدون كفايتهم وحاجتهم.

• سعادة الفرد والشعور بالطمأنينة والأمن.

• تماسك المجتمع المسلم وزيادة ترابطه وقوة أواصره.

ب. إحياء الأرض الموات.

كما أنَّ إحياء الموات من الأرض التي لا مالك لها بأية وسيلة من وسائل الإحياء من وسائل تنمية المال بوسائل الكسب المشروع.

أخرج أبو داود في (سننه) من حديث سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ".^١

^١ محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمل يده، حديث رقم: ٢٠٧٢، ج ١، ص: ٢٧٤.
^٢ وَهَبَةُ الرَّحِيلِيِّ، الْفِقْهُ الْإِسْلَامِيُّ وَأَدْلَتُهُ، دار الفكر - سوربة دمشق، ج ٧، ص: ٤٤.
^٣ انظر: وَهَبَةُ الرَّحِيلِيِّ، الْفِقْهُ الْإِسْلَامِيُّ وَأَدْلَتُهُ، ج ٧، ص: ١٠.

٥. المنافع العامة في الاقتصاد الإسلامي مقدمة على المنافع الخاصة،

فهي من أخص خصائص وميزات الاقتصاد الإسلامي، التي تميزه عن الأنظمة الاقتصادية العالمية، فهدف الأنظمة غير الإسلامية وغايتها إنما هي المنفعة الشخصية فحسب، بل إنها مقدمة على المصالح العامة، بعكس الإسلام الذي ارتقى بهذه الخاصية، وجعل للمنفعة العامة أولوية على كل ما سواها.

أخرج مسلم في (صحيحه) من حديث أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أذْرُعٍ"^١.

"وقوله: (إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع)، هذا محمول على أمهات الطرق، التي هي ممر عامة الخلق بأحمالهم ومواشيهم، فإذا تشاح من له أرض تتصل بها مع من له فيها حق جعل بينهما سبع أذرع، بالذراع المتعارفة في ذلك طريقاً للناس، وخلي بينهما وبين ما زاد على ذلك"^٢.

الضوابط والقيود على الملكية الفردية في الإسلام؛

لقد فرض الإسلام العديد من القيود على الملكية الفردية، وهذه القيود اتخذت طابعين من حيث الأسلوب، أحدهما سلبي والآخر إيجابي.

أولاً:- القيود السلبية.

١. منع الإضرار بالآخرين.

"إن حق الفرد في التملك أو الانتفاع بالملك ينظر إليه في الإسلام على أن الفرد عضو في الجماعة المستخلفة عن الله في الأموال، فلا يصح بداهة أن يكون التملك أو استعمال الملك طريقاً للإضرار بالجماعة أو أن يكون مصدر قلق أو اضطراب ومنازعة وسيطرة، لذا فإن المالك يمنع أثناء استعمال ماله من إضرار غيره، لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "لا ضرر ولا ضرار" فلا يصح اعتبار المال وسيلة ضارة أو طريقاً للتسلط والإيذاء، سواء أكان الضرر خاصاً أم عاماً"^٣.

^١ ، أبو داود السجستاني، سنن أبي داود واللفظ له، كتاب الخراج، باب في إحياء الموات، حديث رقم: ٣٠٧٥، ج ٣، ص: ١٤٢، قال الألباني: صحيح..

^٢ :مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه، ج ٢، ص: ١٢٣، حديث رقم: ٤٢٢٤.

^٣ : أبو العباس أحمد القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، كتاب العتق، باب إثم من غصب شيئاً من الأرض، ج ١٤، ص: ١٤٦.

^٤ : وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج ٧، ص: ١٠. المرجع السابق، ج ٧، ص: ١٠.

٢. عدم جواز تنمية المال بالوسائل غير المشروعة.

"أوجب الإسلام استثمار المال وتنميته بالطرق المشروعة من زراعة وصناعة وتجارة ونحوها، وحرم كل الوسائل التي لا تتفق مع الإنسانية الحقّة الرحيمة مما هو جائم في بلدان الحضارة المادية والرأسمالية الغاشمة، وأخطرها الربا أو الفائدة، والقمار، والغش، والاحتكار والتدليس، وبذلك هدم الإسلام صرح الرأسمالية التي يمتص فيها الغني دماء الفقراء والطبقة العاملة، كما أنه قضى على مفاصد الرأسمالية والملكية الفردية"^١.

لقد تميز الاقتصاد الإسلامي بتنمية الأموال بالوسائل الشرعية، وحرمت السنة النبوية أسباب الكسب غير المشروعة ومنها:

أ. تحريم الغش بكل أنواعه.

فالغش في المعاملات يؤدي إلى فقدان الثقة والتعاون بين الناس، والإخلال بمبدأ التكافل الاجتماعي والتراحم والتآخي، كما أنه يؤول إلى الكسب غير المشروع مما يؤدي إلى خلخلة في المعاملات المالية وانهيار الاقتصاد.

أخرج مسلم في (صحيحه)، من حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا"^٢.

ب. تحريم الاحتكار.

فقد اعتبره الإسلام طريقاً غير مشروع، لأن المحتكر يستغل حاجة الناس إليه فيحصل على ربح فاحش ويتحكم في السوق، وبخاصة إذا كانت السلعة التي يحتكرها من ضروريات الناس.

أخرج مسلم في صحيحه من حديث سعيد بن المسيب يحدث أن معمرًا* قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ"^٣.

ج. تحريم الربا.

لقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا، واعتبره من السبع الموبقات.

^١ المرجع السابق.

^٢ مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غشنا فليس منا، حديث رقم: ١٦٤، ج ١، ص: ٣٥.

^٣ معمر بن أبي معمر، عبد الله بن نافع بن نضلة القرشي العدوي، صحابي كبير، وهو من مهاجرة الحبشة، (تقريب التقریب، ج ١، ص ٤٩٧).

^٤ مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، حديث رقم: ١٦٠٥، ج ١، ص: ٤١١.

قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^١.

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ"^٢.
وذلك لما فيه من تعطيل المال والاستفادة منه، فالمرابي حينما يلجأ إلى التعامل بالربا فقد حبس المال عن النفع العام، فهو حين يستثمره في إقامة مصنع أو متجر أو مزرعة فإنه سيحصل على أرباح أكثر مما لو استعمله في الربا، وهو بذلك قد قضى على البطالة باستقطابه عددا من الناس للعمل في المشروعات الاستثمارية، مما يحقق الفائدة له وللمجتمع، في حين أنه في التعامل في الربا هو المستفيد الوحيد في الظاهر والمجتمع هو الخاسر، يضاف إلى ذلك روح الجبن التي يولدها التعامل بالربا، وعدم الجرأة على الاستثمارات المباحة، التي قد تؤدي إلى حصوله على أرباح طائلة، إضافة إلى ما يولده التعامل بالربا من الشحناء والبغضاء بين الناس.

ومن المعلوم أن مهاجمة الربا في الإسلام دليل على محاربة مختلف أشكال النظم الرأسمالية التي تتحكم فيها مصالح المرابين، وذلك حتى يكون المجتمع مجتمعا متراحما ومتعاوناً على الخير، لا يستغل القوي فيه حاجة الضعيف، ولا تتكون فيه طبقة تعيش على حساب رأسمالها دون بذل جهد من عمل ولا كسب، أو دون أن تتعرض هذه الفئة كبقية المشروعات الاقتصادية لاحتمالات الربح أو الخسارة.

وأما القمار بمختلف أنواعه ومنه اليانصيب فقد حرمه الإسلام، لأنه مرض فتاك خبيث يهدد طاقة الإنسان الجسدية والفكرية من دون فائدة مشروعة، ويعود الإنسان على الخمول والكسل، لأنه محاولة للتوصل إلى كسب بلا جهد ولا عمل، وفضلا عن ذلك فإنه يولد بين الناس أحقاداً عميقة الجذور، ويثير شرارات نارية من المنازعات والاختلافات التي لا تنتهي ذيلوها، حتى وصفه القرآن الكريم بأنه رجز من عمل الشيطان"^٣.

^١ [سورة البقرة: ٢٧٥]

^٢ مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن أكل الربا ومؤكله، حديث رقم: ١٥٩٨، ج ١، ص: ٤٠٨.
^٣ عمر محييين، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ضوء السنة النبوية، رسالة ماجستير، ٢٠٠٦م، جامعة آل البيت، ص: ١١٠-١١٦.

٣. منع الإسراف والتقتير.

لقد أوجب الإسلام الاعتدال في النفقة، فلا إسراف ولا تقتير، قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ

يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾^١.

وكذلك يحرم الإسلام الإسراف والتبذير الأموال من غير وجه مشروع، أو يؤدي إلى الضرر ولو في سبيل الخير، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾^٢.

فالتبذير طريق الفقر الذي يصبح به المبذر في النهاية عالة على المجتمع، مما ينذر بمخاطر اجتماعية سيئة، فضلاً عن أن التبذير سبيل لغرس الأحقاد والبغضاء بين الناس والمحرومين، وهكذا أوضح الإسلام مبدأ سياسة الاعتدال في الاستهلاك والادخار، فقال الله سبحانه: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾^٣.

٤. المال في الاقتصاد الإسلامي ليس سبيلاً إلى الجاه والسنطان.

"حظر الإسلام على أرباب الأموال استخدامها في هضم الحقوق عن طريق الرشوة أو للتوصل إلى منصب سياسي أو جاه أو وظيفة ليس أهلاً لها.

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^٤.

وفي هذا إيصاد الباب أمام ما تفعله التكتلات الاحتكارية والشركات العالمية في التأثير على السياسة الداخلية والخارجية في الدول الرأسمالية...^٥.

٥. توزيع المال بعد الوفاة مقيّد بنظام الإرث.

لقد أنزل الله عزّ وجلّ آيات محكمات تنبئ إلى يوم الدين في كتابه الكريم، يبين فيها مآل المال بعد وفاة مالكة، بحيث يصير تركة للورثة، وهو ارث جبري، لا يجوز مساسه أو العبث به بأي حال، وقد حدد الله سبحانه وتعالى نصيب كل وارث ذكراً كان أم أنثى.

^١ [الإسراء، الآية: ٢٩].

^٢ [الإسراء، الآية: ٢٧].

^٣ [الأعراف، الآية: ٣١].

^٤ [البقرة: ١٨٨].

^٥ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج ٧، ص: ١٤.

"ليس المرء حراً بالتصرف في ماله بعد وفاته حسبما يشاء كما هو مقرر في النظام الرأسمالي، وإنما هو مقيد بنظام الإرث الذي يعتبر في الإسلام من قواعد النظام الإلهي العام التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلافها، فالإرث حق جبري، ولا يجوز الإيضاء بأكثر من ثلث المال، ولا يصح تفضيل بعض الورثة على حساب الآخرين، أو حرمان وارث أو الإضرار بالدائنين، وللسلطة القضائية الحق في إبطال التصرفات غير الشرعية في الإرث والوصية، فيكون تشريع الإرث عاملاً مهماً من عوامل تفتيت الثروات الضخمة، وتوزيع الملكيات والقضاء على التفاوت الفاحش بين الطبقات".^١

ثانياً: - القيود الإيجابية.^٢

١. فريضة الزكاة على الأغنياء لصالح الفقراء.

إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، تجب على الأغنياء القيام بها وأدائها لصالح الفقراء، فليست الزكاة منة أو مجرد صدقة بل هي فريضة، واجبة الأداء، وهي بهذا المعنى قيد إيجابي على الملكية، وبسببها يحصل التكافل الاجتماعي في أبهى صورته وأشكاله، قال الله تعالى: ﴿

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾﴾^٣.

٢. كفاية الفقراء.

إن الإسلام حريص على أن تكون العلاقات الاجتماعية قائمة على أساس من التراحم والتوادد بين المسلمين في مختلف أحوالهم المعيشية، فلو انعزل الأغنياء عن المجتمع بأموالهم لساء المجتمع المسلم وتردت أحواله، ولم يكتفي الإسلام بفريضة الزكاة، بل أوجب أيضاً تكاليفاً أخرى في المال غير الزكاة، وقد حث الإسلام كذلك على تقديم الصدقات للفقراء تقرباً إلى الله عز وجل.

أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، قال: "بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعْذِ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيُعْذِ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ، قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ

^١ المرجع السابق.

^٢ المرجع السابق.

^٣ [سورة المعارج: ٢٤-٢٥].

أَصْنَابِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِّنَّا فِي فَضْلٍ^١، وكذلك يجب على الإنسان تقديم النفقات لكفاية أقاربه الفقراء المحتاجين من الأصول والفروع.

٣. الإنفاق في سبيل الله.

"أوجب الإسلام على المسلمين الإسهام بالإنفاق في سبيل الله، والمقصود به الإنفاق على كل ما يتطلبه المجتمع من مصالح ضرورية كالدفاع عن البلاد، وتزويد الجيش العامل بالمؤن والسلاح، وبناء المؤسسات الخيرية العامة التي لا غنى لأي بلد متحضر عنها. وللحاكم كيفية تنظيم الحصول على هذه الموارد الكافية لسد العجز في موازنة الخزينة العامة، من طريق وضع نظام ضريبي عادل يلتزم خطة التصاعد بحيث يرتفع سعر الضريبة كلما زاد دخل المكلف، وبحسب درجة الغنى واليسار، و نص فقهاء الإسلام كالغزالي والشاطبي والقرطبي على مشروعية طرح جديدة على الأغنياء والغلات والثمار وغيرها بقدر ما يكفي حاجات البلاد العامة، وأقر ذلك مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الأول المنعقد سنة ١٩٦٤م في قراره الخامس"^٢

^١ مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحقاق المؤاساة بفضول المال، حديث رقم: ١٧٢٨، ج ١، ص: ٤٥٠.
^٢ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج ٧، ص: ٣٣.

المطلب الثالث

الاستقلالية الاجتماعية

إنَّ غاية الإسلام من تكوين الجماعة، أن تكون هذه الجماعة ذات مبادئ إنسانية فاضلة تقوم على التقوى، ولا تتحقق التقوى إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، فهي الغاية من خلق الخلق، وهي الأساس في قوة المجتمع، وهذا كله لا يتحصل إلا في أمة فاضلة تربطها الأخوة والمودة، وتكون العلاقة بينها وبين غيرها قائمة على الوفاء والعدل والمثل .

وفي سبيل تحقيق الجماعة الفاضلة هذه، لا بد من أن يكون مجتمعاً مترابطاً تربطه علاقات اجتماعية دعت إليها شريعتنا الغراء، تميزه عن غيره وتجعله مستقلاً عن غيره، مستفيداً من خبرات الآخرين دون الركون إليهم.

ولعل من أهم الميزات الاجتماعية التي يتميز المجتمع الإسلامي بها:

١. تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في المجتمع المسلم.

لقد أقام الإسلام العدالة الاجتماعية على العديد من الأسس والمرتكزات التي من شأنها تحقيق هذه العدالة، ومن أهم هذه الأسس:

"أ. ارتباط العدالة الاجتماعية بأحكام الإسلام وقواعده.

لن تتحقق العدالة الاجتماعية، ولن يكتب لها البقاء، ما لم تستند إلى شريعة الإسلام الغراء التي تبعث في النفوس رغبة في هذه العدالة، باعتبارها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يرتبط بالعقيدة ارتباطاً وثيقاً لا ينفك عنه.

ب. المساواة الإنسانية.

لم يكتف الإسلام بالمفاهيم الضمنية المستفادة من ارتباط العدالة الاجتماعية بأحكام الإسلام وقواعده، بل قرر مبدأ المساواة الإنسانية جوهراً ومضموناً ليكون كل شيء واضحاً مقررًا منطوقاً.

ج. التكافل الاجتماعي.

لقد قرر الإسلام مبدأ التكافل الاجتماعي في كلِّ صوره وأشكاله، وذلك بسبب نظرة الإسلام الشاملة لأهمية الفرد والجماعة، وإزالة الأسباب المؤدية إلى تعارض المصالح الفردية والجماعية، فيدع للفرد حريته كاملة في الحدود التي لا تؤذيه، ولا تأخذ على الجماعة الطريق، ويجعل للجماعة حقوقها ويكفلها من التبعات، في الوقت ذاته كفاء هذه الحقوق لتسير

الحياة في طريقها السوي القويم، وتصل إلى أهدافها العليا التي يخدمها الفرد وتخدمها الجماعة سواء^١.

٤. المسؤولية التربوية على عاتق الجميع من أجل إنشاء مجتمع فاضل.

لقد أوجب الإسلام المسؤولية التربوية على كل عنصر من عناصر المجتمع المسلم، فتوزيع الأدوار امتد ليشمل الذكر والأنثى، والإمام والرعية، والحر والعبد، وهذا من تمام قيام المسلمين بواجباتهم تجاه من يتولونه من أفراد وجماعات، وما يتولونه من مال أو متاع، وترك هذه المسؤولية أو نكرانها يعتبر تركاً للأمانة، وتضييعاً للحقوق والواجبات.

أخرج البخاري في صحيحه ، من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَإِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ، وَأَخْصِبُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: الرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"^٢.

٣. الدعوة إلى الترابط الاجتماعي بأسلوب المودة والرحمة والعطف.

أخرج مسلم في صحيحه، من حديث الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى"^٣.

إن الأمة المسلمة متميزة مستقلة، وذلك بتمسكها بكتاب ربها، وبهدي نبيها -صلى الله عليه وسلم-، وبتراحمها وتوادها، وإلا فإنَّ الخطر المعاصر قادم عليها في غياب القدوة النموذجية ووحدة القلوب والصفوف.

إن الأساس القويم الذي يميز المجتمع الإسلامي عن غيره، التكافل والتوادد، والمحبة في الله فهي مقدمة على كل رابطة، وعلى كل حب، ولقد دعا الإسلام إلى نبذ العصبية القبلية والمناداة بالقومية، فالمسلمون كلهم أبناء الإسلام، بل دعا الإسلام إلى الإيثار ورتب عليه جزاءً عظيماً في الآخرة، وهذا الذي جعل الأنصار (الأوس والخزرج) أحبة في الله مجتمعين، بعد أن كانوا متفرقين متشاحنين، وكانت نار الحرب لا تنطفئ بينهم.

^١ سيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، ص: ٥٣.

^٢ محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) حديث رقم: ٧١٣٨، ج ١، ص: ٩٨٢.

^٣ مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث رقم: ٢٥٨٦، ج ١، ص: ٦٦٠.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١﴾.

وما سادت الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى آنفاً، إلا بعد أن ساد الترابط وتفشت المحبة في الله بينهم، فقد أصبح أعداء الأوس أخوة متحابين.

٤. محاربة الظلم والفساد وإقامة العدل بين أفراد المجتمع.

إن إقامة العدل والقسط ومحاربة الظلم، وإشاعة الأمن، مقصد من أهم مقاصد الشريعة المطهرة.

لقد أقامت الشريعة الإسلامية الغراء وتميزت بنظام دقيق محكم في سبيل حفظ الحقوق، وإقامة العدل، وصيانة الأنفس والأعراض والأموال، ومنع الظلم والاعتداء، وليستبب الأمن في المجتمع وتسود الطمأنينة ويعم الخير.

لقد أمر الله عز وجل بإقامة العدل بين الناس فقال تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ۚ وَنَهَىٰ عَنِ الظُّلْمِ وَالطَّغْيَانِ وَلَوْ كَانَ ضِدَّ

الأعداء فقال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ ۝٣﴾.

لقد أذن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه وأمرهم بالهجرة إلى الحبشة، وليست الحبشة دار الإسلام، وإنما العدل وعدم الظلم متحقق فيها.

أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: "يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمَكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ،

^١ [الحشر: ٩]
^٢ [النحل: ٩٠]
^٣ [المائدة: ٨]

فَاسْتَغْفِرُونِي أُنْسَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا،
 فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرْبِي فَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي
 فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ
 مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّتُمْ كَانُوا عَلَى
 أَقْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا تَقَصَّ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ
 وَجِنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا تَقَصَّ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي
 إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخِيطُ إِذَا أَدْخَلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا، لَكُمْ ثُمَّ أَوْفِيكُمْ
 أَيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمِذْ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ^١.

إنَّ في الحديث تحريم بيِّن للجور والظلم، والتعدي على حقوق العباد، فالظلم ظلمات يوم
 القيامة، فقد نهى الإسلام في مواضع عديدة عن ظلم النفس وذلك بشركها بالله عزَّ وجلَّ، وظلم
 الغير وذلك بالتعدي على حقوقهم المادية والمعنوية.

لقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- أسوة حسنة، وقدوة لأصحابه، بوصفه القائد
 الأعلى فكان لا يتميز عنهم، وأكبر شاهد على ذلك غزوة الخندق، وبناء المسجد، فكان يعمل
 يدا بيد مع أصحابه، بل عمل معهم، وأنشد الشعر مشجعاً لهم.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير عن أبيه قال: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 -صلى الله عليه وسلم- حِينَ بَرَكْتَ بِهِ رَاجِلُهُ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمَنْزِلُ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ
 -صلى الله عليه وسلم- الْعُلَامِينَ فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا، فَقَالَا: لَا، بَلْ نَهْبُهُ لَكَ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا، ثُمَّ بَتَاهُ مَسْجِدًا، وَطَفِقَ
 رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبَنَ فِي بُنْيَانِهِ وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبَنَ: هَذَا
 الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْرَ هَذَا أَبْرُ رَبَّنَا وَأُظْهِرَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ النَّاجِرَ أَجْرُ الْآخِرَةِ فَارْحَمْ
 النَّاصِرَ وَالْمُهَاجِرَةَ فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ * وَلَمْ يَبْلُغَا
 فِي الْآحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرِ ثَامٍ غَيْرَ هَذَا الْبَيْتِ^٢.

إنَّ المجتمعات غير الإسلامية يسودها الظلم والفساد، فالقوي يأكل الضعيف، والناس
 فيها طبقات طبقة إقطاع وطبقة كادحة، وكان الظلم يسود تلك المجتمعات، إلى أن جاء الإسلام
 وخلص البشرية من الظلم والطغيان، وحرَّر المرأة بعد أن كانت مستعبدة في كل الطوائف
 والملل.

^١ مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، حديث رقم: ٢٥٧٧، ج ١، ص: ٦٥٨.

* سبق التعريف به ص: ٢٧.

^٢ محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة حديث
 رقم: ٣٩٠٥، ج ١، ص: ٥٢٩.

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥﴾.

٥. بيان الحقوق الاجتماعية المشتركة بين المسلمين.

أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَسَمِّئْهُ، وَإِذَا مَرَضَ فَعُذِّهِ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ " ٢.

"(حق المسلم على المسلم ست) أي: الحقوق المشتركة بين المسلمين عند ملاسة بعضهم لبعض، والحق لغة هو: الثابت، ونقيضه هو: الباطل، والحق في الشريعة: يقال على الواجب وعلى المندوب المؤكد، كما قال : (الوتر حق)، لأن كل واحدٍ منهما ثابت في الشرع، فإنه مطلوب مقصود قصداً مؤكداً، غير أن إطلاقه على الواجب أوّل وأولى، وقد أطلق في هذا الحديث الحق على القدر المشترك بين الواجب والندب، فإنه جمع فيه بين واجبات ومندوبات، وقد تقدّم أن الابتداء بالسّلام سنة، وأما إجابة الدعوة: فواجبة في الوليمة كما تقدّم، وفي غيرها مندوب إليها . وأما التّصيحة: فواجبة عند الاستتصاح، وفي غيره تفصيل على ما تقدّم في كتاب الإيمان، وأما تسميت العاطس: فاختلف فيه على ما يأتي، وأما عيادة المريض: فمندوب إليها إلا أن يخاف ضياعه فيكون تفقده ، وتمريضه واجباً على الكفاية، وقد تقدّم الكلام على إتباع الجنائز. وكونه — صلى الله عليه وسلم — — يسلم على الصبيان، إنما كان ليبين مشروعية ذلك، وليفشي السّلام، ولينالوا بركة تسليمه عليهم، وليعلمهم كيفية التسليم وسنته، فيألفوه، ويتمرّنوا عليه".

”قنرى أن الإسلام في استقلاليته الاجتماعية أصبح مستوعبا لكل القطرية والعرقية والقومية استيعابا كاملا كونه نموذجا تكامليا، واستطاع أن يستوعب كافة تعاليم الرسالات السماوية السابقة، بل هو في حد ذاته دين عالمي، يستوعب كافة التكتلات القطرية، والعرقية، والقومية، والطائفية، وغيرها، وهذا الدين تجسد عمليا في مدرسة السنة النبوية.

١ [المائدة ٢٣].

^٢ مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، حديث رقم: ٢١٦٢، ج ١، ص: ٥٦٣.

٣ أبو العباس أحمد بن أبي حفص عمر بن إبراهيم القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم، ج ١٧، ص: ١٤٩.

فالسنة أكبر داع للوحدة والمحبة والأخوة، ونايذ للفرقة والبغضاء والمشاحنة التي تساعد على إدامة تكوين المجتمعات والدليل أن الإسلام يحوي كل اللغات واللهجات والألوان^١.

© Arabic Digital Library-Yarmouk University

^١ انظر موسوعة البحوث والمقالات العلمية جمع علي الشحود، ٣، بتصرف، منهجية النبي صلى الله عليه وسلم في بناء وحدة الأمة.

المطلب الرابع

الاستقلالية السياسية

إنّ للسياسة في حياة الأمم أهمية بالغة، فالأمة المسلمة دخلت غمار السياسة ومارستها منذ نشأتها، وذلك في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- بصفته حاكماً ورئيساً لدولة الإسلام في المدينة، وقد سار الخلفاء الراشدون على المنهج النبوي ذاته، واستمر المسلمون على ذلك النهج قروناً عدة، باعتبار أنّ السياسة هي جزء من الشريعة، وخاصة إذا ما علمنا أنّ السياسة هي سياسة أمر الرعية، في الوقت الذي انتشر فيه وظهرت العديد من الأنظمة السياسية المتباينة.

والسياسة: "هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والأجل، وهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم، ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهرهم لا غير، ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير".^١
"فالسياسة الشرعية: هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين".^٢

النشأة التاريخية لمفهوم الدولة الإسلامية

لقد كان للهجرة النبوية إلى المدينة المنورة، وما سبقها من أحداث كبيعتي العقبة الأولى والثانية أساساً في نشأة وتكوين الدولة الإسلامية، وبذلك الحدث تميزت شخصية المسلمين عن المشركين، وتوطدت لهم في المدينة الدعائم الأولى للأمن والاستقرار، وبرزت السلطة السياسية للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وهي عنصر أساسي في تكوين الدولة الإسلامية.
لقد كان من مظاهر ممارسة النبي -صلى الله عليه وسلم- لتلك السلطة قيامه بالعديد من النشاطات على النطاق العام للدولة الإسلامية، من أبرزها عقد معاهدة مع اليهود كمجتمع آخر في المدينة حيث عاهدتهم فيها على دينهم وأموالهم، وحدد ما لهم وما عليهم، وكذلك تنفيذ القوانين والأنظمة التي شرعها الله جلّ وعلا، فأقام الحدود على الجناة والعصاة، وأعلن الحرب على الأعداء، فكانت غزوة الأبواء أول غزوة في الإسلام حدثت بعد اثني عشر شهراً

^١: أبو البقاء الكفوي، كتاب الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري، ج ١، ص: ٨٠٨.

^٢: عبد المالك بن أحمد الجزائري، مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الخماسية، ج ١، ص: ١١٦، نقلًا عن كتاب السياسة الشرعية عبد الوهاب خلاف.

من مقدمه عليه السلام إلى المدينة حيث خرج فيها الرسول -صلى الله عليه وسلم- قاصداً قريشاً يريد حربهم.

لقد كانت الأسس الرئيسية في بناء الدولة الإسلامية في المدينة عديدة أهمها:-

١. بناء المسجد النبوي.

لقد كان أول شيء قام به الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعد قدومه إلى المدينة المنورة هو بناء المسجد، وقد كان للمسجد أثره الكبير في إقامة المجتمع الإسلامي على آداب الإسلام وتعاليمه، فلم يكن المسجد مكاناً لأداء الصلاة فقط، وإنما كان مكاناً للتربية وللعلم وللقيادة وللحكم وللمناسبات الإسلامية، فقد كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يعلم المسلمين في المسجد أحكام الإسلام وتعاليمه وآدابه.

وكان -صلى الله عليه وسلم- يقضي بين الناس في المسجد، وكانت تُعقد فيه ألوية الحرب وتوجيه الرسل إلى الملوك، وإدارة شئون الدولة الإسلامية، وكان المسجد مكاناً لعلاج المرضى وإسعافهم سواء في وقت السلم أو الحرب، وهكذا يظهر دور المسجد في بناء الدولة الإسلامية وحضارتها.

٢. المؤاخاة بين المسلمين (المهاجرين والأنصار).

لقد كانت المؤاخاة بين المسلمين هي الأساس الذي أرساه الرسول -صلى الله عليه وسلم- لبناء المجتمع الإسلامي في المدينة بعد بناء المسجد النبوي، وقد فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم- من قبل بين المسلمين في مكة قبل الهجرة.

لقد آخى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار، فالمهاجرون لا يملكون شيئاً بعد هجرتهم من مكة إلى المدينة، فقد تركوا أموالهم وأولادهم في سبيل الله، وقامت هذه المؤاخاة على العديد من الأسس أهمها الأسس المادية، كالمشاركة في المال والثروة والتوارث فيها، وكذلك الأسس المعنوية، كالولاء والمناصرة والحب، وبذلك قامت دولة الإسلام على المحبة، فقد جعلت المسلمين أسرة واحدة ومجتمعاً واحداً.

٣. المعاهدة بين المسلمين وغيرهم من الملل والطوائف.

لقد وضع الرسول -صلى الله عليه وسلم- دستوراً وميثاقاً للعلاقة بين المسلمين وغيرهم، وكانت هذه المعاهدة من أعظم المظاهر الحضارية في الحياة السياسية والاجتماعية التي جاء بها الإسلام، لبيان الحقوق والواجبات التي تترتب على المسلمين وغيرهم بصورة لم تعهدها شبه الجزيرة العربية من قبل.

٤. الاستقلال الاقتصادي ويتمثل ذلك في بناء سوق المدينة.

٦. الاستقلالية العسكرية وذلك بإرسال البعثات والسرايا إلى جُرش باليمن لكي يتعلموا صنع السلاح.

أركان الدولة الإسلامية

إن الحديث عن الاستقلالية السياسية يلزمه إبراز دولة الإسلام بأركانها وشروطها، فلا يمكن القول باستقلال سياسي من غير دولة، وهذا يقودنا بالضرورة إلى بيان أركان الدولة في دار الإسلام.

إن للدولة الإسلامية أركانها الرئيسة التالية:-

الشعب والإقليم والسيادة^١

الركن الأول:- الشعب.

إن الشعب في مفهوم تكوين الدولة الإسلامية هو المسلمون الذين يقطنون دار الإسلام ويدينون برسالة الإسلام ديناً وشرعاً وعقيدة ونظاماً سياسياً، والشعب أيضاً من الذميين وهم غير المسلمين الذين يقيمون إقامة دائمة في دار الإسلام، فمن هؤلاء جميعاً يتكون شعب الدولة الإسلامية أو رعاياها الذين يرتبطون في المفهوم الحديث برابطة سياسية وقانونية هي رابطة الجنسية أو الرعوية.

الركن الثاني:- الإقليم.

إن إقليم الدولة الإسلامية يشمل جميع البلاد الإسلامية، فهو يتحدد بحدود دار الإسلام وأرضها مهما اتسعت رقعتها، ودولة الإسلام تلك التي يحوزها المسلمون وتكون تحت أيديهم، وهذه الحدود ليست ثابتة أو دائمة، إذ أنه يجب شرعاً تبليغ الدعوة الإسلامية إلى العالم.

الركن الثالث:- السيادة.

تتمتع الدولة الإسلامية بصفة السيادة على شعبها وفي أرضها، وهذه السيادة تشمل النطاقين الداخلي والخارجي.

• ففي النطاق الداخلي: فإن الدولة تمارس سيادتها على رعاياها وذلك بالهيمنة التامة على جميع الأشخاص والهيئات القائمة في دار الإسلام، فتلتزم الرعية بالطاعة والسمع ضمن حدود الشرع.

^١ انظر: المرجع السابق، ج ٨، ص: ٤٢٥-٤٢٦.

• وأما مظهر السيادة في المجال الدولي أو الخارجي: فهو توفير العزة والاستقلال الكامل لدولة الإسلام دون السماح لأية سلطة أخرى بانتقاصه أو محاولة التسلط عليه.

قال تعالى: ﴿وَلَنَجْجَعَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾^١. وقال سبحانه

وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾^٢ وهذا يستلزم اتخاذ الوسائل الكفيلة

بحماية دولة الإسلام، وذلك بتحسين الثغور، وإعداد القوة اللازمة المدربة على مهارات وفنون القتال^٣.

خصائص الدولة الإسلامية^٤.

إن الدين لا يمكن أن يقام إلا بدولة، وإن الواجبات من جهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وإقامة الحدود، وإعانة المظلوم، وردع الظالم، والعدل بين الناس في جميع الحقوق، لا يمكن أن يقوم بها الأفراد وإنما تقوم بها دولة، ومن أجل ذلك يجب أن تقوم دولة إسلامية تقوم بكل هذا.

والدولة الإسلامية لها العديد من الميزات والخصائص التي تميزها عن غيرها من الأنظمة ومن أهم هذه الميزات:-

أولاً:- الدولة الإسلامية تقوم على منهج رباني ومبادئ سامية لإصلاح الحياة البشرية.

إن الدولة الإسلامية تسير وفق قانون رباني واضح المعالم، فالقرآن الكريم والسنة النبوية هما أساس الدستور الإسلامي، وقد يدخل في هذا الدستور من القواعد العامة أشياء غير منصوص عليها في الكتاب ولا في السنة ومع ذلك يمكن إدخالها تحت قاعدة كلية من الكتاب والسنة، فسلطة التشريع في الإسلام حق لله وحده، وبذلك يتصف التشريع الإسلامي بالإنصاف والعدل، ويبتعد عن الهوى والجور.

فالدولة في الإسلام ذات منهج إلهي تسعى إلى إصلاح الحياة البشرية وفق منهج العقيدة الإسلامية وقواعد الإسلام وأحكامه، ومهمتها نشر العقيدة الإسلامية، وتصحيح مفاهيم الناس

^١ [النساء ١٤١]

^٢ [المنافقون ٨]

^٣ وَهَبَةُ الرَّحِيلِي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج ٨، ص: ٤٣٤.

^٤ انظر: المرجع السابق، ج ٨، ص: ٤٥٧-٤٥٨.

نحو عالم الغيب وعالم الشهادة، بتقديم الحلول السليمة ووضع المناهج السليمة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية على نمط يحقق الخير والسعادة للفرد والجماعة^١.

ثانياً: - غاية دولة الإسلام أداء رسالة الإسلام وجوباً اعتقادياً.

إن غاية إقامة الدولة الإسلامية تنفيذ أوامر الله، وتحكيم شريعة الإسلام بين الناس، وأداء رسالة الإسلام النقية بعيداً عن الغلو والتطرف.

فغاية دولة الإسلام القيام بالمهام الموكلة اليها بمقتضى الكتاب والسنة، وإصلاح دين الخلق، وحثهم على الوصول إلى غاياتهم وأهدافهم، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنيائهم^٢.

ثالثاً: - الدولة الإسلامية دولة دين ودنيا.

فهي ليست دولة قبيلة ولا حزب ولا بلد مخصوص، ومهمة الدولة في الإسلام حراسة شؤون الدين والدنيا، وتحقيق السعادة للبشر في الحياة الدنيا والآخرة، وكل ذلك يحول دون شيوع الفوضى والفساد، وانتشار الظلم بين العباد، وهي كذلك منظمة لأمر الناس وحفاظة على توازنها، وليست غاصبة لحقوقهم، وأهدافها تتمثل في تحقيق مصالح الناس، والحفاظ على مقدرات الأمة على أساس من التقدير والاحترام للفرد والمجتمع، والحيلولة دون استعباد القوي للضعيف.

أخرج مسلم في صحيحه من حديث مالك الأشجعي يقول: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيَبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُلْنَا نُنَادِيهِمْ؟ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَنَا مَا أَقَامُوا فَيَكُمُ الصَّكَاةُ لَنَا مَا أَقَامُوا فَيَكُمُ الصَّكَاةُ أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالْأَمْرَ قَرَأَهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةٍ"^٣.

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أقام دولة الإسلام ولم يرد لها لشخصه ولا لعشيرته، بل جعلها دولة الإسلام، فالحمد لله سبحانه وتعالى خير النبي -صلى الله عليه وسلم- بين النبوة والملك، لكن النبي اختار أن يكون عبداً نبياً.

أخرج أحمد في (مسنده) من حديث أبي هريرة قال: "جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مَلَكٌ يَنْزِلُ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: إِنَّ هَذَا الْمَلَكُ مَا تَزَلْ مَدَّ يَوْمَ

^١ انظر: المرجع السابق، ج ٨، ص: ٤٥٧-٤٥٨.
^٢ انظر: ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، دار المعرفة، الفصل الرابع، معرفة الأصلح ومعرفة تمامها، ج ١، ص: ٣٧.
^٣ مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم، حديث رقم: ١٨٥٥، ج ١، ص: ٤٨٩.

خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ: أُرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ: أَمَلَكُنَا نَبِيًّا يَجْعَلُكَ، أَوْ عَبْدًا رَسُولًا؟ قَالَ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: بَلْ عَبْدًا رَسُولًا^١.

رابعاً: - أساس الدولة الإسلامية قائم على الشورى لا على التسلط والاستبداد.
إنّ دولة الإسلام هي دولة شورى يتشاور المسلمون فيها فيما بينهم في جميع أمورهم، في اختيار حاكمهم، وتحديد سياساتهم وترتيب أولوياتهم، كل هذا جعل هذه الدولة مميزة عما سواها من الدول، فالغاية من الشورى هي تماسك المجتمع الإسلامي، وتقوية روابط المحبة والمودة بين أفرادها حتى يصبحوا كالجسد الواحد يشد بعضه بعضاً، وقد أمر الله عزّ وجلّ بالشورى حيث قال تعالى: ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾^٢.

إنّ اتخاذ حكم أو قرار في أمر أو شأن ليس استبداداً في ظل دولة الإسلام، وقد شاور الرسول -صلى الله عليه وسلم- أصحابه وهو غني عن مشاورتهم وعن آرائهم، حيث أمر الله عزّ وجلّ بها نبيه -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾^٣.

لقد ركز الإسلام على الشورى في نظام الحكم، لما لها من الآثار الإيجابية الطيبة التي تعود بالنفع على حياة الفرد والمجتمع، ومن هذه الآثار^٤: -
أ. إنّ الشورى تتفق مع أحكام الإسلام ونظمه فيما قرره من احترام للفرد وآرائه، والاعتراف بشخصيته في إطار مصلحة الجماعة.
ب. إنّ الشورى طريق سليمة للوصول إلى أصح الآراء وأصوبها في موضوع يهم الفرد والمجتمع المسلم بأسره.
ج. في الشورى حفظاً لحقوق الراعي والرعية، وفيها تصحيح لمسار ولي الأمر إذا انحرف عن جادة الصواب، ففيها تحصل استقامتهم وحسن تدبيرهم لأمر دولتهم.
د. إنّ الأخذ بالشورى يجعل من المسؤولية مشتركة بين الأمة المسلمة وقائدها، فلا يلوم طرف على آخر، ولا يتعرض أحدهما للآخر بالنقد والتجريح.

^١ أحمد بن حنبل الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم: ٧١٦٠، ج ١٢، ص: ٧٦، تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

^٢ [الشورى ٣٨].

^٣ [آل عمران ١٥٩].

^٤ انظر العدالة الإسلامية، ج ١، ص: ١٠٧ وما بعدها.

وقد اتخذت المشورة شكلين هما:

أ. طلب الرسول -صلى الله عليه وسلم- الرأي والمشورة صراحة من الصحابة رضي الله عنهم في المسائل العامة والخاصة.

• طلب المشورة في الأمور العامة.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أخذهما على صاحبه قالا: " خَرَجَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بَضْعِ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ ، وَأَشْعَرَهُ ، وَأَحْرَمَ مِنْهَا بَعْضَرَةً ، وَبَعَثَ عَيْنَاهُ مِنْ خَزَاعَةَ ، وَسَارَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى كَانَ يَغْدِيرُ الْأَشْنَطِ ، أَنَاهُ عَيْنُهُ قَالَ إِنَّ فَرِيضًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا ، وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ النَّبِيِّ وَمَاتِعُوكَ . فَقَالَ « أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيَّ ، أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَتَرَارِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَنِ النَّبِيِّ ، فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَإِلَّا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا النَّبِيِّ ، لَا تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ ، فَتَوَجَّهَ لَهُ ، فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتِلْنَاهُ ، قَالَ : امْضُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ^١ .

فالتشريع كله لمجلس الشورى، وهذا مما جعل الإسلام مستقلا في اختيار القيادة، لأن الذين يختارون هم أهل المشورة من العلماء الربانيين، أهل الحل والعقد، الذين غايتهم إقامة حكم الله في الأرض.

ومما جعل النظام السياسي نظاما مستقلا عن غيره، أنه اختلف اختلافا عن الأنظمة العالمية غير المسلمة وأنهم ينادون بالديمقراطية: وهي أن يشترك كل الناس في الحكم، وهذا محال مخالف للشرع، لأنه يتطلب أن يكون الناس سواسية، لكن الإسلام حدد الذين يقومون بأمر المسلمين يتصفون بالعلم والعدالة، فعمر أوكل أمر المسلمين إلى خير خلق الله بعد الأنبياء إلى البقية من العشرة المبشرين في الجنة.

والشورى ملزمة من أهل الحل والعقد في الأمور التي فيها تحقيق للمصير، وفي باقي الأمور فإنها لازمة غير ملزمة، لأن الحاكم لم يتعين إلا بعد المشورة.

• طلب المشورة في المسائل الخاصة.

^١ محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، حديث رقم: ٤١٧٨-٤١٧٩، ج ١، ص: ٥٧٠.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، وقال: "ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي ما علمت عليهم من سوء قط وعن عروة قال: لما أخبرت عائشة بالأمر قالت: يا رسول الله أئاذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها، وأرسل معها الغلام، وقال رجل من الأنصار: سُبْحَانَكَ (مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ)".^١

ب. قبول الرأي والمشورة من الصحابة من غير طلب صريح منهم.^٢

أخرج ابن ماجه في سننه من حديث الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه، قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي إِلَى جِدْعٍ، إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيشًا، وَكَانَ يَخْطُبُ إِلَى ذَلِكَ الْجِدْعِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ شَيْئًا نَقُومُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَرَاكَ النَّاسُ وَنُسْمِعَهُمْ خُطْبَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَنَعَ لَهُ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ، فَهِيَ الَّتِي عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا وَضَعَ الْمِنْبَرَ، وَضَعُوهُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي فِيهِ، فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَقُومَ إِلَى الْمِنْبَرِ، مَرَّ إِلَى الْجِدْعِ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا جَاوَزَ الْجِدْعَ، خَارَ حَتَّى تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا سَمِعَ صَوْتَ الْجِدْعِ، فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ حَتَّى سَكَنَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى، صَلَّى إِلَيْهِ، فَلَمَّا هَدِمَ الْمَسْجِدَ وَغَيْرَ، أَخَذَ ذَلِكَ الْجِدْعُ أَبِي بَنُ كَعْبٍ، وَكَانَ عِنْدَهُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى بَلَى، فَأَكَلَتْهُ الْأَرْضُ وَعَادَ رُقَاتًا".^٣

خامساً:- نظام الحكم في النظام السياسي في دولة الإسلام يقوم على مبدأ الخلافة أو الإمامة.

إن الخلافة أو الإمامة في النظام السياسي في دولة الإسلام هي جزء من دولة الإسلام، يترتب عليها العديد من التبعات التي تتعلق بالإمام والرعية، فدولة الإسلام توجب إقامة إمام للأمة يحكمها ويسوسها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن شروط عديدة تتعلق بهذا الإمام، على أن تتم البيعة لهذا الإمام من الأمة المسلمة عن رضا واختيار، عندها تتحدد الحقوق والواجبات المشتركة بين الإمام والرعية.

إن الإمامة بمثابة عقد أطرافه الإمام والأمة، ذلك الإمام الذي توافرت فيه شروط الإمامة، فيكون كالوكيل يسعى لمصلحة من دونه من غير ظلم أو جور.^٤

^١ المرجع السابق، حديث رقم: ٧٢٧٠، ج ١، ص: ١٠١٢.

^٢ انظر: سيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، ج ١، ص: ٣٥ وما بعدها.

^٣ ابن ماجه القزويني: سنن ابن ماجه، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيه، باب ما جاء في بدء شأن المنبر، حديث رقم: ١٤١٤، قال الألباني حسن، ج ٢، ص: ٤١٧.

^٤ انظر: أحمد بن سعد الغامدي، الأمة الإسلامية من جديد وليس الشرق الأوسط الجديد، ج ١، ص: ٣٨.

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَلْدَاوَرُدُّ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾^١.

أسس وقواعد الحكم في الدولة الإسلامية

١. حق الأمة الإسلامية في اختيار الحاكم وتقويمه.

إن الأمة الإسلامية لها الحق في اختيار الحاكم ومبايعته، وفي الإشراف على سياسته وتصرفاته، ولها الحق في تقويمه والإشراف على سياسته عن طريق أهل الحل والعقد، ويُعزل الحاكم إذا ثبت عجزه وفساده، وظهر استخفافه بمصالح المسلمين، وعدم اهتمامه بما يحفظ على المسلمين حقوقهم وعزتهم وكرامتهم، وذلك مع ضمان عدم وقوع الفتنة في جسد الأمة الإسلامية الواحد^٢.

٢. الشورى.

إن الشورى ركن أساسي من أركان الحكم الإسلامي، وهذه الشورى لا تكون في أمر فيه نص صريح الدلالة من كتاب الله أو سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، وكان -صلى الله عليه وسلم- يستشير أصحابه، وقد فعل الخلفاء ذلك من بعده في كل الأمور، فقد كَوَّن أبو بكر رضي الله عنه مجلس للشورى يعرض عليه العديد من المسائل التي ليس فيها نص قرآني أو نبوي صريح.

٣. العدل.

فالعدل أساس الملك، وهو مسئولية وأمانة تترتب في ذمة ولي الأمر، والإسلام أمر بالعدل، وجعله غاية الحكم الإسلامي وهدفه، وهو مسئولية الحاكم، وواجب الأداء عليه.

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾^٣.

^١ أحمد بن سعد الغامدي، الأمة الإسلامية من جديد وليس الشرق الأوسط الجديد، ج ١، رقم الصفحة ٣٨.
^٢ انظر: علي بن نايف الشحود، الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل، الباب الأول الحضارة الإسلامية وأسسها، ج ١، ص: ١٥١.
^٣ [سورة النساء: ٥٨]

٤. طاعة الحاكم.

إن طاعة الحاكم هي إحدى القواعد الأساسية من قواعد الحكم الإسلامي، ما دام الحاكم قائماً بأمر الله منفذاً لحدوده، وما لم يأمر بمعصية، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا

اللَّهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾^١.

"وعلى المسلم أن يسمع ويطيع للحاكم، فيما يحب ويكره، إلا أن يأمر بمعصية، فإن أمر الحاكم بمعصية فلا طاعة له"^٢.

أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"^٣.
٥. الحرية.

لقد احترمت الإسلام الحرية الفردية، فلم يكره أحدًا على أن يعتنق فلسفة معينة، ولم يُرغمه على أن يعيش حياته وفق نظرية محددة، وأجاز الإسلام لغة التعبير عن الرأي بشرط أن لا يؤثر هذا التعبير على حرية الآخرين، وفي مجال العقيدة فقد أعطى الإسلام الحرية لغير المسلمين أن يختاروا دينهم من غير إكراه^٤.

^١ [سورة النساء: ٥٩]

^٢ علي بن نايف الشحود، الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل، ج ١، ص: ١٥٤.
^٣ مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، ج ٦، ص: ١٥، حديث رقم: ٤٨٦٩.

^٤ انظر: علي بن نايف الشحود: الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل، ج ١، ص: ١٥٤.

المبحث الثالث

أهمية الاستقلالية في السنة النبوية

المطلب الأول

فضل الأمة في السنة النبوية

لقد أكرم الله البشرية برسالة الإسلام، تلك الرسالة التي ختم الله بها الرسالات كلها، وبها فضل الأمة الإسلامية، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله، ولقد رفع الله قدر هذه الأمة، وشرفها، واصطفها على غيرها من الأمم، ونجح المسلمون في إقامة مجتمع صالح، وأصبحت دولة الإسلام دولة عظمى، تسود الأمم، وما كان لها أن تدرك هذا الفضل إلا بإيمانها بالله، وإتباعها لسنة نبيها محمد -صلى الله عليه وسلم- وبالذعوة إلى الله والجهاد في سبيله، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندها تغيرت النفوس والقلوب، وأخرجت الكفر والطغيان والاستبداد من قلوبها، فملكنت عند ذلك الدنيا، وأصبحت خير الأمم، وفضلها الله عز وجل على سائر مخلوقاته تفضيلاً.

لقد كان العرب في الجزيرة العربية ضالين ممزقين، تابعين لا متبوعين، يخيم عليهم البأس والمرض، يأكل القوي فيهم الضعيف، لا دين يوحدهم، ولا عقيدة تجمعهم، متفرقين تسودهم العداوة والبغضاء، ثم من الله عليهم بأن أرسل لهذه الأمة رسوله بالهدى ودين الحق، فأمنوا به واهتدوا ودخلوا في دين الله أفواجا، فأصبحوا أئمة يدعون إلى الخير وينهون عن الشر، فجعلهم الله خير الأمم، وفضلهم على سائر البشر، وما تحصل هذا الفضل إلا عندما صلحت عقائدهم، واستتارت بصائرهم، وكان الدين وحده الله.

لقد أنجز الله وعده لمن آمن به، أن يستخلفهم في الأرض، ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى فهو عزهم وذكرهم، فتحقق لهم هذا الوعد عندما امتثلوا لأوامر الله واتبعوها.

قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ

فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^١.

^١ [النور ٥٥].

فعندما ارتضى الله لهم الدين، وأصلحوا به نفوسهم وأمتهم، ارتقوا به إلى مرتبة لم تكن

لأمة من الأمم، فكانت خير الأمم، قال الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾^١، ولقد فضل الله

تبارك وتعالى الأمة الإسلامية، وخصها بخصائص ميزها فيها عن غيرها، وجعلها بها مستقلة
تفضل سائر الأمم والملل.

خصائص الأمة الإسلامية وفضائلها

لقد فضل الله عز وجل هذه الأمة على سائر الأمم واختصها بكرامات وخصائص
كثيرة في الدنيا والآخرة ليست لغيرها، ولم تحظى بهذا التكريم أمة من الأمم، كيف لا، ونبينا
محمد -صلى الله عليه وسلم- سيد الأولين والآخرين، وإنما نالت هذه الأمة ما نالته من تكريم
وتشريف بإتباعها لأوامر الله عز وجل والسير على نهج نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-،
والعمل بشريعته.

إن خصائص الأمة الإسلامية كثيرة جداً، ولقد صنفنا كتب كثيرة في بيان خصائصها
وفضائلها، ولكن اقتصر في هذا المطلب على سرد بعض الخصائص والفضائل المهمة التي
استقلت بها الأمة الإسلامية وتميزت بها عن غيرها من الأمم.

إن قسماً من هذه الخصائص يتعلق بهذه الأمة في الدنيا، والقسم الآخر يرتبط بها في
الآخرة.

أولاً:- خصائص الأمة الإسلامية وفضائلها الدنيوية.

إن الأمة الإسلامية تحظى بالعديد من السمات والخصائص خصها بها الله عز وجل
أهمها:

١. الأمة الإسلامية خير الأمم.

لقد شرف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، ورفع ذكرها وأعلى شأنها، واصطفاه على
غيرها من الأمم، فجعلها خير أمة أخرجت للناس، فهي أعظم الأمم في الدنيا والآخرة، بالرغم
من قلة عددها ومحدوديته، فعددها بالنسبة إلى الأمم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض،
ومع هذا فهي الذروة والمقدمة، وتحظى بالخيرية في أزهى صورها قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ

^١ [آل عمران ١١٠].

أُمَّةٌ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ^١

وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ^٢ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ

الْفَاسِقُونَ ﴿١٠﴾^٣

فالأمة المسلمة منوط بها واجب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، شريطة الإيمان الصادق الخالص بالله، وإلا لما ترتب في ذمتها هذه الواجبات العظيمة التي تنوء عن حملها الجبال الشامخات الرواسي، فهي أمة ذات قيمة عالية، وتضطلع بدور القيادة في هذا العالم، وهي بهذه الأسباب تقدم الأمم وتفضلهم^٤.

أخرج الترمذي في (سننه) من حديث بهز بن حكيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} قَالَ: أَنْتُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ^٥.

إن الأمة المسلمة ينبغي أن تترك خيريتها لتعرف حقيقتها وقيمتها، وتعرف أنها أخرجت للناس لتكون في الطليعة، ولتكون لها القيادة، تقود للخير لا للشر في هذه الأرض، ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى من غيرها من أمم الجاهلية، إنما ينبغي دائما أن تعطي هذه الأمم مما لديها من خير عظيم في كل المجالات، وأيضاً لا بد لها من الإيمان أيضاً ليملك الدعاة إلى الخير، الأمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر، أن يمضوا في هذا الطريق الشاق، ويحتملوا تكاليفه^٦.

ذكر السعدي في تفسير {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}:

أن هذا مدح من الله تعالى لهذه الأمة، أنها خير الأمم التي أخرجها الله للناس، وذلك بتحقيق شرطي الخيرية وذلك بالإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى، ثم بالأمر بالمعروف

^١ [آل عمران: ١١٠]

^٢ انظر: محمد العبد، مفهوم الأمة لماذا لا نستفيد منه؟ مقال ١٤٢٥/٣/٢١، في موسوعة البحوث والمقالات العلمية، أعداد علي الشحوذ.

^٣ محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب من سورة آل عمران، حديث رقم: ٣٠٠١، قال الترمذي: هذا حديث حسن، ج ١، ص: ٧٣٩.

^٤ انظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، ج ١، ص: ٤٤٧.

والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله، وجهادهم على ذلك، وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم وعصيانهم^١.

٢. الأمة الإسلامية هي الأمة الوسط.

إنها الأمة التي جعلها الله عز وجل أمة وسطا التي تشهد على الناس جميعا، فتقيم العدل والقسط بينهم وتضع لهم الموازين والقيم وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد وتزن قيمهم وتصوراتهم، قال تعالى مبينا فضل هذه الأمة: قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً

وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} ^٢.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: هَلْ بَلَّغْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ أَيُّ رَبِّ، فَيَقُولُ لَأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّغْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ لَا، مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ، فَيَقُولُ لِنُوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ -صلى الله عليه وسلم- وَأُمَّتُهُ، فَتَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ، وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : {وَكَذَلِكَ

جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}، وَالْوَسْطُ الْعَدْلُ"^٣.

"يعني جل ثناؤه بقوله: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)، كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام، وبما جاءكم به من عند الله، فخصصناكم بالتوفيق لقبله إبراهيم وملكته، وفضلناكم بذلك على من سواكم من أهل الملل، كذلك خصصناكم ففضلناكم على غيركم من أهل الأديان، بأن جعلناكم أمة وسطا"^٤.

إن الأمة الإسلامية هي أفضل الأمم، لاحتياج الأمم الغابرة إليها، واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته، فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم ولا صاحب كشف.

^١ انظر: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، المسعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م، سورة آل عمران، ج ١، ص: ١٤٣.

^٢ [البقرة: ١٤٣].

^٣ محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً

وَسَطًا}، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم، حديث رقم: ٧٣٤٩، ج ١، ص: ١٠٠٨.

^٤ محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط ٢٠٠٠م، ج ٣، ص: ١٤١-١٤٣.

أخرج مسلم في (صحيحه) من حديث عائشة رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول: " قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأَمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدِّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ"^١، قال ابن القيم معلقا على الحديث:

"وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله يقول: جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا، وعلق وجودهم في هذه الأمة بآبِ الشريعة، مع أنها أفضل الأمم لاحتياج الأمم قبلنا إليهم، واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالتها، فلم يحوج الله الأمة بعده إلى ولا صاحب كشف، ولا منام، فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها، لا لنقصها"^٢.

٣. الأمة الإسلامية أمة مجتابة.

لقد اختار الله الأمة واصطفاه من الأمم، واختار لها الدين ورضيه لهم، لتحمله وتبلغه إلى الناس كافة، ولتكون كذلك شاهدة عليهم، واختار الله عز وجل لهذه الأمة أفضل الكتب، وأفضل الرسل.

قال تعالى: ﴿هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ﴾^٣.

"وقوله: {هُوَ أَجْتَبَاكُمْ} أي: يا هذه الأمة، الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم، وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول، وأكمل شرع".

واختار الله عز وجل أيضا واصطفى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من هذه الأمة، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيار، من خيار، وكانت أمته كذلك.

أخرج مسلم في (صحيحه) من حديث وإثلة بن الناسقع يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: " إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ".

^١ : مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل عمر رضي الله عنه، حديث رقم: ٢٣٩٨، ج ١، ص: ٦١٦.

^٢ ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله الزرعي محمد بن أبي بكر أيوب، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق: محمد حامد الفقي، ط ٢، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٧٣، ج ١، ص: ٣٩.

^٣ [الحج ٧٨].

^٤ ابن كثير: إسماعيل بن عمر القرشي، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩، سورة الحج، ج ٥، ص: ٤٥٥.

^٥ : مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم الحجر عليه قبل النبوة، حديث رقم: ٢٢٧٦، ج ١، ص: ٥٨.

ولا يكون الاصطفاء والاجتباء لهذه الأمة ونبيها، إلا لفضلها وعلو شأنها، وقد أخبر الله عز وجل هذه الأمة بمكانتها، كي لا تذلَّ في مجال الصراع، ولا تهون في ميدان الخصام وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ^١.

لقد ادَّعى كل من اليهود والنصارى والوثنيين أنهم الأفضل والأكمل، وأن غيرهم دونهم، والحق أن الأمة الإسلامية هي خير الأمم، فهي أمة وسطاً كما ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، وقد تمَّ بيان ذلك بالوسطية الأفضلية، وهذا التصريح جاء في قوله تعالى:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ^٢ ٤.

٤. الأمة الإسلامية لا تجتمع على ضلالة.

لقد أكرم الله تبارك وتعالى الأمة الإسلامية في الدنيا بالعصمة لها من أن تجتمع على ضلالة، فصانها من الخطأ عند اجتماعها، والمتتبع لفضل الأمة الإسلامية يجد هذه العصمة سر من أسرار خيريتها، وأن نفي الضلالة في اجتماعها منشأ أسباب عدة أهمها:

أ. إجماع الأمة واجتماعها وخاصة في القرون الثلاثة الخيرية الأولى، وفي طليعتهم الخلفاء الراشدون، ومن تبعهم من الأمة بإحسان إلى يوم الدين، نهلوا من النبع الزلال، وتميزوا بالفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فسلكوا الطريق السوي السليم للعمل بهما، وتطبيقهما واقعاً عملياً في حياتهم، ففهموا مقاصد الشريعة ومبتغاها، وميزوا بين الحق والباطل، فكان أمراً مستبعداً أن يجتمعوا على باطل، أو تعتريهم ضلالة، فلذلك كان الإجماع المنضبط بضوابط الشرع مصدراً من مصادر التشريع، وكان حجة ودليلاً ملزماً.

ب. إن الأمة المسلمة ورثت واجب الدعوة من نبيها -صلى الله عليه وسلم-، ورسالتها عالمية، فكانت خير الأمم وشاهدة على الناس كلهم، ولذلك لم يكن لها لتضل الطريق وتجتمع على ضلالة، فحملت واجب الدعوة، فإذا ضلَّ بعض أفرادها وانحرفوا لكنها لا تجتمع أبداً على ضلالة.

^١ [آل عمران ١٣٩].

^٢ [آل عمران ١١٠].

أخرج ابن أبي عاصم من حديث كعب بن عاصم الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله قد أجاز أمتي أن تجتمع على ضلالة".^١

ومن أنواع الفضل في النصوص النبوية أن هذه الأمة لا تجتمع أبداً على ضلالة، والمقصود بها أمة المؤمنين المستمسكين بما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنها لا تجتمع على ضلالة كما قال جل وعلا: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ

الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

﴿١﴾، وقال تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وسبيل المؤمنين هو سبيل هذه الأمة

التي لم تفرق، ولن تفرق في دينها،

ويستطيع المرء المسلم أن يعصم نفسه من الضلال بأن يلتزم على ما أجمعت عليه الأمة، فمن التزم بالعقيدة بما أجمعت عليه الأمة عند حلول الأقوال المختلفة، والأهواء المتباينة فإنه على سبيل نجاة ورشد، فالمسلم يلتزم السبيل القويم الذي سار عليه السلف الصالح من أهل السنة والجماعة.^٢

٥. الحماية الربانية للأمة الإسلامية من الهلاك والاستئصال.

إن الأمة الإسلامية محفوظة من الهلاك والاستئصال، فهي لا تهلك بسنة عامة ولا بجوع ولا بغرق، ولا يسلط الله عليها عدوا من غيرها، يستأصل شأفتها، وينهي حياتها ولو اجتمع عليها كل أهل الأرض، فإن ضعفت الأمة مرات عديدة لكنها لا تموت أبداً، حتي يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، بخلاف غيرها من الأمم، فأنهم أهلكوا بالسنين والعذاب، وسلط الله عز وجل عليهم عدوا دمر أولهم وآخرهم.

أخرج مسلم في صحيحه من حديث ثوبان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَلَكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا، وَأَعْطَيْتُ الْكَثْرَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْنَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي

^١ أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني، أبو بكر بن أبي عاصم، السنة، حديث رقم ٧٠، ج ١، ص: ٩٢، قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" بمجموع هذه الطرق حسن. ٣ / ٣١٩.

^٢ [النساء: ١١٥]

^٣ انظر: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، شرح عدة متون في العقيدة، قسم العقيدة، شرح كتاب فضل الإسلام، ج ١٥، ص: ٢٦، ..

إِذَا قَضَيْتَ قَضَاءَ قِبَتِهِ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أَهْلِكُهُمْ بَسَنَةً عَامَّةً، وَأَنْ لَا أَسْلُطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْنَتَهُمْ، وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْنِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا^١.

والسنة العامة هي القحط والجذب، أي لا تعمهم السنة كافة فيهلكوا عن آخرهم، فأما أن يجلب قوم ويخصب آخرون، فهذا يجري لهذه الأمة بين الفينة والأخرى، وقد جرى لهم ذلك، إلا أن ذلك لم يكن على سبيل العموم والاستيعاب لكافة الأمة فلم يكن في شيء منها خلف الخبر^٢.

لقد تواعد الله سبحانه وتعالى الأمم بالعذاب وقد حلّ بهم، وقد استقلت الأمة بسلامتها ونجاتها من الهلاك والعذاب ولم يلحق بها ما لحق الأمم والأقوام الغابرة .

أخرج الطبراني في المعجم الكبير من حديث نافع بن خالد الخزاعي ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا صَلَّى وَالنَّاسُ حَوْلَهُ، صَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً، ثَامَّةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَجَلَسَ يَوْمًا ، فَأَطَالَ الْجُلُوسَ حَتَّى أَوْمَأَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ أَنْ اسْكُتُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُوحَى إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَرَعَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلْتَ الْجُلُوسَ حَتَّى أَوْمَأَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهَا صَلَاةٌ رَغَبَةٍ وَرَهْبَةٍ سَأَلْتُ اللَّهَ فِيهَا ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُعَذِّبَكُمْ بِعَذَابِ عَذَابِ بِهِ مِنْ قَبْلِكُمْ ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَى عَامَّتِكُمْ عَدُوًّا يَسْتَبِيحُهَا ، فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَكُمْ شَيْعًا وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ بِأَسَ بَعْضٍ ، فَمَنْعَنِيهَا ، قُلْتُ لَهُ : أَبُوكَ سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ؟ قَالَ : نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَدَدَ أَصَابِعِي هَذِهِ الْعَشْرَ الْأَصَابِعَ^٣ .

إنّ مظاهر الحماية الربانية عديدة، وهذا واضح من الأحاديث النبوية سألقة الذكر، وغيرها من

الأحاديث في مسند الإمام أحمد وغيره بأسانيد صحيحة، وتتمثل بعض هذه المظاهر بالآتي:

١. حماية الأمة الإسلامية من القحط والجوع، وهلاكهم بالسنين.

^١ مسلم بن الحجاج النيسابوري ، صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراف الساعة ، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ، حديث رقم: ٢٨٨٩ ، ج ١، ص: ٧٣٠.

^٢ انظر: أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي، معالم السنن، المطبعة العلمية - حلب- الطبعة الأولى ١٣٥١ هـ - ١٩٣٢ ج ٤، ص: ٣٩٩.

^٣ الطبراني، المعجم الكبير، باب الخاء، حديث رقم: ٤١١٥، ج ٤، ص: ١٩٣. وقال الهيثمي، رواه الطبراني بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح غير نافع بن خالد وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحد ورواه البزار ، (الهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفكر، بيروت ، ١٤١٢ هـ، حديث رقم: ١١٩٧٢، ج ٧، ص: ٤٥٤).

ب. حماية الأمة من الغرق.

ج. حماية الأمة من عدو يدمرها، ويستبيح بيضتها.

د. حماية الأمة من عذاب وقع على أقوام قبلها.

٦. رفع المشقة والحرَج عن الأمة الإسلامية، وتمييزها عن سائر الأمم.

لقد رفع الله عزَّ وجلَّ عن هذه الأمة الأصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، ودفع عنها كذلك المشقة والحرَج، وجعل لهذه الأمة فسحة في دينها، فأحلَّ لها كثيرًا مما حرَّم على غيرها، ولم يجعل عليها من عنت وشدة، وقد أخذت هذه الميزة العديد من المظاهر أهمها:-

أ. لم يجعل الله عزَّ وجلَّ عليها من حرَج ولا عنت ولا شدة، بل يسر لهذه الأمة وفرج عليها في العقائد والعبادات والمعاملات.

قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾^١.

أخرج البخاري في (صحيحه) من حديث سعيد بن أبي بُرْدة عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- "بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا وَتَطَوَّعَا وَلَا تُخْتَلِفَا"^٢

ب. تجاوز الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وعما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.

أخرج البخاري في (صحيحه) من حديث أبي هريرة، عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَتَكَلَّمَ"^٣.

وأخرج مسلم في (صحيحه) من حديث أبي هريرة، قَالَ: "لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْذَوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفَوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}، قَالَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكْبِ، فَقَالُوا: أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ كُلُّنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ، الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا تُطِيقُهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -

^١ [البقرة: الآية: ١٨٥].

^٢ محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَازُعِ وَالْإِخْتِلَافِ فِي الْحَرْبِ وَعُقُوبَةُ مَنْ غَضَى إِمَامَةً، حديث رقم: ٣٠٣٨، ج ١، ص: ٤٠٩.

^٣ محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الطلاق فِي الْإِغْلَاقِ وَالْكَرْهِ وَالْمُكْرَانِ وَالْمَجْتُونِ وَأَمْرُهُمَا وَالْعَلَطِ وَالْتِسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ، حديث رقم: ٥٢٦٩، ج ١، ص: ٧٥٣.

صلى الله عليه وسلم:- أُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، قالوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرَهَا {أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفِرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {لَا يَكْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسُعْيَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، قَالَ: نَعَمْ، {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا}، قَالَ: نَعَمْ، {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ}، قَالَ: نَعَمْ، {وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}، قَالَ: نَعَمْ^١.

ج. جعل الله عز وجل الأرض للأمة مسجداً وطهوراً.

فأما عبد أدركته الصلاة ولم يجد ماء ولا مسجداً فعنده طهوره ومسجده، فيتيمم ويصلي، بخلاف الأمم التي من قبلنا فإن صلاتهم في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع. أخرج البخاري في (صحيحه) من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:- "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ النَّبِيِّاءِ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّغْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَإِيْمًا رَجُلٌ مِنْ أُمَّي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، وَأَجِلْتُ لِي الْعَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ"^٢.

د. نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن التشديد على النفس.

أخرج البخاري في (التاريخ الكبير) عن أبي أمامة رضي الله عنه، بن سهل بن حنيف، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تشددوا على أنفسكم، فإنما هلك من قبلكم بتشديدهم على أنفسهم، وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات"^٣.

وأخرج أحمد في (المسند) من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: " بلغه أن أبا موسى كان يبُولُ في قَارُورَةٍ، وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمُ الْبَوْلُ قَرَضَ مَكَاتَهُ، قَالَ حَذِيفَةُ: وَدِدْتُ أَنْ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا الشَّدِيدَ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي نَتَمَاشَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -

^١ مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلّا ما يُطاق، حديث رقم: ١٢٥، ج ١، ص: ٤٠.

^٢ محمد بن إسماعيل البخاري، البخاري: محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا"، حديث رقم: ٤٣٨، ج ١، ص: ٦٧.

