



أضواء

# على الثقافة الإسلامية



علي محمد مقبول الأهدل

أضواء  
على الثقافة الإسلامية

أضواء

# على الثقافة الإسلامية

تأليف:

د. عبد الحكيم عبد اللطيف السروري

د. علي محمد مقبول

## المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.. وبعد:

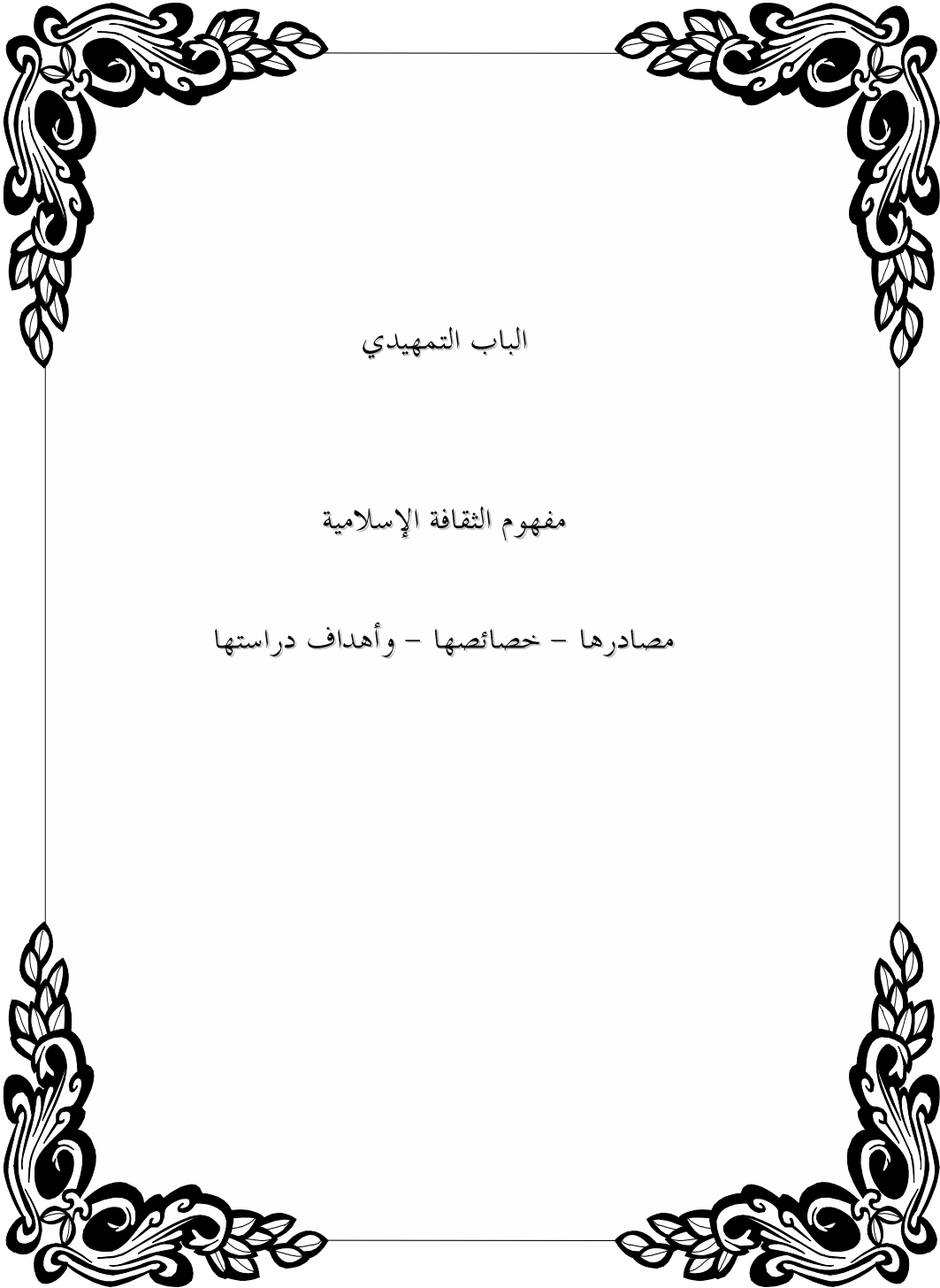
فهذه: «أضواء على الثقافة الإسلامية» ترمي إلى تزويدنا بثقافة نافعة عن إسلامنا، تؤدي إلى ترسيخ مبادئه، والإيمان بقيمه ومثله، وفهم نظمه، ورد الشبهات عنه... ولقد جاءت ثقافتنا الإسلامية بمنهجها العظيم: الذي يتناول الحياة كلها، وتتولى -هذه الثقافة- شؤون الحياة كبيرها وصغيرها، وتنظم حياة الإنسان لا في هذه الحياة وحدها، ولكن في الدار الآخرة كذلك، ولا في عالم الشهادة وحده، ولكن في عالم الغيب المكنون -أيضاً- ولا في المعاملات الظاهرة المادية، ولكن في أعماق الضمير ودنيا السرائر والنوايا... فالثقافة الإسلامية إن صح التعبير مادة ضخمة مفيدة شاسعة مترامية المعالم والأهداف.

ولقد كانت «هذه الأضواء» ملازم يتداولها الطلاب أثناء تدريسنا لهم؛ فألحوا علينا بطبعها.. فاستخرنا الله في إخراجها، سائلين المولى عز وجل أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه، وأن يكون من العلم النافع للناس، المقبول بقبول حسن عند الله، وعند طلبتنا الأعزاء... اللهم آمين.

المؤلفان:

د. عبد الحكيم عبد اللطيف السروري

د. علي محمد مقبول



الباب التمهيدي

مفهوم الثقافة الإسلامية

مصادرها - خصائصها - وأهداف دراستها

## المبحث الأول

## مفهوم الثقافة

**الثقافة في اللغة<sup>(1)</sup>** هي: الحذق والفطنة والخفة، فنقول: ثقفت فلاناً ثقافة بمعنى صار حاذقاً خفيفاً فطناً.

وهي التسوية، والتشذيب، والتهديب، والتأديب، فنقول: ثقفت الرماح بمعنى سويتها وأعددتها كما هي له، وهذبتها لتؤدي الغرض منها.

واستعمل العرب كلمة ثقافة بمعنى الظفر والمصادفة، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: [ إن

يَتَّقُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً ] [المتحنة:2].

وفي اللغات -الأجنبية- الفرنسية والإنجليزية والألمانية يعبر عن الثقافة بلفظة (Culture) وتفيد معنى الزراعة والاستنبات، وقد طرأ على هذه الكلمة عند الفلاسفة وعلماء الاجتماع والمؤرخين بعض التغير حتى غدت هذه الكلمة تعلق على مجموع عناصر الحياة وأشكالها ومظاهرها في مجتمع من المجتمعات.

وللثقافة تعريفات عديدة نذكر منها تعريف (تايلر Tailer) المشهور بأنها: «هي ذلك الكل المعقد الذي ينطوي على المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف وغير ذلك من القدرات»<sup>(2)</sup>.

مفهوم الثقافة الإسلامية:

هناك عدة تعريفات للثقافة الإسلامية جاءت طبقاً لاختلاف اتجاهات الباحثين وتصوراتهم، فمنهم من يجعل حياة الأمة أساساً يدور عليه التعريف، ويركز على إحياء عناصر الثقافة ومقوماتها من وجهة نظر معينة سواء إسلامية أو قومية أو وطنية، ومنهم من يجعل من الدراسات الإسلامية أساساً يدور عليه التعريف، وبهذا تكون الثقافة الإسلامية مرادفة (للاستudies الإسلامية) أو (العلوم الإسلامية) أو (التربية الإسلامية) وهناك من يعرف الثقافة الإسلامية على أساس واقع المجتمع الإسلامي عبر تاريخه، وآخرون من يعرفها على أساس ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع الإسلامي.

(1) انظر: القاموس المحيط، مادة ثقف، ومختار الصحاح، والمصباح المنير.

(2) انظر: مصطفى الخشاب، علم الاجتماع ومدارس (ص:189).

أما نحن فنعرف الثقافة الإسلامية من خلال الموضوعات التي تتناولها مادة الثقافة الإسلامية بصفتها علم جديد أوجدته الظروف والأحوال المعاصرة التي تعيشها الأمة على النحو الآتي:

الثقافة الإسلامية هي دراسة الاتجاهات المعادية للدين الإسلامي والعمل على تنفيذها والمستجدات المتعلقة بأحوال الأمة الإسلامية، وكيفية بناء الشخصية المؤمنة برّبها المعتزلة بدينها على أسس علمية وفقاً لمنهج يتسم بالشمولية والترابط والاتزان.



## المبحث الثاني

## مصادر الثقافة الإسلامية

تقوم الثقافة الإسلامية على المصادر الآتية:

1- القرآن الكريم.

2- السنة النبوية .

أولاً: القرآن الكريم:

وهو المصدر الأول للثقافة الإسلامية؛ لأنه المصدر الأول للإسلام، وهو كليُّ الشريعة وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، نور الأبصار والبصائر، لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره<sup>(1)</sup>،

وقد قال الله تعالى فيه [ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ

﴿١١٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١١٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١١٥﴾ ]

[الشعراء:192-195].

والقرآن هو: كلام الله المتزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سورة فيه، المبدوء بسورة الفاتحة، المنتهي بسورة الناس، والمجموع بين دفتي المصحف الشريف.

وقد بدأ نزول القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وهو في غار حراء، وكان أول ما نزل منه سورة (العلق)، ثم تتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة استغرقت حوالي ثلاث وعشرين عاماً، يتزل فيه القرآن الكريم منجماً مفرقاً لحكمة جليلة، وهو يعتبر الوثيقة الأهلية الوحيدة المحفوظة من التحريف والتبديل، مصداقاً لقوله تعالى: [ إِنَّا نَحْنُ

نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾ ] [الحجر:9].

والقرآن الكريم هو المصدر الأول والقانون الأساس الذي يرجع إليه المسلمون؛ للتعرف على أحكام الدين في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، فهو بذلك جوهر الثقافة الإسلامية الذي بنى

(1) انظر د. علي جواد الطاهر، منهج البحث الأدبي (ص: 87-88).



مضمونها ورسم حدودها، وصبغ شخصيتها بلون متميز فريد، وبواسطته تتكون عند المسلم صورة كاملة عن الكون والإنسان والحياة، وتصبح معارف المسلمين وعلومها موجهة بوجهته، مما يجعل ثقافتهم بكل سماتها ومظاهرها متميزة عن غيرها من الثقافات.

والقرآن الكريم بصفته كتاب هداية للبشر قد تضمن -فيما اشتمل عليه من أحكام- تنظيم علاقة الإنسان مع ربه، وعلاقة الإنسان مع نفسه، وعلاقة الإنسان مع غيره، وما تقوم عليه هذه العلاقات من أسس وقواعد تكفل الخير وتحقق العدل للجميع في كل زمان ومكان، فهو المصدر الأول للثقافة الإسلامية والرافد الذي يغذيها من خلال ما اشتملت آياته من أخبار ومواقف وقصص وأمثال، ودروس وعبر.

ثانياً: السنة النبوية:

السنة في اللغة: الطريقة، وقيل: السيرة.

والسنة النبوية باعتبارها مصدر من مصادر التشريع الإسلامي هي: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.

والسنة هي المصدر الثاني للإسلام الذي يستنبط منه المسلمون أحكامهم الشرعية كما يستنبطون من القرآن الكريم، ويرجعون إليها في فهم المراد من آيات الله، وهي وصف من الله تعالى، فقد وصف

الله تعالى - ما يصدر عن نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: [ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ

هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ ] [النجم:3-4] وكان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله

عليه وسلم بالسنة فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن، قال تعالى: [ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ] [النحل:44].

وبهذا تكون السنة مصدراً أساساً للثقافة الإسلامية لما تقوم به من كشف وتوضيح وتفسير لما جاء في القرآن من معاني ومقاصد.



## المبحث الثالث

## خصائص الثقافة الإسلامية

تمتاز الثقافة الإسلامية بالخصائص الآتية التي اكتسبتها من العقيدة الإسلامية وهي:

## 1- الربانية:

وذلك لأن تصورهما للوجود بكل خصائصه ومقوماته مستمد من الله ، فالله - جعل الإنسان خليفة في الأرض، وسخر له الكون من أجل فائدته ومتاعه، وأمره بعبادته، وعمارة الأرض حسب التكليف الرباني. وفي هذا التسخير تكريم من الله لهذا لإنسان وتكليف له وتشريف، ومعنى هذا أن كرامته وفضيلته إنما تتوقفان على أن لا يلوث روحه باتباع الشيطان وسلوك طريقه، وعلى ألا ينحدر من مرتبة الخلافة المتلازمة من الخضوع والطاعة إلى حضيض البغي والعصيان، ويترتب على ذلك أن العقيدة الإسلامية لا تنظر إلى الحياة على أنها الغاية الأسمى والمثل الأعلى، وإنما هي ظل زائل وعرض حائل وهي محدودة بأجل مسمى، ونهايتها هو الموت المحتوم، وإنما الشيء الوحيد الذي له البقاء والخلود في هذا العالم الفاني هو الصلاح، صلاح القلب، وصلاح الروح، وصلاح الأعمال<sup>(1)</sup>.

قال تعالى: [ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ] [لقمان:33]، وقال تعالى: [ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ] [المنافقون] وقال تعالى: [ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ] [البقرة:281].

(1) انظر: سيد قطب، الإسلام ومشكلات الحضارة، (ص: 43-50).

## 2- الشمولية:

وتعني أن الثقافة الإسلامية في تصورهما للقضايا التي تدرسها تنطلق من شمولية الإسلام للإنسان والكون والحياة، فهو يشمل الإنسان روحاً وجسداً وعقلاً، ويشمل الحياة الدنيا والآخرة، ويشمل العمل للدنيا والآخرة في ذات الوقت، ويشمل الفرد والجماعة والأمة في الوقت ذاته، ويشمل علاقات الإنسان بربه وبنفسه وبالآخرين، وفي مجال الاعتقاد يشمل الإيمان بالله وباليوم الآخر والإيمان بالملائكة والكتب السماوية والرسول والقضاء والقدر، وبهذه الدائرة الكبيرة من الشمول ينتهي التناقض الذي أقامته التصورات الخاطئة المنحرفة في الثقافات الأخرى والتي تركز على جانب من الجوانب، حيث قسمت الإنسان إلى قسمين: بين الدنيا والآخرة، أو بين الجسد والروح، أو بين خصائصه الفردية ونزعاته الاجتماعية، الأمر الذي يدفع بالنفس إلى الحيرة والقلق والاضطراب.

## 3- التكامل والترابط:

كما قلنا: إن الثقافة الإسلامية تعتمد على شمول الإسلام للإنسان والحياة والعمل والكائن البشري والعلاقات والاعتقاد فكل هذه الدوائر تكمل بعضها بعضاً، فهناك تكامل بين الجسد والروح وبين الدنيا والآخرة وبين الفرد والجماعة والأمة، وهناك تكامل أيضاً بين علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبالآخرين، وهي في الوقت ذاته مترابطة فيما بينها البين.

## 4- التوازن:

وتعني أن الثقافة الإسلامية أقامت توازناً رائعاً بين مطالب المادة والروح، وبين الحياة الدنيا والآخرة، وبين الفرد والمجتمع، وبين الأخذ بالأسباب والإيمان بالقدر، فلا يطغى عنصر على عنصر آخر كما في سائر الثقافات الأخرى، قال تعالى: [ وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ <sup>ط</sup> وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا <sup>ط</sup> وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ <sup>ط</sup> وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ <sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ] [القصص: 77] يراد لنا ألا نسخر كل طاقاتنا من أجل التنافس الوحشي على المكاسب والمنافع المادية الخاصة من دون أية مراعاة لقوانين الحياة والطبيعة الإنسانية التي أمرنا الله تعالى أن نعمل بها ونسير بمهيتها في أداء متكامل وواع لا يفسد الآخرة، ولا يؤدي إلى التهلكة والانزلاق إلى متاهات وانفلات الغريزة.

## 5- العموم والعالمية:

وتعني هذه الخاصية أن الثقافة الإسلامية تنظر إلى الناس بمقياس واحد، لا تفسده القومية أو العنصرية أو الجنس أو اللون، قال تعالى: [يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ] [الحجرات:13].

كما تعني أنها عالمية، غير منحصرة في مكان أو زمان أو خاصة بأمة دون أخرى، وإنما هي لكل البشر؛ لأن رسالة الإسلام جاءت رحمة للعالمين ولهداية كل الناس دون استثناء أو تخصص، قال تعالى: [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ] [الأنبياء:107]، وقال تعالى: [قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا] [الأعراف:158].



## المبحث الرابع

## أهداف مقرر الثقافة الإسلامية

تنطلق أهداف مقرر الثقافة الإسلامية من رسالة الجامعة العامة الممثلة - كما جاء في المادة الخامسة من قانون الجامعات اليمنية - في «تنشئة مواطنين متمسكين بعقيدتهم الإسلامية، منتمين لوطنهم وأمتهم، متحلين بالمثل العربية الإسلامية السامية، مطلعين على تراث أمتهم وحضارتها، معتزين بما...»<sup>(1)</sup> وكما جاء في المادة نفسها في الفقرة (ب): «تكوين الثقافة العامة الهادفة إلى تنمية مقومات الشخصية الإسلامية الصحيحة والتكوين المعرفي والعلمي القويم»<sup>(2)</sup>.

وكما جاء أيضاً في المادة ذاتها الفقرة (ج): «ترسيخ الرؤية الإسلامية الصحيحة النابعة من آفاق المعرفة الإسلامية الشاملة وتصورها للكون والإنسان والحياة»<sup>(3)</sup>.

فانطلاقاً من هذه المادة والفقرات المتفرعة منها تمثلت أهداف مقرر الثقافة الإسلامية في الآتي:

- 1- أن يستوعب الطلاب المحاور الأساسية التي يقوم عليه الإسلام باعتباره ديناً يجمع بين العقيدة والشريعة.
- 2- تربية الطلاب وحسن إعدادهم وتوجيههم، وتكوين شخصيتهم على أسس المثل العربية الإسلامية السامية.
- 3- تزويد الطلاب بالحقائق الواضحة عن الإسلام، وكشف الشبهات التي يواجهونها من قبل أعداء الإسلام الذين يستهدفون التفرير بالشباب، وزعزعة عقيدتهم الدينية، وإبعادهم عن قيمهم الروحية وأصالتهم الإسلامية.
- 4- بيان ما في الثقافة الإسلامية من أصالة وقدرة على مخاطبة العقل ودفع الطلاب إلى التفكير والإبداع.
- 5- الاقتناع بأن الإسلام بنظمه وأخلاقه هو السبيل لمواجهة مشكلات المجتمعات المعاصرة.
- 6- التعرف على التحديات التي تواجه الأمة اليوم، وكيفية التعامل معها.

(1) القرار الجمهوري رقم (18) لسنة (1995 م) بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته بالقانون رقم (30) لسنة (1997 م) وتعديلاته بالقانون رقم (33) لسنة (2000 م) (ص: 2).

(2) المرجع نفسه (ص: 3).

(3) المرجع نفسه (ص: 3).

## المبحث الخامس

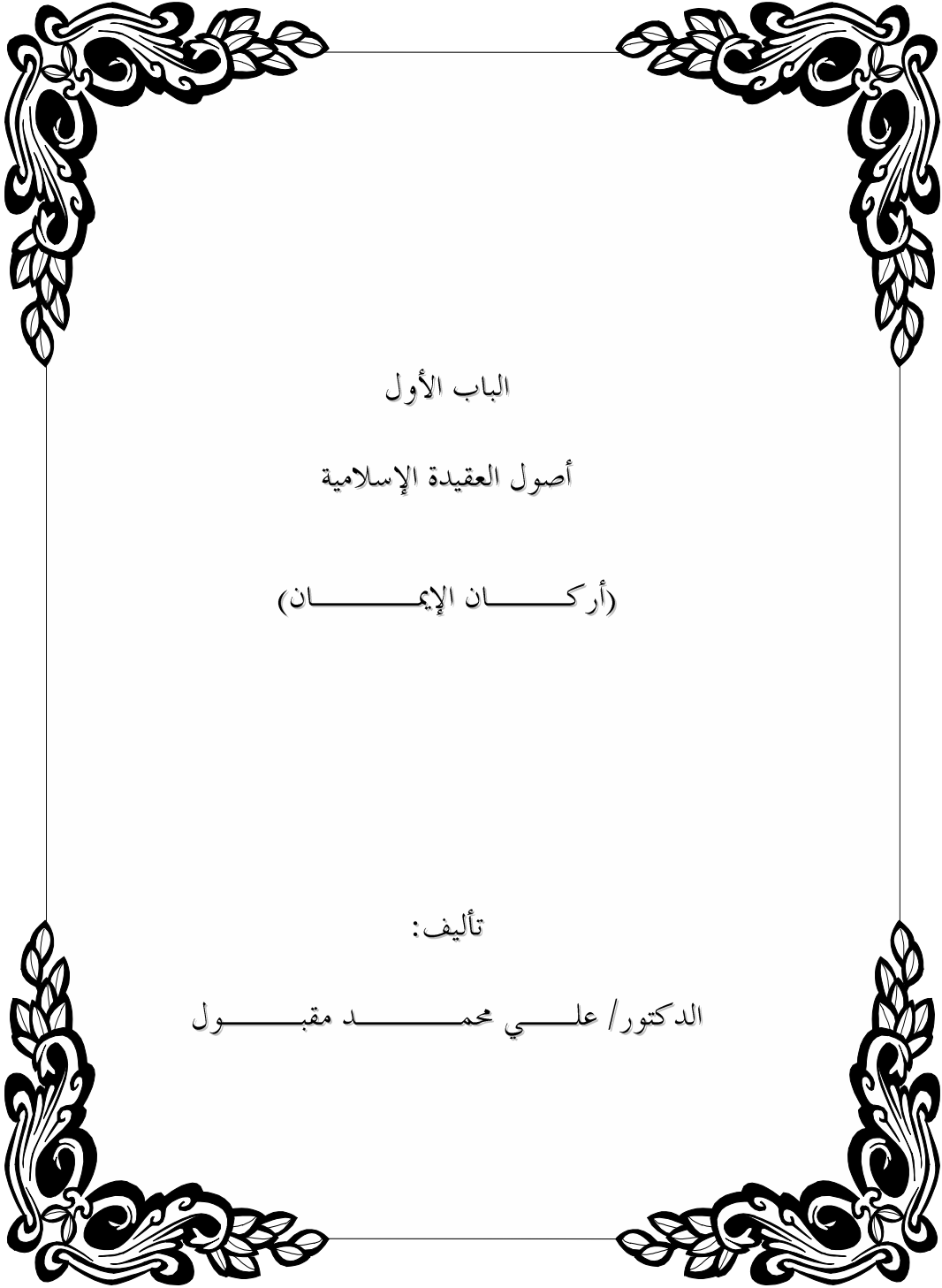
### أهمية مقرر الثقافة الإسلامية

من خلال تلك الأهداف تتبين أهمية هذا المقرر ودوره الهام في تحقيق الآتي:

**أولاً:** إمداد الطالب بحصيلة من المعارف والعلوم المتعلقة بالإسلام بوصفه ديناً عاماً شاملاً صالحاً للبشرية في كل زمان ومكان، بصورة تحصن المسلم وتمده بقوة تجعله قادراً على مواجهة التيارات المعادية للدين الإسلامي، ورد الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام.

