

لماذا التوحيد ..

- ٢ -

للاستاذ محمد سعيد الجبير الشافعي

الرئيس العام للجماعة

ورئيس التحرير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والحمد لله رب العالمين

والإيمان بالله الواحد الذي لا شريك له ولا ندله ولا ظهير له ، أمر فطري يمليه هذا النظام البديع والابداع والإحكام الرائع في خلق السموات والأرض والذي يشير إليه القرآن الكريم .. في كثير من آياته الكونية تنبيهاً للأذهان واستنهاضاً للمقول والاهتمام كميماً تستقرىء صفحة الكون فتدرك في جمال الصنعة ودقتها عظمة الصانع وقدرة الخالق ووحدانية المالك وفي هذا المجال يقول الله تعالى (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم .^(١)) ثم يتبع هذا التقرير بالتدليل على وحدانيته ورحمته بستة أشياء من نعمه من خلقه فيقول عز وجل :

(١) إن في خلق السموات والأرض .

(٢) واختلاف الليل والنهار .

(٣) والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس .

(٤) وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة .

(٥) وتصريف الرياح .

(٦) والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون .

وعلى هذا النهج الحكيم أخذ القرآن الكريم في كثير من سورته يسوق الأدلة

(١) - سورة البقرة .

القاطعة والبراهين الساطعة التي تؤكد وحدانية الله وتظهر عظمته وتبين للناس قدرته ورحمته وجبروته وقهره وحكمته وبلغ من كرم الله علينا ولطفه بنا أنه على الرغم من أنه الملك القدوس السلام ، المؤمن المهيمن العزيز الجبار هو الذي يتعرف علينا بآياته الكونية المنتشرة في ربوع القرآن الكريم ، وأخرى بآياته البيانية كما يقول سبحانه وتعالى (الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون . وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل والنهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وفي الأرض قطع متجاورات . . . (١)) كأن الآيات بعث إليك بطائرات هبطت عليك ونزلت إليك لتأخذ منك عقلك وبصرك وفكرك وممعدك وتعلمو بكل أولئك في أجواز الفضاء وتجوب بهم في عنان السماء لتريك من آيات ربك الكبرى ما يقوى إيمانك بالله وبأسماؤه الحسنى ، فلا تتخذ عباده من دونه أولياء فتكون من الهالكين ، كما يقول الله سبحانه (أخصب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً) .

ثم تعود فتهبط بك إلى الأرض وتطوف بك في سبلها وجفاجها وتريك من جبالها وأنهارها وجناتها وما فيها من دوحات وزهور وجيوب وثمرات ثم تحمدك بعد ذلك عن قصة الدهر وحكاية الزمان وأنه ليل ونهار جعلهما الله آيتين فحأ آية الليل وجعل آية النهار مبصرة ليبتنغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً .

والتوحيد أو بمعنى أوضح الإيمان بآله واحد أمر يحكيه ويؤكد هذا السلام الكوني الذي تستوحيه من صفحة الكون والذي يبدو في أروع صورة وأدق نظام ونظام محكم واحد دائم دائب ، مما يستوجب أن يكون المدبر واحداً وأن يكون فهاراً وجباراً وحكماً وعلماً وأن يكون على كل شيء قدير .

فهذه الشمس التي تجرى لمستقرها ذلك تقدير العزيز ، العليم والقمر قدره منازل حتى عاد كالمرجون القديم ، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون .

والمجموعات الشمسية التي لاحصر لها والأجرام السماوية التي لاعد لها والمجرات وأحجامها وأبعادها والكواكب والنجوم والشهب والنيازك ونظامها ومساراتها وكل منها تدور في فلكها ، فلا تخرج عن المسار الذي أعدت له وأعد لها حتى لا يحدث انفجار ولا يقع صدام ولا يحتل النظام كل ذلك لا يكون إلا بقدر معلوم كما يقول رب العزة تبارك وتعالى (إنا كل شيء خلقناه بقدر . . . (١)) وكل ذلك يعلن بالحجة الدامغة والحكمة البالغة أن الله واحد لا شريك له وأنه كما يقول سبحانه (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون (٢)) .

وكيف يتخذ صاحبة أو ولدا وكيف يكون له شريك في الملك أو ولي من الذل إذا لاختل النظام واضطرب الكون ووقع الصدام بين الكواكب والأجرام ، وتأخر النهار عن خروجه وأسرع الليل في دخوله وزاد اليوم إلى ثلاثين ساعة تارة أو أربعين طورا آخر ، وخرجت الشمس يوما من مشرقها وآخر من مغربها فتتداخل الشهور وتتأخر الفصول (فصول السنة) ولا تعرف السنون ويتغير خلق الناس فيخلق واحد وله عينان ويخلق آخر وله ثلاثة أعين وهكذا حسبما تقتضيه مشيئة الشريك في الملك أو الولد أو الولي من الذل حتى يبين للخلق سلطانه وشركته ويعلمن ألوهيته ولهذا يقول الله جل شأنه (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون . . . (٣)) وفصول السنة وترتيبها وأوقاتها وجوها ومناخها وما يترتب عليها من نضج الثمار وتفتح الأزهار ونمو النباتات المختلفة في طعومها وأشكالها ولوانها حتى لا يسأم الإنسان

(١) سورة القمر .

(٢) سورة المؤمنون .

(٣) سورة الأنبياء .

إذا لم تعدد ألوان الطعام كما يحكى لنا القرآن الكريم عن بنى إسرائيل في قول الله تعالى
(وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد... (١)

والأرض ونخاجها وسبلها ووديانها وأنهارها وبحارها ومناجها وجبالها وصحرواتها
وغاباتها ووحوشها وحيواناتها وأنعامها وجناتها وأنواع الحبوب فيها وأطيافها
وأشجارها وأزهارها وأثمارها وتوزيع الثروة فيها بكل أنواعها وعدد سكانها وتوفير
مآكلهم ومشاربهم ومعاشهم وغذاؤهم وكساؤهم ، والحكمة في تقسيمات الأرض
ذاتها جبلية وصحراوية وزراعية وما بث في كل واحدة منها من الخيرات وما حباها
به ربنا من البركات ولذلك يقول الله عز وجل (قل ائنكم لتكفرون بالذي خاق
الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين (٢).

وسنة التوالد في الأرض التي تم دائما بشكل مطرد مع مصالح الإنسان والحبة من
القمح لصغر حجمها وحاجة الناس إلى العديد منها تلة مئات الحبات . وكلما
زادت حاجة الانسان إلى شيء زاد التوالد فيه بما يكفي حاجته ويشبع رغبته تكريما
له كما قال الله سبحانه (ولقد كرمتنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم
من الطيبات... (٣)

وكذلك الحيوان والطيور كلما صغر حجمه زاد نتاجه أو عدد فقسه ، سنة الله ولن
تجد لسنة الله تبديلا .

والبحر وما فيه من عجائب الخلق وغرائب المخلوقات والحيوانات البحرية وخطرها
والفئد منها والأسماك وأنواعها وما يؤكل منها ومالا يؤكل وأنثيات الثعابين من
السماك وقصتها وحكاية فقسها وخروجها من بحار العالم في شهر معين وهو شهر
سبتمبر من كل سنة متجهة إلى المكسيك كما يحدثنا السيرجون كريسي العالم الأمريكى

(١) سورة البقرة .

(٢) سورة فصلت .

(٣) سورة الإسراء .

ورئيس إحدى الأكاديميات العلمية في كتابه العلم يدعو للإيمان والذي ترجمه إلى العربية السيد الأستاذ مصطفى الفلكي سفير مصر في أمريكا سابقاً جزاه الله خيراً فيقول : إن أنثيات الثعابين من السمك تخرج جميعاً في وقت معين من كل سنة من بحارها في أنحاء العالم متجهه شطر جنوب أمريكا تقطع آلاف الأميال فتخرج من بحر إلى بحر إلى المحيط حيث تبيض هناك ثم تموت ثم يعود فقسها موزعاً على بحار العالم من جديد بما يتفق ومصالح الناس كل ذلك لا يمكن أن يحدث بمحض الصدفة ولا هو عن عقل في هذه الأنثيات فكيف حددت موعد خروجها .

وكيف عرفت الطريق إلى مكان وصولها .

وكيف قطعت آلاف الأميال في مواجهة الأمواج لاتبالي أن تلتقي موتها

ولم تنشئ عن عزمها ؟

كل ذلك يدل على وجود خالق عظيم ومدبر حكيم وهاد كريم هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى .

والتوحيد أو الإيمان بالله الواحد ضرورة حضارية للإنسانية الراقية وإلى المدد القادم إن شاء الله

رشار الشافعي

العقيدة الصحيحة وما يضادها

بقلم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

- ٢ -

وأما الإيمان بالملائكة فيتضمن الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً فيؤمن المسلم بأن الله ملائكة خلقهم لطاعته ووصفهم بأنهم عباد مكرمون^(١) لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون : (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفقون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون) وهم أصناف كثيرة منهم الموكلون بحمل العرش ومنهم خزنة الجنة والنار ، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد ، وتؤمن على سبيل التفصيل بمن سمي الله ورسوله منهم كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار ، واسرافيل الموكل بالنفخ في الصور ، وقد جاء ذكره في أحاديث صحيحة ، وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال : « خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق آدم مما وصف لكم » أخرجه مسلم في صحيحه ، وهكذا الإيمان بالكتب يجب الإيمان إجمالاً بأن الله سبحانه أنزل كتباً على أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة إليه ، كما قال تعالى : (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)^(٢) الآية ، وقال تعالى : (كان للناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه)^(٣) الآية .

وتؤمن على سبيل التفصيل بما سمي الله منها كالتوراة والإنجيل والزيور والقرآن ، والقرآن هو أفضلها وخاتمها ، وهو المهيم عليها وللصدق لها ، وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن رسول الله ﷺ لأن ، الله سبحانه بعث رسوله محمداً ﷺ رسولاً إلى جميع الثقلين ، وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم وجعله شفاء لمن في الصدور وتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين ، كما قال تعالى : (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتيموه واقفوا لعلكم ترحون) ، وقال سبحانه : (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) ، وقال تعالى . (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو

(٣) سورة البقرة

(٢) سورة الحديد

(١) سورة الأنبياء

بمحبي ويميت، فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون) والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهكذا الرسل يجب الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً. فتؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلاً منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق، فمن أجابهم فاز بالسعادة، ومن خالفهم باء بالحلية والندامة، وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه. (ولقد بعنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)، وقال تعالى: (رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)، وقال تعالى: (ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين)، ومن سمي الله منهم أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته آمناً به على سبيل التفصيل والتعيين كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم صلى الله عليهم وعلى آلهم وأتباعهم.

وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بما يكون بعد اللوت كفتته القبر وعذابه ونعيمه، وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء ونشر الصحف بين الناس فأخذ كتابه يمينه وأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ويدخل في ذلك أيضاً الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالجنة والنار، ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم، وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمر أربعة، أولها: أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون، وعلم أحوال عباده، وعلم أرزاقهم وأجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شؤونهم لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه. (إن الله بكل شيء عليم)، وقال عز وجل. (لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً)، والأمر الثاني: كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه كما قال سبحانه. (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ)، وقال تعالى. (وكل شيء أحصيناه في إمام مبين)، وقال تعالى. (لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير).

الأمر الثالث: الإيمان بمشيئته النافذة فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن كما قال سبحانه. (إن الله يفعل ما يشاء)، وقال عز وجل. (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون)، وقال سبحانه. (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين).

الأمر الرابع . خلق سبحانه لجميع الموجودات لخالق غيره ولا رب سواه ، كما قال سبحانه : (الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل) : وقال تعالى : (يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ، فإنا نؤفكون) ، فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة ، خلافاً لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع ، ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر كالزنا ، والسرقا وأكل الربا وشرب المسكرات ، وعقوق الوالدين ، وغير ذلك من الكبائر ما لم يستحل ذلك لقول الله سبحانه . (إن الله لا يفتقر أن يشرك به ويفقر مادون ذلك لمن يشاء) ، ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله ﷺ « أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » (١) ، ومن الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله والموالاتة في الله وللعبادة في الله . فيحب المؤمن المؤمن ويواليهم ، وينقض الكفار ويعددهم ، وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله ﷺ ، فأهل السنة والجماعة يحبونهم ويواليونهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء لقول النبي ﷺ . « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » متفق على صحته ، ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين ، وبعدهم بقية العشرة ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، ويسكنون عما شجر بين الصحابة ويعتقدون أنهم في ذلك يجتهدون . من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر ، ويحبون أهل بيت رسول الله ﷺ للمؤمنين به ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله ﷺ أمهات المؤمنين ، ويرضون عنهم جميعاً ، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله ﷺ ويسبونهم ويغلون في أهل البيت ، ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل ، كما يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل .

وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة اللوحزة داخل في العقيد الصحيحة التي بعث الله بها رسوله محمداً ﷺ ، وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة ، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورا لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه » ، وقال عليه الصلاة والسلام : « افتقرت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافتقرت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق هذه الأمة على ثلاث

وسميين فرقة كلها في الدار إلا واحدة . فقال الصحابة : من هي يا رسول الله ، قال : من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي . وهي العقيدة التي يجب التمسك بها والإستقامة عليها والحذر مما خالفها .

وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والساثرون على ضدها ، فهم أصناف كثيرة ، فمنهم عباد الأصنام والأوثان ولللائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرها ، فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهم ، كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد ﷺ ، وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء ، ويذبحون لهم وينذرون لهم ، فلما أنكر عليهم رسول الله ﷺ ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده استغربوا ذلك وأنكروه وقالوا : (أجمل الأئمة إليه واحداً إن هذا لشيء عجاب) فلم يزل ﷺ يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم حقيقة ما يدعوا إليه حتى هدى الله منهم من هدى ، ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا فظهر دين الله على سائر الأديان ، بعد دعوة متواصلة وجهاد طويل من رسول الله ﷺ وأصحابه رضی الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ، ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد الأكتزون إلى دين الجاهلية ، بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعاتهم والإستغناء بهم وغير ذلك من أنواع الشرك ، ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله ، كما عرف معناها كفار العرب قاله المستعان . ولم يزل هذا الشرك يفسوا في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبعد العهد بمصر النبوة .

وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة الأولين وهي قولهم : (هؤلاء شفعاؤنا عند الله) ، (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) وقد أبطل الله هذه الشبهة وبين أن من عبد غيره كائناً من كان فقد أشرك به وكفر ، كما قال تعالى : (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) فرد الله عليهم سبحانه بقوله : (قل أتنبؤن الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون) فبين سبحانه في هذه الآية أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم هي الشرك الأكبر وإن سماها فاعلوا بغير ذلك وقال تعالى : (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) (٢) فرد الله عليهم سبحانه بقوله : (إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار) فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر به سبحانه ، وأكذبهم في قولهم : أن آلهتهم تهرهم إليه زلفى .

ومن العقائد الكفرية للضادة للعقيدة الصحيحة والمخالفة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما يعتقدُه للملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركرس ولينين وغيرها من دعاة الإلحاد والكفر سو: سحوا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء، فإن من أصول هؤلاء للملاحدة أنه لا إله والحياة مادة، ومن أصولهم إنكار للعادوإنكار الجنة والناروالكفر بالأديان كلها، ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك بفينا، ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة، ومن العقائد للضادة للحق ما يعتقدُه بعض الباطنية وبعض المتصوفة من أن بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغوات وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم وهذا من أقبح الشرك في الربوبية وهو شر من شرك جاهلية العرب، لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة، وكان شركهم في حال الرخاء، أما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة كما قال الله سبحانه: (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) أما الربوبية فكانوا معترفين بها لله وحده كما قال سبحانه: (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) ، وقال تعالى: (قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من عند السمع والأبصار ومن يخرج الحي من اللبث ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون) ، والآيات في هذا للعنى كثيرة .

أما للشركون للتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين، إحداهما: شرك بعضهم في الربوبية، والثانية: شركهم في الرخاء والشدة كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحوالهم، وراى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوى وغيرها في مصر، وعند قبر العيدروس في عدن، والمهادى في اليمن وابن عربى في الشام والشيخ عبدالقادر الجيلاني في العراق، وغيرها من القبور للشهورة التي غلت فيها العامة وصرقوا لها الكثير من حق الله عز . جل، وقل من ينكر عليها ذلك وبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام فإننا لله وإنا إليه راجعون، ونسأله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم وأن يكثر بينهم دعاة الهدى وأن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه ووسائله . إنه سمع قريب .

ومن العقائد للضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات عقائد أهل البدع من الجهنمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عز وجل وتعطيله سبحانه من صفات الكمال ووصفه عز وجل بصفة المعدومات والجمادات والمستحيلات تعالى الله عن قولهم

علوا كبيراً . ويدخل في ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة ، فإنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه في الصفات التي نفوها وتأولوا أدلتها فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية ، وتناقضوا في ذلك تناقضاً بيناً ، أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبت لنفسه أو أثبت له رسول محمد ﷺ الأسماء الصفات على وجه السكال ، ونزهوه عن مشابهة خلقه تزيهاً بريئاً من شائبة التعطيل فعملوا بالأدلة كلها ولم يحرفوا ولم يعطلوا ، وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم — كما سبق بيان ذلك — ، وهذا هو سبيل النجاة ، والسعادة في الدنيا والآخرة وهو الصراط المستقيم ، الذي سلكه سلف هذه الأمة وأئمتها ، ولن يصلح آخرهم إلا ما صلح به أولهم وهو اتباع الكتاب والسنة ، وترك ما خالفهما .

والله ولي التوفيق وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه .

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

العبادة

العبادة - غاية الحب في غاية النذل لمن يعتقد العابد أن له من الصفات والأفضال ما يستحق بهذه العبادة ومقر العبادة القلب لأنه هو الذي تصدر عنه القوى المحركة للجوارح وحركتها الظاهرة عبادة ، لأنها دوال على حركات القلب المتفعل بحقيقة العبادة وفي الحديث « إلا إن في الجسد مضفة ، إذا صلحت صلح الجسد كله . وإذا فسد فسد الجسد كله . ألا وهي القلب » .

مظاهر التربية الإسلامية

ب — م

فضيلة الأستاذ الشيخ سير سابق

إن الإسلام يحرص على تقويم الاخلاق وتهذيب السلوك وأمثل الرسائل لتحصيل ذلك هو الأخذ بالتربية الإسلامية ، فهي التي تهذب نفس الإنسان وتكمل شخصيته وتمنى تمت ذاته وكتلت شخصيته إستطاع القيام بواجبه نحو الله ونحو أسرته ونحو اخوانه في الانسانية ، وتمود كذلك قول الصدق والحكم بالحق وأشاع الخير بين الناس وهذه هي درجة الصالحين التي يريد الله للذين يتمسكون بالدين ويحرصون عليه ، فمن دعاء الصالحين ماجاء في القرآن الكريم : (رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين) (١) .

ومن مظاهر التربية الإسلامية انتقاء اللفظ النظيف والعبارة المهذبة حين يريد المرء أن يتكلم الكلام، يقول الله سبحانه : (وقل لمبادئ يقولوا التي هي أحسن أن الشيطان يتزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا) (٢) ويقول الرسول : «رحم الله امرءاً قال خيراً» ومنها اتباع أهدي السبل وأقوم للناهج وأولى بالحق في العمل يقول الله سبحانه : (فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب) (٣) وللمتدين يصون قلبه من أن تعبت به الأهواء ويتطلع دائماً إلى ما هو أَرْضَى وَأَتَقَى وأما من خاف مقام ربه . ومن مظاهر التربية الإسلامية علو الهمة وكبر النفس بحيث تترك الدون من شئون الحياة وتقتحم الصعاب في اكتساب الفضائل الأخلاق العالية .

(٤) إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم

فطمم للوت في أمر حقير كطمم للوت في أمر عظيم

ومن مظاهرها قوة الإرادة والشجاعة الأدبية بمعنى أن يتحرس المرء بالصبر والاحتمال والنيات والجلد ويطارد الجزع واليأس والقنوط ويقول الحق دون أن يخشى في الله لومة لائم، وإلى هذا تشيد الآية الكريمة : (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وابطلوا واتقوا الله لعلكم تفلحون)

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على أن يقولوا الحق لو كان مرأاً وأن لا يخافوا في الله لومة لائم .

(١) سور النمل

(٢) سورة الإسراء : ٣ ، ٤

(٣) سورة الزمر : ١٨

(٤) الآيات لآبي الطيب المتقى .

والإنسان الذي يتمرس بالتربية الإسلامية الصحيحة لا يعطل عقله ولا مواهبه الفكرية، فلا يصدق الوهم ولا يأخذ بالظن لأن للظن لا ينق من الحق شيئاً، وإنما يحكم العقل فيما يعرض له من مسائل العلم والكون والطبيعة والحياة ليصل إلى العلم وليبلغ اليقين وفي هذا يقول الله سبحانه. (ولا تقف^(١) ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً) أى لا تقل علمت والحال أنك لم تر لأن الله سبحانه يسأل الإنسان من أين جاءه العلم عن كل مارآه وسمعه وعلمه .

وقد تصل التربية بالإنسان إلى حد الاستهانة بالحياة والتنضحية بالنفس وبكل شيء من أجل انتصار العقيدة وإحقاق الحق . عن أنس بن النضر أنه لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر فشق ذلك عليه وقال : «أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه لئن أراني الله مشهداً فيما بعد^(٢) مع رسول الله ليرين الله ما صنع فشهد مع رسول الله يوم أحد فاستقبل سعد بن معاذ فقال أنس : يا أبا حمرو دواها لريح الجنة إنى أجده دون أحد ثم قاتلهم حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية . قالت أخته الربيع : فما عرفت أخى إلا بينانه وفيه وفي أصحابه نزلت هذه الآية للكريمة : (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً).^(٣)

إن التربية الإسلامية هي التي تصنع الرجال وتخلق الأبطال وتصل بالأمة إلى كرامة الدنيا وشرف الآخرة .

إن التربية الإسلامية هي التي تخلص الإنسان من الأمراض النفسية والحلقية والاجتماعية . وجملة هذه الأمراض كما ذكرت في القرآن هي الضعف واليأس والبطر والعجب والفخر والظلم والجحود والمجذبة والطمع والسفاهة والبخل والشح والجدل والراء والشك والجهل والغفلة والدد في الخصومة والفروار والادعاء للكاذب والهلع والجزع والنع والتمرد والعناد والظنيان وتجاوز الحدود وحب للال والافتتان بالدنيا ولا بد من معالجة ذلك كله حتى تبرأ النفوس من هذه الأمراض جميعها وتعود إليها الصحة والعافية وتكون نفوساً مطمئنة بالحق والخير وفي هذا الفلاح والنور والنجاح : (ونفس وما سواها فألمههما فجورها وتقواها ، قد أفلح من زكاهما وقد خاب من دساها)^(٤) ، ومتى صلحت النفس صلح كل شيء واستحقت أن تتأدى من قبل الحق جل جلاله : (يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي .

(١) سورة الإسراء (٢) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (٣) سورة الأحزاب (٤) سورة الشمس .

٢ - الحمد لله

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ *
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)

* * *

• • تحدثت - في مقال سبق - عن مادة « الحمد » في القرآن الكريم ، وعن
معناها ، ومرات ورودها ، والسور التي افتتحت واختتمت بها ...
• • واليوم ؛ تلتقى حول « سورة الحمد » تأمل وجهها الكريم ، وقنيس من
آياتها الحكمة ، وتلمس من معانيها الموعظة .

* * *

• و « سورة الحمد » سورة جامعة لأبواب الخير ، مرشدة لأصول البر ... فقد جاء
مأنوراً عن الحسن البصرى - فيما يرويه ابن ماجه وغيره ؛ « أن الله أنزل مائة كتاب
وأربعة كتب . جمع علمها في الأربعة ، وجمع علم الأربعة في القرآن ، وجمع علم القرآن في
المفصل وجمع ، علم للفصل في أم القرآن ، وجمع علم أم القرآن في هاتين الكلمتين
الجامعتين : (إياك نعبد وإياك نستعين) (١)

• وهى سورة ذات أسماء كثيرة - منها :
الحمد ، والصلاة ، والفاتحة ، وأم الكتاب ، وأم القرآن ، والثاني .

• • •

• قال تعالى : (الحمد لله)
ولم يذكر سبحانه لحده « ظرفاً مكانياً » ولا « زمانياً » ..

(١) - ١٤ - من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٧

وذكر في «سورة الروم» أن من ظروفه المكانية : « السموات والأرض » حيث يقول :
(وله الحمد في السموات والأرض) (١)

كما ذكر في «سورة القصص» أن من ظروفه الزمانية : « الدنيا والآخرة » (٢)
حيث يقول : (وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة) (٣)
• والألف واللام — في قوله : (الحمد) . لاستفراق جميع الحامد في جميع الظروف والأحوال : وعلى جميع النعم جليها وخفيها .

• و« الحمد لله » كلمة لها فضلها وأجرها : ولذلك افتتح الله بها كتابه ، وأمر بها أحبابه ، فقد روى مسلم عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ، أو يشرب الشربة فيحمده عليها » .
وقال الحسن : « مامن نعمة إلا والحمد لله أفضل منها » .

وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « ما أنعم الله على عبد نعمة فقال : « الحمد لله » إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ » .

وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري قال : قال ﷺ : « الطهور شرط الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملآن — أو : تملأ — ما بين السماء والأرض » .

* * *

• وقال تعالى : (رب العالمين)

— وارب يطلق على السيد المطاع ، وعلى الصلح ، وعلى الملك . فهو صفة مشبهة .
ومحجوز أن يكون مصدراً بمعنى التربية .

والرب — بالألف واللام — لا يقال إلا لله عز وجل .