^٣ محمد بن إسماعيل البخاري، إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله، التاريخ الكبير، تحقيق: السيد هاشم الندوي، دار الفكر، حديث رقم: ٢٠٩٠، ج ٤، ص: ٩٧.

صلى الله عليه وسلم - فَأَتَيْنَاهَا إِلَى سَبَاطَةٍ، فَقَامَ يَبُولُ كَمَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ، فَذَهَبْتُ أُنْتَحَى عَنْهُ، فَقَالَ: ادْنُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ".^١

هـ. جعل الله لهذه الأمة فسحة في دينها.

أخرج أحمد في (المسند) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ: "لَتَعْلَمَ يَهُودُ أَنْ فِي دِينِنَا فَسْحَةٌ إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ"^٢.
٧. هداية الله عز وجل هذه الأمة إلى يوم الجمعة واختلاف الأمم السابقة فيه.

إن يوم الجمعة هو سيد الأيام، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، ففيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيراً إلا أعطاه ما سأل، وفيه صلاة الجمعة التي أمر الله بالسعي إليها وترك العمل، فهذا اليوم بكل ما فيه من أحداث جسام، وفضائل جمة قد هدى الله عز وجل إليه هذه الأمة، وجعله خاصاً بها، في الوقت الذي ضلت عنه الأمم السابقة واختلفوا فيه.

أخرج البخاري في (صحيحه) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْنَ أَنَّهُمْ أَوْثُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَذَا اللَّهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدَا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ"^٣.

٨. صفوف الأمة في الصلاة كصفوف الملائكة.

لقد خصَّ الله عز وجل هذه الأمة بأن جعل صفوفها في الصلاة كصفوف الملائكة، وهذا أكرام لهذه الأمة على سائر الأمم، والملائكة يتمون الصفوف، ويترأصون في الصف.
أخرج مسلم في (صحيحه) من حديث حذيفة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ تُرْبَتُنَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ"^٤، وَذَكَرَ خَصْلَةٌ أُخْرَى.

٩. وجود طائفة من هذه الأمة يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة.

أخرج مسلم في (صحيحه) من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ:

^١ أحمد بن حنبل الشيباني، مسند أحمد، حديث رقم: ٢٣٢٤٨، ج ٣٨، ص: ٢٨٤، تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: ٢٠٤٣ في صحيح الجامع (الألباني محمد ناصر الدين، الجامع الصغير وزيادته، المكتب الإسلامي، حديث رقم: ٣٨٠٦، ج ١، ص: ٣٨١).

^٢ أحمد بن حنبل الشيباني، مسند أحمد، حديث رقم: ٢٤٨٩٩، تعليق شعيب الأرناؤوط: حديث قوي وهذا سند حسن، ج ٦، ص: ١١٦.
^٣ محمد بن إسماعيل البخاري صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة لقول الله تعالى {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَتَرَوُا النَّبِيَّ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، حديث رقم: ٨٧٦، ج ٢، ص: ٢.

^٤ مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب المساجد، حديث رقم: ١١٩٣، ج ٢، ص: ٦٣.

فَيُنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ -صلى الله عليه وسلم- فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَى صَلِّ لَنَا، فَيَقُولُونَ: لا، إِنْ بَغَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ أَمْرَاءٍ، تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ^١.

١. الأمة الإسلامية يجمعها الدين، ومكلفة بما كلف الله عز وجل به الأنبياء.

لقد جعل الله هذه الأمة بهذه الخاصية مستقلة متميزة عن سائر الأمم، فكل نبي تنتهي دعوته بموته، إلا أمة الإسلام، أمة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، شرفها الله بأن جعل علمائها ورثة الأنبياء، وكلف الناس جميعهم بدعوة الأنبياء.

أخرج أبو داود في (سننه) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَالِسٌ، فَصَلَّى، قَالَ ابْنُ عَبَّادَةَ: رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمَحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَاسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَتَهَاكُمُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ: إِنَّمَا بُعِثْتُ مُبَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، صَبُّوا عَلَيْهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ قَالَ: ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ"^٢.

وأخرج أحمد في مسنده من حديث زيد بن ثابت "خَرَجَ مِنْ عِنْدِ مَسْرُوَانَ نَحْوًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ، فَقُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ سَأَلَهُ عَنْهُ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: أَجَلُ سَأَلْنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبْلَغَهُ غَيْرُهُ، فَإِنَّهُ رَبُّ حَامِلٍ فِيهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ، وَرَبُّ حَامِلٍ فِيهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبٌ مُسْلِمٌ أَبَدًا، إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُتَاصِحَةُ وَلَدَةِ الْأَمْرِ، وَلِزُومُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنْ دَعَوْتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَقَالَ: مَنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةُ، جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَثَرُهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا، قَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَسَأَلْنَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَهِيَ الظُّهْرُ"^٣.

أي أن كل مسلم مكلف بالدعوة إلى الله، والتبليغ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

^١ المرجع السابق: كتاب الإيمان، باب نزول عيسى ابن مريم خاكًا بشرية نبيًا محمد صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: ٤١٢، ج ١، ص: ٩٥.

^٢ أبو داود السجستاني، سنن أبو داود، كتاب الطهارة، باب الأرض يصيبها البول، حديث رقم: ٣٨٠، ج ١، ص: ٧٣، وقال الشيخ الألباني: (صحيح) (الألباني محمد ناصر الدين، صحيح وضعيف أبو داود برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، المجاني، من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية، حديث رقم: ٣٨٠، ج ١، ص: ٣٨٠).

^٣ أحمد بن حنبل الشيباني، مسند أحمد، حديث رقم: ٢١٥٩٠، تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، ج ٣٥، ص: ٤٦٧.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"^١.

فالتبليغ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث (ولو آية)، أي واحدة ليسارع كل سامع لأمر متيقن إلى تبليغ ما وقع له من الآي وبذلك يتصل نقل جميع ما جاء به -صلى الله عليه وسلم-، وهذا ما تميزت به أمة الإسلام، واستقلت به عن الأمم السابقة في الدعوة إلى الله، فبقيت الدعوة قائمة، حتى بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم-^٢.

١١. أحلت الغنائم لهذه الأمة.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَعْطِيتُ حِمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّغْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، وَأَحْلَلْتُ لِي الْغَنَائِمَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأَعْطِيتُ الشَّقَاعَةَ"^٣.

ثانياً:- خصائص الأمة الإسلامية في الآخرة وفضائلها:

لقد اختص الله عز وجل هذه الأمة بالعديد من الخصائص والفضائل في الآخرة لم تعطها غيرها من الأمم وفي ذلك تشريف وتكريم لنبيها -صلى الله عليه وسلم-، ومن أهم هذه الخصائص والفضائل^٤:

١. الأمة الإسلامية شاهدة على الأمم يوم القيامة.

إن هذه الأمة هي خير الأمم وأفضلها، وقد خصها الله عز وجل بأكمل شريعة وأقوم منهاج، فشريعتها واضحة بينة، وهذه الأمة وسط بين الملل بعيدة عن الغلو والتطرف، وتأتي هذه الأمة شاهدة على الأمم أن أنبيائها قد بلغوا رسالاتهم، وأدوا ما عليهم من واجب التبليغ والدعوة.

^١، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب مَا نُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حديث رقم: ٣٤٦١، ج ١، ص: ٤٧٣.

^٢ انظر: بن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج ٦، ص: ٤٩٦.

^٣ محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصلوة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، حديث رقم: ٤٣٨، ج ١، ص: ٦٧.

^٤ انظر: علي بن نايف الشحود، خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ط ١، ١٤٣٠هـ، ص ١٢٨-٢٣٤.

^٥ انظر: محمد العبد، مفهوم الأمة لماذا لا نستفيد منه؟ مقال ١٤٢٥/٣/٢١، في موسوعة البحوث والمقالات العلمية، إعداد علي الشحود، و انظر: علي بن نايف الشحود، خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ط ١.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾^١.

"ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم، أنه إذا كان يوم القيامة، وسأل الله المرسلين عن تبليغهم، والأمم المكذبة عن ذلك، وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم، استشهدت الأنبياء بهذه الأمة، وزكاها نبيها

وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة، حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ، لإطلاق قوله: {وَسَطًا} فلو قدر اتفاقهم على الخطأ، لم يكونوا وسطاً، إلا في بعض الأمور، ولقوله: {ولتكونوا شهداء على الناس} يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه، فإنها معصومة في ذلك، وفيها اشتراط العدالة في الحكم، والشهادة، والفتيا، ونحو ذلك"^٢.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "يَجِيءُ نُوحٌ وَأَمَّتُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ بَلَغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ أَيُّ رَبِّ فَيَقُولُ لِأَمَّتِهِ هَلْ بَلَغْتُكُمْ فَيَقُولُونَ لَا مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ فَيَقُولُ لِنُوحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ -صلى الله عليه وسلم- وَأَمَّتُهُ فَتَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً

وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}، وَالْوَسْطُ الْعَدْلُ"^٣.

٢. الأمة الإسلامية آخر الأمم وهي السابقة يوم القيامة.

لقد جعل الله عز وجل هذه الأمة آخر الأمم زماناً، ولكنها الأولى في المنزلة والفضل، وهي سابقة لكل الأمم في الآخرة.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "تَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْنَ أَنَّهُمْ أَوْثُوا الْكِتَابَ

^١ [البقرة: ١٤٣].

^٢ السعدي: تفسير السعدي، ج ١، رقم الصفحة: ٧٠.

^٣ البخاري: صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم، حديث رقم: ٧٣٤٩، ج ١، ص: ١٠٠٨.

مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَذَا اللَّهُ، فَالْأَسْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ،
الْيَهُودُ عَدَا وَالنَّصَارَى بَعْدَ عَدٍ^١.

ويتخذ هذا السبق مظاهر عدة أهمها:

أ. الأمة الإسلامية أول من يحاسب يوم القيامة.

ب. الأمة الإسلامية أول من يدخلون الجنة

أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
صلى الله عليه وسلم-: "تَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، بَيْنَهُمْ
أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأَوْتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَاخْتَلَفُوا، فَهَذَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ
الْحَقِّ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، هَذَا اللَّهُ لَهُ قَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَالْيَوْمَ لَنَا، وَعَدَا
لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ عَدٍ لِلنَّصَارَى^٢."

ج. الأمة ونبههم -صلى الله عليه وسلم- أول من يجيز الصراط يوم القيامة.

أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله
عليه وسلم- قال: " وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ^٣ ".
٣. الأمة الإسلامية أكثر أهل الجنة.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: " كُنَّا مَعَ
النَّبِيِّ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: أَرْضُضُونَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَرْضُضُونَ أَنْ تَكُونُوا
ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَرْضُضُونَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: وَالَّذِي
نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ
مُسْلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ
السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَخْمَرِ^٤."

٤. يأتي أتباع النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمهته يوم القيامة غراً محجلين من آثار
الوضوء.

أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه "أن رَسُولَ اللَّهِ -صلى
الله عليه وسلم- أَتَى الْمَقْبَرَةَ، فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ
لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا، قَالُوا: أَوْلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابِي،

^١ البخاري : صحيح البخاري ، كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة لقول الله تعالى {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، ج ٢، ص: ٢، حديث رقم: ٨٧٦.

^٢ النيسابوري : صحيح مسلم ، كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة، حديث رقم: ٨٥٥، ج ١، ص: ٢٠٣.

^٣ النيسابوري : صحيح مسلم ، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، حديث رقم: ١٨٢، ج ١، ص: ٥٧.

^٤ : محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، حديث رقم: ٦٥٢٨، ج ١، ص: ٩٠٣.

وَأَخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بِغَدْرٍ فَقَالُوا: كَيْفَ نَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِغَدْرٍ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غَرَّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنِ خَيْلٍ دُهِمَ بِهِمْ، أَلَا يَغْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غَرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، أَلَا لِيُذَادَنَّ رَجُلًا عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، أَنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ، فَيَقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَلُوا بِغَدْرِكَ قَائِلُونَ سُخْفًا سُخْفًا^١، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ: " ثَبَتَ أَنَّ الْغَرَّةَ وَالتَّحْجِيلَ خَاصَّ بِالْأُمَّةِ الْمَحْمُودِيَّةِ"^٢.

٥. ميز الله عز وجل هذه الأمة عن اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم بكثرة العطاء والأجر مع قلة العمل وقصر العمر.

إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ هِيَ أَقَلُّ الْأُمَمِ عَمَلًا مِمَّنْ سَبَقَهَا مِنَ الْأُمَمِ، وَأَكْثَرُهَا أَجْرًا وَثَوَابًا. أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِيمَا خَلَا مِنَ الْأَمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مِثْلُكُمْ وَمِثْلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عَمَلًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَعُصِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً، قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنَّهُ فَضَلِي أَوْتِيهِ مِنْ أَشَاءَ"^٣.

والمراد من هذا التشبيه بالعمال في الحديث السالف الذكر تفاوت أجورهم، وأن ذلك ليس منوطاً بكثرة العمل وقلته، فكم من عمل قليل أجدى ما لا يجديه العمل الكثير، ويترتب له الأجر والثواب الجزيل كليلة القدر مثلاً، فهي خير من ألف شهر، وهؤلاء أصحاب محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنفقوا في أوقات لو أنفق غيرهم من الذهب مثل أحد ما بلغ مدَّ أحداهم ولا نصيفه من تمر، فهذه الأمة إنما شرفت وتضاعف ثوابها ببركة سيادة نبيها وشرفه وعظمته^٤.

^١ مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، حديث رقم: ٢٤٩، ج ١، ص: ٧٤.

^٢ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري، ج ١١، ص: ٤٥٨.

^٣ أبو عيسى الترمذي: سنن الترمذي، كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله، حديث رقم: ٢٨٧١، ج ١، ص: ٧٠٨، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني، (الجامع الصغير وزيادته)، حديث رقم: ٤٠٧٩، ج ١، ص: ٤٠٨.

^٤ انظر: ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، البداية والنهاية، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨، ج ٢، ص: ١٧٦.

قال ابن بطال: "كذلك حديث ابن عمر، لما كان المسلمون أكثر أجراً من أهل التوراة وأهل الإنجيل، دلّ ذلك على فضل القرآن على التوراة والإنجيل، لأنّ المسلمين إنما استحقوا هذه الفضيلة بالقرآن الذي فضلهم الله به، وجعل فيه للحسنة عشر أمثالها وللسيئة واحدة"^١

© Arabic Digital Library-Yarmouk University

^١ شرح ابن بطال، ج ١٩ ، ص ٣٣٧.

المطلب الثاني

شمول استقلالية الإسلام في ضوء السنة النبوية

قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^١.

إن شريعة الإسلام تتسم بالشمولية والتفرد، ولا تقتصر هذه الشمولية على إطار محدد من أطر الإسلام وجوانبه، ولا تنحصر في بوتقة ضيقة، فرسالة الإسلام عالمية، وأمة الإسلام خير الأمم، وقد تناول الإسلام شؤون المسلم من جميع الزوايا والأطراف في تحديده لإطار العقيدة النقية التي لا تشوبها شائبة، ولا يعترئها نقص، وكذلك شمولية الإسلام في جميع مقومات الحياة وأسبابها، فامتدت هذه الشمولية لتشمل الجانب السلوكي والعملية كالعبادات والعادات والمعاملات، فلم تترك الشريعة جزئية من جزئيات الحياة إلا وكان لها حكماً صائبا، وتصوراً لا يدانيه تصور.

أخرج الطبراني في (المعجم الكبير) من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ، إِلَّا وَهُوَ يُذَكِّرُنَا مِنْهُ عِلْمًا، قَالَ: فَقَالَ: -صلى الله عليه وسلم-: "مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ، إِلَّا وَقَدْ بَيَّنَّ لَكُمْ"^٢.

"اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: يعني جل ثناؤه بقوله: "اليوم أكملت لكم دينكم"، اليوم أكملت لكم، أيها المؤمنون، فرائضي عليكم وحدودي، وأمري إياكم ونهيي، وحلالي وحرامي، وتزيلي من ذلك ما أنزلت منه في كتابي، وتبياني ما بيئت لكم منه بوحبي على لسان رسولي، والأدلة التي نصبها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم، فأتتمت لكم جميع ذلك، فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم. قالوا: وكان ذلك في يوم عرفة، عام حج النبي -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع، وقالوا: لم ينزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد هذه الآية شيء من الفرائض، ولا تحليل شيء ولا تحريمه، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعش بعد نزول هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة"^٣.

^١ [المائدة ٣].

^٢ أبو القاسم الطبراني، المعجم الكبير، حديث رقم: ١٦٤٨، ج ٢، ص: ١٥٥، ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: ١٨٠٣، ج ٤، ص: ٤١٦.

^٣ القرطبي: جامع البيان في تأويل القرآن، تفسير سورة المائدة، ج: ٩، ص: ٥١٧-٥١٨.

اتساع إطار شمولية الإسلام ورحابة دائرته.

إنّ دائرة الشمول في الإسلام بعيدة المدى، وقطرها من السعة بحيث يشمل كافة جوانب حياة المسلم، فالعقيدة النقية، وعبادات المسلم، وعاداته، ومعاملاته، وأخلاقه جزء من هذه الدائرة.

شمولية الإسلام للعقيدة.

إنّ الإسلام دين شامل، في أحكامه وقواعده، فهو يشتمل على مصالح العباد في أمر دينهم ودنياهم، ومن أهمها بيان الحقوق المشتركة بين الخالق والمخلوق، حيث برزت فيه حقوق الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق واضحة جلية، ونظم الإسلام كذلك علاقة المخلوق مع سائر المخلوقات، فالعلاقة دقيقة، ومسألة العقيدة من أخطر المسائل في ديننا الحنيف، ومواطن الشرك الخفي قد لا يلحظها إلا ذي لب متبصر، وأخطر الأسباب في الضلال في العقائد هو التشبه بالكافرين، واتباع سننهم، وتقليد خطواتهم، حيث لم تدخل العقائد الفاسدة والبدع في كثير من العبادات إلا عن طريق هذا التشبه الخطير، والتقليد الأعمى.

خصائص العقيدة الإسلامية وسماتها.

إنّ للعقيدة الإسلامية العديد من المزايا والسمات التي تميزها عن غيرها من العقائد والأديان التي نادى بها أصحابها ومعتقديها، فهي نتاج تصور ناقص، وطبيعة بشرية يعتربها الغفلة والنسيان، أمّا العقيدة الإسلامية فهي نقية المصدر، ربانية الوجهة، جاءت من لدن حكيم عليم، وأهم هذه السمات:

أ. الربانية.

إن العقيدة الإسلامية ربانية المصدر، فهي ثابتة لا يعتربها التغير والتبدل، والربانية هي إفراؤ الله عزّ وجلّ بالقصد والتلقي.

أخرج الترمذي في (سننه) من حديث أبي بن كعب، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: "إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ فَقْرًا عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقْرًا فِيهَا: إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الْخَفِيُّ الْمُسْلِمَةُ لَا الْيَهُودِيَّةَ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ، مَنْ يَغْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ: وَلَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ وَآدِيًا مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ".^١

^١ الترمذي: سنن الترمذي، كتاب المناقب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب مناقب معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبي، وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم حديث رقم: ٣٧٩٣، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ج: ١، ص: ٩١٧.

ونُتسم هذه الخاصية بالعديد من الملامح أهمها:

- القرآن الكريم والسنة الصحيحة هما مصدر العقيدة النقية، فلا ترتبط بشخص أو ملة أو مذهب، فهي عقيدة توقيفية.
- العقيدة الإسلامية تتسم بالكمال ومبرأة من النقائص، سالمة من العيوب، بعيدة عن الحيف والظلم.
- العقيدة منسجمة مع الفطرة الإنسانية، وتلبي حاجاتها، فهذه الفطرة لا يلبسها إلا منهاج قويم ودستور قائم على منهج رباني رصين، فكل الأنظمة المادية وقفت عاجزة عن تلبية احتياجات الفطرة الإنسانية، وألقت بأتباعها في براثن التخلف والظلام.
- أساس التفاضل في العقيدة قائم على التقوى، وليس على اعتبار الجنس أو العرق أو اللون.

ب. الثبات.

العقيدة الإسلامية ثابتة قطعية لا يعتريها شك، ولا خلل، ولا نقص، ولا سهو، ولا يكتنفها غموض، ولا مجال للريب أو الشك فيها على الإطلاق، وسرّ ثباتها أنها عقيدة ربانية المصدر، جاء بها النبي -صلى الله عليه وسلم- من عند الله منزها عن الخطاء صالحة لكل زمان ومكان، فالثبات سمة لها، والخلل والنقص لا يعتريانها.

قال تعالى:

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ

لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ ١

أخرج الترمذي في (سننه) من حديث العرياض بن سارية، قال: "وَعَظَّنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودَعٌ فَمَاذَا تُعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مِنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ

١ [الروم: ٣٠]

وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُور فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ يَسْتَنْبِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّأْشِدِينَ
الْمُهْدِيِّينَ، عَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ^١.

"وثبات العقيدة نتاج الربانية، وهذا سر ثباتها، فعلى الرغم من انقطاع الوحي إلا أن نصوص الدين بقيت ثابتة إلى يوم الدين لا ينسخها ناسخ ولا يبدلها كافر، والإنسان يتحرك ويتطور داخل إطار العقيدة الثابت فإذا خرج الإنسان من الإطار الثابت فإنه يتخبط في ظلام حاله لا يعرف بدايته من نهايته^٢.

ج. الوسطية.

تتسم العقيدة الإسلامية بالوسطية، فهي موافقة للحق، فلا إفراط ولا تفريط، وأهل السنة، وأصحاب العقيدة الصافية هم وسط في فرق الأمة نفسها، كما أن هذه الأمة هي الوسط في سائر الأمم، فلا تتجهج نهج الطوائف المنحرفة التي ضلت وأضلت، وتاهت بسبب تهاون بعضها، وتشدد البعض الآخر.

د. الشمول.

تتسم العقيدة الإسلامية بشمولها لجميع حاجات الفرد، بما يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة، فجاءت شاملة لمتطلبات قلبه وأحاسيسه، وكذلك جوارحه ومتطلبات حياته، فموضوعاتها الإيمانية مترابطة ومتداخلة مع بعضها البعض، سواء منها ما يتعلق بالإيمان بالله وتوحيده وأسمائه وصفاته، أو الإيمان بالملائكة والكتب والرسول واليوم الآخر والقدر خيره شره، فهذا الشمول يستوعب كل أركان العقيدة، لا تتفصل جزئياتها عن بعضها بحال.

هـ. السهولة والوضوح.

لقد جاءت العقيدة الإسلامية سهلة واضحة، حيث تلقاها أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من غير غموض أو تعقيد، حتى أن الأعرابي كان يأتي من عند قومه فيتعلم أصولاً يسيرة في الإيمان والاعتقاد فيرجع إلى قومه معلماً وداعياً إلى الحق وإلى صراط مستقيم.

أخرج مسلم في (صحيحه) من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: "بينا أنا أصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وأكل أُمِّيَاة ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمئوتني لكني سكت، فلما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،

^١ الترمذي: سنن الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث رقم: ٢٦٧٦، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ج ١، ص: ٦٦٦.

^٢ انظر: عبد الله عزام، العقيدة وأثرها في بناء الجبل، ج ١، ص: ٤٨-٤٩.

قَبَابِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللَّهِ مَا كَهَرْتَنِي، وَلَا ضَرَبْتَنِي، وَلَا شَتَمْتَنِي، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْوِينُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، وَإِنَّ مِنَّا رَجُلًا يَأْتُونَ الْكُفَّانَ، قَالَ: «فَلَا تَأْتِهِمْ»، قَالَ: وَمِنَّا رَجُلٌ يَنْطَبِرُونَ، قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُّهُمْ»، قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: «فَلَا يَصُدُّكُمْ»، قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رَجُلٌ يَخْطُونَ، قَالَ: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ»، قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قَبْلَ أَحَدٍ وَالْجَوَانِيَّةِ، فَاطْلَعَتْ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّبُّ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسِفُونَ، لَكِنِّي صَكَّكْتُهَا صَكَّةً، فَاتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَعَظَّمْ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أَعْتَفُهَا؟ قَالَ: «انْتَبِي بِهَا»، فَاتَّيْتُهَا بِهَا، فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللَّهُ؟»، قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «مَنْ أَنَا؟»، قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: «أَعْتَفُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»^١.

هذا الحديث من أحاديث الصفات، ويشمل أمرين هامين في الإيمان، أحدهما: الإيمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وتنزيهه عن سمات المخلوقات، والثاني: تأويله بما يليق به، فلما ذكرت المرأة وقالت: في السماء، علم أنها موحدة وليست مشركة، أو عابدة للأوثان^٢.

أركان العقيدة الإسلامية.

إنَّ الإيمان هو محور العقيدة الإسلامية، وسرّ قوامها، ولا تقوم العقيدة بغير إيمان جازم، ويقين قاطع لا يقبل الشك، ولذلك فإنَّ أركان العقيدة الإسلامية هي أركان إيمانية تتطلب القبول والتسليم.

إنَّ العقيدة الإسلامية هي الإيمان الكامل بالله سبحانه وتعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله، والقدر خيره وشره، وبهذا تميّزت العقيدة الإسلامية عن غيرها من العقائد، واتسمت بالاستقلالية بحد ذاتها.

قال تعالى:

^١ مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، حديث رقم: ١٢٢٧، ج: ١، ص: ١٣٠.

^٢ انظر: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، ج: ٥، ص: ٢٤.

﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ

وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ؕ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
عَلَّ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝﴾^١

أخرج مسلم في (صحيحه) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "سئلوني، فها بؤه أن يسألوه، فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، قال: صدقت، قال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله، قال: صدقت، قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإتاك إن لا تكن تراه فإنه يراك، قال: صدقت، قال: يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها، إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحقة العراء الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهائم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {قال: ثم قام الرجل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ردوه علي، فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا".^٢

إن أركان العقيدة الإسلامية هي:

أ. الإيمان بالله

إن أساس العقيدة الإسلامية، وركنها القويم هو الإيمان بالله عز وجل، وبقية الأركان تبعاً لهذا الركن، فلا يقوم إيمان بغير توحيد الله، وإفراده بالعبودية.

وفيما يلي أهم أركان الإيمان بالله:

• توحيد الربوبية.

توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، فالله تعالى هو الخالق وحده، لا خالق سواه، وبهذا تميزت العقيدة الإسلامية بتوحيد الله والإيمان الكامل به

^١ [البقرة ٢٨٥].

^٢ مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، ج ١، ص: ١٦، حديث رقم: ١٠.

عن غيرها من العقائد الزائفة، كعقائد النصارى الذين قالوا بالتثليث، والمجوس القائلين بالأصلين: النور والظلمة وأن العالم صدر عنهما، وغيرها من العقائد الباطلة الفاسدة، فالعقيدة الإسلامية سليمة من كل زيف وتحريف وضلال، وبهذا استقلت بتوحيدها وإيمانها بأن الله رب كل شيء، ولا رب سواه .

قال الله تعالى: ﴿ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ ﴾^١.

أخرج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يقول: "إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السموات، ورب الأرض، ورب كل شيء، قالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، زاد وهب في حديثه اقض عني الدين وأغنني من الفقر"^٢.

إن في الحديث دلالة واضحة صريحة أن الله رب كل شيء ولا رب سواه.

• توحيد الإلهية.

وهو أفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبد، أو يتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه، وهذا النوع من التوحيد هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي -صلى الله عليه وسلم-.

أخرج الترمذي في سننه من حديث عدي بن حاتم قال: "أُتيتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي عُنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَتْنَ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءةٍ ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ قال: أما إنهم لم يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحْلَوْا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحْلَوْهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ"^٣.

^١ [فاطر ٣].

^٢ أبو داود السجستاني: سنن أبو داود، كتاب الأتبع، باب ما يقال عند النوم، وقال الألباني صحيح، حديث رقم: ٥٠٥١، ج ١، ص: ٨١٨.

^٣ الترمذي: سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سورة التوبة حديث رقم: ٣٠٩٥، قال الألباني حسن، ج ١، ص: ٧٦٢.

فأمة الإسلام متميزة في عباداتها بإفراد العبودية لله، وكل من أفرد العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فهو مسلم، بخلاف اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الشرك والكفر والطغيان.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أن أناساً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم -: نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوءاً ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوءاً ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم -: ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة، أذن مؤذن تنبئ كل أمة ما كانت تعبّد فلما يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأصنام إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وعبرأت أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبّدون قالوا كنّا نعبد عزير ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فمادّا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقنا، فيشار لنا ثردون؟ فيخشرون إلى النار كأنها سراب يخطم بغضها بغضنا، فيتساقطون في النار، ثم يدعى النصارى فيقال لهم: من كنتم تعبّدون؟ قالوا: كنّا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم: مادّا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى سورة من التي راوه فيها، فيقال: مادّا تنتظرون تنبئ كل أمة ما كانت تعبّد؟ قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على فقر ما كنّا إليهم، ولم نصاحبهم، ونحن نتنظر ربنا الذي كنّا نعبد، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: لا نشرك بالله شيئاً مرتين أو ثلاثاً^١، وفي هذا الحديث تمييز للأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم.

• توحيد الأسماء والصفات.

من ميزات الأمة الإسلامية، والفرقة الناجية من هذه الأمة، أنها تؤمن بأسماء الله وصفاته، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿٢١﴾﴾.

^١ محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب التفسير باب تفسير قوله "قل هو الله أحد" النساء، ج ١، ص: ٦٢٧، حديث رقم: ٤٥٨١.
^٢ [الأعراف ١٨٠-١٨١].

قال البيهقي في شعب الإيمان:

" فلا نسمي الله عز و جل باسم لم يسم هو به نفسه، و لا رسوله، ولا اتفق المسلمون

عليه، قال الله عز و جل: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا^١ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ

فِي أَسْمَائِهِ^٢ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^٣﴾، ثم قال في إثبات الصفات لله سبحانه

وتعالى، أن الله حي قادر عالم مريد سميع بصير متكلم له الحياة والقدرة و العلم و الإرادة و

السمع و البصر و الكلام: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ^٤﴾، وقال

تعالى: ﴿وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا^٥﴾ وقال: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا^٦﴾

﴿٤﴾، أي علمه قد أحاط بالمعلومات كلها — إلى سائر الآيات التي وردت في هذا المعنى، وقال

: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ^٧﴾، فأنبت القوة لنفسه، وهي القدرة، و أثبت العلم،

فدل أنه عالم بعلم قادر بقدرة^٨.

إن الأمة الإسلامية تميزت بسلامة عقيدتها عن سائر الملل والديانات والفرق الضالة، فهي الفرقة الناجية التي سلمت من التعطيل والتشبيه والتجسيم، كاليهود والنصارى وبقية الفرق الضالة.

أخرج الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة قال: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- "يَمِينُ الرَّحْمَنِ مَلَأَى سَحَاءً، لَا يُغِيضُهَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، قَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مِنْذُ خَلَقَ

^١ [الأعراف ١٨٠].

^٢ [البقرة ٢٥٥].

^٣ [طه ٩٨].

^٤ [الطلاق ١٢].

^٥ [الذاريات ٥٨].

^٦ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بمبوني زغلول دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: ١٤١٠، ج ١، ص: ١٣٦.

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَغْضُ مَا فِي يَمِينِهِ، وَعَرَّشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْآخِرَى الْمِيزَانَ
يَرْقُوعٌ وَيَخْفِضُ".^١

وذكر الترمذي في مصنفه أيضاً: "وَتَفْسِيرُ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ
غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ" ^٢،
وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ النَّائِمَةُ نُؤْمِنُ بِهِ كَمَا جَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقْسَرَ أَوْ يُتَوَهَّم، هَكَذَا قَالَ غَيْرُ
وَاحِدٍ مِنَ النَّائِمَةِ، مِنْهُمْ سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ تُرْوَى
هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَيُؤْمَنُ بِهَا وَلَا يُقَالُ كَيْفٌ"^٣.

ويجب أن نثبت أن لله أسماء ونؤمن بها، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ
وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ".^٤

فالإيمان بالصفات والأسماء خاصية للمؤمنين فحسب، فهم العارفين لها المؤمنين بها.

• الإيمان بالملائكة.

إِنَّ الْإِيمَانَ بِالْمَلَائِكَةِ ركن من أركان الإيمان وجزء مما اشتملت عليه عقيدة المسلم،
فالإيمان بوجودهم وحقيقتهم يجب أن لا يتطرق إليه شك أو ريب، فإنكار وجودهم كفر بالله
عز وجل، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾^٥.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْمَلَائِكَةِ كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، وبهذا الإيمان يتميزون
عن سائر الملل والنحل، فهم ليسوا كالكفرة الذين قالوا إنهم بنات الله، قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا

^١ الترمذي: سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سورة المائدة، حديث
رقم: ٣٠٤٥، ج ١، ص: ٧٤٩، قال أبو عيسى حسن صحيح، وقال الشيخ الألباني: صحيح.

^٢ [المائدة ٦٤].

^٣ الترمذي: سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سورة المائدة، ج ١، ص: ٧٤٩.
^٤ محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشروط باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْإِسْتِزْطِاقِ وَالْثَبَاتِ فِي الْإِقْرَارِ، حديث
رقم: ٢٧٣٦، ج ١، ص: ٣٦٨.
^٥ [النساء ١٣٦].

الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّمَا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ
وَيُسْأَلُونَ^١.

ويتميزون كذلك عن اليهود الذين عادوا جبريل عليه السلام، ولم يؤمنوا به، وهو معلوم
لدى علمائهم، ومكتوب في كتبهم، هو رسول السماء إلى الرسل والأنبياء، بأنهم يؤمنون
بالملائكة ويجلوهم ويسلمون عليهم، وأن جبريل عليه السلام هو الروح الأمين، قال تعالى: ﴿

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٦﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٢٧﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ

الْمُنذِرِينَ ﴿١٢٨﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٢٩﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٠﴾

"الروح الأمين: هو جبريل عليه السلام، قاله غير واحد من السلف: ابن عباس، ومحمد
بن كعب، وقتادة، وعطية العوفي، والسدي، والضحاك، والزهري، وابن جريج، وهذا ما لا
نزاع فيه.

قال الزهري: وهذه كقوله {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ}.
وقال مجاهد: من كلمة الروح الأمين لا تأكله الأرض.

على قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ أي: نزل به ملك كريم أمين، ذو مكانة عند الله، مطاع
في الملأ الأعلى، على قَلْبِكَ يا محمد، سالمًا من الدنس والزيادة والنقص، لِتَكُونَ مِنَ
الْمُنذِرِينَ أي: لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه، وتبشر به المؤمنين المتبعين له،
وأن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها، والمراد:
العدول منهم، الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد -صلى الله عليه وسلم- ومبعثه
وأمره، كما أخبر بذلك مَنْ آمَنَ منهم كعبد الله بن سلام، وسلمان الفارسي، عَمَّنْ أدركه منهم
وَمَنْ شاكلهم^٤.

^١ [الزخرف ١٩].

^٢ [الشعراء ١٩٣-١٩٦].

^٣ [البقرة ٩٧].

^٤ "ابن كثير القرشي: تفسير ابن كثير، ج ٣، ص ٣٥٩-٣٦٠.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث انس رضي الله عنه قال: " سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ فِي أَرْضٍ يَخْتَرِفُ ، قَاتِي النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ، فَمَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ وَمَا يَنْزَعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ أَنْفَاءً، قَالَ: جِبْرِيلُ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ . فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (مَنْ كَانَتْ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ) أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَثَلَاثٌ تَخْشُرُ

النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرَأَةِ نَزَعَ الْوَلَدُ ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرَأَةِ نَزَعَتْ ، قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهَتَ ، وَإِلَهُهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تُسَالِّمَهُمْ يَبْهَتُونِي ، فَجَاءَتِ الْيَهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللَّهِ فِيكُمْ ؟ قَالُوا خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا ، وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا ، قَالَ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ؟ فَقَالُوا: أَعَادَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا ، وَانْتَقَصُوهُ ، قَالَ: فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللَّهِ^١.

•الإيمان بالكتب السماوية.

تتميز الأمة الإسلامية في إيمانها بالكتب السماوية، أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيَقْسُرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، وَلَا تُكْذِبُوهُمْ، وَقُولُوا لَهُمْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا^٢".

فأهل الكتاب هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، حرفوا كتبهم التي أنزلت إليهم، فكيف بالكتب التي لم تنزل إليهم، فهم لم يؤمنوا بها، وبهذا تميزت الأمة الإسلامية بإيمانها

^١ [البقرة ٩٧].

^٢ محمد بن اسماعيل البخاري صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب ٥١، حديث رقم: ٤٤٨٠، ج ١، ص ٦١٠.

^٣ [البقرة ١٣٦].
^٤ محمد بن اسماعيل البخاري صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب، باب لا تستألفوا أهل الكتاب عن شيء، حديث رقم: ٧٣٦٢، ج ١، ص ١٠١٠.

الكامل بالكتب السماوية التي انزلها الله، وتميزت واستقلت بحفظها لكتاب الله، القرآن الذي تكفل الله بحفظه.

• الإيمان بالرسول.

تتميز أمة الإسلام بالإيمان بالرسول والرسالات، وأنهم عباد الله ورسله، خلاف المشركين الذين غالوا في الرسل، ولم يؤمنوا بهم، قال تعالى: ﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابُ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أُلْقِيَتْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۚ﴾^١.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس، انه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله".^٢

• الإيمان باليوم الآخر.

من ميزات هذه الأمة، الأمة الناجية أنها تؤمن باليوم الآخر، والقضاء والقدر، خلاف الذين أشركوا وخلاف أصحاب الفرق الضالة.

أخرج مسلم في (صحيحه) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "سَلُونِي، قَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتَابِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تُخْشِيَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَا تُكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا يَعْلَمُ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأَخَذُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، إِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلْدُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ الْحَقَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُحَمَّ مُلُوكَ الْأَرْضِ فَذَاكَ

^١ [النساء ١٧١].

^٢ محمد بن اسماعيل البخاري صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب وأذكر في الكتاب مريم إذ انتبخت من أهلها، حديث رقم: ٣٤٤٥، ج ١، ص: ٤٧.

مِنْ أَشْرَاطِهَا. وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُلْيَانِ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا. فِي خُمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قُرَأَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {قَالَ: ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: رُدُّوهُ عَلَيَّ، فَالْتُمِسَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: هَذَا جَبْرِيْلُ أَرَادَ أَنْ تَعْلَمُوا إِذْ لَمْ تَسْأَلُوا^١.

فمن أنكر القدر ليس بمسلم، بل إن النبي -صلى الله عليه وسلم- عده من المجوس أخرج أبو داود في (سننه) من حديث ابن عمر، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ، إِنْ مَرَضُوا فَلَا تُعَوِّدُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تُشْهَدُوهُمْ"^٢.

• الإيمان بالقدر خيره وشره.

الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهو أن تؤمن بتقدير الله عز وجل للأشياء كلها، سواء ما يتعلق بفعله أو ما يتعلق بفعل غيره، وأن الله عز وجل قدرها وكتبها عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومعلوم أنه لا كتابة إلا بعد علم، فالعلم سابق على الكتابة، وهو أن يعلم أن المؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فمن أنكره لم يكن مؤمناً.

أخرج مسلم في صحيحه: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ"^٣.

"قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره، لا أصل التقدير، فإن ذلك أزلي لا أول له وقوله: (وعرشه على الماء) أي قبل خلق السماوات والأرض، والله أعلم"^٤.

ثانياً: - شمولية الإسلام للعبادات.

لقد جاء الإسلام شاملاً لجميع نواحي الحياة، وليست العبادة في فرائض الدين فحسب، بل تتعداه إلى كل أمر يحبه الله ويرضاه، وهذا أكرام من الله سبحانه وتعالى، وتمييزاً لأمة

^١ مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، حديث رقم: ١٠، ج ١، ص: ١٦.

^٢ أبو داود السجستاني: سنن أبو داود، كتاب السنة، باب في القدر، حديث رقم ٤٦٩١، ج ١، ص: ٧٦٥، قال الألباني: حسن.

^٣ مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، ج ٨، ص: ٥١، حديث رقم: ٦٩١٩.

^٤ النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم، ج ٩، ص: ٣، حديث رقم: ٤٧٩٧.

نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -، وسوف أتوسع بإذن الله عز وجل في مجال استقلالية الأمة في العبادات والشرائع في مطلب مستقل، وهو في المبحث الخامس من هذا الفصل.

١. تعريف العبادة لغة واصطلاحاً.

"وَالْعِبَادَةُ: هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ: مِنَ الْأَقْوَالِ، وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ؛ فَالصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالصِّيَامُ، وَالْحَجُّ، وَصِدْقُ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَصِلَةُ الْأَرْحَامِ، وَالْوَقَاءُ بِالْعُهُودِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالْجِهَادُ لِلْكَفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ، وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْجَارِ، وَالْيَتِيمِ، وَالْمِسْكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالْمَمْلُوكِ مِنَ الْآدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ، وَالِدُّعَاءُ، وَالذِّكْرُ، وَالْقِرَاءَةُ، وَأَمْتَالُ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَةِ. وَكَذَلِكَ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَخَشْيَةُ اللَّهِ وَالْإِنَابَةُ إِلَيْهِ، وَإِخْلَاصُ الدِّينِ لَهُ، وَالصَّبْرُ لِحُكْمِهِ، وَالشُّكْرُ لِنِعْمِهِ، وَالرِّضَا بِقَضَائِهِ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَالرَّجَاءُ لِرَحْمَتِهِ، وَالْخَوْفُ لِعَذَابِهِ، وَأَمْتَالُ ذَلِكَ هِيَ مِنَ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ هِيَ الْغَايَةُ الْمَحْبُوبَةُ لَهُ، وَالْمَرْضِيَّةُ لَهُ، الَّتِي خَلَقَ الْخَلْقَ لَهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^١.

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى فعل "العبادة" ومشتقاته في مواضع عديدة من القرآن الكريم، فالعبودية هي جوهر الرابط بين الخالق وعبيده، وأساس هذه العبودية تقوم على الخوف والرجاء، والعبادة حق عظيم لله على خلقه، وعبادته والتسليم له والانقياد لأمره أمر واجب مفروض، وقد استحق هذا الحق بمقتضى ربوبيته وإلهيته وكمالته.

قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^٢.

وقال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ

عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا

كَرِيمًا ﴿٣٧﴾^٣.

^١ الفتاوى الكبرى، كتاب مسائل منثورة، وسئل الشيخ رحمه الله: عن قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾، ج: ٥، ص: ١٥٥.
^٢ الفتاوى الكبرى، كتاب مسائل منثورة، وسئل الشيخ رحمه الله: عن قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾، ج: ٥، ص: ١٥٥.
^٣ [الإسراء ٢٣]

لقد تميزت الأمة المسلمة عن غيرها من الأمم الغابرة في سلامة عبوديتها، فاليهود جحدوا الطريق المستقيم وأنكروه، والنصارى ضلوا عن طريق الهداية، فكان الشريك سجينهم، والكبر قاندهم إلى دروب الجهل والضلال.

فالشرك غالب على النصارى، والكبر سجية اليهود، قال الله تعالى في النصارى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ﴾^١ وقال في اليهود: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا ۚ﴾^٢.

• فالنصارى مشركون في الله في العبادة كلها، بل أنهم اتخذوا رهبانهم وأحبارهم أربابا من دون الله.

قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۚ﴾^٣.

أخرج الترمذي في (سننه) من حديث عدي بن حاتم قال: "أُتِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَتْنَ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءةٍ ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَغْبُوتُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحْلَوْهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ"^٤.

^١ [التوبة ٣١]

^٢ الفتاوى الكبرى، كتاب مسائل متنوعة، ومنزل الشيخ رحمه الله: عن قوله عز وجل: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم}، ج: ٥، ص: ١٩٣.

^٣ [آل عمران ٦٤]

^٤ الترمذي: منن الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سورة التوبة، حديث رقم: ٣٠٩٥، قال الألباني: حسن، ج ١، ص: ٧٦٢.

• أما اليهود فهم الذين استكبروا عن عبادة الله، وادعوا محبة الله، قال الله تعالى
 فيهم: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُ رَبِّ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ
 بِذُنُوبِكُمْ ۖ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾^١.

إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما جاء برسالته إلى الناس كافة، وإن الأمة
 الأمية هي دعاة من بعده وورثة لرسالته استكثر أهل الكتاب أن يدعوهم النبي الذي ليس منهم،
 فكيف من كانوا من أمة النبي إذ كانوا أشد جحوداً ونكراناً، فقد كانوا يتعالون عليهم من قبل
 ويتعالمون، لأنهم هم أهل الكتاب وهؤلاء أميون، فلما أراد الله الكرامة لهؤلاء الأميين بعث
 منهم خاتم النبيين، وجعل فيهم الرسالة الأخيرة، الشاملة للبشر أجمعين، وعلم هؤلاء الأميين،
 فإذا هم أعلم أهل الأرض، وأرقاهم تصوراً واعتقاداً، وأقومهم منهجاً وطريقاً، وأفضلهم
 شريعة ونظاماً، وأصلحهم مجتمعاً وأخلاقاً، وكان هذا كله من فضل الله عليهم؛ ومن إنعامه
 بهذا الدين وارتضائه لهم، وما كان للأميين أن يكونوا أوصياء على هذه البشرية لولا هذه
 النعمة؛ وما كان لهم، وليس لهم بعد من زاد يقدمونه للبشرية إلا ما يزودهم به هذا الدين، وفي
 هذا النداء الإلهي لأهل الكتاب، يسجل عليهم أنهم مدعوون إلى الإسلام، مدعوون للإيمان بهذا
 الرسول ونصره وتأيبده، كما أخذ عليهم ميثاقه. ويسجل عليهم شهادته - سبحانه - بأن هذا
 النبي الأمي هو رسوله إليهم - كما أنه رسول إلى العرب، وإلى الناس كافة، فلا مجال لإنكار
 رسالته من عند الله أولاً، ولا مجال للدعاء بأن رسالته مقتصرة على العرب، أو ليست
 موجهة إلى أهل الكتاب ثانياً: {يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، يبين لكم كثيراً مما كنتم
 تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير}^٢.

٢. مظاهر من استقلالية الإسلام في العبادات ومخالفة الكفار.

^١ [المائدة ١٨].
^٢ انظر: سيد قطب: في ظلال القرآن، ج ٢، ص: ٨٦١-٨٦٢.

ومن ذلك مخالفة الكفار والصلاة في النعال والخفاف، فقد أخرج أبو داود في (سننه) من حديث شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خَالِفُوا الْيَهُودَ، فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نَعَالِهِمْ، وَلَا خِفَافِهِمْ".^١

وكذلك مخالفة الكفار والنهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، فقد أخرج مسلم في (صحيحه) من حديث جندب قال: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ: "إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنهَاكُمُ عَنْ ذَلِكَ".^٢

وكذلك مخالفة الكفار وعدم الغلو في الدين، فهو طريق إلى الفتور والملل، والقعود عن الطاعة وتركها، وهو أمر مذموم والشارع لا يقره بحال وهو منهج مرفوض شرعاً وعقلاً وفطرة، لأنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة، وكذلك هو مخالف للعقل السليم الصحيح وللطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.

فقد أخرج ابن ماجه في (سننه) من حديث ابن عباس قال: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عِدَاةُ الْعَقَبَةِ، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ: "الْفُطْرُ لِي حَصَى، فَلَقِطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذَفِ، فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ: أَمَنَّا هَؤُلَاءِ قَارِمُوا، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوفُ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوفُ فِي الدِّينِ".^٣

ثالثاً: - شمولية الدين في العادات.

لقد تميزت الأمة الإسلامية بعباداتها التي لم تكن فيها تبعا لأحد، بل كانت هي الأساس الذي يحتذى، فهي من وحي السماء، أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى، فأمر به أمته، وأمرهم بمخالفة الكفار والمشركين في عباداتهم وعاداتهم، حتى يبقى الدين ظاهراً.

^١، أبو داود السجستاني، سنن أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، ج: ١، ص: ٢٤١، حديث رقم: ٦٥٢، قال الألباني: حديث صحيح، مشكاة المصابيح، ج: ١، ص: ١٦٨، حديث رقم: ٧٦٥.

^٢ مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، ج: ٢، ص: ٦٧، حديث رقم: ١٢١٦.

^٣ ابن ماجه القزويني: سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب قدر حصي الرمي، ج: ٢، ص: ١٠٠٨، حديث رقم: ٣٠٢٩، قال الألباني: حديث صحيح، صحيح ابن ماجه، ج: ٢، ص: ١٧٧، حديث رقم: ٢٤٥٥.

إِنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي يَدْعُوا لِمُخَالَفَةِ الْكُفَّارِ فِي عَادَاتِهِمْ، وَعِبَادَاتِهِمْ، وَعَقَائِدِهِمْ تَحَقِّقُ ذَاتَ الْأُمَّةِ وَسِيَادَتَهَا وَهَوِيَّتَهَا. وَتَكُونُ مَرْجِعاً لِكُلِّ الْأُمَمِ وَالْمَلَلِ، وَثَمَرَةً ذَلِكَ أَنَّ كَانَتِ الْأُمَّةُ تَابِعَةً لَا مَتَّبِعَةً.

١. تعريف العادة في اللغة والاصطلاح.

والعادة: "مَا اسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ، وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى"^١.
ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْنَعُونَ فِخَالِفُوهُمْ"^٢.

وسنبسط هذا الموضوع في المبحث الذي يتحدث عن مخالفة أهل الكتاب والوثنيين.
أما هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في العادات وإن لم يكن فيه صريح مخالفه فهو تعليم لأُمَّته لم يسبق النبي -صلى الله عليه وسلم- به أحد.

١. بعض هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في استقلالية عادات الأمة المسلمة.
لقد برز الهدي النبوي جلياً في الدعوة إلى استقلالية الأمة المسلمة في عاداتها في العديد من المظاهر ومنها:

مخالفة الكفار في اللباس والزينة، فقد أخرج مسلم في (صحيحه) من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ قَالَ: "رَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعْصَفَرَيْنِ فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْنَهَا"^٣.

وكذلك مخالفة المشركين والمجوس في توفير اللحى وإحفاء الشوارب، فقد أخرج البخاري في (صحيحه) من حديث ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَقَرُّوا اللَّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ"^٤.

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "جَزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللَّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ"^٥.

^١: علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥، باب العين، ج: ١، ص: ١٨٨.

^٢: محمد بن اسماعيل البخاري: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حديث رقم: ٤٧٣، ج: ٣، ص: ٤٧٣.

^٣: مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، ج: ٦، ص: ١٤٣، حديث رقم: ٥٥٥٥.

^٤: محمد بن اسماعيل البخاري: صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب تَقْلِيمِ الْأُظْفَارِ، حديث رقم: ٥٨٩٢، ج: ١، ص: ٨٢٨.

^٥: مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب في مخالفة اليهود بالصنغ، حديث رقم: ٢٠١٣، ج: ١، ص: ٥٥٠.

وكذلك جاء الهدي النبوي في العديد من الآداب والعتادات التي لم يرد فيها مفهوم المخالفة صراحة.

تميز الإسلام بوضع العديد من القواعد والآداب، التي تبين الحقوق والواجبات في العادات، فكان سباقاً في تقريره لهذه القواعد، والداعي إليها منذ فجر الإسلام الأول، وفيما يلي بعضاً من هذه الآداب والقواعد ومن أهمها:

البداء بالسلام، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ"^١، وعند مسلم من حديث أبي هريرة أيضاً: "يُسَلِّمُ الرَّكَّابُ عَلَى الْمَاشِي".

وكذلك الهدي النبوي في المجالس، فمن ميزات ديننا الحنيف أن الناس سواء، والأحقية في المجالس لمن سبق إليها، وحقه فيها إذ قام منها ثم عاد إليها.

فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ"^٢.

وأخرج مسلم في صحيحه أيضاً من حديث أبي هريرة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَّانَةَ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ"^٣.

وكذلك الهدي النبوي في الطعام، ومنه تعليمه -صلى الله عليه وسلم- للغلام آداب الأكل.

فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عمر بن أبي سلمة يقول: "كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجَرِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصُّخْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: يَا غُلَامُ سَمَّ اللَّهُ، وَكُلَّ بِيَمِينِكَ، وَكُلَّ مِمَّا يَلِيكَ، فَمَا زِلْتَ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ"^٤.

وكذلك الهدي النبوي في السفر، ومنه النصح للمسافرين، ويشمل الرحلة والطريق.

^١ البخاري: صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب تسليم الصغير على الكبير، حديث رقم: ٦٢٣١، ج ١، ص: ٥٦٣.
^٢ مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه، حديث رقم: ٢١٧٧، ج ١، ص: ٥٦٦.
^٣ مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب السلام، باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به، حديث رقم: ٢١٧٩، ج ١، ص: ٥٦٦.
^٤ محمد بن اسماعيل البخاري: صحيح البخاري، كتاب الطعنة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، حديث رقم: ٥٣٧٦، ج ١، ص: ٧٦٨.

أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا سافرتُم في الخِصبِ فاعطوا البِئِلَ حظَّها من الارض، وإذا سافرتُم في السَّنةِ فبادِرُوا بها نَفْيَها، وإذا عرَّسْتُم فاجتنبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طَرُقُ الدَّوَابِّ وَمَاوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ".^١

وكذلك في النظافة، وذلك من خلال البيان النبوي للناس أن هذه الخصال ميزة يتميز بهن المسلم على غيره، وهن طهارة للبدن والنفس، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سمعتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: " الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِثَانُ، وَالِاسْتِحْذَاذُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَتَنْفُؤُ الْآبَاطِ".^٢

فالإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة في العادات إلا علمها، وفي الفصل الثاني تفصيل عن الهدى النبوي في مخالفة الكفار.

^١ مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب مراعاة مصلحة الدوم في السير والنهي عن التعريس في الطريق، حديث رقم: ١٩٢٦، ج ١، ص: ٥٠٣.

^٢ محمد بن اسماعيل البخاري: صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب قص الشارب، ج ١، ص: ٨٢٨، حديث رقم: ٥٨٨٩.

المبحث الرابع

مقومات الاستقلالية وخطورة تجاهلها

المطلب الأول

مقومات الاستقلالية

إن الهوية المستقلة المتميزة تجد ذاتها في شريعة الإسلام ومنهجه، فالأمة المسلمة القائمة بشرع الله، والمنهج النبوي واقعاً عملياً في حياتها تجد نفسها في المقدمة، تحظى بالريادة والقيادة، وتكون دوماً متبوعة لا تابعة، فهوية الإسلام تنبثق من عقيدة صافية منبعها عذب زلال، ويوحدها لغة هي خير اللغات وأميزها، وبها نزل القرآن الكريم، وجمعها تاريخ ناصع لا غش فيه ولا تدليس، وتؤدي دورها الذي ارتضاه لها خالقها، ويجعل لها الخيرية إن هي آمنت بربها، وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، وواجبها السامي نصب عينيها بإعلاء كلمة الله، ودعوة الخلق لعبادته، وتحريرهم من العبودية لغيره، فكان الجهاد في سبيل الله للذود عن بيضة الإسلام، وكرامة المسلمين لا للقتل والدمار، وإنما لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة ربّ العباد.

أولاً:- سلامة العقيدة.

لقد تميز الدين الإسلامي بتوحيد الله الخالص، وقصده بالعبادة، والإخلاص له وحده لا شريك ولا نذ له، وأن يكون هذا العمل صحيحاً، موافقاً للكتاب والسنة، كما يريد ربنا ويرضى، والاستعانة به، والتوكل عليه، ومحبته وحده لا شريك له، بخلاف المشركين، والملل والطوائف والفرق الضالة التي انتسبت إلى الإسلام والمسلمين، قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم:

"وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصد العبد لله بالعبادة له وحده وهو محسن بالعمل الصالح المشروع المأمور به، وهذا جماع الدين أن لا نعبد إلا الله، وأن نعبد به بما شرع لا نعبد بالبدع، قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا

صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾^١.

^١ [الكهف ١١٠].

كما يتميز الإسلام عن باقي الديانات بأن الدين واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وعدم الخضوع والاستسلام إلا له وحده، وقد أمرهم الله على لسان نبيه، بتوحيد الله وحده، وهي دعوة الأنبياء، فمن أسلم لله فهو مسلم، ومن ابتغى غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو من الخاسرين^١.

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾^٢، ولهذا قال تعالى في سياق خطاب النصارى: ﴿قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^٣، وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام، وخطابه لأهل الكتاب: ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾^٤، ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنَ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^٥، ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾^٦، ﴿قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾^٧، ﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۚ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾^٨.

^١ الحراني تقي الدين احمد بن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، محمد بن صالح العثيمين، خرج أحاديثه احمد بن شعبان، مكتبة الصفاء، القاهرة، ط١، ٢٠٠٥م، ج١، ص: ٤٥١.

^٢ [آل عمران ٨٥].

^٣ [آل عمران ٦٤].

^٤ [البقرة ١٣٦-١٤٠].

ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحداً، وإن تنوعت شرائعه، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح^١ (إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، فليس بيني وبينه نبي)، فدينهم واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو يعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت، وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت^٢.

ومما يميز العقيدة الإسلامية أنها المصدر الرئيس لاستقلالية الأمة الإسلامية، وذلك أن مصدرها واحد، فلم يقع فيها أي انحراف، أو تغيير أو تبديل، وما كان من خلل في العقيدة الإسلامية، إلا جراء التشبه بالكفار.

فانحراف العقيدة كان في جله بسبب الابتداع أو التشبه بالكفار من لدن آدم عليه السلام وتلقي العقيدة من غير مصدرها الصحيح النقي وهو مصدر الوحي، بمن ابتدع في دينه، ويلاحظ على هذه الدعوى في صياغاتها وشعاراتها المتنوعة أنها تميل إلى جانب الديانة النصرانية أكثر من غيرها، مما يدل على أن التوجه إليها على ما فيه من إخلال بالعقيدة الإسلامية، فهو جري وراء التشبه بالكفار، وعند تطبيقه سيكون أكبر مثال لأثر التدرج في التشبه بالكفار، وأن التشبه بهم سيوصل إلى تصحيح أديانهم يوماً ما، وذلك كفر بالإسلام، فإن الله عز وجل ذكر في كتابه تكفير النصارى الذين ادعوا له النبوة أو التعدد.

فقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ^٣ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ^٤ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ^٥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ^٦﴾، وقال: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ^٧ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ^٨ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ^٩﴾

^١ لم اعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب المتون لكن الصحيح ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء، باب وأذكر في الكتاب مريم إذ انتبخت من أهلها، حديث رقم: ٣٤٤٣، ج ١، ص: ٤٧١، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد".

^٢ الحراني: ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم، ج ١، ص ٤٥٥.

^٣ [المائدة ١٧].

^٤ [المائدة ٧٣].

كما ذكر كفر اليهود وأنهم ملعونين فقال: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ^١ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ^٢﴾^١، كما أخبر عنهم أنهم ادعوا لله الابن، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ^٣ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ^٤ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ^٥ أَنِّي يُؤْفِكُونَ^٦﴾^٢،

وأخبر عنهم أنهم افتروا على الله الكذب ووصفوه بالنقائص تجراً عليه، نسال الله السلامة والعافية، كما وصفهم في نفس الآية بأنهم يؤججون الحروب والفتن في الأرض فقال:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا^٧ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ^٨ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَنًا وَكُفْرًا^٩ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ^{١٠} كُلَّمَا أَوقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ^{١١} وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا^{١٢} وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ^{١٣}﴾^٣.

وبين أن من طبعته قتل الأنبياء، وتكذيبهم، فقال: ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا^{١٤} كَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُوا^{١٥} وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ^{١٦}﴾^٤ المائدة الآية ٧٠.

فكانت العقيدة الإسلامية ميزة من ميزات استقلالية الأمة في أن الله وحده مستحق للعبادة، وهذا ما أرسل الله به أنبياءه ورسله، كما أنه يدخل في إفراده في العبادة أن الخوف من الله فحسب والرجاء منه وحده لا شريك له، والسؤال منه وحده والاستعانة به لا شريك له.

^١ [المائدة ٧٨].

^٢ [التوبة ٣٠].

^٣ [المائدة ٦٤].

^٤ انظر بارقعان، اشرف بن عبد الحميد بن محمد، مظاهر التشبيه بالكفار في العصر الحديث واثرها على المسلمين، رسالة ماجستير في العقيدة في جامعة أم القرى، عام ١٤٢٣ هـ الشبكة العنكبوتية، ص: ٦٥.

قال ابن تيمية:

" فالله تعالى مستحق أن يعبد لا يشرك به شيء، وهذا هو أصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزلت به الكتب، قال تعالى: ﴿ وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴾^١، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾^٢، ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾^٣ ويدخل في ذلك أن لا نخاف إلا إياه، ولا نتقي إلا إياه كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَشِيَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾^٤ فجعل الطاعة لله وللرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده، وكذلك قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾^٥، وجعل التحسب بالله وحده فقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ ﴾ ولم يقل ورسوله كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ

^١ [الزخرف ٤٥]

^٢ [الأنبياء ٢٥]

^٣ [النحل ٣٦]

^٤ [النور ٥٤]

^٥ [التوبة ٥٩]

وَنِعْمَ الْوَكِيلُ^١، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ^٢، أي حسبك وحسب من اتبعك الله، فهو وحده كافيك ومن ظن أن معناها

حسبك الله والمؤمنون فقد غلط غلطا عظيما لوجوه كثيرة مبسوبة في غير هذا الموضع، ثم

قال: ﴿سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ^٣﴾ فجعل الفضل لله، وذكر الرسول في الإيتاء،

لأنه لا يباح إلا ما أباحه الرسول، فليس لأحد أن يأخذ كل ما تيسر له إن لم يكن مباحا في

الشرعية، ثم قال: ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ^٤﴾، فجعل الرغبة إلى الله وحده دون ما

سواه، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ^٥ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ^٦﴾، فامر بالرغبة

إليه، ولم يأمر الله قط مخلوقا أن يسأل مخلوقا، وإن كان قد أباح ذلك في بعض المواضع، لكنه

لم يأمر به بل الأفضل للعبد أن لا يسأل قط إلا الله كما ثبت في الصحيح في صفة الذين

يدخلون الجنة بغير حساب (هم الذين لا يسترقون، ولا يكتون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم

يتوكلون)^٧، فجعل من صفاتهم أنهم لا يسترقون، أي: لا يطلبون من غيرهم أن يرقىهم، ولم

يقل لا يرقون، وإن كان ذلك قد روي في بعض طرق مسلم فهو غلط، فإن النبي صلى الله

عليه وسلم رقى نفسه وغيره لكنه لم يسترق، فالمسترقى طالب الدعاء من غيره بخلاف

الراقي لغيره فإنه داع له، وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: "وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ،

وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ"^٨، فالله هو الذي يتوكل عليه، ويستعان به، ويستغاث به، ويخاف،

^١ [آل عمران ١٧٣].

^٢ [الأنفال ٦٤].

^٣ [التوبة ٥٩].

^٤ [التوبة ٥٩].

^٥ [الشرح ٧-٨].

^٦ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطب، باب باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو، حديث رقم: ٥٧٠٠، من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عُرِضَتْ عَلَى الْأَمَمِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرُّهْطَ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى رَفَعَ لِي سَوَادَ عَظِيمٍ، قُلْتُ مَا هَذَا أَمِّي هَذِهِ قِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. قِيلَ انْظُرْ إِلَى الْأَفْقِ. فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الْأَفْقَ، ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الْأَفْقَ قِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بغير حساب، ثُمَّ دَخَلَ وَكَمْ يُبَيِّنُ لَهُمْ فَاغَاضَ الْقَوْمَ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ، وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ، فَتَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلَانَا الَّذِينَ وَلَّيُوا فِي الْإِسْلَامِ فَبَلَّا وَلَدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَبَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَقَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتُونُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" قَالَ عُبَادَةُ بْنُ مَخْصَنٍ أَمِينُهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «نَعَمْ». فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِينُهُمْ أَنَا قَالَ «مَنْبَتُكَ عُبَادَةُ» ج ١، ص: ٨٩٧.

^٧ أخرجه الترمذي، سنن الترمذي، من حديث ابن عباس، قال: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ، أَحْفَظُ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، أَحْفَظُ اللَّهَ تُحْدِثُ ثَجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ

ويرجى، ويعبد، وتطيب القلوب إليه لا حول ولا قوة إلا به، ولا منجى منه إلا إليه، والقرآن كله يحقق هذا الأصل، والعبادات التي شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾^١ فالصلاة لله وحده، والصدقة لله وحده، والصيام لله

وحده، والحج لله وحده إلى بيت الله وحده، فالمقصود من الحج عبادة الله وحده في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها، ولهذا كان الحج شعار الحنيفية حتى قال طائفة من السلف حنفاء لله: أي حجاجاً، فإن اليهود والنصارى لا يحجون البيت، قال طائفة من السلف لما أنزل الله تعالى: ﴿

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾^٢ قالت اليهود والنصارى نحن مسلمون

فأنزل الله: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾^٣ فقالوا لا نحج

فقال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾^٤.

ونخلص إلى القول:

أن العقيدة الإسلامية من مقومات استقلالية الأمة التي تختلف عن عقائد أهل الكفر والطغيان، ومن شذ من افترق من المسلمين فاتبع الباطل وقد فقد ضلّ ضلالاً بعيداً، فالعبادة لله وحده، والسؤال له، والاستعانة به وحده، والخوف والرجاء منه وحده، والتوكل عليه وحده.

ثانياً: - الجهاد في سبيل الله:

الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، فهو ذروة سنام الإسلام وهو عزّ الأمة، لأنّ العزة بالإسلام، وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى هو غاية الجهاد ومبتغاه، وبهذا تميز الإسلام

اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَبُغِتِ الْأَقْلَامُ وَجُعِلَتِ الصُّحُفُ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ كِتَابُ، كِتَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الباب القبل الأخير في الكتاب باب منه، حديث رقم: ٢٥١٦، وصححه الألباني، ج ١، ص: ٦٢٩.

^١ [البينة ٥].

^٢ [آل عمران ٨٥].

^٣ [آل عمران ٩٧].

^٤ الحراني: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم، ج ١، ص: ٤٤٩.

عن غيره في الجهاد، وهو من مقومات هذا الدين، ومن مقومات استقلالية الأمة وتفردتها، لأن أعداء الدين لا يجاهدون لنصرة دين الله، بل لأمر دنياهم، والعلو فيها، ويختلف جهاد المسلمين عن جهاد الأعداء أنه مراتب، والغاية من هذه المراتب كلها لتكون كلمة الله هي العليا، بينما جهاد غير المسلمين هو الظلم والطغيان، وأكل أموال الناس بالباطل.

مراتب الجهاد في سبيل الله

إنَّ للجهاد في سبيل الله مراتب عديدة اتخذت أشكالاً وصوراً متعددة، تميزت من خلالها الأمة المسلمة عن غيرها من الملل والنحل.

قال ابن القيم:

"قال جهاد أربع مراتب جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين.

فجهاد النفس أربع مراتب أيضاً: مجاهدتها على تعلم الهدى، ودين الحق، ومجاهدتها على العمل بالعلم، والدعوة إلى العلم، والصبر على مشاق الدعوة إلى الله، وجهاد الشيطان مرتبتان: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القاذحة في الإيمان، وجهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات فالجهاد الأول يكون بعده اليقين والثاني يكون بعده الصبر، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا

وَكَانُوا بِعَايَتِنَا يُوْقِنُونَ﴾^١ فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين فالصبر

يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات، وجهاد الكفار والمنافقين يكون بأربع مراتب: بالقلب، واللسان، والمال، والنفس

و جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات والمنافقين، فتلاث مراتب: باليد، واللسان، والقلب.^٢

سمات الجهاد في سبيل الله وملاحه.

إنَّ الجهاد في سبيل الله يتميز عن قتال غير المسلمين بالعديد من الخصائص والملاح، وأهم هذه الخصائص:

^١ [السجدة ٢٤].

^٢ الجوزية: ابن قيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط٣، ١٩٩٨، ج٣، ص ٩٠-١١٠.

غاية الجهاد هي إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فالغاية من الجهاد هو أن يكون في سبيل الله، ومن أجل دينه، وحتى يكون الدين كله لله، قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ

فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ آنَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾^١.

ويدل على هذا في سؤال الأعرابي للنبي -صلى الله عليه وسلم- عن الجهاد، ومتى يكون في سبيل الله، ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: "قال أعرابي للنبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل يُقاتل للمُغْتَمِ والرجلُ فقال مَنْ قَاتِلٌ لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"^٢.

ومن ملامح الجهاد أيضاً الجهاد بالمال والنفس، فإن ما يتميز به الجهاد في الدين الإسلامي أنه قدم المال على النفس، لأن غير المسلمين غايتهم من الجهاد المال، قال تعالى ﴿:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُمُ عَلَى تَحْرِيرِ تَنَجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١١٠﴾ تَوَمِّنُونَ بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿١١١﴾

أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله"، قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شغب من الشغب يتقى الله، ويدفع الناس من شره"^٣.

^١ [البقرة ١٩٣].

^٢ البخاري: صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، حديث رقم: ٢٨١٠، ج ١، ص: ٣٨٠.

^٣ [الصف ١١-١٠].

^٤ البخاري: صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، حديث رقم: ٢٧٨٦، ج ١، ص: ٣٧٧.