**ثانياً:** تنمية روح الولاء للإسلام والاعتزاز به.

**ثالثاً:** تزويد عقل الطالب من خلال القضايا المطروحة أمامه بالحقائق الناصعة عن الدين الإسلامي، وترجمة الأفكار والتعاليم الإسلامية إلى واقع عملي، وتربية ملكة النقد الصحيح التي تمكن الطالب من تقويم المبادئ والنظم تقويماً صحيحاً.



الباب الأول

أصول العقيدة الإسلامية

(أركان الإيمان)

تأليف:

الدكتور/ علي محمد مقبول



## الفصل الأول

أهمية دراسة العقيدة الإسلامية





## المبحث الأول

## أهمية دراسة العقيدة

مما لا شك فيه أن علم العقيدة الإسلامية هو الأساس الذي تجدر العناية به تعلمًا وتعليمًا وعملاً. بموجبه؛ لتكون الأعمال صحيحة مقبولة عند الله نافعة للعالمين؛ فالعقيدة على هذا الأساس هي المقياس الذي يحدد بها مدى رقي المجتمع أو تخلفه في الميادين الإنسانية، التي تعتبر الطريق إلى التقدم في باقي الميادين الأخرى.

ولهذا كانت العقائد بهذا المنظور محور الصراعات بين الأمم منذ وجد الإنسان على وجه الخليقة، ولا سيما وأن العقيدة ترسم معالم شخصية الإنسان وتحدد سلوكه، وتثري عقله وقلبه بالقيم الروحية، لتشييع في نفسه الاطمئنان، وتضفي على حياته السعادة، وتكشف له معاني وجوده؛ إذ الإنسان المجرد من العقيدة الإسلامية إنسان فاقد لإبعاده في المجتمع الإنساني؛ ومن ثم فاقد للقيم الروحية، فهو إنسان ضائع عايش على هامش الحياة وهو أقرب إلى البهائم منه إلى الإنسان.

ومن هذا المنطلق فقد اهتم العالم الغربي النصراني بالعقيدة وأدرك أبعادها، فراح عن طريق التنصير يغزو الأمم؛ ليغرس فيها العقيدة النصرانية، هادفاً من وراء ذلك -باسم التنصير أو التبشير- تحطيم العقيدة الإسلامية، وطمس أو تحريف معالمها وتشويه معطياتها؛ نظراً لأهميتها في تكوين القيم عند الإنسان، وتزويده بالعلم والعمل والقوة؛ إذ المسلم المزود بعقيدته يصمد أمام كل غزو وخاصة الغزو الصليبي<sup>(1)</sup>.

ومن هنا تكمن أهمية دراسة العقيدة في الآتي:

1- هي الوظيفة الأولى لكل نبي ورسول؛ قال تعالى: [ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ

رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَجْتَنِبُوا الطَّغُوتَ ] [النحل:36]، وهي الدين الذي

ارتضاه لعباده: [ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ] [الأنعام:153].

2- ولأن العقيدة حق الله أوجبها على عباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: «حق الله على

العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً»<sup>(2)</sup>.

(1) العقيدة في القرآن؛ عبد السلام التونجي، (ص:5).

(2) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب (1) ما جاء في دعاء النبي، ج (8 / 163)، ومسلم في كتاب الإيمان باب (10) الدليل

3- ولأن العقيدة طريق النجاة من النار، قال صلى الله عليه وسلم: «فإن الله حرم النار على من قال: (لا إله إلا الله) يبتغي بذلك وجه الله»<sup>(1)</sup>.

4- ولأن العقيدة أول ما يجب الدعوة إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: «فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله» وفي رواية: «إلى أن يوحدوا الله»<sup>(2)</sup>، وهي ملة إبراهيم عليه السلام: [ أَنْ أُتْبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ] [النحل:123].

5- ولأن هذه العقيدة حرم الله مخالفتها كما قال تعالى: [ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ] [الأنعام:151].

6- لا صلاح لآخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وحيث أن أول هذه الأمة لم تصلح إلا بصفاء العقيدة، وخلوص القلوب لعلام الغيوب، فهذا هو العلاج الوحيد لصلاح الأمة في كل زمان ومكان.

إن العقيدة ليست أموراً ذهنية مجردة؛ بل هي قوة فاعلة متحركة، إذا خالطت بشاشة القلب؛ غيرته في كل شئونه سواء من ناحية التصور أم من ناحية العمل والتوجيه، أم من ناحية انطباق السلوك على ما في القلب.

وهذه العقيدة الصحيحة هي التي حولت رعاة الإبل والغنم وعباد الأحجار والأوثان إلى قادة مؤمنين، ملئوا الدنيا صلاحاً ونجاحاً، وأنقذوا البشرية من عبودية البشر، وأدخلوهم في عبودية الواحد الأحد سبحانه، وانتشلوهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة..

وهذه العقيدة الحقة هي التي من أجلها أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وقام سوق الجنة والنار،

على من مات، ج (1/58)، حديث رقم (31).

(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب (6) العمل الذي يبتغي...، (7/172)، ومسلم في كتاب الإيمان باب (10) الدليل على من مات، (1/55)، حديث رقم (31).

(2) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب (41) لا تؤخذ كرائم...، (2/125)، ومسلم في كتاب الإيمان باب (7) الدعاء إلى الشهادتين، (1/50) حديث رقم (19).

وانقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار، وأبرار وفجار، ومن أجلها وقعت الواقعة، وحقت الحاققة، وأسست الملة، وجردت السيوف للجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، وبها تقسم الأنوار: [ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿٤٠﴾ ] [النور:40]<sup>(1)</sup>.

وإذا كانت العقيدة بهذه الأهمية فما هو تعريفها؟

**العقيدة لغة:** تدور حول مادة (عقد) وهي الزوم والتأكد والاستيثاق، وعقد الحبل: شد بعضه ببعض نقيض حله<sup>(2)</sup>.

**وشرعاً:** هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده<sup>(3)</sup>.

وقيل: العقيدة هي الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمئن إليها القلوب، وتكون يقيناً عند أصحابها، لا يمازجها ريب، ولا يخالطها شك<sup>(4)</sup>.

(1) انظر: مسائل هامة في توحيد العبادة، د. محمد سعيد القحطاني، (ص:9).

(2) لسان العرب مادة (عقد).

(3) العقيدة الصافية، سيد عبد الغني، (ص: 19).

(4) العقيدة في الله، د. عمر الأشقر، (ص:9).

## المبحث الثاني

## أنواع العقيدة

## العقيدة قسمان:

## 1- عقيدة صحيحة.

## 2- عقيدة فاسدة.

أما العقيدة الصحيحة فهي: العقيدة الصحيحة السليمة القويمة التي بعث الله تعالى بها الرسول، والتي بلغها الرسل -صلوات الله عليهم- إلى الناس في أي مكان وزمان، وهي التي ارتضاها الله تعالى لخلقه جميعاً.

وهي عقيدة واحدة لا تتعدد ولا تتجزأ؛ لأنها مترلة من عند العليم الخبير؛ وذلك لأن مترتها ومرتبها هو الواحد الأحد الذي لا يتغير ولا يتبدل جل جلاله.

وهذه العقيدة الصحيحة لا توجد اليوم إلا في الإسلام؛ لأنه الدين الوحيد الذي تكفل الله بحفظه إلى يوم الدين،

وهي موجودة في أصله: (الكتاب والسنة) ندية طرية صافية، مشرقة، تقنع العقل بالحجة والبرهان، وتملأ القلب إيماناً و يقيناً وحياة، قال تعالى: [ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ

أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَلَكْتُبُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي

بِهِ ۚ مَن نَّشَاءُ ] [الشورى:52].

إذن العقيدة الإسلامية: هي العقيدة الصحيحة التي تمد الإنسان بكل ما يحتاجه في حياته، وترد كل تساؤلاته، وتشفي جميع ما في صدره، فهي للإنسان ضرورة ضرورة الماء والهواء؛ فالإنسان بدون هذه العقيدة لا قيمة له ولا وزن، فهو في حيرة وفي تخبط ولا يدري من أين، ولا إلى أين، ولا يعلم وظيفته الحقيقية ولا مهمته الأساسية التي من أجلها خلق، ولا يعلم شيئاً عن مصيره الحتمي الذي ينتظره.

فلا حياة ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والدين إلا بهذه العقيدة الصحيحة السليمة.

أما **العقيدة الفاسدة**: فهي كل عقيدة تخالف العقيدة الإسلامية -العقيدة الصحيحة- سواء أكانت عقيدة أهل الكتاب أم عقيدة الفرق والجماعات والمذاهب والأنظمة المتعددة والمختلفة.

أما بالنسبة للعقيدة اليهودية والنصرانية (أهل الكتاب) فقد دخل عليها التحريف والتغيير والتبديل، وقد تم ذلك على يد أبنائها، فاحرفوا عن الطريق المستقيم والنهج القويم.

أما بالنسبة للمذاهب والتيارات والفرق والأنظمة المختلفة مثل (الشيوعية والرأسمالية والوطنية والقومية) فكل هذه المعتقدات هي عند أصحابها عقيدة يمشون عليها، ويحيون من أجلها، ويضحون بالغالي والرخيص من أجل الذود عنها ونشرها، فهي باطلة فاسدة هابطة، وذلك لأنها من نتاج وأفكار وأذهان البشر ومن وضع عقولهم، وحق لها أن تكون عقائد فاسدة؛ لأنها تخالف خالقها وتحارب فطرتها وتتمرد على موجدتها<sup>(1)</sup>.

وبعد هذه المقدمة السريعة عن أهمية العقيدة، ندخل في صلب الموضوع ألا وهو (أصول العقيدة الإسلامية) أو (أركان الإيمان).

(1) العقيدة في الله، د. عمر الأشقر، (ص:11)، والعقيدة الصافية، سيد عبد الغني، (ص:21).

## المبحث الثالث

أصول العقيدة الإسلامية  
(أركان الإيمان)

قبل أن نتحدث عن أصول العقيدة الإسلامية (أو أركان الإيمان) لا بد أن نبين أن هناك ضوابط لدراسة مسائل الاعتقاد، ومن أهمها ما يلي:

أولاً: كون العقيدة الإسلامية غيبية، وليست أموراً محسوسة، فالله غيب، وكذلك الملائكة واليوم الآخر والقدر؛ أما الرسل والكتب فالإيمان بها إنما يكون بالتصديق بنسبتها إلى الله؛ أي كونه أرسل الرسل وأنزل الكتب وهذا غيب -أيضاً-.

ثانياً: مصدر هذا الغيب هو الوحي السماوي الصادق، قال الله تعالى: [ الْمَر ﴿١﴾ ذَلِكَ

الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ ] [البقرة: 1-3]، والإيمان بالغيب يقابل عدم التصديق إلا بالمحسوس كما هي نظرية الشيوعيين.

ثالثاً: مسائل الاعتقاد يقين، ولا تصح العقيدة مع الشك، فالشك ينافي الاعتقاد، قال تعالى: [

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ]

[الحجرات: 15]، وهذا بخلاف الذين ذمهم الله لريبهم وشكهم: [ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ

يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾ ] [التوبة: 45].

رابعاً: العقيدة في الإسلام وحدة مترابطة، إذا هدم أصل من أصولها؛ خرج صاحبها من دائرة الإسلام؛ فالذي يكفر باليوم الآخر، أو الجنة أو النار، أو كذب الرسل أو واحداً من الرسل، أو كذب بالملائكة، أو واحداً منهم ممن أخبر الله تعالى به وهو يعلم؛ فهو كافر، قال تعالى في الذين يكفرون

بعض أصول الاعتقاد: [ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥١﴾ ] [النساء: 150-151] (1).

ومن هذه الآية الكريمة يتبين لنا: أن القرآن الكريم ينكر على من يريد أن يفرق بين الله ورسوله، ويقرر القرآن الكريم الإيمان الكامل بالله ورسوله بدون تفریق بين الله ورسوله، وبدون تفریق كذلك بين رسوله جميعاً. وبهذا الشمول كان الإسلام هو «الدين» الذي لا يقبل الله من الناس غيره؛ لأنه هو الذي يتفق مع وحدانية الله، ومقتضيات هذه الوجدانية.

ولذلك عبرت الآية الكريمة عن من يريد أن يفرق بين الله ورسوله (بأن يؤمنوا بالله ويكفروا بالرسول) وعن يريدون التفرقة بين الرسل (بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعضهم) عبر عن هؤلاء وهؤلاء بأنهم (الذين يكفرون بالله ورسوله، وعد تفرقتهم بين الله ورسوله، وتفرقتهم بين بعض رسوله وبعض، كفراً بالله وبرسوله [أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا] [النساء: 151] (2).

خامساً: الاعتقاد الجازم لا يكفي وحده، فقد جزم فرعون بأن الآيات التي جاء بها موسى هي من عند الله: [ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ] [النمل: 14]. وإبليس جازم بصدق الرسل والكتب، فلا بد من الاعتقاد الجازم من الرضا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً نبياً، ولا بد من الإعلان عن ذلك باللسان، وتصديق ذلك بالعمل، أي: الإذعان والانقياد لله تبارك وتعالى، فما آمن من اعتقد ورفض الخضوع والطاعة لله تعالى كما هو حال الشيطان والمستكبرين.

سادساً: كل من أنكر شيئاً من أصول الاعتقاد أو فروعه المعلومة من الدين بالضرورة؛ فإنه كافر لا شك في كفره، أما الذي يترك عملاً من الأعمال الشرعية الواجبة، أو يفعل شيئاً مما حرم الله؛ فإنه

(1) نحو ثقافة إسلامية أصيلة، د. عمر الأشقر (ص: 214).

(2) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، (2/ 797-798).

يكون عاصياً، والذين يكفرون بالذنوب والمعاصي هم الخوارج<sup>(1)</sup>، أما منهج السلف الصالح: فإنه ترك الواجبات وفعل المحرمات يعد ذنباً ومعصية، تشوه الإيمان وتنقصه، ولكنها لا تزيله وتذهبه.

سابعاً: الأصول الاعتقادية التي أثبتتها النصوص ستة: (الله، الملائكة، الكتب، الرسل، الإيمان باليوم الآخر، القضاء والقدر)<sup>(2)</sup>، والنصوص الدالة على هذه الأصول كثيرة جداً، سواء من الكتاب أم السنة، أما من الكتاب فمن ذلك:

1- قال تعالى: [ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ] [البقرة: 177].

2- قال تعالى: [ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ] [البقرة: 285].

أما من السنة فحديث عمر بن الخطاب المشهور، وفيه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم؛ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام، قال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»، قال: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه! قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: «الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: فأخبرني عن الساعة، قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل»، قال: فأخبرني عن

(1) الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى خارجياً، والخوارج من أوائل الفرق التي ظهرت في تاريخ الإسلام، وانقسمت إلى عدة فرق (راجع: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب، (2/ 1062) (خوارج).

(2) نحو ثقافة إسلامية أصيلة، (ص: 215).



أما رتقا، قال: «أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان»، قال: ثم انطلق. فلبثت ملياً، ثم قال لي: يا عمر! أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»<sup>(1)</sup>.

ومن هاتين الآيتين وهذا الحديث يتبين لنا أن هناك أصولاً ستة للعقيدة الإسلامية هي أركان الإيمان:

الإيمان بالله.. الإيمان بالملائكة.. الإيمان بالكتب السماوية.. الإيمان بالرسول.. الإيمان باليوم الآخر.. الإيمان بالقضاء والقدر.

وسوف أتناول هذه الأصول بشيء من التفصيل على النحو الآتي:



(1) الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان باب (1) تعريف الإسلام والإيمان، (1/37) حديث رقم: (1).



## الفصل الثاني

الركن الأول من أركان الإيمان

( الإيمان بالله )



## تمهيد

**الإيمان بالله هو:** الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى واحد أحد، فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، وهو رب كل شيء ومليكه، ليس له شريك في الملك، فهو الخالق، الرازق، المعطي، المانع، المحيي، المميت، المتصرف في جميع شئون الخلق<sup>(1)</sup>.

**أو هو:** الإيمان بوجوده — وبوحدانيته في الألوهية والربوبية، والأسماء والصفات، التي وصف بها نفسه في القرآن الكريم، أو وصفه بما رسوله صلى الله عليه وسلم<sup>(2)</sup>.  
إذن فالإيمان بالله تعالى هو التصديق الجازم بوجود الله والإقرار بربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته.

فتضمن الإيمان بوجود الله تعالى أربعة أمور:

**الإيمان بوجود الله تعالى.. الإيمان بربوبيته.. الإيمان بالوهية الله تعالى.. الإيمان بأسماء الله وصفاته<sup>(3)</sup>.**

وسأتحدث عن هذه الأمور الأربعة بشيء من الإيجاز في أربعة مطالب على النحو التالي:

**المبحث الأول: الإيمان بوجود الله:**

وقد دل على وجود الله تعالى: الفطرة، والعقل، والشرع، والحس<sup>(4)</sup>.

**1- أما دلالة الفطرة على وجود الله:**

فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سابق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «**ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه**»<sup>(5)</sup>.

**2- أما دلالة العقل على وجود الله تعالى<sup>(6)</sup>:**

(1) العقيدة الصافية للفرقة الناجية، سيد سعيد عبد الغني، (ص: 53).

(2) ركائز الإيمان، محمد قطب، (ص: 8).

(3) انظر: شرح ثلاثة الأصول، للشيخ محمد بن عثيمين، (ص: 80)، مقرر التوحيد، د. عبد العزيز العبد اللطيف، ص (41).

(4) انظر: شرح الأصول الثلاثة، محمد بن عثيمين، (ص: 80) وما بعدها، العقيدة الصافية للفرقة الناجية، سيد سعيد عبد الغني،

(ص: 53)، مقرر التوحيد، د. عبد العزيز العبد اللطيف، (ص: 41).

(5) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، باب (93)، (2/ 104).

(6) المراجع السابقة نفسها.

فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها؛ إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة.

لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها؛ لأن الشيء لا يخلق نفسه؛ لأنه قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقاً؟!

ولا يمكن أن توجد صدفة؛ لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع، والتناسق المتألق والارتباط المتلحم بين الأسباب ومسبباتها، وبين الكائنات بعضها مع بعض، يمنع منعاً باتاً أن يكون وجودها صدفة؛ إذ الموجود صدفة ليس على نظام أصل وجوده، فكيف يكون منتظماً حال بقائه وتطوره؟!

وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها، ولا أن توجد صدفة، تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين.

وقد ذكر الله هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور، حيث قال تعالى:

[ **أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ** ] [الطور:35]، ففي هذه الآية

الكريمة دليل عقلي، فوجودهم هكذا من غير شيء أمر ينكره منطق العقل ابتداءً؛ ولا يحتاج إلى جدل كثير أو قليل.

وأما أن يكونوا هم الخالقين لأنفسهم فأمر لم يدعوه ولا يدعيه مخلوق. وإذا كان هذان الفرضان لا يقومان بحكم منطق الفطرة والعقل؛ فإنه لا يبقى إلا الحقيقة التي يقولها القرآن، وهي أنهم جميعاً من خلق الله الواحد الذي لا يشاركه أحد في الخلق والإنشاء، فلا يجوز أن يشاركه أحد في الربوبية والعبادة.. وهو منطق واضح بسيط.

كذلك يواجههم بوجود السماوات والأرض حيالهم، فهل هم خلقوها! فإنها لم تخلق نفسها، أو خلقت من غير خالق، وهم كذلك لا يدعون أنهم خلقوها... وهي قائمة حيالهم.. سؤالاً حياً يتطلب جواباً على وجوده<sup>(1)</sup>! ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات: [ **أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ** ] أم

**خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ** ] [الطور:35-36]، وكان جبير

(1) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، (6/3399).

يومئذ مشركاً؛ قال: «كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما قر الإيمان في قلبي»<sup>(1)</sup>.

ويضرب لذلك مثلاً هو: أنه لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحداثق، وجرت بينها الأنهار، وملئ بالفرش والأسرة، وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته، وقال لك شخص: إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه، أو وجد هكذا صدفة بدون موجد، لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه، وعددت حديثه سفيهاً من القول، أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه، وسمائه، وأفلاكه، وأحواله، ونظامه البديع الباهر، قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجد؟!!

3- وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى<sup>(2)</sup>:

فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به.

المبحث الثاني: الإيمان بربوبيته (توحيد الربوبية):

الربوبية لغة: مصدر ربَّ يَرْبُّ، بمعنى: نشأ الشيء من حال إلى حال إلى حال التمام، والرب هو المالك، والسيد، والمدبر والمربي، والقيم، والمنعم.

ولا يقال: (الرب) بالإطلاق إلا لله تعالى المتكفل بما يصلح الموجودات نحو قوله تعالى: [رَبِّ]

الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2]، ولا يقال لغيره إلا مضافاً محدوداً، كما يقال: رب الدار، ورب

الفرس. يعني صاحبها، ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: [أَذْكُرُنِي عِنْدَ

رَبِّكَ] [يوسف:42]، وقوله صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل: «حتى يجدها ربها»<sup>(3)</sup>.

فتبين بهذا: أن الرب يطلق على الله معروفاً ومضافاً، فيقال: الرب، أو رب العالمين، أو رب الناس،

(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب (12).

(2) انظر: شرح الأصول الثلاثة، محمد بن عثيمين، (ص:82)، العقيدة الصافية للفرقة الناجية، سيد سعيد عبد الغني، (ص:55)، مقرر التوحيد، د. عبد العزيز العبد اللطيف، (ص:42).

(3) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب اللقطة باب (1) ضالة الإبل، (2/836) حديث رقم (2504)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، (2/70).

ولا تطلق كلمة الربّ على غير الله إلا مضافة، مثل: رب الدار، ورب المنزل، ورب الإبل<sup>(1)</sup>.  
أما تعريف توحيد الربوبية في الاصطلاح فهو: أن تعتقد أن الله وحده هو الخالق البارئ المصور،  
المالك المدبر المصرف، المحيي المميت<sup>(2)</sup>.  
إذن: توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله.

وتوحيد الربوبية لم يعلم أن أحداً من الخلق أنكر ربوبية الله — إلا أن يكون مكابراً غير معتقد بما  
يقول، كما حصل من فرعون حين قال لقومه: [ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ] [ النازعات:24 ]،  
وقال: [ يَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي ] [ القصص:38 ]، لكن  
ذلك ليس عن عقيدة، قال الله تعالى: [ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا  
وَعُلُوًّا ] [ النمل:14 ]، وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه: [ لَقَدْ عَلِمْت مَا أَنْزَلَ  
هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَافِرِعُونَ  
مَثْبُورًا ] [ الإسراء:102 ]<sup>(3)</sup>.

ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم في الألوهية، قال تعالى:  
[ قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ] [ السجدة:84 ] سَيَقُولُونَ لِلَّهِ  
قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ] [ السجدة:85 ] قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ  
الْعَظِيمِ ] [ السجدة:86 ] سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ] قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ] [ السجدة:87 ] قُلْ مَنْ بِيَدِهِ  
مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ] [ السجدة:88 ]

(1) لسان العرب كلمة (رب).  
(2) راجع عقيدة المسلمين، (1/ 263).

(3) شرح الأصول الثلاثة، محمد بن عثيمين، (ص: 84).

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ [المؤمنون:84-89]، وقال تعالى: [   
 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ   
 ﴿٩﴾ [الزخرف:9]، وقال أيضاً: [ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى   
 يُؤَفَّكُونَ ﴿٨٧﴾ [الزخرف:87].

وأمر الرب - سبحانه - شامل للأمر الكوني والأمر الشرعي.. فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته، فهو كذلك الحاكم فيه، يشرع العبادات، وأحكام المعاملات، حسب ما تقتضيه حكمته، فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعاً في العبادات، أو حاكماً في المعاملات؛ فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان<sup>(1)</sup>.

ولهذا أقر الكفار بتوحيد الربوبية، ولم يدخلهم في الإسلام، وقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم.

بيان استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية:

إن من أقر بتوحيد الربوبية لله، فاعترف بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق ولا مدبر للكون إلا الله عز وجل لزمه أن يقر بأنه لا يستحق العبادة بجميع أنواعها إلا الله، وهذا هو توحيد الألوهية - كما سيأتي معنا بيانه -<sup>(2)</sup> فإن الألوهية هي العبادة، فلإله معناه المعبود، فلا يُدعى إلا الله، ولا يستعان إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا تذبح القرابين وتذخر النذور ولا تصرف جميع أنواع العبادة إلا له؛ فتوحيد الربوبية دليل لوجوب توحيد الألوهية، ولهذا كثيراً ما يحتج الله تعالى على المنكرين لتوحيد الألوهية بما أقروا به من توحيد الربوبية، مثل قوله تعالى: [ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ

الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٦﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ

(1) شرح الأصول الثلاثة، محمد بن عثيمين، (ص:85).

(2) انظر (ص: ) من هذا البحث.

الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ<sup>ط</sup> فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ [البقرة: 21-22].

فأمرهم بتوحيد الألوهية وهو عبادته، واحتج عليهم بتوحيد الربوبية من خلق الناس الأولين والآخريين، وخلق السماء والأرض وما فيها، وتسخير الرياح وإنزال المطر، وإنبات النبات وإخراج الثمرات التي هي رزق العباد، فلا يليق بهم أن يشركوا معه غيره، ممن يعلمون أنه لم يفعل شيئاً من ذلك، ولا من غيره، فالطريق الفطري لإثبات توحيد الألوهية: الاستدلال عليه بتوحيد الربوبية؛ فإن الإنسان يتعلق أولاً بمصدر خلقه، ومنشأ نفعه وضره؛ ثم ينتقل بعد ذلك إلى الوسائل التي تقربه إليه، وترضيه عنه، وتوثق الصلة بينه وبينه، فتوحيد الربوبية باب لتوحيد الألوهية؛ ومن أجل ذلك احتج الله على المشركين بهذه الطريقة، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحتج بها عليهم، قال تعالى: [ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ ]

[الأنعام: 102]، فاحتج بتفرد الربوبية على استحقاقه للعبادة، وتوحيد الألوهية هو الذي خلق من أجله، قال تعالى: [ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ ] [الذاريات: 56]، ومعنى (يعبدون) يفردون بالعبادة، ولا يكون العبد موحداً بمجرد اعترافه بتوحيد الربوبية، حتى يقر بتوحيد الألوهية، ويقوم به، وإلا فإن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون أن الله هو الخالق الرازق، المحيي المميت، كما قال تعالى: [ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ ] [الزخرف: 87]، وقال: [ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾ ] [الزخرف: 9].

وهذا كثير في القرآن، فمن زعم أن التوحيد هو الإقرار بوجود الله، أو الإقرار بأن الله الخالق المتصرف في الكون، واقتصر على هذا النوع؛ لم يكن عارفاً لحقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل؛ لأنه وقف عند الملزوم وترك اللازم؛ أو وقف عند الدليل وترك المدلول عليه<sup>(1)</sup>، كما سيأتي توضيحه

(1) انظر: عقيدة التوحيد، د. صالح الفوزان، (ص: 41) وما بعدها.



عند الحديث عن توحيد الألوهية.

ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية:

للإيمان بالله — ثمرات يجدها الإنسان في حياته، ومن أهم ثمرات الإيمان ما يلي:

**أولاً:** أن الله - سبحانه - ربّ كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، وإذا قر هذا في قلب المرء المؤمن؛ شعر أن الله له الأمر كله؛ فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر للكون إلا الله وحده، فلا تتحرك إلا بإذنه، فإن هذا يوجب تعلق قلب المؤمن بالله وحده، وسؤاله والافتقار إليه، والاعتماد عليه، فهو سبحانه خالقه ورازقه ومالكه.. فإذا لم الخوف من المخلوق؟!.

**ثانياً:** يشعر المؤمن بالله - سبحانه - من أعماق قلبه أن ما دون الله هباء، فلا ترعه سطوة سلطان، ولا تخدعه ثروة غني.

وليثق أنه من المستحيل أن يغلب الله على أمره، أو أن يقطع شيء دونه، فالتعلق بغيره عجز، والتطلع إلى سواه حمق: [ **وَالِيهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ** ] [هود:123].

**ثالثاً:** إن الإيمان بالله يربي في العبد العزة والكرامة، والراحة والطمأنينة، والشعور بالرضا؛ لأن العبد يعلم أن الله الواحد القهار هو الذي بيده الرزق.

إن بعض الناس يخيل إليه أن الإيمان بالله وفعل الطاعات أعمال إيمانية وتكاليف باهظة لا تطاق! فيختارون الذل والمهانة وعدم الطاعة، هرباً من هذه التكاليف، فيعيشون عيشة تافهة رخيصة مفزعة مقلقة يخافون من ظلهم.. بل يخافون من كل شيء.

هؤلاء الناس يؤدون تكاليف أفدح من تكاليف الكرامة والطاعة والإيمان بالله؛ أنهم يؤدون ضريبة الذل كاملة؛ يؤدونها من نفوسهم، ويؤدونها من أقدارهم، ويؤدونها من سمعتهم، ويؤدونها من اطمئنائهم، وكثيراً ما يؤدونها من دمائهم وأموالهم وهم لا يشعرون..

لقد شاهدنا كم من أناس يحنون رؤوسهم لغير الله الواحد القهار؛ لقد كان في وسعهم أن يكونوا أحراراً، ولكنهم يختارون العبودية لغير الله؛ وفي طاقتهم أن يكونوا أقوياء، ولكنهم يختارون التخاذل؛ وفي إمكانهم أن يكونوا مرهوبي الجانب، ولكنهم يختارون الجبن والمهانة.. هؤلاء يهربون من العبودية لله والعزة والكرامة له حتى لا يكلفهم الإيمان بالله التكاليف؛ فإذا هم يؤدون للذل والقلق والفزع ثمرة عدم الإيمان بالله..

إنه لا بد من ثمرة يؤديها الأفراد والجماعات، ثمرة الإيمان بالله والطاعة والراحة والطمأنينة؛ لأن

المرء يشعر<sup>(1)</sup> حينئذ أن الله خالقه ولن يخلذه كما ورد في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي؛ فإذا امرأة من السبي تبتغي<sup>(2)</sup> إذا وجدت صبياً في السبي، أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أترون هذه المرأة طارحةً ولدها في النار؟ قلنا: لا والله! وهي تقدر أن لا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها»<sup>(3)</sup>.

وخلاصة القول: إذا لم يكن إيمان بالله؛ فإن الناس يؤدون ثمرة بعدهم عن الإيمان به؛ ومن ثم الذل والمهانة والعبودية لغيره؛ والتجارب تنطق بهذه الحقيقة التي لا مفر منها ولا فكاك. ونضرب مثلاً واحداً على ذلك، فهذا الشاعر المهجري الكبير إيليا أبو ماضي<sup>(4)</sup> يصور لنا ما قلناه تماماً في قصيدته الموسومة بـ(الطلاسّم) في ديوانه الجداول؛ حيث يقول<sup>(5)</sup>:

جئت لا أعلم من أين؟ ولكني أتيتُ  
ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيتُ  
وسأبقى ماشياً إن شئتُ هذا أم أبيتُ  
كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟  
لست أدري!

...

أجدد أم قديم أنا في هذا الوجود  
هل أنا حر طليق أم أسير في قيود  
هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود  
أتمنى أنني أدري ولكن  
لست أدري!

...

وطريقي ما طريقي! أطويل أم قصير؟

(1) انظر: دراسات إسلامية، سيد قطب، (ص:124) وما بعدها.

(2) تبتغي من الابتغاء وهو الطلب، أي تطلب.

(3) أخرجه البخاري كتاب الأدب باب (18) رحمة الوالد وتقبيله ومعانفته. (7/74)، ومسلم في كتاب التوبة باب (4) سعة رحمة الله، حديث رقم (22) (3/2109).

(4) إيليا بن صاهر أبي ماضي: كان من كبار شعراء المهجر، ولد في لبنان (1900) له عدة دواوين (راجع الأعلام 2/35).

(5) ديواني أبي ماضي (ص:291، 292، 200، 202).

هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغورُ  
أنا السائر في الدرب أم الدرب يسيرُ  
أما كلانا واقف والدهر يجري؟  
لست أدري!

ليت شعري وأنا في عالم الغيب الأمين  
أتراني كنت أدري أنني فيه دفينُ  
وبأني سوف أبدو وبأني سأكونُ  
أم تراني كنت لا أدرك شيئاً؟  
لست أدري!

...

أتراني قبلما أصبحت إنساناً سوياً  
أتراني كنت محوياً أم تراني كنت شيئاً  
ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبدياً  
لست أدري... ولماذا لست أدري؟  
لست أدري!

...

ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابرُ  
هل رأيت الأمن والراحة إلا في الحفائرُ؟  
فأشارت فإذا للودود عيث في المحاجرُ  
ثم قالت أيها السائل إني... لست أدري!

...

إن يك الموت قصاصاً، أيُّ ذنب للطهارة  
وإذا كان ثواباً أي فضل للدعارة  
وإذا كان وما فيه جزاء أو خسارة  
فلم الأسماء إثم وصلاح؟..  
لست أدري!

إن يك الموت رقاداً بعده صحوٌّ طويلُ  
فلماذا لا يبقى صحونا هذا الجميلُ؟  
ولماذا المرء لا يدري متى وقت الرحيلُ؟

ومتى ينكشف السر فيدري؟

لست أدري!

أوراء القبور بعد الموت بعث ونشورُ

فحياة فخلود أم فناء فدثورُ

أكلام الناس صدق أم كلام الناس زورُ

أصحيح أن بعض الناس يدري؟

لست أدري!

...

إن أكن أبعث بعد الموت جثماناً وعقلاً

أترى أبعث بعضاً أم ترى أبعث كلاً

أترى أبعث طفلاً أم ترى أبعث كهلاً

ثم هل أعرف بعد الموت ذاتي؟

لست أدري!

...

يا صديقي لا تعللني بتمزيق الستور

بعد ما أقضي فعقلي لا يبالي بالقشور

إن أكن في حالة الإدراك لا أدري مصيري

كيف أدري بعدما أفقد رشدي..

لست أدري!

إنه لا يدري إلى أين المصير ومصير الإنسان يهمله ويعنيه، ويريد أن يطمئن على ذلك المصير، وهنا نرى لوعة الشاعر وأساها؛ لأنه لا يدري إلى أين المصير، وماذا سيصير؟ إنه الضلال، الضلال عن الحقيقة، إنه الشقاء: شقاء القلب المثقل، الذي أتعبه المسير؛ وكم في الحياة من أمثال هذا الشاعر البائس...

وبعض الناس يستطيع أن يفصح عن شقوته، وحيرته، وبعضهم يحس ويعاني وتبقى أفكاره حبيسة نفسه الشقية.

«لست أدري» تلك هي الإجابة عن التساؤلات الخالدة، وليست هي قولة شاعر فحسب «فسقراط» الفيلسوف الذي يعدّ من عمالقة الفلاسفة يقول بصريح العبارة: «الشيء الذي لا أزال أجهله جيداً أنني لست أدري».

بالإسلام وحده يصبح الإنسان يدري؛ يدري من أين جاء، وإلى أين المصير، يدري لماذا هو موجود، وما دوره في الوجود، يدري ذلك حقاً وصدقاً وعدلاً، وفرق بين من يدري ومن لا يدري:

[أَفَمَنْ يَمْشِي مُكَبِّبًا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ [الملك: 22] (1).

إن حالة من لا يؤمن بالله ولا يجد أثر الإيمان هي حالة الشقي المنكود الضال عن طريق الله، المحروم من هداه، الذي يصطدم بنواميس هذا الكون، فهذا الذي لا يؤمن بالله دائماً في تعثر، ودائماً في عناء ودائماً في ضلال (2).

رابعاً: أن الإنسان بلا إيمان ولا دين سيجد نفسه في النهاية أنه لا يملك شيئاً يحيى من أجله؛ فالإيمان بالله وثمراته تحي الروح، وتصنع الهدف، وتوقظ الهمة، وتكثر البركة...

والإنسان المتدين سعيدٌ في حياته لأنه يحس ثمرة إيمانه بالله وصدق الله العظيم القائل: [ مَنْ

عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ [النحل: 97]، فمن

ثمرات الإيمان الحياة الطيبة في هذه الأرض.

لا يهم أن تكون ناعمة رغيدة ثرية بالمال؛ فقد تكون به، وقد لا يكون معها. وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب بها الحياة في حدود الكفاية: فيها الاتصال بالله والثقة به والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه. وفيها الصحة والهدوء والرضى والبركة، وفيها الفرح بالإيمان وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة.. فيها آثار الإيمان حين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله. فالإيمان بالله يجعل الخير أصيلاً ثابتاً يستند إلى أصل كبير لا عارضاً مزعزماً يميل مع الشهوات والأهواء حيث تميل.. ولو لم يكن للإيمان من ثمرات إلا هذه لكفى... (3)

المبحث الثالث: الإيمان بألوهيته أو (توحيد الألوهية):

(1) العقيدة في الله؛ د. عمر الأشقر، (ص: 15).

(2) في ظلال القرآن، سيد قطب، (6/ 3644).

(3) في ظلال القرآن، سيد قطب، ج (4/ 2193).

توحيد الألوهية هو توحيد العبادة؛ لأن الألوهية هي العبادة والإله أصل للفظ الجلالة (الله) حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام فصارتا لهماً واحدة مشددة مفخمة. والتأله التنسك والتعبد<sup>(1)</sup>.

أما توحيد الألوهية اصطلاحاً فهو: إفراد الله بالعبادة والطاعة.

أو هو: توحيد الله بأفعال عباده: كالصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، والذبح، والنذر، والخوف، والرجاء، والمحبة، على معنى أنهم يفعلونها طاعة له، وابتغاء مرضاته، متمثلين في ذلك الأمر بالفعل المأمور، ولنهيه، وذلك بترك المنهي عنه.

ولذا يعلم أنه لا يتحقق توحيد الألوهية إلا بوجود أصليين:

**الأول:** أن تصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه دون سواه.

**الثاني:** أن تكون العبادة موافقة لأمر الله ونهيه عن معصيته.

ويجمع هذين الأصليين: الإخلاص والمتابعة؛ الذي هو بالتالي مدلول كلمة الشهادة: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله)؛ لأنه توحيد للمرسل (بكسر السين) الذي هو الله، وتوحيد للمرسل (بفتح السين) الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم.

فلا عبادة، ولا طاعة إلا لله، ولا طريق لذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل طريق غيره فإنه لا يوصل إلى المطلوب<sup>(2)</sup>.

ومن هذا المنطلق صار هذا التوحيد أعظم أنواع التوحيد كلها وأهمها؛ إذ به تساس الحياة، وعليه تبني الشريعة؛ إذ لا حكم ولا طاعة في أمر من الأمور إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ لذا فما أرسل الله من رسول إلا وبعثه بمدلوله، كما قال: [ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ

إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ] [ الأنبياء: 25 ]. وقد أخبر سبحانه

أنه هو الغاية من الخلق فقال جل وعلا: [ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

[ الذاريات: 56 ].

وهو حق الله الذي لا يكون لغيره كما قال صلى الله عليه وسلم: «وحق الله على العباد، أن

(1) انظر: لسان العرب مادة (أله)، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب، (ص 32).

(2) انظر: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، د. إبراهيم البريكاني، (ص: 110).

يعبدوه فلا يشركوا به شيئاً»<sup>(1)</sup>.

ولأجل هذا التوحيد شرع الله الجهاد، واستبيحت الدماء كما قال صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»<sup>(2)</sup>.

وهو أول واجب يدعى العباد إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لمعازا، لما بعثه إلى اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله»، وفي رواية: «أن يوحدوا الله»<sup>(3)</sup><sup>(4)</sup>.

وخلاصة القول: إن التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الألوهية لله وحده؛ بأن يشهد أن لا إله إلا الله ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله...

وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية -وهو اعتقاد أن الله وحده هو خالق العالم- كما يظن ذلك أهل الكلام وغيرهم؛ فهم يظنون هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه، فقد فنوا في غاية التوحيد؛ فإن الرجل لو أقر بما يستحق الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما يئزه عنه، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحداً حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده؛ فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. و(الإله) هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة<sup>(5)</sup>.

ومن ذلك نعرف خطأ من ظن أن توحيد الربوبية كافٍ كامل؛ مع أن توحيد الربوبية هو الذي أقر به المشركون؛ وهذا الخطأ ترتب عليه ضلال كثير من الناس؛ وذلك بالوقوع فيما يضاد توحيد الألوهية من الشرك ووسائله بدعوى أنهم لم يناقضوا التوحيد حيث آمنوا بربوبية رب العالمين.. وهذا يدعونا إلى ذكر الفروق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية..

(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب (1)، ج (8/164)، ومسلم في كتاب الإيمان باب (10) الدليل على من مات...، ج (58/1).

(2) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب (17) فإن تابوا...، ج (1/11)، ومسلم في كتاب الإيمان باب (8) الأمر بقتال الناس، ج (1/52) حديث (33).

(3) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب (41) لا تؤخذ من كرائم...، (2/125)، ومسلم في كتاب الإيمان باب (7) الدعاء إلى الشهادتين، (1/51) حديث رقم (31).

(4) المدخل لدراسة العقيدة، د. البريكان، (ص:111)، وعقيدة التوحيد، د. صالح الفوزان، (ص:46) وما بعدها.

(5) العقيدة الصافية للفرقة الناجية، سيد سعيد عبد الغني، (ص:250).



الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية:

1- الاختلاف في الاشتقاق؛ فالربوبية: مشتقة من اسم الله (الرب)، والألوهية: مشتقة من لفظ (الإله).

2- أن متعلق الربوبية الأمور الكونية: كالخلق، والرزق، والإحياء، والإماتة، ونحوها. ومتعلق توحيد الألوهية الأوامر والنواهي: من الواجب، والمحرم، والمكروه.

3- أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون<sup>(1)</sup>، أما توحيد الألوهية فقد رفضوه، وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه: [ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ]

[الزمر:3]، وقال عز وجل:

[ أَجْعَلُ الْأَلْهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ] [ص:5].

4- أن توحيد الربوبية مدلوله علمي، وأما توحيد الألوهية فمدلوله عملي.

5- أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ بمعنى أن توحيد الألوهية خارج عن مدلول توحيد الربوبية، لكن لا يتحقق توحيد الربوبية إلا بتوحيد الألوهية، كما أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية؛ بمعنى أن توحيد الربوبية جزء من معنى الألوهية.

6- أن توحيد الربوبية لا يدخل من آمن به<sup>(2)</sup> في الإسلام بعكس توحيد الألوهية، فإن الإيمان به يدخل في الإسلام.

7- أن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله كالخلق ونحوه، وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الرب بأفعال عبادته من الصلاة والزكاة، والحج، والصيام، والخشية، والرهبية، والخوف، والمحبة، والرجاء، ونحو ذلك<sup>(3)</sup>.

وإذا كان توحيد الألوهية هو توحيد العبادة؛ لأن الألوهية هي العبادة؛ فإن هذا يدعونا إلى الحديث عن العبادة من ناحية:  
أولاً: معنى العبادة:

(1) أقرؤا بأصله، أو يقال: أقرؤا به في الجملة؛ لأن المشركين عندهم خلل في توحيد الربوبية.

(2) لا بد من قيد من آمن بأصله، وإلا فإن من آمن بكل معاني الربوبية فهو سوف يؤمن بالألوهية بلا ريب، ولا يغلط في الألوهية إلا من لم يحقق الربوبية..

(3) انظر: المدخل لدراسة العقيدة، د. إبراهيم البريكان، (ص:112)، وحقيقة التوحيد والفرق بين الربوبية والألوهية، د. علي نفيح العلياني، (ص:114).

**العبادة لغة:** الطاعة مع الخضوع، ومنه طريق معبد إذا كان مذلاً بكثرة الوطاء، وأصل العبودية: الذل والخضوع. والعبادة: الطاعة والتعبد والتنسك<sup>(1)</sup>.

**أما العبادة اصطلاحاً فهي:** اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة<sup>(2)</sup>.

ويمكن أن يقال في تعريف العبادة: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، والأعمال الظاهرة والباطنة، مع كمال المحبة، والذل، والخضوع، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده».

فيكون بذلك تعريفاً مانعاً جامعاً، وهو المختار؛ لاشتماله على المراد بالعبادة... وعلى هذا

فالعبادة بهذا المفهوم هي الدين كله، فهي تشمل جميع جوانب الحياة المختلفة، كما قال تعالى: [ قُلْ

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ

وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ مُسْلِمِينَ ۖ عَزَّ وَجَلَّ ۗ ] [ الأنعام: 162-163 ].

وبهذا ندرك أن حقيقة العبادة المشروعة لا بد لها من أمرين:

**الأول:** هو الالتزام بما شرعه الله ودعا إليه رسله، أمراً ونهياً، وتحليلاً وتحريماً، وهذا هو الذي يمثل عنصر الطاعة والخضوع لله.

فليس عبداً ولا عابداً لله من رفض الاستسلام لأمره، واستكبر عن اتباع منهجه، والانقياد لشرعه، وإن أقر بأن الله خالقه ورازقه، فقد كان مشركو العرب يقرون بذلك، ولم يجعلهم القرآن بذلك مؤمنين ولا عباداً لله طائعين، فخضوع الإقرار بالربوبية لا يكفي، وخضوع الاستعانة في الكربات والاستغاثة في الشدائد لا يكفي، بل لا بد من خضوع التعبد والانقياد والاتباع الذي هو

حق الألوهية، وبهذا يتحقق [ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۗ ] [ الفاتحة: 5 ].

**الثاني:** أن يصدر هذا الالتزام من قلب يحب الله تعالى فليس في الوجود من هو أجدر من الله بأن يحب، فهو صاحب الفضل والإحسان، الذي خلق الإنسان ولم يكن شيئاً مذكوراً، وخلق ما في السموات والأرض، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وخلق في أحسن تقويم، وصوره فأحسن

(1) لسان العرب، مادة (عبد) (11/9) والمعجم الوسيط، مادة (عبد) (ص: 579).