— وللعالمين — جمع عالم ؛ وهو : كل موجود سوى الله تعالى . ويدل لذلك قوله تعالى

(قال فرعون : وما رب العالمين ؟ قال : رب السموات والأرض وما بينهما) (٤)

— وقد يطلق لفظ « العالمين » ويراد به « الإنس والجن » فقط وذلك في مجال الحديث

عن عموم رسالة محمد ﷺ .

قال ابن عباس العالمون : الجن والإنس « لقوله تعالى : (ليكون للعالمين نذيراً) » (٥)
قال ولم يكر نذيراً للبهائم !

(١) الروم : ١٨

(٢) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لأمير المؤمنين الشنقيطي (٣) القصص : ٧٠

(٥) الفرقان : ١

(٤) الشعراء : ٢٣

• وقال بعض العلماء (١) واشتقاق العالم من العلامة ؛ لأن وجود العالم علامة لاشك
فيها على وجود خالقه منصفا بصفات الكمال والجلال ، قال تعالى : (إن في خلق السموات
والأرض وإختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأبصار) (٢) .
والآية - في اللغة - العلامة .

• وقال تعالى : ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ .
وهما من أبنية للبالغة و« الرحمن » أبلغ من « الرحيم » ؛ لأن زيادة اللين تدل على
زيادة المعنى كما هو معروف في علم الاشتقاق .
- « والرحمن » ، خاص بالله سبحانه وتعالى فلا يسمى به غيره ولا يوصف ، بخلاف
« الرحيم » . (٣)

وقائدة الجمع بين الصفتين « الرحمن » « الرحيم » الإخبار عن رحمة عاجلة وأجلة ،
خاصة وعامة .

ثم ؛ إن « الرحمن » دال على الصفة القائمة به سبحانه ، و« الرحيم » دال على إتعلقها
بالمرحوم : فكان الأول للوصف ، والثاني للفعل .

فالأول : دال على أن الرحمة صفته .

والثاني : دال على أنه يرحم خلقه برحمته .

وهذا هو سر قوله تعالى : (وكان بالمؤمنين رحيما) (٤) .

(إنه بهم رؤوف رحيم) (٥) . ولم يجيء قط رحمن بهم

• وتقسيم الرحمة إلى قسمين :

قسم مشترك عام بين المسلم والكافر ، والبر والفاجر ، والبهائم ، وسائر الخلق ،
ودليلها : (ورحمى وسعت كل شيء) (٦) وقوله : (ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما) (٧)
وقسم خاص بأنبيائه ورسله وأوليائه وعباده الصالحين ودليله قول تعالى : (وكان
بالمؤمنين رحيما) (٨) وقوله : (إنه بهم رؤوف رحيم) (٩) .

(١) الشيخ الأمين الشنيطي في كتابه : «أضواء البيان في إيضاح القرآن» ، ص ١٠٩ .

(٢) الاعراف : ١٩٠ .

(٣) جاء في القرطبي ص ١٠٦ : « أكثر العلماء على أن الرحمن مختص بالله عز وجل لا يجوز أن

يسمى به غيره ألتراه قال : (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن - ١١ الإسراء) فاضل الاسم الذي لا يشركه
فيه غيره ، وقال : (وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجنتنا من دون الرحمن آلهة جبدون - ٤٥ [
الزخرف -] فأخبر أن الرحمن هو المستحق للعبادة عز وجل .

(٤) التوبة : ١١٧ .

(٥) الأعراف : ٤٣ .

(٦) الاعراف : ١٥٦ (٧) غافر : ٧ (٨) الأعراف : ٤٣ (٩) التوبة : ١٧١ .

• وقال تعالى : (مالك يوم الدين)

وقد بين الله يوم الدين بقوله : (وما أدراك ما يوم الدين ، ثم ما أدراك ما يوم الدين ، يوماً لا تأملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله) (١) .

- ولراد بالدين : الجزاء ، لقوله تعالى : (يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق) (٢) ، أى : جزاء أعمالهم بالعدل .

• ولا يجوز أن يتسمى أحد بهذا الاسم (٣) ولا يدعى به إلا الله تعالى . وكذلك لا يجوز أن يتسمى أحد « بملك للملك » أو « شاهنشاه » فقد روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « يقبض الله الأرض يوم القيامة ، ويطوى السماء يمينه ، ثم يقول : أنا الملك ، أين ملوك الأرض ؟ » .

وعنده - أيضاً - عن النبي ﷺ ، قال : « إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك - زاد مسلم - لا مالك إلا الله عز وجل » (٤) .

قال سفيان : وكذلك شاهنشاه ، ومعناها : ملك الملوك .

* * *

• وقال تعالى : : ﴿ وإياك نعبد ، وإياك نستعين ﴾ .

والعبادة ، لغة النذل ، وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . وقيل : إن العبادة غاية النذل مع غاية الخضوع . والاستعانة : طلب العون والمساعدة ، وذلك لا يكون إلا من الله وحده ، فيما لا يقدر عليه إلا الله وحده ، . . .

أما استعانة المخلوق بالمخلوق ، فهي كاستعانة الفريق بالفريق .

• ويقول ابن القيم رحمه الله ! حول قوله تعالى : (وإياك نعبد وإياك نستعين) : كثيراً

ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول :

(وإياك نعبد) تدفع الرياء .

و (وإياك نستعين) تدفع الكبرياء .

• ويقول الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب فى رسالته القيمية : « بعض فوائد سورة

الفاتحة » (٥)

(١) الانقطار : ١٩ - (٦) النور : ٢٥ (٣) أعنى : مالك يوم الدين .

(٤) قال أحمد بن حنبل : سألت أبا عمرو الشيبانى عن أخنع ، فقال : أوضع .

(٥) الجامع الفريد ص ٢٧٥

(الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين) تضمنت ثلاث آيات
ثلاث مسائل :

الآية الأولى . فيها المحبة : لأن الله منعم وللمنعم يحب على قدر إنعامه .

والآية الثانية . فيها الرجاء .

والآية الثالثة : فيها الخوف .

وقوله تعالى : (إياك نعبد) أى : عندك يارب بما مضى : بهذه الثلاث : بمحبتك ،
ورجائك ، وخوفك . .

ثم يقول : « فهذه الثلاث أركان العبادة ، وصرها لغير الله شرك » .

• وقال تعالى : (اهدنا) .

والهداية هي الإرشاد إلى الخيرات قولاً وفعلاً ،

وقد جاءت مادة الهدى فى القرآن الكريم لمدة معان :

الأول : ما منحه الله للعبد من القوى التى توصله إلى مصالحه : كالجواس الخس ، والمقل

قال تعالى : (إنا هديناه السبيل) (١) وقال : (وهديناه النجدين) (٢) . وقد منح الله

بعض هذه القوى للحيوانات وغيرها : (أعطى كل شىء خلقه ثم هدى) (٣) : (الذى قدر

فهدى) (٤) .

الثانى : بعثة الأنبياء والرسل : (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا) . (٥) ، (ولكل

قوم هاد) (٦) .

الثالث : ما يوليه الله لصالحى عباده بما اكتسبوا من الصالحات : (وهدوا إلى الطيب

من القول وهدوا إلى صراط الحميد) . (٧) (أولئك الذين هدى الله فبهداهم

اقتده) . (٨)

الرابع : التمكين من الجنة : (ونزغنا ما فى صدورهم من غل نجري من تخمهم الأنهار

وقالوا : الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله) (٩) .

• فدعاؤنا وطلبنا للهداية ، بمعناه :

— أن يوفق الله حواسنا ومشاعرنا للسير فى طريقه .

— وأن يعيننا على اتباع نبيه ، والاقتداء بسنته .

(٣) طه : ٥٠

(٦) الرعد : ٧

(٩) الأعراف : ٤٣

(٢) البلد : ١٢٠

(٥) الحجدة : ٢٤

(٨) الأقسام : ٩٠

(١) الإنان : ٣

(٤) الأعلى : ٣

(٧) الحجج : ٢٤

— وأن يعصنا من الشهوات ، ويحفظنا من الشهوات .
— وأن يرزقنا الجنة ، مع المنعم عليهم .

* * *

• وقال تعالى : (اهدنا الصراط المستقيم) .
والصراط المستقيم ، هو : الطريق الذي أنصبه الله لعباده على السنة رسله ، وجعله
موصلاً لهم إليه . ولا طريق لهم سواه ، وهو : إفراده - تعالى - بالعبادة . وإفرا د رسله -
عليهم صلوات الله وسلامه - بالاتباع والطاعة .
• والصراط المستقيم ليس طريقاً موحشاً قفراً
وإنما هو طريق كثر سالكوه منذ بدء الخليقة إلى اليوم ، وإلى أن يقوم الناس
لرب العالمين .

• لكن ؛ قد تعثرى هذا الطريق فترات يقل سالكوه ، والسائرُونَ فيه ؛ فلا ينبغي
للمؤمن أن يستوحش من مواصلة السير . فإن له إخواناً طيبين ، سبقوه بإحسان ، (وحسن
أولئك رفيقاً) .

قال بعض السلف : « عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلّة السالكين ، وإياك
وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة المالكين) .
• ولذلك كان النبي ﷺ يدعو ربه أن يدخله في زمرة المهتدين : « اللهم اهدني
فيمن هديت » .

• والعبد - دائماً - في حاجة إلى هداية الله ، ولذلك كان من الحتم أن يكرر هذا
الدعاء في كل ركعة من ركعات الصلاة ؛ إذ أنه لا نجاة من العذاب ، ولا وصول إلى السعادة
إلا بهذه الهداية ومن فاتته فهو ؛ إما من للفضوب عليهم وإما من الضالين .
• ولسائل أن يسأل :

— إن الله هدى المؤمنين إلى الصراط المستقيم ، فلماذا يدعو به ؟
ولنا أن نجيب بجوابين :

الأول : أن المطلوب هو الدوام عليه .
الثاني : أن معنى : « الصراط المستقيم » أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك
الوقت من علم وعمل ، ولا يفعل ما نهى عنه . وهذا يحتاج - في كل وقت - إلى أن يعلم
ويعمل ما أمر به في ذلك الوقت وما نهى عنه ، وإلى أن تحصل له إرادة جازمة لفعل
المأمور ، وكراهة جازمة تعينه على ترك المحذور .

• وقد قال الله تعالى لنبيه ﷺ — بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان — : (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) — إلى قوله — : (ويهديك صراطاً مستقيماً) . فإذا كانت هذه حاله ﷺ في آخر حياته أو قريباً منها — فما بالك بغيره المؤمنين ؟

• « صراط الله » :

واحد لا تعدد فيه

مستقيم لا التواء فيه

واضح لا غموض يعتريه

يقول ابن مسعود رضى الله عنه : « خط لنا رسول الله ﷺ خطاً ، وقال : « هذا سبيل الله » ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن يساره ، وقال : « هذه سبيل على كل سبيل شيطان يدعو إليه » — ثم قرأ : (وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) (١)

* * *

• وقال تعالى : (صراط الذين أنعمت عليهم)

والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى : (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) (٢)

* * *

• وقال تعالى : (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) .

وفائدة هذا الاستثناء : أن الكفار قد شاركوا المؤمنين في كثير من « النعم العامة » عيين — سبحانه — أن المقصود بالدعاء « النعم الخاصة » كالمداية والجنة .

• و (المغضوب عليهم) ، الذين علموا ولم يعملوا :

و (الضالون) الذين عملوا بلا علم .

ومن هنا نعلم أن (النعم عليهم) هم الذين علموا وعملوا ، جعلنا الله منهم « وحشراً مأمعهم » .

ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه ؟

محمد جميل غازي

الاقتصاد الاسلامى

مدخل ومنهاج

بقلم : دكتور عيسى عبده

(للقال الثانى)

الاقتصاد المعاصر

يحفظ الدارسون عن ظهر قلب .. إن المدارس التى تابعت وتزكت لنا هذا القدر الهائل من الفكر والرأى .. هم التجاريون فالطبيعيون فأنصار الرأسمالية فخصومها .. وخصومها هؤلاء يقال لهم « اشتراكيون » على التعميم وهم فرق .. بعضها مشهور وبعض آخر لا يستوقف النظر عند غير التخصصين كالتعاونيين .. ذلك أن التعاون فى الفكر الاقتصادى .. قد بدأ فى صورة حركة مضادة لبعض الرأسمالية حين اتخذ البعض صوراً خاصة من التجارة ثم الصناعة .. وهكذا بدأ التعاون .

ومن الفرق الناهضة للرأسمالية أيضاً .. جماعات لا تدل أفعالها على اللبائىء لأول وهلة .. كدعاة الإصلاح .. فهؤلاء اشتراكيون بدورهم .

ومن المذاهب ما يتخذ اسماً له تاريخى يلقى ضوءاً كاشفاً على إختيار اللفظ وعلى مصدر الفكر والرأى .. كالماركسية والشيوعية .. ولكن حتى هذه المذاهب الصريحة يطيب لها أن تدعى بأنها وحدها تعمل على ثمر الاشتراكية وأن ما تداها هو جهد العقل أو هو مرحلة تؤدى إلى ما بعدها .