وفي الجهاد أحلت الغنائم للأمة الإسلامية، وبهذا يتميز الجهاد عن جهاد سائر الأمم: تميزت الأمة الإسلامية أنها أحل لها الغنائم فكانت الغنائم حلالاً للنبي -صلى الله عليه وسلم- ولأمتة.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- "أَحْلَلْتُ لِي الْغَنَائِمَ".^١

وأخرج البخاري أيضاً في صحيحه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "تَكْفَلُ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، بَأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ عَنِيْمَةٍ".^٢

ثم إنَّ الرحمة سمة الجهاد وسجيته، فقد دعا الإسلام إلى الرحمة بالخلق أجمعين قبل الجهاد وأثناءه وبعده، بأن شرع النبي -صلى الله عليه وسلم- أحكاماً قبل القتال، وأثناءه، وبعده، فقد أمر الإسلام بدعوة الكفار للإسلام قبل قتالهم، فإن أبوا فيدفعون الجزية مقابل حمايتهم.

فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رضي الله عنه "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّأْيَةَ عَذَا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ قَبَاتِ النَّاسُ يَذُكُونَ لِيَكْتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ عَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، كُلُّهُمْ يَرْجِسُو أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ: أَيْنَ عَلَىُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقِيلَ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ: فَارْسِلُوا إِلَيْهِ، فَاتَى بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ حَتَّى كَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَاعْطَاهُ الرَّأْيَةَ، فَقَالَ عَلَىُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟، فَقَالَ: انْفِذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ".^٣

^١ البخاري: صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب قول النبي عليه السلام، أحللت لكم الغنائم، حديث رقم: ٣١٢٢، ج ١، ص: ٤٢١.
^٢ البخاري: صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب قول النبي عليه السلام، أحللت لكم الغنائم، حديث رقم: ٣١٢٣، ج ١، ص: ٤٢٢.
^٣ البخاري: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، حديث رقم: ٤٢١٠، ج ١، ص: ٥٧٤.

وفي أمر الجزية قال تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ١﴾.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث المسور بن مخرمة أنه أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهما، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار يذومون أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما صلى بهم الفجر انصرفوا، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رأيهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال: فابشروا وأملوا ما يسرركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتناقصوها كما تناقصوها، وتهلككم كما أهلكتهم^٢.

ذكر القرطبي: "قال علماؤنا: وعليه يدل قوله تعالى: "حتى يعطوا الجزية عن يد وهم

صاغرون لان بالإسلام يزول هذا المعنى، ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون"^٣.

وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعديد من الثوابت أثناء الجهاد وذلك بعدم

الغدر.

أخرج مسلم في صحيحه من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بثقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهن ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم

^١ [التوبة ٢٩].

^٢ البخاري: صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب الجزية والمواذعة مع أهل الحرب.، حديث رقم: ٣١٥٨، ج ١، ص: ٤٢٨.

^٣ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٨، ص: ١١٤.

أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْقِيَمَةِ وَالْقِيَمَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلَّهِمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَذَرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا^١.

وكذلك نهى الإسلام عن قتل الأطفال والشيوخ والنساء ، والتمثيل بالقتلى. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما "أَنَّ امْرَأَةً وَجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَقْتُولَةً فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَتَلَ النِّسَاءَ وَالصَّبِيَّانَ"^٢.

أما الأمور التي أمر بها النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الجهاد فقد نهى عن الغل.

قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾^٣.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قال: "كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ كِرْكِرَةٌ قِمَاتٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- هُوَ فِي النَّارِ ، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا"^٤. وأمر بالإحسان إلى الأسرى.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "فُكُّوا الْعَاثِيَ - يَعْنِي الْأَسِيرَ - وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ"^٥.

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُسَلَّحِينَ

^١ النيسابوري : صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والعتير ، باب ثأمر الإمام الثمراء على البعث ووصيته إياهم بأداب الغزو وغيرها . حديث رقم: ١٧٣١ ، ج ١ ، ص: ٤٥١ .

^٢ المرجع السابق حديث رقم: ١٧٤٤ ، ج ١ ، ص: ٤٥٣ .

^٣ [آل عمران ١٦١] .

^٤ البخاري: صحيح البخاري ، كتاب الجهاد ، باب التليل من الغلول ، حديث رقم: ٣٠٧٤ ، ج ١ ، ص: ٤١٥ .

^٥ البخاري: صحيح البخاري ، كتاب الجهاد ، باب فكك الأسير ، حديث رقم: ٣٠٤٦ ، ج ١ ، ص: ٤١١ .

يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابِهِ فَأَخَذَهُمْ سَلَامًا فَاسْتَحْيَاهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
عِزًّا وَجَلًّا {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ
أُظْفِرَكُمْ عَلَيْهِمْ} ٢٤١.

وبهذا كان الجهاد غاية في توحيد الله سبحانه وتعالى، وانه المعبود في الأرض ، ولم
تكن الغاية المال والنساء ، فالجهاد هو من مقومات استقلالية الأمة الإسلامية، التي استقلت
بتميز دينها وسماحته.

وخلاصة القول:

إنّ الجهاد الذي اتسم به الإسلام، أعمّ من القتال، فالجهاد يكون باللسان ،ويكون بالسيف
وهو القتال ،ويكون بالمال ،وجهاد الكفار نوعان جهاد باللسان وجهاد بالسيف وهو نوعان
جهاد طلب؛ وهو طلب الإسلام وجهاد دفع ؛ أن تدفع الأعداء، فإذا هم بالمسلمين عدو أصبح
الجهاد واجبا فالكفاية تقايل الأعداء بالسيف، والبقية الذين لا يستطيعون حمل السيف يساندونهم
بالمال والدعاء كلٌّ على قدر طاقته، فهذا بماله ، وهذا بلسانه، وهذا بنفسه وسلاحه ،فهذا كله
جهاد ، وبهذا تميز المسلمين بالجهاد عن غيرهم ،ويدل على هذا ما ذكره الله في كتابه، فلم
يذكر كلمة جهاد إلا ويختص بها المؤمنين وقد يحتوي الجهاد على القتال وجهاد النفس والجهاد
بالمال وغيره، أما القتال فهو بالسيف وهو نوع من أنواع الجهاد، ويختص به المسلمين ، أما
القتال الذي غايته الدنيا والعلوّ فيها يختص بالكفار دون غيرهم.

^١ [الفتح ٢٤].
^٢ النيسابوري : صحيح مسلم ،كتاب الجهاد والسير، باب قول الله تعالى { وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ } ،حديث
رقم: ١٨٠٨، ج ١، ص: ٤٧٦.

ثالثاً: - اللغة العربية.

اللغة العربية لغة القرآن الكريم، وهو الكتاب الذي أنزله الله معجزة لنبيه -صلى الله عليه وسلم-، مهيمنا على غيره من الكتب الأخرى، ولغة القرآن لغة مهيمنة على غيرها من اللغات، وهي لغة خير الأنام الذي أرسله الله للناس كافة، وجعل الله له اللغة العربية، فهي ما تميزت به الأمة عن غيرها من الأمم، بأن جعل لغة القرآن الكريم باللغة العربية، وهو الكتاب الذي أنزله للناس كافة.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٣﴾ عَلَيَّ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ أَوْلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُرُ غُلَامَتَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٧﴾، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ﴿١٨﴾.

وقال تعالى: ﴿ كَتَبَ فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ ۝ ۳ .

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرِ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾.

قال ابن كثير:

"والمراد إنا جعلناه أي: أنزلناه قرآناً عربياً أي: بلغة العرب فصيحاً واضحاً، لعلكم تَعْقِلُونَ أي: تفهمونه وتتدبرونه، كما قال: "لِلسَّانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ"، وقوله تعالى: وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ " بين شرفه في الملأ الأعلى، ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض وقال: "لعلي" أي: ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل، قاله قتادة "حكيم" أي: محكم بريء من اللبس والزيغ. وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله"، فالله فضل اللغة العربية، بأن جعلها لغة كتابه، فشرّفها وعظمها ولم تعظم لغة قط كسائر اللغات العربية، وبهذا قد ميز الله بها خاتم أنبياءه وجعلها مستقلة عن باقي اللغات، فكانت من مقومات الدين، وسبيلاً للوحدة والألفة بين المسلمين، وعنصراً من عناصر استقلالية الأمة وتفردّها.

١ [الشعراء ١٩٣-١٩٧].

٢ [الزخرف ٣].

۲ [فصلت ۳].

٤ [الزمر ٢٨].

* انظر: القرشي: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم "ابن كثير"، ج ٤، ص: ١٣٢.

فاللغة العربية جزء من ديننا الحنيف، ومعرفتها فرض واجب، ففهم الكتاب والسنة لا يتم بدون اللغة العربية.

رابعاً:- وحدة التاريخ.

إن التاريخ هو حكمة في فحواه، وحوادثه تقع وفق سنن إلهية لا تبدل لها ولا تحويل، وهو علم جليل، يتناول بالبحث مختلف الوقائع والكوائن، ومختلف ألوان النشاط البشري التي تحدث على مسرح الحياة، ولا يقف بحثه إياها عند رواية أخبارها، بل يشمل تحديد زمان وقوعها، والوقوف على الروابط الظاهرة والخفية التي تنتظم شتاتها، وبيان كيفية وقوعها، وأسبابه ونتائجه وأثره في حياة الإنسان فرداً أو جماعة، حالاً أو مالا.

إن دراسة التاريخ تؤثر تأثيراً بالغاً في نظرة الأمم إلى ذاتها، فإذا ما درست أمة من الأمم تاريخها دراسة صحيحة أمكنها أن تعرف نفسها، وأن تدرك ذاتها الحقيقية إدراكاً صحيحاً، فالأمة الإسلامية مثلاً إذا درست تاريخها دراسة سليمة عارية من دس الأعداء، وتحريفهم، وعبثهم في تفسيره، أدركت ذاتها، أو هويتها الإسلامية، وعرفت أنها أمة دعوة، وأنها أمة مسلمة قبل كل شيء، وبعد كل شيء، أما إذا تسلطت على دراستها لتاريخها عوامل التشويش، والتحريف، وفسر التاريخ على غير وجهه، فإنها تضل عن ذاتها، وتضيع هويتها وتصبح فكرتها عن نفسها، ونظرتها إلى ذاتها مشوشة، محرفة، مهزوزة مزيفة.

وقد أدرك أعداؤنا أثر تشويش التاريخ الإسلامي في ضياع الأمة الإسلامية، فراحوا يدرسونه دراسة عميقة منظمة، ويتلاعبون في تفسيره، ويعطونه من المفاهيم والعلل والنتائج ما يخدم مآربهم، وما يحرفه عن مواضعه، وقد بلغ الأعداء غايتهم في هذا النحو إلى حد كبير، فأضاع المسلمون المتأخرون هويتهم الإسلامية الأصلية أو كادوا.

والواجب الآن على عليّة القوم من العلماء والمتقّين من المسلمين أن يجهدوا أنفسهم في بيان الأسباب التي من شأنها أن ترد على الأمة صحتها الغذاء الصحيح المقوي الذي يرد على الأمة صحتها، ويقوي بنيتها ومناعتها، ويعيد إليها هويتها الأصلية المضاعة، وفي مقدمة هذه الأسباب دراسة التاريخ الإسلامي دراسة أصلية من خلال العقيدة الإسلامية المستقاة من الكتاب والسنة، ومن واقع سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وواقع تاريخ أصحابه، وخلفائه الراشدين، ومن هنا نحوهم دون تأويل أو تحريف أو عبث.

والمتتبع للتاريخ الإسلامي يلاحظ آثار عناية العلماء والمؤرخين، قد بدت واضحة جلية في صنيعهم، وقد اتسمت نقلاتهم بالعديد من الملامح أهمها:

أ. الاستفادة من السنن الإلهية الثابتة في حركة التاريخ.

لقد استفاد المؤرخون من السنن الإلهية الثابتة في حركة التاريخ، فالتزموا بما ورد في الكتاب والسنة، فظهر سردهم لوقائع التاريخ ناصعاً بهياً، لا تشوبه شائبة، ولا يعتريه تحريف أو تشويه، وفيما يلي أمثلة من الكتاب والسنة:

قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعَمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ١ كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ۝١٠٠

وفي السنة النبوية أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضى الله عنها "أن فریثاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقال: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمة أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنشع في حد من حدود الله؟"، ثم قام فاختطب، ثم قال: "إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني لله، لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها" ٢.

ب. الاستفادة من التنبؤات المستقبلية الواردة في نصوص الوحي.

قال تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝١٠١ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝١٠٢ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝١٠٣ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوُوا وَجُوهَكُمْ ۚ

١ [الأنفال: ٥٣-٥٤].

٢ البخاري: صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد، إذا رفع إلى السلطان، حديث رقم: ٦٧٨٨، ج ١، ص: ٩٣٥.

وَلْيَدْخُلُوا أَلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبَرَّأُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾ عَسَىٰ رَبُّكُمْ
أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدتُمْ وَعَجَّلْنَا لَهُمُ الْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾^١.

وفي السنة النبوية فقد أخرج أحمد في (مسنده) من حديث النعمان بن بشير قال: قال
رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا
شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا
إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا
شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ
يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ"^٢.

وما أخرجه أحمد في (مسنده) من حديث ثوبان مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: قال رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ مِنْ كُلِّ
أَفْقٍ كَمَا تَدَاعَى الْإِكْلَةُ عَلَىٰ قَصْعَتِهَا، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنْ قَلَّةٍ بَيْنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَنْتُمْ
يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنْ تَكُونُونَ غَنَاءَ كَغَنَاءِ السَّيْلِ، يَنْتَزِعُ الْمَهَابَةُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ، وَيَجْعَلُ فِي
قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، قَالَ: قُلْنَا: وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الْحَيَاةِ، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ"^٣.

فالتاريخ له دور بارز كوسيلة مهمة لغرس مثل الإسلام وأماله في نفوس المسلمين،
وعامل مساعد على إبقاء حيوية الأمة الإسلامية وتراثها الحضاري، كما أن التاريخ بارتباطه
بعلم التراجم أصبح وسيلة في غاية التأثير في حركة الإنسان المسلم.

وهذا يعني أن التاريخ الإسلامي يتميز بهذه الخصائص عن سواه، لكونه منضبط
بضوابط العقيدة الإسلامية، وثمره من ثمراتها، فالتعليل الجوهرى للتاريخ من الوجهة
الإسلامية هو العقيدة الإسلامية وإحياءاتها وتأثيراتها، أما العوامل الأخرى التي اعتاد
المؤرخون أن يعللوا بها الأحداث، فهي إن ساهمت في شيء من تعليل التاريخ الإسلامي،
فإنما تقع في منزلة تالية للعقيدة، فالتاريخ الإسلامي هو ثمره العقيدة الإسلامية بكل خصائصها
ومقوماتها وإشعاعاتها وقدرتها على صياغة الإنسان والمجتمع، ولا تستقيم دراسته ولا كتابته،
كما لا يستقيم تعليله إلا من خلال هذه العقيدة ذاتها، وهذه النقطة هي محور الخلاف بين
الإسلاميين والعلمانيين الذين يريدون تقسيم تاريخنا وتعليله على أسس تنافي جوهره وطبيعته
الذاتية.

^١ [الإسراء: ٤-٨].

^٢ - الشيباني ابن حنبل: مسند أحمد: ، حديث رقم: ١٨٤٠٦، ج: ٣٠، ص: ٣٣٥، تعليق شعيب الأرناؤوط، إسناده حسن.

^٣ - الشيباني ابن حنبل مسند أحمد: ، حديث رقم: ٢٢٣٩٧، ج: ٣٧، ص: ٨٢، تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

المطلب الثاني

خطورة تجاهل مقومات الاستقلالية

إن مقومات الاستقلالية ذات أهمية بالغة في تفرد الأمة وتميزها، فضياع هذه المقومات وتجاهلها هو طمس لمعالم هذه الأمة ومحو هويتها، فالعقيدة الإسلامية فوق كل اعتبار، وتتقدم على كل حاجة، وتظهر أهمية العقيدة الإسلامية، في أنها ركن الإيمان المتين، فلا سعادة للقلوب، إلا بعقيدة صافية مصدرها الكتاب والسنة، فهي أعظم الواجبات، وبها يتحقق الأمن والاستقرار، والسعادة والسرور، وبسببها يحصل التمكين في الأرض، وبها تقوم دولة الإسلام.

إن التاريخ شاهد على الأمة، وبه يتحقق مجد الأمة وعزها، والجهاد من أعلى مراتب هذا الدين، وهو ذروة سنام الإسلام، ويتحقق للأمة بسببه النصر والتمكين، أما اللغة فأي شرف تحظى به، وهي لغة القرآن؟، وهي سرّ عظيم في جمع الأمة وتوحيدها، وهي سبب رئيس في استقلالية الأمة وتفرداها.

إن تجاهل المقومات سالفة الذكر يشكل خطورة بالغة، ويؤدي إلى ذوبان شخصية الأمة، وتردي أحوالها، فتصبح أمة تابعة تسير في ركب الأمم، لا في مقدمتها، وهذا يؤدي بدوره إلى تخلي الأمة عن واجب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فهي لم تعد عندئذ قادرة على القيام بواجباتها، وتتداعى عليها الأكلة، فتتهش لحمها، وتكسر عظمها.

أولاً:- خطورة تجاهل العقيدة.

قال تعالى:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ

أَحَدًا﴾^١.

إن العقيدة الإسلامية من مقومات استقلالية الأمة وتميزها، فالعقيدة الصافية تختلف عن عقائد أهل الهوى والضلال، وانحراف العقيدة مدعاة للهلاك والدمار، وما كُتِبَ لأقوام الخلود في النار إلا بسبب بطلان عقائدهم، والمتمثل بشركهم أو كفرهم.

إن تجاهل العقيدة يؤدي إلى العديد من المخاطر من أبرزها:

هو التشبه بالكفار وأهل البدع والضلالات، فقد حرّم الإسلام التشبه بالكفار فيما هو من عباداتهم، وعاداتهم، وخصائصهم، وأخلاقهم، فالأمة المسلمة أمة متميزة مستقلة، ومن أخطر

^١ [الكهف ١١٠].

مظاهر التشبه بالكفار، وأهل البدع والضلالات انحراف العقيدة، وتجاهلها، فالتشبه في الظاهر يجر إلى مودة وموالة في الباطن.

" إنَّ الله تعالى جبل بني آدم، بل سائر المخلوقات، على التفاعل بين الشئئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر، كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط، ولما كان بين الإنسان وبين الإنسان مشاركة في الجنس الخاص، كان التفاعل فيه أشد، ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة في الجنس المتوسط، فلا بد من نوع تفاعل بقدره، ثم بينه وبين النبات مشاركة في الجنس البعيد مثلا، فلا بد من نوع ما من المفاعلة .

ولأجل هذا الأصل وقع التأثير والتأثير في بني آدم، واكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكله، وكذلك الآدمي إذا عاش نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه، ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل، وصارت السكينة في أهل الغنم، وصار الجمالون والبالغون فيهم أخلاق مذمومة، من أخلاق الجمال والبالغ، وكذلك الكلابون، وصار الحيوان الإنسي، فيه بعض أخلاق الناس من المعاشرة، والمؤالفة، وقلة النفرة.

فالمشابهة والمشاكله في الأمور الظاهرة، توجب مشابهة ومشاكله في الأمور الباطنة على وجه المسارقة، والتدريج الخفي، وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين، هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشره اليهود والنصارى، هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام، والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وانتلافا، وإن بعد المكان والزمان، فهذا أيضا أمر محسوس، فمشابهم في أعيادهم ولو بالقليل - هو سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط، علق الحكم به، وأدير التحريم عليه، فنقول: مشابهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهم في عين الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط، وقد يتعسر أو يتعذر زواله بعد حصوله، ولو تظن له، وكل ما كان سببا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه، كما دلت عليه الأصول المقررة^١.

كما أنَّ تجاهل العقيدة سبيل إلى الانحراف في العقيدة، فإنَّ القلب لا يتسع لعقائد شتى متباينة، فإما عقيدة منبعاها الكتاب والسنة، وإما عقائد زائفة وضلالات منحرفة، ودعوة الرسل

^١ الحراني: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم، ج: ١، ص: ٥٤٧-٥٤٨.

جاءت كلها بتوحيد الله الخالص، والإقرار بربوبيته، وما أصاب أهل الكتاب من انحراف في عقائدهم إلا بسبب تجهل عقيدة التوحيد الخالص.

وتجاهل العقيدة يؤدي إلى الوقوع في دائرة الوعيد في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَدَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۝١﴾^١.

يقول تعالى ذكره لمشركي قريش: ألم يأتكم أيها الناس خبر الذين كفروا من قبلكم، وذلك كقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط (فَدَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ) فمستهم عذاب الله إياهم على كفرهم (وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ) يقول: ولهم عذاب مؤلم موجه يوم القيامة في نار جهنم، مع الذي أذاقهم الله في الدنيا وبال كفرهم^٢.

ولعل مما يمكن الإشارة إليه من مخاطر أيضاً هو ضلال الأمة وتفرق حالها، فقال

تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِدَلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝٢﴾^٣.

إنَّ تجاهل العقيدة، واستبعاد الإيمان القائم على أركانه السليمة يؤدي إلى ضلال الأمة، وتفرق سبلها، وتكون عندها عرضة لإتباع أهل العقائد المنحرفة، وتتفك بذلك عرى الروابط بين أفرادها، فيصبحوا شردمة مستضعفين تتداعى عليهم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها.

كذلك فإنَّ عدم الإيمان بالغيبات هو من أخطر نتائج تجاهل العقيدة، فإنَّ أركان العقيدة هي أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وتجاهل العقيدة يؤدي إلى تجاهل هذه الأركان، وبالتالي إلى إنكارها، فلا إيمان بالغيب عندها، ويقتصر التصديق على المحسوسات.

ثانياً:- خطورة ترك الجهاد وتجاهله.

إنَّ من مقومات الاستقلالية التي بينتها في هذه الدراسة الجهاد في سبيل الله تعالى، فهو ذروة سنام الإسلام، ويتحقق بالإعداد المادي الذي بينته النصوص الشرعية كما في قوله

تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ

^١ التباين، الآية: ٥.

^٢ الطبري: محمد بن جرير جامع البيان في تأويل القرآن، مرجع سليق، ج: ٢٣، ص: ٤١٧.

^٣ [البقرة: ١٠٨]

عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا

مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿١﴾، فقد أمر تعالى بإعداد

آلات الحرب؛ لمقاتلة الكفار؛ حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة، فقال:

{ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ } أي: مهما أمكنكم، { مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ

الْخَيْلِ }^١.

وأخرج مسلم في (صحيحه) من حديث عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: " وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ"^٢. وأخرج أحمد في مسنده، من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَإِنْ تَرَمَوْا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا"^٣.

أهمية إعداد القوة في الإسلام

إنَّ لإعداد القوة في الإسلام أهمية بالغة: وإنَّ ما تصنعه هذه القوة في مجال الحياة الإسلامية يتلخص في عدة أمور:

أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم في اختيارها، فلا يصدوا عنها ولا يفتتوا كذلك بعد اعتناقها، وكذلك تهرب أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء على دار الإسلام التي تحميها تلك القوة، وتؤدي كذلك إلى تسلل الرعب إلى قلوب أعداء الإسلام وذلك بحرمانهم من أن يفكروا في الوقوف في وجه المد الإسلامي، وهو ينطلق لتحرير الإنسان كله في الأرض كلها، وأخيرا فإن هذه القوة تحطم كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الإلوهية، فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطانها؛ ولا تعترف بأن الإلوهية لله وحده، ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه.

^١ [الأنفال: ٦٠-٥٩].

^٢ راجع القرشي: تفسير ابن كثير، ج ٤، ص: ٨٠.

^٣ التيسابوري: صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه ودم من علمه ثم نسيه، حديث رقم: ١٩١٧، ج ١، ص: ٥٠٢.

^٤ الشيباني ابن حنبل: مسند أحمد، حديث رقم: ١٧٣٥٩، ج ٤، ص: ١٤٤، تعليق شعيب الأرناؤوط: حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده.

فالإسلام ليس نظاماً لاهوتياً يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في القلوب، وتنظيماً للشعائر، ثم تنتهي مهمته، إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة يواجه مناهج أخرى تقوم عليها سلطات وتقف وراءها قوى مادية، فلا مفر للإسلام - لإقرار منهجه الرباني - من تحطيم تلك القوى المادية، وتدمير السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرى، وتقاوم المنهج الرباني، فالنص يشير إلى الغرض الأول من إعداد القوة { تَرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

وَأَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ }، فهو إلقاء للرعب والرغبة في قلوب

أعداء الله الذين هم أعداء العصبة المسلمة في الأرض الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون، ومن وراءهم ممن لا يعرفونهم، أو لم يجهروا لهم بالعداوة، والله يعلم سرائرهم وحقائقهم، وهؤلاء ترهيبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم، والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء، وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة ليكونوا مرهوبين في الأرض، ولتكون كلمة الله هي العليا، وليكون الدين كله لله، ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالاً، وكان النظام الإسلامي كله يقوم على أساس التكافل، فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل الله: { وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا

تُظْلَمُونَ }.

وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله، من كل غاية أرضية، ومن كل دافع شخصي؛ ومن كل شعور قومي أو طبقي، ليتمحض خالصاً لله { في سبيل الله } لتحقيق كلمة الله، ابتغاء رضوان الله، هذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالدين موقف الدفاع، وهم يتمتمون، وبمجموع للاعتذار عن المد الإسلامي، والجهاد الإسلامي.

ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة، فالنص يقول: { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا

أَسْتَطَعْتُمْ } فهي حدود الطاقة إلى أقصاها بحيث لا تقعد العصبية المسلمة عن سبب من

أسباب القوة يدخل في طاقتها^١.

مخاطر ترك الجهاد وتجاهله.

لعل من أهم ما يمكن الإشارة إليه من مخاطر ترك الجهاد هو ذلك النفاق، الذي يعد من أهم أسباب قتل وحدة الأمة، وقد عبر عن ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ قَالَ ابْنُ سَهْمٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَنَرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-"^٢.

كما أن في ذلك سبيل إلى تسلط الأعداء على الأمة، فقد أخرج أحمد في مسنده من حديث ثوبان مولى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ الثَّامَةُ مِنْ كُلِّ آفَقٍ كَمَا تَدَاعَى الْأَكْلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنْ قِلَّةٍ بَنَّا يَوْمَئِذٍ قَالَ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنْ تَكُونُونَ غَنَاءَ كَغَنَاءِ السَّيْلِ يَنْتَزِعُ الْمَهَابَةَ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ وَيَجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قُلْنَا وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الْحَيَاةِ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ"^٣.

ثم لا ننسى أن في ذلك سبيل إلى طمس الهوية والتبعية للغير فترك الجهاد يجعل الأمة أداة تنفيذية للأطماع اليهودية أو النصرانية، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبي سعيد الخدري عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: " لَتَنْبَغَنَّ سَنَنٌ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِيْرًا شِيْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ نَبِغْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ قَمَنَ"^٤.

إذا فترك المسلمون للجهاد، يورث لهم الاستسلام للعدو، والخضوع له، والرضا بأحكامه.

^١ انظر: قطب: سيد: في ظلال القرآن، ج٣، ص: ٤٣٢.

^٢ النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، حديث رقم: ١٩١٠، ج١، ص: ٥٠٠.

^٣ - الشيباني ابن حنبل: مسند أحمد: حديث رقم: ٢٢٣٩٧، ج٣٧، ص: ٨٢، تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

^٤ البخاري: صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لَتَنْبَغَنَّ سَنَنٌ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حديث رقم: ٧٣٢٠، ج١، ص: ١٠٠٦.

على إن مما يمكن الإشارة إليه أيضا، ما يخلفه ترك الجهاد بمفهومه الواسع من أسباب التخلف التخلف في كافة مجالات الحياة، فقد أخرج أبو داود في سننه من حديث ابن عمر قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزَعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ"^١.

إضافة إلى انتشار الفساد والعبث في الأرض، قال تعالى: { وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ

بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ }^٢.

"فقد ذكر لنا القرآن الكريم قاعدة وأصلا تتبني عليه أصول الحضارات، وبقاء الأمم، ونشر الصلاح والإصلاح، ألا وهو استمرار السنة الإلهية في الكون من تهيئة أقوام ودول إسلامية تجاهد وتقاتل الأعداء، وتدفع المعتدين، وترد الغاصبين، وإذا ضعف ذلك أو تركه أهله فانتظر الفساد في الأرض بصوره القائمة وأشكاله الظالمة"^٣.

وقال الطنطاوي في التفسير: "ولذلك وجدنا الآية صريحة في بيان وجوب إعداد العدة

في الإسلام، وفي بيان المقصود من هذا الإعداد، وهو كما عبرت عنه { تَرْهَبُونَ بِهِ }

عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ }، فالمقصود من

هذا الإعداد، إنما هو إرهاب الأعداء حتى لا يفكروا في الاعتداء على المسلمين، وحتى يعيش أتباع هذا الدين آمنين مطمئنين في ديارهم، وحتى يستطيعوا أن يبلغوا رسالة الله إلى خلقه من الناس دون أن يخشوا أحدا سواه عز وجل.

وليس المقصود بأعداد العدة إرهاب المسالمين، أو العدوان على الأمنين، أو القهر والإذلال للناس واستغلالهم فيما يغضب الله تعالى، وهناك آيات أخرى صريحة في بيان سبب

مشروعيته القتال في الإسلام ومن ذلك قوله تعالى: { وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ

يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ }، وقوله تعالى:

^١ المجستاني، أبو داود : سنن أبو داود، كتاب البيوع، باب باب في النهي عن العينة، حديث رقم: ٣٤٦٢ ج ١، ص: ٥٧٠ وقال الألباني : صحيح لمجموع طرقه وانظر الصحيحة رقم (١١)

^٢ [البقرة: ٢٥١].
^٣ - المشعل: خالد بن عبد الرحمن وزميله: الباحث: عبد الله بن سليمان، كلية الشريعة - جامعة الإمام، بحث في مصطلح الإرهاب، ترك الجهاد، ج ١١، ص: ٣٠.

وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ آنَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى

الظَّالِمِينَ}.

والخلاصة: أن من تتبع آيات القرآن الواردة في القتال يجدها جميعها تقرر أن سبب القتال في الإسلام ينحصر في رد العدوان، وحماية الدعوة الإسلامية من التطاول عليها، وتثبيت حرية العقيدة، وتطهير الأرض من الظلم والظغيان^١.

ثالثاً:- خطورة تجاهل اللغة العربية.

إن اللغة العربية هي ركن ثابت وراسخ من أركان شخصية الأمة المسلمة، وهي من أهم مقومات حياة هذه الأمة واستقلاليتها، وهي التي تحمل ثقافة الأمة لتنتشرها بين الأجيال وسبيل للصلة بين الأمة وغيرها من الأمم.

لقد ارتبطت اللغة العربية بالقرآن الكريم، الذي أنزله الله عزّ وجلّ بلغة عربية، ولسان عربي مبين، وهذا الذكر الحكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، وترتبط اللغة كذلك بالتاريخ ارتباطاً وثيقاً، فكانت اللغة وسيلة للتعارف، وتوارث الأجيال، وقد نقل علماء الأمة ومؤرخيها العلوم والمعارف باستخدام اللغة العربية، والتي كان لها الهيمنة على كل اللغات، وذلك بفضل القرآن وهيمنته على كل الكتب السماوية.

لعل من أهم المخاطر التي يمكن الإشارة إليها من تجاهل اللغة العربية، وتفريغها من مضمونها هو ضعف ارتباط الأمة المسلمة بالقرآن الكريم.

"فاللغة العربية لغة القرآن الكريم، وهو مهيمن على ما سواه من الكتب الأخرى، وهذا يقتضي أن تكون لغته مهيمنة على ما سواها من اللغات الأخرى، وهي لغة خاتم الأنبياء والمرسلين أرسله الله للبشرية جمعاء، واختار الله له اللغة العربية، وهذا يعني صلاحيتها لأن تكون لغة البشرية جمعاء، ينبغي أن ندرك أبعاد هذه المسألة. قال تعالى ﴿ وَإِنَّهُ

^١ - انظر طنطاوي، تفسير الوسيط، ج ١، ص: ١٨٥٦.

لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٤﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ

الْمُنذِرِينَ ﴿١٥﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٦﴾

فلما وصفها الله بالبيان علم أن سائر اللغات قاصرة عنها ، وهذا وسام شرف وتاج كل
الله به مفرق العربية ، خصوصاً حين ناط الله بها كلامه المنزل^١ ، قال تعالى: ﴿ إِنَّا

جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾^٢.

إنّ خدمتك للغة العربية تعني خدمتك للقرآن ولو من وجه بعيد، وإن السلف الصالح ما
قصرُوا في خدمتها حيث جاهدوا بالجهد والمال والوقت لخدمة لغة القرآن، عكفوا على تعلمها
لما لها من مكانة مقدسة في نفوسهم ، غاروا عليها ، وغاروا على بيانها المعجز أن تدنسه
عجمة الأعاجم ولوثة الإفرنج ، فقصوا سني حياتهم في تقعيدها وإشادة أركانها ورسم
أوضاعها^٣.

إنّ ضياع اللغة العربية من قلوب وألسنة الأمة يؤدي إلى ضعف ارتباطها بكتاب ربها،
فلا مجال لمعرفة القرآن والإحاطة به إلا بإتقان اللغة وإجادتها، وبغير ذلك يصبح تعلق الأمة
بالقرآن شكلاً لا مضموناً.

كما أنّ في ذلك سبيل إلى تفشي الجهل بعامّة، وجهل الأمة بسنة نبيها -صلى الله عليه
وسلم-، فقد أوتي النبي -صلى الله عليه وسلم- جوامع الكلم، وكان فصيح اللسان ، واسع
البيان ، لذا فإنّ معرفة السنة النبوية، وتلقي الأحاديث، ودراستها يحتاج إلى معرفة شاملة
باللغة العربية من حيث المعاني، والمباني، والمجمل، والمفصل، والعام، والخاص، والمطلق،
والمقيد، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتكلم بأفصح اللغات وأسلمها، ولمعرفة سنته
ومقصوده لا بد من معرفة اللغة وإتقانها.

^١ الشعراء (١٩٣-١٩٥)

^٢ الفلق :سالم مبارك، اللغة العربية التحديات والمواجهة، ج: ١، ص: ٨-١١.

^٣ [الزخرف ٣].

^٤ الفلق :سالم مبارك، اللغة العربية التحديات والمواجهة، ج: ١، ص: ٨-١١.

إنّ اللغة العربية - كغيرها من اللغات - وسيلة للتواصل الفكري والثقافي، ويؤدي تجاهلها إلى تفكك الروابط الفكرية، والصلات الفكرية، وهذا يؤدي بدوره إلى نقس الجهل، وشيوع التخلف والتقهقر.

ثم إنّ تجاهل اللغة العربية يؤدي إلى تفكك الأمة، وضعف أواصرها، فإنّ من أبرز المقومات المعنوية في استقلالية الأمة اللغة العربية، فهي من الثوابت التي ينبغي على كل أمة تريد أن تحافظ على ذاتيتها من التميع والانطماس والذوبان في غيرها أن لا تنهون فيها قيد أنملة، وهي وسيلة كبرى للتواصل بين أبناء الأمة، فكلما ضعفت اللغة ضعفت الأمة وتفككت أواصرها، فهي وسيلة الحوار الأولى، ولغة التخاطب البناء، فكيف تلتقي الأمة بغير الحوار؟ وكيف يكون الحوار بغير لغة؟ فعلى الأمة أن تبذل قصارى جهدها في التمسك بهذه الثوابت التي لا غنى لأمة ذات رسالة هادفة عنها، فكيف إذا كانت رسالتها رسالة ربانية عالمية خالدة، فهي ليست رسالة موجهة للمسلمين فحسب بل هي رسالة موجهة لغير المسلمين كذلك.

قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾^١.

ويؤدي تجاهل اللغة إلى تبعية الأمة وانقيادها لغيرها من الأمم، فالتقليد الأعمى للآخرين يؤدي إلى الانقياد والتبعية، فتقليد الأعاجم في لغاتهم، ونسيان لغة القرآن وتجاهلها ينتج عنه مخاطر جمة، أما أن كان تعلم اللغات والثقافات من أجل الاستفادة من وسائل النهضة والتقدم المعرفي، فهذا لا يتفق فيه اثنان على منعه أو رده، أما أن يكون ذلك على حساب ضياع القيم والمبادئ الإسلامية الشاملة الراسخة فلا يقول ذي لبّ بحله أو جوازه.

رابعاً: - خطورة تجاهل التاريخ.

إنّ الأمة الإسلامية أمة ذات تاريخ عريق، ولها في التاريخ إنجازات كبيرة، وهو قديم قدم البشرية، وقد صنف فيه العلماء، وأهل السير مصنفات كثيرة مليئة بالأحداث، ودراسة التاريخ يعود على الأمة بفوائد جمة، وأثاراً عديدة، والتاريخ يعبر عن هوية الأمة وكيانها، وتجاهله يؤدي إلى نتائج سلبية تشكل في مجموعها مخاطر على الأمة، ولعل من أهم هذه المخاطر:

هو غياب الوعي الفكري والتربوي من حياة الأمة، فدراسة التاريخ يؤدي إلى تعميق الفهم الفكري والتربوي في حياة الأمة المسلمة، وفي حال غياب هذه الدراسة، فإنّ الأمة تنسى

^١ [آل عمران: ١١٠]

الهدف السامي الذي وكل إليها، وأنها أمة تتقدم على كل الأمم، وهي شاهدة عليهم، ووجدت لإعمار الأرض وإحيائها، وبالتالي فهي مكلفة بما كُلف به الأنبياء والرسل. كما أن ذلك سبيل إلى غياب فكرة العبرة والعظة من أذهان هذه الأمة بمن سبق من الأجيال والأمم.

إنّ المتتبع لتاريخ المسلمين وغيرهم يجد سنن الله عزّ وجلّ في الأمم، فقد رفع الله أقياما بسلامة منهجهم، وحسن إتباعهم لرسولهم، وأذلّ آخرين بتبديلهم واختلافهم على أنبيائهم، ودراسة التاريخ تُذكّي في نفوس الأمة العبرة والعظة على أسلافهم من الأمم، فيكون هذا الاعتبار مدعاة لتصحيح المسار وتجنب إتباع الهوى، وغياب ذلك مدعاة للإبحار في غياهب الغي والضلال.

ثم لا ننسى أنّ ذوبان الشخصية الإسلامية وعدم شعور الأمة بذاتها، من أهم نتائج تجاهل التاريخ، فالأمة التي لا تعكف على دراسة تاريخها، وتتبين فيه مواطن العزة والأنفة والسموخ، وتستعيد أمجاد الأوائل الذين بنوا حضارة الإسلام على دمائهم الزكية، وبصبرهم منقطع النضير، يجعل من الأمة تتمسك بحبال وأذيال الوهن والذل، وتذوب شخصيتها، وتصبح أمة تابعة لا متبوعة، وتفقد عنصر القيادة والريادة، وعندها لا تقوى على النهوض بواجباتها، وتتسلخ من شرف التكليف الرباني، في أنّ لها الخيرية المشروطة بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإيمان الخالص بالله.

ومما يمكن الإشارة إليه من نتائج تجاهل التاريخ عدم المقدرة على معرفة الأمة لعدوها وطبيعته، وكذلك عدم إمكانية التفريق بين الحق والباطل.

إنّ الصراع بين الحق والباطل قام ويقوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والتاريخ خير شاهد على هذا الصراع وطبيعته، ثم إنّ للأمة أعداء لا يبصر حقيقتهم إلا من درس التاريخ وتدبره، وفي حال غياب دراسة التاريخ تغيب فكرة أعداء الأمة، فكم من حروب دارت رحاها، كان مقصودها الإسلام، وكم من وقائع حدثت كان ضحيتها المسلمين.

خامساً:- الآثار السلبية التي لحقت بالأمة جراء تجاهلها مقومات الاستقلالية.

لقد جرت على الأمة الإسلامية السنة الإلهية عندما تنازلت عن ثوابت الإسلام، ومقومات الاستقلالية، وتهاونت فيها، لأنّ تجاهل مثل هذه الثوابت - باعتبارها مقومات أساسية في استقلالية الأمة- يترتب عليه آثاراً سلبية في جميع الميادين، فقد أصيبت الأمة بالتخلف والتراجع حتى أضحت تسير في فلك الأمم، فلم يعد لها الريادة والقيادة.

ولعل من أهم مظاهر هذا التخلف ما أشار إليه محمد قطب في كتابه قضية التلوين^١:

١. انحراف في العقيدة.

لقد نزلت هذه العقيدة لتؤدي مهمة ضخمة في حياة الأمة التي تؤمن بها، بل في حياة البشرية عامة، لا لتكون مجرد كلمة تنطق باللسان، أو وجدان يستسر في القلب، إنما لتكون شهادة منطوقة، ووجدانا حيا في القلوب، وواقعا مشهودا يراه الناس في سلوك واقعي، وإذا كان هذا ينطبق على كل رسالة جاءت من عند الله، فإن هذه الرسالة الخاتمة لها وضع خاص عند منزلها سبحانه، وفي واقع الأرض، وواقع التاريخ، قال تعالى: ﴿يَتَأْهَلَلُ الْكِتَابُ

قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ

وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿٥٦﴾

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى

النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٧﴾

٢. التخلف الأخلاقي.

من أهم الآثار التي لحقت بهذه الأمة، فإن هذا الدين من أول لحظة دين أخلاق، وكل رسالة جاءت من عند الله كانت رسالة أخلاقية، تدعو لمكارم الأخلاق، وترسخ وجودها في الأرض، ولكن هذه الرسالة الخاتمة كانت هي التمام الذي يتم البناء، ويعطيه صورته النهائية الفائقة.

وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَثَلِي وَمَثَلُ النَّبِيِّاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَنِيَانًا، فَأَخْسَنَهُ

^١ - انظر: قطب: محمد، قضية التلوين، ص ١٢-٢٥.
^٢ [المائدة: ١٥-١٦].

وَأَجْمَلُهُ إِلَّا مَوْضِعَ لُبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْبُدُونَ لَهُ،
وَيَقُولُونَ هَذَا وَضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ، قَالَ: فَأَنَا اللَّبْنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ^١،

وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
-صلى الله عليه وسلم-: " إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ"^٢، وكانت أخلاق الأمة الإسلامية
في عهودها الأولى مضرب المثل في كل اتجاه، وفي كل مكان وصلته الفتوحات الإسلامية.

٣. التخلّف الحضاري

فهو أحد الآثار الناتجة بسبب تجاهل مقومات الاستقلالية، قال تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا

مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾^٣. وقال تعالى: وَابْتَغِ ۖ فِيمَا

ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنَ كَمَا

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾^٤.

وهي الحضارة التي شملت جسد الإنسان وروحه، عقله ووجدانه، عمله وعبادته، دنياه
وآخريته، أفراد ومجتمعه، قيمه المادية وقيمه المعنوية، وكانت إنسانية النزعة تفتح أبوابها
للإنسانية كلها، من شاء منها أن ينهل من مناهلها، لا تحتجز خيرها عن الناس، وتتعامل مع
أصحاب الديانات الأخرى بسماحة لم تعرف في غير الإسلام. حضارة قيم إلى جانب النشاط
المادي والحسي ترتاد مجاهيل الأرض، وتستخرج كنوز الأرض، وتنشط كل مناسط الأرض،
دون أن تفقد صلتها بربها، وذكرها لآخرتها، وحيثما تحركت نشرت الرقي، ونشرت العدل،
وأخرجت الناس من الخرافة إلى الحق، ومن الظلمات إلى النور.

^١ النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، حديث رقم: ٢٢٨٦ ج ١، ص: ٥٩٢.

^٢ النيسابوري أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، مع تعليق الذهبي في
التلخيص، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١٩٩٠، ١م، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، ومن كتاب آيات رسول الله
صلى الله عليه وسلم التي هي دلائل النبوة، حديث رقم: ٤٢٢١ ج ٢، ص: ٦٧٠. وقال الحاكم: هذا صحيح على شرط مسلم قال
الذهبي: على شرط مسلم.

^٣ [الروم: ٧]

^٤ [التقصص: ٧٧]

٤. التخلف العلمي.

فقد فقدت الأمة حاستها العلمية التي كانت بها ذات يوم معلمة للبشرية، فقد كانت الحركة العلمية الإسلامية حركة رائدة، وشهد بذلك أعداء الأمة، وخذ من نماذج تلك الشهادات شهادة آدم متز في كتابه (حضارة الإسلام في القرن الرابع الهجري) وشهادة جوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب) وشهادة زيجريد هونكه في كتابها (شمس الله تشرق على الغرب) وغيرهم، وكلهم أشادوا بالحركة العلمية التي كان المسلمون روادها، وأشادوا بصفة خاصة بأعظم ما كان في تلك الحركة العلمية، وهو اتخاذ المنهج التجريبي في البحث العلمي، وحتى العلم الشرعي الذي زعمت تلك المعاهد أنه هو العلم الحلال وحده، لم يكن ذلك العلم المتفتح الذي كان في قرون الأمة الأولى، وأنتج إنتاجا فكريا متميزا، وثروة باقية نافعة، إنما كان دراسة تلقينية تعتمد على استظهار ما خلف الأقدمون، ولا تمنح القدرة على الاجتهاد فيما جد من الأمور، بل تعتبر الاجتهاد ذاته زيغا يعاقب عليه الإنسان بدلا من أن يثاب.

٥. التخلف الاقتصادي.

في الوقت التي كانت أوروبا تخوض الثورة الصناعية كان العالم الإسلامي ما زال يعتمد على الزراعة والزراعة ذاتها تتم بالأدوات وبالأاليب البدائية التي ظلت مستخدمة آلاف السنين دون تغيير وتقتصر الصناعة على الحرف اليدوية المحدودة الطاقة المحدودة الإنتاج المحدودة التوزيع وفي الظروف التي شرحنا جوانب منها من قبل، من أمراض عقيدة وأمراض سلوكية، وتخلف علمي وتخلف حضاري، لم يكن التخلف الاقتصادي إلا نتيجة طبيعية لمجموع الظروف، أما بالنسبة لما كان عليه حال الأمة في قرونها الأولى، وبالنسبة لما كان يجب أن يكون، فلانتكاسة مريعة في حجمها، وفي نتائجها في وقت من الأوقات كانت ثروة العالم في يد المسلمين كانت التجارة العالمية من الصين شرقا إلى الجزر البريطانية غربا وشمالا في يد التجار المسلمين، وكان البحرين الأحمر والأبيض بحيرتين إسلاميتين إن صح التعبير. وكان البحارة المسلمون هم سادة البحار، العالمين بشواطئها، ومدنها وجزرها، وخطوط الملاحة الصحيحة فيها، سواء في المحيط الهندي في آسيا أو المحيط الأطلسي في غرب أفريقيا وغرب أوروبا، أو أنهار أفريقيا وآسيا، وحين اكتشفت فاسكودا جاما طريق رأس الرجاء الصالح، فقد اكتشفه على هدى الخرائط الإسلامية، وحين أتم رحلته إلى جزر الهند

الشرقية فقد كان قائد سفينته هو البحار العربى المسلم ابن ماجد، فى ذلك الوقت كانت ثورة العالم فى يد المسلمين.

٦. التخلف الحربى.

سواء كان التخلف الحربى ناشئاً من العوامل التى أشرنا إليها آنفاً: أي التخلف العلمى والتخلف الاقتصادى والتخلف العقدي، والتخلف الحضارى - وهو ما نرجحه - أو كان السبب كما يقول بعض المؤرخين هو تفكك فرقة الإنكشارية التى كانت تمثل العمود الفقرى فى القوة الحربية للدولة العثمانية، وعجز الدولة عن تعويضها، فقد حدث التخلف الحربى بالفعل، وحدث فى أخرج الأوقات، التى كانت أوربا فيها تزداد قوة فى جميع الميادين، ومن بينها الميدان الحربى، فنشأ من ذلك اختلال حاد فى ميزان القوى، وصارت الدولة العثمانية هدفاً للصليبية من كل جانب، ففرنسا وبريطانيا من جهة وتولبان النصارى الداخلين فى حكم الدولة العثمانية فى أوربا وآسيا ليثوروا على الدولة ويستقلوا عنها، وروسيا من جهة أخرى تجتاح الممالك الإسلامية فى آسيا، وتستولى عليها، وتفصلها عن دولة الإسلام، وتعمل فيها حقدها الصليبي، ثم لم تكتف الصليبية بذلك، بل سعت إلى احتلال بلاد العالم الإسلامى واحداً بعد الآخر، حتى إذا جاء القرن التاسع عشر الميلادى لم يكن قد بقى من العالم الإسلامى ما لم تدنسه أقدام الصليبيين إلا جسم الدولة العثمانية، وأجزاء من الجزيرة العربية.

٧. التخلف السياسى.

وقع الاستبداد السياسى مبكراً فى حياة الأمة الإسلامية منذ الدولة الأموية . وقد كانت فترة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بالفعل عودة إلى ذلك الصفاء النموذجى، وكان يمكن أن تستمر حركة التصحيح حتى تعيد الأحوال إلى صورتها الإسلامية الأصيلة ثم جاء الحكم العباسى، فالمملوكى، فالعثمانى، يرث بعضهم بعضاً فى طريقة الحكم الاستبدادى، إلا أن يقيض الله للمسلمين حاكماً عادلاً بطبعه، فيأخذ الناس بالرفق، ويسوسهم بالعدل. أن الأمة لم تعد تهتم من جانبها بتصحيح مسار الحكم كما أمرها رسولها (عن طريق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: "كَلَّا وَاللَّهِ لَنَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَنَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذَنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرَّنَّ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا"^١، وهذا هو الذى نقصده بالتخلف السياسى، لأنه تخلف عن الصورة التى أمر بها الإسلام، والتى عاشها المسلمون واقعا

^١ ، أبو داود السجستاني: سنن أبو داود، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كتاب الملاحم ، باب الأمر والنهى، حديث رقم ٤٣٣٦ ج ١، ص: ٧٠٤ والحديث ضعيف.

أيام الخلافة الراشدة، سواء من جانب الحكام أو من جانب المحكومين، لقد شدد الرسول في عدم الخروج المسلح على الحكام الجائر في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : " دَعَانَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَبَايَعَنَا فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرُنَا وَيُسْرُنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ^١. لأن الضرر المترتب على الفتنة أكبر بكثير من الضرر المترتب على الجور. ولكنه (لم يأمر الناس أن يستقيموا للظلم الواقع عليهم ويتركوا مجاهدته بوسائل أخرى غير الخروج بالسلاح (كالوسيلة السياسية مثلا عن طريق أهل الحل والعقد وهم نواب الأمة الراعون لمصالحها) بل قال على العكس من ذلك: " وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا (عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) قَالَ عَنْ خَالِدٍ^٢ وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ قَلَمَ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ^٣، ولكننا لا نعجب للتخلف السياسي إذا وضعناه إلى جانب إخوته من ألوان التخلف في شتى الميادين.

٨. التخلف الفكري.

إن الجانب الفكري للأمة يتمثل في المفكرين وأصحاب الرأي، وقد أبدع العقل الإسلامي فكرا رائعا على مساحة واسعة لعدة قرون، وكانت مزيته العظمى - فيما عدا الشاذ الشاطح منه - أنه نابع من الإسلام، مستمد من أصوله، منبثق من ينابيعه الصافية، غير متأثر بلوثات الجاهلية من حوله. وإذا أسقطنا من حسابنا من تأثروا بالفكر الإغريقي - الفلسفي والكلامي - فإن الفكر الإسلامي الأصيل يظهر جليا في العلوم الشرعية كلها: علوم القرآن وعلوم الحديث والفقه والأصول وعلوم اللغة، وكلها إنتاج فذ لا مثيل له في أي لغة أخرى غير العربية، ولا عند أي أمة أخرى غير الأمة الإسلامية. ولكن هذا - على غزارته وسعة

^١ البخاري: صحيح البخاري، وال، كتاب الفتن ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تتكرونها ، حديث رقم ٧٠٥٦ ج ١، ص: ٩٧٣.

^٢ قَالَ عَنْ خَالِدٍ (أَي قَالَ وَهَبُ بْنُ يَكِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخُ فَمَقُولُ الْقَوْلِ هُوَ قَوْلُهُ وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخُ . وَخَالِدٌ هَذَا هُوَ الطَّحَّانُ قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ (العظيم أبيادي محمد شمس الحق ، عون المعبود شرح سنن أبي داود ، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٥ هـ ، ج ١١ ، ص: ٣٢٩).

^٣ السجستاني، أبو داود : سنن أبو داود، وال، كتاب الملاحم ، باب الأمر والنهي، حديث رقم ٤٣٣٨ ج ١، ص: ٧٠٤، صححه الألباني.

أفاقه - لم يكن هو الإنتاج الفكرى الوحيد للمسلمين، المستمد من أصول الغزالي فى أغوار النفس البشرية، وكلام الماوردى والفابسى فى التعليم، وجهود المؤرخين المسلمين والجغرافيين المسلمين، وهذا كله غير الدراسات الأدبية والنقدية التى تتكلم عن إعجاز القرآن أو عن أسرار البلاغة أو عن العلاقة بين المعنى واللفظ. إنتاج ضخم، لفكر حى متحرك، لقوم يعيشون الإسلام واقعا، فيشكل الإسلام فكرهم ومشاعرهم كما يشكل سلوكهم، ويشكل ثقافتهم كما يشكل ممارساتهم. وكان الفكر الحى المتفتح انعكاسا للواقع الحى المتحرك، فلما خبا المنبع فى داخل القلوب، ذهبت الأصالة المتجددة، وخفت النبض المتدفق، ثم غفا صاحب الفكر، ثم راح فى سبات عميق^١.

^١ انظر: قطب: محمد، قضية التنوير، ص ١٣-٢٥

المبحث الخامس

آثار استقلالية الأمة على الفرد والأمة

المطلب الأول

آثار الاستقلالية على الأمة

إنَّ الأمة الإسلامية لها خصوصية في تفردِها، ولم يحظى بهذا التميز أمة من الأمم، وقد خصها الله سبحانه وتعالى برسالة الإسلام، فكانت آخر الأمم، وكان نبيها خاتم الأنبياء والرسول، فكانت خير أمة أخرجت للناس، ما أمرت بالمعروف، ونهت عن المنكر، وأمنت بالله، فلم تكن هذه الأمة لتضعف أو تذلل حين تحقق استقلالها من التبعية والاحتواء والذوبان في غيرها، فعندها سوف تجني ثمار هذه الاستقلالية وآثارها، ويمكن بيان أبرز آثار هذه الاستقلالية على الأمة على النحو الآتي:

أولاً: - التخلص من التبعية وشعور الأمة بعزتها وكرامتها.

إن الأخطار والتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم، عديدة ومتنوعة، فجزء منها من داخل الأمة ومكوناتها، والجزء الآخر من جهة عدوها، ومطامعه في استبقاء السيطرة، واستمرار الاستيلاء، والحيلولة دون تحرر المسلمين، فمعاول الهدم مجتمعة تحول دون التحرر والاستقلالية.

إن قضية بقاء الأجنبي وتدخله في عالم الإسلام تسهم بشكل كبير على إذابة هذه الشعوب الإسلامية في البوتقة الغربية، وإخراجها من أصولها وقيمها ومن تراثها وفكرها، ولغاتها وتاريخها وإسلامها إلى التبعية الكاملة، وعن هذا الطريق يمكن القضاء على الفكر الإسلامي، ومقومات وجوده القائمة على القرآن الكريم، وما صح من السنة المشرفة.

أخرج أبو داود في سننه من حديث ثوبان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يُوشِكُ الْأَمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكْلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا"، فقال قائل: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قال: "بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنْكُمْ غَنَاءٌ كَغَنَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ"، فقال قائل: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قال: "حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ".^١

إن أخطر التحديات التي تواجه المسلمين اليوم إنما تتوجه إلى أصالتها وجوداً، فالأصالة والتبعية وفهما لهما وموقفنا منهما عاملان مهمان في بيان حال الأمة، فأول أهداف

^١ أبو داود السجستاني، سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب في تداعي الأمم على الإسلام، ج: ٤، ص: ١٨٤، حديث رقم: ٤٢٩٩، قال الألباني: حديث صحيح.

الأصالة هي التحرر من دائرة الفكر الغربي، ونقل التفكير كله إلى دائرة الفكر الإسلامي نفسه بمفاهيمه وقيمه الذاتية، ومزاجه النفسي والاجتماعي، إن لنا نظرية أصيلة كاملة في الاجتماع والنفس والتربية والاقتصاد فلنعرض عليها مواقفنا ولنعرض عليها مختلف ما يرد إلينا من نظرية الفكر الوافد، والنظر إلى نظريات الفكر الغربي - بشقيه - على أنها نظرات تخص الآخرين استمدوها من بيئاتهم وظروفهم وتحدياتهم وعلينا أن نقف دائماً في ضوء فكرنا. ورد في كتاب الإسلام في وجه التيارات الوافدة:

إن أي نظرية أو مذهب أو قضية يجب أن تعرض على أصول فكرنا العربي الإسلامي من أجل التمهيد والتدقيق، ذلك أن فكرنا الجديد والمتجدد إنما يستمد نموه من جذوره، وهو في نفس الوقت مفتوح على الفكر العالمي والبشري، ولا يعيث في جو من العزلة، فالإسلام لم يمنع الانفتاح والالتقاء بالثقافات المختلفة^١.

أخرج الترمذي في (سننه) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها"^٢، ولكن على قاعدة أساسية واضحة: هو أن لا تحجب الشخصية الأصلية ولا الملامح العامة ولا تهدم قيمة من القيم الأساسية، فالمنهج المعرفة الإسلامي يقوم على الترابط بين القيم ويتخذ من الوحي هادياً للعقل ومن الفطرة سبيلاً إلى العلم، هذا المنهج الذي يقوم على التحرر من الهوى والتعصب. ويتجاوز الرغبة الخاصة إلى الغاية الكبرى. فالإسلام يوازن بين العقل والوجدان والروح والمادة والدنيا والآخرة بينما العالم الغربي الآن يمر بمرحلة "الأزمة" وبدور "النهاية"؛ فقد عجزت الحضارة عن أن تعطيه سكينه النفس أو طمأنينة القلب بعد أن فصل بين الروح والمادة، ومن ثم كانت أبرز مظاهر حياته الآن: التمزق والضياح والعبث.

وقد حرص الإسلام على أن يحفظ شخصية أهله ولذلك دعاهم إلى معارضة التقليد وإنكار التبعية وكفل لهم منهجه الرصين المحكم القادر على ملاقة كل بيئة وعصر، وكفل لهم كل ما يحتاجونه في مجال الاجتماع والسياسة والاقتصاد والتربية، فقد دعا الإسلام معتققيه إلى معارضة التقليد الأجنبي، وحذر من التشبه بالآخرين وحرص على أن تظل شخصية المسلم وفكره وحضارته ومجتمعه متميزة، وأعلن لذلك حرباً لا هوادة فيها على التقليد وعلى التبعية: أخرج البخاري في صحيحه من حديث قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبي سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبِيحاً"

^١ انظر الجندي: انور، الإسلام في وجه التيارات الوافدة، ج: ١، ص: ١١.
^٢ الترمذي: سنن الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث رقم: ٢٦٨٧، ج: ١، ص: ٦٦٩، والحديث ضعيف وقال هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن الفضل المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه.

شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى تَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ ثَبَعْتُمُوهُمْ فَلَمَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى
 قَالَ فَمَنْ^١، وكذلك حكم على من تشبه بقوم بأنه قد انفصل عن أهله وأصبح من أهل القوم
 الذين تشبه بهم، أخرج أبو داود من حديث عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه
 وسلم-: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»^٢، كما دعا إلى إعلان التمييز بين الأمم من حيث العادات
 والأخلاق، وكشف الإسلام عن مدى أثر التقليد في فقدان الشخصية وأثر التبعية في عبودية
 الفكر والعقل، ففي الحديث الذي أخرجه أحمد من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
 عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ
 أَهْلِ الْكُتُبِ فَقَرَأَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَضِبَ فَقَالَ أَمْتَهُوْكُمْ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ
 وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْنَاءَ نَقِيَّةٍ لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا
 بِهِ أَوْ يَبَاطِلُ فَنُصَدِّقُوا بِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى -صلى الله عليه وسلم- كَانَ حَيًّا
 مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي»^٣.

وقد جاء التحذير من إتباع اليهود والنصارى في القرآن الكريم، وما صح من السنة،
 حيث بين لنا القرآن الكريم لمواقف اليهود والنصارى العدوانية، وأنهم يُكونون لنا في صدورهم
 الغل والحقد والحسد وأنهم يتربصون بنا الدوائر، ويريدون لنا الضلال والهلاك والبعد عن
 ديننا الحنيف.

وهذا لا يعني الدعوة إلى الانعزال بالمسلمين عن غيرهم من الأمم والشعوب، فإنَّ
 المسلمين جزء من هذا العالم، ولا يعيشوا بمعزل عنه، ولا بد لهم من الاحتكاك بغيرهم من
 الأمم، ورفض الانفتاح على ما عند الآخرين الأخرى موقف ربما ضرر بامتتنا، فليس ثمَّ انعزال
 وانغلاق على النفس، وإلا سيكون الموت الحضاري، ولكن ينبغي أن يكون هناك تواصل
 حضاري مبراً من التبعية والذوبان، وهو أخذ ما كان نافعا من الحضارات الأخرى دون
 التأثير على الهوية الإسلامية، وقد ساهمت السنة النبوية في بيان ما ينبغي أن يكون حال هذه
 الأمة في علاقاتها مع الآخرين بكم كبير من النصوص الشرعية لعل من أهمها:

^١ البخاري: صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لَتَتَّبِعَنَّ مَنْزِلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حديث رقم: ١٠٠٦، ج ١، ص ١٠٠٦.

^٢ المسجستاني، أبو داود سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب باب في لبس الشهرة، حديث رقم: ٤٠٣١، ج ١، ص: ٦٥٤. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.

^٣ الشيباني ابن حنبل مسند أحمد، حديث رقم: ١٤٦٢٣، ج ٣٠، ص: ١٧٣. قال الشيخ الألباني: حسن.

ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة قالت: قال رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُلْهِىَ عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ^١ .

والغيلة هو: جماع المرضع أو الحامل، وكانت العرب يحترزون عنها ويزعمون أنها تضر الولد حتى ذكر أن فارس و الروم يصنعون ذلك وجامعون المرضع والحامل فلا يضر أولادهم فلو كان الجماع أو الإرضاع حال الحمل مضرًا لضر أولاد فارس والروم ^٢ .
فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر بعين الخبير إلى أحوال الأمم ويأخذ العبرة والخبرة من أحوال غيره، فليس ثم مانع من النظر إلى أحوال الغرب ولا سيما المستقرة منها والتي تعود على المسلمين بالخير ونقلها إلى بلادهم، والاستفادة بها في حياتهم.

أخرج أحمد في المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ كِتَابًا قَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَأُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا قَالَ: فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ نَفْسُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ^٣ .

فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ياب هذا الخاتم بل قبله، لأنه ليس هناك تأثير على دين الله، بل هو من الأمور التنظيمية التي دعا إليها الدين، فلا غضاضة من الاستفادة من فارس أو الروم ما دام دين الله في مأمن، وحياة المسلمين تسير إلى أحسن، وعلى هذا المنهج لا نقبل كل الوافد أيضًا، فيجب أن نُمسك بمصفاة الإسلام التي تسمح لما هو خير أن ينفذ إلى واقعنا وحياتنا وتمنع كل شر أن يتغلغل إلى مجتمعنا ^٤ .

وحين عمل الإسلام على تحرير أتباعه من التأثير الأجنبي بكل أنواعه، دعا إلى الحذر من الحرب النفسية التي يشنها أعداء الإسلام والتي تهدف إلى تغيير المعالم الأصلية لعقيدتنا وفكرنا وثقافتنا ومزاجنا النفسي ^٥ .

فعلى المسلمين أن ينتقلوا من الإسلام إلى الإيمان، ولا بد أن ينكسر قيد التبعية ويتحطم قيد التقليد ويتحرر الفكر الإسلامي من الدائرة المغلقة التي فرضها عليه نفوذ المنهج الغربي الوافد، ولا بد أن يتحرروا من التبعية للنظريات الغربية أو المفاهيم الوافدة، وعليهم أن يفكروا بلغتهم وأن يتحركوا من داخل فكرهم وأن يتجاوزوا سارتر وفرويد وماركس ودور كايم.

^١ النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل، حديث رقم: ١٤٤٢، ج ١، ص: ٣٥٨.

^٢ انظر: النووي، المنهاج، ج ١٠، ص: ١٦-١٧.

^٣ الشيباني ابن حنبل مسند أحمد، حديث رقم: ١٣٩١٦، ج ٢١، ص: ٣٦٨. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

^٤ انظر: الشحود: علي بن نايف: المسلم بين الهوية الإسلامية والهوية الجاهلية، مخالفة أصحاب الجحيم اليهود والنصارى والمشركين بقلم عماد حسن أبو العتاتين، ص: ٢٠٩٤.

^٥ انظر: الجندي: أنور، تصحيح المفاهيم الإسلامية، ج ١، ص: ٢.

إنَّ من أخطر الأخطار أن يدخل العرب والمسلمون في مواجهة مع عدوهم بمفاهيم وافدة، وفُيم مضللة، واعتقادات وثنية، ولابد أن تفتح اللغة العربية أبوابها لاستقبال العلوم والتكنولوجيا بمختلف فروعها وأنواعها، وهذا شرط أساسي لقيام نهضة حقيقية، فلا بد أن تنصهر هذه العلوم في بوتقة اللغة التي هي فكر الأمة ووعاء ذوقها وثقافتها، ولن تستطيع أمة أن تخطو في مجال العلوم خطوة واحدة إلا إذا كانت مفاهيم العلوم داخل إطار لغتها، فما أشد حاجتنا إلى اليقظة من خطر الاحتواء والإذابة، هذا الخطر الذي نجا منه الجيل الماضي ويجب أن ينجو منه جيلنا أشد بصيرة ويقظة وحرصاً، إن هناك محاولة للانقراض علينا لإذابتنا في البوتقة الكبرى، بوتقة الشعوبية العالمية، لنفقد ذاتيتنا ومزاجنا الخاص ونصبح تابعين أولياء لثقافات لا تصدر عن مصادرنا. إن أمتنا لها منهج فكر وفلسفة حياة فعلية أن تعرف ذاتها وأن تؤكد شخصيتها.

المطلب الثاني

آثار استقلالية الأمة على الفرد المسلم

إنّ للاستقلالية آثاراً جمة، وثماراً يانعة تأتي أكلها كلّ حين عندما تتفرد الأمة بعقيدتها وتتمسك بكتاب ربها وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فلا يبقى لملة أو طائفة عليها سبيلاً ما كانت على الطريق الواضح والمنهج السليم، وهذه الآثار شاملة يبلغ بها المدى أن تطال الزمان والمكان، والأفراد والجماعات، فلا حدّ يوقفها، ولا عارض يثنيها.

ويمكن بيان أبرز آثار استقلالية الأمة على الفرد المسلم على النحو الآتي :

أولاً:- ثقة المسلم بدينه.

قال ابن كثير - وهو يذكر قصة ربعي بن عامر مع ملك الفرس:-

"فدخل عليه، وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحرير، وظهر اليواقيت واللالء الثمينة، والزينة العظيمة، وعليه تاجه، وغير ذلك من الأمتعة الثمينة، وقد جلس على سرير من ذهب، ودخل ربعي بثياب صفيقة، وسيف وترس، وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه، فقالوا له: ضع سلاحك، فقال: إني لم آتكم، وإنما جئتمكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت، فقال رستم: انذروا له، فاقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق، فحرق عامتها فقالوا له ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفضي إلى موعود الله".^١

إنّ أخطر موقع يكون عرضة لسهام الغزو الثقافي هو ثقة الأمة بنفسها وبإمكاناتها الذاتية، والأمم الإسلامية تستمد هذه الثقة من كتاب ربها وسنة نبيه ودينه الذي ارتضاه لعباده، لأجل ذلك كان الإسلام مستهدفاً في نفس كل مسلم عن طريق ضرب عناصر القوة في هذه العقيدة بالتشكيك في الأصول والاستخفاف بالفروع، ولم ينج من هذا الهجوم حتى النص القرآني، أو صدق الرسول -صلى الله عليه وسلم- وسنته، أو كمال الشريعة، أو تاريخ الأمة وإنجازات المسلمين في ميادين الثقافة والحضارة.

^١ ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الغداء، البداية والنهاية، مكتبة المعارف - بيروت، ج: ٧، ص: ٣٩، غزوة القادسية.

وكان الهدف هو غرس الشك في ثقة المسلم بنفسه وبأمنه وبعقيدته وسلفه الصالح وذلك لتدمير وعيه الإسلامي وإفساد شخصيته الإسلامية وجعله نتيجة لذلك أكثر خضوعاً تعوزه القدرة الروحية اللازمة للمقاومة.

لقد أصبح كل شيء إسلامي هدفاً للهجوم، سواء على أيدي الاستعماريين مباشرة أو على أيدي أدواتهم من أهل البلاد، فانجر على أثر ذلك سيل عرم من الشباب الذي رفع لواء العداء نحو قوميته وأصالته، ووقف معارضاً لعقائد مجتمعه بالسخرية والاستكبار، وأخطرهم أولئك الذين يتدنّرون بجلباب البحث العلمي، وما هم في الحقيقة إلا جسوراً اعتلاها المد الاستشراقي والفلسفة الاستعمارية للوصول إلى قلب الأمة النابض.