(2) انظر: العبودية لابن تيمية، (ص: 31).

صورته...

فمن عرف الله أحبه، وبقدر درجته في المعرفة تكون درجته في المحبة؛ ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس حباً لله؛ لأنه كان أعرفهم بالله، وكانت قرّة عينيه في الصلاة؛ لأنها الصلاة المباشرة بين قلبه وبين الله، وكان في دعائه يسأل الشوق إلى لقاءه، ولذة النظر إلى وجهه سبحانه، ولما خير بين البقاء في الدنيا وبين اللحوق بربه قال: «أختار الرفيق الأعلى»<sup>(1)</sup>.

إذن: لا بد في العبادة من العنصرين معاً: غاية الخضوع لله، وغاية المحبة لله...

ثانياً: أركان العبادة:

يقول ابن القيم: «العبادة تجمع أصليين - أي ركنين - غاية الحب، وغاية الذل والخضوع.. فمن أحببته ولم تكن خاضعاً له؛ لم تكن عابداً له، ومن خضعت له بلا محبة؛ لم تكن عابداً له حتى تكون محباً خاضعاً. ومن هاهنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية؛ والمنكرون لكونه محبوباً منكروين لكونه إلهاً وإن أقروا بكونه رباً للعالمين وخالقاً لهم؛ فهذا الإقرار غاية توحيدهم؛ وهو توحيد الربوبية الذي اعترف به مشركوا العرب ولم يخرجوا به عن الشرك»<sup>(2)</sup>.

ثالثاً: شروط العبادة:

للعبادة شروط أهمها ثلاثة:

الشرط الأول: صدق العزيمة:

ومعناه ترك التكاسل والتواني عن امتثال الأمر والنهي، وبذل الجهد، في أن يكون فعله مصداقاً

لقوله، كما قال تعالى: [ يَتَأَيُّبُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ] [الصف:2].

فهذا الفعل وهو القول بدون فعل لا يليق بالمسلم الحق العابد لله - والقرآن يستنكر هذا الفعل

وهذا الخلق في صور تضخم هذا الاستنكار: [ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا

تَفْعَلُونَ ] [الصف:3]، وهذا المقت الذي يكبر عند الله هو أكبر المقت وأشد البغض

وأنكر النكر؛ وهذا في غاية التفضيح لأمر<sup>(3)</sup>؛ وبخاصة في ضمير المؤمن الحق الذي يعبد الله حق عبادته

(1) راجع العبودية، لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموعة التوحيد، (2/ 454).

(2) مدارج السالكين، (1/ 85).

(3) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، (6/ 3552).

قولاً وعملاً..

الشرط الثاني: إخلاص النية لله:

وتجريدتها عما سواه سبحانه، بأن لا يعبد سواه، ولا يخضع إلا له، فيكون عمله كله لله، كما قال

تعالى: [ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٢﴾ ]

[الأنعام:162]، وقال تعالى: [ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

حُنَفَاءَ ] [البينة:5].

الشرط الثالث: موافقة الشرع:

بأن تكون الأقوال والأعمال الظاهرة، والباطنة موافقة لما أمر الله به، أو نهي عنه، كما قال تعالى:

[ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

[ ﴿٨٥﴾ ]

[آل عمران] وقال: [ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ

بِهِ اللَّهُ ] [الشورى:21]<sup>(1)</sup>.

إذن: موافقة الشرع هو التقيد بالمنهج الذي شرعه الله تعالى والتحاكم إلى كتابه العزيز؛ لأنه لا يمكن أن يكون الإسلام تصديقاً بالقلب فقط دون أن يتبع هذا التصديق مدلوله العملي وهو الموافقة لشرع الله تعالى.

ولأن الإسلام لا يكون شعائر وعبادات، أو تهديباً خلقياً وإرشاداً روحياً.. دون أن يتبع هذا كله آثاره العملية ممثلة في منهج للحياة موصول بالله الذي تتوجه إليه القلوب بالعبادات والشعائر<sup>(2)</sup>.. لكن هذا كله يبقى لا قيمة له ما لم يكن موافقاً لشرع يعيشه الناس في حياتهم وانقيادهم واتباعهم..

رابعاً: أنواع العبادة:

(1) أعلام السنة المنشورة، حافظ حكيمي، (ص:7).

(2) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، (1/423).

العبادة أنواع كثيرة جداً، وهي على أربع مراتب:

**المرتبة الأولى:** عبادات اللسان، كالحمد لله، والشهادة، والذكر، والاستغفار، والاستغاثة، والاستجارة، والدعاء، ونحو ذلك.

**المرتبة الثانية:** عبادات الجوارح: كالصلاة، والصيام، والحج، والسجود، والركوع، ونحو ذلك.

**المرتبة الثالثة:** عبادات القلب: كالحبة، والخوف، والرجاء، والإنابة، والخشية، والرغبة، والتوكل، ونحو ذلك.

**المرتبة الرابعة:** عبادات مالية: كالصدقة والزكاة، ونحوها<sup>(1)</sup>.

إذن العبادة لها أنواع كثيرة، فهي تشمل كل أنواع الطاعات الظاهرة على اللسان والجوارح، والصادرة عن القلب، كالذكر والتسبيح، والتهليل، والتكبير، وتلاوة القرآن، والصلاة والزكاة والصيام، والحج، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإحسان إلى الأقارب، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وكذلك حب الله ورسوله، وخشية الله والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه، والرضاء بقدره، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه، فهي شاملة لكل تصرفات المؤمن؛ إذا نوى بها القربة أو ما يعين عليها، حتى العادات إذا قصد بها التقوي على الطاعات كالنوم والأكل والشرب، والبيع والشراء، وطلب الرزق، والنكاح؛ فإن هذه العادات مع النية الصالحة تصير عبادات، يثاب عليها، وليست العبادة قاصرة على الشعائر التعبدية المعروفة<sup>(2)</sup>.

خامساً: مفاهيم خاطئة لمفهوم العبادة:

بعض الناس لا يفهم من كلمة (العبادة) إذا ذكرت إلا الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة، ونحو ذلك من الأدعية والأذكار، ولا يحسب أن للعبادة علاقة بالأخلاق والآداب، أو النظم والقوانين، أو العادات والتقاليد.

إن عبادة الله ليست محصورة -إذن- في الصلاة والصيام والحج، وما يلحق بها من التلاوة والذكر والدعاء والاستغفار؛ كما يتبادر إلى فهم كثير من المسلمين إذا دعوا إلى عبادة الله، وكما يحسب كثير من المتدينين أنهم إذا قاموا بهذه الشعائر فقد وفوا الإلهية حقها، وقاموا بواجب العبودية لله كاملاً. إن هذه الشعائر العظيمة والأركان الأساسية في بناء الإسلام - على منزلتها وأهميتها - إنما هي جزء من العبادة لله، وليست هي كل العبادة التي يريد الله من عباده.

(1) المدخل لدراسة العقيدة، د. إبراهيم البريكان، (ص: 141).

(2) عقيدة التوحيد، د. صالح الفوزان، (ص: 66).

والحق أن دائرة العبادة التي خلق الله لها الإنسان، وجعلها غايته في الحياة، ومهمته في الأرض، دائرة رحبة واسعة؛ فهي تشمل شئون الإنسان كلها، وتستوعب حياته جميعاً<sup>(1)</sup>. إنها غاية الوجود الإنساني كله كما نفهم من قوله الله تعالى: [ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

[ الذاريات:56].

ولا أدري كيف انحسر مفهوم العبادة لدى بعض الناس -اليوم- من مفهوم شامل إلى مجرد عبادات تؤدي على نحو من الأنحاء.. كيف أمكن للمسلم أن يتصور أنه يستطيع أن يخالف تعاليم الإسلام وعبادة الله في كل شيء، فيخون أماناته كلها، فيغش ويكذب ويخون ويخدع، ويتجاوز المتاع المباح إلى المتعة المحرمة، ويقبل الذل والمهانة حرصاً على هذا المتاع.. ثم يتصور بعد ذلك أن يضع ركعات في النهار -مخلصة أو غير مخلصة، تامة أو غير تامة - يمكن أن تسقط عنه تبعاته أمام الله وتسلكه في عداد المسلمين؟! وأنه قام بالعبادة كاملة..<sup>(2)</sup>.

كم تستغرق الشعائر من اليوم واللييلة؟ وكم تستغرق من عمر الإنسان؟ وبقية العمر؟ وبقية الطاقة؟ وبقية الوقت أين تنفق وأين تذهب؟ تنفق في العبادة أم في غير العبادة؟ وإن كانت في غير العبادة فكيف تحقق غاية الوجود الإنساني التي حصرتها الآية: [ وَمَا خَلَقْتُ

الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ] [ الذاريات:56] حصراً كاملاً في عبادة الله؟! وكيف يجوز للإنسان -من عند نفسه- أن يجعل لوجوده أو الجزء من الوجود غاية لم يأذن بها الله؟<sup>(3)</sup>.

الذين حصروا مفهوم العبادة في جزء يسير من نشاط الإنسان ماذا يفعلون مع الآية الكريمة: [

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ] لَا شَرِيكَ

لَهُ<sup>ط</sup> وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ مُسَلِّمِينَ عز وجل أ [ [ الأنعام:162-163] تلك

هي العبادة التي كلف بها الإنسان، تشمل الصلاة والنسك -الشعائر التعبدية- وتشمل معها كل الحياة.. هذا هو الفهم الصحيح لمفهوم العبادة...

(1) العبادة في الإسلام، د. يوسف القرضاوي، (ص:52).

(2) راجع: هل نحن مسلمون، محمد قطب، (ص:10) وما بعدها.

(3) انظر: مفاهيم ينبغي أن تصحح، محمد قطب، (ص:175).

لم تحصر العبادة قط في داخل الشعائر التعبدية، بحيث تصبح اللحظات التي يقومون فيها بأداء الشعائر التعبدية هي وحدها لحظات العبادة، وتكون بقية حياتهم (خارج العبادة)؟! إن المفهوم الشامل للعبادة: هي تجرد كامل لله؛ بكل خالجة في القلب، وبكل حركة في الحياة، بالصلاة والاعتكاف، بالحيا والممات، بالشعائر التعبدية، وبالحياة الواقعية؛ وبالممات وما وراءه<sup>(1)</sup>. إن العبودية الكاملة: تجمع بين الصلاة والاعتكاف والحيا والممات، فكل جزء وكل حركة وكل نشاط هو عبادة..

هذا ما فهمه المسلمون قديماً؛ إن العبادة هي كل شيء في النشاط الإنساني... لا كما يفهمه بعض الناس اليوم حيث يتصور أنه يمكن أن يغش ويخون ويسرق ويكذب.. ثم يصلي ليشعر أنه قد قام بالعبادة..

أو حيث تتصور المسلمة أنها تستطيع أن تخالف تعاليم ربها وتخون أماناته، فتغش وتكذب وتحقد وتغتاب، وتمشي بالنميمة.. وتخرج عارية تعرض فنتتها أو متبرجة لم تحافظ على اللبس الإسلامي، فتعرض جسدها لكل عين نهممة وجسد شهواني، ثم بعد ذلك تشعر أنها إذا صلت أو صامت -والله أعلم بكيفية صلاحها وصيامها- أنها قد أدت العبادة كاملة!

إنها أفكار غريبة تلك التي تحصر العبادة في جزء بسيط من حياة الإنسان.. بل وصل الحال ببعض أن يقول: ما للدين ونظام المجتمع، ما للدين والاقتصاد؟ ما للدين والسلوك العملي في واقع الحياة؟ ما للدين والتقاليد؟ ما للدين والملبس -خاصة ملابس المرأة؟ ما للدين والفن؟ ما للدين والصحافة والإذاعة والسينما والتلفاز؟

لنأخذ بعض الأدلة والأمثلة للرد على مثل هذه الأفكار الغريبة التي حصرت مفهوم العبادة في جزء يسير من العبادة اليومية على نحو مختصر -لأن المقام ليس مقام تفصيل- على النحو الآتي:

1- قال تعالى: [ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ ]

[الذاريات:56]، إذن خلق الله الإنس والجن لا لشيء إلا لعبادته..

2- ثم إن الله - سبحانه - فرض على الناس تكاليف: [ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ

شَيْئًا <sup>ص</sup> وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي

(1) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، (3/124).

الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ] [النساء:36].

3- وقال تعالى: [إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا  
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ] [النساء:58].

4- وقال تعالى: [فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  
بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا  
عَظِيمًا] [النساء:74].

5- وقال: [وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ  
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ۖ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ  
اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا  
تُظْلَمُونَ] [الأنفال:60].

6- وقال: [وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا  
شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا] [النساء:19].

7- وقال تعالى: [هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا  
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ] [الملك:15].

8- وقال: [وَأَقِيمُوا أَلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ] [الرحمن:9].



وعشرات غيرها من التكاليف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والروحية والاعتقادية والأخلاقية...

هذا في القرآن الكريم؛ أما بالنسبة للسنة النبوية فهي -أيضاً- فرضت تكاليف ولم تحصر العبادة في جزء بسيط من حياة الإنسان، ومن ذلك:

- 1- قال صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة...»<sup>(1)</sup>.
- 2- وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته»<sup>(2)</sup>.
- 3- وقال صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»<sup>(3)</sup>.
- 4- وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله»<sup>(4)</sup>.
- 5- وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله بسبع، وهما عن سبع؛ أمرنا بعبادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، وهما عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر<sup>(5)</sup>، وعن القسي<sup>(1)</sup>، وعن لبس الحرير، والاستبرق والديباج»<sup>(2)</sup><sup>(3)</sup>.

(1) أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب (17) طلب العلم.. وضعفه النووي، لكن تلميذه جمال الدين المزي قال: إن طرقه تبلغ رتبة الحسن، ووافقه السيوطي، (راجع صحيح ابن ماجه (1/81) باب (17) حديث رقم (224)، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، (1/44) حديث رقم (183).

(2) أخرجه الترمذي في كتاب الديات باب (14) ما جاء في النهي عن المثلة، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح (4/22)، وأخرجه النسائي في كتاب الضحايا باب (37) حسن الذبح، (7/229)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/59) حديث رقم (1137).

(3) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا باب (23) وابتلوا اليتامى... (3/195)، ومسلم في كتاب الإيمان باب (38) بيان الكبائر، (92/1) حديث رقم (145).

(4) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة باب (13) آداب الطعام (2/1598)، حديث رقم (105).

(5) قال العلماء: المياثر جمع مثرة وهو وطاء كان النساء يضعنه لأزواجهن على السروج، وكان من مراكب العجم، ويكون من الحرير والصوف، وقيل: أغشية للسروج تتخذ من الحرير، وقيل: سروج الديباج، وقيل: كل شيء كالفراس الصغير تتخذ من حرير. (راجع النووي بشرح مسلم كتاب اللباس والزينة حديث رقم (3).

6- وهذه امرأة كانت تصرع وتتكشف فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: «إني أصرع وإني أتكشف، فادع الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، قالت: أصبر، قالت: فإني أتكشف، فادع الله أن لا أتكشف، فدعا لها». ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة أن صبرها على المرض هو نوع من العبادة؛ فاختارت الصبر على هذا المرض؛ لكنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تتكشف، لأن التكشف مسألة شرعية، فدعا لها أن لا تتكشف.. حتى المرض عندما يصير المسلم ويحتسب يعتبر ذلك جزءاً من العبادة يُثابُّ عليه المسلم... ولذلك قال عطاء بن أبي رباح: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء.. وذكر الحديث<sup>(4)</sup>.

7- اشتد الفقر برجل وزوجته، فقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المحتاجين، فهلا سألناه أن يعطينا من المال الذي بين يديه؟ فقالت له: تريد أن تشكو الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبرت وصبر.

8- مر عمر ا وهو يعس ليلاً -يتفقد أحوال رعيته- بيت سمع فيه بكاء صببية صغار، فدخل فوجد امرأة تضع قدراً على النار تحركه، وحوها صببية يتضاغون، فسألها: ما يبكي الصبية؟ قالت: الجوع. قال: وما هذه القدر؟ قالت: أضع فيه حصوات أقلبها حتى ينام الصبية، فإنه لا طعام لدينا، وعمر لا يأبه بنا، وهي لا تعرف أنه عمر، فقال لها: وما يدري عمر بك؟ قالت: وفيم إذن تولى أمر المسلمين؟ فبكى عمر، وذهب إلى بيت المال، ومعه تابعه، فحمل دقيقاً وسمناً، وعاد إلى بيت المرأة، فيقول له تابعه: دعني أحمل عنك يا أمير المؤمنين! فيقول: ومن يحمل عني يوم القيامة! ثم يضع الدقيق والسمن في القدر، وينضج النار حتى يتخلل الدخان لحيته الكثيفة.. ولا يغادر المكان حتى يرى الصبية قد أكلوا وشبعوا وناموا.

9- لبس أحد المجاهدين زرد الحرب استعداداً للمعركة، فقال له صاحبه: إن هناك ثلثة في الزرد عند العنق يخشى أن ينفذ منها السهم، فقال لصاحبه باسمًا: إني لكريم على الله إن أصبت في هذا الموضع! ودخل المعركة، فأصابه سهم في الثلثة، فأكرمه الله بالشهادة..

وفي هذه الأمثلة الواضحة الساطعة رد على أولئك الذين يريدون أن يحصرُوا العبادة في جزء

(1) القسي: هي ثياب مزلعة بالحرير تعمل بالقس وهو وموضع ببلاد مصر.

(2) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب (2) الأمر باتباع (2/70)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب (2) تحريم استعمال... (2/1635) حديث رقم (3).

(3) راجع: مفاهيم ينبغي أن تصحح، محمد قطب، (ص:186) وما بعدها.

(4) الحديث أخرجه البخاري في كتاب المرض باب (6) فضل من يصرع.. (4/7).

بسيط من حياة الإنسان.

إذن لا يمكن بداهة أن تنحصر العبادة في الشعائر التعبدية وحدها، كما ظن بعض المسلمين - اليوم- لكن العبادة هي مفهوم شامل واسع؛ وهذا ما دلت عليه الآيتان الكريمتان: [ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ ] [الذاريات:56]، وقوله: [ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٣﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ <sup>ط</sup> وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ مُسَلِّمِينَ عَزَّ وَجَلَّ أ ﴿١١٣﴾ ] [الأنعام:162-163]..

هكذا فهم المسلمون الأوائل معنى العبادة كما فرضها الله..

كان إحساس المسلم في تلك الأجيال أنه يقوم بواجبه في سبيل الله كإحساسه بواجبه في الصلاة، هنا يعبد الله وهناك يعبد الله؛ ولا تغني إحدى العبادتين عن الأخرى؛ لأن كلا منهما -بمفردها- لا تحقق المعنى الكامل للعبادة التي يريدتها الله..<sup>(1)</sup>

المبحث الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته (توحيد الأسماء والصفات):

سبق أن ذكرت<sup>(2)</sup> أن الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده - وبوحدانيته في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم والآن سوف أذكر توحيد الأسماء والصفات وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تعريف توحيد الأسماء والصفات.

ثانياً: أركان توحيد الأسماء والصفات.

ثالثاً: مجمل اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات.

رابعاً: بيان صحة مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات.

خامساً: الفرق الضالة في الأسماء والصفات.

سادساً: ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته.

أولاً: تعريف توحيد الأسماء والصفات

(1) انظر: مفاهيم ينبغي أن تصحح، محمد قطب، (ص:190). وما بعدها.

(2) انظر في هذا البحث (ص:5).

التوحيد مصدر للفعل وحده، أو هو جعل الشيء واحداً.

والاسم: علم على الذات أو الصفة، والمقصود به في توحيد الأسماء هو: أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به، مثل: القادر، العليم، الحكيم، السميع، البصير، فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر<sup>(1)</sup>.

أما الصفة فهي ما تقوم بالذات؛ والمقصود بها في توحيد الأسماء والصفات أنها (أي الصفات): نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة والسمع والبصر<sup>(2)</sup>.

إذن: فتوحيد الأسماء والصفات هو: إفراد الله - سبحانه - بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ لا شريك له في ذلك، ولا مثل<sup>(3)</sup>.

أو هو: إثبات ما أثبتته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله تعالى<sup>(4)</sup>.

إذن فتوحيد الأسماء والصفات هو: إفراد الله - سبحانه - بما يختص به من الأسماء والصفات؛ ودليل ذلك: [ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ] [الأعراف:180]، وقوله: [لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ] [ طه:8 ]، وقوله: [ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ] [النحل:60].

ووجه الاستدلال: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد في لغة العرب القصر والحصر والاختصاص؛ وفي الشواهد المذكورة قدم الخبر وأخر المبتدأ لتحقيق هذا الغرض البلاغي العظيم. فالأسماء الحسنى - أي البالغة الحسن كماله وغايته - والمثل الأعلى، والوصف الأكمل لله وحده لا شريك له في ذلك ولا مثل<sup>(5)</sup>.

(1) فتاوى اللجنة الدائمة: (3/ 160).

(2) المرجع نفسه: (3/ 160).

(3) نواقض توحيد الأسماء والصفات، د. ناصر القفاري، (ص:7).

(4) مقرر التوحيد، د. عبد العزيز العبد اللطيف، (ص:56).

(5) نواقض توحيد الأسماء والصفات، د. ناصر القفاري، (ص:7).

ثانياً: أركان توحيد الأسماء والصفات:

يقوم توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة على ركنين:

1- الإثبات: وهو إثبات ما أثبتته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إثباتاً من غير تكييف ولا تمثيل.

2- النفي المتضمن لإثبات كمال ضده: وهو نفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال ضده؛ تزيهاً لله عز وجل بلا تحريف أو تعطيل كما قال تعالى: [ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ ] [الشورى: 11]، [ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ]: نفي يتضمن إثبات عموم كمال الله - سبحانه -، [ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ ] إثبات صفة السمع والبصر على ما يليق بجلاله - سبحانه -.

ففي الآية نفي المثل وإثبات الوصف (1).

قال شيخ الإسلام: إن الله - سبحانه - موصوف بالإثبات والنفي؛ فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله: [ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ] [البقرة: 255] (2).

ومن القواعد المعلومة عقلاً، والمقررة سلفاً، والمؤيدة بنصوص الكتاب والسنة أن: كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، ولتوضيح ذلك بمثال: قوله تعالى: [ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾ ] [الكهف: 49]، يدل أولاً بدلالة المطابقة على نفي الظلم؛ ويدل ثانياً بدلالة التضمن على إثبات كمال العدل. وقوله تعالى: [ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ] [البقرة: 255]، يدل على أمرين: الأول: نفي السنة والنوم، والثاني: إثبات كمال الحياة والقيومية؛

(1) نواقض توحيد الأسماء والصفات، د. ناصر القفاري، (ص: 13).

(2) التدمرية: لشيخ الإسلام، (ص: 57) تحقيق د. محمد السعوي.

وهكذا كل نفي يأتي في الكتاب والسنة فإنما هو لإثبات كمال ضده<sup>(1)</sup>.