ولعرض هذه المادة فى إطارها العام . أساليب متفق عليها .. منها اتخاذ الأحداث التاريخية أساساً للتقدم من خطوة لأخرى .. ومنها اتخاذ الفكر أصلاً والأحداث تبعاً ، ولكن الصواب هو اعتبار كل من الفكر والرأى ووقائع التاريخ مفردات تدور مع الزمن .. فبعضها يكون السبب أحياناً ويكون النتيجة أحياناً أخرى .. فارتقاء الوعى بين جماعات العمال ، مثلاً ، قد كان سبباً فى حركاتهم وما وصلوا إليه من المركز المميز فى بعض

المجتمعات .. ومن هذا للركز بدأت حركات أخرى تلتها أحداث .. ولذلك يتعذر القول بان التقدم التكنولوجي كان سبباً في زيادة الحقوق السياسية للأفراد ، أم أن هذا التقدم كان من نتائج التحرر والساواة في مجتمعات كانت ترسفت في العبودية ألف عام في أدق التقديرات التي سجلها التاريخ . نقول بأنه يتعذر القطع بواحد من الرأيين .. وما بنا من حاجة إلى ترجيح قول على قول لأن النقاط الواقعة على دائرة (هكذا عجلة الزمان) تدور وتتبادل مراكز التقدم والتبعية مع اندوران وهذه من طبائع الأشياء .. إذن من الصواب أن نقول بتكامل الآراء والأحداث وتلاحقها في ترابط دائري .

ومن أساليب عرض المادة أيضاً .. اختيار الأشخاص الذين عاشوا زمناً وجمعهم فكرة ومجموعة من الآراء .. ولهم في حياتهم أنصار ولهم بعد ذلك تابعون .. كما كان لهم خصوم .

وأسلوب ثالث يقوم على التصنيف .. فيميز الفكر والرأى والنظام والسياسة والمعقيدة وللذهب .. ويضع هذا كله في موضعه للفصل عن علم الاقتصاد إذ العلم لا يخضع « كالفكر » للآراء والأهواء وتتابع الأحداث وإنما يتالف العلم من مفردات ثابتة تقوم بينها نسب ووصلات ولا يملك الإنسان بكل ما أوتي من حيله أن ينال من هذه الأوضاع .. ونجد هذا واضحاً في النظرة الاقتصادية التي تقوم على الحقائق المجردة عن الفكر والرأى .. كنظرية النقود مثلاً وفعل التضخم في مستويات الأسعار .. هذا من علم الاقتصاد .. وقد ينبجح التدخل المقصود (استناداً إلى السلطة) في تعطيل بعض الآثار أو إخفائها عن الأنظار أو تلطيفها زمنياً ولكنها واقعة حتماً إذا اجتمعت أسبابها وليس للإنسان رأى في هذا .

وإنما يطول الجدل أحياناً حين يفسب عن الباحث أن حياة المجتمع الانساني وما ترخر به من ظاهرات معلنة أو خفية .. تخضع لقوانين ثابتة تفرض سلطانها ولو في المدى الطويل .. ولا تختلف هذه القوانين عن نظائرها التي تحكم الجوامد والطاقات .. من حيث الثبات والترابط التام بين اللقدمات والنتائج .

ومن أسلوب التصنيف أيضاً أن يدور البحث في ميدان محدد بمعامله الخاصة به .. كالبحث في التجارة الخارجية وحدها أو السكان أو للصارف .. عبر مراحل التاريخ وفي ظل النظم والسياسات على ما بينها من تشابه أو افتراق .

وباختلاف أساليب العرض كان التكرار في الأمر الواحد من زاوية وثانية وثالثة ، وقد أتاح هذا التكرار فرصة الموازنة ومن ثم الوضوح .. ولكن الاسراف في أى شيء يقلب الأوضاع ، ولذلك يقال بأن الكثير من قضايا الفكر الاقتصادي لم يزد على وفرة العرض لا غرضاً وبخاصة حين يتوسع الباحث ليربط الاقتصاد بمجمل الدراسات الانسانية .

سنذكر هذا كله ، إذن ، بأبسط الأساليب وأكثرها أمناً .. سنعرض للأحداث والوقائع والأشخاص جميعاً في تتابع زمني مع أحكام الربط بين هذه المفردات على مراحل مميزة ولئن كان اختيار الثورتين الصناعية والفرنسية بداية للدراسات الاقتصادية على نهج علمي .. أمراً مسلماً .. إلا أنه من اللئيق عليه أيضاً أن مقدمات هامة قد وقعت قبل ذلك بيضعة قرون ، وبخاصة تلك للكشوف الجغرافية التي توالى من القرن الخامس عشر وكانت لها آثار مباشرة على الفكر الاقتصادي عند الأفراد والجماعات .. وعند رجال الحكم والسياسة .. وهذا ما نعرض له بالإشارة البعيدة فيما يلي .. لمجرد التنبية إلى ما قبل القرن الثامن عشر من أحداث لها صلة بالدراسات الاقتصادية من عهد آدم سميت فنقول : كان الدافع الأكبر لتنظيم التجارة إلى القرون الوسطى هو توفير الثراء لكل من الفرد والمجتمع .. وتركز مفهوم الثراء في المعادن النفيسة لأنها مقبولة عند كل مجتمع في المبادلات العادية . ولأنها صالحة لدفع رواتب الجنود وشراء أسرار الأعداء ورشوة القواد ، وهكذا كان موضع التجارة ثانوياً بالنسبة لموضع المعادن النفيسة .. ولكن كشف الأمريكتين وطريق رأس الرجاء الصالح في ختام القرن الخامس عشر أعطى للتجارة وزناً لا عهد للناس به ، في غرب أوروبا وفي إنجلترا بوجه خاص .

وهكذا بدأ الاهتمام بالتجارة كفرع مميز من فروع النشاط الاقتصادي .. يأخذ ممتد نحو الصدارة ومن أجل التجارة وعلى أساس للمصالح التي يمكن أن تحققها وضعت للسياسات وأبرزت الجهود وللوثائق وقامت الحروب وتحركت أفواج من البشر في هجرات متلاحقة في أكثر من اتجاه ، كل ذلك سبيل الإثراء السريع عن طريق التجارة . إذ تبين بوضوح أن مضائق القيم بهذا الأسلوب وفي هذا العهد بالذات قد كان فريداً وغير مسبوق .

كان طبيعياً أن تمتد آثار هذه الأفكار الحديثة عندئذ إلى مراكز الإنتاج فخضعت للسلمة في مواصفاتها وفي كمياتها إلى ما عليه الطلب في الأسواق الجديدة وبخاصة في

أمريكا الشمالية والأجور بدورها .. وصمت في إطار يحفظ على التجارة ازدهارها .. بل
يرسوك الفرد في إفتاق دخله من العمل أو من غيره خضع للقواعد الأمرة التي كانت
نحجء من السلطات على النحو الذي يكفل للتجارة استمرار الرواج .. وهكذا تكاثرت
الأوامر والتوجيهات .. وتوافرت القواعد الحاكمة للنشاط الاقتصادي في أكثر من مجال،
هد أن كان المجال الوحيد الذي يتسع لهذا النشاط الذهني هو مجال المعادن النفيسة .

وبهذا التوسع في دراسة سلوك الناس في كل من الإنتاج والاستهلاك بقصد تحقيق
النزاهة الكبير للأفراد والشعوب عن طريق التجارة، بدأت الدراسات العلمية المبكرة
التي ميّنت جماعات من السياسة والحكام والتجار .. ومن جهة هذه الآراء والقواعد
الأمرة تألفت مادة الاقتصاد في عهد التجارين ، واتسع مجال التطبيق حتى شمل حياة الفرد
والشعب وسياسة الدولة في السلم والحرب ، كما امتد سلطان هذه للمدرسة الهامة من مدارس
الفكر الاقتصادي إلى المهجرات التي نشطت من بعد القرن الخامس عشر .. ثم بقيت قبضة
التجارين شديدة سيبيا زهاء قرنين ونصف قرن .. أعنى من السادس عشر إلى أواسط
الثامن عشر .. وكان للبراث الفكرى الذى عاش كل هذه المدة يلتزم بالخط الرئيسى لهذه
للمدرسة ، وهو يقضى بتحسين للصاح القومية عن طريق رواج التجارة وأن ترتب على ذلك
تتابع الأوامر والنواحي الحاكمة لسلوك الأفراد وهم بسبيل الإنتاج والاستهلاك ، وإن
اقتضى أيضاً إسقاط حكومات وإزالة دول من الوجود .. على أن هذا الميراث الفكرى
لم يستمر خالصاً كما بدأ ، وإنما - مع مرور الزمن - ظهرت اعتراضات من أتباع التجارين
أنفسهم .. لا بالتسكّر للمذهب الذى عرفت به مدرستهم بل بالخلاف فيما بينهم على وسائل
التنفيد .. ومن أشهر مظاهر الخلاف .. قول بعضهم إن الهدف الأخير من ازدهار
التجارة ومجآحها لا يصطدم بالمعيار القديم للثراء وهو توفير المزيد من كميات المعدن
النفيس داخل حدود الإقليم ، ورتبوا على ذلك أمراً كان له ما بعده .. فقالوا بأن التخفيف
من القيود التي أرهقت الأفراد وبخاصة التجار بشأن استيراد المعدن النفيس وتصديره ، من
شأنه أن يحفزهم على مضاعفة الجهد لتحقيق الربح الخاص ، ومن ثم يكون الفائض من
للتجارة بالمعدن النفيس (في ظل شىء من حرية التصرف) أكبر منه في حالة الإلزام
بالقيود .. ومن هذه البداية المحدودة كانت البادرة الأولى لفكرة التحرر النسبى في
النشاط الاقتصادي ، وقيل عندئذ بأن للرجع في هذا هو طبائع الأشياء ثم غلبت فكرة
« الطبيعة » كرمز للقوى التي يعيش الإنسان بها كما يعيش بفيض من مواردها وطاقاتها .

غلبت هذه الفكرة على فريق من الخاصة ، في اواسط القرن الثامن عشر فاقاموا منها مبدأ يدعون اليه أو مذهبا يميزهم من غيرهم فكانت مدرسة الطبيعيين .

ولقد عاشت هذه المدرسة في القمة زهاء عشرة أعوام وحسب .. ومع ذلك .. يعود الكتاب (حتى في أيامنا هذه من القرن العشرين) إلى دراسة الدقائق من حول هذا الفريق الذي لم يلبث طويلا على مسرح الأحداث والفكر جميعاً ، وهكذا كانت نشأة الاقتصاد للماصر بين عهد التجاريين وظهور الطبيعيين ، وكان لهذه المدرسة الأخيرة آثار جديرة بمزيد من البيان في البحث التالي .

الهوى ... والأمل ...

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله ﷺ « إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول الأمل . فأما الهوى فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسى الآخرة وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة . وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ، ولكل واحدة منهما بنون ، فإن استطعتم أن لاتكونوا من بنى الدنيا فافعلوا ، فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأتم غدا في دار الآخرة ولا عمل » .

رواه البيهقي في شعب الإيمان

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين

للاستاذ: سبزرزق الطويل
المدرس بالمدارس الثانوية بالجيزة

فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً ، والدين الخالص لله وحده ، قال تعالى في سورة الزمر: (ألا لله الدين الخالص).

فالدين بمعنى العبودية والذل ، والتسلط الروحي على الإنسان لا يكون إلا الرب الناس وخالقهم والعالم بما توسوس به نفوسهم .

وحتى يتبين لنا قيمة الإخلاص وأنه مناط العقيدة كما أسلفت لا بد أن نتأمل أمر الله لرسوله ؟ إذ يقول له : (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين) .

فلا يريد الله من رسوله مجرد عبادة له ، وإنما يريد عبادة خالصة لوجهه . ومن هنا عندما يتحدث القرآن عن عقيدة رسول الله على لسان رسول الله نفسه . يقول تعالى في سورة الزمر : (قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين ، وأمرت لأن أكون أول للمسلمين) .

ولا يريد الله من أهل الكتاب في القرآن إلا إخلاص العبادة له وبالإخلاص وحده ، يستقيمون على النهج القويم الذي يرضاه الله ، يقول تعالى في سورة البينة (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، وذلك دين القيمة) .

ودعوة عامة لكل مسلم بأن يلتزم بالإخلاص باعتباره محك العقيدة الخالصة الصادقة فيقول تعالى : (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ، كما بدأكم تعودن) .

وقال تعالى في سورة غافر (فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) وقال تعالى في نفس السورة : (هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين) .

وفي أربعة مواطن من الكتاب العزيز يصف لنا القرآن جابا من الزيف في عقيدة
المشركين ، وأنهم لا يعرفون إلا خلاص في العقيدة إلا حد أن تحزهم نائبة ، فإذا كشفت
عنهم عادوا إلى ما كانوا عليه من زيف وضلال .

يقول تعالى في وصف المشركين (وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين) .
ففي الحجة عرفوا ، وعندما تعجلى عنهم بإذن الله (فلما أنجاهم إذا هم ينعون في الأرض
غير الحق) .