إن عبث المستشرقين وأصحاب المدرسة الاستغرابية بالتراث الإسلامي باعد الشقة بين أبناء العالم الإسلامي وحقيقة دينهم، وعمق ثلم الاستلاب الحضاري في نفوسهم، ولا نعلل ذلك التأثير السلبي إلا بغياب الحركة النقدية الواعية التي تكشف كل بدعة دخيلة في الدين أو مقولة هدامة للعقيدة^١.

وقد تمكن مهندسو الاستغراب والعلمانيون من توجيه اهتماماتنا وفق إرادتهم ومشاريعهم وهم يحاولون بلا ملل أن يخلقوا لنا مشاكل لا تمت إلى واقعنا بصلة، وقد نجحوا إلى حد كبير في مهمتهم فنسينا في الواقع مشكلاتنا باعتبار أننا قوم تدين بالإسلام وتنتمي إلى حضارته العريقة.

ولا نعلل ذلك التأثير السلبي إلا بغياب الحركة النقدية الواعية التي تكشف كل بدعة دخيلة في الدين أو مقولة هدامة للعقيدة. لقد كان سلفنا الصالح يقف بالمرصاد لغزو الثقافات الوثنية الوافدة من الهند وفارس واليونان، وفي عصرنا هذا سرى المفهوم الغربي للدين في نفوس المتقنين فهجروه وتركوا بذلك الأبواب مفتوحة لكل فكرة ضالة أو شائعة محبوبة^٢.

لذلك كان لا بد من مواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تسعى إلى تشكيك المسلم بدينه وفقد ثقته به بالعمل على ترسيخ هذه الثقة وتعميقها في نفسه.

ومن وسائل غرس ثقة المسلم بدينه هو بث روح الأمل في نفسه، فالأمل هو النافذة الكبيرة التي تفتح له، ليرى أن المستقبل سيكون زاهراً، وأن نهضة أمته ستتحقق بإذن الله، ومصادقية هذا الأمر أن تحتشد الأمة في حركة وعمل ومشاريع.

^١ - راجع: ابن عاشور: خميس، الانتماء الحضاري للأمة، مجلة البيان، ٧٥/٣٣، .
^٢ راجع: . الفاروقي: إسماعيل راجي: أسلمة المعرفة، ترجمة عبد الوارث سعيد، جامعة الكويت، دار البحوث العلمية بالكويت ١٠/٧ الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل، الدكتور يوسف القرضاوي، التيشير في بلاد المسلمين وموسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة ٢٩-١ ٣٠٣/٢٢، .

"وقد أكد الله في مواضع كثيرة على أن الغلبة لأوليائه والنصرة لهم ليبعث في نفس المسلم الأمل واليقين بتحقيق النصر. يقول تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي

لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٠١﴾

ومن الأهداف الإستراتيجية التي يسعى الإسلام إلى تحقيقها من ترسيخ ثقة المسلم بدينه هو أن يحتفظ بهويته الإسلامية التي هي بمثابة قلعة الصمود في وجه مختلف التيارات المعادية للإسلام.

إن هوية المسلم هي حفاظه على دينه وتميزه عن غيره، واعتزازه به وتمسكه بتعاليمه والتزام منهجه في صغير الأمور وكبيرها، إن الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه بعد بعثة نبيينا محمد - عليه الصلاة والسلام - وبلغته دعوته، قال تعالى: ﴿إِنَّ

الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ﴾^١، وقال تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن

يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٠٢﴾﴾^٢، وأخرج مسلم^٣ في صحيحه من

حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ ."

^١ [النور: ٥٥]

^٢ سلطان جاسم ، وقوانين النهضة ، موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة ، ٤٣٤/٣٩ .

^٣ [آل عمران: ١٩]

^٤ [آل عمران: ٨٥]

^٥ النيسابوري : صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبيينا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى جميع الناس وتمنح الميل بملئِهِ، حديث رقم: ١٥٣، ج ١، ص: ٤٧.

فالإسلام نظام متكامل شامل لجميع جوانب الحياة كلها، يقول تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي

الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾^١، يقول أحد المعاصرين في بيان ذلك: "فهو منهج شامل متكامل

للتصور والاعتقاد والعمل، منهج لا يعرف الانفصام بين أشواق الروح وحاجات الجسد، منهج يجعل من العلوم المادية وثمراتها الحضارية مطلباً أساسياً لعمارة الأرض، ولكن في ظل علاقة الخالق بالمخلوق"^٢، وما كان هذا شأنه فمن الطبيعي أن يطمئن الإنسان له، بل هو بمثابة الركن المتين الذي لا غنى للإنسان عنه.

ومن سبل الحفاظ على الهوية الإسلامية وعوامل ثباتها واستقرارها العناية بترسيخ العقيدة الإسلامية ودراساتها والتحذير مما يخالفها وبيان ما يضادها، إلى جانب التعليم الشرعي والثقفة في الدين، بعلومه المتنوعة. إن العلاقة بين الهوية والتعليم علاقة وثيقة متلازمة، فمتى كان التعليم قوياً له أصوله الراسخة وقواعده المتينة وشموله الواسع ومعايشته لشؤون الحياة وارتباطه بواقع الناس أثر ولا شك في حفاظ الناس على هويتهم وتمسكهم بدينهم، ولهذا كانت عناية الإسلام بالتعليم بالغة، حتى كان من خصائصه^٣.

ومعلوم لكل مهتم بالعمل الإسلامي أن من مؤشرات نجاح الصحو الإسلامية هو إحياء الاعتزاز بالإسلام والاستعلاء به على كافة المعتقدات والأديان الأخرى، حتى إنك ترى المسلم يُمتَحَن بسبب إسلامه ويقبل التضحية بكل شيء ولا يترك إسلامه^٤، فالعزة بالمفهوم الإسلامي هو شعور المسلم بسمو الفكرة الإسلامية عما سواها من الأفكار، وأن ينتشر الاعتزاز بالإسلام، ومظاهره، وأشكاله، ومبادئه، ومفاهيمه، وأن يسود الاعتزاز بجوهر الإسلام قبل مظاهره الخارجية. فالمظاهر الخارجية هي دليل على قوة الالتزام بجوهر الإسلام، وقد جاء القرآن ليكرم الأمة ويبعث فيها العزة، يقول الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ

^١ [الأنعام: ٣٨]

^٢ ينظر: البدر: بدر بن ناصر، أهمية التعليم في الحفاظ على الهوية الإسلامية، المسلم بين الهوية الإسلامية والهوية الجاهلية ج١، ص ١٨٣.

^٣ - راجع: الشهود: علي بن نايف: المسلم بين الهوية الإسلامية والهوية الجاهلية، أهمية التعليم في الحفاظ على الهوية الإسلامية. بدر بن ناصر البدر ص ١٨٣

^٤ - راجع: مجلة البيان أدب وتاريخ، موقف الإسلام من العصية القبلية محمد الناصر ص ٥٠/٧

أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ^١ .

فالتميز في أنماط الحياة فيما نحب وما نكره، وفي أعيادنا وأشكالنا واحتفالاتنا وملابسنا يدل على شدة الاعتزاز بفكرتنا وما ندعو له، فمن مظاهر الإيمان بالفكرة: هو جعلها مقياساً، والحكم بالصواب أو الخطأ على أساسها، وتكمن مظاهر العزة في تغيير أنماط الحياة تبعاً للفكرة وتغليبها على ما سواها، سواء في اللغة والملبس والمشرب وأنماط السلوك.. والشعور بتميز الذات حاملة الفكرة وبقدرتها على التنفيذ .

إن تعميق عقيدة الإسلام في نفوسنا المبعثرة الأفكار، وترسيخ مفاهيمه الأساسية فيها متمثلة في كل ما يتصل بأمور الشريعة والعقيدة ، كل ذلك يمهّد السبيل الذي يحقق هذا الشعور النبيل الذي يحافظ على شخصية الفرد وهوية المجتمع وتماسكه ووحدته، فالشعور بالانتماء لحضارة الإسلام العظيمة عنصر قوي يحمي الأفراد والمجتمعات، ويحول دون انحلالها في حضارة المستعمر وفلسفته ، وهذا الهدف الغالي إنما يكون بالتربية الإسلامية، وحرى بنا نحن اليوم أن نهج مسلك أجدادنا الخالدين على صفحات التاريخ العالمي . إننا إذن مكلفون بحمل هذا الإرث العظيم وبعث أنواره لتعم أرجاء حياتنا التي تلفها الظلمات وتعبث بها أيدي الفساد والإلحاد^٢.

فالانتماء الحقيقي وسيلة إرضاء الرب وإنقاذ الذات . فهو بداية السير ، وليس دليل اجتياز المراحل . إن الانتماء الحقيقي ارتباط مصيري بالعمل الإسلامي . ارتباط يغير منهج حياة الفرد ، بل وآماله وأحلامه، قال تعالى: ﴿ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا

اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝٣٦ ﴾^٣ ،

هذا هو المفهوم الحقيقي للانتماء، فإذا انطلقنا بهذا المفهوم من مجرد التنظير إلى آفاق المعالجة الواقعية للعمل الإسلامي، فلا بد لنا من وسائل، منها:

١. توفير المناخ التربوي الذي يفسح المجال لنمو شخصية أفراد العمل الإسلامي، ويتحول بهم من روح القطيع والعمل عبر التقليد الأعمى إلى روح الفريق والعمل على بصيرة

^١ [إل عمران: ١١٠].
^٢ ابن عاشور: خميس ، الانتماء الحضاري للأمة المفصل في الرد على الحضارة الغربية، ٨/٢٧٥ ، .

^٣ [الأحزاب : ٢٣] .

قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^١.

٢. اختيار أساليب العمل القائمة على توجيه العلماء والدعاة الموثوقين والمعروفين بصدق معتقداتهم وحسن الإمساك بدفة القيادة، مع الأخذ بأكبر قدر من المبادرات الفردية .

قال تعالى: ﴿وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^٢ ، وأخرج مسلم في صحيحه من حديث

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَى صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَنَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَمْرَاءُ تَكْرَمَةُ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ"^٣.

وليدرك كل فرد من أفراد العمل الإسلامي أن الانتماء للعمل الإسلامي بعد تجديد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسوله -صلى الله عليه وسلم- إنما يعني: العمل الجاد، والصبر والمصابرة، والمرابطة، ذلك أن العطاء هو بطاقة الانتماء، وإن منا من يؤكد انتماءه للعمل الإسلامي ، بينما هو يقف في مواقع الأخذ والاستهلاك دون أدنى عطاء أو عمل، فإذا ساءلنا أحد عن دورنا في إحياء الأمة وعودتها إلى قيادة القافلة البشرية من جديد : أخرج كل منا بطاقة انتماء لهذا الفصيل أو ذاك من فصائل العمل ، وكان بطاقة الانتماء تغني عن العمل الجاد والتحريك الواعي ، أو كأن فصائل العمل الإسلامي قاعات للنوم والخمول والكسل ، وهذا ليس هو الانتماء للعمل الإسلامي^٤.

وقد أيقن الصحابة الكرام أن الانتماء للإسلام معناه حمل همومه والدفاع عن حياضه ومعايشة آماله وآلامه، لا أن إسلامه فقط تأدية الشعائر الظاهرة بالجوارح فحسب، ثم

^١ [يوسف : ١٠٨] .

^٢ [آل عمران : ١٠٤] .

^٣ النيسابوري : صحيح مسلم، كتاب الإيمان ، باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، حديث رقم: ١٥٦، ج ١، ص: ٤٨.

^٤ انظر: بدري : محمد محمد ، بطاقة الانتماء: مجلة البيان ٣٦/١١٣.

لا ولاء ولا براء ولا تفكير في هذا الدين ولا جملانا لهوموه أو سعيًا جادًا لرفعة أهله والنهوض بهم مهما كانوا من أي قطر أو لون، فقد أعزهم الله^١.

ففي غزوة بدر قاتل فيها القريب قريبه ، فبهذه الروح الإيمانية ، وهذا الانضواء تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ، خلّص المجتمع الجديد من عصبية قاتلة ، بمجرد أن عاشوا حقيقة هذه الشهادة . وإن الأخوة التي قامت بين المهاجرين والأنصار كانت دليلاً حاسماً على قيام دولة العقيدة ونشوء مجتمع قضى على رواسب العصبية الجاهلية، وفي خطبة الوداع وضع المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أسس التجمع العقدي الصحيح إذ قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن الأحوص أنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ : "وَأَنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ دَمٍ أَضْعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ... قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ قَالُوا نَعَمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ اللَّهُمَّ أَشْهَدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ"^٢، فقد كان الفرد من عامة الأمة لا يرى في غير الإسلام سبباً للتجمع ، بل يرى أنه وحده أساس الانتماء ، وأنه وحده رابطة الولاء، ولذلك لم تكن له قابلية للشعور بالغضاضة في أن يعيش على أرضه ، بل ويحكمه مسلم من بلد آخر، فصفة الإسلام تجب ما عداها ، ورابطة الدين تغني عما سواها.

إنّ الانتماء للإسلام يضع الإنسان في حالة تساو وتآلف مع السنن الكونية، ويجنبه الارتطام بها، فيمنحه قوة أكبر على التقدم والاندفاع من خلال توافق طاقاته مع طاقات الكون ونواميسه. كما أن الانتماء للدين الذي يدعو للكشف عن السنن والطاقات المذخورة في الكون والعالم، والإفادة منها يمنحه قدرات مضافة على التحضر والإبداع والتقدم جنباً إلى جنب مع دعوته للكشف عن قوانين الحركة التاريخية واعتمادها لتنفيذ مهمته العمرانية في العالم والتعجيل بها. إن الإسلام، في نهاية التحليل وبدايته كذلك، دعوة إلى التقدم والتحضر بأي منظور ومن أية زاوية، وإن المنتمين إليهم يجدون فرصتهم الحقيقية لذلك، ليس من قبيل الادّعاء والغرور ولكن من خلال العقل والتحقيق اللذين يحرسهما الإيمان والتقوى ويدفعهما الإحسان إلى المزيد^٣.

فالإسلام قد غير الروح المعنوية للأمة في مواجهة الآخرين ببعث المشاعر النفسية الثلاثة الإيمان والعزة والأمل من خلال^٤:

^١ عمر بن سعيد المبطي ، الأبطال بين حقيقة التاريخ وتزوير الإعلام ، موسوعة خطب المنبر، ج١، ص: ٤٤٢٣ ،
^٢ أبو داود السجستاني: سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في وضع الرّبا حديث رقم: ٣٣٣٤، ج١، ص: ٥٥٢، قال الألباني: حديث صحيح.
^٣ عماد الدين خليل ، قالوا عن الإسلام، ص٤٧ .
^٤ علي بن نايف الشحود: قوانين النهضة، المفصل في الرد على الحضارة الغربية، ج: ٤، ص: ٢٥٤.

الإيمان برسالة الأمة، والاعتزاز باعتمادها والانتماء للأمة، ثم الأمل في تأييد الله لها

وقد قام الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعملية البعث النفسي في مكة، للأمة العربية من خلال إعادة عرض التاريخ: وقد تم ذلك على محورين: أولهما من خلال عرض مسار الأنبياء من لدن آدم وحتى مبعثه -صلى الله عليه وسلم-، وعرض أمجادهم وانتصاراتهم، ثم الإشارة إلى الخط المتصل بين هذا المسار - مسار الأنبياء - وبين الذين اتبعوه، وأنهم لا شك منتصرون كما انتصر أسلافهم، فجعل خطأ رابطاً متصلًا من لدن آدم وحتى صحابته وأتباعه، وقد تم كل هذا العرض من خلال القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وثانيهما من خلال سحب الشرعية عن أهل الكتاب والمشركين وبيان الأسباب.

وعندما أدرك قادة الغرب أهمية البعث النفسي لمجتمعاتهم، ساروا بنفس المسار من خلال إعادة قراءة التاريخ وعرضه، حيث قاموا بتقزيم دور الحضارات المشرقية، والمروور عليها مروراً سريعاً، رغم أن الحضارة الإسلامية وحدها امتدت عشرة قرون كان الغرب حينها في حالة تخلف شديدة بحيث يخيّل للطالب الأوروبي أن الغرب هو منبع الحضارة طيلة العصور^١.

إن ساحة الفعل النهضوي مليئة بالصراعات والمتناقضات، ففيها الصديق والمتحالف والمحايد والخصم، وبنفس القدر الذي نحاول به بعث المكنة النفسية في مجتمعاتنا يستخدم الخصم الحرب النفسية لتحطيم هذه المشاعر الثلاث: (الإيمان والعزة والأمل)^٢، وعليه فإن المطلوب ثلاثة أنواع من التغيير^٣: تغيير إيجابي في عالم الأفكار، وهو الجزء الذي يغذيه العلم والخبرة، بشتى أنواعها.

وتغيير إيجابي في عالم المشاعر من السلبية والإحساس باليأس إلى التفاؤل والإنجاز، والشعور المتجدد بالحياة. قال تعالى مبشراً عباده المؤمنين بالنصر: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا

نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^٤، ودعانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحسن الظن بالله فقال

ناقلًا عن رب العزة في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي

^١ المرجع السابق.

^٢ المرجع السابق، ج: ١، ص: ١٩.

^٣ المرجع السابق، ج: ٤، ص: ٢٥٤.

^٤ [الروم ٤٧].

الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "قَالَ اللَّهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي".^١
وتغيير إيجابي في عالم السلوك والممارسة.

وهكذا فإن اختيار الفكرة المركزية، واستخدام الفكرة المحفزة، ثم اجتثاث الأفكار المعطلة والقائلة التي تعيق حركة الإحياء الإسلامي، وتعيق تقدم المسلمين، كل ذلك من متطلبات العصر، ويجب أن تتحمله الأمة الإسلامية وهي تتطلق إلى مستقبلها الواعد. فإذا تمكنت الأمة بعد هذه المعالجات العقلية من أن تبعث عالم المشاعر والأحاسيس، وتزرع المكنة النفسية والقوة الدافعة في المجتمعات العربية والإسلامية، فستطلق هذه المجتمعات نحو التغيير والنهوض عبر التغير الحادث في عالم السلوك والممارسة.^٢
ثانياً:- استقامة السلوك في جميع مجالات الحياة .

والاستقامة هي: سلوك المسلم في حياته وجميع أحواله، وفق تعاليم القرآن الكريم، والسنة النبوية، وهي جزء التكليف أكد عليها القرآن الكريم في نصوص كثيرة منها.
قال تعالى: ﴿ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾^٣

﴿٣﴾ ذكر ابن جرير في تفسير هذه الآية:

"ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الدين الذي أمرتك يا محمد به بقولي - فأقم وجهك للدين حنيفاً - هو الدين الحق دون سائر الأديان غيره".^٤

وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾^٥

^١ البخاري: صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى (يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ) ، حديث رقم: ٧٥٠٥، ج ١، ص: ١٠٣١.

^٢ سلطان جاسم، قوانين النهضة، الفصل في الرد على الحضارة الغربية، ٢٥٤/٤.

^٣ [الروم: ٣٠].

^٤ الطبري: محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط ١٤٢٠هـ، ١٤٢٠م، ج ٢٠، ص: ٩٩.

^٥ [هود: ١١٢].

"أي فاستقم أنت يا محمد ، على أمر ربك ، والدين الذي ابتعثك به، والدعاء إليه كما أمرك ربك".^١

وقد ورد الأمر بالاستقامة في الحديث النبوي بصيغ عديدة، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: "قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةَ غَيْرَكَ، قَالَ: قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمَّ".^٢

وقد ورد في المنهاج بشرح صحيح مسلم لهذا الحديث:

"أن القاضي عياضاً رحمه الله قال : "هذا من جوامع كلمه -صلى الله عليه وسلم- ، وهو مطابق لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾"^٣، أي: وحدوا الله ، وآمنوا به ، ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد ، والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك".^٤

وأخرج أحمد في المسند من حديث: ثوبان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "اسْتَقِيمُوا وَلَكِنْ تَخْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ".^٥

ثالثاً. آثار الاستقامة^٦:

إن آثار الاستقامة لا تنحصر في الفرد المستقيم المسلم، بل تتعدى الأفراد إلى الأسرة، ويتجاوز الأسرة إلى المجتمع، بل يعم الأمة كلها، فالشباب المسلم المستقيم الذي يخاف الله عز وجل في السر والعلن، لديه رقابة ذاتية قوية هي بمثابة تحصين ذاتي، ولكن بشرط توافر الإيمان أولاً، فإذا ضعف الإيمان ضعفت الاستقامة وبالتالي ضعف التحصين ، فالمطلوب هو الإيمان الصحيح الصادق الذي يظهر أثراً في الاستقامة علماً وعملاً.

وفيما يلي أهم آثار الاستقامة التي تزيد من التحصين الفردي والجماعي:

أ. الثبات على الإيمان.

الإيمان أساس الاستقامة، وله أركان ستة هي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسوله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، ولا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعاً على ما دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية^٧.

^١ محمد بن جرير الطبري: تفسير الطبري، ٤: ص ٣١٦.

^٢ مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب باب جامع أوصاف الإسلام، حديث رقم: (٢٨)، ج ١، ص: ٢٤.

^٣ [فصلت الآية ٣٠].

^٤ النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، ج ١، ص: ٢٩.

^٥ أحمد بن حنبل الشيباني: مسند أحمد بن حنبل، حديث رقم: ٢٢٤٣٢، ج ٥، ص: ٢٧٦، وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

^٦ انظر: عيد بن حبيب الفايدي ، الاستقامة في التربية الإسلامية وأثرها في تحصين الشباب ، مجلة البحوث الإسلامية

، العدد ٧١ / ص: ٣٠٥، ٢٩٧.

ب. العمل الصالح.

فروض الإسلام ، وأركانه ، وواجباته ، وسننه ، ونوافله ، وأعمال الخير الأخرى ، كلها أعمال صالحة ، يقوم بها من اتبع طريق الاستقامة ، وكل عمل من هذه الأعمال له أثر على حياة المسلم .

فالاستقامة هي: "منتهى العمل"^١، والعمل الصالح هو أثر عمل الاستقامة ، ويأتي بعد الإيمان ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

﴿٢﴾ ، وقال الله تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَبَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣﴾ ۖ

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: "من عمل بطاعة الله، وأوفى بعهود الله إذا عاهد من ذكر أو أنتبى من بني آدم وهو مصدق بثواب الله الذي وعد أهل طاعته على الطاعة، وبوعيد أهل معصيته على المعصية (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً)"^٤.

ج. التوسعة في الرزق.

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَفْتَوْا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا ﴿٥﴾ ۖ

ذكر ابن جرير في تفسيره: أي "لوسعنا عليهم في الرزق ، وبسطناهم في الدنيا"^٦.

٤. جزاء الاستقامة.

لقد رتب الله عز وجل على استقامة المسلم في هذه الحياة خير الجزاء، وهذا الجزاء أثر ناتج عن الاستقامة، وإتباع المنهج القويم.

^١ هراس محمد خليل: شرح العقيدة الواسطية ص: ١٧ ، .

^٢ البيضاوي ج ٢، ص: ٣٩٤ .

^٣ [فصلت : ٨] .

^٤ [التحل : ٩٧] .

^٥ الطبري : محمد بن جرير: تفسير الطبري، ج ٤، ص: ٥٥٥ .

^٦ [الجن : ١٦] .

^٧ الطبري : محمد بن جرير: ، تفسير الطبري، ج ٧، ص: ٣٨٨ .

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ

الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾﴾^١.

ذكر ابن جرير في تفسيره: "إن الذين قالوا ربنا الله، وحده لا شريك له، وبرئوا من
الآلهة والأنداد - ثم استقاموا - على توحيد الله ولم يخلطوا بتوحيد الله بشرك غيره به، وانتهوا
إلى طاعته فيما أمر به ونهى، تهبط عليهم الملائكة عند نزول الموت بهم"^٢.

^١ [فصلت : ٣٠].
^٢ الطبري: محمد بن جرير: تفسير الطبري ج ٦، ص: ٤٦٥.

المبحث السادس

مظاهر الاستقلالية

المطلب الأول

الاستقلالية في العبادات والتشريع

قال تعالى: "ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ"^١.

أخرج ابن ماجه في سننه من حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ الْعُرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ: "وَعَظَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَقَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةٌ مُّودَّعٌ، فَمَاذَا تَغْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، لَيْلَهَا كُنْهَارُهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ النَّافِ حَيْثُمَا قَبِدَ انْقَادًا"^٢.

لقد جاءت الشريعة الإسلامية السمحة لإخراج الناس من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان، ومن زيف الخرافات والباطل إلى وضوح المحجة والبرهان، قوامها كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اللذان ما إن تمسكت بهما الأمة فلن تضل أبداً، وقبل الخوض في بيان خصائص الشريعة الإسلامية، وعلاقتها بالشرائع الأخرى، فإنه لا بد من بيان مفهوم الشريعة لغة واصطلاحاً، ليتسنى الوقوف على مدلولات هذا المصطلح.

مفهوم الشريعة لغة واصطلاحاً

ومما لا شك فيه أن مصطلح الشريعة لا يبعد كثيراً في معناه عن الأصل اللغوي لهذه الكلمة، فقد وردت تعريفات كثيرة تقف على حقيقة المعنيين، ولعل من أبررها:

إنَّ الشريعة في الأصل الوضع اللغوي تعني: مورد الماء العذب الظاهر المبين، وتطلق على الطريقة الواضحة المستقيمة والمنهاج البين، وفي الاصطلاح: فقد غلب اسم الشريعة على ما أنزله الله على لسان أنبيائه عن طريق الوحي وذلك بالأمر والنهي باللفظ والمعنى

^١ الجاثية، الآية: ١٨.

^٢ القزويني: ابن ماجه : سنن ابن ماجه، مرجع سابق، كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ج: ١، ص: ١٦، رقم الحديث: ٤٣، قال الألباني: حديث صحيح.

معاً، أو باللفظ فقط من الأحكام، وسميت هذه الأحكام شريعة لاستقامتها، وتشبهها بمورد الماء العذب، لأنها بهذه النصوص والأحكام المأخوذة منها حياة النفوس، وغذاء العقول^١.

خصائص الشريعة الإسلامية^٢.

إنّ الشريعة الإسلامية السمحة المعطاء امتازت بالعديد من الخصائص، والتي لا توجد في غيرها من الشرائع والنظم الأخرى والتي هي من وضع البشر، فهذه النظم تمّ وضعها في ظل فترات الرسل، وشروود الناس عن المنهج الحق المبين، أما الشريعة الإسلامية فهي ربانية المصدر ومحكمة، وبهذا اتصفت بالكمال فلا تعارض بين أحكامها، وهي مرنة ومتوازنة، وتُحقق العدالة والمساواة والحرية للناس، ولعلّ من أهم هذه الخصائص ما يلي:

١. ربانية المصدر.

إنّ الأنظمة والقوانين التي عرفها البشر وصاغوها لتكون شريعة تحكمهم في صورة عادات وتقاليده وأعراف قد جاءت قاصرة عاكسة لقصور واضعيتها، وهذا النقص هو سجية الإنسان وطبعه، أما شريعة الله فإنّ منزلها هو خالق البشر ومالك أمرهم، وهو المتصف بصفات الجلال والكمال المبرئ من كل عيب أو نقص أو جهل أو هوى، وهو العالم بما يصلح أمر هذا البشر ويحقق لهم الأمن والطمأنينة والسعادة، ولهذا فإنّ شريعة الله توصف بالكمال والشمول والرحمة والعدل على أتم صورة، والخلق مطالبون بالأخذ بهذه الشريعة كجزء من العقيدة وشرط للإيمان، وبها يتحقق لهم الخير في الدنيا، والسعادة في الآخرة، والأمن يوم الفزع الأكبر، وهي في ذات الوقت ذات سلطان على النفوس وهيبة في القلوب واحترام في الحياة، لا يماثلها قانون أو نظام ولا يشابهها في ذلك شيء من جهود البشر، ثم إنّ الإيمان بهذه الشريعة، وتحكيمها في أمور الحياة، وما يحصل من شجار في المجتمع، والرضاء والتسليم بحكم هذه الشريعة شرط من شروط الإيمان، ومقتضيات الطاعة.

قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^٣، وليس هذا لأي نظام وضعي في الوجود.

^١ انظر: العجلان : عبد الله بن محمد ، صلاحية التشريع الإسلامي للبشر كافة، مجلة البحوث الإسلامية - (٩ / ٢٦٨).

^٢ - المرجع السابق - ج: ٩، ص: ٢٦٩.

^٣ [سورة النساء الآية ٦٥]

لقد كانت الرسائل السابقة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسائل خاصة لأقوام بعينهم فكانت رسالاتهم محدودة الزمان والمكان، ولهذا فإن القرآن حين يتحدث عن قصص الأنبياء والرسل عليهم السلام يقول ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾^١، ﴿وَإِلَىٰ

عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا﴾^٢، ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾^٣، ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ

شُعَيْبًا﴾^٤، وهكذا فكل نبي يبعث إلى قومه وطائفة من الناس وتكون مهمته محصورة في

هداية هؤلاء القوم وردهم إلى جادة الحق، أما الشريعة الإسلامية الممثلة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها جاءت من عند الله عامة لكل أجناس البشر، بل للجن والإنس، لا يختص بها قوم، ولا جماعة، ولا هي محدودة بظروف المكان، أو الزمان، أو البشر، بل هي دين الله الباقي الخالد حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

قال تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾^٥، وقوله

تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾^٦

٣. شمولية الشريعة الإسلامية في الجوهر والمضمون.

إن الشريعة الإسلامية جاءت خاتمة لكل الشرائع الغابرة، تشمل الزمان والمكان، فلا يحدّها حد، بل إنّ الجنّ والإنس كلهم مقصدها وغايتها، فلذلك جاءت الشريعة الإسلامية وافية بمتطلبات الحياة كلها، وشاملة لكل جوانبها، فقد تناولت تحديد الغاية من خلق الإنسان، ووظيفته في الحياة، ومركزه في هذا الكون، ونظمت علاقته بربه وصلته بإخوانه والمجتمع الذي يعيش فيه، وحددت الحقوق والواجبات، فضمن بذلك للإنسان خيري الدنيا والآخرة.

^١ [الأعراف الآية ٥٩]

^٢ [الأعراف الآية ٦٥]

^٣ [الأعراف الآية ٧٣]

^٤ [الأعراف الآية ٨٥]

^٥ [الأعراف الآية ١٥٨]

^٦ [سبا: ٢٨]

ومن لم يؤمن بهذه الحقيقة فإنه يلزم من كلامه أن هذا الدين جاء بالضيق والحرَج

والجور وهو ما لا يقول به مسلم، ومضاد لقول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ

مِنْ حَرَجٍ^١ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ^٢ هُوَ سَمَنُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ^١﴾.

٤. صلاحية الشريعة للناس في كل زمان ومكان.

إن صلاحية الشريعة الإسلامية قد جاء تبعاً لصلاحية مصادرها، فالمصدران النيران هما القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وما يتفرع عنهما من مصادر وأصول مرتبطة بهما، وهي محددة في كتب الأصول والكتاب والسنة بما تضمناه من نصوص وأحكام، فهذان المصدران قد جاءا على قد كبير من الدقة والإتقان، مما يجعل هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، تتسع لكل تطور وتتطور الحياة في ظلها بلا أي توقف أو وقوع حرج أو ضيق، بل إنها تحفظ للإنسان توازنه في بنائه وتكوينه وتلبية مطالب حياته في شكل متكامل واضح ومرن.

إذا فقد جاءت نصوص الشريعة الإسلامية بهدف جلب المصالح للعباد، ودفع الضرر عنهم في كل زمان ومكان، وبعض أحكامها جاءت نصية لا مجال للاجتهاد فيها، فهذه الأحكام لا تتغير ولا تتبدل مع اختلاف الزمان أو المكان، وهذا واضح في بعض أحكامها كمجال كالعقيدة مثلاً،

وبعض الأحكام الشرعية فقد جاءت على شكل قواعد وأصول ومبادئ عامة فيها مجال للاجتهاد

ولكي يكون الاجتهاد أصيلاً، لا تعبت به الأهواء والغايات، فإنه لا بد من مبادئ عامة تحكم هذا الاجتهاد ليكون سليماً سويّاً، ولعلّ من أهم هذه المبادئ:

أ. الشورى في الحكم.

فقد قال تعالى: ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ^٢﴾، وقد استجاب النبي صلى الله عليه وسلم

لمشورة أصحابه في غزوة بدر في تحديد مكان الجيش ومركز القيادة، فقد أخرج الحاكم قصة الحباب بن المنذر لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم ببدر: «هذا منزل أنزلك الله، أم هو

^١ [الحج الآية ٧٨]
^٢ [الشورى الآية ٣٨]

الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هي المشورة والحرب والمكيدة، فاستشار الحباب بن المنذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنزل، فرحل ونزل على رأي أصحابه في بدر^١، وكذا الحال في أسرى بدر، فأثبته صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه فيهم، كما استشار أصحابه في كثير من أمور الحرب والسلم كغزوة الأحزاب وغيرها، فكان مبدأ الشورى إسلامياً يلزم الأخذ به لورود الدليل فيه في نصوص الكتاب والسنة.

ب . العدالة.

فقد قررها الإسلام في غير موضع من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾^٢، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا

كُونُوا قَوْمِينَ بِالْأَقْسَطِ لِمَا شَهِدَ اللَّهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنَّ

يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ

تُعَرِّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾^٣، ومبدأ العدل في الإسلام من الرحابة

بحيث يشمل الصديق والعدو، وبهذا يتميز مبدأ العدل في الإسلام عن جميع الشرائع والنظم، وبالعدل تتحقق مصالح الخلق وتنظم الحياة، وتستقر النفوس والأبدان، وهذا يستلزم بذل الجهود في سبيل تحقيق العدل بين الناس وفق شريعة الله وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم.

^١ المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ذكر مناقب الحباب بن المنذر بن الجموح رضي الله عنه، حديث رقم: ٥٨٠١، ج ٥، ص: ١٣١، وقال الذهبي، حديث منكر وسنده، وقال محمد بن محمد العواجي وقد تنقوى إلى درجة الحسن لغيره كما قال بأوزير في: مرويّات غزوة بدر ص ١٦٤، (محمد بن محمد العواجي، مرويّات الإمام الزهري في المغازي، موقع مكتبة المدينة الرقمية، ط ١٤٢٥هـ، ١٠ هـ، ج ١، ص: ٢١٧).

^٢ [النساء: ٥٨].

^٣ [النساء الآية ١٣٥]

جـ. المساواة.

وهي مبدأ من المبادئ الإسلامية التي قررها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وكانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصدق تطبيق لهذا المبدأ العظيم، فالحاكمية لله وحده في كل شؤون الحياة، والخلق سواسية أمام حكم الله لا فرق بينهم، وقد قرّر الإسلام هذه الحقيقة، وجعل المساواة هدفاً من أهداف الشريعة، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ

إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١﴾^١.

و قد برزت الدعوة إلى المساواة جلية في السنة النبوية فقد أخرج أحمد في (مسنده) من حديث أبي نضرة قال: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلَّا بِالْثَّقْوَىٰ^٢.

د. منع الضرر.

إن منع الضرر في الإسلام بجميع صورته وأشكاله من أهم القواعد والأصول، فالحاق الضرر بالنفس أو بالغير مما يقع في دائرة النهي والوعيد، وقد جاء منع الضرر في أبواب متعددة من الدين، فمنه مثلاً في باب الرضاغة قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا

مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ﴾^٣، وقد جاءت السنة النبوية زاخرة بهذا الأصل في النهي عن الضرر

والضرار، فقد أخرج أحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"^٤، وقد رتب الفقهاء على هذه القاعدة مسائل متعددة وأحكاماً كثيرة.

^١ [سورة الحجرات الآية ١٣]

^٢ - الشيباني: مسند أحمد، حديث رقم: ٢٣٤٨٩، ج: ٣٩، ص: ٤٧٤، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

^٣ [البقرة الآية ٢٣٣]

^٤ - الشيباني: مسند أحمد، حديث رقم: ٢٢٨٣٠، ج: ٥، ص: ٣٢٦، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

٥. وسطية الإسلام وسماحته ودعوته للحوار^١.

إن شعائر الإسلام وعباداته سهلة ميسورة على المكلفين بها، فهي تتوسط التكليف بمعناه العام فلا مشقة فيه، ولا هوان في أمره، فالعبادات في الإسلام عظيمة الشأن والمنوبة لكنها قليلة المشقة والكلفة على النفس والجسد، وقد كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مثالا في التطبيق القرآني الكامل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الغلو في العبادة وإن تصل بأصحابها إلى الحرج والمشقة، فقد أخرج البخاري في صحيحه: من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر: أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا: أما والله إني لأخشاكم لله، وأنفakم له، لكئي أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني"^٢.

© Arabic Digital Library

^١ انظر: الصالح: محمد بن أحمد، وسطية الإسلام وسماحته ودعوته للحوار، ص ١١-١٣.
^٢ البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح رقم: ٥٠٦٣، ج ١، ص: ٧٢٥.

المطلب الثاني

علاقة الشرائع السابقة بشريعة الإسلام

قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^١

إنَّ الشريعة الإسلامية هي الشريعة الخاتمة للبشرية جمعاء، وجاءت ناسخة لكل ما سبقها من الشرائع، فقد جمعت فضائل الشرائع السابقة، وبها أكمل الله دينه، وأتم نعمته على الناس، وقد حفظ الله الشريعة الإسلامية مما تعرضت له الشرائع السابقة من التحريف أو التبديل أو العبث، ويمكن بيان طبيعة علاقة الشرائع السابقة بشريعة الإسلام، وتميزها على الشرائع الغابرة من خلال العديد من الجوانب وعلى النحو الآتي^٢:

١. شريعته الإسلام عالمية بلغت ذروة الكمال.

لقد شاء الله عز وجل أن تكون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات السماوية، والتي اقتصت عرفاً بمدلول كلمة الإسلام، كما أن كلمة اليهودية تخص شريعة موسى عليه السلام وما اشتق منها، وكلمة النصرانية أو المسيحية تخص شريعة عيسى عليه السلام وما تفرع عنها، وهذه الرسالة التي أنزلها الله على نبيينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغت ذروة الكمال، وجاءت دعوة إنسانية عالمية، لا تخاطب قوماً بأعيانهم، ولا جنساً بذاته، رضيها الله تعالى للناس ديناً، فكانت هي الدين الكامل الذي أتم الله تعالى به علينا نعمته قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^٣،

وقد فصل الله تعالى في القرآن الكريم سمات هذه الدعوة العالمية العامة، وعرضها

على أعين الناس في كثير من آياته، فقال تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ

إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي

^١ [المائدة: من الآية ٣].

^٢ انظر: ضميرية: عثمان بن جمعة، الإسلام وعلاقته بالديانات الأخرى ص ٢١ / ٣١١-٣٥٠، بإختصار وتصرف.

^٣ [المائدة: ٣].

وَيُؤْمِنُ بِمَا آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ،

وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٢٨﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً

لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾٢٩﴾

وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عموم بعثته وعالمية دعوته، فقد أخرج البخاري في (صحيحه): من حديث جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطَيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، نَصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَإِنَّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُجِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأَعْطَيْتُ الشَّقَاعَةَ"٣.

٢. شريعة الإسلام خاتمة الشرائع.

إنَّ شريعة الإسلام هي خاتمة الشرائع، ومن ثمَّ كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وكانت رسالته خاتمة الرسالات جميعا قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ

مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ ﴾٤.

ويصور الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ختم رسالته للرسالات السابقة، وكيف أتمَّ البناء الذي تعاقبت عليه رسل الله الكرام، فقد أخرج مسلم في (صحيحه): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِن قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَنِيَانًا فَاحْضَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَائِيَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَذَا وَضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ"٥.

٣. شريعته الإسلام ناسخة لكل الشرائع السابقة.

١ [الأعراف: ١٥٨]

٢ [سبا: ٢٨].

٣ صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، حديث رقم ٤٣٨، ج ١، ص: ٦٧.

٤ [الأحزاب الآية ٤٠]

٥ النيسابوري: صحيح مسلم وال، كتاب الفضائل، باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، حديث رقم ٢٢٨٦، ج ١، ص: ٥٩٢.

إنّ تمام الكمال وتمام نعمة هذه الشريعة أنّها جاءت ناسخة لكلّ الشرائع السابقة، فدين الإسلام بلغ ذروة الكمال الذي لا كمال بعده، وتوجه الخطاب فيه للعالمين كافة، ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وختم الله برسالته كلّ الرسالات، وهذا يستلزم أن تنقطع صلة الإنسانية عن سائر الرسالات والنبوات السابقة في مع الإيمان بأصولها المنزلة لا بما آلت إليه بعد التحريف على يد الأتباع، فكل ما جاء به الأنبياء السابقون وعرضوه على الإنسانية ودعواها إلى إتباعه، قد نسخ برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وما من شك أن الإيمان بنبوتهم وصدق دعوتهم على وجه الإجمال لازم لا بد منه، إذ ما كانوا إلا دعاة إلى الإسلام، وما التصديق بدعوتهم إلا تصديق بالإسلام.

٤. القرآن الكريم وشرع الإسلام يهيمنان على الكتب والشرائع السابقة.

إنّ القرآن الكريم قد جعله الله تعالى مهيمنا على ما سبقه من الكتب السماوية، والذي يجب أن يفهم إليه الناس ويحتكموا، ومن ثمّ فكلّ اختلاف يجب أن يردّ إلى هذا الكتاب ليفصل فيه، سواء كان هذا الاختلاف في التصور الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية، أو في الشريعة التي جاء هذا الكتاب بصورتها الأخيرة، أو كان هذا الاختلاف بين المسلمين أنفسهم، قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ

الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾^١، وقد تنوعت عبارات المفسرين من السلف ومن بعدهم في

التعبير عن معنى هذه الهيمنة، فقالوا: مهيمنا: أي مؤتمنا وشاهدا ورقبياً، وحاكماً وقاضياً، ودالاً ومصداقاً، فالقرآن الكريم أمين على كل كتاب قبله، في أصله المنزل وهو بهذا حافظ لهذا الأصل لأثمه يبين ما طرأ عليه من انحراف، وما وافقه من الكتب المتداولة فهو حق، ويجوز أن تكون نسبته إلى الله تعالى صحيحة، وما خالفه وناقضه فهو باطل، ولا تكون نسبته إلى الله تعالى صحيحة، والقرآن الكريم شاهد على ما في تلك الكتب يشهد لأصولها المنزلة بالصدق، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية^٢: فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيم، المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب، ومعلوم أنّ المهيم على الشيء أعلى منه مرتبة، ومن أسماء الله تعالى المهيم، ويسمى الحاكم على الناس، القائم بأمورهم المهيم، وقال بعض أهل اللغة: الهيمنة، القيام على الشيء والرعاية له، وهكذا القرآن، فإنه:

^١ [المائدة: ٤٨]

^٢ انظر: الحراني: ابن تيمية: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ١٧ - ٤٣ - ٤٥.

أ. قرّر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر، وزاد ذلك بياناً وتفصيلاً.

ب. بيّن الأدلة والبراهين على ذلك .

ج. وقرّر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين.

د. قرّر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل.

هـ. وجادل المكذّبين بالكتب والرسل، جادلهم بأنواع الحجج والبراهين .

و. وبيّن عقوبات الله لهم، ونصره لأهل الكتب المتبعين لها.

ز . وبيّن ما حُرف منه وبُدل، وما فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة، وبيّن أيضاً ما كتّمه مما أمر الله ببيانه، وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن.

فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة، فهو شاهد بصدقها، وشاهد بكذب ما حُرف منها، وهو حاكم بإقراره ما أقره الله، ونسخ ما نسخه، فهو شاهد في الخبريات، حاكم في الأموريات.

٥. ظهور دين الإسلام على الدين كله.

لقد أخبر الله سبحانه ووعد بإظهار هذا الدين على سائر الأديان، فقال: ﴿هُوَ الَّذِي

أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ

الْمُشْرِكُونَ﴾^١

فالله تعالى يعطي هذا الدين ويرفع شأنه على جميع الأديان بالحجة والبرهان والهداية والعرفان ، والعلم والعمران، وكذا السيادة والسلطان، ولم يكن لدين من الأديان مثل هذا التأثير الروحي والعقلي والمادي والاجتماعي والسياسي إلا للإسلام^٢.

٦. وجوب إيمان أهل الكتاب بشريعته.

^١ [التوبة : ٣٣]

^٢ انظر: رضا: تفسیر المنار، ج ١٠، ص: ١٧٥.

لقد أمر الله تعالى أهل الكتاب بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وطاعته وإتباع شريعته، حتى الأمم المؤمنة برسالة نبي من الأنبياء السابقين، فإن القرآن يوجه إليها هذا الخطاب أيضاً،

يقول الله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾^١، ويقول سبحانه: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^٢ ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾^٣.

ومما تجدر الإشارة إليه أن دائرة التهديد والوعيد الشديد قد شملت من اعرض من أهل عن الإيمان بما نزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا

عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ تَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾^٤.

^١ [المائدة: ١٥]

^٢ [آل عمران: ١٥٧-١٥٨]

^٣ [النساء: ٤٧]

وجاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين هذا المعنى، وتوجب على كل من يسمع به أن يؤمن به ويتبعه ويترك ما كان من شريعة سابقة انتهى العمل بها بعد مجيء محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فقد أخرج مسلم في صحيحه: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ".^١

و أخرج أحمد في (مسنده) من حديث عبد الله بن ثابت قال: "جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مررت بأخ لي من بني قريظة فكذب لي جوامع من التوراة ألا أغرضها عليك قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله فقلت له ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله وبالإسلام ديننا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا قال فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين".^٢

ومما ينبغي الإشارة إليه أن من يؤمن من أهل الكتاب ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم له أجره مرتين، فقد أخرج مسلم في (صحيحه): من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَادْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ، قُلُهُ أَجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ، قُلُهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أُمَةٌ، فَعَدَّاهَا فَاحْسَنَ غِذَاءَهَا، ثُمَّ أَدْبَاهَا، فَاحْسَنَ أَدْبَاهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، قُلُهُ أَجْرَانِ".^٣

وعندما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان بين يدي الساعة، ينزل حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فما عذر أهل الكتاب في عدم إيمانهم به وإتباعهم له صلى الله عليه وسلم ؟ أخرج البخاري في (صحيحه): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ

^١ النيسابوري : صحيح مسلم وال، كتاب الإيمان ، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، حديث رقم: ٢٤٠٠ ج ١، ص: ٤٧ .

^٢ الشيباني: مسند أحمد ، حديث رقم: ١٥٩٠٣، ج ٣، ص: ٤٧٠، واستقصى الشيخ ناصر الدين الألباني طرق الحديث، وقال: هو على أقل تقدير حديث حسن. والله أعلم ، انظر إرواء الغليل، ج ٦، ص: ٣٤-٣٧ .

^٣ النيسابوري : صحيح مسلم ، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، حديث رقم: ٢٤١١ ج ١، ص: ٤٧ .

ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصُّلْبَ، وَيَقْتُلَ الْخَزِيرَ، وَيَضْعُ الْجِزْيَةَ^١، وَيَقْبِضَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ^٢.

ولا يتحقق أصلاً إيمان اليهود والنصارى إلا بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه في دينه الذي أنزله الله، وإلا فما هم بمؤمنين ولا مسلمين، فالإيمان بنبوته محمد صلى الله عليه وسلم شرط للإيمان بنبوته الأنبياء جميعاً عليهم السلام، إذ لا يمكن الإيمان بنبي من الأنبياء أصلاً مع جحود نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جحد نبوته فهو لنبوته غيره من الأنبياء أشد جحوداً، وهذا يتبين بوجوه:

الوجه الأول: أن الأنبياء المتقدمين بشروا بنبوته، وأمروا أممهم بالإيمان به، فمن جحد نبوته فقد كذب الأنبياء قبله فيما أخبروا به، وخالفهم فيما أمروا وأوصوا به من الإيمان به، والتصديق به لازم من لوازم التصديق بهم، وإذا انتفى اللازم انتفى ملزومه قطعاً، وبيان الملازمة هي الوجوه الكثيرة التي تلي هذا مباشرة، وهي تفيد بمجموعها القطع على أنه صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الكتب الإلهية على ألسن الأنبياء.

الوجه الثاني: أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هي دعوة جميع المرسلين قبله، من أولهم إلى آخرهم، فالمكذب بدعوته مكذب بدعوة إخوانه كلهم، وهذا التكذيب كفر، فوجب الإيمان بدعوته عليه السلام وإتباعه.

الوجه الثالث: أن الآيات والبراهين التي دلت على صحة نبوته وصدقه صلى الله عليه وسلم أضعاف أضعاف آيات من قبله من الرسل^٣.

٧. بشارات الكتب السابقة بنبوته محمد عليه الصلاة والسلام.

ليس لأهل الكتاب أي عذر في عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد بشرت كتبهم بنبوته وأشارت إلى ذلك^٤، فقد ذكر الله ذلك عنهم في القرآن الكريم، ويتفق هذا كله مع النصوص في كتبهم التي يعتمدون هم عليها، سواء في العهد القديم أو الجديد، فقد ذكر الله تعالى أن التوراة والإنجيل قد احتوى كل منهما على إشارات إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته وصفته وصفة أصحابه، فقال الله تعالى:

^١ أي لا يقبلها، ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل الجزية منهم لم يكف عنه، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل.
^٢ البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري: محمد بن إسماعيل صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب قتل الخزير، حديث رقم: ٢٢٢٢ ج ١، ص: ٢٩٢.
^٣ اقرأ في دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام: الجزء الرابع من الجواب الصحيح لابن تيمية، تثبت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار بن أحمد، دلائل النبوة للبيهقي، وأعلام النبوة للماوردي، إظهار الحق للشيخ رحمة الله، ..
^٤ - ساق الإمام ابن القيم اثني عشر وجهاً تدل على أنه صلى الله عليه وسلم مذكور في الكتب المتقدمة، ومنها البشارات بنبوته في كتبهم. انظر هداية الحيارى، ص: ٥٢٢ - ٥٢٦.

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي تَحْدُثُهُمْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ أُولُوكَ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ^١
فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ^٢ أُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٧﴾ ١، وقال تعالى: ﴿ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ
كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ^٣ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٨﴾ ٢،
وقال تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ءَايَةٌ أَنْ يَأْتِيَهِمُ الْغُلَامُ عِلْمًا أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبْلُ
إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾ ٣. ٢

وهذه صفته عليه الصلاة والسلام وصفة أصحابه عندهم في كتبهم، كما حكاها الله تعالى
في القرآن الكريم:

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ^٤ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ
السُّجُودِ^٥ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ
فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ^٦ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٠﴾ ٤. ٥

وذكر الله تعالى بشارة عيسى عليه السلام بمحمد - صلى الله عليه وسلم - فقال تعالى

: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا
بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ^٧ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ^٨ ٥. ٦

^١ [الأعراف الآية ١٥٧]

^٢ [البقرة: ١٨٩]

^٣ [الشعراء الآية ١٩٧]

^٤ [الفتح الآية ٢٩]

^٥ [الصف الآية ٦]

وُجِعتْ هذه الشواهد كلها لتعطي أهل الكتاب علماً يقينياً بمعرفة نبوته صلى الله عليه وسلم: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا

أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^١، ولكن فريقاً منهم يكتُمون هذا الحق والعلم اليقيني مع

علمهم بأنه حق، وفي هذا ما فيه من البشاعة والجحود، فقال الله تعالى عنهم: ﴿الَّذِينَ

ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^٢، ولهذه البشارات شواهد عديدة سجلها التاريخ، وقد بشرت به كتبهم

، فقد سبقت أنفا الإشارة إلى عدد من رؤساء النصارى الذين أسلموا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغتهم دعوته، لأنهم عرفوها أولاً وعرفوا نبيها من كتبهم التي بشرت به، فما كانوا يرجمون الغيب، بل يعترفون بحق وجدوه مجسداً في كتبهم، فهذا إمبراطور الروم يكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لكتاب النبي الذي يدعوه فيه إلى الإسلام: "وإني أشهد أنك رسول الله، نجدك عندنا في الإنجيل، بشرنا بك عيسى ابن مريم"، وهذه الحجة يقيمها المسلمون على النجاشي من الإنجيل، فلا يعترض على ذلك ولا يرده، فقد قال له عمرو: "وقد أخذنا الحجة عليك من فيك، الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد وقاض لا يجور، وفي ذلك موقع الحز وإصابة المفصل، وإلا فانت في هذا النبي كاليهود في عيسى ابن مريم". فقال النجاشي: أشهد بالله إنه للنبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب، وإن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل، وإن العيان ليس بأشقى من الخبر"^٣.

وهذا المقوقس عظيم القبط في مصر يقول في كتابه للرسول صلى الله عليه وسلم:

وقد علمت أن نبيا قد بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام^٤.

^١ [الأنعام الآية ٢٠]

^٢ [البقرة الآية ١٤٦]

^٣ انظر فيما سيأتي البشارة الثالثة في كتاب أشعياء من العهد القديم.

^٤ حميد الله: محمد: الوثائق السياسية، ١٣٦.

وبعد هذه المقدمة نعرض بعضاً من تلك الإشارات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، مجتزئين بما هو واضح الدلالة منها على مطلوبنا ونختارها من كتب متعددة بما فيها الأناجيل الحالية .

البشارة الأولى.

جاء في التوراة:

" أقبل الرب من سيناء ، وأشرق لهم من سعير [ساعير] وتجلّى من جبل فاران ، وأتى من ربى القدس ، وعن يمينه قبس شريعة لهم"^١ .

وهذه البشارة واضحة الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة عيسى وموسى عليهما السلام، فمجيء الرب أو تجليه من طور سيناء، هو إنزاله التوراة على موسى عليه السلام من طور سينا ، وإشراقه من ساعير ، وهي جبال بفلسطين، هو إنزاله الإنجيل على عيسى عليه السلام وتجليه أو استعلان له من جبال فاران، إنزاله القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة، وقد جاء في التوراة أيضاً أن إبراهيم عليه السلام أسكن هاجر وإسماعيل " فاران " ، فأى نبي بعد عيسى عليه السلام نزل عليه كتاب واستعلن له الله من فاران غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالمراد باستعلان الرب من "فاران" هو إرسال محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكر سبحانه إنزال الكتب الثلاثة بهذا الترتيب: التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن ، وكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو أظهر من ذلك، ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس، ازداد به النور والهدى، وأما نزول القرآن، فهو بمنزلة ظهور الشمس في السماء، ولهذا قال: واستعلن من جبال فاران - في إحدى التراجم - فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر به نور الله وهده في مشرق الأرض ومغربها، أعظم مما ظهر .

البشارة الثانية.

في إنجيل يوحنا:

" إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أسأل الأب فيعطيكُم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع أن يقبله العالم، لأنه لم يره ولم يعرفه، أما أنتم فتعرفونه، وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء وبذكركم كل ما قلته لكم ، قد سمعتم أني قلت لكم: إنني ذاهب ثم آتي إليكم ، فلو كنتم تحبونني

^١ العهد العتيق ، سفر تثنية الاشتراع الفصل ٣٣ فقرة (٢) ص ٣٥٥ ، طبع الكاثوليكية . وفي الترجمة التي نقلها شيخ الإسلام . تجلى الرب من سيناء ، وأشرق لنا من ساعير ، واستعلن من جبال فاران ومعه ألوف الأطهار وفي يمينه سنة من نار.

لكنتم تفرحون بأني ماض إلى الآب، لأن الآب هو أعظم مني، والآن قد قلت لكم قبل أن يكون
حلى متى كان تؤمنون".^١

وليس معنى الفارقليط هنا: الروح، ولا الروح القدس أو المعزي، وإنما تعني الحمد أو
أفعل التفضيل من الحمد، وهو (أحمد) ويكون ذلك مطابقا مطابقة حرفية لبشارة عيسى عليه
السلام التي حكاها الله تعالى في سورة الصف، يقول الدكتور محمد توفيق صدقي في كتابه
دين الله في كتب أنبيائه:

هذا اللفظ (الفارقليط) يوناني، ويكتب بالإنكليزية هكذا (Paraclete) أي (المعزي)
ويتضمن أيضا معنى المحاج، كما قال بوست في قاموس، وهناك لفظ آخر يكتب هكذا (Pericltee)
ومعناه: رفيع المقام، سام، جليل، مجيد، شهير، وهي كلها معان تقرب من
معنى محمد وأحمد ومحمود.

البشارة الثالثة.

بشارات إنجيل برنابا:

وهذا الإنجيل الذي لا يعترف به النصاري، مع أنه يفوق الأنجيل الأخرى ثبوتا
وقانونية - كما يقولون - يحتوي على بشارات كثيرة فيها التصريح باسم محمد صلى الله
عليه وسلم وباسمه الشريف أحمد، وقد يستنكر الباحثون لذلك لكون البشارات عادة تكون
بالكنايات والإشارات، ولكن لا داعي لهذا الاستغراب، فإن البشارات قد تكون إشارات وقد
تكون صريحة بالاسم، والعريقون في الدين لا يرون مثل ذلك مستكرا في خبر الوحي، وقد
نقل الشيخ محمد بيرم عن رحالة إنجليزي أنه رأى في دار الكتب البابوية في الفاتيكان نسخة
من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحميري قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول المسيح
:(ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) وذلك موافق لنص القرآن بالحرف، ولكن لم
ينقل عن أحد من المسلمين أنه رأى شيئا من هذه الأنجيل التي فيها هذه البشارات الصريحة،
فيظهر أن في مكتبة الفاتيكان من بقايا تلك الأنجيل والكتب التي كانت ممنوعة في القرون
الأولى، ما لو ظهر لأزال كل شبهة عن إنجيل برنابا وغيره.^٢

^١ إنجيل يوحنا، الفصل ١٤/١٦-٢٩ طبع الكاثوليكية وفيه: فيعطيك معزيا بدل فارقليط..
^٢ رضا: محمد رشيد، تفسير المنار للسيد ج ٩، ص: ٢٨١، وانظر تقديمه للطبعة العربية من إنجيل برنابا، ترجمة خليل سعادة. وقد
أشار الأستاذ محمد قطب - حفظه الله - إلى خبر نشر في جريدة الأهرام المصرية عام ١٣٦٥ هـ - ١٩٤٥ م يقول الخبر: ((عثر في
دير سانت كاترين بسيناء على نسخة قديمة من التوراة جاء فيها ذكر محمد عليه الصلاة والسلام)) . ثم اختفت هذه النسخة ولم تعد
مرة أخرى إلى الظهور ..

إذا فما كان جحود اليهود والنصارى لنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بغيا

وحسدا ، فاستحقوا اللعنة على كفرهم ، وللكافرين عذاب مهين : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ

عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا

جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۖ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ ١ ،

عرفنا فيما سبق أن الإسلام بمعناه العام هو دين الأنبياء جميعا، عليهم الصلاة والسلام، فإذا أخذنا كلمة الإسلام بهذا المعنى نجدها لا تدع مجالا للسؤال عن العلاقة بين الإسلام وبين سائر الأديان السماوية، إذ لا يسأل عن العلاقة بين الشيء ونفسه، فهنا وحدة لا انقسام فيها ولا اثنيّة ولكن السؤال هنا عن الإسلام بمعناه الخاص، وهو الدين الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، أي العلاقة بين المحمدية وبين الموسوية والمسيحية.

وجه الاتفاق والاختلاف بين شريعة الإسلام والشرائع السابقة.

١. وجه الاتفاق بين شريعة الإسلام والشرائع السابقة.

الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين، وهو الملة التي أمر الأنبياء جميعا بها، وقد أخرج البخاري في صحيحه: من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة والانبياؤه إخوة لعائش أمهاتهم شتى ودينهم واحد" ٢.

وقال ابن تيمية: "فصل في توحيد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها، وتوحد الدين الملى دون

الشرع قال تعالى: ﴿ وَإِذْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ

لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ ﴾ ٣، فهذا نص في أنه إمام الناس كلهم. ثم قال: ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا

١ [البقرة الآية: ٨٩]

٢ البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري: محمد بن إسماعيل صحيح البخاري ، كتاب الأنبياء، باب وأكثر في الكتاب مريم إذ انتبخت من أهلها، حديث رقم: ٣٤٤٣، ج ١، ص: ٤٧١.

٣ [البقرة: ١٢٤].

أَوْ نَصَرَنِي يَهْتَدُوا^١ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾^٢

فأمر بإتباع ملة إبراهيم، ونهى عن اليهود والتتصر، وأمر بالإيمان الجامع كما أنزل على النبيين وما أوتوه، والإسلام له، وأن نصطبغ بصبغة الله، وأن نكون له عابدين^٣، وقال أيضاً: "والأنبياء كلهم دينهم واحد، وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم، وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهم، وكذلك التكذيب والمعصية"^٤.

٢. وجه الاختلاف بين شريعة الإسلام والشرائع السابقة.

شرائع الأنبياء مختلفة ومناهجهم متعددة، وذلك في تفاصيل العبادات ومفردات الأحكام. قال ابن تيمية في قوله تعالى: ﴿فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ

أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا^٥﴾،

"فأمره أن يحكم بما أنزل الله على من قبله، لكل جعلنا من الرسل والكتابين شريعة ومنهاجاً، أي: سنة وسبيلاً"^٥.

فالمقصود أن كل نبي إنما تعبد الله بشريعة خاصة به، أما الدين الجامع وهو الإسلام فإنه عام لجميع الأنبياء، وهذا معنى توحيد الملة والدين، وتعدد الشرائع والمناهج.

٣. إن الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة، ومهيمنة عليها.

إن الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع السماوية، كما أن نبيها خاتم الأنبياء والرسل، فتتميز دعوة الشريعة بالامتداد الزماني والمكاني، ولذلك جاءت ناسخة لكل الشرائع، ولا عذر لأحد من أن يكون خارج إطارها.

مسألتان والإجابة عليهما

المسألة الأولى: - هل ما ورد في الشرائع السابقة يعتبر شرائع للإسلام؟

ذلك أن لهذه المسألة طرفين وواسطة^٦.

^١ [البقرة: ١٣٥]

^٢ الحراني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ط ١٤١٦ هـ، ج ١٩، ص: ١٠٦، ١٠٧.

^٣ - المصدر السابق، ج ١٩، ص: ١٨٥.

^٤ [المائدة: ٤٨]

^٥ الحراني: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ١٩، ص: ١١٣.

^٦ - انظر: الحراني: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ١٩، ص: ٦، ٧، و"الحراني: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم" ج ١، ص: ٤١١، ٤١٢، و: الفتوح تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بابن النجار "شرح الكوكب المنير،

١. طرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعاً لنا إجماعاً.

أما الطرف الأول الذي يكون فيه شرع من قبلنا شرعاً لنا إجماعاً، فهو ما ثبت أولاً أنه شرع لمن قبلنا وذلك بطريق صحيح، وثبت ثانياً أنه شرع لنا.

وذلك كقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾^١.

٢. طرف يكون فيه شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا إجماعاً.

وهذا يتخذ إحدى صورتين:

أ. ما لم يثبت بطريق صحيح أصلاً، كالمأخوذ من الإسرائيليات.

ب. ما ثبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلنا وصرح في شرعنا بنسخه

كالأصرار والأغلال التي كانت عليهم كما في قوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾^٢.

٣. واسطة هي محل الخلاف.

والواسطة التي وقع فيها الخلاف هي ما اشتملت على ثلاثة ضوابط:

أ. أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح، وهو الكتاب والسنة الصحيحة، ويكفي

الآحاد في ذلك، فإن ورد بطريق غير صحيح لم يكن شرعاً لنا بلا خلاف.

ب. ألا يرد في شرعنا ما يؤيده ويقرره، فإن ورد في شرعنا ما يؤيده كان شرعاً لنا

بلا خلاف.

ج. ألا يرد في شرعنا ما ينسخه ويبطله، فإن ورد في شرعنا ما ينسخه لم يكن شرعاً

لنا بلا خلاف، ومن المعلوم أن ذلك لا يكون في أصول الدين وأمر العقيدة؛ لأنها مما اتفق

عليه بين الأنبياء جميعاً كما تقدم.

المسألة الثانية: - حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا.

تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ١٤١٨ هـ، ج ٤، ص: ٤١٢ - ٤١٤، و"مذكرة الشنقيطي" ص: ١٦١، ١٦٢، و"رحلة الحج إلى بيت الله الحرام" ص: ١١٢، ١١٣، ومحمد بن حسين بن حسن الجيزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - ج ١، ص: ٢٢٦.

^١ [البقرة: ١٨٣]

^٢ [الأعراف: ١٥٧].

اختلف العلماء في الاحتجاج بشرع من قبلنا، فذهب الأكثر إلى أنه يكون حجة^١. وذلك وفق الضوابط الثلاثة الموضحة في تحرير محل النزاع.

ومما يقوي هذا المذهب:

أن الله تعالى أنزل علينا هذا الكتاب العزيز لنعمل بكل ما دل عليه من الأحكام سواء كان شرعاً لمن قبلنا أم لا، والله تعالى ما قص علينا أخبار الماضين إلا لنعبر بها، فنجتنب الموجب الذي هلك بسببه الهالكون منهم، ونغتني الموجب الذي نجا بسببه الناجون منهم، وقد

قال تعالى: ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾^٢،

والآيات الدالة على الاعتبار بأحوال الماضين كثيرة جداً كقوله: ﴿وَأَنكُمُ لَتَمُرُّونَ

عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ﴾^٣ وَيَأْتِلِ أَفْلا تَعْقِلُونَ﴾^٤،

وكقوله: ﴿وَأَنهَا لَيْسَ لِي سَبِيلٌ مُّقِيمٌ﴾^٥، وكقوله: ﴿وَأَنَّهُمَا لَبِئَامٌ مُّبِينٌ﴾^٦.

الخلافاً في شرع من قبلنا خلاف لفظي:

يمكن رد الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ دون الحقيقة، إذا علم اتفاق الجميع على

تقرير الحقائق التالية:

١. وجوب العمل بجميع نصوص الكتاب والسنة.
٢. أن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع.
٣. أن العمل بشرع من قبلنا من حيث كونه شرعاً للأنبياء السابقين لا يجوز عند الجميع.

^١ انظر: المقدسي: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض، ط ١٣٩٩هـ، ج ١، ص: ٤٠٠، "وتفسير ابن كثير" ج ٢، ص: ١٦١، "وشرح الكوكب المنير" ج ٤، ص: ٤١٢.

^٢ [يوسف: ١١١]

^٣ [الصافات: ١٣٧، ١٣٨]

^٤ [الحجر: ٧٦]

^٥ [الحجر: ٧٩]

^٦ - رحلة الحج إلى بيت الله الحرام" ص: ١٠، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص: ٢٢٧.

ومن ذهب إلى تصحيح العمل بشرع من قبلنا فذلك من حيث كونه شرعاً لنبيينا محمد

صلى الله عليه وسلم^١

أن شرط العمل بشرع من قبلنا عند القائلين بحجيته أن يثبت كونه شرعاً لمن قبلنا بطريق صحيح، وهو الكتاب والسنة الصحيحة.

© Arabic Digital Library-Yarmouk University

^١ - انظر: آل تيمية، عبد السلام و عبد الحليم و أحمد بن عبد الحليم، المسودة في أصول الفقه، محمد محيي الدين عبد الحميد، المنني القاهرة، ص: ١٨٥، و"شرح الكوكب المنير" ج: ٤، ص: ١٣٤، و"رحلة الحج إلى بيت الله الحرام" ص: ١٠٩.

الفصل الثاني

الأقوام الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم
بمخالفتهم من غير المسلمين ومظاهر التشبه بالكفار
في العصر الحديث وأثرها على المسلمين .

المبحث الأول: الأقوام الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم
من غير المسلمين .

المطلب الأول: أهل الكتاب (اليهود والنصارى).

المطلب الثاني: أهل الشرك والوثنية (المجوس والوثنيين).

المبحث الثاني: مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على
المسلمين .

المطلب الأول: مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث في الجانب
الاعتقادي .

المطلب الثاني : مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث في العبادات .

المطلب الثالث : أثر التشبه بأهل الكتاب والكفار .

المبحث الأول

الأقوام الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم من غير المسلمين

المطلب الأول

أهل الكتاب (اليهود والنصارى)

إن شريعة الإسلام تتميز بالتفرد والاستقلالية، وقد جاءت أحكام الإسلام وقواعده بما يضمن عزة المسلمين وكرامتهم، وقد نهى الإسلام عن إتباع سنن الأقوام السابقة، وتتبع أفعالهم وأقوالهم، فقد جاء النهي الصريح عن مشابهة الكفار وأهل الكتاب في مواطن عديدة طالت كل مجالات الدين وفروعه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التشبه بقوم مدعاة للحاق بجنسهم والاصطباغ بصبغتهم، أخرج أبو داود في (سننه): من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"^١.

أولاً: - النهي عن التشبه بأهل الكتاب.

لقد نهى الله سبحانه وتعالى عن مشابهة أهل الكتاب، وإتباع سننهم، كما في قوله

تعالى:

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾^٢.

فقوله: "ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب": نهى مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضاً في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم، وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي، وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع.

^١ السجستاني، أبو داود: سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الحسن، حديث رقم: ٤٠٣١، ج ١، ص: ٦٥٤، قال الألباني: حديث حسن صحيح.
^٢ [الحديد: ١٦].

فَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَقُلْنَا أَصْرَبُوهُ بِنِعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٣﴾﴾^١.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَءَامَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْ هُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٧٤﴾﴾ فِيمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ^٢ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ^٣ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ^٤ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ^٥ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٥﴾﴾^٦.

أخرج مسلم في (صحيحه): من حديث أبي الأسود عن أبيه قال: "بَعَثَ أَبُو مُوسَى الشَّاعِرِيُّ إِلَى قُرَاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ مِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَأُوا الْقُرْآنَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّاءُهُمْ، فَاتْلُوهُ، وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمْ الْاِمْدُ فَتَقْسُوا قُلُوبَكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةَ كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشَّدَّةِ بِبِرَاءَةٍ، فَانْسِيْهَا، غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيَا ثَالِثًا، وَلَا يَمَلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا الشُّرَابُ، وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةَ كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِاخْدَى الْمُسَبَّحَاتِ، فَانْسِيْهَا، غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، فَتُكْتَبُ شَهَادَةٌ فِي أَعْنَاقِكُمْ، فَتُسَالُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"^٧.

فحذر أبو موسى القراء أن يطول عليهم الأمد فتقسوا قلوبهم، ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد الله إليهم من الأمر والنهي وتحريف الكلم عن مواضعه^٨، وتبديل

^١ [البقرة: ٧٣-٧٤]

^٢ [المائدة: ١٢-١٣]

^٣ النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا، حديث رقم: ١٠٥٠، ج ١، ص: ٢٤٨.

^٤ انظر: الحراني: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم، ص: ٩١.

وتأويل كتاب الله، أخبر ابن مسعود رضي الله عنه بما يشبه ذلك فروى الأعمش عن عمار بن عمير، عن الربيع بن أبي عميلة الفزاري، حدثنا عبد الله حديثا ما سمعت حديثا هو أحسن منه إلا كتاب الله أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم اشتتهه قلوبهم، واستحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فقالوا: اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل، فإن تابعوكم فاتركوهم، وإن خالفوكم فاقتلوهم، ثم قالوا: لا بل أرسلوا إلى فلان، رجل من علمائهم، فاعرضوا عليه هذا الكتاب، فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده، وإن خالفكم فاقتلوه، فلن يختلف عليكم بعده أحد، فأرسلوا إليه فأخذ ورقة، فكتب فيها كتاب الله، ثم جعلها في قرن، ثم علقها في عنقه، ثم لبس عليها الثياب، ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا: أتؤمن بهذا؟ فأوما إلى صدره فقال: آمنت بهذا، ومالي لا أومن بهذا، يعني الكتاب الذي في القرن، فخلوا سبيله، وكان له أصحاب يغشونه، فلما مات نبشوه، فوجدوا القرن، ووجدوا فيه الكتاب، فقالوا: ألا ترون قوله؟ آمنت بهذا، ومالي لا أومن بهذا، إنما عنى هذا الكتاب، فاختلف بنو إسرائيل على بضع وسبعين ملة، وخير ملتهم أصحاب ذي القرن، قال عبد الله: وإن من بقي منكم سيرى منكرا، وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره، أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره^١.

إن ترك المشابهة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص، وقد روى في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالأعاجم^٢ فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"^٣.

ولما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم ذكر أيضا في آخر السورة حال الذين ابتدعوا الرهبانية، فما رعوها حق رعايتها فعقبها بقوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَجَعَلَ لَكُم نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَعَلَّآ يَعْلَمَ أَهْلُ

^١ أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي، شعب الإيمان، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١، ١٤١٠، حديث رقم: ٧٥٨٩ ج ٦، ص: ٩٥.

^٢ المرجع السليق، ص: ٨٨.

^٣، أبو داود السجستاني: سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الحسد، حديث رقم: ٤٠٣١، ج ١، ص: ٦٥٤، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: ٦١٤٩.

الْكِتَابِ إِلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ^١ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٨﴾^٢.

فاتباع الرسول هو إيمان به وهو تصديقه وطاعته وإتباع شريعته، وفي ذلك مخالفة
للرهبانية، لأنه لم يبعث بها، بل نهى عنها، وأخبر أن من اتبعه من أهل الكتاب كان له أجران،
وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، فقد أخرج أبو داود في سننه من حديث سهل بن أبي
أمامة، حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَأَبُوهُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي صَلَاةً خَفِيفَةً دَقِيقَةً كَأَنَّهَا صَلَاةُ مُسَافِرٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، فَلَمَّا
سَلَّمَ قَالَ أَبِي: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، أَرَأَيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ أَوْ شَيْءٌ تَنْقُلْتَهُ؟، قَالَ: إِنَّهَا الْمَكْتُوبَةُ،
وَأَنَّهَا لَصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْطَأْتُ إِلَّا شَيْئًا سَهَوْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا
شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَبَكَيَا هُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالْأَيَارِ (رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا
مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ)^٣.

ثانياً:- صور النهي عن التشبه بأهل الكتاب.

إن النهي عن التشبه بأهل الكتاب لم يقتصر على مجال معين من مجالات الدين، بل
تعدى هذا النهي ليشمل كافة أقسام الدين ومجالاته، فتارة يكون النهي في جانب العبادات
والعقائد، وتارة يكون في جانب المعاملات، وأخرى في جانب العادات، وعند ذلك يتأكد تميز
الأمة المسلمة وتفردها، فلم تكن الأمة في يوم تابعة لغيرها من الأمم، بل أمة متبوعة ما دامت
متمسكة بكتاب ربها، وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم.

١. النهي عن التشبه بأهل الكتاب في العبادات.

لقد تعددت صور النهي عن التشبه بأهل الكتاب في العبادات، فمنه النهي عن التشبه
بهم في الصلاة، وكذلك النهي عن التشدد والغلو في العبادة، والنهي عن التشبه بصيامهم
وأعيادهم، ثم النهي عن التشبه بأهل الكتاب في إقامة الحدود، وفيما يلي بيان لهذه الصور
المختلفة:

أ. النهي عن التشبه بأهل الكتاب في الصلاة.

^١ [الحديد: ٢٨-٢٧].
^٢ السجستاني، أبو داود : سنن أبي داود ، كتاب الأدب، باب في الحسد، حديث رقم: ٤٩٠٤، ج ١، ص: ٧٩٨، قال حسين سليم أسد: اسناده
حسن، وقال الألباني: وهو صحيح بمجموع شواهده.

لقد اتخذ هذا النهي صوراً عديدة طالت كل مجالات العبادة في أصولها وفروعها، ولعل من أهم صورته النهي عن التشبه بأهل الكتاب في الصلاة، فقد جاءت العديد من الأحاديث النبوية بالأمر ببعض الأفعال، أو النهي عن بعضها، مع التعليل لذلك الأمر، أو النهي بمخالفة أهل الكتاب، ومن أهمها النهي عن اتخاذ بعض الوسائل في النداء للصلاة مما هو من شأن النصارى، فقد أخرج أبو داود في (سننه) من حديث: أَبِي عُمَيْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: "اهْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا فَقِيلَ لَهُ انْصِبْ رَأْيَةَ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ قَالَ فَذَكَّرَ لَهُ الْفَتْحُ - يَعْنِي الشُّبُورَ^١ - وَقَالَ زِيَادُ شُبُورَ الْيَهُودِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ وَقَالَ : هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ، قَالَ: فَذَكَّرَ لَهُ النَّافُوسُ فَقَالَ : هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى^٢، ففي هذا الحديث رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل شيئاً من الأدوات التي يستخدمها أهل الكتاب، مع أنها لم تعرض عليه إلا من أجل الدعوة إلى الصلاة التي هي عمود الدين، وقد اشتملت على أعظم ما يميز المسلمين عن غيرهم من أهل الملل كالشهادتين وغيرهما، ومع ذلك رفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجعل علة تركه له أنه من فعل اليهود والنصارى^٣.

وكذلك النهي عن مخالفة الإمام، ولزوم إتباعه ومجاراته، فقد أخرج مسلم في (صحيحه) من حديث جابر رضي الله عنه قال: "اسْتَكْبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمَعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْتَقَتِ إِلَيْنَا فَرَأَانَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: إِنْ كِدْتُمْ آتِنَا لِنَفْعَلُونَ فِعَلَ قَارِسَ وَالرُّومَ يَقُومُونَ عَلَى مَلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودًا، فَلَا تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَيْمَتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا"^٤، وفي هذا تشديد ونهي عن القيام للرجل القاعد، ونهي أيضاً عما يشبه ذلك في الظاهر، وإن لم ينصرف القصد لذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيام عليه وهو قاعد، وعلل النهي بأن هذه الصورة تشبه صورة قيام فارس والروم على ملوكهم وهم قعود، مع أنهم لم يكونوا في صلاة حال قيامهم على ملوكهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن ذلك إمعاناً في البعد عن مشابهة الكفار.

^١ الشُّبُور: هو البُوقُ وقُسْرُوه أيضاً بالفتح الفتح . وهو والفتح والقنع بالمعنى المذكور ، واللفظة عِزَانِيَّة (الجزري أبو السعادات المبارك بن محمد ، النهاية في غريب الحديث والأثر ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي ، المكتبة العلمية - بيروت ، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م ، ج ٢ ، ص : ١٠٧٨).

^٢ السجستاني، أبو داود : سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب الصلاة، باب بدء الأذان، حديث رقم: ٤٩٨، ج ١، ص: ١٨٦، صححه الألباني.

^٣ انظر: الحراني: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم، ص: ١١٨.

^٤ النيسابوري : صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب انتقام المأموم بالإمام، حديث رقم: ٤١٣، ج ١، ص: ١٠٥.

ومما نُجدر الإشارة إليه أيضاً فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالنعال والخفاف مخالفة لليهود، فهم لا يفعلون ذلك، فقد أخرج أبو داود في (سننه): من حديث يعلّى بن شدّاد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ"^١، وفي هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود، ثم أعقب ذلك بالأمر بلبس النعال أو الخفاف في حال الصلاة، وكان هذا الأمر لم يشرع إلا بعد معرفة حال اليهود في صلاتهم، وهذا يشعر بأن مخالفة الكفار مشروعة للمسلمين في شأنهم كله، وليس في هذا الشأن فحسب، فجاءت السنة بأحكام تكليفية مبناها الأساسي على مخالفة الكفار، وهكذا صارت مخالفة الكفار من مقاصد الشارع التي تبنى عليها بعض الأحكام الشرعية.

كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه باليهود في وضع اليد في الخاصرة في الصلاة، وتشبيك الأيدي كذلك في الصلاة كما تفعل اليهود، فقد أخرج البخاري في (صحيحه): من حديث عن عائشة رضي الله عنها: "كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدُهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ"^٢، وأخرج أبو داود في سننه: من حديث إسماعيل بن أمية، سألت نافعاً عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه قال: قال ابن عمر: "تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ"^٣.

ب. النهي عن التشدد والغلو في العبادة.

لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد والغلو في العبادة، وهذا النهي قد طال العديد من الجوانب، كاتخاذ المستحب بمنزلة الواجب، واتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات، وهذا الغلو هو الذي يقود إلى الرهبانية المبتدعة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في العبادة، ونبذ التشدد والغلو، ولعل من أهم صور النهي عن الغلو أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم اتباع هديه، وإنكاره على من ترك الزواج، وعلى من يصوم ولا يفطر، ويصلي الليل ولا يرقد، فقد أخرج البخاري في (صحيحه): من حديث أنس بن مالك قال: "جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَإِنْ تَخُنْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا

^١ السجستاني، أبو داود: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، حديث رقم: ٦٥٢، ج ١، ص: ١١٤ صححه الألباني.

^٢ البخاري: محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن يسى إسرائيل، حديث رقم: ٣٤٥٨، ج ١، ص: ٤٧٣.

^٣ السجستاني، أبو داود: سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب الصلاة، باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة، حديث رقم: ٩٩٥، ج ١، ص: ٣٧٧، صححه الألباني.

فَبَإِي أَصْلَى اللَّيْلِ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزُّ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لِكَيْتِي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَصْلَى وَأَرْفُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ^١.

ومن صور النهي عن الغلو والتشديد كذلك، النهي عن التشديد على النفس في الصلاة، فقد أخرج أبو داود في (سننه): من حديث سهل بن أبي أمامة، حَدَّثَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَأَبُوهُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِالمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرُ المَدِينَةِ، فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي صَلَاةً خَفِيفَةً دَقِيقَةً كَأَنَّهَا صَلَاةُ مُسَافِرٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَبِي: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، أَرَأَيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةُ المَكْتُوبَةُ أَوْ شَيْءٌ تَنْفَلْتُهُ؟ قَالَ: إِنَّهَا المَكْتُوبَةُ، وَإِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْطَأْتُ إِلَّا شَيْئًا سَهَوْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدَ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَبَلَكَ بِقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ (رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ) ^٢. وفي هذا تنبيه على نهى النبي صلى الله عليه وسلم لمثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة، وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله إما بالشرع وإما بالقدر، فأما بالشرع فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه، وأما القدر كالموسوسين في الطهارات إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء فيها عظيم مشقة ومضرة، وهذا المعنى الذي دلَّ عليه الحديث موافق لقوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ

عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ^٣﴾.

ومن صور النهي عن الغلو كذلك النهي عن التشديد في رمي الجمار وصفة حجارتهما، فقد أخرج ابن ماجه في (سننه): من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: " الْفُطْرُ لِي حَصَى فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ

^١ البخاري: محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، واللفظ له، مرجع سابق، سبق تخريجه، ص: ٤٢٨، رقم الحديث: ٤٩٠٦، قال الألباني: حديث منن أبي داود السجستاني، مرجع سابق، كتاب الأدب، باب في الحسد، ج: ٤، ص: ٤٢٨، رقم الحديث: ٤٩٠٦، قال الألباني: حديث حسن صحيح بمجموع شواهده.
^٢ [الأعراف: ١٥٧].

حَصَيَاتِ هُنَّ حَصَى الْخَذَفِ فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ أَمْتَالٌ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ^١.

وقوله إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، والغلو هو مجاوزة الحد بأن يزداد في حدّ الشيء أو ذمه على ما يستحق، ونحو ذلك والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾^٢. وسبب هذا اللفظ

العام رمي الجمار، وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل رمي الحجارة الكبار ونحو ذلك بناء على أنه قد بالغ في الحصى الصغار، ثم علل ذلك: بأن ما أهلك من كان قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى، وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقاً أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأنّ المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا^٣.

ج. النهي عن التشبه بصيام أهل الكتاب وأعيادهم.

لقد اتخذ النهي عن التشبه بأهل الكتاب في صومهم وأعيادهم صوراً عدة من أهمها: صيام يوم التاسع من محرم، فقد أخرج مسلم في (صحيحه): من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم".^٤ كذلك الأمر بطعام السحور، وتعجيل الفطر مخالفة لأهل الكتاب، فقد أخرج مسلم في (صحيحه): عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر"^٥، وفي شأن تعجيل الفطر فقد أخرج أبو داود في (سننه): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون"^٦، وهذا نص في أنّ ظهور الدين حاصل بتعجيل الفطر هو لأجل مخالفة اليهود والنصارى، وإذا كانت مخالفتهم

^١ ابن ماجه القزويني: سنن ابن ماجه، كتاب مناسك الحج، باب التقاط الحصى، حديث رقم: ٣٠٢٩، ج: ٤، ص: ٨٦، صححه الألباني. [المادة ٧٧].

^٢ انظر: ابن تيمية الحراني: اقتضاء الصراط المستقيم، ص: ١٠٦.

^٣ مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء، حديث رقم: ١١٣٤، ج: ١، ص: ٢٧٢.

^٤ مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب أفضل السحور وتأكيده استحبابه، حديث رقم: ١٠٩٦، ج: ١، ص: ٢٦٢.

^٥ السجستاني، أبو داود: سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب ما يُستحب من تعجيل الفطر، حديث رقم: ٢٣٥٣، ج: ١، ص: ٣٨٣، حسنه الألباني.

سببا لظهور الدين، فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فتكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة.

ومن صور النهي أيضاً ترك الحساب واعتبار الرؤية في الصوم والفطر، فقد أخرج مسلم في (صحيحه): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَقْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُمِيَ عَلَيْكُمْ فَامْكُلُوا الْعَدَّةَ"^١، فوصف هذه الأمة بترك الكتابة والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عبادتهم وأعيادهم، وأحالها على الرؤية حيث قال في غير حديث: وفي رواية صوموا من الوضح إلى الوضح أي: من الهلال إلى الهلال"^٢، وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها، لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس والقيط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى.

د. النهي عن التشبه بأهل الكتاب في إقامة الحدود.

لقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من مشابهة من قبلنا في أنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء، وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك، ولعل من أبرز صور النهي التي تتعلق بإقامة الحدود، النهي عن ازدواجية الحد والحكم، فقد أخرج مسلم في (صحيحه): من حديث عائشة رضي الله عنها عن عائشة، أن قریشاً أهتمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انشفع في حد من حدود الله"، ثم قام فاختطب فقال: "أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني لأني الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"^٣.

وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قریش، واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر أن فاطمة ابنته التي هي أشرف النساء لو سرقت وقد أعادها الله

^١ مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حديث رقم: ١٠٨١، ج ١، ص: ٢٥٩.

^٢ انظر: ابن تيمية الحراني: اقتضاء الصراط المستقيم، ص: ٨٧.

^٣ النيسابوري: صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الحدود، باب قطع المارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود، حديث رقم: ٤٥٠٥، ج ٥، ص: ١١٤.

من ذلك لقطع يدها، ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول فضلا عن بنت غيره^١.

ومن صورته كذلك النهي عن تغيير الحد، فقد أخرج أحمد في (مسنده): من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا: نعم فدعا رجلا من علمائهم قال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل: (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه) يقول: انتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون" قال: هي في الكفارة كلها^٢.

٢. النهي عن التشبه بأهل الكتاب في العادات.

لقد تعددت صور النهي عن التشبه بأهل الكتاب في العادات، فمنه ما يتعلق بالسلام، وبعضه بالهيئة واللباس، والآخر بدفن الموتى، ففي النهي عن التشبه بالسلام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم السلام بالإشارة، فقد أخرج الترمذي في (سننه): من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن نسليم اليهود الإشارة بالأصابع، ونسليم النصارى الإشارة بالكف"^٣.

أما بالنسبة للنهي عن التشبه بالهيئة واللباس، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانزاع بالثوب ونهى عن الاشتغال، فقد أخرج أبو داود في (سننه) من حديث ابن عمر قال:

^١ انظر: الحرائي: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم، ص: ١٠٧.

^٢ أحمد بن حنبل الشيباني: مسند أحمد، حديث رقم: ١٨٥٢٥، ج: ٤، ص: ٢٨٦، تعليق شعيب الأرناؤوط: صحيح على شرط الشيخين.

^٣ محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الإستئذان، باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام، حديث رقم: ٢٦٩٥، ج: ١، ص: ٦٧١، وحسنه الألباني وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفعه. وهذا وإن كان فيه ضعف فقد تقدم الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا من قوله وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضاد كذا كان يقول أحمد وغيره (الحرائي: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم، ص: ٨٥).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: "إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَزَرَّ بِهِ، وَلَا يَشْتَمِلِ اسْتِمَالَ الْيَهُودِ"، وفي هذا وضوح بَيِّن في مخالفة اليهود في لباسهم في الصلاة، فمفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع، أمر به ودعا إليه.

كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشد الثوب إلى الحق، فقد أخرج ابن خزيمة في (صحيحه): من حديث نافع قال: رَأَى ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَصْلِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: أَلَمْ أَكُنْ أَكْسُكَ ثَوْبَيْنِ؟ قَالَ: قُلْتَ: بَلَى، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أُرْسَلْتُكَ فِي حَاجَةٍ أَكُنْتَ مُنْطَلِقًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قُلْتَ: لَا، قَالَ: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَزِينَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِكُمْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَشُدَّ بِهِ حَقْوَهُ وَلَا يَشْتَمِلْ بِهِ اسْتِمَالَ الْيَهُودِ".^١

ذكر ابن تيمية: "وإنما الغرض أنه قال: "ولا يشتمل استمالة اليهود"، فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيراً في النهي، وهذا يدل على وجوب مفارقة الكفار في الشكل الظاهر، حتى ولو كان المسلم ملتبساً بالصلاة التي هي عمود الدين، والتي تشتمل على أعظم وجوه المخالفة للكفار من الشهادتين والإخلاص لله، وتجريد المتابعة للرسل صلى الله عليه وسلم، هذا وإن من طريقة السنة فيما كان مشروعاً في الإسلام وفي شرائع من كان قبلنا من يهود أو نصارى في جانب العبادات: الأمر به مع مخالفتهم في صفته وهينته، وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر وغيره أنه أمر في الثوب الضيق بالاتزار دون الاشتمال وهو قول جمهور أهل العلم وفي مذهب أحمد قولان، وإنما الغرض أنه قال لا يشتمل استمالة اليهود، فإن المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيراً في النهي".^٢

ومما تجدر الإشارة إليه فقد ورد النهي في جملة من الأحاديث النبوية فيما يتعلق بهيئة المسلم في شعره كوصل الشعر، وتغيير الشيب، وإحفاء الشوارب وحلق اللحية، أما بالنسبة إلى وصل الشعر فقد أخرج البخاري في (صحيحه): من حديث حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجِّ عَلَى الْمُنْبَرِ، فَنَاقَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ وَكَانَتْ فِي يَدَيْ

^١ أبو داود السجستاني: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به، حديث رقم: ٦٣٥، ج ١، ص: ١١٢، صححه الألباني.

^٢ محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري: صحيح ابن خزيمة، تحقيق الأعظمي، حديث رقم: ٧٦٦، ج ١، ص: ٢٧٦، قال الأعظمي: إسناده ضعيف وأخرجه أبو داود ٦٣٥ من طريق أيوب مختصراً نحوه دون الموقف منه وسنده صحيح-أي الحديث السابق.

^٣ انظر: ابن تيمية الحراني: اقتضاء الصراط المستقيم، ص: ٨٩.

حَرَسِي فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عَلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ
مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: "إِنَّمَا هَلَكْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ أَخَذَهَا بِسَاوُلَهُمْ".^١

وفيما يتعلق بتغيير الشيب، أخرج الترمذي في (سننه): من حديث أبي هريرة
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشْبِهُوا
بِالْيَهُودِ"^٢، وهذا اللفظ أدل على الأمر بمخالفتهم، والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهى عن
التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى،
ولهذا كان هذا التشبه بهم يكون محرماً بخلاف الأول.

أما أحفاء الشوارب وحلق اللحي، فقد أخرج مسلم في (صحيحه): من حديث ابن
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خَالَفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفَاوُ
الشَّوَارِبِ وَأَعْفُوا اللَّحْيَ"^٣.

أما فيما يتعلق بدفن الموتى فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود، والجلوس
قبل أن توضع الجنازة في اللحد، فقد أخرج أبو داود في (سننه): من حديث عباد بن الصامت
رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّبَعَ جَنَازَةً لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى
تَوْضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَتَعَرَّضَ لَهُ حَبْرٌ فَقَالَ: هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: خَالَفُوهُمْ"^٤.

كذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باللحد للمسلمين في دفن الميت، فقد أخرج
الترمذي في (سننه): من حديث ابن عباس قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْخُذْ
لَنَا وَالشَّقُّ لِعِزَّتِنَا"^٥، وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل
القبر^٦.

٣. النهي عن التشبه بالعقيدة.

لقد اتخذ هذا النهي صوراً عدة لعل من أهمها النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء
والصالحين مساجد، فقد أخرج مسلم في (صحيحه): من حديث جندب بن عبد الله البجلي قال:

^١ محمد بن إسماعيل البخاري: محمد بن إسماعيل صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، حديث
رقم: ٣٤٦٨، ج ١، ص: ٤٧٥.

^٢ محمد بن عيسى الترمذي، منن الترمذي، كتاب اللباس، باب أما جاء في اللخضاب، حديث رقم: ١٧٥٢، ج ١، ص: ٤٦٢، قال
الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه الألباني.

^٣ مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، حديث رقم: ٢٥٩، ج ١، ص: ٧٥.

^٤ الترمذي: محمد بن عيسى، منن الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع، حديث
رقم: ١٠٢٠، ج ١، ص: ٢٧٤، وهو حديث حسن.

^٥ السجستاني، أبو داود: سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في اللحد، ج: ٣، ص: ٢٠٤، حديث رقم: ٣٢١٠، صححه الألباني.

^٦ انظر: الحراني: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم، ص: ٦٨.

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنهَأَكُم عَنْ ذَلِكَ".^١

وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وعدى هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء أن لا يتخذوا القبور مساجد وقال: إنه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك، ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا إما مظهر للنهي وإما موجب للنهي، وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنها أو أنها علة مقتضية للنهي، وعلى التقديرين يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة.^٢

إن هذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم، واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح صريح في النهي عن المشابهة في هذا، ودليل على الحذر عن جنس أعمالهم، حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس، ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور، واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة، وإن تحريم ذلك قد ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا، حتى روى أبو يعلى الموصلي بسنده، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن الحباب حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسن: "أنه رأى رجلاً يجرى إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها، فيدعو، فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبوري عياداً، ولا بيوتكم قبوراً، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم".^٣

ومن صور النهي في العقيدة كذلك النهي عن الإطراء المؤدي إلى للشرك، فقد أخرج البخاري في (صحيحه): من حديث عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي

^١ النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب، المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، حديث رقم: ١٢١٦، ج: ٢، ص: ٦٧.

^٢ الحرائري: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم، ص: ١٠٨.

^٣ وأخرجه المقدسي محمد بن عبد الواحد الحافظ في مستخرجه، الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما، مكتبة النهضة الحديثة، حديث رقم: ٤٢٨، ج: ١، ص: ٢٤٤، وأخرجه أحمد في مسنده، وقال: حديث حسن.

صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنا أنا عبده فقولوا
عبد الله ورسوله"^١. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطراء، ورفع الله صلى الله
عليه وسلم إلى منزلة فوق منزلته، وهذا تحريمه معلوم من دين الإسلام، وبه جاء محمد صلى
الله عليه وسلم وعنه دافع وصال وجال، ولكنه مع ذلك ذكر النصارى الذين وقعوا في
الضلال، ففيه ترسيخ معنى أنهم ضلّال، وأنهم أمعنوا في الضلال، مما يرسخ بدوره
الإعراض عن صنيعهم عنهم ووجوب مخالفتهم.

^١ البخاري: محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب وأكثر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، حديث
رقم: ٣٤٤٥، ج: ٤، ص: ١٦٧.

المطلب الثاني

أهل الشرك والوثنية (المجوس والوثنيين)

إن التشبه بالكفار وأهل الجاهلية فيما هو من خصائصهم يعدُّ من مظاهر موالاتهم، والانقياد لهم سواء كان التشبه بهم في عباداتهم ومعاملاتهم، أو في عاداتهم وعقائدهم، فالنصوص القرآنية، والأحاديث النبوية حرمت التشبه بالكفار، ونهت عن تقليدهم، فتقليدهم والتشبه بهم في الظاهر يقود إلى محبتهم في الداخل، وهذا ما لا يرضاه الإسلام ولا يقبله.

أولاً: - النهي عن التشبه بأهل الشرك (المجوس والوثنيين).

لقد جاء موقف السنة النبوية محذراً من خطورة التشبه بالكافرين، حيث سلك النبي صلى الله عليه وسلم كلَّ طريق ممكنة لبيان أهمية المفاصلة الكاملة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وعمل بكل ما يقطع المشابهة بين من رضي بالله معبوداً وإلهاً، وبين من عبد الطاغوت، وكفر بمن حق له أن يكون معبوداً وإلهاً، فلم يترك أمراً يزيد المباينة بينهما إلا أمر به ورغب فيه، ولم ير شيئاً يقيم الصلة بينهما إلا نهى عنه وحذر منه، فمن الأحاديث ما جاء فيها النهي عن التشبه بالكفار نهياً صريحاً من دون ذكر سبب النهي، ومنها ما جاء النهي فيه عن التشبه مع التعليل وذكر السبب، ومن جملة الأحاديث ما جاء فيه نسبة التشبه بهم إلى الجاهلية، والبعض الآخر ما جاء فيه التحذير من التشبه بهم لأن ذلك ملحق بهم وحكم التشبه بهم كحكمهم، ومن الأحاديث في السنة النبوية ما جاء فيه الترهيب من التشبه بهم لما حصل لهم من عقوبة الله، ومما تجدر الإشارة إليه أن بعضاً من الأحاديث قد ورد فيه النهي عن التشبه بالكافرين على صيغة الإخبار عن حال المسلمين في المستقبل، وانجرافهم وراء التشبه الأعمى بالكفار، وقد جاءت الأحاديث تأمر بإتباع الهدى النبوي ومخالفة المشركين والمجوس، وتفصيل ذلك فيما يلي: -

أولاً: - مخالفة الكفار والمشركين.

إن الأمر بمخالفة الكفار والمشركين من أهل الجاهلية، ونبذ تقليدهم وإتباعهم قد جاء في صور عديدة، ومنها النهي عن يومي الأعياد في الجاهلية، وإبدالهما بالأضحى والفطر، فقد أخرج أبو داود في (سننه): من حديث أنس قال: "قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ"^١.

^١ السجستاني، أبو داود: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، حديث رقم: ١١٣٤، ج ١، ص: ١٨٥، صححه الألباني.

ذكر ابن تيمية:

"فوجه الدلالة: أن اليومين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: "إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين"، والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، وأيضا فقله لهم: "إن الله قد أبدلكم" لما سأله عن اليومين فأجابوه "إنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية"، دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضاً بيومي الإسلام، إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسباً، إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا يعلمونه، ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية^١، وهنا وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة جليلة من خلال هذا الحديث حيث استبدل هذين اليومين بيومين آخرين، دون ذكر سبب ظاهر، وهذا يدل على أن مخالفة الكفار من مقصود الشارع أصلاً، فسكوته عن ذكر سبب الاستبدال يشعر بكون المخالفة لهم مما لا نقاش فيه، وأنه مما عرف من طريقة الشارع.

ومن جملة النهي عن مشابهة الكفار والمشركين الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وقد ظهرت هذه المخالفة من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في الحج، فقد أخرج البخاري في (صحيحه): من حديث عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح، ثم وقف فقال: "إن المشركين كانوا لا يفيضون^٢ حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير^٣، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس^٤، وهنا خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أن في موافقتهم زيادة عبادة، فأثر عليه الصلاة والسلام مخالفتهم بالتبكير في الإفاضة من مزدلفة مع أن في مكثه بجمع زيادة في زمن العبادة، فعلم أن مخالفتهم أفضل، ولو كان في موافقتهم زيادة طاعة لله عز وجل، ففضيلة المخالفة تقدم على فضيلة الطاعة في حالة تعارضهما^٥.

^١ انظر: الحراني: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم: ١٨٥.

^٢ يعني من مزدلفة إلى منى انظر: فتح الباري ٤٨١/٣

^٣ أشرق بلفظ الأمر أي: لتطلع عليك الشمس، وثبير: بفتح التاء: هو جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذهاب منها إلى منى، انظر: تحفة الأحوذى ٥٤٦/٣ وشرح السيوطي ٢٦٣/٥.

^٤ البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري: محمد بن إسماعيل صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية، حديث رقم: ٣٨٣٨، ج ١، ص: ٥٢٠.

^٥ ما لم يكن في ذلك إضاعة لواجب أوجبه الله تبارك وتعالى علينا، فلا تجب المخالفة في هذه الحالة إلا في هيئة العبادة.

كذلك ورد الهدي النبوي في النهي عن النباحة، والدعوة بدعوى الجاهلية، والنهي عن العصبية القبلية، فقد أخرج البخاري في (صحيحه): من حديث عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِثْلًا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُبُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ"^١.

ومما ينبغي الإشارة إليه أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، وذلك مخالفة للكفار والمشركين، فقد أخرج مسلم في صحيحه: من حديث أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُوهُنَّ، الْفَخْرُ فِي الْأَخْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ"، وَقَالَ: "النَّاحَةُ إِذَا لَمْ تَثْبُ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ"^٢، ففي هذا الحديث ذم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من دعا بدعوى الجاهلية، وأخبر أَنَّ بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم إنما لمن لم يتركه، وهذا كله يقتضي أَنَّ ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها ومعلوم أَنَّ إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية يقتضي ذمها فما كان من أخلاقهم وأفعالهم فهو كذلك في الحكم.

ومما يُذكر في النهي عن العصبية القبلية فقد أخرج البخاري في صحيحه: من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: "كُنَّا فِي عَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لِلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لِلْمُهَاجِرِينَ، فَسَمِعَهَا اللَّهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا هَذَا؟"، فَقَالُوا: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لِلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لِلْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُتْنِيَّةٌ"^٣.

لقد أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالطاعة، ونهى عن مفارقة الجماعة، فقد أخرج مسلم في صحيحه: من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ غُمِيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصْبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ، أَوْ يَتَصَرُّ عَصْبَةً، فُقُتِلَ، فَقُبِلَ جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَقَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ

^١ البخاري: محمد بن إسماعيل صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مَا يَنْهَى مِنْ دَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، حديث رقم: ٣٥١٩، ج ١، ص: ٤٨٠.

^٢ النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النباحة، حديث رقم: ٩٢٤، ج ١، ص: ٢٢١.

^٣ البخاري: محمد بن إسماعيل صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قَوْلِهِ (يَقُولُونَ لَنْ نَجْعَلَ إِلَى الْمَيِّتَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ)، حديث رقم: ٤٩٠٧، ج ١، ص: ٦٩٨.

مِثَّةٌ^١، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقّد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاء، والعداء، وأهل العصبية، حيث أجمل ابن تيمية الأقسام الثلاثة مبيناً إياها، وما يترتب عليها من الآثار، فالقسم الأول هو الخارج عن طاعة السلطان، فهذا منهي عنه، ومن مات ولا طاعة عليه لإمام مات مِثَّةً جاهلية، فأهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميراً عاماً على ما هو معروف من سيرتهم، والقسم الثاني الذي يقاتل تعصباً لقومه أو أهل بلده ونحو ذلك، وسميت رأيته عمياء لأنه لا يدري وجهة قتاله، وكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال، وبهذا كانت قتلة المقتول قتلة جاهلية، والقسم الثالث هم الخوارج على الأمة، وهم إمّا من العداة الذين غايتهم المنافع المادية والمعنوية، كجمع الأموال والرياسة، أو من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل المسلمين^٢.

وقد ورد الهدي النبوي كذلك بالنهي عن الصلاة في المقابر، وفي أرض بابل الملعونة، فقد أخرج أبو داود في سننه: من حديث أبي صالح الغفاري أن علياً رضي الله عنه مرّ ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة^٣، فهذا نهى نبوي صريح عن الصلاة في المقابر، وفي أرض بابل الملعونة، فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها واستحقوا بها العذاب.

ثانياً: - النهي عن التشبه بالمجوس.

وهذا النهي عن مشابهة المجوس وتقليدهم جاء في صور عديدة، كما هو الحال في النهي عن التشبه بالكفار والمشركين، وقد جاء السنة النبوية زاخرة بهذا النهي لعل من أهمها النهي عن التشبه بالمجوس وذلك بجزّ الشوارب وإرخاء اللحي، فقد أخرج مسلم في صحيحه: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحي خالفوا المجوس"^٤، ومما يؤخذ من الحديث أن مخالفة الكفار علة

^١ النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، حديث رقم: ١٨٤٨، ج ١، ص: ٧٤٨.

^٢ انظر: الحراني: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم: ٧٥.

^٣ السجستاني، أبو داود: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، حديث رقم: ٤٩٠، ج ١، ص: ٨٩، ضعفه الألباني.

^٤ ظاهر كلام السلف في اللحية وجوب تركها، ومن صرح بذلك أبو عوانة رحمه الله في مسنده فقال: "بيان الطهارات التي تجب على الإنسان في بدنه من ذلك إيجاب جز الشوارب وإخفاءها، وإيجاب إعفاء اللحية وإيجاب مخالفة المجوس والتشبه بأمورهم" مسند أبي عوانة: ١٦١/١.

^٥ النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب في مخالفة اليهود بالصيغ، حديث رقم: ٢٠١٣، ج ١، ص: ٥٥٠.

قد تقاس عليها بعض الأفعال الحادثة، فقد ذكر ابن تيمية: "فَعَقِبَ الأَمْرَ بالوصف المُسْتَقْبَلِ المناسب، وذلك دليل على أَنَّ مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع، وهو العلة في هذا الحكم أو علة أخرى أو بعض علة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة، ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدى المجوس، وذكر المروزي^١: سألت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل رحمه الله - عن خلق القفا^٢ فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم"^٣.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم مخالفة المشركين على مخالفة أهل الكتاب كما في ترجيل الشعر، فقد أخرج البخاري في صحيحه: من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْذِلُ شَعْرَهُ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْذِلُونَ رُءُوسَهُمْ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ"^٤. وهذا يدل على أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم مخالفة المشركين على مخالفة أهل الكتاب، لأنه بالرغم من ضلال أهل الكتاب، فإن المشركين أبعد عن الحق وأضل منهم، وقد ذكر ابن حجر: "والأقرب إلى الصواب: أن الحالة التي تدور بين الأمرين لا ثالث لهما إذا لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب، لأنهم أصحاب شرع، بخلاف عبدة الأوثان، فإنهم ليسوا على شريعة فلما أسلم المشركون انحسرت المخالفة في أهل الكتاب فأمر بمخالفتهم"^٥.

كذلك ورد النهي عن التشبه بالكفار في عاداتهم الشخصية في المأكَل والمشرب والملبس، فقد أخرج البخاري في صحيحه: من حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

^١ هو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد الله المروزي، كان هو المقدم من أصحاب الإمام أحمد لورعه وفضله وكان يأتس به وينبسط إليه وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله وقد روى عنه مسائل جمة، انظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: ١٥٦/١.

^٢ وهو مؤخر العنق، انظر: ولسان العرب: ١٩٢/١٥، والعين: ٢٢٢/٥، ومختار الصحاح: ٢٢٨/١، وحلق القفا قال عنه الإمام أحمد: "هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم"، الورع لابن حنبل: ١٧٨/١.

^٣ الحراني: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم: ١٧٨.

^٤ يقال سدل شعره وأسده إذا أرسله ولم يضم جوانبه، انظر: فتح الباري: ١٠ / ٣٦٢، "والسدل: الإرسال والفرق قسمة شعر الرأس في المفرق"، انظر: تنوير الحوالك، للسيوطي: ٢٣٢/١.

^٥ الفرق تفريق الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين، انظر: فتح الباري: ١٠ / ٣٦٢.

^٦ البخاري: محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب إثبات اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، حديث رقم: ٣٩٤٤، ج ١، ص ٥٣٧.

^٧ انظر: فتح الباري ١٠ / ٣٦٢.

يَقُولُ: "لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ".^١

وهذا تعليل صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن سبب النهي هو أن هذه الأشياء إنما يستخدمها الكفار في الدنيا، ومن كمال هذا الدين أن جعل للمسلم: البديل الأخروي، فله أن يستمتع بهذه الأشياء في الآخرة، واستمتاعه بها هنالك إنما هو نتيجة اجتنابه لها في الدنيا، والعلة الأساسية المنصوص عليها في الحديث: أنها من خصائص الكفار في الدنيا، فمن ترك التشبه بهم في الدنيا عوضه الله عن ذلك بالمتعة الحقيقية في الآخرة.

^١ البخاري: محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إثناء مقضض، حديث رقم: ٥٤٢٦، ج ١، ص: ٧٧٤.

المبحث الثاني

مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على المسلمين

لم يتخذ التشبه بالكفار بعد القرون المفضلة الأولى، وقبل العصر الحديث مظهرًا عامًا بارزًا لدى المسلمين، وذلك لقرب عهد السلف الصالح، ولظهور الدول الإسلامية بشكل عام على دول الكفر، مما يشكل أنفة من التشبه بالكفار لدى عامة المسلمين، وما كان في تلك العصور من مظاهر التشبه بالكفار بشكل عام كان مصطبغًا في قالب إسلامي، وإن كان لا يزال مظهرًا من مظاهر التشبه بالكفار، كانتشار علم الكلام الذي اعتمد على الفلسفة الإغريقية، ثم صبغ بالصبغة الإسلامية، وإن كان لم يزل معلمًا من معالم التشبه بالكافرين، وكذلك علم الفلسفة الذي دخل إلى بلاد المسلمين إبان الحكم العباسي، وكان لها أكبر الأثر في صياغة قواعد للوصول إلى العقائد تختلف عن الطرق الإسلامية الأصلية مما أدخل إلى تصور العقيدة الإسلامية كثيرًا من التخبُّط وعدم الوضوح، فباتت عقائد الناس في اضطراب واختلاف، وقد كان للشيعية والغلاة من الصوفية في نهاية القرون المفضلة وما بعدها أثر كبير في إدخال عقائد الأمم الكافرة، فقد كانت البدع عمومًا من نتائج الاستمداد من المناهج الكفرية، والتي لا صلة لها بالكتاب والسنة، فمعظم البدع ضاربة أطنابها في جذور عقائد الأمم الغابرة ومناهجهم وأعمالهم.

ذكر ابن تيمية - بعد سياق قصة عمرو بن لحي الخزاعي - : "فقد تبين لك أنَّ من أصل دروس دين الله وشرائعه، وظهور الكفر والمعاصي: التشبه بالكافرين^١، بل كل فرقة من الفرق الإسلامية الضالة، وجودها في حد ذاته هو شكل من أشكال التشبه باليهود والنصارى.

لقد ورد النهي عن الفرقة والتشردم في صفوف الأمة المسلمة، فقد أخرج أحمد في مسنده: من حديث معاوية بن أبي سفيان أنَّ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِينَ اقْتَرَفُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِثْلَةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَقْتَرُقُ عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ مِثْلَةً، يَعْنِي الْأَهْوَاءَ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ، كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَقْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ، وَاللَّهِ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَئِنْ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَنُغَيِّرَنَّكُمْ مِنَ النَّاسِ أُخْرَى أَنْ لَا يَقُومَ بِهِ"^٢، فافتراق أهل الأهواء من أمة الإسلام فيه مشابهة لافتراق

^١ انظر: الحراتي: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم، ص: ١١٦.

^٢ أحمد بن حنبل الشيباني: مسند أحمد، حديث رقم: ١٦٩٧٩، تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن وحديث افتراق الأمنه منه صحيح بشواهده ج ٤، ص ١٠٢.

أهل الكتابين، وكل ذلك يدل دلالة واضحة على خطورة البدع، وأنها سبب لافتراق الأمة، ومشاغبة الأمم الكافرة.

ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾^١.

فالخوض في الشريعة بلا علم من مضاهاة الأمم السابقة التي نهينا عن التشبه بها، وبهذا تكون كل تلك البدع سواء كانت مأخوذة من الكفار أو غيرهم من أنواع التشبه بالمشركون، والدخول في ذلك دخولا كاملا يوجب حبوط الأعمال في الدنيا والآخرة.

ذكر ابن كثير في تفسير قوله: "كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ": "وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا" أي: في الكذب والباطل، "أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ" أي: بطلت مساعيهم فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة "فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ" لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب، قال ابن جرير عن عمرو بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: "كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" الآية، قال ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة "كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم لا أعلم إلا أنه قال: (والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم حجر ضب لدخلتموه) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه، قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب، قال: فمن)^٢، قال أبو هريرة: الخلق: الدين "وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا" قالوا يا رسول الله كما صنعت فارس والروم؟ قال فهل الناس إلا هم؟ وهذا الحديث له شاهد في الصحيح^٣.

وقد ذكر المناوي صورا عديدة لمظاهر هذا التشبه بالكفار: "فقد اتبع كثير من أمته سنن فارس في شيمهم ومراكبهم وملابسهم وإقامة شعارهم في الحروب وغيرها، وأهل الكتابين في

^١ [التوبة ٦٩]

^٢ أخرجه البخاري في صحيحه: ١٢٧٤/٣، برقم: (٣٢٦٩)، وأخرجه مسلم في صحيحه: ٢٠٥٤/٤، برقم: (٢٦٦٩).

^٣ انظر: القرشي: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٣٥٢/٢.

زخرفة المساجد، وتعظيم القبور، حتى كاد أن يعبدوها العوام، وقبول الرشاش، وإقامة الحدود على الضعفاء دون الأقوياء، وترك العمل يوم الجمعة والتسليم بالأصابع وعدم عيادة المريض يوم السبت، والسرور بخميس البيض، وأنَّ الحائض لا تمس عجيناً ذلك مما هو أشنع وأبشع حتى لو أن أحدهم دخل حجر ضب لدخلتم، مبالغة في الإتياع، فإذا اقتصروا في الذي ابتدعوه فسيفتقرون، وإن بسطوا فسيتبسطوا، حتى لو بلغوا إلى غاية لبلغتموها، حتى كانت تقتل أنبياءها، فلما عصم الله رسوله قتلوا خلفاءه تحقيقاً لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم^١.

^١ انظر: فيض القدير ٢٦١/٥.

المطلب الأول

مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث في الجانب الاعتقادي.

لقد خلق الله الخلق موحدين، فإنّ آدم كان موحدًا، ولم يطرأ الشرك إلا بعد ذلك بقرون، وما ذلك إلا لكون الاعتقاد الصحيح إنما يؤخذ من الله، فإنّ الله أعرف بنفسه وما يجب له من خلقه، وما ضلت البشرية بعد ذلك إلا من مجافاتها لطريق الوحي الذي يجب أن تؤخذ منه العقيدة، وهذه قصة نسيان التوحيد، يقول ابن عباس: "كان بين نوح و آدم عشرة قرون، كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين"، فمنهم من أخذ معتقده عن طريق الابتداع، ومنهم من أخذ معتقده عن طريق التشبه بغيره من المبتدعة، ففي تفسير أول شرك حصل في البشرية وهو عبادة قوم نوح لود وسواع ويغوث ويعوق ونسراً. ذكر الطبري: "كانوا قوماً صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يُسقون المطر فعبدوهم"^٢.

وسأقتصر في هذا المطلب على إدراج مثال يبين جانب التشبه بالكفار في الاعتقاد، وما ترك من آثار سلبية في الحياة الإسلامية، والتي منها الفلسفة كمظهر من مظاهر التشبه بالكفار في الجانب الاعتقادي والتي سببت الانحراف لدى المسلمين في الجانب الاعتقادي في العصر الحديث، وأخص منها المظاهر التي تقوم على التشبه بالكفار، دون المظاهر التي تقوم على جانب الابتداع المحض، وإن كان هذا قليل جداً بالنسبة لسابقه، وذلك لكثرة تأثر مبتدعة هذه الأمة بغيرهم من الأمم، بسبب الداخلين في الإسلام من أهل الملل الأخرى، ممن علق لديهم بعض بقايا اعتقاداتهم السابقة^٣.

أولاً: - الفلسفة، أصولها وآثارها في العصر الحديث^٤.

إنّ المتأمل البصير يجد أنّ الفلسفة قد جاءت في بعض نظرياتها بما يخالف الشرع، مما جعل الكثير من أئمة الإسلام يقفون منها موقفاً معادياً، فقواعدها وأحكامها بعيدة عن منهج القرآن والسنة النبوية، ومن تلك النتائج التي توصل إليها الفلاسفة ما ذكره ابن القيم:

^١ الطبري: محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن: ج ٢، ص: ٣٢٤.

^٢ الطبري: محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن: ج ١٢، ص: ٢٣٥.

^٣ بارقمان: أبو يحيى أشرف بن عبد الحميد بن محمد، مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على المسلمين ص ٨٨١.

^٤ - بارقمان: أبو يحيى أشرف بن عبد الحميد بن محمد، مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على المسلمين ص ٨٣.

"وقد علمتم الاعتراضات التي اعترض بها أهل الفلسفة على كونه خالفاً للعالم في سئته أيام، وعلى كونه يقيم الناس من قبورهم، ويبعثهم إلى دار السعادة أو الشقاء، ويبدل هذا العالم ويأتي بغيره".^١

وذكر أبو حيان^٢:

وكانوا إذا سمعوا بوحى الله تعالى دفعوه وصغروا علم الأنبياء بالنسبة إلى علمهم^٣، ومنهم من شرط شروطاً حاسمة للنظر في هذا العلم فقال: صاحب كشف الظنون: "تنبيه: اعلم أنّ النظر والمطالعة في علوم الفلسفة يحل بشرطين، أحدهما: أن لا يكون خالي الذهن عن العقائد الإسلامية، بل يكون قوياً في دينه راسخاً على الشريعة الشريفة، والثاني: أن لا يتجاوز مسائلهم المخالفة للشريعة، وإن تجاوز فإنما يطالعها للرد لا غير، هذا إن ساعده الذهن والسن والوقت وسامحه الدهر عما يفضيه إلى الحرمان، وإن لا فعلية أن يقتصر على الأهم وهو قدر ما يحتاج إليه فيما يتقرب به إلى الله تعالى، وما لا بد منه في المبدأ والمعاد والمعاملات والعبادات والأخلاق والعادات"^٤، فشرط أن يكون متسلحاً بالعقيدة الصحيحة قبل أن يخوض في فلسفات القوم، وأن لا يدخل نفسه فيما لا ينفع من علومهم إلا للرد عليه.

ولذلك لم يأخذ بتلك النظريات المخالفة للدين من المسلمين إلا أهل الفرق المنحرفة من المتكلمين والفلاسفة، فجاءت ردود علماء الإسلام عليهم ردوداً واضحة تجلو الغبار عن منهجهم الضال لتبين موقف الإسلام الصحيح من كل فكر دخيل يعارض قيم الإسلام وعقائده وأصوله^٥.

ومع ذلك يرى بعض الباحثين أن الفلاسفة المسلمين تخيروا من الفلسفة ما يتناسب مع حقائق الدين فيقول: "تهياً للمسلمين حظ موفور من معرفة أكثر المذاهب الفلسفية التي ذهب إليها فلاسفة اليونان، فاستنبطوا منها ما ينسجم مع الدين الإسلامي ويوافق الشريعة الإسلامية"^٦، وليس هذا بصحيح فلو كان الأمر كذلك لما أدى إلى الانشقاق والتفريق في الدين

^١ شفاء العليل: ١/ ٢١٧

^٢ هو: أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، ت: (٧٤٥)، انظر: كشف الظنون: ١١٠٧/٢.

^٣ أقاويل النقا: ١/ ١١١، ولذلك كانوا يقولون ببعد كثيرة لم يسبقهم إليها أحد في الإسلام، قال محمد بن عمر بن الحسين الرازي في كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين وهو يختصر بعض المعتقدات التي توصل إليها الفلاسفة بناءً على مذهبهم: "مذهبهم أن العالم قديم وعقله مؤثرة بالإيجاب وليست فاعله بالاختيار وأكثرهم ينكرون علم الله تعالى وينكرون حشر الأجساد"، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: ١/ ٩١.

^٤ كشف الظنون لمصطفى الحنفي: ج ١، ص: ٤٧. الشاملة: ٣١.

^٥ انظر: ما كتبه شيخ الإسلام في التتمية: ص: (١٧) وغيرها، وكتابه: بيان تلبيس الجهمية، ومنهاج السنة، وكتب تلميذه ابن القيم: مثل: نونية ابن القيم، وشفاء العليل، وغيرها، ولم أنقل ذم الكلام من كتبهما؛ لشهرة ذلك عنهما، وشهرة هذين الشيخين بتنقض القضايا الكلامية.

^٦ لاسفة من الشرق والغرب، لمصطفى غالب: ص: (١٠)، كما جاء رأي صديق القنوجي مشابهاً لرأي هذا الكاتب فقال: "فإنك تسمعهم يقولون بتحريم المنطق مع كونه ميزان العلوم وتحريم الفلسفة مع أنها عبارة عن معرفة حقائق الأشياء وليس فيها ما ينافي الشرع المسائل اليسيرة" أبجد العلوم: ١/ ١٠٦.

كما هو الحال بين الفلاسفة والعلماء من أهل السنة والجماعة^١، ولو قال الكاتب إنهم استتبطنوا منها ما ظنوه منسجماً مع الدين لربما كان مصيباً، وحينئذ نقول: إنهم ظنوا وأخطؤوا الظن، وكان الأولى بهم أن يستتبطنوا من نصوص الشرع ما يفيدهم في دينهم ودنياهم، فإن أبوا إلا الفلسفة فليستدلوا بها على نصوص الشرع ويجعلوه الأساس الذي من أجله تؤول العقليات الظنية لا العكس، وأما القطعيات فلا تعارض بينها وبين الدين، فإن توهّم ذلك فليتّهم العقل.

ولما جاءت الفلسفة بما يعارض الدين الصحيح كان ذلك من أسباب رفضها حتى عند بعض أصحاب الأديان السماوية السابقة أيضاً.

جاء في أبجد العلوم:

"وكانت الفلسفة ظاهرة في اليونانيين والروم قبل شريعة المسيح عليه السلام، فلما تنصرت الروم منعوا منها واحرقوا بعضها وخزنوا البعض؛ إذ كانت بضد الشرائع، ثم إن الروم عادت إلى مذهب الفلاسفة"^٢.

ذكر ابن تيمية:

"ولهذا لما ورد ناموس عيسى بن مريم عليه السلام على الروم انتقلوا عن الفلسفة اليونانية إلى دين المسيح"^٣، فإذا كان حال الأمم السابقة من النصارى الذين آمنوا بالإنجيل الذي جاء به عيسى عليه السلام وصدقوا به: أنهم تركوا الفلسفات اليونانية؛ وما ذلك إلا لعلمهم بأنها تخالف الأديان والعقائد السماوية المشتعلة على الأخبار الصادقة التي لا مزية فيها ولا تحير، ذلك بأنها ثقافات بشرية متحررة من ربة الشرائع السليمة التي لا تحريف فيها، ولذلك لما حرق النصارى دينهم وأدخلوا فيه الأكاذيب والأباطيل المفتراة على الله رب العالمين وعلى رسوله عيسى عليه السلام عادوا إلى تلك الثقافات الضحلة مرة أخرى لأن الدين المحرف يرحب بكل ما هو مخالف لشرع الله القويم وصراطه المستقيم.

كما أن الفلسفة قد ساهمت مساهمة فعالة في إشعال الجدل والخصومات بين المسلمين وتشتتهم إلى فرق وأحزاب^٤.

أقسام الفلسفة في نطاقها المكاني

لقد قسم بعض الباحثين الفلسفة إلى قسمين:

^١ مع أن شيخ الإسلام أثبت جمعهم بين المتناقضات والممتنعات، انظر: التدمرية، ص: (٣٦)، وليس في دين الله أي تناقض فلو أخذ هؤلاء من المنهج الفلسفي ما يوافق الدين على حد قول الكاتب لما وقعوا في التناقض، ولما أدى ذلك إلى التفرق بين المسلمين بسبب تلك المقدمات والنتائج الفلسفية التي تنافي بعض المسلمات الشرعية.

^٢ أبجد العلوم: ج ٢، ص: ٢٥٢، وانظر: الفهرست: ج ١، ص: ٣٣٩.

^٣ منهاج السنة النبوية: ج ١، ص: ٣١٧.

^٤ انظر: مجلة البيان: ١٩ / ٧٤.

١. الفلسفة الغربية القديمة: وهي جذور الفلسفة الغربية المتأخرة فمعتقدات الغرب المتعلقة بما وراء الطبيعة والعلم والمنطق والأخلاق في العصر الحديث هي تبع لرواد الفلسفة القديمة، وكان من روادها سقراط وأفلاطون وأرسطو.

٢. الفلسفة الشرقية (الهندية، والصينية): فالفلسفة الهندية والتي تسمى (دَرْشانا) لها علاقة بتفاسير كتبهم المقدسة، والهدف الرئيسي منها: هو التحرر من العذاب والتوتر الناتجين عن البدن والحواس والكف عن التشبث بالدنيا وما فيها، كما اشتهر الفكر الكونفوشي المأخوذ عن الفيلسوف كونفوشيوس (في الصين)، في القرن السادس ق.م^١، ومن ذلك نلاحظ أن القسمين وخاصة ما يتعلق منهما بما وراء الطبيعة وصفات الخالق بعيدان عن مصادر الدين الإسلامي، كما أن كثيراً من مباحث الفلسفة داخلة في ما هو من العقائد الغيبية التي لا يمكن لأحد أن يخبر عنها خبراً يقيناً إلا الله عز وجل، ولم يترك لنا الله عز وجل أمراً من الأمور الغيبية إلا وحدثنا عنه في كتاب جعله تبياناً لكل شيء فما هي الحاجة لأخذ العقيدة من مثل هذه العلوم القادمة من عند الكفار؟ ولذلك فقد بات من المجمع عليه تقريباً بين الباحثين أن الفلسفة علم دخيل على المسلمين من الأمم السابقة، وطريقة في التفكير والتوصل إلى الحقائق لم تُعهد ولم يأت بها نبي من الأنبياء، بل هي مما أخذ عن الكفار لغير مصلحة معتبرة شرعاً، وقد نهينا عن التشبه بهم.

ولكن مع أن هذا العلم من العلوم المستوردة من الكفار نجد من المسلمين من ولج فيه، وأخذ يستقي منه بعض العقائد، وأعرض عن كثير من نصوص الوحي، كما فعلت جموع من الفلاسفة في القرون الوسطى، ولا زالت العقائد المبنية على قواعد الفلسفة اليونانية تتوالى لتضرب في صميم وحدة الأمة، ونرى من الكتاب والمفكرين المعاصرين من يتأثر بهذا المنهج السقيم، يريد بذلك أن يصوغ منه فكراً اعتقادياً سليماً حراً معارضاً بذلك نصوص الوحي، ومتشبهاً بأعداء الملة والدين من الكفار الملحدون الضالين التائهين، فيتشبه بهم في حيرتهم وهم يهيمون على وجوههم، ليبحثوا عن العقيدة الصحيحة في إلههم وخالقهم، ظناً منهم أنهم لن يجدوها نقية خالصة إلا في أحوال الفلسفة الإغريقية، بعيداً عن القرآن والسنة، ثم تتم المعالجة لتلك النصوص الثابتة الصريحة من القرآن بالتأويل، ومن السنة بالرد والتعطيل، كل هذا من تبعات الاتجاه الفلسفي، علمه من علمه وجهله من جهله أو تجاهله.

^١ انظر: الموسوعة العربية العالمية، وهي ترجمة بتصرف عن: دائرة المعارف العالمية، ٤٤٤/١٧-٤٤٥.

ثانياً: - دعوى التقارب بين الأديان.

لقد كانت دعوى التقارب بين الأديان تصدر عن أقوام لا يدينون بدين الإسلام، ثم لم تلبث أن تجد رواجاً لدى فئة من المسلمين، وقد تجددت الدعوة إلى وحدة الأديان^١ والتقارب بينها في السنوات الأخيرة، وقد اتخذت هذه الدعوى صوراً وأشكالاً متعددة، وتحت مسميات متعددة من أهمها^٢:

١. الدعوة إلى إقامة (صلاة روح القدس): وهي الصلاة المشتركة التي دعا إلى إقامتها البابا بولس في قرية (أسيس) بإيطاليا في يوم ٢٧/١٠/١٩٨٦م، واشترك فيها عدد من المسلمين إلى جانب اليهود والنصارى.

٢. الدعوة إلى عقد حوار (الوحدة الإبراهيمية): وهو المؤتمر الذي دعا إلى عقده بمدينة قرطبة بإسبانيا (روجيه جارودي)، الفيلسوف الفرنسي المسلم، وذلك بمناسبة افتتاح المعهد الذي أسسه (جارودي) لهذا الغرض، وسماه: (معهد قرطبة لوحدة الأديان)، ويهدف المعهد إلى نشر تعاليم ونتائج الثقافات للأديان الثلاثة: اليهودية والنصرانية والإسلام، وقد حضر هذا اللقاء عدد من المسلمين، وهم: روجيه جارودي، وعبد الهادي بو طالب، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، ومختار أمبو، الأمين العام لليونسكو، والبروفسور عبد السلام، وهو قادياني يحمل جائزة نوبل للفيزياء، وبدر الدين أغاخان، وهو إسماعيلي.

٣. تأسيس جماعة: (مؤمنون متحدون): وهي جماعة تسعى لإذابة الفوارق الدينية ومسح الشخصيات، وتدعو إلى صلاة مشتركة تسمى: (صلاة روح القدس)، يمارسها كل المؤمنين بالله مهما كانت ديانتهم، كما يضعون نشيداً واحداً يردده الجميع.

٤. كما ظهر من يقول بأن الجنة ليست حكراً على المسلمين الموحدين، وأن الدين المنجي عند الله ليس الإسلام وحده.

ويلاحظ على هذه الدعوى في مضمونها وشكلها تدرج للتشبه بالكفار، وجري على سننهم وطرائقهم، وهذا الميل واضح الوجهة، فهو يميل إلى جانب الديانة النصرانية أكثر من غيرها، وهذا يحدث خلافاً في العقيدة الإسلامية، وأن التشبه بالكفار سيوصل إلى تصحيح

^١ وتعتبر قضية (وحدة الأديان) من تيارات العولمة في العصر الحديث، وأحد روافدها، وتختص بجانب عولمة الفكر، والعولمة: دعوة جديدة لإزالة مفهوم (الأمة) و(الدولة) وإلغاء الحدود بين (دار الإسلام) و(دار الكفر) وجمع الكفار والمسلمين تحت مفاهيم واحدة وراية واحدة تقودها العلمانية والعالمية لإطلاق الحريات، تحت شعارات حقوق الإنسان على الطريقة الغربية، ونشر الإباحية، وتشبث جوهر المدنية الغربية، تحت شعار: (وحدة الأديان) أو (السلام العالمي)، وهذه دعاوى الصليبية واليهودية، والإسلام يقاومها ويعارضها، ولا يقبل منها شيئاً، انظر: العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفر، دراسة فقهية مقارنة، د. عابد بن محمد السفيناتي، ص: (١٦١).
^٢ انظر: مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على المسلمين، مرجع سابق، ج: ١، ص: ٦٣-٦٥.

أديانهم يوماً ما، وهذا كفر بالإسلام، فإن الله عز وجل ذكر في كتابه تكفير النصارى الذين ادعوا له البهوتة أو التعدد، فقال تعالى:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾^١ وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^٢.
كما ذكر كفر اليهود وأنهم ملعونين فقال تعالى:

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ

مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾^٣،

كما أخبر عنهم أنهم ادعوا لله الابن، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، قال تعالى: ﴿

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ أَنِّي يُؤْفَكُونَ

﴾^٤، وأخبر عنهم أنهم افتروا على الله الكذب ووصفوه بالنقصان تجراً عليه، نسال الله

السلامة والعافية، كما وصفهم في نفس الآية بأنهم يؤججون الحروب والفتن في الأرض، فقال تعالى:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا

^١ [المائدة: ١٧].

^٢ [المائدة: ٧٣].

^٣ [المائدة: ٧٨].

^٤ [التوبة: ٣٠].

وَكُفِّرًا^١ وَالْقِيَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ^٢ كُلَّمَا أَوقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ

أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا^٣ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ^٤ ﴿٦٤﴾^٥

وبين أن من طبيعتهم قتل الأنبياء، وتكذيبهم، فقال تعالى: ﴿

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا^١ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ
بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ^٢﴾، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ^٣ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا
سِحْرٌ مُبِينٌ^٤﴾^٥، وحذرنا من مكرهم فقال تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا^٦﴾.

فبحة التقريب بين الأديان رأوا إزالة الفوارق بين الأديان، والله تعالى يقرر ويدعونا
أن نقول لهم إن أرادوا ذلك: تعالوا جميعاً لنوحد الله التوحيد الصحيح، قال تعالى:

﴿قُلْ يَتَاهَلْ أَلِكْتَبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ^١ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا
أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ^٢﴾^٣

فإن تولوا وظلوا على كفرهم، فقولوا لهم: نحن مسلمون، ومفهوم ذلك أنكم يا من تركتم
التوحيد الخالص إلى الشرك: كافرون بعيدون كل البعد عن الله، ثم إن ولاية اليهود والنصارى
تسلخ المسلم من دينه، وعندها يصير المسلم واحداً منهم، قال تعالى: ﴿

^١ [المائدة: ٦٤].

^٢ [المائدة: ٧٠].

^٣ [الصف: ٦].

^٤ [المائدة: ٨٢].

^٥ [آل عمران: ٦٤].

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝^١، وماذا يريد أعداء
الله من المسلمين أكثر من الدخول في ملهم المنحرفة، قال تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تُكْفُرُونَ كَمَا
كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾^٢، وقال تعالى: ﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ
تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِيَّاكَ هُدِيَ اللَّهُ هُوَ أَهْدَىٰ وَلَئِن أَتَّبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ
مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾^٣.

وخلاصة القول: أن هدى الله هو الهدى، وما دونه فضلال وزيف، والإسلام هو دين الله
الناسخ لكل الأديان السابقة، ومن اتبع ديناً غير الإسلام فقد ضلّ وغوى، ومن اتبع أهواءهم
بعد ما جاءته البينات، فهو بعيد عن ولاية الله ونصرته، ولن تنفعه موالاته للكفار، أو قربه
منهم.

^١ [المائدة: ٥١].
^٢ [النساء: ٨٩].
^٣ [البقرة: ١٢٠].

المطلب الثاني

مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث في العبادات.

عندما أرسل الله الرسل يأمر الناس بعبادته وحده لا شريك له، أوحى إليهم بالشرائع التي تعبد الناس بها والتي رضيها لعباده، فعصيان الله فيما أمر به هو مما يغضبه، كما أن فعل ما نهاهم عنه هو مما يسخطه جلّ وعلا، كل ذلك من باب النقص والتقصير في حق هذه الشرائع، والزيادة على تلك الشرائع هو من الافتيات على الله جلّ وعلا فيما شرعه لعباده، فانه أعلم بما يصلح لعباده، ولو كانت هذه الزيادة خيراً لكانت شريعة الله المنزلة أولى بها، وسأقتصر في هذا المطلب على بيان مظهر خطير من مظاهر التشبه بالكفار في الجانب التعبدية والذي ترك آثاره السلبية على الحياة الواقعية للمسلمين عبر تاريخه الطويل، والذي ما زال مشاهداً في حياتنا المعاصرة.

أولاً:- الرهبانية وغلاة الصوفية في العصر الحديث.

لما جاء عباد النصارى بالرهانية^١ المبتدعة من عند أنفسهم ذمهم الله تعالى في كتابه الكريم حيث قال تعالى: ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ^٢ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٣١﴾﴾^٣.

ذكر ابن كثير:

"وهذا ذم لهم من وجهين: أحدهما الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قرينة يقربهم إلى الله عز وجل"^٤، ولم تكن الرهبانية مقبولة لدى جميع النصارى، فإن منهم لم يقبلها ووجد فيها خروجاً عن تعاليم المسيح. والنصارى قد عرف عنهم الغلو ليس في العبادات فحسب، بل في العقيدة كذلك فقد نهاهم الله عن الاستمرار في الغلو في عيسى عليه السلام وإطرائه، فقال تعالى على لسان نبيه عليه السلام:

^١ قال القرطبي: "والرهانية والترهب التعبد في صومعة قال أبو عبيد قد يكون رهبان للواحد والجمع قال الفراء ويجمع رهبان إذا كان للفرد رهبانة، ورهبان كقربان وقربان"، تفسير القرطبي: ج ٦، ص: ٢٥٨.

^٢ [الحديد: ٢٧].

^٣ - بارقعان: أبو يحيى أشرف بن عبد الحميد بن محمد، مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على المسلمين ص ٢٧٨-٣٠٣.

^٤ القرشي: ابن كثير: إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم: ج ٤، ص: ٣١٦.

﴿ يَتَأَهَّلَ الْكَتَبَ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا
 الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أُلْقِيَتْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ
 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ أَنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ
 سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ
 وَكِيلًا ﴾^١

ولما نبتت نابتة الرهينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو أول من
 نهى عنها، فقد أخرج البخاري في صحيحه: من حديث أنس بن مالك قال: "جاء ثلاثة رهط
 إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم.
 فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما
 تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم
 الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله صلى الله
 عليه وسلم إليهم فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له،
 لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني".^٢

فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن خشية الله هي لزوم طريق النبي، وعدم الزيادة
 على ما شرعه الله تبارك وتعالى، وأن الزيادة هي انحراف عن السنة، ولقد حرم رسول الله
 صلى الله عليه وسلم الغلو في الدين والزيادة فيه في عدد من الأحاديث، من ذلك قوله: "لا
 رهبانية في الإسلام"^٣، وأخرج ابن ماجه أيضاً في سننه: من حديث ابن عباس رضي الله
 عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: "الْفُطْ لِي
 حَصَى، فَلَقِطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذَفِ، فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ: أَمْتَالِ
 هَؤُلَاءِ فَارْمُوا، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّاكُمْ وَالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ
 فِي الدِّينِ"^٤.

^١ [النساء: ١٧١].