ثالثاً: مجمل اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات:

يعتقد أهل السنة أن من الإيمان بالله - سبحانه - الذي أمر الله به ورسوله: الإيمان بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف<sup>(2)</sup>، ولا تعطيل<sup>(3)</sup>، ومن غير تكييف<sup>(4)</sup>، ولا تمثيل<sup>(5)</sup>، ولهذا فهم يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ولا يكييفون، ولا يمثّلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه - سبحانه - لا سمي له، ولا كفؤ له، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه<sup>(6)</sup>.

وخلاصة القول في مجمل اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات أنه ينبنى على القواعد الآتية<sup>(7)</sup>:

1- أنهم يثبتون أسماء الله وصفاته؛ كما وردت في الكتاب والسنة على ظاهرها؛ وما تدل عليه ألفاظها من المعاني، ولا يؤولونها عن ظاهرها، ولا يحرفون ألفاظها ودلالاتها عن مواضعها.

2- ينفون عنها مشابهة صفات المخلوقين، كما قال تعالى: [ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ]<sup>ص</sup>

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ [الشورى: 11].

3- لا يتجاوزون ما ورد في الكتاب والسنة في إثبات أسماء الله وصفاته، فما أثبتته الله ورسوله من ذلك أثبتوه، وما نفاه الله ورسوله نفوه، وما سكت عنه الله ورسوله سكتوا عنه.

4- يعتقدون أن نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي يفهم معناه ويفسر، وليست من المتشابهة؛ فلا يفوضون معناها، كما ينسب ذلك إليهم من لم يعرف منهمجهم..

5- يفوضون كيفية الصفات إلى الله تعالى ولا يبحثون عنها.

(1) نواقض توحيد الأسماء والصفات، د. ناصر القفاري، (ص: 13).

(2) تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها.

(3) التعطيل: تحلية الله - سبحانه - من صفاته؛ أي نفي صفاته وإنكار قيامها بذاته - سبحانه -.

(4) التكييف: أن يعتقد أن صفاته على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف.

(5) التمثيل: هو إثبات مثل لله في ذاته أو صفاته.

(6) نواقض توحيد الأسماء والصفات، د. ناصر القفاري، (ص: 8).

(7) عقيدة التوحيد، د. صالح الفوزان، (ص: 79)،

رابعاً: بيان صحة مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات:

قد يقول قائل: ما هو الدليل على صحة مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات؟

فالجواب: الأدلة على ذلك كثيرة جداً، وهي مبسطة في كتب العقائد، وليس هذا مجال

تفصيلها<sup>(1)</sup>، لكن أقول باختصار: إن الأدلة على ذلك من وجهين:

أ- أدلة سمعية.

ب- أدلة عقلية.

أما الأدلة السمعية<sup>(2)</sup> فمن أدلتها:

1- قوله تعالى: [ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ] [ الأعراف:180 ].

2- وقوله تعالى: [ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ] [

[الشورى:11].

3- وقوله: [ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ] [الإسراء:36].

فالأية الأولى: دلت على وجوب الإثبات للأسماء والصفات على ما يليق بالله

- سبحانه - ويختص بعظمته.

والآية الثانية: دلت على وجوب نفي التمثيل تزيهاً بلا تعطيل.. والإثبات بلا تشبيه..

والآية الثالثة: دلت على وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه..

وكتاب الله - سبحانه - مليء بالشواهد، وقد استشهد شيخ الإسلام ابن تيمية بآيات كثيرة على

صحة معتقد أهل السنة في الواسطية، وبدأ ذلك بقوله: «وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به

نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله وهي

آية الكرسي..».

ثم مضى يسرد الآيات في أسماء الله وصفاته..<sup>(1)</sup>.

(1) راجع: معارج القبول، حافظ حكيمي، (60/1) (ص:252) وما بعدها، العقيدة الواسطية، شرح ابن عثيمين (60/1) وما

بعدها، العقيدة في الله؛ د. عمر الأشقر، (ص:185) وما بعدها.

(2) السمعية: هي الكتاب والسنة، وسميت سمعية؛ لأنها تتلقى بالسماع.

أما الأدلة العقلية<sup>(2)</sup> فهي كثيرة ومنها:

1- أن أسماء الله وصفاته من أمور الغيب، والقول فيما يجب منها لله أو يجوز أو يمتنع لا يدرك إلا بالسمع؛ فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبتته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه؛ ذلك أن الشيء لا يعلم إلا بمشاهدة نظيره أو بالخبر الصادق عنه.

2- أن نفي الصفات يستلزم نفي الذات؛ لأنه لا يتصور لدى كافة العقلاء وجود ذات مجردة عن الأسماء والصفات؛ ولذا برئ مذهب أهل السنة من التعطيل.

3- أنه يستحيل أن يكون الخالق كالمخلوق، والاتفاق في الاسم العام لا يقتضي التماثل عند الإضافة والتخصيص؛ فإنه قد علم بضرورة العقول أن الوجود فيه ما هو موجود قديم واجب بنفسه، وفيه ما هو محدث موجود ممكن بنفسه؛ فهذان الموجدان اتفقا في مسمى الوجود؛ فمن لم يثبت ما بين الموجودين من الاتفاق وما بينهما من الافتراق؛ لزمه أن تكون الموجودات كلها قديمة واجبة بأنفسها، أو محدثة ممكنة مفتقرة إلى غيرها.

وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار؛ فتعين إثبات الاتفاق من وجه والامتياز من وجه، ونحن نعلم أن ما امتاز به الخالق الموجود عن سائر الموجودات أعظم مما تمتاز به سائر الموجودات بعضها عن بعض؛ فإذا كان مثلاً (الملك) و(البعوضة) قد اشتركا في مسمى الوجود والحي مع تفاوت ما بينهما، فالخالق - سبحانه - أولى بمباينته للمخلوقات وإن حصلت الموافقة في بعض الأسماء والصفات؛ ولذا نزه أهل السنة مذهبهم من لوثة التكييف والتمثيل.

4- معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات؛ إذ الصفات تختلف باختلاف موصوفاتها.. وخذ مثلين لذلك وهما: (الروح) و(نعيم الجنة) فمع ما ورد من أوصافهما فإن المرء عاجز عن إدراك كفيتهما، وهما خلق من خلق الله<sup>(3)</sup>.

5- أن أهل السنة يبنون مسألة الصفات على أمرين هامين:

**الأول:** الإيمان بكل ما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة على ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.

(1) راجع: العقيدة الواسطية، لابن تيمية، شرح محمد خليل هراس، (ص: 112) وما بعدها. وانظر: نواقص توحيد الأسماء والصفات، د. ناصر القفاري، (ص: 18) وما بعدها.

(2) الأدلة العقلية: هي ما تدرک بالعقل، ويقال أيضاً: النظر والأثر، والعقل والنقل، ومن المعلوم أن العقل الصريح - وهو السالم من الشبهات والشهوات - لا يخالف النقل الصحيح، وقد تكلم شيخ الإسلام عن ذلك في كتابه (درء تعارض العقل والنقل).

(3) نواقص توحيد الأسماء والصفات، د. ناصر القفاري، (ص: 20) وما بعدها.



**الثاني:** نفي التشبيه والتمثيل عن كل وصف ثبت في كتابه أو سنة رسوله، فمن نفى وصفاً أثبتته الله لنفسه أو أثبتته له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معطل. ومعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم به من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: [ **ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ أَلَّهِ** ] [البقرة:140].

ومن شبه ووصف ربه بصفات المخلوقين فهو مشبه ملحد؛ وكل تعطيل ناشئ عن التشبيه، ومن آمن بصفات ربه منزهاً له عن التشبيه والتمثيل بصفات الحوادث فهو مؤمن موحد سالم من ورطة التشبيه والتعطيل، جامع بين الإيمان والتزيه، والدليل على ما ذكر قوله تعالى: [ **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ** ] **وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ** [الشورى:11]. فقوله: [ **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ** ] نفي التمثيل، [ **وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ** ] فيه إثبات الصفات على الحقيقة اللائقة بجلاله وعظمته..

وإذا كان نافي الصفات يضطر إلى الاعتراف بأن الله -جل وعلا- ذات مخالفة لجميع الذوات؛ فعليه أن يعترف بأنه متصف بصفات لا يماثلها شيء من صفات المخلوقين، فصفاته تخالف صفاتهم كمخالفة ذاته -سبحانه- ذواتهم.

فإن قيل: يلزم من إثبات صفة الوجه واليد والاستواء ونحو ذلك مشابهة الخلق؟! فالجواب: أن وصفه بذلك لا يلزم منه مشابهة الخلق؛ كما لم يلزم من وصفه بالسمع والبصر مشابهة الحوادث التي تسمع وتبصر؛ بل هو متصف بتلك الصفات التي هي صفات كمال وجمال، كما قال سبحانه: [ **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ** ] **وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ** [الشورى:11]، من غير مشابهة للخلق ألينة، فهي ثابتة له حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله؛ كما أن صفات المخلوقين ثابتة لهم حقيقة على الوجه المناسب لهم؛ فبين الصفة والصفة من تنافي الحقيقة ما بين الذات والذات..

فإن قيل: بينوا لنا كيفية الاتصاف بما لنعقلها؟ قلنا: أعرفتم كيفية الذات المتصفة بها؛ فلا بد أن يقولوا: لا. فنقول: معرفة كيفية الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات.

فإن قيل: هو ذات لا كالذوات، قلنا: وموصوف بصفات لا كغيرها من الصفات، فسبحان من

أحاط بكل شيء علماً ولم يحط به شيء: [يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ] [البقرة: 255] (1).

خامساً: الفرق الضالة في الأسماء والصفات:

الفرق الإسلامية في مجال الأسماء والصفات أشهرها ثلاث فرق:

**الفرقة الأولى:** الجهمية، وهم أتباع الجهم بن صفوان، وهؤلاء ينكرون الأسماء والصفات جميعاً.

**الفرقة الثانية:** المعتزلة، وهم أتباع واصل بن عطاء، الذي اعتزل مجلس الحسن البصري؛ وهؤلاء يثبتون الأسماء والصفات على أنها ألفاظ مجردة عن المعاني، وينفون الصفات كلها.

**الفرقة الثالثة:** الأشاعرة (2) والماتريدية (3)، ومن تبعهم وهؤلاء يثبتون الأسماء وبعض الصفات وينفون بعضها؛ أي: أنهم أثبتوا من الصفات سبعاً ونفوا ما عداها؛ والصفات السبع هي: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام.

والشبهة التي بنوا عليها جميعاً مذاهبهم: هي الفرار من تشبيه الله بخلقه بزعمهم؛ لأن المخلوقين يسمون ببعض تلك الأسماء، ويوصفون بتلك الصفات، فيلزم من الاشتراك في الاسم والصفة ومعناهما: الاشتراك في حقيقتهما، وهذا يلزم منه تشبيه المخلوق بالخالق في نظرهم، والتزموا حيال ذلك أحد أمرين:

**الأول:** إما تأويل نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها، كتأويل الوجه بالذات، واليد بالنعمة.

**الثاني:** وإما تفويض معاني هذه النصوص إلى الله، فيقولون: الله أعلم بمراحه منها؛ مع اعتقادهم أنها ليست على ظاهرها.

والرد على هؤلاء جميعاً من وجوه:

**الوجه الأول:** أن الله — أثبت لنفسه الأسماء والصفات، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فنفيها عن الله أو نفي بعضها، نفي لما أثبتته ورسوله، وهذا محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

(1) راجع: التدمرية: لشيخ الإسلام، (ص: 57) تحقيق د. محمد السعوي، ومنهج دراسات آيات الأسماء والصفات، محمد الأمين الشنقيطي (ص: 9) وما بعدها، و(ص: 37) وما بعدها.

(2) هم أتباع أبي الحسن الأشعري - قبل رجوعه إلى مذهب السنة - ولم يرجعوا عما رجع عنه؛ فانتسابهم إليه غير صحيح؛ وحقيقة مذهبه في الأسماء والصفات بإمكانك قراءة كتابيه: الإبانة، ومقالات الإسلاميين.

(3) هم أتباع أبي منصور الماتريدي.

**الوجه الثاني:** أنه لا يلزم من وجود هذه الصفات في المخلوقين، أو من تسمي بعض المخلوقين بشيء من تلك الأسماء المشابهة بين الله وخلقته، فإن الله - سبحانه - أسماء وصفات تخصه، وللمخلوقين أسماء وصفات تخصهم؛ فكما أن الله - سبحانه - ذاتاً لا تشبه ذوات المخلوقين، فله أسماء وصفات لا تشبه أسماء المخلوقين وصفاتهم، والاشترار في الاسم والمعنى العام لا يوجب الاشتراك في الحقيقة.. فقد سمى الله نفسه سمياً بصيراً فقال: [ **إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا** ] [النساء:58]، وسمى بعض عباده سمياً بصيراً فقال: [ **إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا** ] [الإنسان:2]، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، وعلى مثله فقس..

**الوجه الثالث:** أن الذي ليس له صفات كمال، لا يصلح أن يكون إلهاً، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: [ **لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ** ] [مریم:42]، وقال في الرد على الذين عبدوا العجل: [ **أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ** ] [الأعراف:148].

**الوجه الرابع:** أن إثبات الصفات كمال، ونفيها نقص، فالذي ليس له صفات إما معدوم وإما ناقص، والله متزه عن ذلك.

**الوجه الخامس:** نقول للجهمي: إذا قال لنا: كيف استوى؟ أو كيف يتزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ أو كيف وجهه؟ ونحو ذلك، نقول له: كيف هو في ذاته؟ فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له: والعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف؛ فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفية.

بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ولقد أخبر الله تعالى: [ **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ** ] [السجدة:17].

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه «في الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»<sup>(1)</sup>. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك لا يمكن العلم بكنهه فما ظنك بالخالق - سبحانه -؟!

وهذه الروح التي في بني آدم؛ قد يعلم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كیفيتها؛ أفلا يعتبر العاقل بما عن الكلام بما في كيفية الله<sup>(2)</sup>.

سادساً: ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته:

من ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته ما يلي:

1- التعرف على الله تعالى، فمن آمن بأسماء الله وصفاته ازداد معرفة بالله تعالى فيزداد إيمانه بالله يقيناً، ويقوي توحيده لله تعالى.

2- الثناء على الله بأسمائه الحسنى، وهذا من أفضل أنواع الذكر، قال تعالى: [يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ

ءَامَنُوا أَدْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾] [الأحزاب: 41].

3- سؤال الله ودعاؤه بأسمائه وصفاته كما قال - سبحانه - : [وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

فَادْعُوهُ بِهَا] [الأعراف: 180]، ومثال ذلك أن يقول: اللهم إني أسألك بأنك الرزاق فارزقني..

4- السعادة والحياة الطيبة في الدنيا، ونييم الجنة في الآخرة<sup>(3)</sup>.



(1) أخرجه البخاري (3/ 1185، 4/ 1794، 6/ 2723)، ومسلم (4/ 2174).

(2) انظر: التدمرية: لشيخ الإسلام، (ص: 43) تحقيق د. محمد السعوي. شرح ثلاثة أصول لابن عثيمين (ص: 88)، عقيدة التوحيد، د. صالح الفوزان (ص: 80)، وما بعدها، نحو ثقافة إسلامية أصيلة، د. عمر الأشقر، (ص: 220) وما بعدها.

(3) مقرر التوحيد، د. عبد العزيز العبد اللطيف، (ص: 57).



### الفصل الثالث

الركن الثاني من أركان الإيمان

(الإيمان بالملائكة)



## تمهيد

الإيمان بالملائكة جزء من الإيمان، فلا يتم إيمان المسلم إلا إذا آمن بوجودهم جملة، وبمن ورد ذكرهم في القرآن والسنة النبوية على وجه التفصيل؛ وبأعمالهم التي كلفهم الله إياها. ووجوب الإيمان بالملائكة وكونه جزءاً من الإيمان وارد في نصوص كثيرة من القرآن والسنة النبوية -على ما سيأتي بيانه- ولذلك سأتناول الأمور الآتية في الإيمان بالملائكة في خمسة مباحث:

**المبحث الأول: تعريف الملائكة.**

**المبحث الثاني: الإيمان بوجود الملائكة والرد على من أنكر وجودهم.**

**المبحث الثالث: الإيمان بأسماء من علمنا منهم.**

**المبحث الرابع: الإيمان بما علمنا من صفاتهم الخلقية والخلقية.**

**المبحث الخامس: الإيمان بما علمنا من أعمالهم.**

**المبحث السادس: ثمرات الإيمان بالملائكة.**

**المبحث الأول: تعريف الملائكة لغة واصطلاحاً:**

**لغة:** الملك واحد الملائكة، وهو مشتق من الألوكة وهي الرسالة.

**وقيل:** من لأك إذا أرسل. والملك أصله: ألك، والمألكة، والمألك: الرسالة، ومنه اشتق الملائكة؛ لأنهم رسل الله.

وقال بعض المحققين: المَلَك من المَلِك، قال: والمتولي من الملائكة شيئاً من السياسات يقال له: ملك، ومن البشر ملك.

**اصطلاحاً:** عالم نوراني لا نعرف كنهه (حقيقته) ولا كيفيته.

**وقيل:** جسم لطيف نوراني يتشكل بأشكال مختلفة<sup>(1)</sup>.

**المبحث الثاني: الإيمان بوجود الملائكة والرد على من أنكر وجودهم:**

يجب الإيمان بوجود الملائكة؛ ويجب على المسلم -أيضاً- أن يعتقد اعتقاداً جازماً بأن الله ملائكة

(1) راجع: لسان العرب مادة (ملك). فتح الباري، لابن حجر (6/376)، العقيدة الصافية، سيد عبد الغني (ص:67) عالم

الملائكة الأبرار، د. عمر الأشقر، (ص:7).

موجودين مخلوقين من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم قائمون بوظائف الله تعالى التي أمرهم الله بالقيام بها..

فهم نوع من مخلوقات الله عز وجل لا يصلح إيمان عبد حتى يؤمن بوجودهم؛ وبما ورد في حقهم من صفات وأعمال في كتاب الله - سبحانه - وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، ولا تحريف، قال تعالى: [ ءَأَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ

وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَأَمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ] [البقرة:285]، وفي

الحديث الذي أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب عندما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان قال صلى الله عليه وسلم: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»<sup>(1)</sup>.

فوجود الملائكة ثابت بالدليل القطعي الذي لا يمكن أن يلحقه شك، ومن هنا كان إنكار وجودهم كفراً بإجماع المسلمين؛ بل بنص القرآن العظيم: [ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ

وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ] [النساء:136].

وقد أنكر قوم كون الملائكة أجساماً؛ وقالوا: إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات.. وهذا نص قول أحدهم حيث يقول: إن إلهام الخير والوسوسة بالشر مما جاء في لسان صاحب الوحي صلى الله عليه وسلم وقد أسندا إلى هذه العوالم الغيبية، وخواطر الخير تسمى إلهاماً، وخواطر الشر تسمى وسوسة؛ كل منهما محله الروح؛ فالملائكة والشياطين إذن أرواح تتصل بأرواح الناس، فلا يصح أن تمثل الملائكة بالتماثيل الجثمانية المعروفة لنا.. ويتابع فيقول: أفلا تزعم أن الله ملائكة في الأرض وملائكة في السماء؟ هل عرفت أين تسكن ملائكة الأرض؟ وهل حددت أمكنتها ورسمت مساكنها؟ وهل عرفت أين يجلس من يكون منهم على يمينك ومن يكون منهم على يسارك؟ هل ترى أجسامهم النورانية تضيء لك الظلام؟ أو تؤنسك إذا هجمت عليك الأوهام؟ فلو ركنت إلى أنها قوى أو أرواح منبثة فيما حولك وما بين يديك وما خلفك، وأن الله ذكرها لك بما كان يعرفها سلفك؛ وبالعبارة التي تلقنتها عنهم؛ كيلا يوحشك بما يدهشك وترك لك النظر فيما تطمئن إليه نفسك من

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب (1) تعريف الإسلام.. (37/1) حديث رقم (1).

وجوه تعرفها، أفلا يكون ذلك أروح لنفسك وأدعى إلى طمأنينة عقلك...<sup>(1)</sup>.

والرد على هذا القول من وجوه:

**الأول:** أن في هذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، قال الله تعالى: [ **الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنِحَةٍ مِّثْنَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعَ [ فاطر:1]** ]، وقوله تعالى: [ **وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَصْرُبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَرَ هُمْ [ الأنفال:50]** ]

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَائِكَةُ، يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَأَلَّوُلَّ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ؛ طَوَّأُوا الصَّحْفَ، وَجَاءُوا يَسْتَمْعُونَ الذِّكْرَ»<sup>(2)</sup>.

وهذه النصوص صريحة أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية كما قال البعض.. وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون<sup>(3)</sup>.

**الوجه الثاني:** أن علم الإنسان قاصر عن كشف حقائق الوجود وعوالمه؛ فكم من حقائق ظهرت بعد أن كانت في عالم الخفاء، حيث أصبحت حقائق ملموسة لا يشك الإنسان بوجودها.. كالجاذبية وعالم الجراثيم.. وحواس الإنسان الآن غير مؤهلة بخلقتها الحالية لإدراك حقائق هذه العوالم على صورها الأصلية، فلو أعطانا الله قوة في البصر، أو انتقلت هذه العوالم عن صورها التي خلقت عليها، بالتمثيل الذي جعلت قدرة عليه لأمكن عندئذ رؤيتها رأي العين، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين كما في سورة النجم وذلك بقدرته من الله..<sup>(4)</sup>.

**الوجه الثالث:** أن ضعف الإنسان ومحدودية إدراكه تجعله والحالة هذه لا يجزم بوجود شيء أو

(1) انظر: تفسير المنار (1/267، 273) وقائل هذا القول هو الأستاذ محمد عبده، نقله عنه تلميذه محمد رشيد رضا.

(2) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب: الاستماع إلى الخطبة (31) (1/122) ومسلم في كتاب الجمعة باب: فضل التهجير يوم الجمعة (7) (1/587) حديث رقم (24).

(3) شرح الأصول الثلاثة لابن عثيمين (ص:93).

(4) عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة، د. عبد الكريم عبيدات، (ص:122).



نفيه؛ وبتصوره أو عدم تصوره، من عالم الغيب والمجهول، ومن أسرار هذا الوجود وقواه، لمجرد أنه خارج عن مألوفنا العقلي، أو تجاربنا المشهودة، ونحن لم ندرك بعد كل أسرار أجسامنا وأجهزتها وطاقتها؛ فضلاً عن إدراك أسرار عقولنا وأرواحنا!!

وقد تكون هنالك أسرار ليست داخلية في برنامج ما يكشف لنا عن كنهه؛ فلا يُكشَف لنا إلا عن صفته أو أثره كالملائكة أو الجن مثلاً- أو مجرد وجوده؛ لأن هذا لا يفيدنا في حياتنا وعبادتنا وطاعتنا لله<sup>(1)</sup>..