ونفس الموقف في سورة العنكبوت (فإذا ركبوا في الملك دعوا الله مخلصين له الدين) .
فإخلاص للمشركين عندما تدهمهم شدة حتى إذا فرجت عنهم عادوا إلى ما كانوا فيه من زيف
وضلال .

ونفس الموقف في سورة لقمان (وإذا غشيهم موج كالكلال دعوا الله مخلصين له الدين) .
هذه هي عقيدة المشركين تقوم على زيف وضلال .

فهم لا يجردون أو قل لا يستطيعون أن يمجده وارهم خالقوا ورازقوا وبارئوا بكل ما يحمل الربوبية
من معنى . (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) .
وقل من يرزقكم من السموات والأرض ؟ قل الله ، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى
ضلال مبين) .

(قل من يرزقكم من السموات والأرض ؟ قل الله ، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين)
(قل : من يرزقكم من السماء والأرض ؟ أم من يملك السمع والأبصار ؟ ومن يخرج
الحى من الميت ؟ ويخرج الميت من الحى ؟ ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون : الله فقل :
أفلا تتقون ؟) .

وهذا هو توحيد الربوبية عرفه للمشركون ومبلغ ما يصل بصاحبه أنه يعرفه بربه في
الضراء . أما في السراء فيلبس هذا الإيمان بظلم وبهتان ويتخذ له الأنداد والوسطاء .

وعندما تسائل هؤلاء أتم تعرفون الله ربا فبا لكم لا تعرفونه معبودا واحدا ؟
مابال هؤلاء الأنداد ؟ ويكون جوابهم ما حدثنا القرآن عنهم : (والذين اتخذوا من دونه
أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) .

فإذا أصاب عقيدة المشركين إذا ؟ أصابها شرك أو ظلم ؛ لأنهم صرفوا الحق عن صاحبه ،
وسووا بين من يخلق ومن لا يخلق واتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله .

أجل : إنه ظلم ؟ وأى ظلم ؟ إن الشرك لظلم عظيم .

ثم ماذا فقدت عقيدة المشركين ؟ إنها فقدت الإخلاص ، والإخلاص وحده . وهذا جاء القرآن يدعو إلى الإخلاص إخلاص العقيدة ، وما يحمل القلب من مشاعر وعواطف ونزعات لله . وبالإخلاص يكون إيما ت صادقا ، لأننا سنعرف الله معبودا واحدا كما نعرفه ربا خالقا ورازقا .

ربنا لاتزعقلوبنا بعد إذهديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة ۞

شكر وتقدير

يتقدم شاكر أحمد الديب المنتخب عمدة لنيكلا مركز أمباية محافظة الجيزة بوافر الشكر والتقدير إلى الاخوة أهل نكلا على تأييدهم الكريم ، كما يشكر للقائمين على الأمن ، وعلى رأسهم السيد مدير أمن الجيزة ، والسيد رئيس لجنة الانتخاب ، والسيد العقيد منير كامل ، والسيد مأمور مركز أمباية ، والسيد ضابط البوليس تقطة بهرمس .
ويعاهد الله على أن يعمل - كما أخذ على نفسه - على استتباب الأمن ومناصرة الحق ، والأخذ بيد الضيف ، والوقوف في وجه الظلم .

وأسأل الله العون والتوفيق والسداد ۞

شاكر أحمد الديب

* * *

أخبار الشباب

وقع اختيار الادارة على الدكتور عادل المهداوى الطيب بمستشفى أم المصريين راندا لشباب جماعة أنصار السنة المحمدية بالمركز العام بالقاهرة .

الاطمئنان النفسي في القرآن الكريم

من عادة المريض إذا وضع نفسه بين يدي طبيبه أن يسأله في لهفة وتوسل : هل سأشفى يا دكتور .. !؟

فيجيبه وهو ينسم : بكل تأكيد إن الشفاء آت لا ريب فيه .. وهي قاعدة بين الأطباء ، بها يسبغون على العوامل الحقية والطاقات المستترة في الإنسان التي تقوم بملاجه بجانب مبضع الطبيب .

« وهذه الطاقات المودعة » التي تقوم تلقائياً بعلاج أربابها حتى اليوم ولو لم يذهبوا إلى الأطباء ، ولم يأخذوا بأسباب الشفاء أصبحت معروفة مكشوفة ، ومفتاحها التناول والاطمئنان النفسي ، وها خلتان طالما دعا إليها القرآن الكريم ، والأحاديث النبوية الشريفة .. وقد أثبت الطب النفسي ، وجود قوة « ممانعة » في الإنسان تقوم بمهمة الوقاية قبل حدوث المرض ، ومهمة العلاج بعد حدوث المرض ، ممانعة مادية تتجلى في كرات الدم البيضاء ، وممانعة معنوية تتجلى في الاطمئنان النفسي ..

وفي ذلك يقول بعض الباحثين في الطب ، مثل الطبيب الأمريكي « فيرانك كيريو » : إن الطبيب بدوائه لا يشفي أحداً (١) فالشفاء يد المريض نفسه إن آمن إيماناً مطلقاً بذلك .

أرى كثيراً من المرضى ، يتلهفون على عيادات الأطباء ، فلا يجدون البرء كما يريدون فيذهبون إلى الدجاجلة والنصابين ، ثم إلى أضرحة الأولياء ، طائفين ناذرين مستصرخين ، فإذا صادفت « القوة الممانعة » الذاتية علاجها النهائي ضد تيار المرض ، نسبوا ذلك إلى ما اتجهوا إليه ، وما هو إلا أن للرض أخذ دوره حتى آت اللحظة المناسبة لهبوطه ، يبداناً بالشفاء وتلعب هو اجس الأحلام دورها (٢) .

(١) الشفاء ليس بيد الطبيب ولا المريض دائماً الشفاء بيد الله . مني القدير .

(٢) فقد حلم أحدهم بعد أن برأ أن السيدة زيدت قامت بجراحة له كما جاء في اجرائد

وفقدان قوة للمناعة في الإنسان — وهي خير ما يركن إليها إذا أراد أن يعيش سعيداً
مرتاح النفس ، تراوغه الأمراض كي تجلو صدأه ، ولكنها لا تشفيه ، ولا تيشه من
رحمة الله ..

وهذه القوة ثمرة سلوك سوى وحياة سوية ، وهيات أن يأخذ الإنسان هذين
الركنين بعيداً عما رسم القرآن الكريم ، فقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا بقوله
« ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا » (١) سورة طه - ، وفي آية أخرى في سورة
النحل يقرر القرآن الكريم هذا الاطمئنان النفسي بالإيمان والعمل الصالح في قوله تعالى
« من آمن بالله وعمل صالحاً فلنجينه حياة طيبة » .

ومعنى التعلق بالله سبحانه وتعالى ، بالإيمان والعمل الصالح والذكر ، هو الأخذ
بأسباب السعادة ، التي بها يصل الإنسان إلى اطمئنان النفس في الحياة الدنيا ، والأوبة إلى
الله في العالم الآخر للدخول ضمن أوليائه في جنته ، كما يقول سبحانه « يا أيها النفس اللطيفة
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي » (٢) .

ويعرف علماء النفس هذه القوة الذاتية ، بأنها ثمرة سلوك سوى يقوم به المرء مع عقل
متزن ، وضيطة الافعال الحاطة ..

وما على الطبيب النفسي إلا مجرد التوجيه فقط ، وتقوية الروح للنعوية التي من شأنها
أن تلهب « إكزيما » للقاومة النفسية ، والدفع الذاتي ، فتوقف « تيار الهدم »
للعقل الإنساني .

انظر إلى علاج القرآن الكريم ، وتقريره هذه الحقيقة حتى لا يصطدم للمؤمن بما
يشل مقوماته ، قوله تعالى في سورة البقرة (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص
من الأموال والثمار ، وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه
راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) فهل هناك رضاء
نفسى ، أجل أثراً من مخاطبة الودود عباده للمؤمنين بهذه الآيات الكريمة ؟ !

وفي آية أخرى ، يقرر القرآن الكريم مقومات الاتزان النفسى ، وسلوك القوة
الذاتية للمناعة في الانسان بما يعجز علم النفس الحديث مها بلغت شأواً أمحائه وتنقيته ومعامله
وتخليده ومؤلفاته ، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران « وسارعوا إلى مغفرة
من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ، الذين ينفقون في السراء

(٢) سورة الفجر

(١) سورة طه

والضراء والكاذمين الفيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدون فيها ونعم أجر العاملين (١٣١-١٣٦) .

ألا ترى معنى مبلغ هذا الإعجاز البلاغي في الاطمئنان النفسي . إن القرآن الكريم يدعوك إلى حياة سعيدة في الدنيا والآخرة ، ولن تكون هذه السعادة إلا إذا بعدت عن أسباب السخط ، ففي الحديث الشريف « من أصبح وهو ساحط على الدنيا فكأنما أصبح يحارب الله تعالى » .

وإن السخط كما أنه مدعاة الدخول في غضب الله سبحانه وتعالى وحربه ، فهو لن يجدي شيئاً لدى الساخط كما يقول مؤلف كتاب « العقل والمرض » إن للرض هو ما ينشأ من سلبية نفسية منشؤها السخط ، وانعدام الأمن في النفس ، والسلوك الحيوى الشاذ ..
وللى اللقاء ؟

سُبْحَانَكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ اتَّقِ شَرَّ مَنْ أَحْسَنَتْ إِلَيْهِ ...؟؟

قد نالت هذه الكلمة الحبيبة قبولا حسناً عند كثير من الناس ، حتى جرت مجرى الأحاديث النبوية ومن تأمل فيها أدرك أنها تناقض آيات القرآن الكريم التي تأمر بالاحسان والعفو والبر وهي أكثر من أن تحصى . وتناقض قول الرسول ﷺ « أحسن إلى من أساء إليك تكن مسلماً » وقوله ﷺ « صل من قطعك وأعط من حرمك » وغير ذلك من الأحاديث التي امتلأت بها كتب السنن .

وما لنا نقلب صفحات الكتب ، وهذه سيرة الرسول الأكرم ﷺ ، وسيرة صحابته الكرام ناطقة بأنهم كانوا جميعاً مثلاً حياً للاحسان والصفح عن حقوقهم الشخصية أما فد حقوق الله فلا (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب) .

موازنة بين شريعة الله وقوانين الناس

بقلم الأستاذ عبد الرهيم عنونس المحامى

وسكرتير عام الجماعة

تقدمة :

لاغرو أن تكون « مجلة التوحيد » مرآة جماعة أنصار السنة المحمدية جسر بين ما هو كائن وما يجب أن يكون ، رائدها فى ذلك كتاب الله وسنة خاتم الرسل واضعة نصب عينها قوله عليه الصلاة والسلام « لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها » على أمل أن يأتى اليوم الذى تعود فيه الأمة الإسلاميه — إلى سابق عهدا — إيماننا وقوة ، وعزة وسطوة ، يرهبا أهل البغى والإلحاد ، تتضاءل أمامها قوى الظلم والعدوان فى هذا العالم بما فيها تلك الفئة التى كتب الله عليها الذلة والسكنة ، والتى استأسدت عندما غرق عامة المسلمين واكتسحهم طوفان الحضارة الزائفة وللدينة الفاجرة فنسوا الله وهجروا كتابه فحق عليهم قول الله تعالى (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون) .

وعمدتنا فى هذا الحديث كتاب الله وسنة خاتم الرسل عليه أفضل الصلاة والسلام ، وأقوال وأفعال الصحابة والتابعين رضى الله عنهم وأرضاهم وبالله العون والتوفيق ..

ويناسب هذا المقام أن نورد بعض الأصول التى ترتبط بالموضوع ارتباطا وثيقا لازمة له لزوم المقدمات للنتائج وترتكز على الر كائز التاليه : —

أولا — أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء — يعترض الإنسانية والإنسان فى مختلف المراحل وكيف لا وهو خالقه وبارئه لقوله عز وجل (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) وأن هذا الدواء الالهى لا يبدل له بدواء آخر مهما برع نفطس الأطباء وأحكم الحكماء من البشر فى وصفه ..

ثانياً — أن الهدف من التنزيل والرسالة المحمدية — في مداها القريب والبعيد هو تكوين اللبنة الصالحة السليمة التي يتكون منها المجتمع وهو — الإنسان — لتحريره من العبودية في أى صورة من صورها وتحت أى مسمى لها ، لينطلق بلا قيد إلا ما أمر الله به وما نهى عنه — وفي حدود ذلك لازيقب عليه سوى إيمانه وضميره — بعد الله سبحانه وتعالى — ولا توجد أى رقابة مهما قويت أو اشتدت من صنع البشر تستطيع أن تؤدى إلى ذات النتائج التي تقوم بها الرقابة الذاتية للشخص للمسلم حقا وللؤمن صدقا .

ثالثاً — منذ أن تم البلاغ واكتمل التنزيل أصبح الإسلام بناء متكامل لا قصور فيه ولا تقصير ولا خلل ولا اختلال ، وحدة متأسكة مترابطة ، ولا حجة للناس بعد ذلك — وعلى هذا فإن أى لبنة في المجتمع من الفرد إلى الأسرة فإفوقها لا تملك إلا أن تطبقه ككل وبصورته التي نزل بها — وأصبح فرض على المسلم أن يلتزم به ، ليس التزاماً جزئياً بأعمال بعضه وإهمال البعض الآخر وإنما وجب عليه الالتزام بكامل أحكامه — قرآناً وحدثنا صحيحاً يكمل كل منهما الآخر في تجانس رائع وتوازن دقيق .