^٢ البخاري: محمد بن إسماعيل صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح رقم: ٥٠٦٣، ج ١، ص: ٧٢٥.
^٣ شرح السنة للبيهقي: ج ٢، ص: ٣٧١ لا رهبانية في الإسلام. قال ابن حجر لم أره بهذا اللفظ (٢) لكن في حديث سعد بن أبي وقاص
 عند البيهقي أن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. (العجلوني، إسماعيل بن محمد الجراحي، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر
 من الأحاديث على ألسنة الناس، دار إحياء التراث العربي، ج ٢، ص: ٣٧٧).

^٤ القزويني: ابن ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب قدر حصي الرمي، ج: ٢، ص: ١٠٠٨، حديث رقم: ٣٠٢٩، قال
 الألباني: حديث صحيح، صحيح ابن ماجه، ج: ٢، ص: ١٧٧، حديث رقم: ٢٤٥٥.

والغلو هو مجاوزة للحد، وزيادة على حدّ الشرع القويم، فشريعة الإسلام هي الوسط، فلا إفراط ولا تفريط، وقد ظهر بعد ذلك طائفة اتخذت الزهد والتقشف شعاراً لها، وأطلق عليها الصوفية، ويظهر من اسم الصوفية علاقتها بالزهد ولبس الصوف، ويبدو للمتأمل في أفعال الغلاة من الصوفية أنّ المصدر الأصل لكثير من ممارساتهم هو رهبانية النصارى.

ذكر ابن تيمية:

كما أنّ كثيراً من زهاد الصوفية يشبه النصارى، ويسلك في زهده وعبادته من الشرك والرهبانية ما يشبه سلوك النصارى، ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم^١، إذا فعلاة التصوف اتخذوا مساراً خارجاً عن مسار الزهد الذي أمر به الإسلام إلى مسار يشبه الرهبانية لدى النصارى، وقد تنوعت تلك المظاهر التي استقاها غلاة الصوفية من الرهبانية النصرانية ومن الأديان الأخرى، وقد نهى الشرع الحنيف عن التشدد والمغالاة حتى في التعبد الذي فيه تضيق على النفس، فإنها من سجايا النصارى وطرقهم، فقد أخرج أبو داود في سننه: من حديث سهل بن أبي أمامة، حدّثه أنّه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريباً منها، فلما سلّم قال أبي: يرحمك الله، أرايت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنقلته؟ قال: إنّها المكتوبة، وإنّها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخطأت إلا شيئاً سهوت عنه، فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشدّدوا على أنفسكم فيشدّد عليكم، فإن قوماً شدّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾^٢ الحديد: ٢٧.

ثانياً:- آثار المغالاة والانحراف عن منهج الإسلام القويم.

إنّ الرهبانية وما يقابلها في العالم الإسلامي من المغالاة في التصوف يعد مظهراً سلبيّاً يعبر عن حالة الانحراف عن منهج الإسلام الأصيل، وهذا الانحراف له آثاره الخطيرة في الحياة الإسلامية والتي يمكن بيان أبرزها على النحو الآتي:-

^١ انظر: مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على المسلمين، ص: ٢٨٠.
^٢ السجستاني، أبو داود: سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الحسن، حديث رقم: ٤٩٠٤، ج ١، ص: ٧٩٨، قال الألباني: صحيح بمجموع شواهدهم، وقال حسين سليم أسد: حسن.

١. التعبد بما لم يشرع الله.

لا يكفي كون العمل خالصاً لله، بل لا بدّ أن يكون صواباً، وفق ما أمر الله عزّ وجلّ وعن طريق ما شرع، وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا

لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾^١،

ذكر ابن كثير

"وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أي يكون خالصاً صواباً والخالص: أن يكون لله والصواب: أن يكون متابعاً للشرعية، فيصح ظاهره بالمتابعة، وباطنه بالإخلاص، فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد، فمتى فقد الإخلاص كان منافقاً وهم الذين يراءون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالاً جاهلاً، ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين"^٢.

ومما تجدر الإشارة إليه أنّ غلاة المتصوفة جاءوا بعبادات مستحدثة ما أنزل الله بها من سلطان، وبدأ الانحراف يسيراً، ثمّ لم يلبث أن اتسعت الهوة، وعظم بذلك البعد من غلاة المتصوفة عن الشرعية، فقد ظهرت القصائد الدينية في الزهد بداية، حيث اتخذها الغلاة طريقاً لترقيق القلوب، ثمّ لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعدّى ذلك إلى ذكر الله بالرقص والدف والغناء والقفز في الهواء، إلى غير ذلك من الأفعال التي لم يرد فيها دليل من كتاب أو سنة، وتعبد الصوفية لله عزّ وجلّ بالغناء والرقص والطبول يشبه تعبد المشركين (مشركي العرب) لله بالمكاء والتصدية^٣، فكلاهما بغير دليل ولا برهان وكلاهما مما تجره الشهوات الضالة على بني آدم، لما فيه من الطرب المحرم، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا

مُكَاءً وَتَصَدِيَةً﴾^٤.

^١ سورة: (الكهف: من الآية ١١).

^٢ القرشي: ابن كثير: إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم: ٥٦٠/١.

^٣ والمكاء هو: الصفير، والتصدية هي: التصفيق، انظر: تفسير ابن كثير: ج ٢، ص: ٣٠٧.

^٤ [الأنفال: ٣٥].

ذكر ابن تيمية: معلقاً على قوله سبحانه وتعالى عن الضالين: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا

مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا﴾^١.

أن كثيراً من طوائف المسلمين قد مارست الرهبانية المبتدعة، كما هو حال الضالين، حيث تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة والصور الجميلة، فاهتمامهم بتلحين الأصوات أكثر من اهتمامهم بأمر دينهم، وكثيراً من طوائف هذه الأمة قد اتخذت السماع المطرب، وهذا فيه مضاهاة وتشبه لبعض أحوال الضالين^٢.

٢. معرفة الحلال والحرام بغير ضوابط الشرع كالروى.

فالأحكام لا تؤخذ من المنامات، ولا تقوم بها حجة، وإنما يكون الحكم من مصادر التشريع التي أقرها الله عز وجل، وجاءت على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحكام لا بد لها من ضوابط شرعية تحكمها، فلا يطلق الحبل على الغارب. ذكر الشاطبي:

"وأضعف هؤلاء احتجاجاً قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات، وأقبلوا وأعرضوا بسببها: فيقولون: رأينا فلاناً الرجل الصالح، فقال لنا: اتركوا كذا، واعملوا كذا. ويتفق مثل هذا كثيراً للمترسمين برسم التصوف، وحكى الغزالي عن بعض الأئمة: أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق القرآن، فروجع فيه، فاستدل بأن رجلاً رأى في منامه إبليس قد اجتاز بباب المدينة ولم يدخلها، فقيل: هل دخلتها؟ فقال: أغناني عن دخولها رجل يقول بخلق القرآن، فقام ذلك الرجل، فقال: لو أفتى إبليس بوجوب قتلي في اليقظة، هل تقلدونه في فتواه؟ فقالوا: لا، قال: فقلوه في المنام لا يزيد على قوله في اليقظة، وربما قال بعضهم: رأيت النبي (في النوم، فقال لي كذا، وأمرني بكذا، فيعمل بها، ويترك بها، معرضاً عن الحدود الموضوععة في الشريعة"، وبين الشاطبي: خطأ هذه الطائفة وبين سبب ذلك فقال: "وهو خطأ؛ لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها، وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة والندارة خاصة وأما استفادة الأحكام، فلا، وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله (الرأي بالحكم، فلا بد من النظر فيها أيضاً، لأنها إذا أخبر بحكم موافق لشريعته، فالعمل بما استقر، وإن أخبر بمخالف، فمحال، لأنه عليه السلام لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته، لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائي المنامية، لأن ذلك

^١ [الحديد، ٢٧].

^٢ انظر: الحرائي: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم: ٩٠/١.

باطل بالإجماع، فمن رأى شيئاً من ذلك، فلا عمل عليه، وعند ذلك نقول: إن رؤياه غير صحيحة، إذ لو رآه حقاً، لم يخبره بما يخالف الشرع^١.

إن الاعتماد الباطل على المنامات ما هو إلا تشبها بأهل الكتاب كما جاء في كتبهم، فقد ذكر القرطبي: أن معظم اعتماد أهل الكتاب في أمور دياناتهم إنما هو الإنجيل، ونقله غير متواتر لا سيما والأحداث عندهم في أكثر الأحيان بمنامات يدعونها، يجعلونها أصولاً يعولون عليها^٢.

ثانياً: - الأعياد المكاتية.

ويقصد بالعيد إذا جعل اسماً للمكان: أي المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وإتيانه للعبادة عنده أو لغير العبادة، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيداً مثابة للناس يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك، وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها، فلما جاء الإسلام محا الله ذلك كله^٣.

إن الله عز وجل جعل لبعض الأمكنة من المزايا ما لم يجعله لغيره من الأمكنة، كما هو معلوم من فضل مكة والمدينة وبيت المقدس، فقد أخرج البخاري في صحيحه: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى"، وندب إلى تكرار الحج والعمرة إلى مكة، فصارت من الأعياد المكاتية التي يسن للمسلم أن يعتاد مجيئها وقصدها، وكل ما يقصد في الحج من الأمكنة هو من الأعياد المكاتية المشروعة، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ الْأَصْفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾^٤، فجعل الصفا والمروة من شعائر الله التي يجوز

للمسلمين أن يسافروا وفي نيتهم أن يسعوا بينهما، فتعظيم هذه الأعياد المكاتية يعتبر من تقوى القلوب ومما يؤجر عليه الإنسان، لأنه مما شرعه الله وجعله من الشعائر الدينية التي تعبدنا بها، فتعظيم الأعياد المكاتية الشرعية من تقديس الدين.

^١ المرجع السابق، ص: ٢٩٩-٣٠٠.

^٢ انظر: الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تأليف الإمام القرطبي: ٢/٢٤٦.

^٣ انظر: الحارثي: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم: ٣٢٥/١.

^٤ محمد بن إسماعيل البخاري صحيح البخاري، كتاب فضل الصلاة، باب فضل الصلوة في مسجد مكة والمدينة، حديث رقم: ١١٨٩، ج ١، ص: ١٦٠.

^٥ [البقرة: ١٥٨].

فإذا كانت الأعياد المكانية التي هي من دين الإسلام تُعدُّ تعظيماً للدين، فإنَّ الأعياد التي لها انتماءات أخرى هي تعظيم لتلك الانتماءات، سواء كانت دينية أو قومية أو غير ذلك.

ولذلك جاء نهى رسول الله عن اتخاذ بعض الأماكن أعياداً ولو كانت لها خصيصة شرعية، حتى لا تقاس على تلك الأعياد الشرعية، فقد أخرج أبو داود في سننه: من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قُبُورِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ"^١، ولذلك فقد اتفق العلماء على عدم جواز إتيان القبور من أجل الدعاء عندها، ولقد علل العلماء هذا النهي بما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور^٢.

ومما يدخل في اتخاذ القبر عيداً شد الرحال إليه، يقول الشيخ صالح السدلان: "شد الرحل لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم غير مشروع ولا مأمور به، وجميع الأحاديث المرغبة في ذلك ثبت وضعها وكذبها واختلافها، وبمثلها لا يجوز إثبات حكم شرعي باتفاق علماء الإسلام سلفاً وخلفاً"^٣.

ومما تجدر الإشارة إليه أنَّ طلب الصحابة أن تكون لهم شجرة كشجرة ذات أنواط التي كان يتخذها المشركون قد جوبه بالرفض المطلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك نهياً من النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة أفعال المشركين الذين كانوا يقدسون بعض الأشجار في الجاهلية، فقد أخرج الترمذي في سننه: من حديث أبي واقد الليثي: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ، مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّفُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ}، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُرْكَبَنَّ سُنَّةٌ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ"^٤.

ثم إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوجه سؤالاً لثو سؤال للرجل الذي جاءه فسأله أن ينحر إبلاً ببوانة وفاءً لنذره مخافة أن يقع السائل في الشرك أو الزلل، فقد أخرج أبو داود في سننه من حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة (بوانة هي هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر) فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل

^١ أبو داود السجستاني، سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب زيارة القبور، ج: ٢، ص: ١٦٩، حديث رقم: ٢٠٤٤، قال الشيخ الألباني: صحيح.

^٢ انظر: ابن تيمية الحراني: اقتضاء الصراط المستقيم، ص: ٤٠٤.

^٣ صالح السدلان، تنبيه زائر المدينة على الممنوع والمشروع في الزيار، ص: (٧٤).

^٤ محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء لتركين سنن من كان قبلكم، حديث رقم: ٢١٨٠، قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه الألباني، ج: ١، ص: ٥٥٤.

كان فيها وثن من أوثنان الجاهلية يعبد ؟ " قَالُوا لَا قَالَ " هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ؟ " قَالُوا لَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَوْفَ بِنَذْرِكَ " فَاتَهُ لَا وَفَاءً لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ " ^١.

ذكر ابن تيمية:

فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح بمكان كان الكفار يعملون فيه عيداً، وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد والسائل لا يتخذ المكان عيداً، بل يذبح فيه فقط فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم خشية أن يكون الذبح هناك سبباً لإحياء أمر تلك البقعة وذريعة إلى اتخاذها عيداً ^٢.

ولا يخفى شغف أهل الجاهلية ببعض الأماكن التي ما أنزل الله بها من سلطان، كالقبور والأعياد التي كانوا يذبحون فيها لأصنامهم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور التي كانت قد رفعت في زمن الجاهلية، فقد روى مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي ^٣ وجاء عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله (قال: " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ") وجاء وصف النصراني بأنهم شرار الخلق عند الله ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله " ^٤، وذلك يعد من أعظم أشكال اتخاذ القبور أعياداً، فالمساجد أظهر شكل من أشكال الاعتقاد، فالمساجد يعتادها الناس أكثر من غيرها من المواطن.

وفي العصر الحديث نجد بعض المسلمين قد افتتوا ببعض المشاهد، كالقبور التي أقيمت عليها الأضرحة لبعض الصالحين، في أماكن كثيرة من بلاد المسلمين، ولو استعرضنا الأضرحة المقامة في المساجد في العالم الإسلامي والتي تعد أعظم شكل من أشكال اتخاذ القبور مساجد لوجدناها قد انتشرت انتشاراً يندى له الجبين.

^١ السجستاني، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب الإيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء عن النذر، حديث رقم: ٣٣١٣، قال الشيخ الألباني: صحيح، ج ١، ص: ٥٤٧.

^٢ ٣/ ٢٣٨، برقم: (٣٣١٣)، وابن ماجه في سننه: ٦٨٨/١، برقم: (٢١٣٠)، وصححه الألباني _ رحمه الله _ في صحيح سنن ابن ماجه: ٣٦٤/١، برقم: (١٧٣٢).

^٣ انظر: الحراني: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم: ١٩١/١.

^٤ هو: " حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي الكوفي روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجنائز، روى عنه أبو وائل، رجال مسلم: ١٦٦/١.

^٥ البخاري: محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب أبواب المساجد، باب الصلاة في البيعة، حديث رقم: ٤٣٧، ج ١، ص: ٦٧.

^٦ البخاري: محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب أبواب المساجد، باب هل تبنى قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، حديث رقم: ٤٢٧، ج ١، ص: ٦٦.

المطلب الثالث

أثر التشبيه بأهل الكتاب والكفار

إنّ نصوص الشرع جاءت بالأوامر لحكمة بالغة، ولم ينهانا الله جل جلاله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عن فعل إلا لما يترتب عليه من الآثار الضارة في عاجل الأمر أو آجله، وهكذا جاء النهي عن التشبيه بالكفار في الكتاب والسنة، وقد كان لموقف النبي صلى الله عليه وسلم الجازم أبلغ الأثر في موقف الصحابة من بعده من قضية التشبيه بأهل الكتاب والكفار، واعتبارها من أخطر القضايا، فقد تطل هذه القضية عقيدة المسلم وتمس بعضاً من المسلمات الدينية لديه كالولاء والبراء.

ومما لا شك فيه فإنّ التشبيه بالكفار وبأهل الكتاب يترك العديد من الآثار النفسية والاجتماعية وغيرها من الآثار في نفوس المتشبهين وأحوالهم، ولهذا شواهد في العصر الحديث، وما ظهرت هذه الآثار إلا لكثرة وقوع التشبيه في هذا العصر، إذا فما هي الآثار المترتبة على التشبيه بالكفار، والتي نتوصل من خلال الوقوف عليها أن نفهم مقصود الشارع الحكيم من النهي عن التشبيه بالكفار وأهل الكتاب.

أولاً:- آثار التشبيه بالكفار وأهل الكتاب.

إنّ للتشبيه بالكفار وأهل الكتاب العديد من الآثار السلبية التي تعود على المسلمين لعلّ من أهمها:-

١. إلحاق المتشبهين بالمتشبهين بهم.

فقد أخرج أبو داود في سننه: من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "¹.

ذكر ابن تيمية:

أنّ هذا الإلحاق قد يحمل على التشبيه المطلق، فإن كان كذلك فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، وقد يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفراً أو معصية أو شعاراً للكفر أو للمعصية كان حكمه كذلك²، والملاحظ عل تعليق ابن تيمية أنه لا يفرق بين ما هو تشبه اعتقادي أو تشبه عملي، وعلى هذا فإنّ ما كان من اعتقادات الكفار كفراً في ذاته كان التشبه بهم فيه كفر، كمن تشبه بهم في معتقد فيه تكذيب للوحي مثلاً، كمن يرى رأيهم في أن الوحي ظاهرة تخيلية، وأما ما كان من اعتقاداتهم ولم يكن كفراً في ذاته كمن تشبه بهم في اعتقاده بأن لمواليد الصالحين فضلاً خاصاً فإن ذلك

¹ السجستاني، أبو داود : سنن أبي داود ، كتاب الأدب ، باب في الحسن، حديث رقم: ٤٠٣١، ج ١، ص: ٦٥٤، حسنه الألباني .

² انظر: الحرائي: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم: ج ١، ص: ٨٣.

مأخوذ من عقيدة النصارى بأن لمولد عيسى عليه الصلاة والسلام فضلاً خاصاً فإن هذا النوع من الاعتقاد لا يعد كفراً مخرجاً من الملة، فلا يكون من تشبه بالكفار في عقائدهم كافرين على الإطلاق، فيحتاج هذا إلى ضابط، ولم أجد في نصوص الشرع ضابط التشبه المكفر لمجرد التشبه، فلزم أن نرد هذا النص إلى النصوص الأخرى التي نعلم بها كفر من كفر، وعلى هذا فلا يكون كافراً حتى يتشبه بهم في ناقض من نواقض الإسلام، أو تشبه بهم تشبهاً كلياً، في جميع شؤونهم.

وهذا يقودنا إلى بيان أنواع التشبه بعقائد الكفار وأهل الكتاب^١ من حيث الأثر الذي يترتب على التشبه، فالنوع الأول من التشبه بهم في عقائدهم مما هو كفر، كمن اعتقد أن النبوة لم تنقطع بعد كما تعتقده بعض الفرق كالكاديانية وغيرها، وهو نفس اعتقاد اليهود بأن المسيح لم يرسل بعد، أو اعتقد أن الله عز وجل لا داخل الكون ولا خارجه، وهو اعتقاد أهل وحدة الوجود تشبهاً منهم بمتصوفة الهند، أو اعتقد أن أحداً يمكنه التصرف مع الله في خلقه ولو بشيء يسير، كما يعتقده القبوريون في أوليائهم وهو اعتقاد مشركي العرب حيث كانوا يرون أن آلآلهتهم تصرفاً مع الله فهي في اعتقادهم تمرض أو تشفي أو تحمي أو تضر أو تنفع، أو اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه كالذين يفضلون الأحكام الوضعية على حكم الإسلام، ويعتقدون صحة الحكم بالقوانين المستوردة من عندهم ويستحلون الحكم بها، فهذا يكفر ولو لم يحكم بها، كمن يعتقد ما يعتقده الكفار أن إنفاذ حكم الله بقطع يد السارق، أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر فإنه يكفر، ولا نقول إنه كفر لأنه تشبه بهم في جانب العقيدة، بل لأمر آخر وهو أن فعله اشتمل على جحود ما أثبتته الله تعالى؛ فإن من التشبه بالكافرين في عقائدهم ما لا يصل إلى درجة الكفر.

أما النوع الثاني من التشبه بهم في عقائدهم فهو مما لا يصل إلى درجة الكفر، فإنه قد يحصل فيه التشبه بهم فيما هو دون ذلك من خصائص الكفار على سبيل المثال، ولا يتعلق الأمر بتصحيح عقائدهم، أو حصول خلل في عقيدة المسلم ذاته، فإن التشبه قد يؤول إلى الكفر، وذلك إذا لم يتم التوقف فيه عند حد معين، فإن كل أمر يتشبه المسلم بهم فيه يترك مكانه سنة متبعة من سنن الإسلام، وفي النهاية قد يؤول الأمر إلى استبدال الكفر بالإيمان، ولذلك لما دأب بعض المنتسبين إلى الإسلام على التشبه بالكفار من اليهود والنصارى، ومن ورائهم الغوغاء من الناس أتباع كل ناعق انسلوا من دين الله الحنيفية السمحة شيئاً فشيئاً، فإنه لما قام هؤلاء بمداهنة الكفار، وتركوا ما أوجب الله عليهم من البراءة من أعداء الله،

^١ انظر: مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على المسلمين، مرجع سابق، ج: ١، ص: ٦٠-٦٣.

وكراهيتهم، فتخلوا عن هذه الشعيرة المهمة من شعائر الإيمان، وتشبهوا بالكفار في كل صغيرة وكبيرة أل بهم الأمر إلى تصحيح أديان هؤلاء الكفار، حيث نبّلت نابتة في عصرنا الحديث تدعو إلى تصحيح أديان اليهود والنصارى، وتدعو إلى بناء مسجد إسلامي وكنيسة نصرانية ودير يهودي في حائط واحد، وطباعة القرآن الكريم المحفوظ بحفظ الله، مع التوراة والإنجيل اللذين مستهما أيدي التحريف الآثمة في غلاف واحد^١.

٢. التشبه بالكفار تدرج لاندراست الدين، وذوباته في أديان الكفار الأخرى^٢، وقد يوصل في النهاية إلى الاتسلاخ من الدين بالكلية^٣.

إذا تأملنا كلام العلماء في أثر التشبه بالكافرين، من جهة الحكم على من عمل ما يشبهه به بالكفار نجدهم يعلقون الحكم على ما قام بقلب هذا المتشبه من عقيدة أو استحسان دينهم الباطل^٤ أو المحبة^٥ فإن محبة غير الله كمحبة الله تجعله نداً لله كما قال تعالى:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾^٦.

كما أن التشبه الكلي بالمشركون يصل إلى درجة الكفر، لأنه بلا شك ملابس لما هو شرك من أعمالهم، وقد يكفر بعمل واحد من أعمال المشركون إذا كان متشبهاً بهم، ومنحازاً إليهم، وقلبه متشوف لهم ولما عندهم، ويظن بأن ما عندهم خير من شرع الله، فهو بهذا الاعتقاد يكفر لأنه لم يكتف بمجرد التشبه، بل اعتقد ما يوجب كفره^٧.

ذكر ابن تيمية:

"فقد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، وقد يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابهم فيه، فإن كان كفراً أو معصية أو

^١ وفي هذا الشأن صدرت فتوى شرعية، برقم: (١٩٤٠٢) في: ١٤١٨/١/٢٥ هـ عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء (الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء) السعودية: تحذر من هذه الدعوى وتبين أنها تتضمن الكفر بالله، وتحرمها تحريماً شديداً، واللجنة التي أصدرت هذه الفتوى مكونة من سماحة الرئيس العام ومفتي عام المملكة العربية السعودية (الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز) - رحمه الله - رئيساً و(الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ نائباً) وعضوية كل من الشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان.

^٢ وفي ذلك قال شيخ الإسلام في معرض حديثه عن عمرو بن لحي الخزاعي الذي تشبه بالمشركون ونصب الأنصاب حول الكعبة: "فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي: التشبه بالكافرين" الحارثي: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم: ٣٥٢/١

^٣ انظر الشبابة: عبد الله بن حمد: المسلمون وظاهرة الهزيمة النفسية، ص: ١٥٦.

^٤ نظر كلام القاضي حسين في كتاب الغزي حسن التنبه، ١١٤/٥

^٥ انظر: المطيري: جميل. التشبه بالمنهي عنه ص: (٥٩)،

^٦ انظر القحطاني: محمد بن سعيد: الولاء والبراء، ص: (٢٦٢).

^٧ [البقرة، ١٦٥].

^٨ راجع أثر التشبه بالكافرين في عقائدهم.

شعاراً للكفر أو للمعصية كان حكمه كذلك^١، فإذا كان الاعتقاد الذي صاحب فعل التشبه بهم كفراً فيكون ذلك الفعل كفراً كذلك، ولو لم يكن كفراً في ذاته، لمصاحبتة لما هو كفر^٢.

فلم يحمله شيخ الإسلام على التشبه بهم في شيء من خصائصهم التي ليست بكفر في حد ذاتها، فإنه لم يكفر من فعله، بل حمله إما على التشبه المطلق، فيكون كافراً مثلهم لأنه صار نظيراً لهم، أو حمله على أنه يصير منهم في الفعل الذي تشبه بهم فيه، فإن كان كفراً فقد شاركهم في الكفر، وإن كان معصية فإنه قد باء بإثم التشبه والمعصية، وإن لم يكن في حد ذاته منهيّاً عنه فإنه قد تحمل إثم التشبه، لأن التشبه بهم محرم ولو لم يكن معصية لو تفرد عن كونه تشبهاً، ويؤيد هذا ما قاله ابن تيمية: "وهذا الحديث "ومن تشبه بقوم فهو منهم"^٣، أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾^٤، فبين أن الحديث حكمه مشابه للحكم في

الآية، فليس كل من تولى الكفار كان كافراً عند العلماء لمجرد أن الله جعل التولي لهم من دواعي كونه منهم^٥، ولكنه لا يسلم من الوقوع في المحرم، فإن أقل أحوال الآية أن تقتضي تحريم مطلق التولي للكفار^٦، كما أن أقل أحوال الحديث أن يقتضي تحريم التشبه بهم.

٣. أن التشبه يقود إلى المودة لهم.

إن التشبه بأهل الكتاب والكفار ومشاركتهم في فعلهم الظاهر تكون سبباً موصلاً إلى المودة لهم وذريعة لذلك، وقد ورد في كتاب المسلمون وظاهرة الهزيمة النفسية أن ذلك التقليد والتشبه بمختلف صورته يقود إلى محبة المقلد، ولعل ذلك ما يفسر حرص الإسلام الشديد على منع تشبه المسلمين بأعدائهم، أو تقليدهم لهم، فإن السبب الرئيسي في ذلك أن يبقى الجدار العدائي الفاصل بين المعسكرين قائماً صلباً فلا يتأثر موقف المسلم المتصل باعتزازه بما عنده ورفضه لما عند أعدائه أبداً، ولم يضعف ولا يلين^٧.

إن مودة الكفار سبب قادح في الإيمان بالله واليوم الآخر، كما أن مجانبتهم وعدم مودتهم من دلائل الإيمان ومن أسباب التأييد من الله، قال تعالى:

^١ ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم: ٨٣/١
^٢ السجستاني، أبو داود: سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب باب في لبس المشرك، حديث رقم: ٤٠٣١، ج ١، ص: ٦٥٤. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.
^٣ [المائدة ٥١]
^٤ ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم: ٢٧٠/١
^٥ المرجع السابق ٨٣/١
^٦ انظر الشبابة عبد الله بن حمد: المسلمون وظاهرة الهزيمة النفسية، ص: (١٥٦).

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۖ ﴾^١

وكما أن التشبه بالكفار يدل على المودة الظاهرة لهم، فإن المودة من أشكال الموالاة
لهم^٢، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من موالاة الكفار، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا

قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ ﴾^٣، ولقد سخط الله على بني إسرائيل لما تولوا الكفار: تَرَى

كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ

اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨﴾^٤، فيعلم من ذلك أن التشبه بالكفار قد يؤدي في

النهاية إلى سخط الله، كما أن الركون إلى الكافرين ومحبتهم بالتشبه بهم في أفعالهم سبب

لفوات اتصاف المؤمنين بحبة الله لهم، فقد قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ

مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى

^١ [المجادلة: ٢٢].
^٢ فإن الولاء معناه: النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين ظاهراً وباطناً. انظر للشيخ محمد بن سعيد القحطاني:

الولاء والبراء في الإسلام، ص: (٩٠).

^٣ [المتحنة: ١٣].

^٤ [المائدة: ٨٠].

الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ

مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾^١

٤. يقود التشبه إلى موافقة ما في الأخلاق والهدي الباطن.

ذكر ابن تيمية: أن المشاركة في الهدى الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس، فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلاً يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلاً يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير طبعه مقتضياً لذلك، إلا أن يمنعه من ذلك مانع، وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطناً أو ظاهراً أتم وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد، ومنها أن مشاركتهم في الهدى الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهراً بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين^٢.

٥. التشبه بهم يوجب الدخول في ما دخل فيه الهالكون من أهل الغضب والضلال من صفات.

فالتشبه يقود إلى مشاركة المتشبه بهم في النتائج والآثار التي تجب لهم في النهاية، وهذا يعني مشاركتهم في الهلاك والغضب والضلال مما يكون من نتائج أفعالهم، فقد أخرج مسلم في صحيحه: من حديث عائشة رضي الله عنها عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَرِيثًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يَكْلَمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَشْتَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ"، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَضَبَ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ قَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا"^٣، فمن شاركهم وشابههم في التفريق في الحدود بين الشريف والضعيف، فقد شاركهم في الهلاك الذي وقعوا فيه.

^١ [المائدة: ٥٤].

^٢ انظر: الحرائري: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم: ٩٤/١

^٣ النيسابوري: صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود، حديث رقم: ٤٥٠٥، ج: ٥، ص: ١١٤.

فمن تشبه بهم في واحد من أفعالهم كالتشدد في الدين لحقته كل تلك الآصار والأغلال التي لحقتهم، والتشبه بأعمال الكفار الظاهرة من علامات اندراس دين الله، أمّا مخالفتهم فمن عوامل ظهور دين الإسلام وتميزه عن الأديان الباطلة، فقد أخرج أبو داود في سننه: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر، لأنّ اليهود والنصارى يؤخرون"^١.

فربط النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهور الدين ومخالفة اليهود والنصارى، وجعل ظهور الدين معقلاً بمخالفتهم ومباينتهم، ومفهوماً أنّ خفاء الدين واندراسه متعلق بإظهار مشابھتهم، فإذا كان التشبه بهم يساهم في فقدان الدين وعدم ظهوره وجبت مخالفتهم بكل حال. وقد اتخذ التشبه بالكافرين في أعمالهم العديد من المظاهر في العصر الحديث، وقد بلغ بهذا التشبه حدّ النقشي والانتشار، ومن ذلك مشابھتهم في زيهم وطريقة معيشتهم، مما لا يُعدّ ذا مصلحة معتبرة شرعاً، كالتشبه بهم في قصات الشعر التي يفعلها بعض شباب المسلمين اليوم، وكذلك نوع اللباس وطريقته.

ومن مظاهر التشبه بالكفار أيضاً التشبه بهم في عادة التدخين الدخيلة على بلاد المسلمين، وقد ذكر الباحثون أن أول من اكتشفها: الهولنديون وجأؤوا بها إلى أراضي الدولة العثمانية ضمن تجاراتهم، وهي عادة دخيلة وهي من أظهر أمثلة التشبه بالكافرين، فهي عادة كافرة لم يفعلها المسلمون من قبل.

ومما تجدر الإشارة إليه كذلك اعتماد التاريخ الميلادي بدل التاريخ الهجري، كما هو حال معظم الدول في العالم الإسلامي اليوم مما أدى إلى ضياع الصبغة الإسلامية عن التاريخ، ومما أدى في أحيان كثيرة إلى رؤية الوقائع التاريخية بمنظار غير إسلامي، لا سيما وأنّ التاريخ الميلادي تنصب فكرته على ميلاد المسيح عيسى بن مريم، هذا إذا ثبت أن ميلاده كان في التاريخ الذي حدده النصارى، بخلاف التاريخ الهجري الذي أرخ به عمر بن الخطاب، فإنه يحمل في طياته تاريخ ملحمة النصر ودولة الفتح والبناء، إنه تاريخ بداية الدولة الإسلامية التي قام كيانها وتركز أساسها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

^١ المسجستاني، أبو داود : سنن أبي داود ، كتاب الصوم ، باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَغْيِيلِ الْفِطْرِ ، حديث رقم: ٢٣٥٣، ج ١، ص: ٣٨٣، حسنه الألباني.

الفصل الثالث

الاستقلالية بين الانتفاع من الأمم الأخرى والتأثر بها

المبحث الأول: الانتفاع من الأمم الأخرى.
المطلب الأول مجالات الانتفاع من الأمم الأخرى
المطلب الثاني: التأصيل الشرعي من جواز الاستفادة من غير
المسلمين في الجانب المادي.
المبحث الثاني: ضوابط التأثر بحضارة الأمم الأخرى
المطلب الأول: الحصانة الفكرية
المطلب الثاني: الحصانة الأخلاقية.

المبحث الأول

الانتفاع من الأمم الأخرى

إن الانتفاع من الأمم الأخرى والأخذ منها لا يشكل في الدين نقطة تحول وانسلاخ من الهوية الإسلامية، ما دام أن هذا الانتفاع منضبط بضوابط الشرع الحنيف.

قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ^١

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٥﴾^٢

إن الإسلام جاء متميزاً بقواعده وأحكامه، فقد كان له التميز منذ بدايات بزوغ فجره على الرغم من شح الموارد، وقلة الإمكانيات، ولم يكن الإسلام يوماً في خندق من العزلة، أو واد من الوحدة، فالأمة الإسلامية لا تعيش بمعزل عن الأمم، ومن أخص واجباتها تبليغ رسالة ربها إلى الأمم، وكان لزاماً في عليها أن تشارك الأمم وتخالطهم في سبيل أداء هذا الواجب، والأمة كذلك ليست بمنأى عن التقدم الهائل الذي أسدل ستره على كل جوانب الحياة، فالاختلاف في الدين، والتمايز بين الحضارات لا يسد الباب أمام حسن التعامل، وتبادل المنافع المادية بين المسلمين وغيرهم، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع أهل الكتاب من اليهود، وتبادل معهم المنافع، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتري من يهودي طعاماً إلى أجل، ورهته درعة"^٣.

^١ [المائدة: ٥].

^٢ البخاري: محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، حديث رقم: ٢٥١٣، كتاب الرهن، باب الرهن عند اليهود وغيرهم، ج: ٣، ص: ٣٣٣.

المطلب الأول

مجالات الانتفاع من الأمم الأخرى

إنّ التأثير بالأمم الأخرى، والاستفادة من حضارتها وتقدمها في مختلف الميادين والصعد يشمل مجالات عديدة، فالتأثر والتأثير عاملان مهمان في إتمام وإنجاح رسالة الأمة الشمولية، وهذا التأثير يعود على الأمة بالعديد من المنافع ما دام أنّه قد ضُبط بضوابط الشرع الحنيف، إنّ مجالات الانتفاع من الأمم الأخرى يتخذ صورتين: الانتفاع المادي والانتفاع المعنوي.

أولاً: - الانتفاع المادي.

لقد سارت الأمم الأخرى، وقطعت أشواطاً عديدة في مواكبة لغة العصر من حيث التقدم والاحتراف، في الوقت الذي غطت فيه الأمة المسلمة في سبات عميق، وما استشرى فيها داء الجهل والتخلف إلا عندما أعرضت عن كتاب ربها، وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فأصبحت تسير في ذيل القافلة، وتستجدي منجزات الأمم، وتدفع أثماناً باهظة في سبيل الحصول على إنجاز أو تقدم في مجال معين، فهانت عند ذلك واستباح الأعداء بيضتها، ولو عادت إلى منهج ربها القويم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لوجدت نفسها تستغني عن كل الأمم، فالحضارة في دينها، والعزة في دينها، والفوز الفلاح في دينها، فهذا الدين جاء مستغنياً عن كل شرع سبقه، وهذه الأمة تتسم بالتفرد والاستقلالية عن غيرها من الأمم والشعوب، والمنفعة المادية من الأمم الأخرى والتأثر بها يتخذ صوراً عديدة أهمها:-

١. المنافع الاقتصادية.

أ. البيع والشراء.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ يَغْتُمُ يَسُوفُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً؟ قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فاشتري منه شاة".^١ إذا فالأصل هو جواز التعامل بالبيع والشراء مع اليهود وغيرهم، لما ثبت من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع يهود المدينة بالبيع والشراء والقرض والرهن وغير ذلك من المعاملات المباحة في ديننا.

^١ البخاري: محمد بن إسماعيل صحيح البخاري، البيوع، باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، حديث رقم: ٢٢١٦، ج ١، ص: ٢٩١.

ذكر النور في المنهاج:

"وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة، وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحاً وآلة حرب، ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم"^١.

ب. الرهن.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل، ورهته برعة"^٢.

ج. الاجاره.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها: "واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رجلاً من بني الدليل، ثم من بني عبد بن عدي هاديًا خريئًا الخريئ الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار فريش، فأمناه، فدفعنا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا"^٣.

ذكر ابن حجر في الفتح:

وفي الحديث: استأجر المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه، قال ابن بطال: عامة الفقهاء يجيزون استأجرهم عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من المذلة لهم، وإنما الممتنع أن يؤجر المسلم نفسه من المشرك، لما فيه من إذلال المسلم، وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: أحدهما: أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، والآخر: أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين، وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أن الصناعات في حوائجهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة، ولا يعد ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمه في منزله، وبطريق التبعية له، والله أعلم^٤.

د. الشركة والمزارعة والزراعة والمنافع الدنيوية .

^١ المنهاج في شرح النيسابوري : صحيح مسلم ج ١١، ص: ٤١.

^٢ البخاري: محمد بن إسماعيل صحيح البخاري، حديث رقم: ٢٥١٣، كتاب الرهن، باب الرهن عند اليهود وغيرهم، ج: ٣، ص: ٣٣٣.

^٣ البخاري: محمد بن إسماعيل صحيح البخاري كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يؤخذ أهل الإسلام، حديث رقم: ٢٢٦٣، ج ١، ص: ٢٩٦.

^٤ انظر: فتح الباري، ج ٤، ص: ٤٤٢.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها، ولزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها، وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تُكرى على شيء سماء نافع لا أحفظه"^١، إذا فقد استفاد المسلمون جراء هذه المزارعة، ومشاركتهم اليهود في خيبر، وحصلوا على شطر المحصول، وقد ورد في كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري:

وفي معنى الحديث: وهو أن فيه مشاركة اليهود في مزارعة خيبر من حيث إنه جعل لهم شطر ما يخرج من الزراعة من خيبر، والشطر الباقي يصرف للمسلمين، وهؤلاء اليهود كانوا أهل ذمة، وألحق المشركون بهم، لأنهم في حكم أهل الذمة لكونهم مستأمنين^٢.

وأخرج أحمد في المسند من حديث أنس رضي الله عنه قال: "سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصواتا فقال ما هذا قالوا يلحقون النخل فقال لو تركوه فلم يلحقوه لصلح فتركوه فلم يلحقوه فخرج شيصا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم قالوا تركوه لما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به فإذا كان من أمر دينكم فإلي"^٣، فيفهم من هذا الحديث أن التكنولوجيا الزراعية الحديثة، والتقنية التي تزيد القدرة الإنتاجية للزرع يستحب استعمالها، والاستفادة من منافعها، وأن هذا لا ينافي التوكل، بل هو من أخذ الأسباب المشروعة^٤.

هـ. الهدية.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي حمزة الساعدي قال: "غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرجوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، فقال لها: أخصي ما يخرج منها، فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقوم أحد، ومن كان معه بعير فليعقله، فعقلناها، وهبت ريح شديدة، فقام رجل فالفقه بجبل طيء، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببخرهم، فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقك؟ قالت عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل، فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على

^١ محمد بن إسماعيل البخاري: صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أرضا فمات أخذها، حديث رقم: ٢٢٨٥، ج: ٣، ص: ٣٠٠.

^٢ انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج: ١٩، ص: ٤١٤.

^٣ أحمد بن حنبل الشيباني: مسند أحمد، حديث ١٢٥٤٤، ج: ٢٠، ص: ١٩، تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

^٤ انظر: نفسية قالح الصغير، إن الله كتب الإحسان على كل شيء دراسة حديثة، ج: ١، ص: ٢٣٧.

الْمَدِينَةِ قَالَ: هَذِهِ طَابَةٌ، فَلَمَّا رَأَى أَحَدًا قَالَ: هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورٍ
الْأَنْصَارِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: دُورُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ النَّاشِئِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةَ، أَوْ
دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَفِي كُلِّ دُورٍ الْأَنْصَارُ يَغْنِي خَيْرًا^١.
و. استعمال الأواني.

أخرج البخاري في صحيحه: من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول:
"أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ نَأْكُلُ
فِي آيَاتِهِمْ قَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آيَاتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاعْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا"^٢.
وقد فصل ابن قدامة في المغني القول فيما يتعلق باستعمال أواني المشركين
وثيابهم حيث قال: "والمشركون على ضربين أهل الكتاب وغيرهم فأهل الكتاب يباح أكل
طعامهم وشرابهم والأكل في آياتهم ما لم يتحقق نجاستها قال ابن عقيل: لا تختلف الرواية في
أنه يحرم استعمال أوانيهم. وذلك لقول الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾^٣.

١. المنافع الصحية.

أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنهما قالت: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ قَارِسَ وَالرُّومَ
يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ"^٤.
ذكر النووي في المنهاج:

"واختلف العلماء في المراد بِالْغِيلَةِ في هذا الحديث وهي: الغِيل، فقال مالك في
الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن يجامع امرأته وهي مرضع يقال منه: أغال
الرجل وأغيل، إذا فعل ذلك، وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه:
غالت وأغيلت، قال العلماء: سبب همّه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر

^١ البخاري: محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب من انتظر حتى تدفن، حديث رقم: ٢٢٨٥، ج: ٢، ص: ٩٣.

^٢ البخاري: محمد بن إسماعيل صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب خرص الثمر، حديث رقم: ١٤٨١، ج: ١، ص: ٢٠١.

^٣ [المائدة ٥].

^٤ النيسابوري: صحيح مسلم كتاب النكاح، والسَّيْرُ باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل، حديث رقم: ١٤٤٢، ج: ١، ص: ٣٥٨.

الولد الرضيع قالوا: والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكرهه وتتقيه، وفي الحديث جواز الغيلة فإنه صلى الله عليه وسلم لم يله عنها، ويلى سلب ترك النهي^١

وكانت العرب يحترزون عنها، ويزعمون أنها تضر الولد، وهو من المشهورات الذائعة بينهم، حتى ذكر أن فارس و الروم يصنعون ذلك، ويجمعون الموضع والحامل، فلا يضر أولادهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر بعين الخبير إلى أحوال الأمم، ويأخذ العبرة والخبرة من أحوال غيره، فليس ثم مانع من النظر إلى أحوال الأمم الأخرى، ولا سيما المستقرة منها والتي لا تتعارض مع القيم والثوابت الشرعية، وتعود على المسلمين بالخير، ونقلها إلى بلاد المسلمين، والاستفادة منها في حياتهم.

٣. المنافع في المجال الدولي والعلاقات الدولية.

أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم كتابا قالوا: إنهم لا يقرءون كتابا إلّا مخثوما قال: فأتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة؛ كآتي انظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقشه محمد رسول الله^٢، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ياب هذا الخاتم، بل قبله، لأنه ليس هناك تأثير على دين الله، بل هو من الأمور التنظيمية التي دعا إليها الدين، فلا غضاضة من الاستفادة من فارس أو الروم ما دام دين الله في مأمن، وحياة المسلمين تسير إلى أحسن^٣.

ثانياً: - الانتفاع المعنوي.

لم يكن من أمر من الأمور المعنوية إلا وقد جاء الإسلام بكمال وصفه، فالعقيدة في الإسلام ربانية المصدر وحيها الكتاب والسنة، وما كان من غيرها من العقائد فضلال وزيف لا محالة، فاتباع الهوى أمر أنكره الإسلام، وتتبع خطوات الشيطان يقود إلى الدمار والهلاك، واتباع سنن الأمم الضالة التي انحرفت عن جادة الصواب، والسير في ركب الأمم التي جحدت الحق وأنكرته.

إن دائرة الأخلاق في الإسلام رحبة، لم تكن قاصرة في يوم على صفات بعينها، فالخلق يشمل كل أحكام الإسلام وقواعده، فلا عقيدة بغير خلق، ولا وقوف عند أمر ونهي بغير خلق، فالخلق سجية المؤمن، وما كانت مكارم الأخلاق وصالحها إلا جزءاً من واجبات ومهام الأنبياء والرسل.

^١ النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج ٥، ص: ١٦٨.
^٢ البخاري: محمد بن إسماعيل صحيح البخاري كتاب اللباس، باب نقش الخاتم، حديث رقم: ٥٨٧٢، ج ١، ص: ٨٢٦.
^٣ انظر: أبو العيثين: جماد حسن، مخالفة أصحاب الجحيم اليهود والنصارى والمشرقيين، ص: ٩٥-٩٤.

ذكر محمد بن سعيد القحطاني:

وقد وقع المسلمون في غلطة كبرى حين استوردوا فلسفة اليونان، وتصوف الهند والفرس لأنها غثاء إذا مزج بالتصور الإسلامي النقي نتج من ذلك خليط من غش العقيدة وانحراف التصورات، وأحسنوا حين ترجموا كتب الطب والكيمياء، ودفعهم ذلك إلى اكتشاف علوم جديدة منها علم الجبر، فقد كانت العقلية الإسلامية المتتورة بنور الله قادرة على الابتكار والإبداع في المجال العلمي بكل ميادينه وفي المجال الأدبي والثقافي ذلك أن المسلمين لديهم من مقومات هذه العقيدة ومقتضياتها ما يدفعهم للعمل بجد وصبر، وهم يعلمون أن ذلك جزء من عبادة الله، لأن نفع ما توصلوا إليه لم ينفعهم هم فحسب، بل تعدى ذلك إلى كافة الناس حتى أن أوروبا ظلت قروناً طوالاً تعتمد على النظريات الإسلامية والأبحاث التي ابتكرها المسلمون، وانعكس هذا على التقدم العلمي الذي توصل إليه الغرب في القرون الأخيرة، بعد أن استنام المسلمون وتركوا مركز القيادة والريادة في كل شيء حتى جاءت الأجيال التي نشدها اليوم فإذا بها عالمة على تلاميذ أجدادها بالأمس، لذلك ينبغي للمسلمين أن يعرفوا ماذا يأخذون من غيرهم فيستفيدون به، وماذا يتركونه لئلا يقعوا فيما وقع فيه من قبلهم. إن على المسلمين أن يجعلوا هذه العقيدة الإسلامية هي القاعدة التي يقوم عليها البناء الإسلامي من جديد ثم يستوردون من غير المسلمين ما ينقصهم في المجال (العلمي البحث) ويكون هذا الاستيراد بحذر وذكاء، حيث تصاغ هذه العلوم بصياغة علمية مؤمنة سليمة من صياغة الملاحدة ودعاة "اللادين". لأنه لا فصل بين دين وعلم، بل الدين الإسلامي هو دين العلم. وصياغة الأسلوب العلمي من منطلق إسلامي صحيح يغرس في النفوس إيماناً عميقاً بقدرة الخالق سبحانه وتعالى وعظيم صنعه وإبداعه في هذا الكون بكل ما فيه. فإنه مهما ادعى المتجددون للأسلوب العلمي أنهم "حياديون" فإنه يستحيل أن تكون صياغة من تلقى نظرية ماركس أو فرويد أو دور كايم لنظرية علمية ما، مثل صياغة من كان بنفس الكفاءة العلمية ولكنه تلقى عقيدة "لا إله إلا الله" من مشكاة الإسلام^١.

وذكر سيد قطب:

إن الإسلام يتسامح في أن يتلقى المسلم من غير المسلم ما ينفعه في علم الكيمياء والفيزياء والفلك والطب والصناعة والزراعة والأعمال الإدارية وأمثال ذلك، ولكن الإسلام لا يبيح بل يرفض أن يتلقى المسلم أي شيء يتعلق بعقيدته أو مقومات تصوره، أو تفسير قرآنه

^١ انظر: القحطاني: محمد بن سعيد، الولاء والبراء في الإسلام ج: ١، ص: ٣١١.

وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو منهج تاريخه أو نظام حكمه ومنهج سياسته أو موجبات أدبه وتعبيره ممن لا يؤمن بهذا الإسلام^١.

المسلمون بين فهم الأصالة والأخذ بالمعاصرة والحداثة

يعيش المسلمون في حيرة تجاه فهمهم لمتغيرات الحياة، فتخليهم عن ثوابت القرآن والسنة جعل من هذه الحيرة ديدنهم، فكما أوجب الإسلام على أتباعه الوقوف عند الثوابت والقيم، فهو لم يمنع من الأخذ بأسباب الحضارة والمعاصرة، لكن يغيب عن أذهان كثير من المسلمين فهم الأصالة لغياب روح الدين من قلوبهم.

١. فهم الأصالة.

إن فهم الأصالة يلزمه شروط عدة حتى لا يعيش المسلمون في عزلة، يفوتهم ما يجنيه غيرهم لعل من أهم هذه الشروط:

أ. ضرورة المعرفة والفهم لثقافتنا.

فهم هذه الثقافة من مصادرها الأصلية، ومن أهلها الثقاة، وبأدواتها ومناهجها الخاصة.

ب. الاعتزاز بالانتماء العربي الإسلامي.

يشعر المنقف العربي المسلم، الذي ينتمي إلى ثقافة العرب والمسلمين، أنه عضو في جسم هذه الأمة، وأنه متحرر من عقدة النقص التي يعاني منها بعض الناس تجاه كل ما هو غربي، إنه يعتز بلغته، لغة القرآن والعلوم، ويعمل على أن تكون لغة الحياة، ولغة العلم، ولغة الثقافة، وقد كانت لغة العلم الأولى في العالم كله لعدة قرون، فلا يجوز أن تعجز اليوم عما قامت به بالأمس.

ج. العودة إلى الأصول.

إلى أصولنا وجذورنا العقدية والفكرية والأخلاقية، ونسعى إلى تحويل اعتزازنا النظري والعاطفي إلى سلوك عملي، إن الاعتزاز يصبح ظاهرة مرضية إذا ظل مجرد كلام يردد، وشعارات ترفع، وصيحات تتعالى، لسرد الأمجاد وتعظيم الأجداد.

د. الانتفاع الواعي بتراثنا.

^١ انظر: معالم في الطريق (ص ١٣١ - ١٣٢) وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١١٤/٤).

والغوص في حضنه الزاخر، لاستخراج لآلئه وجواهره، ولا يتصور من أمة عربية في الحضارة والثقافة أن تهمل تراثها وتاريخها الأدبي والثقافي، وتبدأ من الصفر، أو من التسول لدى غيرها، فالتراث يحتوي الحق والباطل، والصواب والخطأ، والسمين والغث، ففي التراث روايات يرفضها العقل والمنطق، وفيه الإسرائيليات التي شاعت وانتشرت، من ذلك مثلاً كلام الفلاسفة الكبار عن العناصر الأربعة: التراب والهواء والنار والماء، أو عن الأفلاك، أو عن شكل الكون، ومركز الأرض، أو غير ذلك، مما أبطلته علوم العصر ووثباته الهائلة^١.

٢. فهم المعاصرة.

وأما المعاصرة فإنها تعني أن يعيش الإنسان في عصره وزمانه، ومع أهله الأحياء، يفكر كما يفكرون، ويعمل كما يعملون، يعيش الأحياء لا الأموات، والحاضر لا الماضي، ويقتضي ذلك ما يلي:

أ. ضرورة معرفة العصر.

أي أن نعرف العصر الذي نعيش فيه معرفة دقيقة وصادقة، فإن الجهل بالعصر يؤدي إلى عواقب وخيمة، وهذا ما دفع أحد المفكرين إلى القول: إن المشكلة ليست في جهلنا بالإسلام، بل المشكلة في جهلنا بالعصر، والجهل بالعصر سمة مشتركة بين دعاة الأصالة ودعاة المعاصرة، إن من بين دعاة الأصالة من يعيش في الماضي وحده، ويسكن في صومعة التراث، وقد أغلق عليه بابها، فلا يكاد يرى أو يسمع أو يحس شيئاً مما حوله، ويا ليتة يعيش في عصور التألق والازدهار، بل كثيراً ما يعيش في عصور التخلف والتراجع، فهو يفكر بعقولهم، ويتحدث بلغتهم، ويحيا في مشكلاتهم، ويجيب عن أسئلتهم، فهو حي يعيش الأموات، أكثر مما يعيش الأحياء، فالمطلوب أن يعيش الإنسان القوي في حاضره، منطلقاً إلى مستقبله، ولكي يحسن العيشة في حاضره وزمانه ينبغي أن يعرفه حتى يتعامل معه على بصيرة، وكلمة اللسان الواردة في الآية: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾^٢،

يفهم منها اللغة، ويفهم منها طبيعة العصر .

ولا تتم معرفة الواقع على ما هو عليه حقيقة إلا بمعرفة العناصر الفاعلة فيه، والموجهة له والمؤثرة في تكوينه وتكوينه، سواء أكانت عناصر مادية أم معنوية، بشرية أم

^١ السليم: فرحان، الثقافة العربية بين الأصالة والمعاصرة راجع : موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة، جمع وإعداد علي بن نايف الشحود ٣٩/٣٥٤-٣٥٩.

^٢ [إبراهيم ٤]

غير بشرية ومنها عناصر جغرافية وتاريخية واجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية وروحية.

ب. العلم والتكنولوجيا.

إن أصالتنا لا تمنعنا من أخذ هذا العلم والاقتباس منه والانتفاع به، بل هي توجب علينا ذلك إيجاباً، إن التكنولوجيا لا تشتري شراء، فتلك التي تشتري لا تطور المجتمع، فهي تساعد على الاستهلاك لا الإنتاج، والتقليد لا الإبداع، إن التكنولوجيا يجب أن تثبت عندنا، وأن تتفاعل مع واقعنا، وأن نحملها نحن، ولا يظنّ ظان أن ما نملكه اليوم من أجهزة ومعدات يجعلنا عصريين .

ج. النظرة المستقبلية.

إن من طبيعة المعاصرة ألا نستسلم للحاضر، بل نتطلع دائماً إلى المستقبل، فالنظرة إلى المستقبل لا تقوم على الكهانة والتنجيم، ولكن على الإحصاء والتخطيط، والدراسة والرصد وبناء النتائج على المقدمات، ويجب أن نفيد من دراسات المستقبل التي ازدهرت في الفترة الأخيرة ازدهاراً كبيراً^١.

إن الأمة تمر في مرحلة حرجة، وعليه فإنه لا بد من الإشارة إلى عدد من النقاط الضرورية في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها أمتنا، ومن ذلك ضرورة تواصل الحوار بين دعاة الأصالة، ودعاة المعاصرة، لتصحيح المفاهيم، وتقريب وجهات النظر، والبون الشاسع في الفرقة والاختلاف، كذلك لا بدّ من تأكيد كرامة الإنسان، بدل أن تكون كلّ الجهود منصبة على الماديات، متجاهلة لقيمة الانسان وكرامته، ثمّ إنه لا تناقض في ثقافتنا بين العروبة والإسلام إذا روعيت قواعد الشرع الحنيف، ولا صراع كذلك في ثقافتنا بين العلم والدين، أو بين العلم والإيمان أو بين العقل والنقل، فالعقل أساس النقل، والنقل يُشيد بالعقل ويحتكم إليه، وأخيراً فإنه لا تعارض بين الأصالة الحقيقية والمعاصرة الحقيقية، إذا فهمت كل واحدة منهما على حقيقتها، فالأصالة لا تعني العزلة، والمعاصرة لا تعني التقليد والتبعية والدوران في فلك الآخرين.

^١ انظر: السليم: فرحان: الثقافة العربية بين الأصالة والمعاصرة، مرجع سابق، ٣٩/٣٥٩-٣٥٩.

المطلب الثاني

التأصيل الشرعي من جواز الاستفادة من غير المسلمين في الجانب المادي

أولاً:- موقف الرأي العام الإسلامي من الانفتاح على الحضارات.

إن احتكاك الحضارات المتميزة ينشأ عنه قضية الموروث والوافد، فأيهما نقدم وأيها نؤخر، لقد انقسم الناس وتباينت مواقفهم تجاه الانفتاح على الحضارات الأخرى، وخصوصاً الحضارة الغربية، وقد أخذ هذا الاختلاف مسارات عدة انتهت إلى ثلاثة مواقف: أولها يشكك في جدوى أي انفتاح على الحضارات الأخرى، أو يستلهم منها ما هو مفيد ومجد للأمة الإسلامية، كما يوجب الاحتفاظ بالموروث الذي يجعل من الاجتهاد جريمة يعاقب عليها باسم الشرع، والثاني يشكك في قدرة الإسلام في مسايرة ركب الحضارة فضلاً عن الحقوق به، وهذا التيار يعظم من قيمة الحضارات الوافدة ويحاكيها في كل شيء، أما الموقف الثالث فهو الموقف الوسط، وهو استلهم ما كان نافعاً من الحضارات الأخرى دون التأثير على الشخصية الإسلامية، فهناك فرق بين التمايز الحضاري والتبعية الحضارية^١.

ثانياً:- رؤية شرعية حول الاستفادة من الأمم والحضارات الأخرى.

إن الأحاديث النبوية التي تم إدراجها تحت عنوان الاستفادة في الجانب المادي في المطلب الأول من الفصل الثالث هي بعض من الأدلة على جواز الاستفادة من غير المسلمين في الجانب المادي، ولا داعي لإعادة سردها تجنباً للتكرار.

١. نساء أهل الكتاب وأكل ذبائهم.

وبخصوص أهل الكتاب من اليهود والنصارى أباح الإسلام التزوج من نسائهم وأكل ذبائهم، فقد أخرج أبو داود في سننه: من حديث العرياض بن سارية السلمي قال: نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلاً ماردًا منكراً، فاقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد ألكم أن تدبخوا حمرنا، وتأكلوا ثمرنا، وتضربوا نساءنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن عوف اركب فرسك، ثم نادِ إلا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وأن اجتمعوا للصلاة، قال: فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فقال: أيحسب أحدكم منكناً على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئاً إلا ما في هذا القرآن، ألا وإني والله قد وعظت وأمرت وتهنت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، وأن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت

^١ - انظر: عماد حسن أبو العيثن: مخالفة أصحاب الجحيم اليهود والنصارى والمشركين ، ص ٩٤/٢

أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا يَاقُنَ، وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ، وَلَا أَكَلَ ثَمَارِهِمْ إِذَا اعْطَوْكُمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ^١، وفيهم

أيضا يقول الله سبحانه ﴿

: لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾﴾^٢.

٢. استعمال أواني المشركين وثيابهم.

أخرج البخاري في صحيحه: من حديث أبو نُعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ رضي الله عنه يقول: "أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ نَأْكُلُ فِي أَنْيَّتِهِمْ قَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ أَنْيَّتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا"^٣.

وقد فصل ابن قدامة في المغني القول فيما يتعلق باستعمال أواني المشركين وثيابهم حيث قال: "والمشركون على ضربين: الضرب الأول: - أهل الكتاب وغيرهم.

فأهل الكتاب يباح أكل طعامهم وشرابهم والأكل في أنيتهم ما لم يتحقق نجاستها قال ابن عقيل: لا تختلف الرواية في أنه يحرم استعمال أوانيهم. وذلك لقول الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ﴾^٤.

فقد أخرج مسلم في (صحيحه): من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ: "أَصْنَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمِ يَوْمٍ خَبِيرَ، قَالَ: فَالْتَرَمْتُهُ، فَقُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا، قَالَ: فَالْتَقَفْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُتَبَسِّمًا"^٥.

^١ أبو داود السجستاني: مسند أبي داود كتاب الخراج، باب في تغشير أهل الذمة إذا اختلجوا بالتجارات، حديث رقم: ٣٠٥٢، ج ١، ص: ٥٠٥، صححه الألباني في الصحيحة، ج ٢، ص: ٤٥٦.

^٢ محمد بن إسماعيل البخاري: صحيح البخاري، كتاب الذبائح، باب ما جاء في الثبيد، حديث رقم: ٥٤٨٨، ج ١، ص: ٧٨١.

^٣ [المائدة ٥].
^٤ مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم كتاب الجهاد والمير، باب أخذ الطعام من أرض العدو، حديث رقم: ٤٧٠٤، ج ٥، ص: ١٦٣.

وأخرج أحمد في (مسنده): من حديث أنس "أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِلَى خُبْزٍ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَخِيخَةٍ فَاجَابَهُ"^١، وتوضأ عمر من جرة نصرانية^٢، وهل يكره له استعمال أوانيهم ؟ على روايتين إحداهما لا يكره لما ذكرنا والثانية يكره لما روى أبو ثعلبة الخشني أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: "أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بَارِضُ قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ نَأْكُلُ فِي أَنْيَّتِهِمْ قَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ أَنْيَّتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاعْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا"^٣، وأقل أحوال النهي الكراهة، ولأنهم لا يتورعون عن النجاسة، ولا تسلم أنيتهم من أطعمتهم، وأدنى ما يؤثر ذلك الكراهة، وأما ثيابهم فما لم يستعملوه، أو علا منها كالعمامة والطيلسان والثوب الفوقاني فهو طاهر لا بأس بلبسه، وما لاقى عوراتهم كالسراويل والثوب السفلاني والازار فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد يعني من صلى فيه فيحتمل وجهين أحدهما وجوب الإعادة وهو قول القاضي وكره أبو حنيفة و الشافعي الأزر والسراويلات، لأنهم يتعبدون بترك النجاسة، ولا يتحرزون منها فالظاهر نجاسة ما ولي مخرجها، والثاني لا يجب، وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك.

الضرب الثاني:- المجوس وعبدة الأوثان ونحوهم.

فحكم ثيابهم حكم ثياب أهل الذمة، وأما أوانيهم فقال القاضي: لا يستعمل ما استعملوه من أنيتهم لأن أوانيهم لا تخلو من أطعمتهم وذبائهم ميتة، فلا تخلو أوانيهم من وضعها فيها، وقال أبو الخطاب: حكمهم حكم أهل الكتاب، وثيابهم وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم يتيقن نجاستها وهو مذهب الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة متفق عليه، ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك فظاهر كلام أحمد رحمه الله مثل قول القاضي فانه قال: في المجوس لا يؤكل من طعامهم إلا طعامهم إلا الفاكهة لأن الظاهر نجاسة أنيتهم المستعملة في أطعمتهم فأشبهت السراويلات من ثيابهم ومن يأكل الخنزير من النصارى في موضع يمكنهم أكله أو يأكل الميتة أو يذبح بالسن والظفر ونحوه فحكمه حكم غير أهل الكتاب لاتفاقهم في نجاسة أطعمتهم ومتى شك في الإناء هل استعملوه في أطعمتهم أو لم يستعملوه فهو طاهر لأن الأصل طهارته ولا نعلم خلافا بين أهل

^١: أحمد بن حنبل الشيباني: مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج: ٢٠، ص: ٤٢٤، حديث رقم: ١٣٢٠١، تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

^٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب التطهر في أواني المشركين إذا لم تعلم نجاسة، حديث رقم: ١٣٠، ج: ١، ص: ١٥٩، من حديث زيد بن أسلم عن أبيه: "أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ مِنْ مَاءٍ نَصْرَانِيَّةٍ فِي جَرَّةٍ نَصْرَانِيَّةٍ، صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي خِلَاصَةِ الْأَحْكَامِ (النَّوَوِيُّ أَبُو زَكْرِيَا مُحِبِّي الدِّينِ يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ، خِلَاصَةُ الْأَحْكَامِ فِي مَهْمَاتِ السُّنَنِ وَقَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ، تَحْقِيقٌ: حَقَّقَهُ وَخَرَجَ أَحَادِيثَهُ: حُسَيْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَمَلُ، مَوْسُةُ الرِّسَالَةِ - لُبْنَان - بَيْرُوت، ط ١٩٩٧، ج ١، ص ٨٢).

^٣ البخاري: محمد بن إسماعيل صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب خرص الثمر، حديث رقم: ١٤٨١، ج ١، ص: ٢٠١.

^٤ البخاري: محمد بن إسماعيل صحيح البخاري، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم بكفيه من الماء، حديث رقم: ٣٤٤، ج ١، ص: ٥٤، وأخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلوات، باب باب قضاء الصلاة الفاتنة واستحباب تعجيل قضائها، ج ١، ص: ١٦٤.

العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي نسجه الكفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار فأما ثيابهم التي يلبسونها فأباح الصلاة فيها الثوري وأصحاب الرأي وقال مالك : في ثوب الكفار يلبسه على كل حال إن صلى فيه يعيد ما دام في الوقت ولنا أن الأصل الطهارة ولم تترجح جهة التجسس فيه أشبه ما نسجه الكفار^١، وعند المالكية: لا تجوز الصلاة في ثوب الكافر كتابياً أو غيره إلا إذا حصل يقين بطهارتها أو غلب ذلك على الظن، قال خليل في مختصره: ولا يصلى بلباس كافر^٢، وقال الدسوقي في حاشيته: لا يجوز حتى لذلك الكافر إذا أسلم أن يصلى في ذلك اللباس حتى يغسله، كما رواه أشهب عن مالك ثم إن محل الحرمة إذا جزم بعدم الطهارة أو ظن عدمها أو شك في الطهارة أما لو تحققت طهارته أو ظننت فإنها تجوز الصلاة فيها^٣، وعلى القول بنجاسة ثياب الكفار، سواء كانوا كتابيين أو غيرهم يجوز الانتفاع بها بلبسها والنوم فيها في غير وقت مظنة حصول العرق فيها، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: والمعنى أن الشيء المتجسس وهو ما كان ظاهراً في الأصل وأصابته نجاسة كالثوب المتجسس والزيت ونحوه تقع فيه فارة أو نجاسة يجوز الانتفاع به في غير مسجد وغير أكل آدمي كبير أو صغير عاقل أو مجنون مسلم أو كافر، وإنما قدرنا أكل آدمي إذ لا يصح نفي كل منافع الأدمي لجواز استصحابه بالزيت وعمله صابوناً وعلفه الطعام المتجسس للدواب والعسل المتجسس للنحل، وهو من منافع ولبسه الثوب المتجسس ونومه فيه ما لم يكن وقتاً يعرق فيه قاله في المدونة^٤، وحاصل الأمر أن ما يتعلق بالآنية فيفرق فيها بين أهل الكتاب وغيره، فآنية أهل الكتاب طاهرة ما لم تتحقق نجاستها وقيل بكراهتها لعدم تورعهم عن النجاسة.

أما المجوس وعبد الأوثان فظاهر كلام الإمام أحمد أنها نجسة لا تستعمل لأن ذبائحهم ميتة وقال الشافعي بطهارتها، وبالنسبة للثياب فيستوي فيها الكتابي وغيره، فما كان منها غير مستعمل، أو كان بعيداً عن العورة فهو طاهر تباح فيه الصلاة عند غير المالكية إذا لم تتحقق طهارته، أو يغلب ذلك على الظن، وما كان ملامساً للعورة فعند أحمد يعيد من صلى فيه، وحمل ذلك على وجوب الإعادة وعدمه، وبالكراهية قال الشافعي وأبو حنيفة.

٣. الاستعانة بالكفار.

^١ المقسسي عبد الله بن أحمد بن قدامة، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الطبعة الأولى، ١٤٠٥، دار الفكر - بيروت، ج ١، ص: ٩٧.

^٢ الجندي: خليل بن إسحاق، مختصر خليل، تحقيق أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة.

ط ١، ١٤٢٦ هـ، ج ١، ص: ١٧.

^٣ الدسوقي: محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ١٨٢، المدونة الكبرى، مالك بن أنس بن مالك رواية: ابن سحنون ١/ ١٣٢.

^٤ ابن مالك: مالك بن أنس: المدونة الكبرى، رواية: ابن سحنون ١/ ١٣٢.

وقد قامت الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف على جواز الاستعانة بغير

المؤمنين وغير الصالحين على ما فيه خير ومنفعة للمسلمين^١، فقد استعان الخلفاء من بنى أمية وبنى العباس بأرباب العلوم والفنون من الملل المختلفة فيما هو من فنونهم على أعيان الأئمة والأعيان والفقهاء والمحدثين بدون نكير، فالاستعانة بالكفار وأهل البدع والأهواء على مصالح المسلمين، فإن كانت بأموالهم وكانت لمصلحة دينية أو منفعة دنيوية ولم تشتمل على معنى الإذلال والولاية المنهى عنها، فلا نزاع في جوازها، خصوصا إذا نظرنا للكفار وأهل الذمة من جهة أنهم نقضوا العهود وتمردوا على الأحكام فإنه لا بأس بتناول أموالهم والانتفاع بها متى أمنت الفتنة والرديلة وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من المشركين، ففي صحيح البخاري قال أبو حميد: "أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم"^٢، فالاستعانة بهم في أمور الدنيا فالذى يظهر أنه لا بأس بها سواء كانت في أمر ممتن كنز الكنائف أو في غيره كعمل المنابر والمحاريب والخيطة ونحوها انتهى - وكتب على قوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ

الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً

﴿٣﴾ ما نصه قال ابن عباس . نزلت في طائفة من اليهود كانوا يباطنون نفرا من الأنصار

ليفتنهم عن دينهم، فقبل أولئك نفر اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم فأبى أولئك نفر إلا مباظنتهم وملازمتهم فأنزل الله هذه الآية ونهى المؤمنين عن فعلهم^٤، وحكى في سبب نزول الآية غير ذلك، ثم أفاد أن المنهى عنه من الموالاة ما يقتضيه الإسلام من بغض وحب شرعيين يصح التكليف بهما، لما قالوا إن المحبة لقراية أو صداقة قديمة أو جديدة خارجة عن الاختيار معفوة ساقطة عن درجة الاعتبار . وحمل الموالاة على ما يعم الاستعانة بهم في الغزو مما ذهب إليه البعض . ومذهب الحنفية وعليه الجمهور أنه يجوز ويرضخ له .