المبحث الثالث: الإيمان بأسماء من علمنا منهم (أي الملائكة):

يجب على المسلم أن يؤمن بالملائكة وبأسمائهم وصفاتهم التي وردت في الكتاب والسنة الصحيحة؛ ومن ذلك الإيمان باسم جبريل وميكائيل: [ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ

وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾ ] [البقرة:98]، وإسرافيل الذي

ينفخ في الصور، ومالك خازن النار: [ وَنَادَوْا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ

مَكْتُوبُونَ ﴿٧٧﴾ ] [الزخرف:77]، وغيرهم من الملائكة؛ ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالاً<sup>(2)</sup>.

المبحث الرابع: الإيمان بما علمنا من صفاتهم الخلقية والخلقية:

لم يخبرنا الخالق -جل وعلا- عن صفات الملائكة الخلقية إلا الترتير القليل، ومن ذلك:

1- أنهم خلقوا قبل آدم، قال تعالى: [ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي

الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ

نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ ] [البقرة:30].

2- المادة التي خلقوا منها هي النور؛ فقد أخرج مسلم عن عائشة ل أن رسول الله صلى الله

(1) في ظلال القرآن، سيد قطب، (6/3271).

(2) راجع: عالم الملائكة الأبرار، د. عمر الأشقر (ص:20).

عليه وسلم قال: «خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارح<sup>(1)</sup> من نار، وخلق آدم مما وصف لكم<sup>(2)</sup>»، يعني الطين.

3- لهم القدرة على التشكل في صورة البشر بإذن الله تعالى: [ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ

إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا

إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ ] [مریم: 16-17].

وورد في الأحاديث أن جبريل جاء يعلم الصحابة دينهم وكان على هيئة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر<sup>(3)</sup>؛ بل ورد أن جبريل كان يأتي على صورة الصحابي (دحية الكلبي).

4- ومن صفاتهم الخلقية التي أخبرنا عنها القرآن: أن لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع وقد تزيد ]

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنِحَةٍ

مَّثْنَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعَ ۚ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠﴾

[ فاطر: 1 ]، وقد روى ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له ستمائة جناح<sup>(4)</sup>.

5- عظم خلق الملائكة، عن جابر بن عبد الله -ب- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله، من حملة العرش، إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام»<sup>(5)</sup>.

6- لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، قال تعالى: [ فَاسْتَفْتِهِمَ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ

(1) المارج: اللهب المختلط بسواد النار.

(2) أخرجه مسلم في كتاب الزهد باب (10) في أحاديث متفرقة (3/ 2294) حديث رقم (60).

(3) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب (1) تعريف الإسلام (1/ 37)، حديث رقم (1).

(4) رواه البخاري في كتاب التفسير باب (1) سورة النجم (6/ 50).

(5) رواه أبو داود في كتاب السنة باب (19) في الجهمية، (5/ 96) حديث رقم (4727)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي

داود (3/ 895) حديث رقم (3953).

وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾ أَلَا  
 إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى  
 الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ  
 لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾ [الصافات: 149-156].

والعجب أن العرب يؤثرون البنين على البنات، ويعدون ولادة الأنثى محنة، ويعدون الأنثى مخلوقاً  
 أقل رتبة من الذكر؛ ثم هم الذين يدعون أن الملائكة إناث؛ وأنهم بنات الله:  
 [ فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾ ] [الصافات: 149] إذا كان  
 الإناث أقل رتبة كما يدعون ويزعمون؛ فلم جعلوا لربهم البنات واستأثروا هم بالبنين؟! أو اختار الله  
 البنات وترك لهم البنين! إن هذا أو ذاك لا يستقيم، فاسألهم عن هذا الزعم المتهاافت السقيم.

ولذلك رد الله عليهم هذا الزعم: [ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

﴿١٥٥﴾ ] [الصافات: 154-155] ومن أين تستمدون السند والدليل على الحكم المزعوم؟! [ أَمْ

لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾ فَاتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٧﴾ ]

[الصافات: 156-157] (1).

7- لا يأكلون ولا يشربون، قال تعالى: [ فَاَمَّا رِءَا أَيْدِيهِمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ

وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ عِزِّ وَجَلِّ قَوْلِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾ ]

[هود: 70]، فإبراهيم عليه السلام أوجس منهم خيفة؛ لأنهم لم يأكلوا فخاف منهم، ولو عرف أنهم  
 ملائكة؛ لما فعل ذلك وأحضر الطعام لهم (2)، ونقل السيوطي عن الفخر الرازي: أن العلماء اتفقوا على

(1) راجع: في ظلال القرآن، سيد قطب، (5/ 3000).

(2) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي (18/ 25).

أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون<sup>(1)</sup>. هذه بعض أهم الصفات الخلقية التي أخبرنا الله عن الملائكة في كتابه أو أخبرنا الرسول عنهم في سنته..

**وخلاصة القول:** فالنصوص في مجموعها تدل على أن الملائكة مخلوقات نورانية، ليست أجساماً مادية تدرك بالحواس الإنسانية، وأنهم ليسوا بالبشر: فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزاوجون، مطهرون من الشهوات الحيوانية، ومزهون عن الآثام والخطايا، ولا يتصفون بشيء من الصفات المادية التي يتصف بها ابن آدم<sup>(2)</sup>.

**أما عن صفاتهم الخلقية:** فهم كرام بررة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مطيعون لربهم على قدر كبير من الحياء، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ل: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة»<sup>(3)</sup>.

والآيات والأحاديث تزخر بصفات كثيرة لهم ليس هذا مجال تفصيلها..

المبحث الخامس: الإيمان بما علمنا من أعمالهم وهو ما يعبر عنه بقولنا: علاقة الملائكة بالكون والإنسان: علاقة الملائكة بالكون والإنسان علاقة وثيقة؛ وذلك أنهم يقومون بتنفيذ إرادة الله -جل وعلا- وتدير أمور الكون ورعايته، بكل ما فيه من مخلوقات، وما فيه من حركة ونشاط، وما فيه من حياة وجماد، وما فيه من قوانين ونواميس، وإنفاذ قدره وفق قضائه في هذه المخلوقات كلها، وتنفيذ إرادته -سبحانه- في مراقبة وتسجيل كل ما يحدث في الكون من حركات إرادية وغير إرادية، فهم الموكلون بالسموات والأرض، وكل حركة في العالم تدخل في اختصاصهم كما أراد خالقهم تبارك وتعالى، كما قال -سبحانه-: [فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴿٥﴾] [النازعات:5]، وقال: [

فَالْمَقْسِمَاتِ أَمْرًا ﴿٤﴾] [الذاريات:4]، قيل: هي الملائكة مدبرات كل ما يوكل إليها من الأمور.

وقال ابن كثير: «هي الملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني: بأمر ربها عز وجل ولم يختلفوا في هذا..»<sup>(4)</sup>.

(1) عالم الملائكة الأبرار، (ص:18).

(2) الإيمان، د. محمد نعيم ياسين، (ص:43).

(3) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب (3) من فضائل عثمان (2/1866) حديث رقم (36).

(4) تفسير ابن كثير (4/551).

إذن الملائكة لهم دور في تدبير الأمور بأمر من الله؛ ولذلك نجد أن علاقتهم بالكون والإنسان وما وكلهم به على أقسام:

1- فمنهم الموكل بالوحي من الله إلى رسله عليهم الصلاة والسلام وهو جبريل الأمين: [قُلْ

نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ] [النحل:102].

2- ومنهم الموكل بالقطر -المطر- وتصاريفه حيث أمره الله عز وجل وهو ميكائيل عليه السلام، وهو ذو مكانة عالية ومرتلة رفيعة وشرف عند ربه، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله عز وجل .

3- ومنهم الموكل بالصور والنفخ فيه وهو إسرافيل عليه السلام .

4- ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، قال تعالى: [قُلْ يَتَوَفَّنُكُمْ

مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾] [السجدة:11].

وقال: [حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ﴿٦١﴾] [الأنعام:61].

ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله، وفي نومه ويقظته، وفي كل حالاته، وهم المعقبات،

قال تعالى: [لَهُرُّ مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ] [

الرعد:11]، وقال: [وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً] [

الأنعام:61]، قال ابن عباس ب: والمعقبات من الله هم الملائكة، يحفظونه من بين يديه ومن خلقه، فإذا جاء قدر الله تخلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه إلا قال الملك وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه<sup>(1)</sup>.

5- ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون، قال تعالى: [إِذْ

(1) راجع: تفسير ابن كثير: (2/620).

يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ [ق: 17-18]، وقال: [وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ ﴿١٩﴾ كِرَامًا كَتِيبِينَ ﴿٢٠﴾ يَعْمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢١﴾] [الانفطار: 10-12].

6- ومنهم الموكل بفتنة القبر...

7- ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم رضوان عليه السلام ..

8- ومنهم خزنة جهنم ومقدمهم مالك: [وَنَادُوا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ <sup>ص</sup>

قَالَ إِنَّكُمْ مَكِثُونَ ﴿٧٧﴾] [الزخرف: 77].

9- ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم، كما في حديث ابن مسعود قال: «حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد...»<sup>(1)</sup>.

10- ومنهم حملة العرش الذين قال الله فيهم: [الَّذِينَ تَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ] [غافر: 7]، [وَتَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ

﴿١٧﴾] [الحاقة: 17].

11- ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر كما ورد في الأحاديث الصحيحة..<sup>(2)</sup>.

12- ومنهم الموكل بالجمال، وقد ثبت ذكره في حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف.. وما قاله له أهل الطائف، وفيه قول ملك الجبال: «إن شئت أن أطبق عليهم

(1) رواه البخاري في كتاب القدر باب (1) في القدر، (7/ 210)، ومسلم في كتاب القدر باب (1) كيفية خلق الأدمي،

(3/ 2036) حديث رقم (1).

(2) راجع: صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء باب (1) فضل الاجتماع... (3/ 2074) حديث رقم (37).

## الأخشين»(1)(2).

المبحث السادس: ثمرات الإيمان بالملائكة:

قبل ذكر ثمرات الإيمان بالملائكة أحب أن أذكر هذه اللطيفة التي ذكرها بعض المؤلفين، وهي أننا نلاحظ في جميع النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة، التي تحبر عن وجوب الإيمان بالملائكة نجد أن الإيمان بالملائكة مقدم في كل هذه النصوص على الإيمان بالكتب السماوية والرسول صلوات الله عليهم، فليس معنى هذا التقدم أنه نوع من التفضيل، فليس هناك من الملائكة على الإطلاق -بما فيهم جبريل عليه السلام - من هو أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من الرسل.

ولكن التقدم ها هنا: في هذه النصوص للملائكة والرسل؛ لأنه لا يحدث ولا يقع إيمان بالكتب السماوية إلا بعد الإيمان بالملائكة؛ لأن الكتب تنزل عن طريقهم؛ فكان الإيمان بهم من البدهي قبل الإيمان بما يأتون به من عند الله تعالى.

وكذلك الرسل؛ فلا يؤمن أحد من البشر برسول إلا وهو يعلم أن الله بعث هذا الرسول، وكلفه عن طريق الملائكة؛ فكان الإيمان بالرسل يستلزم الإيمان بالملائكة؛ الذين هم الوساطة بين الرسل وبين الله تعالى؛ ولهذا كان تقديمهم وتقديم الإيمان بهم على الكتب والرسل<sup>(3)</sup>.

إذن نستطيع أن نقول: الإيمان بالملائكة يثمر الآتي:

- 1- الإيمان بعظمة الله وقدرته الذي يخلق ملائكة من نور ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع.
- 2- أن الإنسان ضعيف مسكين، ولكن الله وكل له ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه؛ تغطية لضعفه وشدأ من أزره..
- 3- أن الإنسان يتذكر عندما يريد أن يعصي الله أن على يمينه وشماله ملائكة يكتبون سيئاته وحسناته، فإذا تذكر ذلك استحي من الله ومن ملائكته؛ ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : «ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة...»<sup>(4)</sup>.
- 4- الصبر على طاعة الله، والشعور بالأنس والطمأنينة عندما يوقن المؤمن أن معه في هذا الكون

(1) الأخشبان: جبلان بمكة يحيطان بها، والأخشب هو الجبل الغليظ.

(2) الحديث أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب (7) إذا قال أحدكم.. (4/ 83)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب

(39) ما لقي النبي -ﷺ- (2/ 1420)، حديث رقم (111).

(3) العقيدة الصافية للفرقة الناجية، سيد سعيد عبد الغني، (ص: 69).

(4) سبق تخريجه (ص 67).

الفسيح ألوفاً من الملائكة تقوم بطاعة الله على أحسن حال وأكمل شأن.

5- الانتباه إلى أن هذه الحياة فانية لا تدوم حين يتذكر ملك الموت المأمور بقبض الأرواح حين يتوفاه الله؛ ومن ثم فلا تستحق هذه الحياة الدنيا أن يشغل بها الإنسان عن الآخرة، ويكفيه منها المتاع الطيب الحلال الذي أباحه الله<sup>(1)</sup>.

---

(1) راجع: ركائز الإيمان، محمد قطب، (ص: 188)، مقرر التوحيد، د. عبد العزيز العبد اللطيف، (ص: 70)، الإيمان، د. محمد نعيم ياسين، (ص: 57).





## الفصل الرابع

الركن الثالث من أركان الإيمان

( الإيمان بالكتب )



## تمهيد

الركن الثالث من أركان الإيمان هو الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، فكما أن الله قد أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فقد أنزل كتبه من قبل على سائر الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده؛ وهذه الكتب فيها هداية ورحمة للمرسل إليهم..

وسأتناول في الإيمان بالكتب النقاط الآتية؛ وذلك في سبعة مباحث على الوجه الآتي:

**المبحث الأول: تعريف الكتب.**

**المبحث الثاني: الإيمان بهذه الكتب إجمالاً.**

**المبحث الثالث: الإيمان بما سمي لنا على وجه الخصوص.**

**المبحث الرابع: الإيمان بأن القرآن ناسخ لجميع هذه الكتب.**

**المبحث الخامس: تحريف الكتب السابقة؛ وأمثلة على هذا التحريف.**

**المبحث السادس: القرآن مزاياه - تعاليمه - القرآن هو الكتاب الذي تصح نسبته إلى الله -**

**القرآن كلام الله - مكانة القرآن في نفس المؤمن.**

**المبحث السابع: ثمرات الإيمان بالكتب.**

**المبحث الأول: تعريف الكتب:**

**الكتب لغة: جمع كتاب بمعنى مكتوب. والكتب صحف ضم بعضها إلى بعض.**

**والكتاب مصدر سمي به المكتوب، وهو في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها<sup>(1)</sup>.**

**أما تعريفها شرعاً فهي: الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق، وهداية لهم، ليخرج بها من يشاء من الظلمات إلى النور<sup>(2)</sup>.**

**وقيل: هي كلام الله أوحى بها إلى رسله - عليهم الصلاة والسلام - عن طريق جبريل عليه**

(1) لسان العرب، فصل (كتب)، والعقيدة الصافية، سيد عبد الغني، (ص: 81).

(2) المدخل إلى الثقافة الإسلامية، مجموعة مؤلفين، (ص: 127).

السلام؛ وذلك ليلغوه للناس ليكون حجة لله على خلقه<sup>(1)</sup>.

المبحث الثاني: الإيمان بهذه الكتب إجمالاً:

لقد أوجب الله تعالى الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها على رسله، ما ذكرها لنا في القرآن الكريم وما لم يذكرها لنا؛ وذلك على السواء، نؤمن بها ألها كلام، تكلم بها حقيقة كما شاء، وعلى الوجه الذي أراد.

والإيمان بهذه الكتب ركن من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بها قال تعالى: [

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ

وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ] [البقرة:285]، وحديث جبريل المشهور حين سأله عن

الإيمان، قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»<sup>(2)</sup>، ثم إن الله حكم في كتابه بالكفر على من لا يؤمن بهذه الكتب أو آمن ببعضها وكفر ببعض؛ إذ ليس هناك فرق بين هذه الكتب، فكلها مترلة من عند الله تعالى ويجب الإيمان بها على السواء وبدون تفريق

إيماناً جازماً صحيحاً لا شك فيه ولا ريب، قال تعالى: [ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ

وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ] [

النساء:136]، وقال تعالى: [ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ

يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ

وَيُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ] [أولئك هم الكافرون حقا

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ] [النساء:150-151].

وخلاصة القول<sup>(3)</sup>: إن مفهوم هذه الآيات وأمثالها... هو الإيمان بالكتب السماوية كلها أمر واجب لا يتم إيمان المرء إلا به.

(1) العقيدة الصافية للفرقة الناجية، سيد سعيد عبد الغني، (ص:81).

(2) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب (1) تعريف الإسلام والإيمان، (1/37) حديث رقم (1).

(3) ركائز الإيمان، محمد قطب، (ص:193).

وذلك أمر بدهي بالنسبة للمؤمن، فما دام يؤمن بالله ويصدق ما نزل من عنده من الوحي، وما دام الله يخبره في كتابه الكريم أنه قد أنزل كتباً سابقة على الأنبياء والرسل؛ فالواجب أن يؤمن بهذه الكتب المتزلة، ويعتقد يقيناً أنها متزلة من عند الله.

ولو شك في هذه الحقيقة أو كذب بما فهل يكون مؤمناً على الإطلاق؟!

وكيف يكون مؤمناً بالله حقاً وهو يكذب خبراً آتياً إليه من عند الله.

كذلك لو قال: إنه يؤمن ببعض الكتب أنها متزلة من عند الله حقاً، ويشك أو يكذب أن غيرها من الكتب منزل من عند الله، فهل يكون مؤمناً بالله ولو زعم ذلك؟  
إن من بين دعائم الإيمان التصديق، فكيف يوجد الإيمان إذا كذب الإنسان حرفاً واحداً مما أخبره الله به؟

وما قيمة دعواه أنه مؤمن بالله، أو مؤمن ببعض الكتب التي أنزلها الله؟! إنها دعوى مردودة على صاحبها؛ لأن الدليل العملي يكذبها...

ثم إن الكتب السماوية كلها تحتوي على حقيقة واحدة هي الأمر بعبادة الله وحده..

المبحث الثالث: الإيمان بما سمي لنا من هذه الكتب على وجه الخصوص:

يجب أن نؤمن بهذه الكتب السماوية؛ ومن الإيمان أن نؤمن بما سمي لنا منها على وجه الخصوص:

كالتوراة والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم وموسى، قال تعالى: [ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿٢﴾ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾ مِنْ قَبْلُ هَدَى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ] [آل

عمران: 2-4]، وقال تعالى: [ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ

وَمُوسَى ﴿١٩﴾ ] [الأعلى: 18-19].

أما ما لم نعلم اسمه من هذه الكتب فنؤمن به إجمالاً.

المبحث الرابع: الإيمان بأن القرآن ناسخ لجميع هذه الكتب:

شاء الله تعالى أن ينسخ الكتب السابقة كلها، ويتزل كتابه الأخير ليبقى في الأرض إلى قيام

الساعة وهو القرآن.

وكان كل رسول من السابقين يرسل إلى قومه خاصة، بينما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كافة، قال تعالى: [ قُلْ يَتَأْتِيهَا 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 ] [الأعراف:158].

وكذلك كانت الكتب السابقة تنزل لأقوام معينين بينما أنزل القرآن للناس كافة: [ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ] [القلم:52].

لذلك اقتضت مشيئة الله أن ينسخ هذا الكتاب الكامل ما سبقه من الكتب جميعاً ويهيمن عليها:

[ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ] [المائدة:48].

و لم يعد يقبل من أحد أن يستمسك بما سبق من الكتب ويرفض القرآن: [ قُلْ يَتَأَهَّلَ

الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنَ رَبِّكُمْ ] [المائدة:68]، قال ابن كثير: قل يا محمد [ قُلْ يَتَأَهَّلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى

شَيْءٍ ] [ أي: من الدين [ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ] أي: حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء، وتعملوا بما فيها ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بمبعثه، والافتداء بشريعته، ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: [ وَمَا أَنْزَلْنَا

إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ<sup>(1)</sup> ] يعني: القرآن العظيم.

ثم إن إقامة التوراة والإنجيل بالنسبة لأهل الكتاب المخاطبين بهذه الآية معناها: الإقرار بوحدانية الله؛ ذلك أن التوراة والإنجيل المتزلين من عند الله يقران هذه الوحدانية تقريراً جازماً، ولكن أهل الكتاب حرفوها. فالمطلوب منهم هو إقامتها مرة أخرى؛ أي الرجوع إلى أصل التوحيد. ثم إن التوراة والإنجيل قد ذكرا محمداً صلى الله عليه وسلم وأمرًا باتباعه عند ظهوره؛ بإقامتهما معناها: الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه من وحي.. أي الإسلام: [ **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ** ] [آل عمران:19]، [ **وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ** ] [آل عمران:85].

وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»<sup>(2)(3)</sup>.

المبحث الخامس: تحريف الكتب السابقة، وأمثلة على هذا التحريف:

لم يتعهد الله سبحانه بحفظ أي من الكتب السابقة سوى القرآن الكريم؛ بل أخبر في آخر كتبه وهو القرآن عن التحريف الذي وقع على تلك الكتب، فعن التحريف والتغيير الذي أدخله اليهود عن التوراة قال سبحانه: [ **أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ تُحَرَّفُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ** ] [البقرة:75]، وقال تعالى أيضاً: [ **مِنَ الَّذِينَ هَادُوا تُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ** ]

(1) مختصر تفسير ابن كثير - عمدة التفسير - اختصار وتحقيق: أحمد شاكر (1/711).

(2) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب (70) وجوب الإيمان... (1/134) حديث رقم (240).

(3) ركائز الإيمان، محمد قطب، (ص:202).

[النساء:46]، وقال: [ فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً <sup>ط</sup>  
تُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ <sup>ل</sup> وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ] [المائدة:13].

وتقصد هذه الآيات ما أشارت إليه عدد من الأحاديث النبوية ومنها:

عن البراء بن عازب قال: مرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم ييهودي محمماً<sup>(1)</sup> مجلوداً، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا: نعم، فدعا رجلاً من علمائهم، فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده حد الرجم، ولكنه كثر في أشرفنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل: [ يَأْتِيهَا الرَّسُولُ لَا تَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ <sup>ث</sup> وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا <sup>ث</sup> سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ <sup>عز وجل</sup> لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ <sup>ط</sup> تَحْرِفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ <sup>ط</sup> يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ ] [المائدة:41]، يقولون: اتوا محمداً صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى: [ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ <sup>عز وجل</sup> ] [المائدة:44]، [ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

(1) أي مسود الوجه من الحممة، الفحمة.

﴿٤٥﴾ [ المائدة:45] ، [ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾ [ المائدة:47] «(1).

فهذا مثال واضح على التحريف المتعمد من اليهود..

أما إنجيل النصارى فهو -أيضاً- لم يسلم من التحريف والتبديل، قال تعالى: [ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ

يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا

قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾ ]

[البقرة:79].

ويعترف النصارى بأن الإنجيل كتاب نزل من عند الله على عيسى عليه السلام إلا أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بهذا الإنجيل كاملاً أو ناقصاً ولا حتى بصورة منه، والأنجيل الموجودة الآن ليست هي النص المطابق للإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام ؛ لأن الإنجيل الصحيح كان قد فقد الكثير منه -إن لم يكن كله- قبل كتابة الأنجيل الموجودة حالياً، وذلك لما لحق بالنصارى في ذلك الوقت -وكانوا قلة- من قتل وتحريق وتعذيب وتشريد، مما كان له أثر في ضياع الإنجيل المتزل على عيسى عليه السلام وقد أدى قلة عددهم وخوفهم من العذاب واستتارهم بدينهم ومن ثم تقلص الدعوة وعدم ذبوعها وشيوعها بين بني إسرائيل.