رابعاً — لم يقتصر الإسلام على الاهتمام بجانب دون آخر — بخلاف الشرائع السابقة أو للذاهب للستحدثات — بل عم شموله كل جوانب الإنسان والبشرية والمجتمع ونظم الجوانب الروحية وللادية — عقيدة وشريعة وعبادة ومعاملات وتصرفات وبين لكل حدود لا يتعداها — وكان المجتمع الإسلامى فى صدر الإسلام صورة نموذجية مثالية — عندما جعل القرآن والحديث دستوراً — وهما أوتى أولو البراعة فى الوصف أو ذوو الخيال فاهم بمسطين أن يصفوا الصورة التي كان عليها المجتمع فى ذلك الوقت ويكفيها انبهاراً عندما نستحضر شذرات من عدل عمر بن الخطاب أو حكمة أبو بكر الصديق رضى الله عنهما وأرضاهما ، أو انتصار بضع مئات من المؤمنين الذين عاهدوا الله ، على جحافل أعتى الجيوش والقضاء على امبراطوريتين — فارس والروم .

وليس عجيباً أن تكون تلك الثمار نتيجة للتمسك بدين الله وتطبيقه التزاماً بقوله جل شأنه (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنها فانتهوا) وهكذا نصرنا الله فنصرهم الله تحقيقاً لوعده سبحانه (يا أيها الذين آمنوا إن تصروا الله ينصركم وينبئ أقدامكم) .

خامساً — إن الإسلام خاتم الرسالات ، جب ما قبله من شرائع وأديان حجة على الناس كافة من يوم أن نزل على سيد الخلق وخاتم الرسل إلى يوم الدين وقد قطع الله

سبحانه وتعالى في ذلك بقوله (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) ..

كما هيا الله سبحانه وتعالى قلوب للؤمنين لذلك فاتبعوه وعزروه ونصروه واتبعوا هداة — أولئك هم للفلاحون — وصرف قلوب الكافرين والمعاندين عن اتباعه فاستحقوا الذلة والمهانة والمسكنة والفقر في الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشمه يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) ..

وإذا انتقلنا إلى المقابلة بين الإسلام وغيره من العقائد أو الشرائع أو النظم وللذاهب نجد أنها لا تخرج عن ثلاث :

أولها — شرائع وديانات مماوية سابقة على الإسلام وقدجها بنزوله ..

ثانيها — عقائد أو شرائع إما بدائية وثنية والتي تعتنقها بعض القبائل في أفريقيا وغيرها أو ديانات منسوبة إلى بعض منشئها كالبودية وغيرها .

ثالثها — مذاهب ونظم تنفاوت ما بين النهاويم الفلسفية إلى اللادية المجردة وتلك لا يمكن حصرها وتختلف من مسمى لآخر حسبما تشكلها الأهواء والأغراض ..

والصنفان الآخران نجمهما ملمات وأسس مشتركة يمكن توضيحها فيما يلي : —

الأساس الأول : أنهما جميعا من وضع البشر وبعضها منسوب لوضعها والبعض الآخر مجهول الانتساب ..

الأساس الثاني — جميع هذه العقائد والنظم تتصف بالآخذ والضعف وتعبر تعبيرا حقيقيا عن ضعف البشر وقصور إدراكه كلما تعمق فيها العقل خرج بنتيجة واحدة هي الحكم بعدم صلاحيتها نظاما وعقيدة وعملا وتطبيقا — ومن منا لم يصله طرف من العلم عن بعض الدول التي تسود فيه صور من هذه العقائد أو النظم ، ومن منا لا يعلم ما في هذه الدول من شقاء وابطاحية ، وما فيها من حقد وبنضاء ومن إلحاد وكفر انتهى بها إلى انحلال في الأخلاق وانهيار للأسرة وشقوة في الحياة يضيق بها الصدر ويزيد في تعاسة النفس .

الأساس الثالث — بعض هذه العقائد وللذاهب يلقى نقله على الجانب الروحي للبشر دون ما نظر إلى جوانب الإنسان الأخرى . ويصل بهذا الاهتمام والتركيز إلى مآهات الفلسفة ورفاعة العقل للشبب وتضرب به في يدهاء لا يعرف أولها من آخرها حتى تنتهي بالعقل إلى الغاية للبتغاء من هذا للذهب أو ذلك — إلحادا كان أو كفرا ؟ ينتهي بالإنسان إلى البلادة في مواجهة ظروف الحياة باسم الزهد وإلى الجمود باسم القناعة .
أما الشق الآخر من هذه العقائد وللذاهب فقد تحدد الهدف منه وهو سلب الإنسان خصيسته الأولى — العقل — أو بالأقل إلغاءه رغم أن الله كرم الإنسان أعظم تكريم ورفعه إلى أعلى منزلة بل سخر له ما في السموات والأرض تكريما له وللنعمة التي أنعم بها عليه ، وهي العقل .

« رحمة الله الواسعة »

عن أبي ذر الغفار رضى الله عنه ، أن ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا للنبي ﷺ : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور . يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بفضول أموالهم . قال : « أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ »
« إن بكل تسيحة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وأمر بمعروف صدقة ، ونهى من منكر صدقة ، وفي بضع أحدكم صدقة » قالوا : يا رسول الله ، أياتى أئمتنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : « أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر » رواه مسلم .

اليهود في كتبهم وفي القرآن الكريم

بفلم الأستاذ مصطفى برهام

سكرتير فرع أنصار السنة المحمدية بالمحلة الكبرى

في عهد يعقوب عليه السلام : —

للقرآن الكريم الذي أنصف إسرائيل هذا الإنصاف في حقبة من تاريخهم ، يسجل عليهم أنهم أهل غدر وخيانة وأن أول من اكتشف فيهم ذلك أبوهم يعقوب نفسه ، وزى ذلك في قصة يوسف عليه السلام التي يعرضها القرآن في إعجاز في سورة يوسف موضحا هذه الأخلاق فيهم (إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين . قال يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين) ثم نضى بنا آيات سورة يوسف ، موضحا كيف تأمروا بأخيهم : هل يقتلوه أو ينقوه وأخيرا أجمعوا أمرهم على إلقائه في غيابة الجب ، وخذوا مؤامرتهم الدنيئة ، وغدروا به وهم الذين تربوا في بيت النبوة .. بعد ذلك نرى يعقوب نفسه الذى لم يكذب بحس بدنو أجله ولإدراكه أنهم قد يسارعون فى الكفر من بعده ، يأخذ عليهم العهد واليثاق وهو على فراش الموت ألا يعبدوا إلا الله (أم كنتم شهداء . إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون) .

الصفات البارزة فى اليهود من القرآن منذ عهد موسى عليه السلام : —

أظهر القرآن الكريم جانب الأخلاق والسمات البارزة التى تميز اليهود فى أى مكان وفى أى زمان كجماعة وكأفراد ، أولى هذه السمات والأخلاق : الكبر والعجب والفخر والزهو والحيلاء ، وهى طباع أصيلة مركبة فى نفس كل يهودى .. فإسرى ذلك ؟ السر الحقيقى يكمن فى الأوهام التى حشا بها أخبارهم وتودهم ، وحرفوا بها توارثهم ، ففى التلمود أنهم وحدهم هم نسل آدم من صلبه ومن نطفته ، أما سائر البشر فهم أميون ليسوا بآدميين ، وإنما هم خنازير نجسة ، وأصلهم من نطفة الحصان !! بل إنهم يعتقدون أن الكلاب أظھر من هؤلاء الأميين ، ويستدلون على ذلك بمبارة من تودهم تقول « إنه فى الأعياد مسح

اليهودى أن يطعم الكلب ولا يصعم الأعمى ، ذلك أن الكلب أفضل من الأعمى ، ويقول التلمود أيضا « إذا وقع أعمى في حفرة وجب عليك (ياهودى) أن تسدها بحجر حتى لا يخرج من قبره إلا يوم القيامة » ويقول التلمود أيضا « إن الله لا ينفق لليهودى يكون عليه دين لأعمى أو يستطيع أن يسرق الأعمى أو يقدر به ثم لا يفعل .. ولذلك هموا أنهم وخدمهم أحباء الله للمقربون له دون بقية الأجناس (وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق) .

الصفة الثانية : وهى وطيدة الصلة بالصفة الأولى هى صفة الغرور والتعلق بالأمانى ، فهم روعون أن مغفرة الله خاصة بهم ، وأن رحمته الواسعة لا تتسع لغيرهم (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً) فهى لا تتسع فى عقيدتهم ليشركهم فيها شعوب وأجناس أخرى . (وقالوا لن نمسنا النار إلا أياما معدودة قل أنمخذم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله مالا تعلمون ، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خلية فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) .

الحلق الثالث أو الصفة الثالثة هى الضعف والجبن والمزمنة من داخل النفس ، هذا الحلق أساسى فى طبيعة اليهود سواء أكانوا جماعة أم أفرادا ، كبارا أم صغارا ، وهم يستعصون عن ذلك الحلق بالبطش والحياة كعملية تعويض ، ولذلك فإن اعتداءاتهم التى يمارسونها دائما تكون مصحوبة بالفساد والحياة ، ويقوى ذلك العدوان ويدفعهم إليه اطمئنانهم إلى حماية الاستثمار لهم (ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا يجعل من الله وجلا من الناس) إذن قيام دولتهم للنهزمة بأمر الله هو قيام مؤقت ، سببه أن الذلة زالت عنهم لفترة بسبب تأييدهم بجبل من الناس ، بأسلحة وعتاد وأموال من أمريكا — ويوم يزول ذلك ويقفون فى الليدان وخدمهم سعيدهم التاريخ نفسه ، وهو يسجل عليهم موقف الذلة فى عهد موسى عليه السلام فى سورة المائدة (يا قوم ادخلوا الأرض للقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين . قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ، قال رجلان من الذين يخافون أنهم الله عليهما ادخلا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين . قالوا يا موسى لن ندخلها أبدا ماداموا فيها فاذهب أنت وربك فتاتلنا إنا هاهنا قاعدون . قال رب إني لأملك إلا نفسى وأخى قافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين) .

إن القرآن الكريم في الآيات السابقة يصورهم على حقيقتهم أروع تصوير ويوضح موقفهم ، موقف من سقطت عنه كل المعاني التي يكون بها الإنسان إنساناً . . موقف الرعيدي الجبان الذي يفر من طلب العزة ويريد أن يسود بغير تضحية ولا فداء ، رغم محاولة موسى عليه السلام إقناعهم وتدريبهم على للعارك والصراع ، لأن للعارك والصراع من شأنهما أن يخلقا الأبطال ، ويجعلا الأمة التي تستطيع أن تواجه قدرها أمة ظاهرة عزيزة مرهوبة الجانب ، فلا حياة للأذلاء الجبناء ، ولا عزة للضعفاء المنهزمين ، إنما العزة والسيادة لكل أمة شجاعة قوية تقدم لله قرابين من دماء فتياتها ، وتضحيات بنينا . . ورغم تحريض موسى لهم لينالوا نصر الدنيا وعز الآخرة يحييونه بمنطق الجبن والخور : إن كان لا بد من قتال (فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) ولذلك عوقبوا بجرائمهم من دخول الأرض للقدسة تحريماً أبدياً لا تحريماً مؤقتاً بعد الحكم عليهم بالتيه أربعين عاماً . . وقد يقول قائل إذا كان التحريم أبدياً فلماذا دخلوها مع يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام؟ ونجيب بانهم دخلوها بحكم الفتح مثلما دخلها البابليون والآشوريون والرومان وسائر الأمم الفاتحة ، دخلوها بحكم الفتح لا بحكم الموثد ، ومصداق ذلك ما جاء في قول الله تعالى في سورة الأعراف (وإذ تأذن ربك ليعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ، وقطعناهم في الأرض إنما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلمهم يرجعون)

يصور القرآن الكريم جينهم وتفرقهم في آيات من سورة الحشر ليتعلم كل من يفصدي لهم إلى أن تقوم الساعة أن المزيمة في داخل نفوسهم ، والملع والفرع حيلة فيهم (لأنهم أشد رهبة في صدورهم من الله (١) وذلك بأنهم قوم لا يفقهون ، لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) .

نتقل بعد ذلك إلى خلق رابع هو الإفساد والإجرام وما صفتان متلازمان لا يمكن أن يتخلص منهما يهودي ، وأول مظاهر ذلك للفساد أنهم يحاربون كل دعوة صالحة ، ويقفون موقف الخصومة والبغضاء لرسالات أنبيائهم يدفعهم في النهاية إلى قتل العديد من أنبياء الله ورسله (إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين

(١) الخطاب للدومنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحاربونهم .

يأمرون بالقط من الناس فيسرم بعداب اليم) (١): وكذلك يدمنهم القرآن في آية أخرى (ولقد آتينا موسى الكتاب ووفينا من بعده بالرسول وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون) (٢). ومن مظاهر الفساد أيضا الغدر والحيانة وقص العهد والقرآن يوضح ذلك أعظم إيضاح حيث يقول (أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون) (٣) وحيث يقول «إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون» (٤).

ومن مظاهر الفساد والإجرام أنهم مصدر كل جريمة من جرائم النفس أو العرض أو المال أو الدين أو الجنس، ولو بحثت عن مصدر أية جريمة من الجرائم العامة في أي عصر لوجدت أن أساسها اليهود، فجرائم الاقتصاد أساسها يهود، وجرائم التشكيك والإلحاد أساسها يهود، وأفلام الجنس أساسها يهود، والأدب الرقيق المكشوف كتابه يهود، وحملات الأزياء والعري واللوات من فعل اليهود، ومصانع الحور المنتشرة في العالم أصحابها يهود، والصحافة للمسومة الداعرة محرروها يهود... المدارس التي أسست لتسبيح ما حرم الله وتجاهر بالاحاد والكفر باسم الثقافة: وباسم الفن والحضارة، وباسم التقدم والمدنية أسسها يهود، مدرسة التحليل النفسي التي تقرر أن الغريزة الجنسية هي السبب الرئيسي فيما يصيب الإنسان من العقد النفسية والصرع نتيجة كبت تلك الغريزة وأن الشفاء من تلك العقد هو في الانطلاق بغير حدود لإشباع تلك الغريزة. دون وازع من دين أو خلق، مؤسس تلك المدرسة هو «فرويد» الألماني اليهودي - مدرسة النشوء والارتقاء التي تقرر أن الإنسان أصله قرد، تلك المدرسة التي بلبت الأفكار رذحا طويلا من الزمن، مؤسسها هو «داروين» الألماني اليهودي.. الشيوعية بما فيها من إفساد وفساد، ومادية وإلحاد نادى بها واخترعها «كارل ماركس» اليهودي الأصل.. كذلك للفساد الذي دخل شريعة اليهود منهم، والفساد الذي دخل شرع المسيح منهم، والاسرائيليات التي بثوها بمكر في كتب للمسلمين من تديرهم منذ أفسد «عبد الله بن سبأ» اليهودي الذي أسلم غشا وخداعا السياسة بالدس والوقية بين المسلمين الأولين حتى نشبت الحرب الطاحنة بينهم، فالمدرسة اليهودية والإسرائيليات المنتشرة في بعض كتب للتصوفة تعمل منذ أربعة عشر قرنا على تحطيم الاسلام بعد أن هزم اليهود عسكريا بأيدي جند الله من المؤمنين في بني النضير وبني قريظة وخيبر.. (وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلمهم لعلحت لبئس ما كانوا يعملون) (٥)

(٣) البقرة الآية ٢٠٠

(٢) البقرة الآية ٨٧

(١) آل عمران الآية ٢١

(٥) المائدة الآية ٦٢

(٤) الأنفال الآيتان ٥٥، ٥٦

الله ما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما طاعة الرسول إلا طاعة الله . ومن بعد عن ذلك فقد بعد عن الإيمان . ويقول رب العزة

(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) (١)

ويروى البخاري ومسلم أن هذه الآية نزلت في الزبير حين كانت بينه وبين أحد الأنصار خصومة في سقي بستان ، وذهبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم .

فقال النبي ﷺ للزبير : « اسق أرضك ثم ارسل الماء إلى أرض جارك .
فقال الخصم : أراك تحابي ابن عمك .

فتلون وجه الرسول الكريم والنبي الأمين » .

ذلك لأن مجرد وجود الحرج من حكم الرسول أو أن تضيق به النفس ، خروج عن الإيمان وبعد عن الصراط المستقيم .

وما أجل القرآن وما أبلغه حين يمر بعد ذلك من أن المؤمنين يجب عليهم أن يطيعوا الرسول وأن ينقادوا إلى أمره وأن يسلموا به تسليما حتى ولو كتب عليهم قتل أنفسهم أو أن يتركوا ديارهم . وفي ذلك يقول القرآن بأصدق عبارة وأحسن تصوير .

(ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم . ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد ثيبا ، وإذا لا يتناهم من لدنا أجرا عظيما ، ولهديناهم صراطا مستقيما) (٢)

وذكر الفسرون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وممار بن ياسر وابن مسعود وثابت ابن قيس رضوان الله عليهم قالوا لو كتب علينا ذلك . ولو أن الله أمرنا أن نقتل أنفسنا أو نخرج من ديارنا لفعلنا ! انبأ لأمر الله وأمر رسوله .

فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال « إن من أمتي رجالا لا إيمان أئمت في قلوبهم من الجبال الرواسي » (٣) وتختتم هذه الآيات بيان الجزاء العظيم والثواب الذي أعده الله لعباده الذين يطيعون الله ورسوله :

(ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما) . (٤)

(١) سورة النساء آية ٦٥

(٢) سورة النساء ٦٩ - ٦٨

(٣) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٥ ، ط دار الكتاب العربي ص ٢٧٠

(٤) سورة النساء ٦٩ - ٧٠

وليس هناك من شك في أن سعادة الأمة في الرجوع إلى هدى رسول الله فقتدى به في
 سلمه وفي حربه وفي كرمه وفي حلمه وفي أماته وفي كل ما صدر عنه
 فلقد فاز أصحاب رسول الله بالخير في الدنيا والآخرة باتباعهم الكتاب الله وسنة نبيهم ،
 بل كانوا أوعية أمينة للسنة للطهارة ، وكانوا هداة مهديين محبوبون رسول الله ويسجلون له
 كل إشارة . ويتبغونه في كل شيء أوفياء . أمناء على سنة رسولهم .
 ومن كان أميناً فيه الوفاء لسنة رسوله سهل عليه كل عسير . ومن حاد عن ذلك
 واتبع نفسه وهواه وترك سنة رسول الله خسر الدنيا والآخرة
 قال الحكم بن عمير : قال النبي ﷺ « إن هذا القرآن صعب مستصعب عسير على من تركه ،
 يسير على من اتبعه وطلبه ، وحديثي صعب مستصعب هو الحكم فمن استمسك بحديثي وحفظه
 مجامع القرآن ، ومن تهاون بالقرآن وحديثي خسر الدنيا والآخرة . وأمرتم أن تأخذوا
 بقولي وتكتفوا أمرى ، وتبعوا سنتي ، فمن رضى بقولي فقد رضى بالقرآن ومن استهزأ
 بقولي فقد استهزأ بالقرآن : قال تعالى ، (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
 واتقوا الله إن الله شديد العقاب) (١)

صدق رب العزة وصدق رسول الله ﷺ .

فهل لنا أن نحاسب أنفسنا من قبل أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات . يوم يشيب فيه
 الولدان يوم يعرض فيه الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً .

(١) روى الحديث القرطبي . والآية من سورة المشر ٧

الجزء هو الغاية التي ينتهي إليها الإنسان بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، وفي هذا يقول الله تعالى (وخلق السموات والأرض بالحق ولنجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون) .

فهو سبحانه قد زود الإنسان بالعقل ثم أرسل له الرسل وأنزل معهم الكتب فبينوا له واجباته ونحو ربه ونحو نفسه وغيره ، وبين له سبيل الرشده من الفنى ليكون مشغولاً عما قدم فيجزيه بعمله كما خبرنا الله أ بذلك في قوله (والله ما فى السموات وما فى الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى) « النجم ٣١ »

وهكذا اقتضى عدل الله أن ينال كل امرئ جزاء عمله وأن يكون بما أتاه ونواه فى حياته الدنيا أهلاً للنعيم أو الجحيم . وبهذا أصبح مصير الإنسان مرهوناً بعمله ، ويوضح هذا قول الله عز وجل (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظالم للعبيد) كما أخبر سبحانه أن الإنسان سوف يرى فى موازين القسط يوم القيامة كل ما عمل من خير وشر فقال جل شأنه (ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) .

وفى قوله (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) .

فهو تعالى لا يخطئ ولا ينسى ولا يظلم مثقال ذرة ، فلا بد أن ينظر المرء ما قدمت يده ، لأن الله سبحانه سجل فى كتاب ينطق بالحق كل أعمال الإنسان ولم ينادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، قال تعالى (ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً) .

ومن هنا وجب على الإنسان أن يسارع بتكفير ذنوبه ، ومعنى التكفير هو الستر والتغطية وكذلك معنى للنفرة ، والستر أو التغطية لا بد أن تكون بشئ يستر ؛ وقد بين لنا الله للطريق إلى ذلك بقوله تعالى (إن الحسنات يذهبن السيئات) وهكذا فإن الحسنات

تكفر عن السيئات لأنها إذا زادت عنها ثقلت للوازن ؛ فينجو الإنسان من سيئاته بزيادة حسناته ، قال تعالى (الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون) .

إن السيئات يذهب حسنات الفاسق للصر ، كما أن الحسنات يذهب سيئات التائب للمستغفر ؛ فالعاقل من لا يرض بحسناته التي تعل في النعيم درجاته ، فهي ثروته الخالدة التي لن يتركها ، لغيره كثروته في الحياة الدنيا ، بل إن هذه الحسنات هي اللطية التي تحمله إلى الجنة ، وللؤهل الذي يثبت جدارته برحمة ربه ؛ والتقية التي تقذه من عذاب النار ، فكيف لا يحرص عليها بالطاعة والتقوى وهي أنفس وأمن ما لديه ، بل هي كل ما دخره لنفسه ؛ وقدمه لليوم للوعود .

إن العاقل لا يعلم أن الله تعالى يقبل كل ما قدمه من حسنات حتى يحبط بعضها بعصيانه ، كما أنه لا يضمن أنه سيغفر له كل ما اقترف من سيئات حتى لا يسعي للتكفير عنها بطاعته ، وهو لا يدري كذلك أن حسناته تزيد على سيئاته حتى يطئن ويأمن غضب الله وعقابه ، كما لا يستطيع وزن كل ما يأتي من حسنات ومن سيئات ؛ بل إنه لا يستطيع حصرها وعدّها ، بل لا يستطيع تذكرها كلها كما أخبر العليم البصير في قوله (يوم يعثم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد) .

وأخبرنا تعالى في هذه الآية الكريمة أن للؤمن التقي الصابر ابتغاء وجه ربه الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ، يكفر بالحسنة السيئة فقال سبحانه (والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ، ويدعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار) .

وشرط تعالى في التكفير عن السيئات ، اجتناب الكبائر فقال سبحانه :

(إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً) أي لا تكفر عن السيئات بالحسنات إلا لمن اجتنب كبائر ما نهى تعالى عنه ؛ بل إن الكافر بالله ونعمته ، الفاسق المنافق الذي لا يصل ولا ينفق إلا وهو كاره ؛ ليس له حسنات تكفر عنه سيئاته لأن الله تعالى أحبطها كما قال سبحانه : (ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم) وقوله (أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين ، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون) .

فانظر كيف وصفهم الله تعالى بالكفر بالرغم من صلاتهم وإتقانهم ، قال الكافر او
غلافق الفاسق لن يتقبل الله تعالى أعماله ولن يقيم له وزنا ، لأنه سيضاعف له العذاب يوم
القيامة ويخلد فيه مهانا ، فهو قد حبطت حسناته فلا حاجة إلى وزن لما حبط من أعمال ، كما
أخبر تعالى في قوله (أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم فلا يقيم لهم
يوم القيامة وزنا) .

وكما أن هناك حسنات حابطة لا يتقبلها الله ولا يقيم لها وزنا لأنها من كافر أو منافق ،
هناك سيئات يتجاوز عنها الرحمن الرحيم لأنها من مخطيء لا يدري بخطئه فلم يتعمد الإنم
ولم يصر على ما فعل وهو يعلم ، قال تعالى (لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت
قلوبكم وكان الله غفورا رحيما) .

وقال تعالى (إن الله لا يظفر أن يشرك به ويفر ما دون ذلك لمن يشاء) وقال
(والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون .
ومن يفعل ذلك يلق أمانا . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب
وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما) .

فهم من هذه الآيات الكريمة أن الله تعالى بوسع رحمة يتفر لمن تاب وآمن وعمل
عملا صالحا ولكنه لا يظفر أن يشرك به ؛ ثم قال تعالى (ويفر ما دون ذلك لمن يشاء)
أي يظفر ما دون الشرك لمن يشاء ؛ ومشيئته تعالى لا تكون إلا عدلا ورحمة ، فالمغفرة
تكون لمن يستحقها بتكفيره عن سيئاته وسعيه لرضاء به بعمل الصالحات .

وإلى عدد مقبل إن شاء الله

اقرأ

في العدد القادم إن شاء الله

مقال بعنوان (فو من أنت)
للأستاذ الفاضل رئيس التحرير

لا يا صاحب تكملة المجموع^(١) !!!