^١ انظر: عبده محمد: فتاوى الأزهر: الاستعانة بغير المسلمين وغير الصالحين على ما فيه الخير جائزة، . محرم ١٣٢٢ هجرية (ج ٦ / ص ٦٠)

^٢ البخاري: محمد بن إسماعيل صحيح البخاري كتاب الجزية، باب إذا وأدع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك ليقتنهم، حديث رقم: ٣١٦١، ج ١، ص: ٤٢٨.

^٣ [آل عمران ٢٨]

^٤ الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ٣١٤/٦

وما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدر فقتله رجل مشرك كان ذا جراءة ونجدة ففرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك^١، فمسخ^٢ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بنى قينقاع ورضخ لهم واستعان بصفوان بن أمية في هوازن، وذكر بعضهم جواز الاستعانة بشرط الحاجة والثوق، أما بدونها فلا تجوز، وعلى ذلك يحمل خبر عائشة، وكذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس في سبب نزول الآية، وبه يحصل الجمع وأدلة الجواز، ومما أشار إليه من أدلة المنع والجواز ما رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذى تبعه ارجع فلن أستعين بمشرك، ثم تبعه فقال له تؤمن بالله ورسوله قال: نعم، فقال له فانطلق وعن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود فى خيبر وأسهم لهم^٣.

وأن قرمان خرج مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو مشرك فقتل ثلاثة من بنى عبد الراد حملة لواء المشركين حتى قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله يُؤَيِّدُ هذا الدين بالرجل الفاجر"^٤، كما ثبت ذلك عند أهل السير، وخرجت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح، وقد تصدى أئمة الحديث والفقهاء إلى الجمع بين هذه الآثار بأوجه منها ما تقدم .

وحكى فى البحر عن العترة وأبى حنيفة وأصحابه أنه تجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أوامره ونواهيه واستدلوا باستعانتهم صلى الله عليه وسلم بناس من اليهود وبصفوان بن أمية يوم حنين قال فى البحر: وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعاً لاستعانتهم صلى الله عليه وسلم بابن أبى وأصحابه^٥.

فالاستعانة بالكفار وأهل البدع والأهواء متى خلت عما أومأنا إليه فلا بأس بها، بل هى من الأمر المشروع كما تقدم، وقد علمت نظيرها فى القرون الفاضلة للمشهود لها بالخير متى كانت الاستعانة من هؤلاء لنصرة الملك، وحفظ حوز الملة، وحينئذ لا يجوز لأحد من الناس أن يعارضهم فى هذه الأعمال الجليلة، ويسعى فى تثبيط الهمم عن معاونتهم، بل

^١ النيسابوري: صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير، باب كراهة الاستعانة فى الغزو بكافر، حديث رقم: ١٨١٧، ج ١، ص: ٤٧٨.

^٢ الألومى، روح المعاني - ١٢٠/٣

^٣ أخرجه الضياء المقدسى، فى الأحاديث المختارة مما ليس فى الصحيحين أو أحدهما، وقال الضياء فى المختارة: رواه الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود فى غزاة فأسهم له لم، قال: أراه عن مالك إلا عن إسماعيل والله أعلم ورواه علي بن المديني عن مغيان بن عبيدة عن يزيد بن جابر عن الزهري، مرسلاً وقال سفيان لم نجد هذا إلا عند يزيد إسناد ضعيف، حديث رقم: ٩٧٧ ج ٧، ص: ١٨٩.

^٤ البخاري: محمد بن إسماعيل صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، حديث رقم: ٣٠٦٢، ج ١، ص: ٤١٣.

^٥ الشوكاني محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، إدارة الطباعة المنيرية، ج ٨، ص: ٢٨.

الواجب على كل واحد من أفراد الأمة أن يشاركهم في هذا العمل لأنه من البر والخير. وقد

قال تعالى ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^١ ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾^٢، والمؤمنون كالبنين يشد بعضه بعضاً،

والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه .

إن حقيقة ما جاء في الآيات الدالة على النهي عن موالة غير المؤمنين، أو موادة الفاسقين والمحادين لله تعالى، أنه نهى عن الموالة في الدين، ونصرة غير المؤمن على المؤمن فيما هو من دينه، وإمداد الفاسق بالمعونة على فسقه، وعن اتخاذ بطانة من غير المؤمنين يكون من صفتها أنها تبذل وسعها في خذلانهم وإيصال الضرر إليهم، فيكون إدلاء المؤمنين إليها بأسرارهم، وغلب الظن بالمنفعة، ولم يكن في الموادة معونة على تعدى حدود الله، ومخالفة شرعه، فلا حظر في الاستعانة بمن لم يكن من المسلمين، أو لم يكن من الموفقين الصالحين ممن يسمونهم أهل الأهواء، فإن طالب الخير يباح له بل ينبغي له أن يتوسل إليه بأية وسيلة توصل إليه ما لم يخالطها ضرر للدين أو للدنيا .

وقد بينت السنة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم ما صرح به الكتاب في قوله تعالى { لا ينهاكم الله { الخ ولقد كانت لنا أسوة حسنة في استعانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية في حرب هوازن، وفي غيرها من الوقائع كما هو معروف في السنة، ثم كان في سيرة الخلفاء الراشدين ما فيه الكفاية لمسترشد إذا استرشد فقد أنشأ عمر رضي الله عنه الديوان، ونصب العمال، واحتاج المسلمون إلى من يقوم في العمل في حساب الخراج وما ينفق من بيت المال، واحتاجوا إلى كتاب المراسلات، والقوم أميون لا يستطيعون القيام بما كان يطلبه العمل من العمال، فوضعوا ذلك كله في أيدي أهل الكتاب من الروم، وفي أيدي الفرس، ولم يزل العمل على ذلك في خلافة بني أمية بعد الراشدين إلى زمن عبد الملك بن مروان، ولا شك في أن هذا استعانة بغير المسلمين على أعمال هي من أهم أعمالهم، فكيف ينكر هؤلاء جواز تلك الاستعانة، بل قد استعان كثير من ملوك المسلمين بغير المسلمين في حروب.

^١ [الحج ٧٧]

^٢ [المائدة ٢]

المبحث الثاني

ضوابط الأخذ من حضارات الأمم الأخرى والانتفاع بها

لقد تتابعت الحضارات وتوالى على الأرض منذ أن خلق الله عز وجل الأرض ودب فيها الحياة، وقد تباينت هذه الحضارات فيما بينها، فمن حضارة ذات قيم وأخلاق وفكر نير، إلى حضارة ذات انحراف وشر مستطير، ولقد جاء الإسلام بأعظم حضارة عرفت الإنسانية، فامتد شعاع نوره ليشمل الزمان والمكان، ونتيجة لضعف المسلمين وتخليهم عن القيم والثوابت الإسلامية برزت حضارات في عصر التقدم الهائل، وظهرت فكرة تصادم الحضارات، فاستفاد المسلمون من كل ما هو جديد، ولا ضير في ذلك ما كان مجال التأثير منضبطاً بضوابط الشرع، وبعيداً عن منهج التقليد والتبعية، ويسير بقلب الإسلام ومنهجه، فالاستفادة من حضارات الأمم الأخرى يلزمه التحصن من مساوئها، بحصني الفكر والأخلاق، فالفكر الإسلامي رباني المصدر ويتسم بالشمولية، وكذلك أخلاق الإسلام وقيمه.

المطلب الأول

الحصانة الفكرية

أولاً:- أهمية الفكر الإسلامي.

"إن لكل مجتمع إنساني خصائص تميزه عن غيره، وروابط تشد بين أفراده وتجذبهم، ومقومات تحكم تعاملهم مع بعضهم ومع غيرهم في المجتمعات الأخرى، ويتوقف على هذه المقومات والروابط من الصلاح والتناسق قوة المجتمع وصلاحه من عدمها. لكن تماسك المجتمع وقوته لا تعني أنه يسير على الحق والهدى والصراط المستقيم، ذلك أن القوة غير الهداية، وإنما تمام الأمر أن تقترن القوة بالهداية، فتكون القوة مجندة لنشر الحق والدفاع عنه، والحق موجهاً للقوة، وعلى هذا فالمجتمع السليم المهتدي هو الذي يسير على الهدى الذي جاء به الوحي المطهر النازل على أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، فالمجتمع الإسلامي هو الذي ربط بين أعضائه رباط الإيمان، وشدهم التوحيد والشعور بالانتماء إليه، وبمسئولية نشره والدفاع عنه، واتحدت أهدافهم التي يؤملونها في الدنيا والآخرة، وحكموا جميعاً بنظامه وشرعه، وتعاملوا بأخلاقه والحقوقي التي أوجبها لكل منهم^١. ولذلك فإن الرابطة الإيمانية هي أهم الأسس التي يقوم عليها المجتمع المسلم، وبالتالي فهي أهم وأقوى الحصون التي تحصن المجتمع من كيد أعدائه، وأفكارهم المسمومة،

^١ - راجع : عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة. الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. الطبعة : الأولى، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م. ج ٢ /ص ٦٠٦-٥٥١

وتخطيطاتهم الخبيثة، ولهذا فقد احتضن المجتمع الإسلامي أول المسلمين من كل جنس، ولم يجد الحبشي أو الفارسي أو الرومي حائلاً يمنعهم من الانتساب لهذا المجتمع، بل والتصدر فيه، وقد قرر الله هذه الرابطة والأخوة الإيمانية بقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾^١، ذكر ابن

كثير في تفسيره للآية: "أي الجميع إخوة في الدين"^٢.

أخرج البخاري في (صحيحه): من حديث الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى"^٣، وهذا الحديث مع بيانه لما يجب أن يكون عليه المؤمنون من التواد والتراحم والتعاطف والتواصل، مع ذلك بسين أمراً هاماً، ألا وهو أثر هذه الأخوة القائمة على الرابطة والتعاون الإيماني في حصانة المجتمع وتماسكه وقوته، حيث شبه مجتمع المؤمنين بالجسد الواحد الذي يهتم سائر أفراده لما يحصل لبعضهم أو يحدث في مجتمعهم من خلل أو خطر، ويتكاتفون لصدّه، ويؤيد هذا المعنى ما أخرجه البخاري في صحيحه أيضاً: من حديث أبي موسى رضي الله عنه: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَشَبَّكَ أَصَابِعُهُ"^٤.

فالرابطة في المجتمع الإسلامي هي رابطة عقدية، وأخوة إيمانية، وعلى هذا فكلما رسخ الاعتقاد وقوي الإيمان عند أفراد المجتمع، قويت الأخوة والرابطة التي تشد بينهم، وعلى هذا فالمحافظة على سلامة المعتقد ووحدته يتطلب المحافظة على الناحية الفكرية المؤثرة فيه، من أجل استدامة تلك الأخوة القائمة عليه، وسلامتها من النزعات المخالفة وما ينتج عنها من فرقة وشتات، فالعقيدة الإسلامية ليست فكراً، وإنما هي وحي من عند الله، وهي غذاء الفكر الإسلامي وقاعدته، وقد بين الله أن التفكير في الآيات الكونية، والآيات التنزيلية وما فيها من دلائل التوحيد، والآيات والقصص المشتملة على العبر والمواعظ، بين أن ذلك من صفات المؤمنين، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

^١ [الحجرات: ١٠]

^٢ القرشي: ابن كثير: إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، ج ٤، ص: ٢٦٩.

^٣ البخاري: محمد بن إسماعيل صحيح البخاري كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم حديث رقم: ٦٠١١، ج ١، ص: ٨٤٠.

^٤ البخاري: محمد بن إسماعيل صحيح البخاري كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره حديث رقم: ٤٨١، ج ١، ص: ٧٣.

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا

عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦٦﴾ وقال تعالى: ﴿١﴾ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦٦﴾

﴿٢﴾ وقال تعالى: ﴿٢﴾ فَأَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ وقال تعالى: ﴿٣﴾ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤﴾ وعلى هذا فالتفكير السديد وظيفة أمر الله بها عباده

المسلمين، وهم الجديرون بها، وما ينتج عنه من فكر هو فكر إسلامي قام به المسلم وفق ضوابط الشرع، ومن منطلق العقيدة.

ذكر الأستاذ محمد عبد الله السمان: أن العقيدة الإسلامية هي قاعدة الفكر الإسلامية ليكون هذا الفكر في إطار العقيدة، وفي خدمتها، فإذا خرج عن إطارها، أو تجاوز حدودها، أو تحول ليكون في خدمة غيرها، فلن يكون فكراً إسلامياً، ولو زعم هذا ألف مرة ومرة.

ثانياً: - أثر الوحدة الفكرية في قوة الأمة واستقلاليتها.

إن وجود الوحدة الفكرية المتمثلة بملء قلوب الناس، وإنارتها بالعقائد السليمة، والمفاهيم الصحيحة، واستئثار الوحي بذلك، وما ينتج عنه من تقارب وانسجام في تفكير أفرادها ضرورة اجتماعية لازمة لاتحاد المسلمين وقوة رباطهم الإيماني مما يؤدي إلى استقلالية الأمة وتميزها.

إن تخلف الوحدة الفكرية وغيابها عن المجتمع المسلم ينتج عنه أحد حالين^١:

الحالة الأولى: - الفراغ الفكري.

الناجم عن انتشار الجهل، وانصراف الناس عن العلم، وفي هذه الحال يسود المجتمع خليط من الأفكار الفاسدة، والخرافات والتصورات والعادات الجاهلية، ويصبح المجتمع مهياً لكل فكر ضال، كما أنه في بعض الأحيان يكون صالحاً لدعوات الإصلاح إذا لم تكن فيه بدع مستحكمة، ومفاهيم منحرفة مقدس

^١ [آل عمران: ١٩١]

^٢ [يونس: ٢٤]

^٣ [الأعراف: ١٧٦]

^٤ [الرعد: ٣، الزمر: ٤٢، الجاثية: ١٣]. ونحوها.

^٥ انظر: ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر، المصدر السابق المنعقدة بالبحرين في ١٤٠٥/٦/٣ هـ ص ٩٦، ٩٧، ١٧٧، الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج ط: الأولى، ١٤٠٧ هـ. ص ٤٧.

^٦ ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر، المصدر السابق الصفحات نفسها.

الحالة الثانية:- الفرقة الفكرية.

ومردها إلى الفوضى الفكرية، حيث تنتشر المعارف وتقوى حركة التعليم، مع اختلاف مشارب الأفراد الفكرية، فيجهر المبطلون بالضلال، ويتفننون في عرضه على الناس، وعندها يتوزع أبناء المجتمع الواحد إلى طوائف، كل طائفة تسير خلف فكرة ومبدأ، ويزخرف كل فريق مبداه، إما بتقريبه إلى الإسلام بالاستدلال الفاسد، أو بتقديمه على أنه الجديد المفيد المتجاوب مع مستجدات العصر، مع دعوى أنه لا يتعارض مع أصول الإسلام، وقد يتمادى الأمر فيتجرا المفسدون على مدح الكفر والإلحاد والتشكيك والاستهزاء بمسلمات الدين بلا خوف ولا حياء، وفي هذه الحال يتفكك المجتمع ويعادي بعضه بعضاً، وتزول رابطة الإيمان كرباط مشترك لجميع أفرادهم، وإنما تبقى رابطة بين أفراد طائفة من طوائفه، هي التي التزمت به وأخذت على عاتقها مسئولية تنفيذه والدفاع عنه، وسيجد كل فكر خبيث خارجي فئة في المجتمع تسير على مبدئه، فيعمل من خلالها داخل المجتمع، عندها يصبح من المتعذر اجتماع أفراد المجتمع على تحكيم نظم الإسلام، فتستبدل به الفكرة بال فكر المدمرة لكيان المجتمعات الإسلامية، ألا وهي الديمقراطية التي يحكم الناس بها الأهواء والقوانين الوضعية، ويصبح بذلك أهل الإيمان المستمسكون به -في أحسن أحوالهم- طائفة من طوائف المجتمع ليس لهم إلا المجادلة عن أنفسهم، بدل أن يكون الإسلام هو المهيمن على الجميع وكلمة الله هي العليا، هذا مع أن اجتماع الناس في المجتمع الذي مزقته الفوضى الفكرية على الديمقراطية أو غيرها لا يكون في الغالب -كما يشاهد من الواقع- إلا بعد حروب أهلية طاحنة يتجرع فيها الناس أصنافاً من العذاب، ويذيق بعضهم بأس بعض.

ثالثاً:- سبل المحافظة والعوامل اللازمة للمحافظة على الوحدة الفكرية.

إنّ العمل للمحافظة على الجانب الفكري في المجتمع الإسلامي -بغرض إخلاصه للتلقي عن الوحي المطهر في جانب العقيدة والعبادات والأخلاق والآداب- يجب أن يكون في اتجاهين هامين: التطهير والتركية.

١. التطهير.

والمراد به: تطهير الجانب الفكري في المجتمع الإسلامي من الفكر الدخيل، وذلك يشمل تحصين المجتمع من تسلل الأفكار الغازية، ومحاربة وسائل اتصالها بالمجتمع، كما يشمل مراجعة ما ينسب إلى الإسلام من العلوم والمعارف، وعرضه على ميزان الشرع، وبذلك يبقى الوحي الإلهي وحده هو المغذي للقلوب والأفهام، والموجه للسلوك والإرادات، والاستغناء بالوحي أصل قرره الإسلام، واعتنى به لما له من الأهمية في خلوص قلوب العباد

وأعمالهم لله وحده، ثم اتحادهم على تقوى الله والولاء لدينه، فالواجب على المسلمين الاكتفاء بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالخير كل الخير في الاهتداء بهما، وفي الحديث الشريف الذي أخرجه مسلم في صحيحه: من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه

قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ

كِتَابُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا تَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّيْتَ وَتَصَحَّحْتَ فَقَالَ يَأْتِيهِ السَّبَابَةُ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُثُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ^١،

وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ

يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾^٢، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ

الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانٍ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ

جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ

فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ^٣﴾^٢، فوصف الله كتابه بأنه أحسن الحديث لما يشتمل عليه من العلوم

الحسنة، والأخلاق والآداب الفاضلة، والعبر القيمة، فهو حسن لما يشتمل عليه من الدلائل والمعاني، كما أنه حسن لفصاحته وبلاغته بإعجازه، ثم بيّن تعالى أثر كلامه على عباده المؤمنين، وأنه هو الطريق إلى هدايتهم لا طريق غيره.

قال تعالى: ﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾^٤، ومن تركه إلى غيره ضلّ.

وقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^١، والكامل غني بنفسه عن غيره.

^١ النيسابوري: صحيح مسلم كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم

١٢١٨، ج ١، ص: ٣٠٠.

^٢ [الإسراء: ٩]

^٣ [الزمر: ٢٣]

^٤ [الزمر: ٢٣]

ذكر ابن حجر في الفتح:

وقد توسع من تأخر من القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل، ولو كان مستكرهاً، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلاحوا عليه فهو عامي جاهل، فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف، واجتنب ما أحدثه الخلف^١.

خطوات التصحيح الفكري في المجتمع المسلم.

وإذا تبين أهمية هذا الأصل، وأن على الأمة أن تعتني بالوحي وتستغني به، وتحارب كل فكر دخيل، وتقطع منافذه، وذلك في سبيل تحقيق الوحدة الفكرية، إذا تبين هذا فإن تطهير المجتمع المسلم يتم من خلال ثلاث خطوات هامة:

١. عزل المجتمع عن أفكار وثقافات وآداب المجتمعات الجاهلية.

فكما أن الأمم تقوم بمكافحة الأمراض الحسية، ومقاومة أسباب انتشارها، فكذلك الأمراض الفكرية لا بد من منع أسباب انتشارها، ومقاومة الوسائل الناقلة لها، وتطهير الوسائل التي بأيدينا في جميع المجالات الثقافية والإعلامية والتعليمية والتربوية من شوائبها، فهذه الخطوة لا بد منها لتحصين المجتمع ضد الأفكار المخالفة، وهي خطوة قد فرط فيها المسلمون اليوم، فوسائل الإعلام، والاتصال الثقافي والتعليمي والتربوي القائم في البلاد الإسلامية تنشر أفكار وآداب وفلسفة الأمم الجاهلية على أوسع نطاق من خلال الأفلام والمسرحيات والأغاني والمجلات والمقابلات، والمكتبات يوضع فيها ما هبّ ودبّ من المطبوعات الوافدة من كل مكان، وتفتح أما المسلم أيا كان مستوى وعيه وتعليمه، ليطلع على ما شاء دون موجه أو رقيب، وقد تبنت كثير من الدول الإسلامية دعوى الحرية الفكرية، وأقامت مؤسساتها الفكرية على أساسها، ولا شك أن هذه الفوضى الفكرية ستولد قناعات واتجاهات تخالف النهج الإسلامي القويم، وذلك سيوجد خلافاً فكرياً يعمل على تمزق المجتمع وتناثره، كما أن التفريط في هذه الخطوة يعتبر من أعظم الثغرات التي يتسلل منها الحاقدون على الإسلام، فينشرون المبادئ الهدامة، والأفكار الخبيثة التي تولد الشك والارتياب والكفر والزندقة .

^١ [المائدة: ٣].

^٢ انظر: ابن حجر السقلائي، أحمد بن علي، فتح الباري ٢٥٣/١٣.

٢. عملية التطعيم لأفراد المجتمع ضد تلك الأفكار الخبيثة التي يخشى من تسلسلها إلى

المجتمع، أو تعرض الأفراد لها عند سفرهم، أو احتكاكهم ببعض الجاهليين.

ويتم ذلك بنقد وتفنيد الأسس والمبادئ التي تقوم عليها تلك الأفكار، ودحض حججها، وبيان بطلانها، وبالمقابل التركيز على بيان محاسن الإسلام، ومزاياه العظام، ثم تكوين القدرة العلمية لدى المسلم للدفاع عن عقيدته وقيمه عند المواجهة، وتبصيره بوسائل الأعداء المباشرة وغير المباشرة للغزو الفكري والثقافي والحضاري، وهذه الخطوة قد قام بها علماء الإسلام ومفكروه ودعائه إلى حد كبير، حيث نقدوا مقومات المجتمعات الجاهلية القديمة والحديثة، وبينوا ما فيها من التناقض والمخالفة للمنقول والمعقول، وما ينتج منها من أضرار محسوسة، إلا أن هذا العطاء القيم ظل محصوراً عند العلماء والدعاة وطلاب العلم وعلى رفوف المكتبات، وفي الجامعات التي تُعنى بالدعوة والدراسات الإسلامية، وذلك أن الإعلام في معظم الدول الإسلامية لم يحمل رسالة تبليغه إلى جمهور الأمة، ولم ينتفع منه، بل هو في كثير من الأحيان يضاده، وكذلك الحال في التعليم العام، وغيره من المجالات التي لها دور في التأثير على الناحية الفكرية لا يزال بعيداً كل البعد عن مسايرة ذلك العطاء، بل هو يسير في اتجاه نشر وتأييد بعض الأفكار الجاهلية، إن لم يكن قد أسس عليها وانطلق منها .

ج. تنقية الفكر المنسوب للإسلام في جميع ميادين من الفكر الدخيل الزائف.

وهذه الخطوة من خطوات التطهير لازمة لتحقيق الوحدة الفكرية، ذلك أن الفكر الدخيل كان من أهم أسباب تفرق المسلمين في القديم والحديث، ويتم ذلك إذا اتحدت همم العلماء والدعاة المخلصين، وجميع العاملين في خدمة الإسلام، والساعين من أجل عزته، على إرجاع أحوال المسلمين ومناهجهم وأوضاعهم إلى الكتاب والسنة، والاتفاق على التلقي من الوحي المطهر، ونبذ ما استمد من غيره.

ذكر محمد قطب:

"أول ما نبدأ به من هذا الجهد، هو تصحيح منهج التلقي، من أين نتلقى فهمنا لهذا الدين؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ أم مما دخل على هذا الفهم الواضح المستقيم من أفكار دخيلة ومنحرفة، بتأثير عوامل متعددة في أثناء المسيرة الطويلة للأمة الإسلامية، واحتكاكها الدائم بأخلاق من المذاهب، وأخلاق من الأفكار؟ فإذا صححنا منهج التلقي، وصححنا بناء على ذلك ما انحرف في حس المسلمين المتأخرين من مفاهيم الإسلام الرئيسية، بقيت علينا مهمة أخرى لا تقل خطراً، هي

مهمة التربية على المفاهيم الصحيحة لهذا الدين. والتربية هي الجهد الحقيقي الذي ترجى معه الثمرة، ولكنه لن يؤت ثمرته حتى يقوم على أساسه الصحيح^١.

ثانياً:- التزكية.

والمراد أن العمل من أجل تحقيق الوحدة الفكرية بين المسلمين في سبيل توحيدهم وتقوية الرابطة الإيمانية بينهم، كما أنه يستلزم التطهير فهو يستلزم أيضاً تزكية الأفراد بنشر العلم بينهم، وتلقينهم العقائد الإسلامية بأدلتها، كما دلّ على ذلك كتاب ربنا، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ومن ثمّ تربيتهم على الأخلاق الفاضلة، والآداب الحميدة، وإعطاء كل فرد ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة، لكي يُعبد الحق، ويعامل الخلق على بصير، وفي سبيل تحقيق ذلك تسخر جميع طاقات الأمة الفكرية، ووسائل الاتصال العامة، والتعليم والتربية والتثقيف، في خدمة هذا الهدف العام، ومن ذلك الاهتمام بالأسرة التي هي الوحدة الاجتماعية الأولى في المجتمع، وهي أول مدرسة يتلقى منها الطفل مبادئه ومفاهيمه، فلا بد من تأسيسها على الارتباط الوثيق بالمعتقدات، والشرائع والأخلاق والآداب الإسلامية، وتاريخ الأمة وهمومها، وأهدافها وتحدياتها، وأن يسودها الاعتزاز بالإسلام، والشعور بالمسؤولية عن إقامته، والدعوة إليه، والدفاع عنه، والحماس لقضاياه، وتطهير الأسرة من الثغرات التي تتسلل منها أفكار الجاهلية وخصائصها مهم وضروري، وأهم هذه الثغرات: أجهزة التلفاز والفيديو والإذاعات والجرائد والكتب ما كان منها ينشر الفكر والأدب الجاهلي، وكذلك الاختلاط بالكفار والمشركين والمنافقين.

إنّ من أهم مقومات تزكية الأسرة إدراك كل من الزوجين مسؤوليته ودوره، وتعلمه أمر دينه، والحقوق المناطة به، وتخصيص وقت كاف لتعلم ذلك، كما أنّ العناية بالمرأة مهم جداً في صلاح المجتمع، وسلامة وحدته الفكرية، فصلاح المرأة سبب في صلاح الجيل، حيث إنها المدرسة والمربية الأولى لأطفالها، كما أنّ فسادها فساد للجيل الذي تتولى تربيته، ولذلك يوجه الأعداء مخططات محمومة مسعورة، وبوسائل مختلفة لإفساد النساء لعلمهم أنهم أمهات الجيل القادم، وكسبهن يعني كسب ذلك الجيل، ولما لهن من الأثر -عند فسادهن- في إفساد الرجال وتخريب البيوت، وشتات الأسر.

لقد اهتم الإسلام بتنظيم وبيان جميع ما يخص المرأة، فما على الزوجين إلا تعلم ذلك، والعمل به، كما أهتم علماء الإسلام ومفكروه بهذا الجانب، ومؤلفاتهم تزرع بها المكتبات الخاصة والعامة.

^١ قطب: محمد، مفاهيم ينبغي أن تصحح، ص ١٣، ١٤ دار الشرق القاهرة، ط: الثالثة، ١٤٠٨.

وليست هذه مسئولية الزوجين فقط، بل المجتمع يجب عليه أن يتخذ الأسباب التي تضمن تعلم كل منهما ما يهمه ويحتاج إليه من أمور الدين، ويتم ذلك بالعناية بالجوانب التالية:
١. الاهتمام بالتعليم والتربية في جميع مراحلها، وإقامة أنظمتها واستمداد مناهجها وسياساتها من الكتاب والسنة، والعناية بالمدرسين والمربين ليكونوا من المتحمسين للإسلام، الهادفين لإخراج جيل يحمل رسالة الإسلام.

٢. تسخير وسائل الإعلام في الدعوة والتعليم والتوجيه السليم المنبثق من تعاليم الإسلام، وضبط قضية الترفيه بالضوابط الشرعية، لكي لا تتحول إلى إشغال وصد عن سبيل الله.

٣. العناية بالمسجد، والعمل على أن يؤدي دوره التعليمي التربوي لأفراد المجتمع كافة.

فهذه الوسائل مع أنها مؤثرة جداً في سلامة الأسرة، وتركيتها إذا استغلت استغلالاً حسناً، فهي أيضاً قنوات فكرية هامة مؤثرة في الوضع الفكري العام للمجتمع، فلا بد من تطهير وتركيز وتوحيد لما يبث فيها، لتساهم في تحقيق الوحدة الفكرية المنشودة للمجتمع المسلم، فينبغي أن تكون هذه الوسائل جميعاً تخدم هدفاً واحداً هو التوجيه والتعليم والتربية والتنقيف والترويح في المجتمع المسلم من منطلق تعاليم الإسلام، وفي اتجاه تحقيق أهدافه.^١
وخلاصة القول: أن الوحدة الفكرية القائمة على المفهوم الصحيح للإيمان بالله كما قرره الكتاب والسنة وسلف الأمة الصالح، أساس هام لوجود الرابطة الإيمانية بين أفراد المجتمع المسلم، كما أن المحافظة عليها لازمة لاستدامة تلك الرابطة، وتلاحم الأفراد واتفاقهم، وعدم اختلافهم.

رابعاً:- صنوف التنوير في العالم الإسلامي.

إن حركة التوعية والتنقيف والتحديث والتجديد التي حدثت في العالم الإسلامي منذ قرنين من الزمان قد اتسمت بتأثرها بالطريقة الغربية الدخيلة، وبإعجابها بالغرب وعلومه وتقدمه الفكري والعلمي وبتيار النهضة والإحياء الذي عرف فيه في القرون الأخيرة، واقتفوا أثرهم حذو النعل بالنعل والفدة بالفدة، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، فقد أخرج الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذَوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّةً عِلَاقِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ

^١ المرجع السابق.

عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِْلَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِْلَةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِْلَةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي^١.

وأخرج البخاري في (صحيحه) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنْ مَنْ قَبْلَكُمْ شَيْراً بِشِيرٍ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكَوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكَتُمُوهُ، فَلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟"^٢.

"وهناك من يقول بأن تيار التنوير في العالم العربي الحديث بدأ مع الحملة الفرنسية البونابارتية على مصر ١٧٩٨م، وما أحدثته هذه الحملة من صدمة ثقافية وحضارية ووعي فكري وثقافي، وقد وجدنا من ينظر إلى هذه الحملة اليوم نظرة إيجابية استحضانية، ويطالب بإعادة تقويم هذه الحملة، وإعادة تحليل أهميتها وأثارها والحكم عليها من وجهة النظر التنويرية التقدمية التاريخية، ولكن لنا أن نتساءل: هل فهم رجال الإصلاح والتجديد المسلمون التنوير كما فهمه رواد حركة التنوير في أوروبا؟ وهل اقتفوا أثرهم حذو النعل بالنعل والثقة بالثقة؟، أم أنهم فهموه بمعنى الإصلاح والتجديد والتحديث من الداخل، وفي إطار منظومة العقائد والقيم الإسلامية الأساسية مع اختلاف في الدرجة والمقدار؟ وهل يجوز أن نضع جميع دعاة الإصلاح والتجديد في العالم الإسلامي الحديث في سلة واحدة، وأن نضمهم في حزمة واحدة؟ وهل هناك تنوير واحد أم "تنويرات" أي أنواع متعددة من التنوير قد تختلف طبيعياً وجذرياً، وقد تختلف في المسارات والطرائق؟ هل يمكن الحديث عن تنوير إسلامي وتنوير علماني وضعي؟ ومعلوم أن هناك فرقاً بين رجال التنوير الحقيقيين، وبين التنويريين المضللين الذين تدق لهم الطبول هنا وهناك، فالتنوير الغربي هو تنوير علماني يستبدل العقل بالدين، ويقيم قطيعة مع التراث، وأن التنوير الإسلامي هو تنوير إلهي لأن الله والقرآن والرسول أنوار تصنع للمسلم تنويراً إسلامياً متميزاً يرسم معالمه أعلام التجديد الإسلامي المعاصر، ولنلاحظ هنا التقارب بين مصطلحي التنوير والتجديد، أما التنوير الإسلامي فهو يعني تكوين عقلية إسلامية واعية تكون أساس نهضة إسلامية شاملة، وشتان بين هذا المفهوم للتنوير، وبين مفهوم رواد التنوير الغربي العلماني"^٣.

لقد كثرت دعاوى التنوير في العالم الإسلامي الحديث وأصبح لها منابر ودعاة كثيرون رغم اختلاف البواعث والخطط والأهداف، وقد سلكت هذه الدعاوى، منذ قرنين من

^١ الترمذي: محمد بن عيسى، سنن الترمذي كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب افترق الأمة، حديث رقم: ٢٦٤١، ج ١، ص: ٦٥٩، حسنه الألباني.

البخاري: محمد بن إسماعيل صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم: ٣٤٥٦، ج ١، ص: ٤٧٣.

^٢ راجع: الجربوع: عبد الله بن عبد الرحمن: أثر الإيمان في تحصيل الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة. الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م. ج ٢/ ص ٦٠٦-٥٥١.

الزمان، أي منذ بداية النهضة الإسلامية الحديثة عدة مسالك، وكان لها عدة اتجاهات، ويمكن تصنيف هذه الاتجاهات والتيارات في صنفين رئيسيين^١:

الصنف الأول:- التنوير التغريبي العلماني التحريفي.

الصنف الثاني:- التنوير الإسلامي التجديدي الأصيل.

إن هذين الصنفين هما أهم الاتجاهات في دعاوى التنوير في العالم الإسلامي، وفيما يلي تفصيل لكل اتجاه:

الصنف الأول:- التنوير التغريبي العلماني التحريفي.

١. اتجاهات التنوير التغريبي العلماني التحريفي.

إن التنوير التغريبي العلماني التحريفي ينقسم إلى اتجاهين هما:

أ. التنوير التغريبي العقلاني الوضعي.

وهذا الاتجاه يكاد أن يكون انعكاساً للتنوير الغربي في أوروبا في منطلقاته وأهدافه، ومن حيث اتباع المنهج الوضعي المادي التجريبي، وما أدى استخدامه إلى الإلحاد، أو إنكار الوحي أو العلمانية الدنيوية، أو الدعوة إلى تجاوز الإيمان بالغيبيات، والأخلاق الدينية، ومتابعة مقررات الحضارة الغربية المادية، والحقبة أن التنوير في محنة وأزمة، ولكن ليس عندنا فقط، بل عند الأوروبيين والغربيين عامة أيضاً، ولكنها محنة التنوير العقلاني المادي الوضعي، وأزمته الناشئة عن تناقضاته الداخلية ونتائج العبثية اللإنسانية، وهناك كثير من المفكرين اليوم أصبحوا أكثر جرأة في انتقاد حركة الاستتارة العقلية المادية المتطرفة، وما قادت إليه الغرب، والعالم وراءه من ضياع وصراعات وانتكاس في الغايات والممارسات، وانسداد في أفق المعرفة والمصير الإنساني إلى درجة القول بأن منطق الاستتارة المضيفة والتنوير المشرق يقودنا بالضرورة إلى الاستتارة المظلمة والتنوير الظلامي^٢.

ب. التنوير التغريبي العصري التحريفي.

وهو اتجاه نشأ في العالم الإسلامي في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، يسعى إلى محاولة إيجاد مواءمة بين الإسلام وبين الفكر الغربي المعاصر، عن طريق إعادة النظر في تعاليم الإسلام ونصوصه، وتأويلها تأويلاً جديداً ينسجم مع المعارف والأوضاع العصرية السائدة، إنه اتجاه يسعى إلى محاولة التوفيق بين الدين والعصر الحديث، بإعادة

^١ راجع: الصباغ: عبد اللطيف الشيخ توفيق الشيرازي: مصطلح التنوير: مفاهيمه واتجاهاته في العالم الإسلامي الحديث نظرة تقويمية محاضرة ٢٠٠٥.

^٢ المسيري: عبد الوهاب،: العلمانية الجزئية والعلمانية، ج ١ ص ١٨١ ومابعداها، وكذلك ص ٢٨٦ ومابعداها.

تأويل الدين، وتفسير تعاليمه في ضوء المعارف العصرية السائدة، وقد تناول عدد من الباحثين هذه الظاهرة بالعرض والتحليل، واستعمل بعضهم مصطلح (العصرانية) لوصفها، وإن كان عدد من الكتاب قد فضل استعمال لفظ (التجدد) أو (التطوير) أو (التحديث) أحياناً وأحياناً لفظ (التجديد)، والعصرانية لا تعني مجرد الانتماء إلى العصر، بل تعني وجهة نظر في الدين مبنية على الاعتقاد بأن التقدم العلمي والثقافة المعاصرة يستلزمان إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة، ولو أدى ذلك إلى تطويع مبادئ الدين وأحكامه لقيم الحضارة الغربية ومفاهيمها وإخضاعها لتصوراتها ووجهة نظرها في شؤون الحياة.

ملاحح اتجاه التنوير التغريبي العصراني التحريفي

وعلى كل حال فقد يكون من المستحسن أن نقدم طائفة من ملاحح هذا الاتجاه، نذكر منها^١:

١. اعتبار القرآن الكريم وحده الأساس لفهم الإسلام، وعدم الاعتماد على الأحاديث.
٢. الاعتماد في فهم القرآن الكريم على نص القرآن وحده، وعلى المعارف والتجارب الذاتية في كل عصر.
٣. الاعتماد على مفهوم المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، لتفسيره تفسيراً عصرياً موافقاً لقوانين الطبيعة وتجارب الشعوب.
٤. هناك في القرآن الكريم معان ثنوية وفرعية ليست مقصودة من تنزيل القرآن الكريم وهي مأخوذة من بيئة العرب، ومعارفهم، وظروفهم التاريخية، وبالتالي فإن ذكر القرآن الكريم لها لا يعني أنها حقائق مسلمة.
٥. لا يقبل من الأحاديث إلا ما يتفق مع نص القرآن وروحه، وما يتفق مع العقل والتجربة البشرية، وما لا يناقض حقائق التاريخ الثابتة.
٦. لا يعترف هذا الاتجاه بالإجماع مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي، ويرفض الأخذ بإجماعات الصحابة.
٧. الدعوة إلى الاجتهاد في جميع المجالات، وإطلاق العنان للعقل والتجربة والقوانين الاجتماعية والطبيعية في عملية تفسير القرآن الكريم واستنباط الأحكام، وعدم التخرج من أن

^١ انظر: الصباغ: عبد اللطيف الشيخ توفيق الشيرازي، مصطلح التنوير: مفاهيمه واتجاهاته في العالم الإسلامي الحديث "نظرة تقويمية" محاضرة ألقاها وأقامها أستاذ الملل والنحل والمذاهب المعاصرة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز بجدة في يوم الأربعاء ٧ محرم الحرام ١٤٢٦ هـ ج ٢٦ ٢٢٣.

يؤدي ذلك إلى فوضى فكرية بسبب كثرة الأخطاء، لأن تباين وجهات النظر والحرية الواسعة في الفهم والاجتهاد هي الوسيلة الوحيدة لتقدم الأمة كما يدعون.

٨. عدم تقديس التراث، وإعادة النظر فيه من كل جوانبه وبدون أي تحفظ.

٩. اعتبار التجديد الديني تطوراً، واعتبار التطور الديني قمة التجديد الحق.

١٠. التطور يشمل الدين في جوانبه المختلفة: العقائد والعبادات والمعاملات، فليست فيه أحكام تبقى مع بقاء الزمن، ولا ينالها أي تغيير.

وتتدرج تحت هذا الاتجاه جميع محاولات التفسير الحديثة والمعاصرة، وجميع محاولات التطوير والتغيير التي لا تلتزم بالمرجعية الإسلامية ابتداءً، ولا تلتزم بذاتية الإسلام وتميزه، وتتبنى في فهم النص وتفسيره أدوات وآليات غريبة عن طبيعة الوحي، ومصدره الإلهي، وبعيدة عن قواعد وأصول التفسير والاستنباط المعتمدة في اللغة العربية والتي تجعل من النص دليلاً هادياً ومرجعاً ضابطاً وموجهاً، ويقصد بتلك المحاولات جميع المشروعات التي تنتهي تحت اسم تطوير الفهم والتفسير، وتثوير النص، ودراسته كمعطى مغفل، وتطبيق المناهج الدلالية الحديثة عليه، إلى الالتفاف على النص كمعطى إلهي متعال، وبالتالي إلى تطويعه أو تفرغيه أو تعطيله أو تحييده، بحيث يصبح النص قطعة للزينة والتمويه ويستخدم أداة "شرعية" مخادعة لإسقاط جميع الآراء والأهواء والمصالح أو المفسدات عليه، تحت ذريعة أن القرآن حمّال أوجه، وهذا أخطر ملامح التنوير التغريبي التحريفي وأخبثها بامتياز.

إنّ هذا التنوير التحريفي سينتهي بنا بالضرورة إلى إسلام آخر، إسلام غريب الملامح والقسمات، بل إلى إسلام (كاريكاتوري) مضحك الشكل والصورة كالذي نراه من أشكالنا وصورنا في المرايا المحدّبة، فلا نكاد نعرف فيه طعم الإسلام ولا لونه ولا روحه أو رائحته وهذه قمة البهلوانية والتهريج باسم التنوير والتثوير، بل قد يكون ذلك شكلاً من أشكال الباطنية الحديثة.

الصنف الثاني:- التنوير الإسلامي التجديدي الأصيل.

١. اتجاهات التنوير الإسلامي التجديدي الأصيل.

ويمكن تقسيمه إلى اتجاهين اثنين هما التنوير الإسلامي التجديدي التحديثي، والتنوير الإسلامي التجديدي المحافظ:

أ. التنوير الإسلامي التجديدي التحديثي.

وهو اتجاه تجديدي إسلامي يهدف إلى إحياء الإسلام نقياً صافياً من البدع والانحرافات، والالتزام بأصول الدين ومصادره الأصلية، وبخاصة القرآن الكريم والسنة الصحيحة الثابتة،

ويتجلى بالدعوة إلى مقاومة الجمود والعصبية والتقليد، وإلى فتح باب الاجتهاد طبقاً لضوابطه وشروطه، لتحديث حياة المجتمع الإسلامي، وحل المشكلات الحديثة التي تطرأ بسبب تطور الأوضاع، وصلة العالم الإسلامي بالعوالم الأخرى، ولكن طبقاً لمنهجية الإسلام نفسه وآليات التفسير والاستنباط المعتمدة عند علماء الأمة الإسلامية ومجتهديها مع تنوع واختلاف هنا وهناك.

والمهم أن هذا الاتجاه التنويري التجديدي يلتزم بالمرجعية الإسلامية في منطلقاته وأهدافه وأدواته، ويعتبر التحديث مختلفاً جداً عن التغريب، فالمرفوض هو التغريب، أما التحديث فهو مطلب إسلامي وفطري عميق، وهاهنا مروحة كبيرة واسعة تتدرج تحتها حركات إسلامية شتى، وجماعات علمية دعوية متعددة، ومدارس وجامعات، ومؤسسات مالية واقتصادية واجتماعية وخيرية، وعلماء ومفكرون وكثاب مسلمون في كل قطر إسلامي وخارج أقطار العالم الإسلامي في الغرب أو الشرق، وهذا الاتجاه هو بلا شك اتجاه تنويري، ولكنه اتجاه تنويري إسلامي بالدرجة الأولى، وهو اتجاه تجديدي، بمعنى أنه يسعى إلى تجديد الدين وإحيائه عقيدة وشريعة ومنهج حياة، وهو اتجاه تحديثي، بمعنى أنه يريد أن يعيش العصر الحديث في إطار أصوله الثابتة الراسخة^١.

وهو لذلك يؤمن بالتغيير والتطوير، ولكنه التغيير والتطور في الأشكال والأساليب والأدوات في إطار علاقة تأثيرية متبادلة ومتفاعلة بين الثابت والمتحولات، وبين الخالد والمؤقت، وبين الفطري الدائم والاجتماعي العارض، بحيث لا يكون التطور تحريفاً ومسحاً وانفلاتاً، ولا يكون الثبات جموداً وتحنطاً على شكل واحد وأسلوب واحد، وهذه معادلة صعبة تحتاج إلى دقة في التعامل معها.

ب. التنوير الإسلامي التجديدي المحافظ.

وهو اتجاه إسلامي تنويري تجديدي بأكثر معاني التنوير الإسلامي حيطة وحذراً خشية الانزلاق إلى نزعة تحريفية أو تطويعية تحت اسم التطور أو التحديث، والحقيقة هي أن هذا الاتجاه يمثل اتجاه التجديد بمعناه المأثور في الحديث النبوي الشريف، فقد أخرج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما أعلم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا"^٢.

^١ انظر: المصباح: عبد اللطيف الشيخ توفيق الشيرازي، مصطلح التنوير: مفاهيمه واتجاهاته في العالم الإسلامي الحديث" نظرة تنويرية "محاضرة ألقاها وأقامها أستاذ الملل والنحل والمذاهب المعاصرة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز بجدة في يوم الأربعاء ٧ محرم الحرام ١٤٢٦ هـ ج ٢٦ ٢٢٣، ص: ...
^٢ السجستاني، أبو داود: سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب الملاحم، باب ما يذكر في باب المائة، ج: ٤، ص: ١٧٨، حديث رقم: ٤٢٩٣، قال الألباني: حديث صحيح.

وهنا يتطابق معنى التنوير ومعنى التجديد، ويتحدد التنوير الصحيح المقبول بتجديد الدين وإحيائه، أو بتعبير مجمل آخر: بإعادة الدين إلى ما كان عليه في عهد النبوة. وفي عهد السلف الأول، لكن لهذا المعنى المجمل تفصيلاً يتضمن المحافظة على نصوص الدين الأصلية من الضياع ومن الاختلاط بغيرها، وهذا يعني إيجاد طريقة علمية واضحة لتوثيق وتصحيح النصوص الأصلية للكتاب والسنة باعتبارها قوام الدين ومرجعياته الأساسية، ويتضمن أيضاً نقل المعاني الصحيحة للنصوص، وإحياء الفهم السليم لها كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وكما فهمها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، كما يتضمن العمل بمقتضى الكتاب والسنة وتطبيقهما في واقع حياة الفرد والجماعة، وهذا لا يعني استبعاد الاجتهاد من مفهوم التجديد، بل إنه لا يمكن ربط الحياة ومتغيراتها بالدين إلا بالاجتهاد الذي يقوم به العقل المسلم اليقظ في ظل أصول الدين ونصوصه الأصلية وفهم السلف الصالح، لكن الذي ينبغي أن يوضح هنا أن التجديد لا يعني الابتداع في الدين.

عناصر التنوير التجديدي المحافظ.

ويمكن إجمال عناصر هذا التنوير التجديدي المحافظ على النحو التالي^١:

١. السعي لإحياء الدين وبعثه وإعادته إلى ما كان عليه في عهد السلف الأول.
٢. حفظ النصوص الأصلية صحيحة نقية حسب الضوابط والمعايير السليمة.
٣. سلوك المناهج السليمة لفهم نصوص الدين، وتلقي معانيها عن الأجيال والقرون الخيرة.
٤. جعل أحكام الدين نافذة مهيمنة على أوجه الحياة المختلفة، والمسارة لرأب الصدع في العمل بها، وإعادة ما ينقض من عراها.

٥. وضع الحلول الإسلامية لكل طارئ، واستتباط الأحكام لكل حادث، وتوسيع دائرة

أحكام

الدين لتشمل ما كان نافعا متفقاً مع نصوص الدين ومقاصده وکلياته.

- و. تمييز ما هو من الدين حقيقة وما يلتبس به، وتنقية الدين من الانحرافات والبدع

سواء

كانت ناتجة من عوامل داخلية في المجتمع الإسلامي، أو بتأثيرات خارجية.

^١ الصباغ: عبد اللطيف الشيخ توفيق الشيرازي: مصطلح التنوير: مفاهيمه واتجاهاته في العالم الإسلامي الحديث، مرجع سابق، الصفحات نفسها.

مقارنة بين الاتجاه التنويري التجديدي المحافظ والاتجاه التنويري التجديدي التحديثي^١.

ويبدو لنا أن نقاط الاختلاف يمكن رؤيتها فيما يلي:

١. الاتجاه التجديدي المحافظ اتجاه إحيائي أكثر منه تحديثياً.
٢. التركيز على قضية الابتداع عند الاتجاه المحافظ، والتشديد في محاربته، وتوسيع مفهوم البدعة أكثر مما نجده عند الاتجاه الآخر.
٣. توسيع مجال عمل العقل في الاتجاه التحديثي أكثر مما نجده في الاتجاه المحافظ.
٤. إعتبار المصالح والمقاصد في الاتجاه التجديدي التحديثي أكثر مما نجده في الاتجاه المحافظ، الأمر الذي جعل الاتجاه التحديثي يبدو أكثر تلاؤماً مع مقتضيات التغيير الاجتماعي والتطور العمراني.
٥. إنفتاح الاتجاه التجديدي التحديثي على تجارب الشعوب والمجتمعات الأخرى، والتفاعل معها أكثر مما يلاحظ في الاتجاه التجديدي المحافظ خشية الانحراف والتقليد والتبديل.

إذا فالتنوير الإسلامي هو تنوير ديني عقلي معاً، يعمل في إطار الدين ويهتدي بنوره، ذلك أن العقل هو بمثابة العين الباصرة والوحي بمثابة النور أو الضوء، ولا يستطيع أحد أن ينتفع بعينه إذا عاش في ظلمة، كما لا يستطيع أن ينتفع بالنور إذا لم تكن له عين باصرة، ولذلك فإن عين العقل لا تبصر إلا في ضوء الوحي ونوره، وهذا هو التنوير الحق الذي يعني استخدام العقل في ظل نور الوحي وهدايته، وهذا هو الخط الثابت للتنوير الإسلامي عبر العصور، إنه الاستتارة بالوحي ليستطيع العقل أن يقوم بمهمته ووظيفته من الإدراك والفهم والتمييز والاستنباط والاكتشاف: فالذين يغمضون عيونهم في النور ثم يحاولون الإبصار لا يبصرون^٢: **﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ عَلَيْهِمْ قُلُوبٌ**

^١ الصباغ: عبد اللطيف الشيخ توفيق الشيرازي: مصطلح التنوير: مفاهيمه واتجاهاته في العالم الإسلامي الحديث، مرجع سابق، الصفحات نفسها.

^٢ راجع الصباغ: عبد اللطيف الشيخ توفيق الشيرازي: مصطلح التنوير: مفاهيمه واتجاهاته في العالم الإسلامي الحديث، مرجع سابق، الصفحات نفسها، ج ٢٦، ص: ٢٢٣ ..

لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ

كَأَلَّا نَعْمَ بَلْ هُمْ أَصْلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١﴾

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشدد مع أصحابه رضوان الله عليهم في أمر التلقي في شأن العقيدة والمنهج، بقدر ما كان يفسح لهم في الرأي والتجربة في شؤون الحياة العملية المتروكة للتجربة والمعرفة، كشؤون الزرع، وخطط القتال، وأمثالها من المسائل العملية البحتة التي لا علاقة لها بالتصور الاعتقادي، ولا بالنظام الاجتماعي، ولا بالارتباطات الخاصة بتنظيم حياة الإنسان، وفرق بين هذا وذلك بين، فمنهج الحياة شيء، والعلوم البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر، والإسلام الذي جاء ليقود الحياة بمنهج الله، هو الإسلام الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي في نطاق منهجه للحياة.

فقد أخرج أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن ثابت رضي الله عنه قال: جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِأَخٍ لِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَكَتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَةِ أَلَا أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقُلْتُ: لَهُ أَلَا تَرَى مَا بَوَّجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا، قَالَ: فَسُرِّيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ، إِنَّكُمْ حَظِي مِنَ النَّامِ، وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ"^١.

وأخرج أحمد في مسنده أيضاً من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا، فَإِنَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ، أَوْ تُكَذِّبُوا بِحَقٍّ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي"^٢.

ذكر سيد قطب:

"هؤلاء هم أهل الكتاب، وهذا هو هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلقي عنهم في أي أمر يختص بالعقيدة والتصور، أو بالشريعة والمنهج ولا ضير - وفق روح الإسلام

^١ [الأعراف ١٧٩]

^٢ الشيباني: أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد حديث رقم: ١٥٩٠٣، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي وفيه اضطراب، ج ٣، ص: ٥٢٣.

^٣ الشيباني: أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد حديث رقم: ١٤٦٣١، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف جابر وهو ابن سعيد وفيه اضطراب، ج ٢٢، ص: ٤٦٨.

وتوجيهه - من الانتفاع بجهود البشر كلهم في غير هذا من العلوم البحتة، علماً وتطبيقاً، مع ربطها بالمنهج الإيماني: من ناحية الشعور بها، وكونها من تسخير الله للإنسان، ومن ناحية توجيهها والانتفاع بها في خير البشرية، وتوفير الأمن لها والرخاء، وشكر الله على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات الكونية، شكره بالعبادة، وشكره بتوجيه هذه المعرفة وهذا التسخير لخير البشرية، فأما التلقي عنهم في التصور الإيماني، وفي تفسير الوجود، وغاية الوجود الإنساني، وفي منهج الحياة وأنظمتها وشرائعها، وفي منهج الأخلاق والسلوك أيضاً، أما التلقي في شيء من هذا كله، فهو الذي تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لايسر شيء منه، وهو الذي حذر الله الأمة المسلمة عاقبته، وهي الكفر الصراح، هذا هو توجيه الله سبحانه وتعالى وهذا هو هدى رسوله صلى الله عليه وسلم، فأما نحن الذين نزعم أننا مسلمون، فأرانا نتلقى في صميم فهمنا لقرآننا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم عن المستشرقين وتلامذة المستشرقين، وأرانا نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للوجود والحياة من هؤلاء هؤلاء، ومن الفلاسفة والمفكرين الإغريق والرومان والأوروبيين والأمريكان، وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيننا من تلك المصادر المدخولة، وأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وأدابنا وأخلاقنا من ذلك المستنقع الآسن، الذي انتهت إليه الحضارة المادية المجردة من روح الدين، أي دين، ثم نزعم - والله - أننا مسلمون وهو زعم إثمه أثقل من إثم الكفر الصريح، فنحن بهذا نشهد على الإسلام بالفشل والمسخر، حيث لا يشهد عليه هذه الشهادة الأثمة من لا يزعمون - مثلنا - أنهم مسلمون^١.

^١ قطب: سيد، في ظلال القرآن، ٤٠٨/١.

المطلب الثاني

الحصانة الأخلاقية

لقد دعا الإسلام إلى أكمل الأخلاق وصالحها، وحث عليها بكل الوسائل والسبل، وزجر عن سيئ الأخلاق وأقبحها، فليس هناك خلق طيب، ولا أدب جم، إلا وقد دلّ عليه القرآن الكريم، وجاءت به السنة النبوية، فالأخلاق الصالحة تقود إلى الاستقامة، وأداء الحقوق والواجبات، وبها يكتمل الإيمان، وتتحقق درجة الإحسان، ونقيضها سبب لدخول النار، ولقد وجد الإسلام عند العرب أخلاقاً فاضلة، فلم يهدمها أو يتجاهلها، ولكنه تبنّاها في قالب جديد، وفي إطار الشرع الحنيف لتكون مدعاة للأجر والمثوبة، بدل أن تكون في أدراج الرياح.

ومصطلح الخلق: "يطلق على الصفة التي تقوم بالنفس على سبيل الرسوخ، فيستحق الموصوف بها المدح أو الذم، ويطلق على التمسك بأحكام الشريعة الإسلامية السمحة فعلاً وتركاً".^١

وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى صالح الأخلاق في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْخَلْقِ".^٢

دعوة الإسلام إلى مكارم الأخلاق وسمات وملامح هذه الدعوة.

لقد قرر الإسلام أنّ هناك مقررات جاء بها الدين من عند الله، وهي ثابتة ثبات الفطرة الإنسانية نفسها، لا تتغير بتغير الزمان والمكان، قال تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ

النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾^٣، وقاعدة الأخلاق الأساسية في الإسلام هي أن الحق

واحد، والخير واحد، وأنهما لا يختلفان ولا يتعددان وكذلك الشر والباطل، والأخلاق هي تمييز بين الحق والباطل والخير والشر، وسيظل الخير هو الخير والشر هو الشر على اختلاف الأزمنة والبيئات ولن يتحول يوماً إلى ضده.

^١ مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الرابع، ص: ١٨٤٩.
^٢ الشيباني: مسند أحمد بن حنبل، حديث رقم: ٨٩٥٢، ج ١٤، ص: ٥١٢، وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح وهذا إسناد قوي رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عجلان فقد روى له مسلم متابعة وهو قوي الحديث.
^٣ [الروم: ٣٠]

لقد دعا الإسلام إلى أخلاقية الحياة، وأقام الالتزام الأخلاقي في كل الأعمال والتصرفات وجعله جزءاً من الدين، فالدين في الإسلام جامع بين العقيدة والشريعة والأخلاق، وهي لا تنفصل ولا تتجزأ.

فالإسلام جاء منهجه وسطاً في التشريع بين اليهودية والنصرانية، فاليهود الذين حرّموا على الله تعالى أن ينسخ ما يشاء، ويمحو ما يشاء، ويثبت ما يشاء، وبين النصارى الذين أجازوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يشرعوا بالتحليل والتحريم من دون الله تعالى، والإسلام وسط في الأخلاق والسلوك فقد جاءت الشريعة الإسلامية وسطاً بين الإفراط والتفريط في الالتزام الأخلاقي، وبين الجنوح إلى المثالية الخيالية، فهي لا تترك الحياة كلها للمشاعر والضمان ولا للترف والميوعة والهوى والشهوة المحرمة فيعصف بها في تيارات الشهوات المحرمة والخلاعة والمجون، ولكن الدين الإسلامي يهذب السلوك، ويرفع الضمير، ويرتقي بالمشاعر ويعمر القلب بالتقوى والشعور برقابة الله تعالى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بأنه على خلق عظيم، وهكذا نجد الإسلام وسطاً في جميع العلاقات الإنسانية فردية كانت أو اجتماعية، بل جميع المصالح الذاتية والاجتماعية^١.

إن دعوة الإسلام إلى مكارم الأخلاق تتضح من خلال الملامح والسمات التالية:

١. إن من خيار المؤمنين أحسنهم خلقاً.

أخرج البخاري في صحيحه: من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً، وكان يقول: 'إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقاً'^٢.

٢. شهادة الكفار بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق.

أخرج البخاري في صحيحه: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لما بلغ أبا ذرٍّ مبعثُ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركبْ إلى هذا الوادي، فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبيٌّ، يأتيه الخبرُ من السماء، وأسمع من قوله، ثم اتنيتي، فأتطلق الأخ حتى قديمةً وأسمع من قوله، ثم رجعتُ إلى أبي ذرٍّ، فقال له رأيته يأمرُ بمكارم الأخلاق، وكلاماً ما هو بالشعر، فقال ما شقيقتي مما أردتُ، فتزوّدَ وحملَ شاةً له فيها ماءٌ حتى قدمَ مكّة، فأتى المسجدَ، فالتمسَ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكرة أن يسألَ عنه حتى أدركه بعضُ الليل، فرآه على فعرافٍ أنه قريبٌ، فلما رآه تبعه، فلم يسألَ واحداً منهما صاحبه

^١ انظر شاكر: محمود: أباطل وأسمار ص ٥٢٢ و د . عثمان ضميرية، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص ٥٧ وما بعدها .
^٢ البخاري: محمد بن إسماعيل ، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الجمعة، باب من انتظر حتى تدفن، ج: ٤، ص: ١٨٩، حديث رقم: ٣٥٥٩.

عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا يَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَمْسَى، فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ، فَمَرُّ بِهِ عَلَى فَقَالَ: أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ فَاقَامَهُ؟، فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ لَا يَسْأَلُ وَاحِدًا مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ الثَّلَاثِ، فَعَادَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، فَاقَامَ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ؟ قَالَ: إِنْ أُعْطِيتُنِي عَنْهُدَا وَمِثْلَاهَا لَتُرْشِدَنِي فَعَلْتُ، فَقَعَلَ فَاخْبَرَهُ، قَالَ: فَإِنَّهُ حَقٌّ، وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي، فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتَ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ فَمَنْتُ كَأَنِّي أَرِيقُ الْمَاءَ، فَإِنْ مَضَيْتَ فَاتَّبِعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي، فَقَعَلَ، فَاتَّطَلَّقَ يَقْفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ، فَاخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي"، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُصْرُخَنَّ بِهِمَا بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَتَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ فَضْرَبُوهُ حَتَّى أَضْجَعُوهُ، وَأَتَى الْعَبَّاسُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ قَالَ: وَيَلَّكُمُ السُّنَمُ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ، وَأَنَّ طَرِيقَ تَجَارِكُمْ إِلَى الشَّامِ؟ فَانْقَذَهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا، فَضْرَبُوهُ وَثَارُوا إِلَيْهِ، فَكَتَبَ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ".^١

٣. وصف النبي صلى الله عليه وسلم البرَّ بأنه حسن الخلق.

أخرج مسلم في صحيحه: من حديث عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ".^٢

٤. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحصنه بأحسن الأخلاق وأفضلها.

أخرج مسلم في صحيحه: من حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ".^٣

٥. حسن الخلق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة.

أخرج أبو داود في سننه: من حديث أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ".^٤

^١ البخاري: محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الجمعة، باب من انتظر حتى تدفن، ج: ٥، ص: ٤٧، حديث رقم: ٣٨٦١.

^٢ النيسابوري: صحيح مسلم، مرجع سابق، البر والصلة والآداب، باب تفسير البر والإثم، ج: ٨، ص: ٦، حديث رقم: ٦٦٨٠.

^٣ النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، حديث رقم: ٧٧١، ج: ١، ص: ١٨٦.

^٤ السجستاني، أبو داود: سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب الأدب، باب في حسن الخلق، ج: ٥، ص: ٤٠٠، حديث رقم: ٤٨٠١، قال الألباني: حديث صحيح.

٦. تقوى الله وحسن الخلق أكثر الأسباب دخولا للجنة.

أخرج الترمذي في سننه: من حديث أبي هريرة قال: سئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: "تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، وَسئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: الْقَمُ وَالْقَرْجُ"^١.

٧. وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بحسن الخلق.

أخرج الترمذي في سننه: من حديث أبي ذر قال: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَقِي اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّبِعِ السَّبِيلَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ"^٢.
٨. حسن الخلق دليل على كمال الإيمان.

أخرج أبو داود في سننه: من حديث أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا"^٣.

٩. أحسن المؤمنين أخلاقاً أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلساً يوم القيامة.

أخرج الترمذي في سننه: من حديث جابر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنْ ابْتَغَضْتُمْ إِلَيَّ، وَابْعَدْتُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ التَّرْتَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيِّهُونَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا التَّرْتَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَيِّهُونَ؟ قَالَ: الْمُتَكَبِّرُونَ"^٤.

١٠. بلوغ المؤمن درجة الصائم القائم بحسن خلقه.

أخرج أبو داود في سننه: من حديث عائشة قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ"^٥.

أهمية الأخلاق في تعميق الروابط الإيمانية ووحدة الأمة واستقلاليتها.

إن الروابط المتينة المبنية على الأخلاق الكريمة في المجتمع المسلم، من الأسباب الرئيسية لاستقرار المجتمع وتماسكه، فمكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية، وغايتها من المجتمع

^١ الترمذي: محمد بن عيسى، سنن الترمذي، مرجع سابق، المجلد الثالث، بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ، ص: ٤٣١، حديث رقم: ٢٠٠٤. قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب.

^٢ الترمذي: محمد بن عيسى، سنن الترمذي، مرجع سابق، المجلد الثالث، بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ، ص: ٤٢٣، حديث رقم: ١٩٨٧. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

^٣ السجستاني، أبو داود: سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصاته، ج: ٤، ص: ٣٥٤، حديث رقم: ٤٦٨٤. قال الألباني: حديث حسن صحيح.

^٤ الترمذي: محمد بن عيسى، سنن الترمذي، مرجع سابق، المجلد الثالث، بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ، ص: ٤٣٨، حديث رقم: ٢٠١٨. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

^٥ السجستاني، أبو داود: سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب الأدب، باب في حسن الخلق، ج: ٤، ص: ٤٠٠، حديث رقم: ٤٨٠٠. قال الألباني: حديث صحيح.

يؤدي إلى تفكك أفراد المجتمع، والسير به إلى الدمار والهلاك، وقد أهتم الإسلام بالأخلاق اهتماماً بالغاً، لأنَّ إهمال المبادئ الأخلاقية في المجتمع يؤدي إلى تفشي الرذائل والمعاصي، وتمتاز الأخلاق الإسلامية بالواقعية والإيجابية والشمولية، وهي بهذا الوصف تزيد من الروابط الإيمانية بين أفراد المجتمع المسلم، وتؤدي إلى وحدة الصف وتميز الأمة واستقلاليتها.

أهمية الأخلاق في تقوية الرابطة الإيمانية ووحدة الأمة واستقلاليتها.

إنَّ للأخلاق الفاضلة الدور البارز في أداء رسالة الإسلام السمحة، فالكلمة الطيبة والقول اللين مأمور به المسلم لتبليغ دعوته للعصاة والجاحدين، فكيف إذا في تداول الأخلاق الفاضلة بين أفراد الأمة المسلمة؟ وهذا يترك عظيم الأثر في وحدة الأمة واستقلاليتها، ويعمل على تقوية رابطة الإيمان تلك الصلة التي لا يدانيها صلة ولا يماثلها رابطة، فالمجتمع الإسلامي يتكون من السلطة والأفراد، ومن أهم الأمور التي تكفل قيام أفراد المجتمع بدورهم في حصانة المجتمع، وقوة جبهته الداخلية الأخلاق الفاضلة، ولهذا المجتمع عوامل تؤدي إلى تماسكه وترابطه، ومن أهم هذه العوامل:

١. المحافظة على الرابطة الإيمانية والعمل على تنميتها، ويتم تحقيق ذلك بما يلي:

أ. الالتزام بالأخلاق الفاضلة.

ب. أداء الحقوق المفروضة لبعضهم على بعض.

ج. الالتزام بالنظام الاجتماعي والاقتصادي الإسلامي.

د. المحافظة على الوحدة الفكرية.

٢. العمل على سلامة مقومات المجتمع المسلم.

ويتحقق ذلك بالتواصي بالحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على ذلك، ولكل من الأمرين دوره وأثره في حصانة المجتمع المسلم من الشرور والفساد، وبناء على هذا فإن الله تعالى جعل الرابطة بين أفراد المجتمع الإسلامي الأخوة الإيمانية، لذلك حثَّ على الابتعاد عن كل ما يضعفها، والحرص على التخلص من كل طارئ يحدث الخلل بها، وبالمقابل شرع للمسلمين أخلاقاً وآداباً ونظماً في المعاملات إذا التزموا بها ساد بينهم الحب والإخاء، وانقطعت موارد الكره والشحناء، وأهمية الأخلاق في المجتمع المسلم تعود إلى عظم

أثرها في تقوية الرابطة بين أفراد المجتمع المسلم، لذلك ورد الإيضاح والتفصيل لها في كثير من آيات الكتاب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم^١.

ذكر عبد الكريم زيدان: كثرة الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع الأخلاق، أمراً بالخير منها ومدحاً للمتصفين به، ومع المدح الثواب، ونهيًا عن الرديء منها، وذم المتصفين به، ومع الذم العقاب، ولا شك أن كثرة الآيات في موضوع الأخلاق أمر مهم جداً لا يستغني عنه المسلم، وأن مراعاة الأخلاق تلزم المسلم في جميع الأحوال، فهي تشبه أمور العقيدة من جهة عناية القرآن بها في سورة المكية والمدنية على حد سواء^٢.

وهذا التشابه بين أمور العقيدة والأخلاق من حيث التركيز عليها من جهة الأمر بالتزامها، والإيضاح والتفصيل لجميع جوانبها، يدل على التلازم بينهما، فالأخلاق لازمة لقوة العقيدة وانتشارها، كما أن العقيدة الصحيحة باعثة على الخلق الكريم، فإذا كانت الأعمال الصالحة وقوة الصلة بالله من أسباب زيادة الإيمان في قلب المؤمن ورسوخه، فإن الأخلاق الفاضلة والتعامل بها بين أفراد المؤمنين سبب لتلاحمهم وتربطهم على أساس العقيدة، فتكون الأخلاق الفاضلة سبباً في قوة عقيدة المجتمع ورسوخ إيمانه، كما أن التزام المؤمن بالأخلاق الفاضلة يجذب الناس إلى الإيمان، ويحببهم فيه فيدخلون في الإسلام، وقد أشار الله إلى هذا الأثر بقوله: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ

حَوْلِكَ ۚ﴾^٣.