وقد أثبت المحققون من العلماء أن الكتاب المقدس (الجامع للعهدين القديم والجديد) ليس لأي سفر من أسفارهما سند متصل، يصحح نسبة ذلك السفر إلى من نسب إليه من الأنبياء أو الرسل أو غيرهم (2).

المبحث السادس: القرآن الكريم:

القرآن لغة: مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآناً، قال الشاعر:

ضحوا بأشبط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحاً وقرآناً

(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب (26) ليعرفونه..(4/186)، ومسلم في كتاب الحدود باب (6) رجم اليهود..، (3/1327) حديث رقم (1700).

(2) انظر: أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة، د. حمد العمار، (ص:437)، (ص:467).



أي: يقطع الليل قراءة للقرآن.

والأصل في هذه اللفظة (القرآن) الجمع، وكل شيء جمعته فقد قرأته، وسمي القرآن بذلك؛ لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد، والآيات والسور بعضها إلى بعض، ومنه قوله تعالى: [ **إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ** ] [القيامة:17]، أي: جمعه وقراءته<sup>(1)</sup>.

أما تعريفه شرعاً فهو: كلام الله بلفظه ومعناه، أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمينه جبريل، وهو الذي بين دفتي المصحف، يبدأ بالفاتحة، وينتهي بسورة الناس<sup>(2)</sup>.  
[ مزاياه:

ولأن القرآن كلام الله تعالى المنزل على قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو معظم عند المسلم، ويسعى المسلم للتمسك بأحكامه وتلاوته وتديره..

وحسب المسلم أن هذا القرآن هو هاديه في الدنيا، وسبب فوزه في الآخرة.

وللقرآن الكريم مزايا كثيرة وخصائص متعددة ينفرد بها عن الكتب السماوية السابقة، منها:

1- أن القرآن قد تضمن خلاصة الأحكام الإلهية، وجاء مؤيداً ومصداقاً لما جاء في الكتب السابقة من الأمر بعبادة الله وحده، قال تعالى: [ **وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ** ] [المائدة:48].

ومعنى: (مصداقاً لما بين يديه) أي: يصدق هذا القرآن ما في هذه الكتب من الصحيح، ومعنى: (مهيمناً عليه) أي: مؤتمناً وشاهداً على ما قبله من الكتب<sup>(3)</sup>.

إذن القرآن يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية، وهي الجهة التي تملك حق تتريل الشرائع وفرض القوانين.. ويتمثل الحق في محتوياته، وفي كل ما يعرض له من شئون العقيدة والشريعة، وفي كل ما يقصه من خبر، وما يحمله من توجيه.

(1) لسان العرب مادة (قرأ).

(2) العقيدة الصافية للفرقة الناجية، سيد سعيد عبد الغني، (ص:93).

(3) مقرر التوحيد، د. عبد العزيز العبد اللطيف، (ص:73).

[ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ] هو الصورة

الأخيرة لدين الله، وهو المرجع الأخير في هذا الشأن، والمرجع الأخير في منهج الحياة وشرائع الناس، ونظام حياتهم، بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل.

ومن ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه، سواء كان هذا الاختلاف في التصور الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية، أم في الشريعة التي جاء هذا الكتاب بصورتها الأخيرة، أم كان هذا الاختلاف بين المسلمين أنفسهم، فالمرجع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياة كله هو هذا الكتاب، ولا قيمة لآراء الرجال ما لم يكن لها مستند من هذا الكتاب العظيم.. وهذه من أعظم مزايا القرآن الكريم..<sup>(1)</sup>.

2- أن هذا القرآن يجب على جميع الناس التمسك به، ويتعين على جميع الخلق اتباع القرآن

والعمل به، بخلاف الكتب السابقة فهي لأقوام معينين، قال تعالى: [ وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَذَا

الْقُرْآنَ لِأَنَّذِرْكُمْ بِهِ ۖ وَمَنْ بَلَغَ ] [ الأنعام:19 ].

3- أن الله تكفل بحفظ القرآن الكريم، فلم تمتد إليه يد التحريف، ولا تمتد إليه، كما قال :- [

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾ ] [ الحجر:9 ]<sup>(2)</sup>.

[ تعاليمه:

تعاليم القرآن الكريم هي تشريع إلهي كامل؛ وهذه التعاليم تسمو فوق كل تعاليم؛ وفوق كل تشريع وضعي عرفه البشر في القديم والحديث..

فتعاليم القرآن الكريم هي التي وضحت أصول العقائد، وأحكام العبادات، وقوانين الفضائل والآداب، وقواعد التشريع الاقتصادي، والسياسي، والمدني، والاجتماعي، وهو الذي نظم حياة الأسرة، والمجتمع، ووضع أعدل المبادئ الإنسانية الكريمة التي ينادى بها دعاة الإصلاح.. ألا وهي المساواة، وعدم العنصرية.. ونظرة واحدة إلى سورة الحجرات تعرف مدى سمو التعاليم القرآنية الفريدة.

(1) في ظلال القرآن، سيد قطب، (2/902).

(2) للتوسع راجع: خصائص القرآن الكريم، د. فهد بن عبد الرحمن الرومي.

ففي العقائد -مثلاً- دعا القرآن إلى عقيدة واضحة سامية هي الإيمان بالله، والتصديق بجميع رسله، والإيمان بجميع الكتب السماوية، وأن تعاليم القرآن ناسخة لما سبق كله، قال تعالى: [ ءَأَمَّنَ

الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَأَمَّنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ  
وَكُتُبِهِ ۚ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۗ ] [البقرة:285].

وفي العبادات جاءت تعاليم القرآن العظيم بأسس العبادات ودعائمها، فشرعت الصلاة والصيام، والحج، والزكاة، وسائر أعمال البر والطاعة، وليست العبادة في الإسلام قاصرة على هذه الدعائم والأركان؛ بل هي تشمل كل عمل خير، وفعل بر وطاعة، ولهذا فإن العلماء قرروا أن كل عمل يقصد به الإنسان وجه الله يكون عبادة، وقالوا: إن النية الصالحة تقلب العادة إلى عبادة، فإذا عمل الإنسان واحترف له صنعة بقصد التعفف عن الحرام والإنفاق على أهله وعياله، وإذا أكل أو شرب بقصد التقوي على طاعة الله؛ كان عمله عبادة يثاب عليها، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في فيء- فم- امرأتك..»<sup>(1)</sup>، قال ابن حجر في الفتح نقلاً عن ابن دقيق العيد: «فيه أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء وجه الله، وهذا عسر إذا عارضه مقتضى الشهوة؛ فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب حتى يبتغي به وجه الله، وسبق تخليص هذا المقصود مما يشوبه.. وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات إذا أديت على قصد أداء الواجب ابتغاء وجه الله أثبت عليها»<sup>(2)</sup>.

وخلاصة القول: إن أصول العبادات المفروضة وسعها القرآن ونوعها وجعلها ضرورياً متفاوتة، فمنها ما هو (عبادات مالية) كالزكاة والصدقات، ومنها ما هو (عبادات بدنية) كالصلاة والصيام، ومنها ما هو يجمع بين الأمرين (عبادات مالية وبدنية) كالجهاد في سبيل الله يكون بالمال والنفوس؛ وهذا التنوع له مغزاه وحكمته السامية؛ وذلك لئلا تألف النفس شيئاً فتصبح لها عادة، أو تمل وتضجر من العبادة الواحدة..

أما تعاليم القرآن في مجال التشريع العام فنجد أن القرآن العظيم قد وضع قواعد عامة في التشريع المدني والجنائي والسياسي والاقتصادي، ففي المعاملات حرم القرآن أكل أموال الناس بالباطل: ]

(1) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا باب (2) حديث رقم (2742) البخاري مع الفتح (264/7)، وأخرجه مسلم في كتاب

الوصية باب (1) الوصية بالثلث (1250/2) حديث رقم (5).

(2) فتح الباري لابن حجر (270/7).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ] [النساء:29]، فالنداء في تعاليم القرآن هو للذين آمنوا، مما يوحي بتطهير المعاملات المالية من كل رواسب الباطل ويحث على ذلك باستحاشة ضمائر المسلمين بهذا النداء [يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا] فتعاليم القرآن تحرم جميع الحيل لأكل أموال الناس بالباطل بكل طريقة لتداول الأموال فيما لم يأذن به الله أو نهي عنه، ومن ذلك: الغش والرشوة، والقمار، واحتكار الضروريات لإغلائها وجميع أنواع البيوع المحرمة وفي مقدمتها الربا.

وكل معاملة فيها أكل لأموال الناس بالباطل؛ فهي توحى بالآثار المدمرة التي ينشئها أكل أموال الناس بالباطل في حياة المسلمين؛ إنها عملية قتل..؛ لأنه لا تروج وسائل أكل أموال الناس بالباطل في مجتمع: بالربا أو الغش، أو القمار، أو الاحتكار أو التدليس، أو الاختلاس، أو الاحتيال، أو الرشوة، أو السرقة، أو بيع ما ليس يباع، كالعرض، أو الذمة، أو الضمير، أو الخلق أو الدين، مما تعج به الجاهليات القديمة والحديثة سواء؛ إلا وقد كتب على هذه الأمة أن تقتل نفسها وتردى في هاوية الدمار<sup>(1)</sup>.

وكذلك نجد أن تعاليم الإسلام وضعت أساساً للتعامل الدولي في حالة السلم والحرب، على أكمل وجه وأعدل نظام، قال تعالى: [وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ] [البقرة:190]، وقال تعالى: [

فَإِنْ أَعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقْتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ

سَبِيلًا] [النساء:90].

وفي الأمور الجنائية بينت تعاليم القرآن الحدود، وأوجب القرآن على الأمة تنفيذها من أجل حماية المجتمع وصيانته من الفوضى والاضطراب.. وقد نصت تعاليم القرآن على أمهات الجرائم، ووضع القرآن لكل منها عقوبات مقدرة لا يجوز الزيادة عليها أو النقصان منها، أو التساهل في تطبيقها..  
وخلاصة القول: إن تعاليم القرآن هي تشريع إلهي لا تشريع بشري؛ لأن التشريع الإلهي هو

(1) راجع: في ظلال القرآن، سيد قطب، (2/639).

التشريع الوحيد المبرأ من نتائج الهوى الإنساني، والضعف الإنساني، والرغبة الإنسانية في النفع الذاتي، وفي تحقيق ذلك النفع عن طريق التشريع لشخص المشرع أو لأسرته، أو لطبقته، أو لشعبه، أو لجنسه.. فواضع هذا التشريع هو الله -سبحانه- رب البشر أجمعين، فهو لا يشرع ليحابي نفسه ولا ليحابي طبقة من البشر على طبقة! ولا ليحابي شعباً على شعب ولا ليحابي جنساً على جنس!.  
والتشريع البشري الذي يصنعه فرد حاكم، أو أسرة حاكمة أو طبقة حاكمة، أو أمة حاكمة، أو جنس حاكم.. يستحيل -بحسب فطرة الإنسان- أن يتجرد عن الهوى، ومن مراعاة مصلحة واضع التشريع.

فأما حين يكون تشريع الله وتعاليم القرآن هي التي تحكم حياة البشر، فتنتمي هذه الصفة ويتحقق العدل الحقيقي الشامل الكامل الذي لا يملكه تشريع آخر من تشريعات البشر أن يحققه في صورته هذه؛ لأنه ليس بين هذه التشريعات كلها ما يمكن أن يتجرد من عوامل الهوى الإنساني، والضعف الإنساني، والحرص على المصلحة الذاتية في صورة من الصور<sup>(1)</sup>.

[ القرآن هو الكتاب الذي تصح نسبته إلى الله:

الحق الذي لا يماري فيه منصف أنه لا يوجد اليوم على ظهر الأرض كتاب تصح نسبته إلى الله -سبحانه- سوى القرآن الكريم؛ يدل على هذه الحقيقة أدلة حسية من حفظه وعدم اختلافه في كل مكان وعلى مدار الأزمان؛ فضلاً عما أخبر به القرآن عن التحريف الواقع في الكتب الموجودة، ومن الأدلة على صحة نسبة القرآن إلى الله الأدلة الآتية:

أولاً: أن الكتب التي نزلت قبل القرآن، قد ضاعت نسخها الأصلية، ولم يبق في أيدي الناس إلا تراجمها، أما القرآن فإنه لا يزال محفوظاً بسورة وآياته وكلماته وحركاته، كما تلاه جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تلاه رسول الله على صحابته -رضوان الله عليهم-.

ثانياً: أن هذه الكتب قد اختلطت فيه كلام الله بكلام الناس: من تفسير وتأريخ وسير الأنبياء وتلاميذهم، واستنباطات الفقهاء، فلا يعرف فيها كلام الله من كلام البشر. وأما القرآن فهو جميعه كلام الله ولم يختلط به غيره من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقوال الصحابة أو غيرهم.

ثالثاً: أن تلك الكتب ليس منها كتاب تصح نسبته إلى الرسول الذي ينسب إليه، فليس لأي منها

(1) انظر: هذا الدين، سيد قطب. (ص: 21).

سند تاريخي موثوق، فالأسفار الموجودة ضمن ما يسمى بالعهد القديم، ويطلق عليه التوراة، إنما دونت بعد موسى عليه السلام بقرون عديدة<sup>(1)</sup>.

وأما القرآن الكريم فهو كتاب الوحيد الذي ثبتت نسبته بصورة قطعية إلى الرسول الذي أوحى إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم فقد نقل هذا الكتاب بسورة وآياته، وطريقة ترتيبها، وكيفية تلاوته إلى كل عصر جاء بعد عصر نزوله، بالتواتر، بحيث لا يشك في أن القرآن الذي نتوله هو الذي نزله الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم<sup>(2)</sup>.

رابعاً: ومن الأدلة على وقوع التحريف في تلك الكتب تعدد نسخها واختلافها فيما نقلته من الأقوال والآراء<sup>(3)</sup>.

وقد أثبت المحققون من العلماء أن الكتاب المقدس (الجامع للعهد القديم والحديث) ليس لأي سفر من أسفارهما سند متصل يصح نسبة ذلك السفر إلى من نسب إليه من الأنبياء أو الرسل أو غيرهم.

وقد أثبتوا وجود نسبة كبيرة من الأغلط والأخطاء التاريخية فيها، والتناقضات بين نصوصها، وقد أقر النصارى أنفسهم أولهم وآخرهم أن هذه الأناجيل تواريخ ألفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة، والأناجيل المعتبرة عند النصارى أربعة هي: إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا، وهذه الأناجيل الأربعة هي التي تعترف بها الكنائس، وتقرها الفرق المسيحية، وتأخذ بها، لكونها تشمل على عقيدة ألوهية المسيح في زعمهم، والصلب والفداء وغير ذلك.

وبالنظر السريع إلى ما ورد في الأناجيل يتضح التناقض بينهما وبين التوراة من جهة وبين كل إنجيل وإنجيل من جهة أخرى؛ بل في الإنجيل الواحد يظهر التضارب والتباين<sup>(4)</sup>.

خامساً: ومن القرائن القاطعة على وقوع التحريف في هذه الكتب -عدا القرآن الكريم- ما تضمنته من العقائد الفاسدة والتصورات الباطلة عن الخالق -سبحانه-، وعن رسله الكرام -عليهم السلام- فإنك تجد فيها تشبيه الخالق بالإنسان، والقدح بالأنبياء مما يمس شرفهم ويتنافى مع عصمتهم<sup>(5)</sup>.

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في سفر التكوين الإصحاح الثاني الصفحة الخامسة: «إن الله خلق

(1) الإيمان، د. محمد نعيم ياسين، (ص: 85).

(2) الإيمان، د. محمد نعيم ياسين، (ص: 86).

(3) المرجع نفسه، (ص: 87).

(4) أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة، د. حمد العمار، (ص: 469-470).

(5) الإيمان، د. محمد نعيم ياسين، (ص: 87).

السموات في ستة أيام، واستراح في اليوم السابع وكان في السبت، فأكملت السموات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدهس لأنه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً» هكذا الإله في هذه الكتب المحرفة إله يصاب بالتعب والنصب كالبشر، ولا يقوى على العمل بدون راحة، إنها فرية رد عليها القرآن الكريم بقوله: [ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ عَشْرٍ لَيْلًا وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿٣٨﴾ ] [ق:38]<sup>(1)</sup>.

قال الحسن وقتادة: قالت اليهود: إن الله خلق الخلق في ستة أيام واستراح يوم السابع، وهو يوم السبت، يسمونه يوم الراحة، فأنزل الله تعالى هذه الآية<sup>(2)</sup> رداً عليهم.

أما عن الأنبياء فتحدث هذه الكتب المحرفة عن نوح عليه السلام أنه سكر وتعري داخل خبائه حتى ظهرت عورته<sup>(3)</sup>، وتحدث عن لوط أنه سكر وزنى بابنتيه حتى حملتا منه سفاحاً<sup>(4)</sup>، وتحدث عن سليمان عليه السلام أنه من أجل شهوته أحب نساءه أكثر من ربه، وأشرك في آخر حياته<sup>(5)</sup>، وتحدث عن هارون عليه السلام أنه صانع العجل الذهبي الذي عبده بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر<sup>(6)</sup>.

وفي هذا دلالة قاطعة على تحريف هذه الكتب التي لم تلتزم الأدب مع أنبياء الله ورسله -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- ولا نجد مثل هذا في القرآن الكريم؛ بل نجد الشناء العاطر على الرسل جميعاً [ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ۚ وَكُتُبِهِ ۚ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ ] [البقرة:285].

[ القرآن كلام الله:

(1) أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة، (ص:443).

(2) التفسير المنير، د. وهبة الزحيلي (26/313).

(3) سفر التكوين، الإصحاح التاسع (ص:15).

(4) سفر التكوين الإصحاح التاسع عشر، (ص:29).

(5) سفر الملوك الأول، الإصحاح الحادي عشر، (ص:553).

(6) سفر الخروج، الإصحاح الثاني والثلاثون، (ص:139).

القرآن كلام الله تعالى وليس بمخلوق، كما زعمت بعض الفرق، أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام .

أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، وقد تكلم به الله على الحقيقة اللائقة به قال تعالى: [ وَإِنَّ أَحَدًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ] [التوبة:6]، والدليل على أنه منزل من عند الله قوله تعالى: [ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ

الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ] [الفرقان:1].

والدليل على أنه غير مخلوق، قول الله عز وجل: [ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ] [الأعراف:54]، وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الخلق غير الأمر، ولو كان الأمر يندرج تحت الخلق لذكر الله عز وجل الخلق وحده، وكونه جل شأنه يذكر الأمر بعد الخلق فهذا دليل واضح وبين على أن الأمر مغاير ومخالف للخلق.

والقرآن الكريم يندرج تحت الأمر وليس تحت الخلق، وذلك بنص كتاب الله تعالى فقد جاءت آيات كثيرة تشير إلى أن القرآن الكريم أمر الله أنزله إلى عباده، قال تعالى: [ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا

إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ] [الشورى:52]، وقال: [ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْنَا ] [الطلاق:5]، ويتضح من ذلك أن القرآن الكريم كلام الله، وصفة من صفاته، وهو الذي تولى حفظه، ولا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه.

إن من يقول بخلق القرآن الكريم فقد افتري على الله الكذب؛ فإن المخلوق له بداية ونهاية، ويأتي عليه البلى، ويجوز عليه التغيير والتحريف، ويحكم عليه بالفناء، وحاشا القرآن الكريم أن تعثره هذه الصفات التي هي من خصائص المخلوقين<sup>(1)</sup>.

ومما يدل على أن القرآن كلام الله معجز بلفظه أن كل محاولات الإتيان بمثله باءت بالفشل قديماً وحديثاً، فمنذ فترة من الزمن ظهر على (الإنترنت) كلام مسجوع من تأليف عربي لا يدين بالإسلام، يعيش في أمريكا، يحاول فيه أن يقلد النسق القرآني، من حيث تقسيم الكلام إلى عبارات مسجوعة تنتهي بحرف الميم أو النون مسبوقه بمد يائي أو واوي، وظن المسكين أنه قد أتى بما لم تستطعه

(1) العقيدة الصافية للفرقة الناجية، سيد سعيد عبد الغني، (ص:97-98).



الأوائل، كما قال الشاعر:

وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل

كما ظن أنه بعمله هذا قد أبطل التحدي الذي تحدى الله به الإنس والجن حين قال -: [ قُلْ

لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ

وَلَوْ كَانُوا كَانُوا بِعَصْمِهِمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ] [الإسراء:88]، وكأنه يقول: هاأنذا أنا قد أتيت بمثله!

وإذاً قد أبطلت التحدي، وأبطلت دعوى الإعجاز القرآني الذي قامت عليه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .. وإذاً فالإسلام ليس من عند الله، إنما هو صناعة بشرية قام بها محمد صلى الله عليه وسلم ..

ولعل المسكين لم يعلم أن مسيلمة الكذاب قد قام بمثل هذا العمل من قبل، وأتى بسجعات مثل سجعاته قال: إنها مثل القرآن.

ومر الزمن وبطلت سجعات مسيلمة، وبقي القرآن يتحدى الإنس والجن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها<sup>(1)</sup>.

وللرد على مسيلمة الحديث والقديم نذكر نماذج من قرآن مسيلمة لِنُرِّيَ القارئ - الكريم - هذه الأضحوكة الساذجة.

يقول مسيلمة في قرآنه: «والمبدرات زرعاً، والحاصدات حصداً، والذاريات قمحاً، والطاحنات طحناً، والخابزات خبزاً، والثاردات ثرداً، واللاقمات لقماً، إهالة وسمناً، لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل المدر، رفيقكم فامنعوه، والمعتر فأووه، والناعي فواسوه».

ومن قرآنه: «والفيل وما أدراك ما الفيل، له زلوم طويل» وكان يقول: «والليل الدامس، والذئب الهامس، ما قطعت أسد من رطب ولا يابس».

وكان يقول: «ياضفدع يا بنت الضفدعين، نقي لكم تنقين، لا الماء تكدرين، ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين»، وكان يقول: «ولنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن

(1) لا يأتون بمثله، محمد قطب، (ص:7).

قريشاً قوم يعتدون»<sup>(1)</sup>.

وقد ذكر ابن كثير عن عمرو بن العاص أنه وفد إلى مسيلمة في أيام جاهليته، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة، فقال: وما هي؟ قال: أنزل عليه: [ وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾ ] [العصر: 1-3]،

قال: ففكر مسيلمة ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل عليّ مثلها، فقال له عمرو: وما هي؟ فقال مسيلمة: «يا وبر يا وبر، إنما أنت إيراد وصدور، وسائر كحفر نقر» ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم إني أعلم أنك تكذب.

ومن هذا الكلام السخيف الركيك أراد مسيلمة أن يعارض كتاب الله تعالى ويحاكيه، فكان أضحوكة العالم أجمع؛ والذين اتبعوه من الأعراب إنما هو للعصبية الجاهلية كما عبر بعضهم حين قال: «كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر»<sup>(2)</sup>.