يقلم الأستاذ مصطفى درويش

« واتقوا الله الذي تساءلون به »

إذا كان العباد يسأل بعضهم بعضا بالله فهل يحق أن يسأل العباد ربهم بالعباد؟
يا صاحب التكملة فلنحتكم إلى الكتاب والسنة ودعنا من صراع الآراء وأفكار الرجال، فإن الله تعالى لم يترك دينه ليكون العوبة في أيدي الآراء تقليه كيف تشاء وعلى الأخص في مثل هذا الأمر الخطير الذي يمس العقيدة والتي إما أن تكون على هداية التوحيد أو ضلال الشرك المبين

فهل في القرآن والسنة ما يبيح التوسل إلى الله تعالى بالأشخاص الصالحين؟ وإذا صح هذا فبالطبع يصح التوسل بالنساء المؤمنات !!!

يقول جل شأنه « واتقوا الله الذي تساءلون به »

فالسؤال يكون بالله تعالى وإذا كان العباد يسأل بعضهم بعضا بالله تعالى فهل يسأل العباد ربهم بحق فلان وفلان !!!؟؟؟ ولماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته كما قال: « اللهم إني أسألك بانك الواحد الأحد ... » وقال « اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك » وقال « يا حي يا قيوم برحمتك أستنتج » .

ويقول جل شأنه حكاية عن سليمان بن داود عليهما السلام .

(وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين) .

ويمكنك يا صاحب التكملة أن تعود إلى القرآن كله لتتدبر دعاء الأنبياء وتوسلهم إلى الله تعالى فهل تجد فيه أن يعقوب توسل بحق إبراهيم أم أنه نادى من أعماق قلبه وقد أبيضت عيناه من الحزن (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله) وعلم أولاده أنه ليس هناك حق لفلان يمكن أن يفتي عنهم من الله من شيء فقال لهم (وما أنفي عنكم من الله من شيء) فهل كان يمكن لأولاده أن يقولوا مع هذا اللهم : بحق أينا يعقوب !!!

ويوسف الصديق هل توسل إلى الله تعالى بحق أبيه يعقوب؟؟ أم توسل بقدرة الله تعالى وتصريفه للأمر؟؟؟ (وإلا تصرف عني كيدهن أحب إليهن وأكن من الجاهلين) .

(١) رد على مقال « التوسل شريعة إسلامية محققة وإنكاره خروج منكر على الإجماع » للأستاذ محمد نجيب الطيبي صاحب تكملة المجموع للنووي . والمقال نشر بجلة « السلم » الصوفية عدد جمادى الأولى ١٣٩٣ ولقد صاحب المقال التوسل بحق الأولياء .

وذكر يا عليه السلام وهو من بيت نبوة زرى هل توسل إلى الله تعالى بحق فلان وفلان
 من الأنبياء السابقين والمعاصرين أم قال (ولم أكن بدعائك رب شقياً) (١) ؟؟؟
 ومن الممكن يا صاحب تكملة المجموع أن تعود إلى كل قصص الأنبياء في القرآن
 وتوسلهم إلى الله تعالى وأمامك الفرصة سانحة لتدبر كل ما في القرآن من توسلات الأنبياء
 وهم معلوم التوحيد فهل تجد فيها ... بحق فلان وفلان ؟؟؟

أم يقل الله تعالى (ادعوني أستجب لكم) فأين حق فلان وبحق فلان الذي يحق
 الاستجابة !! :؟؟؟

أم يقل الله تعالى (إنني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان) (٢) فهل حق فلان هو الذي
 يحق الاستجابة أم التوسل بصفة الله تعالى القريب ؟؟؟

أم يقل الله تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) فهل يرفع بحق
 فلان وفلان ؟؟؟

ويا صاحب تكملة المجموع !! بعد أن تجولنا في كتاب التوحيد الأول وهو القرآن،
 دعنا نتجول مع كلمات المعلم الأول للتوحيد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ... فهل في
 السنة أن رسولنا قال بحق جدي إبراهيم وبحق أبي إسماعيل !! :؟؟؟

وما زالت كلمات العبودية الصادقة تدوى في أفق الزمان بعد أن نطق بها معلم التوحيد
 « يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث ... »

وقالت السيدة عائشة كلمات تعلمتها من رسولنا « اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد
 الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » فقال رسول الله معقبا
 « لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب » .

ولقد كان من دعاء معلم التوحيد صلى الله عليه وسلم « اللهم إني أستخبرك بملك
 وأستقدرك بقدرتك ... »

وأمهات المؤمنين عاصرن الرسول وعشن معه وتعلمن منه وأمرهن الله تعالى بإظهار
 الدين للناس (واذ كرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله) (٣) والحكمة) فهل يمكن يا صاحب
 تكملة المجموع !! أن تدلني على حديث ولو ضعيف قالت فيه إحدى أمهات المؤمنين
 « اللهم أني أسألك بحق رسواك ... »

أم تعلم يا صاحب التكملة أن رسول الله كان أحب إلى أصحابه من أنفسهم ؟ فهل يمكن
 أن تدلني على رواية قال فيها صحابي (اللهم بحق رسواك ..) وعلى الأخص لأنك جعلت
 عنوان مقالك (التوسل شريعة إسلامية محققة وإنكاره خروج منك على الإجماع)

فأين إجماع الصحابة على السؤال بحق فلان وفلان ...

(٣) الاحزاب

(٢) البقرة

(١) روم

أما حديث سؤال آدم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسين .. قال الدارقطني قد تفرد به عمرو بن ثابت قال فيه ابن حبان يروى للموضوعات ، وقال أبو داود رافضى خبيث . وقال البخارى ليس بالقوى عندهم . وقال ابن المبارك : لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف . ونحن لسنا من الذين يأخذون برواية رافضى خبيث يروى للموضوعات ويسب السلف ۱۱۱ :

أما حديث الأعمى الذى توسل بالنبي فأليك يا صاحب التكملة ۱۱۱ ما فى السند والمتن فى سنده أبو جعفر وقد قال فيه أحمد والنسائى ليس بالقوى . وقال ابن المدينى كان يخلط وقال ابن حبان فيفرد بالمناكير وقال أبو زرعة فهم كثيراً ونحن لا نأخذ برواية الذى يتفرد بالمناكير ويخلط ويهم كثيراً .

أما المتن ففيه (... يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى) ومعلوم أن رسول الله ﷺ لا يعلم أصحابه شيئاً يخاف القرآن الذى يقول (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) وبقوله (... ولا تبجروا له بالقول كجبر بعضكم لبعض) فكيف يعلم رسولنا هذا الأعمى أن يقول (يا محمد ...)

ثم ما هذا الاضطراب والتناقض الذى وقع فى متن الحديث مرة بقول (اللهم إني أسألك) ثم بعدها يقول « يا محمد إني أتوجه بك .. » ألم يقل الله تعالى (فلا تدع مع الله حداً) وعلى فرض صحة الرواية والتمن فهل قال الأعمى : اللهم بحق محمد أم أنه الحديث يعنى أنه طلب الدعاء من رسول الله ﷺ .

ولا شك أنك يا صاحب التكملة تعرف تاريخ (اللات) أنه كان « رجلاً صالحاً يملك السوق للحجيج فى الجاهلية فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه » فهل يصح يا صاحب التكملة أن يقال « اللهم بحق اللات » دون قرابين وذبائح ونذور ۱۱۱؟؟

ولا شك أنك تعرف أيضاً تاريخ ود وسواع ويعقوب ونسرا وأنها أسماء رجال صالحين عكف الناس على قبورهم وعبدوهم فهل يصح أن يقال (اللهم بحق ود وسواع ويعقوب ويعقوب ونسرا دون توجيه شيء من العبارات إلى هذه الأوثان ۱۱۱؟؟

وماذا عن أهل الكتاب لو قالوا (بحق المسيح) قاصدين التوسل والوساطة كما جاء فى كتبهم (إله واحد بينه وبين الناس وهو المسيح) .

ولقد اختلفت - يا صاحب التكملة - الشرك بعيداً عن كل من اقترب من البيت الحرام استناداً إلى قوله تعالى (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) وهذا لا شك أمر وتكليف فى صورة خبر لأن الله تعالى يقول (وإن خفتكم حية

فسوف يفتنكم الله من فضله ...) يعنى إن خفتم الفقر بإبعادكم المشركين عن البيت فسوف يفتنكم الله من فضله .

وأنا معك يا صاحب التكملة في عدم جواز صرف الآيات التي نزلت في حق المشركين إلى المسلمين ... ولكن إذا وجد الشرك وللشركون فالآيات تنصرف إليهم إلى قيام الساعة .
ورسولنا ﷺ قال اصحابة طلبوا منه ذات أنواط « قلتم كما قال قوم موسى أجعل لنا إلها كما لهم إله » فهل هذا عندك يا صاحب التكملة من باب صرف آيات نزلت في حق مشركين إلى المسلمين !!! ؟؟

وجاء رجل يسأع على الإسلام وقد تعلق تميمه فرفض رسولنا يبعه قبل قطع التميمه ، وقال « من تعلق تميمه فقد أشرك » .

ولعل أطوف بك يا صاحب التكملة مع توسلات الجاهلية الأولى التي قضى عليها الإسلام ولتعلم أن أمر العقائد لا يترك لأراء الرجال تقول الجاهلية في بعض تليياتها « لبيك عن بحيلة الفخمة الرجيلة ونعمت القبيلة جاءتك بالوسيلة ٠٠٠) ولا يخفى على فطنتك يا صاحب التكملة أن وسيلة الجاهلية التي جاءت بها إلى الله هي اللات وودوسواع ويفوث ويعوق ونسروقد علمت تاريخ هذه الأسماء وقول الجاهلية (شفعاؤنا عند الله) و (ليقربونا إلى الله زلفى)

ودعنى يا صاحب التكملة أذكرك بتوسل آخر وقع في الجاهلية قبل الرسالة والإسلام ، توسل ظلمات الشرك قبل أن يأتى نور التوحيد .

أجدبت قريش وحبس عنهم للطرف فأمر عبد للطلب أبا طالب أن يحضر الطفل الرضيع محمد صلى الله عليه وسلم فأحضره في قاط فوضع عبد للطلب الطفل على يديه واستقبل الكعبة وهو يقول « يارب بحق هذا الغلام اسقنا غيثا منيئا مغدقا دائما هاطلا »

وفي هذا يقول أبو طالب في لاميته .

وأبيض يستشقى النمام بوجهه نعال لينامى عصمة للأرامل
يلوذ به الملاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواصل

وجاء الإسلام ليقتضى على هذه للتوسلات الوثنية الشركية . يقول جل شأنه (سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم . قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نعمة ...)

وهكذا صاحت الجاهلية الأولى في توسلها « يارب بحق هذا الغلام... » ترى يا صاحب

التكلمة هل تصر على ما اختتمت به مقالك وهو « فإذا دعا العبد بهذه الصفة » اللهم بحق الأولياء أو بحق الأنبياء أو بحق الصالحين » فإن ذلك جائز باتفاق لا يعارضه إلا غير فاقه لجوج . 111 وأنت تعلم قول رسولنا (كل أمر من الجاهلية تحت قدمي موضوع وقوله يصف ابغض الناس إلى الله تعالى « ومبتغى في الإسلام سنة جاهلية ... »

وبعد أن رجعنا بإصاحب التكلمة إلى القرآن والسنة وبعد أن تعلمنا توسلات الجاهلية الأولى والذي لا يعرفها ينقض عرى الإسلام دعنا بعد ذلك نحتكم إلى العقل الذي لا يتعارض مع الوحي إلا إذا كان العقل مخبولاً أو به خلل تقول في ضوء العقل أيهما أجدى وأنفع أن يقول: اللهم بحق فلان أم اللهم برحمتك وقدرتك وعفوك وكرمك وهل الله تعالى يكرم العبد بحق فلان وفلان. أم بكرمه وعفوه ورحمته؟؟ وهل يتساوى حق فلان مع كرم الله ورحمته وعفوه؟؟ تماماً كما فصل رائد المجلة التي ضمت مقالك فقال (ص 5) « أما بعد: فإني باسم الله ثم باسم الإسلام وباسم الأزهر وباسم الأمل الكبير فيك ... الخ » فهو قد ساوى بين اسم الله وبين الأزهر والأمل الكبير في العباد 111

أما الأحاديث الواردة في زيارة قبر رسول الله فإني أحيلك إلى الصارم للسبكي للرد السبكي لتعرف مدى قيمة هذه الأحاديث. ولفد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لرفيق الغار (لا تحزن إن الله معنا) ولم يقل له لا تحزن بحق على الله 111

ولا شك أن حصيلة التوسل بالأشخاص هي تلك الآلاف التي ترتدى على الاعتاب وتلوذ بالأخشاب وتركع أمام الابواب وتقول: نسأل بحقهم عند رب الأرباب .
وختاماً يا صاحب التكلمة إذا كان « التوسل شريعة إسلامية محققة » كما جاء في عنوان مقالك فبالله عليك هل يمكن أن تدلنا بمن توسل رسول الله حتى يحقق هذه الشريعة الإسلامية المحققة 111 ???

لقد صح عن رسولنا أنه قال « لن ينجو أحد بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ، فإذا علينا لو دعونا الله تعالى لا ندين برحمته لا بحق فلان ولا بجاه فلان !!!

ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين .

أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وأحقني بالصالحين .

مصطفى عبد اللطيف درويش