وبهذا يتبين الأثر الوثيق بين المعتقد والأخلاق في المجتمع المسلم، وأن الرابطة العقدية والأخوة الإيمانية تزيد كلما التزم أفراد المجتمع بالخلق الفاضل، وكذلك تأثير المجتمع وجاذبيته تزيد إذا سادت الأخلاق، ونظام الأخلاق في الإسلام يشمل أموراً حث الشارع على فعلها والتحلي بها، لما لها من الأثر في صلاح المجتمع والأفراد، وقربهم من الله، وبالتزامها تسود المحبة وتتقارب القلوب، ويتعامل الناس بالمودة والتراحم والتعاون، وتوجد الثقة بين أفرادها، ويشعر الجميع بالرضى والأمن، وهذه الآداب كثيرة لا حصر لها :

^١ انظر: الجربوع: عبد الله بن عبد الرحمن: أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م، ٢/ ص ٥٦١-٥٦٤.
^٢ انظر: زيدان: عبد الكريم، أصول الدعوة، دار عمر بن الخطاب للطباعة والنشر، الإسكندرية، ط: الثالثة، ١٣٩٦هـ، ص ٧٨.
^٣ [آل عمران: ١٥٩]

كالصدق في الحديث والمعاملة، والتعاون على البر والتقوى، والعدل في الأحكام والعلاقات، والأمانة في جميع الأمور، والوفاء بالعهود والعقود، والحياء، والحلم، والأنفة والرفق، والتواضع والتواضع، والصبر، والكرم، والشجاعة.

أهمية الالتزام بالحقوق المفروضة لدى أفراد المجتمع في قوة الرابطة الإيمانية ووحدة الأمة واستقلاليتها^١.

المجتمع المؤمن مجتمع إنساني تميّز برابطة الإيمان والأخوة في الله، هذه الرابطة التي تصله بخالقه، وتربط بين أفرادها، والمجتمع الإنساني أيّا كان نوعه، تتم فيه مصالح متبادلة بين أفرادها ومعاملات تنظم تلك المصالح، وعلاقات وصلات وحقوق، ولا بد من نظام صالح عادل يحكم هذه الأمور ويسددها لتسير الحياة بين أفراد المجتمع سيراً حسناً يحقق العدل، ويبعث على الرضى، ويزيد في رباط الأخوة.

والإسلام الذي يقيم الرابطة على أساس الإيمان، نجده ينظم العلاقات والروابط والمعاملات منطلقاً من ذلك الأساس نفسه، فجميع النظم الإسلامية منطلقاً من العقيدة الإسلامية، فالله وحده هو المشرع المعبود المطاع، وله وحده يخضع ويستجيب المؤمنون، فيخلصون بالنوايا لربهم، ويسرون وفق منهاجه، وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم.

والحديث النبوي وحي من عند الله، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً من جوانب العقيدة والشريعة، فاكتمل بيان الدين بالقرآن والسنة المطهرة، وقد رتب الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح على هيئة تشعر بالترابط الوثيق بين الشرائع الإسلامية والعقيدة، فبدأ بكتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم، ثم ساق الأبواب مرتبة على أبواب الفقه، وفي ذلك إشارة إلى أن ما يورده في صحيحه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، وتعلمه والعمل به إيمان، وطريقة العلم، فنبه على الترابط بين العقيدة والشريعة، والعمل والإيمان، والحقوق المفروضة بين المؤمنين أداؤها إيمان، ويزيد في الرابطة الإيمانية ويوثقها، كما أنّ الإخلال بها يضعف تلك الرابطة ويوهنها، وقد أشار الله جلّ وعلا إلى هذا الترابط بين عدم الالتزام بما أوجبه من الإيمان، وبين تضييع تلك الحقوق، وأن الإخلال بأحدهما دليل ومؤد إلى اختلال الآخر بقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ

^١ المرجع السابق.

تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ ومفاد ذلك أنه إذا قام كل فرد بما عليه

من الحقوق أثمر ذلك قوة في صلة أفراد المجتمع بربهم، وفي الرابطة القائمة بينهم فأصبح المجتمع قوياً متماسكاً صعباً على المفسدين، عصياً على المغرضين الحاقدين، وإذا ضيعت الحقوق حصل التذمر والخصام والعداوة، فتضعف الرابطة، ويسهل على الخصوم اقتحام حصون المجتمع، والتحريض بين المسلمين، وإثارة الأحقاد وبذر بذور الشر، كما أن واقع المجتمع المسلم الناتج عن ذلك يضعف ثقة بعض أفراد هذا المجتمع بنظام الإسلام وتعاليمه، فيحمله ذلك على طلب البدائل في مستنقعات الشرق أو الغرب، وأفكارهم الفلسفية العفنة، بغض النظر عن صحتها أو فسادها.

أهمية الالتزام بالنظام الاجتماعي والاقتصادي الإسلامي، وأثره في قوة الرابطة الإيمانية ووحدة الأمة واستقلاليتها^١، إن الدارس لتعاليم الإسلام يلاحظ أنها لا تخلو من أمرين:

أ. ما شرع منها أصلاً لتقوية الرابطة الإيمانية بين المؤمنين وخالقهم، وبين بعضهم البعض، كالعبادات والأخلاق والآداب، وكثير من الحقوق، وبالقِيام بها يكون المجتمع متصلاً بربه موصولاً ببعضه.

ب. ما شرع منها لتسير عليها العلاقات والمعاملات التي يحتاجها الناس في تحقيق

أسباب

مصالحهم فنظمها الشارع على حال تحقق ذلك وتضمن استمرار الرابطة وقوتها،

والبعد

عن الفرقة والتنازع.

وقد سبق الحديث عن الجانب المتعلق بالأخلاق والآداب والحقوق، أما فيما يتعلق بالالتزام بالنظم الإسلامية، فالنظام الاجتماعي يقصد به: جملة الأحكام والشرائع التي تنظم حياة الناس وعلاقاتهم فيما بينهم في المجتمع المسلم، وعلاقاتهم مع غيرهم من الكفار، والحدود التي تقي المجتمع من عوامل الفساد والضرر والاعتداء الواقع من بعضهم على بعض، والنظم الإسلامية كثيرة، منها: نظام الأسرة كالزواج والطلاق، ودور الرجل والمرأة ونحوها، ونظام القضاء وما يتعلق به من الصلح والحكم في المنازعات، والجنايات والحدود والتعزير، ونظام الرق، ونظام العقود والشركات، والنظام الاقتصادي وما يتصل به كالزكاة

^١ [محمد: ٢٢]

^٢ انظر: الجربوع: عبد الله بن عبد الرحمن: أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة، ص ٥٦٩-٥٨٣.

والصدقات والنفقات والفروض، والبيع والشراء والإجارة، ونظام الإرث، وغير ذلك من الأنظمة الشاملة لجميع نواحي النشاط الإنساني، ووجود هذه الأنظمة ودقة الالتزام بها ضروري لاستقرار حياة الناس، وإقامة العدل بينهم، وحفظ حقوقهم، وانتشار الأمن والأمل في نفوسهم، فينطلقون في ميادين الحياة بثقة وجد للعمل على إصلاح دينهم ودنياهم، وبذلك يترسخ رباط الأخوة ويستحكم، ويتعاونون في سعيهم وكدهم وهم في أمن من بواعث الشر والنزاع بفضل صلاحية النظام وشموله، ومراعاته لمبادئ الأخلاق والعدل، والإخلال بشيء من النظم الإسلامية تحصل من جرائم الفوضى والقلق والظلم والعدوان، وينجم النفاق والبلبلّة الفكرية، والخلاف السياسي، فتنتقطع الأرحام وتضيع الحقوق، كما قال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾^١.

سبل تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة.

إنّ المجتمع المسلم يجب أن يحكمه النظام الإسلامي، القائم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا زاد التحلل من هذا النظام الإسلامي اختل المجتمع، وشغل الناس بأنفسهم وأهوائهم، وذهلوا عن العبادة والعلم، فيضعف الإيمان وتقل رابطة ويفشلوا وتذهب ريحهم، فتزيع كثيراً منهم الأهواء، وتتخطفهم الفتن القائمة على الأفكار الهدامة، وبعضهم يقتل في القلاقل والهرج، أعاذنا الله من الإعراض عن الدين، وما يترتب عليه من الشر والفساد^٢.

إنّ تحصين المجتمع ضد الأفكار الهدامة يلعب دوراً بارزاً في استقرار المجتمع وتفاعله، وهناك نظامان مهمان يساهمان في تحصين المجتمع ضد الأفكار الهدامة، نظام الجزاء والعقاب والنظام الاقتصادي.

١. نظام الجزاء والعقاب.

ويشتمل على الحدود المقدرة على جرائم معينة بضوابط شرعية معتبرة، وعلى عقوبة التعزير في المعاصي التي لم يرد في الشرع تقدير لعقوبتها، وإقامة الحدود حصن هام في حفظ المجتمع من سائر الشرور، وخاصة الأفكار الهدامة، فلا بدّ من الصرامة والحزم في تطبيقها على من استحقها وفق الضوابط الشرعية، فحد الزنى واللواط والخمر قامع لهذه الشرور التي طالما امتطّاها المفسدون، واستغلّوها كطعم لإيقاع شباب المسلمين في شرورهم

^١ [محمد: ٢٢]

^٢ انظر: الجربوع: عبد الله بن عبد الرحمن: أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة، ص: ٥٦٩-٥٨٣.

الفكرية، لما لها من الأثر في طمس معالم الإيمان في القلوب، فتحل الظلمة مكان البصيرة، وبذلك ينقاد من وقع في ذلك إلى الأفكار الخبيثة بسهولة، وقد ينسلخ من الإسلام ويعاديه لتحريمه لها، فيصبح عضواً فاسداً ينشر الفساد في المجتمع، أما حد الحرابة والإفساد في الأرض فهو فعال جداً في قمع الشرور الفكرية خاصة، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ

تُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ

أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١﴾، فالحرابة توجد وضعا قلقا يسوده الخوف والفرع،

وذلك أنسب الظروف لانتشار الشرور، وظهور المنكرات، ونشر الإشاعات، والتحريض على التمرد والخلاف، والترويج للحركات الملحدة والأفكار المفسدة، وأعظم الإفساد في الأرض وأخطره نشر الشرك في البلاد التي أكرمها الله بالإيمان^٢، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا

فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ ٣﴾.

لقد كان لإيقاع العقاب المناسب على من يستحقه أعظم الحصون الاجتماعية، الحافظة للمجتمع من الفكر الخبيث، وعقاب المفسدين في الأرض بترويج الفساد الفكري واجب إيقاعه والصرامة في تنفيذه كذلك، سواء كان حداً يشمل عموم المحاربة لله ولرسوله، وعموم الإفساد في الأرض^٤.

وحدّ الردة القاضي بقتل المرتدّ عن دينه هو حدّ شرعه الإسلام، له أهدافه وغاياته، ففي الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله

^١ [المائدة: ٣٣]

^٢ انظر: الجربوع: عبد الله بن عبد الرحمن: أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة، ص ٥٦٩-٥٨٣.

^٣ [الأعراف: ٥٦]

^٤ الجربوع: عبد الله بن عبد الرحمن: أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة، ص: ٥٧٥.

صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ قَاتِلُوهُ"^١، فهو حصن من حصون المجتمع المسلم يستثغرة يتسلل منها المفسدون لإضلال الناس وحملهم على المجاهرة بالردة، والمجادلة بالباطل، والمعارضة بالشبهات، فيتجراً على التمرد على الدين من لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، وينقاد إليهم ويتابعهم بعض المغرورين الجاهلين، فيبدأ بنیان المجتمع بالانحلال، وتسري فيه عدوى الضلال.

ذكر عبد الكريم زيدان: "إن المرتد مع إخلاله بالتزامه يقوم بجريمة أخرى، هي الاستهزاء بدين الدولة، والاستخفاف بعقيدة سكانها المسلمين، وتجريء لغيره من المنافقين ليظهروا نفاقهم، وتشكيك لضعاف العقيدة في عقيدتهم، وهذه كلها جرائم خطيرة يستحق معها المرتد استئصال روحه وتخليص الناس من شره، وإنما قلنا: إن المرتد من يرتكب هذه الأمور، لأنه لا يعرف ارتداده إلا بالتصريح، وإلا لو أخفى رده لما عرف"^٢.

٢. النظام الاقتصادي.

النظام الاقتصادي الإسلامي كغيره من النظم الإسلامية يقوم على أساس العقيدة الإسلامية، فالملك لله، والأمور والمعاملات يجب أن تجري على أمره سبحانه، وقد اعتنى الإسلام بتنظيم نشاط الناس الاقتصادي عناية كبيرة، بما وضعه من أحكام وقواعد دقيقة شاملة، وهذه العناية تتناسب مع أهمية النشاط الاقتصادي الذي يحتاج إليه الناس لتبادل منافعهم الدنيوية ومصالحهم الحيوية، والنظام الاقتصادي الإسلامي يتجاوب مع الفطرة بإقراره حق التملك وحرية التصرف بضوابط تضمن حصول المنفعة للفرد والمجتمع وتمنع الضرر، وهو يراعي الأخلاق الفاضلة، حيث يقوم على مبدأ التعامل النظيف الذي ينمي الحب، ويشد رابطة الأخوة الإيمانية بين أفرادها، على حد قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا

تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾^٣.

وبهذا يقطع الإسلام جذور المعاملات الباعثة على الحسد والحقد والبغضاء والفساد الخلقي والاجتماعي، فيمنع الكذب والغش والخداع، والغدر والغرر، ويحرم الاتجار بالفاحشة والرذيلة والمتع السيئة، والمسكرات والمخدرات، ويشدد في تحريم الربا لما ينتج عنه من الغبن واستغلال الفقراء والاحتكار والكساد الاقتصادي، وفي الجملة فهو يمنع المتاجرة

^١ البخاري: محمد بن إسماعيل صحيح البخاري كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله، حديث رقم: ٣٠١٧، ج ١، ص: ٤٠٦.
^٢ زيدان: عبد الكريم، أصول الدعوة، ص: ٢٨٦.
^٣ [المائدة: ٢].

والتعامل بكل شيء يجر شراً أو فساداً خلقياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو فكرياً، كما أنّ النظام الاقتصادي الإسلامي يعتني بسد حاجات الناس اللازمة للعيش، فالمجتمع المسلم متكامل متكافل متعاون، فكلّ قد سُنّ له في هذا النظام دور يحقق هدف التكافل الاجتماعي، فحث الإسلام على العمل ورغب فيه، وأمر الأقارب بكفالة المحتاج والكبير والمريض، وشرع الصدقة والزكاة لسد حاجات الفقراء، وتحقيق بعض المصالح، وحمل ولاة الأمر رعاية من لم يجدوا من يرعاهم من أقاربهم أو عزّوا عن رعايتهم.

ومما تقدّم تبين أنّ الإسلام يقيم النظام الاقتصادي على أسس متينة تتمثل في استمداده من العقيدة الإسلامية، ومراعاة الفطرة الإنسانية، وقيامه على الأخلاق الفاضلة، والتزامه بسد حاجات الناس المعيشية، وإذا التزم المسلمون دولة وأفراداً بالنظام الاقتصادي، استقامت حياتهم، وانتظم تعاملهم، وانقطعت بوادر الشر والحدّ والحسد والضغينة والبغضاء، وأمن الناس على أرزاقهم ومصالحهم، فنتماسك جبهتهم الداخلية، والإخلال بالمعاملات الاقتصادية، وتعدّي حدود الله فيها يؤدي إلى اختلال المجتمع، وتغيير القلوب، ويعيب بعضهم على بعض، ثم يحقد ويحسد، فباختلال هذا النظام تختل الأسوار الواقية للمجتمع والعاملة على تماسكه وسلامته، فيضطرب النظام الاجتماعي، وتضعف الرابطة الإيمانية، ويحصل الشر بين المسلمين، ويصبح المناخ مهياً لشياطين الإنس والجن للعمل على الإيقاع بينهم مستغلين ما بينهم من الضغائن، واختلال النظام الاقتصادي مرده إلى شح الأغنياء، وما يقابله من ظلم واعتداء الأقوياء من الفقراء، وتفريط السلطة بالمحافظة عليه، والصرامة في تطبيقه.

ومما يمهد لانتشار الأفكار الضالة التهاون في منع المتاجرة بالمتع المحرمة والمخدرات والمسكرات، أو وسائل التأثير الفكري كالأفلام المنحرفة، فذلك يؤدي إلى ظهور الفواحش في المجتمع، وكثرة الخاملين الساقطين، وانحراف الأفكار وتغيير مفاهيم المجتمع والتشكك في العقائد، بفعل ما تحدثه المعاصي من الظلمة في القلوب، وما تحدثه الأفلام والقصص والمجلات الزائفة من آثار فكرية هدامة.

أما أثر المعاملات المالية على العلاقات القريبة فظاهر جداً، فكم من عداوة نشأت بين الأقارب بسبب الظلم في المسائل المالية، وأصدق شاهد على ذلك حصول كثير من المنازعات بسبب الجور في قسمة الميراث بين الأقارب، مما يدل على أهمية الالتزام بأحكام الإسلام في تنظيم المال ومعاملاته، وضرورة الرضى بذلك حفاظاً على تلاحم أفراد المجتمع¹.

¹ انظر زيدان: عبد الكريم: لهذا وما قبله، أصول الدعوة، ص ٣٣٢، ٣٣٧.

وبهذا يتبين أن التزام النظام الاقتصادي الإسلامي حصن حصن المجتمع من عوامل الفساد والفرقة والخلاف والعداوة والبغضاء، والتي هي جسر يمتطيه أعداء الإسلام المتربصون به في الداخل والخارج لزعة المجتمع وبث بذور الشر فيه، من خلال الأفكار الخبيثة والمبادئ الفاسدة، والشبهات المزخرفة .

إنّ التأمّر على الإسلام والمسلمين من قبل أعداء الأمة قائم ما قامت البشرية، والحرب ضروس لا تنطفئ ناراها، ولا تخفى دسائسها، وهذه الحرب طالت كلّ مجالات الأمة، وفي كلّ وقت يشتد فيه الهجوم والتأمّر على الإسلام، تخرج بشارات تدل على عناية الله بهذا الدين، ومن ذلك ما حصل في هذا الزمان، فقد ظهرت عدة مظاهر تبشر بالخير، من ذلك رجوع كثير من الناس رجالاً ونساء كهولاً وشباباً إلى الالتزام بالدين، وتفهم للخطر المحدق بالأمة من كلّ حذب وصوب، ثمّ إنّ لا خلاص للأمة من ذلك وهوانها إلا بتمسكها بكتاب ربها، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بإخلاص ويقين، عندها تتحرّر الأمة من ضعف إرادتها، قبل أن تتحرّر من بأس عدوّها.

الخاتمة

أهم النتائج

وقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج، يمكن إجمالها فيما يلي:

١. إنَّ السنة النبوية تدعو إلى الاستقلالية ونبذ التبعية، وقد حوت العديد من مظاهر استقلالية الأمة الإسلامية، في شتى المجالات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي سبيل تحقيق الاستقلالية لهذه الأمة كان لا بد من أن يكون المجتمع مجتمعاً مترابطاً، تربطه جميع العلاقات المذكورة، وهذا ما دعت إليها شريعتنا الغراء، وتميزت به عن غيرها، ونجعله مستقلاً عن غيره.

٢. إنَّ للاستقلالية أهمية بالغة في السنة النبوية، وأنَّ من أهمية استقلاليته بيان فضل هذه الأمة، وبيان شمولية استقلالية الإسلام في السنة النبوية.

٣. إنَّ مقومات الاستقلالية لها دور بارز في تميز الأمة وتفردا، وهي ممثلة في العقيدة الإسلامية، والجهاد في سبيل الله، واللغة العربية، والتاريخ الإسلامي، وأنَّ خطورة تجاهل مقومات الاستقلالية الإسلامية يشكل خطراً بيّناً على هذه الأمة.

٤. إنَّ لاستقلالية الأمة الإسلامية العديد من الآثار على الفرد والأمة، فهي تخلص الأمة من التبعية، وتؤدي بها إلى الشعور بالعزة والكرامة، وتهض بها حضارياً ومادياً ومعنوياً، وتعيد دورها الريادي في قيادة الأمم، ثمَّ إنَّ آثار الاستقلالية على الفرد المسلم تبدو جلية، حيث ترقى بالفرد المسلم، وتمنحه الثقة والاعتزاز بانتمائه إلى الأمة الإسلامية، وتحقق له الأمن والسعادة، وتجعله مستقيماً في سلوكه في جميع مجالات الحياة.

٥. علاقة الشرائع السابقة بالإسلام، وأنَّ الإسلام مستقل في عباداته وتشريعاته، وأنَّ الشريعة الإسلامية ناسخة لكل الشرائع.

٦. إنَّ من مظاهر الاستقلالية مخالفة المسلمين لغيرهم من الأمم، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم الأقوام الذين أمرنا بمخالفتهم من غير المسلمين.

٧. هناك مظاهر عديدة يظهر من خلالها تشبه المسلمين بالكفار في العصر الحديث، وأثرها بيّن على المسلمين في شتى الجوانب العقديّة والتعبديّة، كالمعتقدات الزائفة والمنحرفة التي يفعلها غلاة الفرق التي تُعد نفسها من المسلمين، وما هي إلا من آثار التشبه بالكفار، سواء كانوا من أهل الكتاب، أو من إي ملة أخرى من ملل الكفر.

٨. وجوب المواثمة بين الأصالة والحداثة، لتحقيق هذه الأمة فاعليتها في العصر الراهن، وتسترجع دورها الريادي والحضاري في مجالات الانتفاع من الأمم الأخرى، حيث تمّ بيانها في الفصل الأخير من هذه الرسالة، وهو بعنوان: "الاستقلالية بين الانتفاع والتأثر من الأمم الأخرى": وقد تمّ بيان التأسيس الشرعي من جواز الاستفادة من غير المسلمين في الجانب المادي، ومجالات هذا الانتفاع ضمن ضوابط شرعية، حتى لا يكون هذا الانتفاع تشبهاً، وقد تمّ التعرّيج أيضاً على حصني الأخلاق والفكر ليتعرف المسلم على حقيقة دينه، ويزداد قوة في إيمانه، ويتحصّن ضد الأفكار الهدامة.

أهم التوصيات

في نهاية هذه الدراسة يوصي الباحث بأن يهتم العلماء -خاصة في المجال الإعلامي والدعوي والتعليمي في كافة المراحل الدراسية، ومن خلال المؤتمرات العالمية- اهتماماً بالغاً في تميّز الإسلام واستقلاليته، ومحاربة الدعوات الهدامة التي تنادي بانصهار الإسلام وتمييعه، وذلك من خلال النقاط التالية:

١. تحذير المسلمين من الأساليب الحديثة للغزو الفكري، وأنها من أعظم التحديات التي تواجه الإسلام اليوم، والدعوة إلى التصدي لها.
 ٢. المحاولة الجادة في مقاومة الهجمة الشرسة المعاصرة، التي قاد لواءها أعداء الإسلام، واتهام المسلمين بالتخلف والقصور والتبعية، ومحاولاتهم المتكررة في إبراز الحضارة وتجسيدها على أنها من صنيعهم، وتوكيد تبعية المسلمين لهم.
 ٣. الرد المنطقي والمقنع على أعداء الأمة في محاولاتهم المتكررة والخبيثة في ضبط ثوابت الأمة ومرجعيتها.
 ٤. إبراز صورة الأمة الحقيقية، من خلال ما امتازت به من خصائص ذاتية، ووظائف حيوية، وأهداف سامية تسعى إلى تحقيقها، وأنها أمة ذات هوية مستقلة.
 ٥. الإسهام في تكوين فكر إسلامي قوامه التميز والتفرد، وذلك من خلال بيان حيثيات تميّز الأمة واستقلاليته وتفردتها، ومقارنتها بغيرها من الأمم.
- كما يوصي الباحث أن يقوم العلماء والمختصون بتوحيد الجهود دون اعتبار للاختلافات غير الجوهرية في العقيدة، على توعية وإرجاع من شدّ من المسلمين، وذهب إلى التقليد الأعمى متشبهاً بملة الكفر، مما يؤدي به إلى الافتراق والتشردم، من خلال ترسيخ الإيمان الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بيانه في نصوص الوحي، وإعادة ثقة المسلمين بدينهم، من خلال إدراك عظمة التكليف الإلهي لهذه الأمة في الدعوة لمضامين هذه الرسالة، وتحمل وتبعاتها وتكاليفها على المستوى الحضاري.
- كما يوصي الباحث بأن نستغل كل ما فيه نفع للمسلمين، وإن لم يكن معروفاً عندهم، مع التحصين الكامل بالضوابط الأخلاقية والفكرية، التي دعا إليها ديننا الحنيف، وذلك من خلال الموائمة بين الأصالة والحداثة، لتحقيق هذه الأمة فاعليتها في العصر الراهن وتسترجع دورها الريادي والحضاري، والموازنة الدقيقة في إبراز أصالة الإسلام بأحكامه وقواعده،

واستفادة المسلمين من وسائل التطور المعاصرة الحديثة، التي كان لكثير من المسلمين إسهام بارز في صنع حيثياتها في بلدان المسلمين، وفي شتى أصقاع العالم.

© Arabic Digital Library-Yarmouk University

فهرس الآيات القرآنية مرتبة حسب تسلسل الصفحات

التسلسل	الآية	السورة ورقم الآية	رقم الصفحة
١.	صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً	البقرة ١٣٨	٧
٢.	فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا	الروم ٣٠	٧
٣.	إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ	يسن ١٢	٩
٤.	الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ	المائدة ٣	٩
٥.	إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ	الأعراف ٥٤	١١
٦.	وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَتُوبُونَ نِكَاحًا	النون ٣٣	١٣
٧.	وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ	الحديد ٧	١٤
٨.	يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا	البقرة ١٦٨	١٧
٩.	يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ	النساء ٢٩	١٨
١٠.	وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ	المزمل ٢٠	١٩
١١.	وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا	البقرة ٢٧٥	٢٢
١٢.	وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ	الاسراء ٢٩	٢٣
١٣.	إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ	الاسراء ٢٧	٢٤
١٤.	وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا	الاعراف ٣٨	٢٤
١٥.	وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ	البقرة ١٨٨	٢٤

١٦.	وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ	المعارج ٢٤	٢٥
١٧.	وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ	الحشر ٩	٢٨
١٨.	﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ	النحل ٩٠	٢٩
١٩.	إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ	المائدة ٢٣	٣١
٢٠.	سَيَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا	النساء ١٤١	٣٦
٢١.	وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ	المنافقون ٨	٣٦
٢٢.	وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴿	الشورى ٣٨	٣٨
٢٣.	وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴿	آل عمران ١٥٩	٣٨
٢٤.	يَسْتَأْذِنُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ	ص ٢٦	٤٠
٢٥.	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا	النساء ٥٨	٤١
٢٦.	يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ	النساء ٥٩	٤٢
٢٧.	وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا	النور ٥٥	٤٣
٢٨.	كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ	آل عمران ١١٠	٤٥+٤٤
٢٩.	جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا	البقرة ١٤٣	٥٦+٤٦
٣٠.	هُوَ أَجْتَبَنَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ	الحج ٧٨	٤٧
٣١.	وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا	آل عمران ١٣٩	٤٨
٣٢.	﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ	النساء ١١٥	٤٩
٣٣.	وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ	النساء ١١٥	٤٩
٣٤.	يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ	البقرة ١٨٥	٥١

٦٠	المائدة ٣	الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ	٣٥.
٦٢	الروم ٣٠	﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا	٣٦.
٦٤	البقرة ٢٨٥	﴿وَأَمِّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ	٣٧.
٦٦	فاطر ٣	هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ	٣٨.
٦٧	الاعراف ١٨١	وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا	٣٩.
٦٨	البقرة ٢٥٥	وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ	٤٠.
٦٨	طه ٩٨	وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا	٤١.
٦٨	الطلاق ١٢	﴿ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا	٤٢.
٦٨	الذاريات ٥٨	إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ	٤٣.
٦٩	المائدة ٦٤	﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ	٤٤.
٦٩	النساء ١٣٦	وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ	٤٥.
٦٩	الزخرف ١٩	وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثًا	٤٦.
٧٠	الشعراء ١٩٣	وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ	٤٧.
٧٠	البقرة ٩٧	{مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ}	٤٨.
٧٢	النساء ١٧١	يَتَأَهَّلَ الْكِتَابَ لَا تَغْلُوا	٤٩.
٧٤	الذاريات ٥٦	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ	٥٠.
٧٤	الاسراء ٢٣	وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ	٥١.
٧٤	التوبة ٣١	﴿اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا	٥٢.
٧٥	ال عمران ٦٤	قُلْ يَتَأَهَّلَ الْكِتَابَ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ	٥٣.

٧٥	المائدة ١٨	وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوا	٥٤.
٨٠	الكهف ١١٠	فمن كان يرجو لقاء ربه	٥٥.
٨١	الانفال ٣٩	وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ	٥٦.
٨١	البقرة ١٦٥	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا	٥٧.
٨١	ال عمران ٨٥	وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا	٥٨.
٨٢	المائدة ٧٣	لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ	٥٩.
٨٣	المائدة ٧٨	ابْنُ مَرْيَمَ	٦٠.
٨٣	التوبة ٣٠	لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا	٦١.
٨٣	التوبة ٣٠	﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزَّىٰرُ بْنُ اللَّهِ﴾	٦٢.
٨٣	المائدة ٦٤	وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ	٦٣.
٨٣	المائدة ٧٠	لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ	٦٤.
٨٤	الزخرف ٤٥	وَسَعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا	٦٥.
٨٤	الانبياء ٢٥	وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُولٍ	٦٦.
٨٤	النحل ٣٦	وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رُّسُولًا	٦٧.
٨٤	النور ٥٤	وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ	٦٨.
٨٤	التوبة ٥٩	وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ	٦٩.
٨٤	ال عمران ١٧٣	الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ	٧٠.
٨٤	الانفال ٦٤	يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ	٧١.
٨٥	التوبة ٥٩	سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ	

٧٢.	فَإِذَا فُرِغَتْ فَأَنْصُبْ	الشرح ٧	٨٥
٧٣.	وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ	البينة ٥	٨٦
٧٤.	وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ	آل عمران ٨٥	٨٦
٧٥.	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ عَلِيمٌ	آل عمران ٩٧	٨٦
٧٦.	وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا	السجدة ٢٤	٨٧
٧٧.	﴿وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ	البقرة ١٩٣	٨٨
٧٨.	يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَى تَحِيْرَةٍ	الصف ١٠	٨٨
٧٩.	قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ	التوبة ٢٩	٩٠
٨٠.	وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ	آل عمران ١٦١	٩١
٨١.	وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ	الفتح ٢٤	٩٢
٨٢.	وَأَنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ	الزخرف ٣	٩٣
٨٣.	كِتَبٌ فَصِلَتْ ءَايَتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ	فصلت ٣	٩٣
٨٤.	قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ	الزمر ٢٨	٩٣
٨٥.	ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعَمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ	الأنفال ٥٨	٩٥
٨٦.	وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ	الاسراء ٤	٩٥
٨٧.	وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ	الأنفال ٥٩	٩٧
٨٨.	تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ	الأنفال ٦٠	٩٩

٨٩	وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ	الأنفال ٦٠	٩٩
٩٠	وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ	البقرة ٢٥١	١٠١
٩١	تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ	الأنفال ٦٠	١٠١
٩٢	وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ	البقرة ١٩٠	١٠١
٩٣	وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ	البقرة ١٩٣	١٠١
٩٤	وإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ	الشعراء ١٩٣	١٠٢
٩٥	إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا	الزخرف ٣	١٠٣
٩٦	كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ	العمران ١١٠	١٠٤+١٢٢
٩٧	﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾	الكهف ١١٠	١٠٥
٩٨	أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ	التغابن ٥	١٠٧
٩٩	وَمَنْ يَتَّبِدْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ	البقرة ١٠٨	١٠٧
١٠٠	يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا	المائدة ١١٥	١٠٨
١٠١	يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	الملك ١٥	١٠٩
١٠٢	وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ	النور ٥٥	١٢٠
١٠٣	إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ	ال عمران ١٩	١٢١
١٠٤	مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ	الانعام ٨٣	١٢١
١٠٥	مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ	الاحزاب ٢٣	١٢٣
١٠٦	قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي	يوسف ١٠٨	١٢٣

١١٧.	وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ	ال عمران ١٠٤	١٢٣
١٠٨.	وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ	الروم ٤٧	١٢٦
١٠٩.	فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا	الروم ٣٠	١٢٦
١١٠.	فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ	هود ١١٢	١٢٧
١١١.	إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا	فصلت ٣٠	١٢٧+١٢٩
١١٢.	إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ	فصلت ٨	١٢٨
١١٣.	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّى	النحل ٩٧	١٢٨
١١٤.	وَأَلَوْ اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ	الجن ١٦	١٢٩
١١٥.	فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ	النساء ٦٥	١٣١
١١٦.	لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ	الاعراف ٥٩	١٣٢
١١٧.	وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا	الاعراف ٦٥	١٣٢
١١٨.	وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا	الاعراف ٧٣	١٣٢
١١٩.	وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا	الاعراف ٨٥	١٣٢
١٢٠.	قُلْ يَتَّيِّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا	الاعراف ١٥٨	١٣٢
١٢١.	وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ	الحج ٧٨	١٣٣
١٢٢.	وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ	اشورى ٣٨	١٣٣
١٢٣.	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا	النساء ٥٨	١٣٤
١٢٤.	يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ	المائدة ١٠٨	١٣٤
١٢٥.	يَتَّيِّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ	الحجرات ١٣	١٣٥

١٢٦	لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ	البقرة ٢٣٣	١٣٥
١٢٧	الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ	المائدة ٣	١٣٦+١٣٧
١٢٨	قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا	الاعراف ١٥٨	١٣٧
١٢٩	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ	سبا ٢٨	١٣٨
١٣٠	مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ	الاحزاب ٤٠	١٣٨
١٣١	وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ	المائدة ٤٨	١٣٩
١٣٢	هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى	التوبة ٣٣	١٤٠
١٣٣	يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا	المائدة ١٥	١٤١
١٣٤	يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ	النساء ٤٧	١٤٢
١٣٥	الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ	ال عمران ١٥٧	١٤٤
١٣٦	وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ	البقرة ٨٩	١٤٤
١٣٧	أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ	الشعراء ١٩٧	١٤٤
١٣٨	مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ	الفتح ٢٩	١٤٤
١٣٩	وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ	الصف ٦	١٤٥
١٤٠	الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ	الانعام ٢٠	١٤٥
١٤١	وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ	البقرة ١٤٦	١٤٥
١٤٢	وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ	البقرة ٨٩	١٤٨
١٤٣	وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ	البقرة ١٢٤	١٤٩
١٤٤	وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ يَهْتَدُوا	البقرة ١٣٥	١٤٩

١٤٥	فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ	المائدة ٤٨	١٤٩
١٤٦	يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ	البقرة ١٨٣	١٥٠
١٤٧	وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ	الاعراف ١٥٧	١٥٠
١٤٨	لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ	يوسف ١١١	١٥١
١٤٩	وَإِن كُنتُمْ لَتَمُوتُنَّ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ	الصافات ١٣٧	١٥١
١٥٠	وَإِنَّهَا لَيْسَبِيلٌ مُّقِيمٌ	الحجر ٧٦	١٥١
١٥١	وَإِنَّهُمْ لَبِلِإِمَامٍ مُّبِينٍ	الحجر ٧٩	١٥١
١٥٢	أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ	الحديد ١٦	١٥٤
١٥٣	فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا	البقرة ٧٣	١٥٤
١٥٤	﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ	المائدة ١٢	١٥٥
١٥٥	يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ	الحديد ٢٧	١٥٦
١٥٦	وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ	الاعراف ١٥٧	١٦٠
١٥٧	يَتَأْهِلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ	المادة ٧٧	١٦١
١٥٨	كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً	التوبة ٦٩	١٧٣
١٥٩	لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ	المائدة ١٧	١٨١
١٦٠	لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ	المائدة ٧٣	١٨١
١٦١	لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ	المائدة ٧٨	١٨١
١٦٢	وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ	التوبة ٣٠	١٨١

١٦٣.	وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ	المائدة ٦٤	١٨١
١٦٤.	لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ	المائدة ٧٠	١٨٢
١٦٥.	وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ	الصف ٦	١٨٢
١٦٦.	لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا	المائدة ٨٢	١٨٢
١٦٧.	قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ	ال عمران ٦٤	١٨٢
١٦٨.	يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ	المائدة ٥١	١٨٣
١٦٩.	وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً	النساء ٨٩	١٨٣
١٧٠.	وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى	البقرة ١٢٠	١٨٣
١٧١.	ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا	الحديد ٢٧	١٨٤
١٧٢.	يَتَاهَلِ الْكِتَابُ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ	النساء ١٧١	١٨٥
١٧٣.	وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ	الحديد ٢٧	١٨٦
١٧٤.	فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ	الكهف ١١٠	١٨٧
١٧٥.	وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً	الانفال ٣٥	١٨٧
١٧٦.	وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ	الحديد ٢٧	١٨٨
١٧٧.	إِنَّ الْأَصْفَا وَالْمُرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ	البقرة ١٥٨	١٨٩
١٧٨.	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ	البقرة ١٦٥	١٩٥

١٧٩	وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ	المائدة ٥١	١٩٦
١٨٠	لَا تَحِدْ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	المجادلة ٢٢	١٩٧
١٨١	يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ	المتحنة ١٣	١٩٧
١٨٢	تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا	المائدة ٨٠	١٩٧
١٨٣	يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ	المائدة ٥٤	١٩٧
١٨٤	الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ	المائدة ٥	٢٠٠
١٨٥	وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ	المائدة ٥	٢٠٥
١٨٦	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ	ابراهيم ٤	٢٠٩
١٨٧	لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ	المتحنة ٨	٢١٢
١٨٨	وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ	المائدة ٥	٢١٢
١٨٩	لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ	ال عمران ٢٨	٢١٥
١٩٠	﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾	الحج ٧٧	٢١٧
١٩١	وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ	المائدة ٢	٢١٧
١٩٢	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ	الحجرات ١٠	٢٢٠
١٩٣	الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ	ال عمران ١٩١	٢٢٠

٢٢١	يونس ٢٤	كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ	١٩٤.
٢٢١	الاعراف ١٧٦	فَأَقْصَصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ	١٩٥.
٢٢١	الرعد ٣	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ	١٩٦.
٢٢٣	الاسراء ٩	إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ	١٩٧.
٢٢٣	الزمر ٢٣	اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا	١٩٨.
٢٢٣	الزمر ٢٣	ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ	١٩٩.
٢٢٣	المائدة ٣	الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي	٢٠٠.
٢٣٤	الاعراف ١٧٩	﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ	٢٠١.
٢٣٧	الروم ٣٠	فِطَرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا	٢٠٢.
٢٤٢	ال عمران ١٥٩	فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ	٢٠٣.
٢٤٥+٢٤٣	محمد ٢٢	فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ	٢٠٤.
٢٤٦	المائدة ٣٣	﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ	٢٠٥.
٢٤٦	الاعراف ٥٦	وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا	٢٠٦.
٢٤٧	المائدة ٢	﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ	٢٠٧.

فهرس الأحاديث النبوية مرتبة حسب الحروف الهجائية

الصفحة	طرف الحديث	التسلسل
٢٣٩	أَتَى اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ	١.
١٢٨	اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُخْصُوا	٢.
١٥٧	اسْتَنْكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	٣.
٢٣٩	الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ	٤.
١١٥	الحكمة ضالة المؤمن	٥.
٥٧	السَّلامُ عَلَيْكُمْ ذَارَ قَوْمٌ مُؤْمِنِينَ،	٦.
٧٩	الْفِطْرَةُ خَمْسٌ	٧.
٧٣	الْقَدْرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ النَّامَةِ	٨.
١٨٥	الْقَطُّ لِي الْحَصَى فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصِيَّاتٍ	٩.
١٦٠	الْقَطُّ لِي حَصَى فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصِيَّاتٍ	١٠.
٧٧	الْقَطُّ لِي حَصَى،	١١.
١٦٥	اللحد لنا والشق لغيرنا	١٢.
٢٣٩	اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ	١٣.
١٠	انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَتَّى نَأْتِيَ أَبَا سَلَمَةَ	١٤.
١٥٧	اِهْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ	١٥.
١٨	أَتَذَرُونِ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟	١٦.
٦٦	أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	١٧.
٧٥	أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	١٨.
٢٠٥	أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	١٩.
٢١٢	أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	٢٠.
٢١٣	أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	٢١.
٨٩	أَحْلَيْتُ لِي الْغَنَائِمَ	٢٢.
٢٠٦	أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ	٢٣.
١٦٩	أربع في أمي من أمر الجاهلية	٢٤.
٢١٢	أَصَبْتُ حِرَابًا مِنْ شَحْمٍ	٢٥.
٢٠٣	أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا	٢٦.
٥٢	أَعْطَيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي	٢٧.
١٣٨	أَعْطَيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي	٢٨.
١١٦	أَمْتُهُوْكَونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ	٢٩.
٢٠١	أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ	٣٠.
٢٠٣	أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ	٣١.
٥٤	أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ	٣٢.
٦٦	أَنَّ أَنَسًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	٣٣.

٩١	٣٤. أَنْ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا
٨٩	٣٥. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ
٩٠	٣٦. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ
١٣٨	٣٧. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَتَلِّي وَمَتَلُّ النَّبِيِّاءِ مِنْ قَبْلِي
١٧١	٣٨. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْدُلُ شَعْرَ
١٩٠	٣٩. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حَنِينٍ
١٦٢	٤٠. أَنَّ فَرَسَنَا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ
٩٥	٤١. أَنَّ فَرَسَنَا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ
٢١٣	٤٢. أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُبْرِ شَعِيرٍ
١٤٩	٤٣. أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
٢١٥	٤٤. أَهْدَى مَلِكٍ أَيْلَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ
١٩١	٤٥. أَوْلَيْكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ
٢١	٤٦. إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعَ
١٥	٤٧. إِذَا انْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ
٦٦	٤٨. إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ
١٠٠	٤٩. إِذَا ثَبَّاعَتْكُمْ بِالْعِينَةِ
٧٩	٥٠. إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخَصْبِ
٧٩	٥١. إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ
١٦١	٥٢. إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَمْنَا
١٦٣	٥٣. إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا
٤٧	٥٤. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ
٧	٥٥. إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ
٦١	٥٦. إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ
٥١	٥٧. إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي
٤٨	٥٨. إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ
٤٨	٥٩. إِنْ اللَّهُ قَدْ أَجَارَ أُمَّتِي أَنْ تَجْتَمَعَ عَلَى ضَلَالَةٍ
١٢	٦٠. إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ
٢٣٢	٦١. إِنَّ اللَّهَ يَنْعَتُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ
٢٢٠	٦٢. إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا
٢٤٠	٦٣. إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ
١٦٨	٦٤. إِنْ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يَفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
٧٧	٦٥. إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْنَعُونَ فِخَالْفُوهُمْ
١٧٣	٦٦. إِنْ أَهْلَ الْكِتَابِينَ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ
١٥٥	٦٧. إِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
١٧٠	٦٨. إِنَّ حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانِي أَنْ أَصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ
١٦	٦٩. إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ فُسَيْلَةً
٦٩	٧٠. إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا

٧١.	إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا	٢٤٠
٧٢.	إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ	١٤
٧٣.	إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا	٧٨
٧٤.	إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ دِينَنَا وَاحِدٌ	٨٢
٧٥.	إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِيمَا خَلَا مِنَ الْأَمَمِ	٥٨
٧٦.	إِنَّمَا أَهْلُكَ الَّذِينَ قَبْلَكَ	١٩٨
٧٧.	إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ	١٠٩
٧٨.	إِنَّمَا هَلَكْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذُوا نِسَاءَهُمْ	١٦٤
٧٩.	إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ	٧٧
٨٠.	إِنِّي مَرَرْتُ بِأَخٍ لِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ	٢٣٥
٨١.	بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً	٥٥
٨٢.	بَيْنَا أَنَا أَصْلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	٦٣
٨٣.	بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	٢٥
٨٤.	تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ	٢٢٣
٨٥.	تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ	٩
٨٦.	تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاخُمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ	٢٢٠
٨٧.	تَكْفُلُ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ	٨٩
٨٨.	تَكُونُ النَّبُوءَةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ.	٩٦
٨٩.	تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ	١٥٩
٩٠.	ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ	١٤٢
٩١.	جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	١٣٦
٩٢.	جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	١٥٩
٩٣.	جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	١٨٥
٩٤.	جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	١١
٩٥.	جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِأَخٍ لِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ	١٤٢
٩٦.	جَزُوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللَّحَى	١٧٠
٩٧.	جَزُوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللَّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ	٧٨
٩٨.	حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ	٣١
٩٩.	خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى	١٦٥
١٠٠.	خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَقَرُّوا اللَّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ	٧٨
١٠١.	خَالِفُوا الْيَهُودَ	١٥٧
١٠٢.	خَالِفُوا الْيَهُودَ، فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي بَيْعَاتِهِمْ	٧٦
١٠٣.	خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحَدِيثَةِ	٣٨
١٠٤.	خَرَجَ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نَحْوًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ	٥٤
١٠٥.	خِيَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ	٣٧
١٠٦.	دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا	١١٢

١٠٧	دَعَوْهَا فَإِنَّهَا مُنْتَبِهَةٌ	١٦٩
١٠٨	رَأَى ابْنُ عَمْرٍو أَنَا أَصْلَى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ	١٦٣
١٠٩	سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ	٢٣٩
١١٠	سَلُونِي، فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ	٧٢
١١١	سَلُونِي، فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ	٦٥
١١٢	سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْوَاتًا	٢٠٤
١١٣	سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ يَقْدُومُ رَسُولُ اللَّهِ	٧٠
١١٤	صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ	١٦١
١١٥	عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ	٤٢
١١٦	غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا	١٩
١١٧	غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ	٢٠٤
١١٨	غَيَّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تُشَبِّهُوا بِالْيَهُودِ	١٦٤
١١٩	فَصَلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَةُ السَّحَرِ	١٦١
١٢٠	فَضَلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ	٥٣
١٢١	فُكُّوا الْعَانِي	٩١
١٢٢	قَالَ أَغْرَابِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	٨٨
١٢٣	قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأَمَمِ قَبْلَكُمْ	٤٧
١٢٤	قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ	١٦٧
١٢٥	قَرِصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ	١
١٢٦	قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا	١٢٧
١٢٧	قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ	٨٨
١٢٨	كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَأُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ	٧١
١٢٩	كَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَآدَمَ عَشْرَةُ قُرُونٍ	١٧٦
١٣٠	كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّبَعَ جَنَازَةً	١٦٥
١٣١	كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا	٩٠
١٣٢	كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى وَالنَّاسُ حَوْلَهُ	٥٠
١٣٣	كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جِدْعٍ	٣٩
١٣٤	كَانَ عَلَى نَقْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ	٩١
١٣٥	كَانَتْ نَكْرَةٌ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ	١٥٩
١٣٦	كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ	٧٣
١٣٧	كَلَّا وَاللَّهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ	١١١
١٣٨	كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ	٢٨
١٣٩	كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	٢٠٢
١٤٠	كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي قُبَّةٍ	٥٧
١٤١	كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	٧٩
١٤٢	لَا تَجْعَلُوا بَيْوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قُبُورِي عِيدًا	١٩٠
١٤٣	لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ	٥٣
١٤٤	لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ	١٢٣

٢٣٥	١٤٥. لا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ
١٨٩	١٤٦. لا تَشْدُ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
١٥٦	١٤٧. لَا تُشَدُّوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ
١٨٦	١٤٨. لَا تَشَدُّوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ
١٦٦	١٤٩. لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنُ مَرْيَمَ
٧٢	١٥٠. لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنُ مَرْيَمَ
١٧١	١٥١. لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ
١٣٥	١٥٢. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
١٦١	١٥٣. لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَلَ النَّاسُ الْفَطَرَ
١٩٩	١٥٤. لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَلَ النَّاسُ الْفَطَرَ
٧٩	١٥٥. لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ
٢٢٨	١٥٦. لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شَيْئًا بِشَيْءٍ
٢١٤	١٥٧. لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
١١٥	١٥٨. لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
٥٣	١٥٩. لَتَعْلَمَ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً
٢٣	١٦٠. لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا
١٩١	١٦١. لعنة الله على اليهود والنصارى
١١٧	١٦٢. لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ
٢٠٥	١٦٣. لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ
٢٣٨	١٦٤. لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا
١١٧	١٦٥. لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ كِتَابًا
٢٣٨	١٦٦. لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٣٣	١٦٧. لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم ببدر
١	١٦٨. لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ
٢٢٧	١٦٩. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذَوِ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ
١٦٣	١٧٠. لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا ،
١٦٨	١٧١. لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ
١٩	١٧٢. مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ
٦٠	١٧٣. مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرَّبُ مِنَ الْجَنَّةِ
٣٩	١٧٤. مَا تُسَيِّرُونَ عَلَيَّ فِي قَوْمٍ يَسْتَبُونَ أَهْلِي
١٢	١٧٥. مَا خَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ
٢٣٩	١٧٦. مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ
٢٨	١٧٧. مِثْلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ
١٠٨	١٧٨. مِثْلِي وَمِثْلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي
١٦٢	١٧٩. مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي
٢٢	١٨٠. مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ
٢٠	١٨١. مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً
٢٤٧	١٨٢. مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

١١٦	١٨٣. مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ
١٥٥+١٥٤	١٨٤. مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ
٢٢	١٨٥. مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
١٦٩	١٨٦. مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ
١٠٠	١٨٧. مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزِ
١٥	١٨٨. مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا
٥٣	١٨٩. نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
٥٦	١٩٠. نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
٢١١	١٩١. نَزَّلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبِيرًا
٣٠	١٩٢. هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمَنْزِلُ
٢٣٩+٢٣٧	١٩٣. هُوَ بَسِطَ الْوَجْهَ ، وَبَدَّلَ الْمَعْرُوفَ
٢٠٣	١٩٤. وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ
١٢١	١٩٥. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ
١٤٣	١٩٦. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْثَمَ حَكَمًا
١٤٢	١٩٧. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ
١٩	١٩٨. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ
٨٥	١٩٩. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ
١٢٤	٢٠٠. وَإِنْ كُلُّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ
١٣٠	٢٠١. وَعَظَّمْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٧	٢٠٢. وَعَظَّمْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا
٦٢	٢٠٣. وَعَظَّمْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا
٥٧	٢٠٤. وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْنِ جَهَنَّمَ
١٣٥	٢٠٥. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ
٢٩	٢٠٦. يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلَمَ عَلَى نَفْسِي
٤٦	٢٠٧. يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّهُ
٥٦	٢٠٨. يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّهُ
٥١	٢٠٩. يَسْرًا وَلَا نُعْصِرًا وَيَسْرًا وَلَا نُنْفِرًا
٧٨	٢١٠. يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ
١٠٠	٢١١. يُوشِكُ أَنْ تَدَّاعَى عَلَيْكُمْ الْأُمَمُ

قائمة المصادر والمراجع مرتبة حسب الحروف الهجائية

أ. العقيدة:

١. آل الشيخ: صالح بن عبد العزيز، شرح عدة متون في العقيدة، قسم العقيدة، شرح كتاب فضل الإسلام.
٢. البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول دار الكتب العلمية، بيروت.
٣. الجربوع: عبد الله، أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط ١، ٢٠٠٣/٥١٤٢٣.
٤. الحكيمي حافظ بن أحمد، أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، تحقيق حازم القاضي، نشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ط ٢.
٥. الحمد: محمد بن إبراهيم، مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة.
٦. الحنفي: أبو العز، صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد، الأذرع الصالحي الدمشقي، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق: أحمد شاکر، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية، والأوقاف والدعوة والإرشاد، الطبعة: الأولى - ١٤١٨ هـ.
٧. خليل: هراس محمد: شرح العقيدة الواسطية، الموسوعة. الإصدار الثاني.
٨. الرازي: لمحمد بن عمر بن الحسين: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين.
٩. العبد: محمد، عبد الحلیم: طارق،: المعتزلة بين القديم والحديث.
١٠. عزام: عبد الله، العقيدة وأثرها في بناء الجيل.
١١. العكبري: الحنبلي أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، تحقيق: د. عثمان عبد الله آدم الأثيوبي، دار الراية - الرياض، ط ٢، ١٤١٨.
١٢. القحطاني: محمد بن سعيد، الولاء والبراء في الإسلام.

ب. التفسير وعلومه:

١. البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود، معالم التنزيل، حققه محمد عبد الله النمر و عثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط١٤١٧، ٤ هـ.
٢. السعدي: عبد الرحمن بن ناصر، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة.
٣. الطبري: محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط٢٠٠٠.
٤. ابن كثير القرشي إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩.
٥. رشيد رضا: المنار.
٦. سيد قطب: في ظلال القرآن، ج٥، ص: ٥٧٩، والفقه الإسلامي وأدلته.

ج. الحديث وعلومه:

١. البخاري: محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، اعتنى بها، عبد السلام بن محمد بن عمر علوش، مكتبة الراشدون ناشرون، الرياض، ط١.
٢. البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١.
٣. الترمذي: محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق وجمع: محمد عبد الله ومحمد علي،
٤. ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم بشرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم.
٥. ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم بشرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، تحقيق: ماهر ياسين فحل، الحديث الثامن والعشرون.
٦. الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء تحقيق: شعيب الارنؤوط مؤسسة الرسالة.
٧. السجستاني، أبو داود: سنن أبي داود.

١٠٨. ابن حنبل أحمد بن حنبل الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، شعيب الأرناؤوط وآخرون.

٨. الطبراني: أبو القاسم، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم - الموصل، ط ٢، ١٤٠٤ - ١٩٨٣.

٩. العسقلاني، ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري.

١٠. القرطبي: أبو العباس أحمد بن أبي حفص عمر بن إبراهيم، المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم.

١١. القزويني، ابن ماجه: سنن ابن ماجه.

١٢. المستدرك على الصحيحين، كتاب الإيمان. الناشر: مؤسسة الرسالة، ط ٢، ١٤٢٠ هـ، ١٩٩٩ م.

١٣. النووي، شرح الأربعين النووية.

١٤. النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي.

١٥. الحاكم: محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، مع تعليق الذهبي في التلخيص، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١٩٩٠، ١ م.

١٦. ابن الحجاج النيسابوري مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، الناشر: دار الجيل بيروت، دار ابن الهيثم.

١٧. ابن خزيمة محمد بن اسحاق ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة، تحقيق الأعظمي. دار ابن الهيثم، القاهرة.

د. الفقه:

١. ابن تيمية الحراني: تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، تحقيق أنور الباز - عامر الجزار، الناشر: دار الوفاء، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٦ هـ — / ٢٠٠٥ م.
٢. ابن قدامة المقدسي: عبد الله بن أحمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الطبعة الأولى، ١٤٠٥، دار الفكر - بيروت.
٣. الأحمد: ناصر بن محمد، معالم الاقتصاد الإسلامي.
٤. البعلي. عبد الحميد، أستاذ الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي والمستشار باللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية - الديوان الأميري - الكويت، أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية.
٥. الجوزية: ابن قيم: أبو عبد الله الزرعي محمد بن أبي بكر أيوب (زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط٣، ١٩٩٨.
٦. الدسوقي: محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.
٧. الزحيلي: وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر - سورية - دمشق.
٨. الشوكاني: محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، إدارة الطباعة.
٩. الغامدي: ناصر، حماية الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي والآثار الاقتصادية المترتبة عليها.
١٠. القحطاني: مسفر بن علي، النظام الاقتصادي في الإسلام.
١١. القرضاوي، يوسف، فتاوى معاصرة، الطبعة الأولى.

هـ. المعاجم:

١. الجرجاني: علي بن محمد بن علي، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥.
٢. الكفوي: أبو البقاء، كتاب الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٩٩٨م، تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري.
٣. المصري: محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت.
٤. المقري: أحمد الفيومي، المصباح المنير.
٥. ساتو: قطب مصطفى، معجم مصطلحات أصول الفقه، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.
٦. فارس: أحمد، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، اتحاد الكتاب العرب، ٢٠٠٢م.
٨. مصطفى: إبراهيم - وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق، مجمع اللغة العربية.
- و. الدوريات والرسائل الجامعية والمواقع الالكترونية:
 ١. الموسوعة العربية العالمية، وهي ترجمة بتصريف عن: دائرة المعارف العالمية.
 ٢. بارقعان: أبو يحيى أشرف بن عبد الحميد بن محمد، مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على المسلمين.
 ٣. مجلة البيان
 ٤. مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الرابع، ص: ١٨٤٩.

٥. موسوعة الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَبَسَاتٌ مِنَ الرُّسُولِ صلى الله عليه

وسلم (٤) لا تفكروا في ذات الله.

٦. موقع وزارة الأوقاف المصرية "http://www.Islamic-council.com"

ز. الموسوعات:

١-وزارة الأوقاف والشئون، الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية ،الأجزاء ١ - ٢٣ :

ط٢، دار السلاسل ،الكويت

٢-الموسوعة العربية العالمية،

٣-الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة.

ح. المراجع المتفرقة:

١- حلمي :مصطفى، ابن سماعيل: محمد :هويتنا الإسلامية : بين التحديات والانطلاق،مجلة البيان.

٢-رمان: محمد سليمان ، الفكر الإسلامي في زمن العولمة (٢) موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة ، جمع وإعداد علي بن نايف الشحود.

٣-الدوسري: إبراهيم بن سعيد ،المحور الرابع استثمار تعليم القرآن في ترسيخ الوسطية ومعالجة الغلو لمحات عن منهج القرآن الكريم في البناء التربوي ومعالجته.

٤-خلدون: مقدمة ابن خلدون.

٥-الألوسي:حسام الفكر الفلسفي الإسلامي.

٦-البدر : بدر بن ناصر ، أهمية التعليم في الحفاظ على الهوية الإسلامية ، المسلم بين الهوية الإسلامية والهوية الجاهلية.

٧- التركي: عبد الله بن عبد المحسن ، الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى الله، ط١، وزارة الشؤون والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، ١٤١٨هـ.

٨- الجزائري: عبد المالك بن أحمد، مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانعكالات الحماسية.

٩- الجندي: أنور، الإسلام في وجه التيارات الوافدة .

١٠- ابن تيمية الحراني: تقي الدين احمد ، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ، محمد بن صالح العثيمين ، خرج أحاديثه احمد بن شعبان، مكتبة الصفا، القاهرة، ط١، ٢٠٠٥م.

١١- الخريجي : عبد الله ، نظم المجتمع الإسلامي مع التطبيق على المجتمع السعودي.

١٢- الرفاعي : فؤاد بن سيد عبدالرحمن ، النفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية، ، ١١، ١٤، ٢٠ دار السياسة، الكويت، ط: الأولى ١٤٠٧هـ.

١٣- الزرعي ،ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب ، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعتلة، تحقيق : د. علي بن محمد الدخيل الله، ٢١٥- ٢١٦ دار العاصمة ، الرياض .

١٤- الزرعي :ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق : محمد حامد الفقي، ط٢، دار الكتاب العربي ،بيروت، ١٩٧٣.

١٥- السخاوي، الحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، الطبعة العلمية.

- ١٦- السدلان:صالح تنبيه زائر المدينة على الممنوع والمشروع في الزيارة.
- ١٧- السليم: فرحان ، الثقافة العربية بين الأصالة والمعاصرة راجع : موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة، جمع وإعداد علي بن نايف الشحود.
- ١٨- الشحود :علي بن نايف، الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل، الباب الأول الحضارة الإسلامية وأسسها.
- ١٩- الشحود :علي بن نايف ،خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ،ط١ ، ١٤٣٠هـ.
- ٢٠- الصالح: محمد بن أحمد ، وسطية الإسلام وسماحته ودعوته للحوار.
- ٢١- الصواف: محمد محمود ،المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام -٢١، دار الإصلاح، الدمام، ط: الثالثة ١٣٩٩هـ.
- ٢٢- العبد: محمد ، مفهوم الأمة لماذا لا نستفيد منه؟ مقال ٢١/٣/١٤٢٥، في موسوعة البحوث والمقالات العلمية ،اعداد علي الشحود.
- ٢٣- العجلان: عبد الله بن محمد ، صلاحية التشريع الإسلامي للبشر كافة، مجلة البحوث الإسلامية.
- ٢٤- العمر: ناصر بن سليمان: البث المباشر حقائق وأرقام ، دار الوطن الرياض، ط: الأولى ١٤١٢هـ.
- ٢٥- الغامدي: أحمد بن سعد، الأمة الإسلامية من جديد وليس الشرق الأوسط الجديد.
- ٢٦- الفاروقي اسماعيل راجي، أسلمة المعرفة، الأستاذ بجامعة تمبل ، بنسلفانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة عبد الوارث سعيد، جامعة الكويت، دار البحوث العلمية بالكويت .
- ٢٧- الفايد: عيد بن حجيج ، الاستقامة في التربية الإسلامية وأثرها في تحصين الشباب ،مجلة البحوث الإسلامية .

٢٨- الفلق :سالم مبارك, اللغة العربية التحديات والمواجهة.

٢٩- القاسم :عبد العزيز بن محمد ، الإصلاح التشريعي موجز تاريخي وخطوات عملية،
مجلة البيان.

٣٠- المبطل :عمر بن سعيد ، الأبطال بين حقيقة التاريخ وتزوير الإعلام ، موسوعة خطب
المنبر.

٣١- المسيري :عبدالوهاب ،: العلمانية الجزئية والعلمانية.

٣٢- المصري: جميل ، حاضر العالم الإسلامي ٨٧/١، ٨٨، و أنور الجندي ،الإسلام
والدعوات الهدامة، دار الكتاب اللبناني، ط: الأولى.

٣٣- الهندي علي بن حسام الدين المتقي ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، مؤسسة
الرسالة - بيروت ١٩٨٩ .

٣٤- بروتوكولات حكماء صهيون ، الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية، ط: الأولى
١٤٠٣هـ.

٣٥- حميد الله : . محمد ، الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ، ..

٣٦- خضر :عبد العليم ، المسلمون وكتابة التاريخ، المعهد العلمي الإسلامي، ط٢،
١٩٩٥م،

٣٧- دوكري : عثمان: التدابير الواقية من التشبه بالكفار،: الشاملة٣١.

٣٨- زيدان:عبد الكريم ، أصول الدعوة، دار عمر بن الخطاب للطباعة والنشر، الإسكندرية،
ط: الثالثة، ١٣٩٦هـ ، ص٧٨.

٣٩- سلطان: جاسم ، وقوانين النهضة ،موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة، .

٤٠- سلطان،جاسم قوانين النهضة، المفصل في الرد على الحضارة الغربية.

٤١- شاكِر :محمود: أباطيل وأسمار و د . عثمان ضميرية ،مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية.

٤٢- عمارة :محمد الإسلام بين التنوير والتزوير" دار الشروق، القاهرة ٢٠٠٢م، وسلسلة (نحو عقلية إسلامية واعية) رقم "١٧" - دار الصحوة للنشر ١٩٩٥.

٤٣- قطب: سيد، العدالة الاجتماعية في الإسلام، دار الشروق، الطبعة الشرعية الثامنة، ١٩٨٢-٥١٤٠٢م.

٤٤- قطب: محمد ، مفاهيم ينبغي أن تصحح، دار الشرق القاهرة، ط: الثالثة، ١٤٠٨.

٤٥- كشك :محمد جلال ، جهالات عصر التنوير: قراءة في فكر قاسم أمين وعلي عبد الرازق.

٤٦- محفوظ ، علي : هداية المرشدين الى طرق الوعظ والخطابة، دار المعرفة بيروت،

٧-، يوحنا ، الفصل ١٤ ١٦ ٢٩ طبع الكاثوليكية وفيه : فيعطيك معزيا بدل فارقليط.

فهرس المحتويات

الموضوع	الصفحة
الفصل الأول: الاستقلالية مفهومها ومظاهرها ومقوماتها وآثارها ومجالاتها وأهميتها وخطورة تجاهلها.	١
المبحث الأول: مفهوم الاستقلالية في السنة النبوية	٢
المبحث الثاني: مجالات الاستقلالية في السنة النبوية.	٤
المطلب الأول: الاستقلالية الفكرية	٤
المطلب الثاني: الاستقلالية الاقتصادية	١٢
المطلب الثالث: الاستقلالية الاجتماعية.	٢٦
المطلب الرابع: الاستقلالية السياسية	٣٢
المبحث الثالث: أهمية الاستقلالية في السنة النبوية.	٤٢
المطلب الأول: فضل الأمة في السنة النبوية.	٤٢
المطلب الثاني: شمول استقلالية الإسلام في السنة النبوية.	٥٩
المبحث الرابع: مقومات الاستقلالية وخطورة تجاهلها .	٨٠
المطلب الأول: مقومات الاستقلالية.	٨٠
أولاً: العقيدة	٨٠
ثانياً: الجهاد في سبيل الله	٨٦
ثالثاً: اللغة العربية.	٩٣
رابعاً: التاريخ	٩٤
المطلب الثاني: خطورة تجاهل مقومات الاستقلالية	٩٧
اولا: خطورة تجاهل الجهاد في سبيل الله.	١٠٠
ثانيا: خطورة تجاهل اللغة العربية.	١٠٢
ثالثا: خطورة تجاهل التاريخ.	١٠٤
رابعا: خطورة تجاهل العقيدة.	١٠٥
المبحث الخامس: آثار استقلالية الأمة على الفرد والأمة.	١١٤
المطلب الأول: آثار الاستقلالية على الأمة.	١١٤
المطلب الثاني: آثار استقلالية على الفرد المسلم.	١١٩
أولاً: ثقة المسلم بدينه.	١١٩
ثانيا: استقامة السلوك في جميع مجالات الحياة.	١٢٦

١٢٨	ثالثاً. آثار الاستقامة
١٣٠	المبحث السادس: مظاهر الاستقلالية.
١٣١	المطلب الأول: الاستقلالية في العبادات والتشريع.
١٣٨	المطلب الثاني: علاقة الشرائع السابقة في الإسلام.
١٥٤	الفصل الثاني: الأقوام الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم من غير المسلمين ومظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على المسلمين .
١٥٥	المبحث الأول: الأقوام الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم من غير المسلمين
١٥٥	المطلب الأول: أهل الكتاب (اليهود والنصارى).
١٦٩	المطلب الثاني: أهل الشرك والوثنية (المجوس والوثنيين).
١٧٥	المبحث الثاني: مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على المسلمين
١٧٨	المطلب الأول: مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث في الجانب الاعتقادي.
١٨٦	المطلب الثاني : مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث في العبادات.
١٩٤	المطلب الثالث :أثر التشبه بأهل الكتاب والكفار.
٢٠٢	الفصل الثالث: الاستقلالية بين الانتفاع والتأثر من الأمم الأخرى
٢٠٣	المبحث الأول: الانتفاع من الأمم الأخرى.
٢٠٣	المطلب الأول مجالات الانتفاع من الأمم الأخرى
٢١٢	المطلب الثاني: التأصيل الشرعي من جواز الاستفادة من غير المسلمين في الجانب المادي.
٢١٩	المبحث الثاني: ضوابط التأثر بحضارة الأمم الأخرى
٢١٩	المطلب الأول: الحصانة الفكرية
٢٣٧	المطلب الثاني: الحصانة الأخلاقية.
٢٥٠	الخاتمة
٢٥٤	فهرس الآيات القرآنية
٢٦٦	فهرس الأحاديث النبوية
٢٧٢	قائمة المصادر والمراجع
٢٨٢	فهرس المحتويات
٢٨٤	الملخص باللغة الإنجليزية

Abstract

This study addresses the issue of the independence of the Muslim Nation in accordance with the traditions of the Prophet (peace be upon him.) The Muslim Nation is independent in all aspects which include social, economical, political and intellectual systems. This presentation covers several areas regarding the independence of the Muslim Nation. The presentation also talks about Islam and clear any misconceptions about it. This presentation also highlights some of the unique characteristics of its independence. To demonstrate its ability to compete with other and to answer any questions or accusations about Islam.

The author compiled a lot of information about the traditions of the prophet including his sayings and his practice. This study was made into three chapters and a conclusion.

First Chapter: addresses the concept of independence and its foundation.

Second Chapter: talks about how the prophet instructed us to be different from other nations. This chapter also discusses about imitating unbelievers and its affect of muslims.

Third Chapter: talks about the benefits of independence and influence from other nations.

The Conclusion: mentioned the results and recommendations. This study shows the true picture of the Muslim Nation, its unique characteristics, and goals while maintaining its authenticity. Also in this study is the encouragement of muslims to follow and practice its teaching in the following areas. These areas include, worship, ruling, dealing with others, and starting with issues related to creed and ending with minor issues and compare it with other nations. The Muslim Nation is a leader not a follower.