[ مكانة القرآن في نفس المؤمن:

للقرآن في نفس المؤمن مكانة ليست لأي كتاب آخر على الإطلاق.

فالقرآن هو كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، وكفى بذلك تعظيماً في نفوس المؤمنين.

فالمؤمن من يعظم ربه ابتداءً؛ فيعظم من ثم كل شيء يأتيه من عند ربه، فكيف بكلام ربه المنزل، الموجه إليه ليهديه سواء السبيل، وينير قلبه وطريقه، ويهديه خير الدنيا والآخرة؟

إن الكتاب الذي يصلني من مؤلف قدير في مادته؛ يكون عزيزاً عندي بمقدار ما أعرف عن ذلك المؤلف من مكانة في العلم. فكيف بكتاب رب العالمين القادر المقتدر العليم الحكيم؟!

وإن الكتاب الذي يعطيني جزءاً صغيراً من المعلومات، وفي باب واحد من أبواب المعرفة يكون عزيزاً عندي بمقدار فائدتي منه، فكيف بالكتاب الذي يحوي الخير كله ويدل عليه؟

وإن الكتاب الذي يقدمه إليّ أستاذي، وأعلم أن قراءتي له ستزيد درجاتي عنده أكون حريصاً على قراءته بقدر ما يزيدني من درجات وعلامات، فكيف بالكتاب الذي تكون تلاوته تعبداً يرفع

(1) إعجاز القرآن، للباقلاني، (ص: 157).

(2) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (6/331) تحقيق د. أحمد أبو ملحم وزملاؤه.

درجاتي عند الله؟

ولله المثل الأعلى في السموات والأرض.

إنه لا يوجد كتاب في تاريخ البشرية كله نال من المكانة في نفوس أصحابه كما نال القرآن في نفوس المؤمنين.

ولا يوجد كتاب قرئ وحفظ في تاريخ البشرية بقدر ما قرئ هذا الكتاب، ولا عجب أن سماه رب العالمين «القرآن» فهو الكتاب المقروء الذي لا تفتقر قراءته في ليل أو نهار في صلاة أو ذكر أو حلقة درس أو ترتيل<sup>(1)</sup>.

إن لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتعهده بالقراءة من الفضل ما لا يخفى، ويكفي لإثبات ذلك ما جاءت به الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة وآثار الصحابة رضوان الله عليهم:

1- فمن الآيات قوله تعالى: [ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْتَجُونَ تَجِرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُؤْفِيَهُمْ

أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ <sup>ج</sup> إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ ] [فاطر: 2930]، وقد

كان قتادة إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراءة؛ لما أثبتته لهم من الأجر العظيم والثواب المضاعف، فهم لا ينعمون بالأجر وافياً، وإنما يزيدهم الله إكراماً وفضلاً.

2- قد ربط الله تعالى بين تلاوة القرآن والإيمان به؛ فقال عز وجل: [ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمْ

الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ <sup>ق</sup> وَمَن يَكْفُرْ بِهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٢١﴾ ] [البقرة: 121]<sup>(2)</sup>.

(1) ركائز الإيمان، محمد قطب، (ص: 208).

(2) موسوعة نضرة النعيم (4/ 1181).

3- والقرآن زاد للمسلم، قال تعالى: [ يَتَأْتِيهَا الْمَزْمِلُ ﴿١﴾ قُمْ أَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ ]  
نِصْفَهُرَّ أَوْ أَنْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ ] إِنَّا  
سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ ] [المزمل: 1-5].

والقول الثقيل هو هذا القرآن وما وراءه من التكليف.. والقرآن في مبناه ليس ثقيلاً فهو ميسر  
للدكر، ولكنه ثقيل في ميزان الحق، ثقيل في أثره في القلب...  
إن قراءة القرآن والكون ساكن في هذا زاد لكل مسلم؛ لأن القرآن ينير القلب ويعصمه من  
وسوسة الشيطان ومن التيه في الظلمات في هذه الحياة<sup>(1)</sup>.

أما الأحاديث في فضل قراءة القرآن فهي كثيرة جداً، نأخذ منها على سبيل المثال فقط ما يلي:  
1- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احشدوا<sup>(2)</sup>»، فإني سأقرأ  
عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: [ قُلْ هُوَ  
اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ] [الإخلاص: 1] ثم دخل، فقال بعضنا لبعض: إني أرى أن هذا خبراً جاءه من  
السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إني قلت لكم: سأقرأ  
عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن»<sup>(3)</sup>.

2- وعن أبي هريرة -أيضاً- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوجب أحدكم إذا  
رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات<sup>(4)</sup> عظام سمان؟ قلنا: نعم، قال: ثلاث آيات يقرأ بها أحدكم في  
صلاة خير له من ثلاث خلفات سمان»<sup>(5)</sup>.

3- وعن ابن عباس ب قال: «بينما جبريل عليه السلام جالس عند النبي صلى الله عليه  
وسلم إذ سمع نقيضاً من فوقه، فرفع رأسه إلى السماء، فقال: إن هذا الباب من السماء قد فتح،

(1) في ظلال القرآن، سيد قطب، (6/3745).

(2) أي: اجتمعوا واستحضروا والناس.

(3) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب (45) فضل القرآن حديث رقم (261) (1/557).

(4) خلفات: الخلفات الحوامل من الإبل إلى أن يمضي عليها نصف أمرها. ثم هي عشار.

(5) أخرجه مسلم في كتاب المسافرين باب (فضل قراءة القرآن) (41) (1/552) حديث رقم (250).

ما فتح قط، قال: فترل منه ملك، قال: فإن هذا الملك قد نزل، ما نزل إلى الأرض، قال: فجاء الملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، وقال: يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما، لم يؤقن نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته»<sup>(1)</sup>.

4- وعن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اقرأوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، اقرأوا الزهراوين<sup>(2)</sup>: البقرة وسورة آل عمران. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان؛ أو كأنهما غيايتان<sup>(3)</sup>؛ أو كأنهما فرقان من طير صواف<sup>(4)</sup>، تحاجان عن أصحابهما<sup>(5)</sup>، اقرأوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها<sup>(6)</sup> البطلة»<sup>(7)</sup>.

5- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: (الم) حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف»<sup>(8)</sup>.

مع هذا الفضل العظيم عرف السلف رضوان الله عليهم قيمة القرآن، والأجر المترتب على تلاوته؛ فحرصوا أشد الحرص على الارتباط به ليلاً ونهاراً. فهذا جندب يقول: «أوصيكم بتقوى الله، وأوصيكم بالقرآن؛ فإنه نور بالليل المظلم، وهدي بالنهار، فاعملوا به على ما كان من جهد وفاق»<sup>(9)</sup>.

وعن ابن عباس ب قال: «من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، وذلك قوله تعالى: [ ثُمَّ

(1) الحديث أخرجه مسلم في كتاب المسافرين باب (43) فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة (1/ 554) حديث رقم (254).

(2) الزهراوين: البقرة وآل عمران، سميتا بذلك لنورهما وهدايتها وعظيم أجرهما.

(3) كأنها غمامتان أو كأنها غيايتان، قال أهل اللغة: الغامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه: سحابة وغيره وغيرهما. قال العلماء: المراد أن ثوابها يأتي كغمامتين.

(4) الفرقان: قطيعان وجماعتان.

(5) أي: تدافعان الجحيم والزبانية. وهو كناية عن المبالغة في الشفاعة.

(6) أي: لا يقدر على تحصيلها.

(7) الحديث أخرجه مسلم في كتاب المسافرين باب (42) فضل قراءة حديث رقم (252) (1/ 553).

(8) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن باب (16) فيمن قرأ حرفاً من القرآن، (5/ 175) حديث رقم (2910)، وصححه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (3/ 9) حديث رقم (2327).

(9) موسوعة نضرة النعيم (4/ 1228).

رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ [التين:5] [إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا] [التين:6] قال: الذين قرءوا القرآن»<sup>(1)</sup>(2).

قال أبو عبد الله البوشنجي في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار» والحديث صحيح<sup>(3)</sup>. قال: معناه أن من حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار<sup>(4)</sup>. وعن عائشة ل قالت: «القرآن أكرم من أن يزيل عقول الرجال»<sup>(5)</sup>.

ومن العجب أن السلف كانوا يتحدثون عن المدة التي يقرأ فيها الإنسان القرآن، أو في كم يقرأ القرآن؟ قال الإمام النووي /: «ينبغي لحامل القرآن أن يحافظ على تلاوته، ويكثر منه ليلاً ونهاراً، سفيراً وحضراً، وقد كان للسلف منهم عادات مختلفة فيما يختمون فيه القرآن:

فكان جماعة يختمون في كل شهرين ختمة، وآخرون في كل شهر ختمة، وآخرون في كل عشر ليال ختمة، وآخرون في كل ثمان ليال ختمة، وآخرون في كل سبع ليال ختمة، وهذا فعل الأكثرين..»<sup>(6)</sup>.

فإذا كان هذا حال السلف في قراءتهم للقرآن ومداومتهم عليه، وحرصهم على قراءته كاملاً وختمته في مدة معينة؛ فما بالك بمن لا يقرأه إلا في رمضان، أو بمن يقرأ من الكتب الهابطة أحياناً أكثر مما يقرأ من القرآن.. وقد حدث في زماننا كثيراً، وأخشى أن ينطبق علينا قول نبينا لربه عز وجل: [ وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾ ] [الفرقان:30]<sup>(7)</sup>.

والهجر المقصود به هنا في ضوء ما ذكره المفسرون أن هجر القرآن له جانبان:

**أحدهما:** يتعلق بالقرآن دون أخذ له، وهذا صنيع الكفار والمنافقين.

(1) رواه في الترغيب والترهيب (2/355) قال المنذري: رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

(2) موسوعة نضرة النعيم (4/1228).

(3) الحديث أخرجه أحمد في مسنده (4/155).

(4) سير أعلام النبلاء (13/584).

(5) موسوعة نضرة النعيم (4/1226).

(6) صلاح الأمة في علو الهمة، د. سيد العفاني، (3/23).

(7) موسوعة نضرة النعيم، (11/5691، 5692).

**الثاني:** يتعلق بالقرآن بعد الإقرار بأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا صنيع بعض المسلمين الذين لا يقرءون القرآن، أو يقرءونه لا يجاوز حناجرهم، فلا يعملون به، ومن هؤلاء صنف يحفظ القرآن أو شيئاً منه ثم يهجر القراءة حتى ينسى ما قد يكون حفظه منه.. ولذلك ذكر ابن حجر أن النسيان بعد الحفظ من الكبائر، وقال بأن ذلك هو ما ذهب إليه الرافعي وغيره، ونقل عن بعض العلماء أن محل كون نسيان القرآن كبيرة عند من قال به مشروط بأن يكون عن تكاسل وتماون، وهذا احتراز عما لو اشتغل عنه بمرض مانع من القراءة، وعدم التأثيم بالنسيان حينئذ واضح؛ لأنه مغلوب عليه لا اختيار له فيه<sup>(1)</sup>.

وللأسف إن هذا القرآن يجهره أهله اليوم؛ لأنهم لا يعرفونه إلا تراتيل وترانيم وتعاويد وتواويم؛ أو يعرفونه في افتتاحيات القنوات الفضائية.. وهذا سببه الكيد اللئيم، والجهل المزري، والفساد الشامل للفكر والقلب...

إن هذا القرآن المهجور اليوم هو بصائر تهدي، ورحمة تفيض.. لمن يؤمن به، ويغتنم هذا الخير

العميم: [ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً ۗ عَزَّ وَجَلَّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ]  
[ الأعراف:203 ] بصائر تكشف وتنير، وهدي يرشد ويهدي، ورحمة تغمر وتفيض لقوم يؤمنون؛ فهم الذين يجدون هذا كله في هذا القرآن الكريم..<sup>(2)</sup>.

المبحث السابع: ثمرات الإيمان بالكتب:

**أولاً:** العلم بعناية الله تعالى وكمال رحمته حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به، ويحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة.

**ثانياً:** العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم ويلاءم أشخاصهم، كما قال عز وجل: [ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ] [ المائدة:48 ].

**ثالثاً:** شكر نعمة الله تعالى في إنزال الكتب؛ فهذه الكتب نور وهدي في الدنيا والآخرة، ومن ثم يتعين شكر الله على هذه النعم العظيمة.

**رابعاً:** عبادة الله على بصيرة.

(1) موسوعة نضرة النعيم (11/5691، 5692).

(2) راجع في ظلال القرآن، سيد قطب، (3/1421، 1424).

خامساً: العيش مع القرآن، والتعبد بتلاوته وحفظه، والعمل به، وإقامة حدوده، وتربية النفوس بحسب أوامره وتوجيهاته<sup>(1)</sup>.



---

(1) انظر: مقرر التوحيد، د. عبد العزيز العبد اللطيف، (ص:75)، والمدخل إلى الثقافة الإسلامية، مجموعة مؤلفين، (ص:131).





## الفصل الخامس

الركن الرابع من أركان الإيمان

( الإيمان بالرسول )



تمهيد

الإيمان برسول الله ركن من أركان الإيمان، ولا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بالرسول جميعاً على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل؛ ومن أنكر واحداً منهم من الذين ذكرهم الله في القرآن كان كافراً.. على ما سيأتي تفصيله، ولذلك سوف أتناول في الإيمان بالرسول النقاط الآتية على وجه مختصر؛ وذلك في ستة مباحث كالآتي:

**المبحث الأول:** تعريف الإيمان بالرسول، والفرق بين الرسول والنبي.

**المبحث الثاني:** وجوب الإيمان بالرسول، والواجب علينا نحو الرسول.

**المبحث الثالث:** مهمة الرسل ووظائفهم.

**المبحث الرابع:** حاجة البشر إلى الرسل.

**المبحث الخامس:** خصائص الرسالة المحمدية.

**المبحث السادس:** أثر الإيمان بالرسول.

**المبحث الأول:** تعريف الإيمان بالرسول والفرق بين الرسول والنبي:

**الإيمان بالرسول هو:** التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده، والكفر بما يعبد من دونه، وأنهم جميعاً مرسلون صادقون، قد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، منهم من أعلمنا الله باسمه، ومنهم من استأثر الله بعلمه<sup>(1)</sup>.

**والرسول في اللغة:** المرسل، والإرسال هو التوجيه، فإذا بعثت شخصاً في مهمة فهو رسولك، ورسالة الرسول ما أمر بتبليغه عن الله، ودعوته الناس إلى ما أوحى إليه<sup>(2)</sup>.

**أما النبي لغة:** فهو مشتق من النبأ وهو الخبر، قال تعالى: [ **عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ** ] **عَنِ**

**النَّبِيِّ الْعَظِيمِ** ] [ **النَّبَأُ: 1-2** ]، وإنما سمي النبي نبياً؛ لأنه مُخْبِرٌ، ومُخْبِرٌ، أي: أن الله أخبره

وأوحى إليه، ومُخْبِرٌ؛ أي: يخبر عن الله تعالى وحيه وأمره، وقيل: النبوة مشتقة من النبوة، وهي ما

(1) ركائز الإيمان، محمد قطب، (ص: 255)، الرسل والرسالات، د. عمر الأشقر (ص: 14)، مقرر التوحيد، د. عبد العزيز العبد اللطيف، (ص: 77).

(2) انظر: لسان العرب، مادة (رسل) (5/ 211).

ارتفع من الأرض<sup>(1)</sup>.

أما الرسول والنبى في الاصطلاح فالمشهور: أن الرسول من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه، أما النبي هو من أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ. وعلى ذلك فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً. وقيل: إن الرسول من أرسل إلى قوم كفار؛ كنوح وهود، وموسى، والنبي من أرسل إلى قوم مؤمنين كأنباء بني إسرائيل مثل: زكريا ويحيى.

وعلى هذا فالنبي والرسول كل منهما مرسل؛ يدل لهذا قوله تعالى: [وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ

قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ] [الحج:52].

ولعل الراجح هو: أن الرسول من أوحى إليه بشرع جديد، والنبي: هو المبعوث لتقرير شرع من قبله<sup>(2)</sup>.

المبحث الثاني: وجوب الإيمان بالرسول؛ والواجب علينا نحو الرسل:

الإيمان بالرسول ركن من أركان الإيمان؛ فلا يعتبر الإنسان مسلماً ولا مؤمناً حتى يؤمن بأن الله قد أرسل للبشر رسلاً من أنفسهم يبلغونهم الحق المتزل إليهم من ربهم، ويشروهم وينذروهم، ويبينون لهم حقيقة الدين؛ كذلك الإنسان لا يكون مسلماً ولا مؤمناً حتى يؤمن بالرسول جميعاً، لا يفرق بين أحد منهم، وأهم جميعاً جاءوا بالحق من عند الله، والأدلة على ذلك:

1- [لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ

مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ] [البقرة:177].

2- [قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ

رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ] [آل عمران:84].

(1) لسان العرب، مادة (نبا) (10/14).

(2) راجع: الرسل والرسالات، د. عمر الأشقر (ص:14) وما بعدها.

3- [ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ  
عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ<sup>ج</sup> وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ  
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ ]  
[النساء:136].

[ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ  
وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا  
بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا<sup>ج</sup> وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ  
عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥١﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ  
أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ<sup>ط</sup> وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥٢﴾ ]  
[النساء:150-152].

وفي حديث جبريل المشهور: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم» قال: «ما الإيمان؟ قال:  
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله»<sup>(1)</sup>.

ويتبين لنا من النصوص السابقة -وأمثالها كثير في القرآن والسنة- أن الإيمان بالرسول ركن أساس  
من أركان الإيمان، لا يتم إسلام المرء إلا به، وأنه يستوي عند الله من أنكر الرسل جميعاً، ومن أنكر  
واحداً منهم بعينه، فالمنكرون كلهم عند الله كفار، إنما المؤمن هو الذي يؤمن بالرسالات جميعاً  
وبالرسول جميعاً دون تفریق.

وإذا سألنا أنفسنا: لماذا أوجب الله الإيمان بالرسول، وجعله ركناً من أركان الإيمان، ولم يكتف -  
سبحانه- وتعالى من البشر بوجوب الإيمان به وحده، مع أن الإيمان بالله هو أساس كل شيء، وعبادته  
هي غاية كل شيء؟ فالإجابة على هذا السؤال واضحة، فكيف يعرف الإنسان ربه المعرفة الحققة إلا  
عن طريق الرسل؟ وكيف يعبد العباد الحققة إلا بإرشادهم؟

انظر إلى ضلالات البشرية في جاهلياتها المختلفة؟

(1) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب (1) تعريف الإيمان (37/1) حديث رقم (1).

مرة تصورته في قرص الشمس كما فعلت الجاهلية الفرعونية، ومرة تصورته في النار الملتهبة كما فعلت الجاهلية الفارسية، ومرة تصورته على هيئة بشر ذي خصائص فائقة كما فعلت الجاهلية اليونانية والرومانية.

ولا يقل عن ذلك ضلالاً ما تصورته الجاهليات المختلفة من وجود أرباب صغيرة مع رب الأرباب، تقوم ببعض اختصاصه - سبحانه - فإنه للمطر، وإله للبرق وإله للرعده، وإله للريح..

[ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ] [الزمر:3]. والسبب هي أن هذه

الجاهليات استرشدت بخيالها وأهوائها وعلمها القاصر، ولم تأخذ الحق من طريقه الصحيح المعتمد من عند الله، وهو طريق الرسل الموحى إليهم بالحق<sup>(1)</sup>.

إذن هنا تكمن أهمية الإيمان بالرسل؛ وأنه يستحيل للبشرية - كما يثبت لك الواقع التاريخي - أن تمتدي إلى الحق في شأن الألوهية وفي شأن العبودية إلا عن طريق ذلك المصدر الموثق وهم الرسل المرسلون من عند الله<sup>(2)</sup>.

أما الواجب علينا نحو الرسل فهو الآتي:

1- يجب علينا تصديق رسل الله جميعاً، بعد الإيمان بهم وبرسالتهم وأن لا نفرق بينهم، فمن فرق بين رسل الله، فأمن ببعضهم وكفر بالآخرين، أو صدق بعضهم وكذب بعضاً، كان من الكافرين،

بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى [ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ

أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ

وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا ]

[النساء:151].

2- كما يجب علينا أن نؤمن أن كل رسول أرسله الله أدى أمانته، وبلغ رسالته على الوجه الأكمل، وبينها بياناً واضحاً كافياً.

(1) ركائز الإيمان، محمد قطب، (ص:225)، وما بعدها.

(2) المصدر السابق (ص:227).

3- كما يجب علينا طاعتهم وعدم مخالفتهم؛ لأن ذلك من طاعة الله: [ مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ

فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ] [النساء:80] [ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ]  
[النساء:64].

4- كما يجب علينا أن نعتقد بأنهم أكمل خلقاً وعلماً وعملاً وفضلاً وصدقاً، وأن الله ميزهم بفضائل لا تتوفر لغيرهم، وأنه عصمهم، ونزههم عن الكذب والخيانة والكتمان.

5- كما يجب علينا أن نؤمن بأن رسل الله جميعاً كانوا رجالاً من البشر فلم يكونوا من الملائكة،

ولم يبعث الله أنثى: [ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ]  
[يوسف:109].

5- كما يجب علينا أن نؤمن أن الله — لم يخصهم بطبائع أخرى غير الطبائع البشرية، وإنما اختارهم سبحانه من الرجال، الذين يأكلون ويشربون، ويمشون في الأسواق، وينامون ويجلسون ويضحكون ولهم أزواج وذرية، ويتعرضون للأذى وتمتد إليهم أيدي الظلمة، وينالهم الاضطهاد، وأنهم يموتون، وقد يقتلون بغير حق، وأنهم يتألمون، ويصيبهم المرض، وسائر الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص مراتبهم العالية بين الخلق، [ وَمَا

مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ ] [آل عمران:411]..  
[ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ ]  
[الفرقان:02]..

[ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ] [الرعد:83].

7- كما يجب علينا أن نؤمن أنهم لا يملكون شيئاً من خصائص الألوهية، فلا يتصرفون في الكون، ولا يملكون النفع أو الضرر، ولا يؤثرون في إرادة الله، ولا يعلمون الغيب إلا أن يطلعهم الله عليه: [ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ

الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثِرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ<sup>ج</sup> إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَكَاشِيرٌ<sup>د</sup>  
عز وجل لِقَوِّ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾ [الأعراف:188].

8- كما يجب علينا أن نؤمن بأن الله أيدهم بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات؛ الدالة على صدقهم فيما جاءوا به..

9- كما يجب أن نؤمن أن أفضلهم على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ وأنهم يتفاضلون في المنازل عند الله: ﴿ تِلْكَ أَلْسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [البقرة:253] (4).

المبحث الثالث: مهمة الرسل ووظائفهم:

1- إن المهمة الأولى والوظيفة الكبرى هي هداية البشرية إلى معرفة الخالق وتوحيده؛ لأن الفطرة البشرية بذاتها تعرف وجود الخالق وتتجه إليه بالعبادة، ولكنها كثيراً ما تضل، فتتصور الخالق على غير حقيقته، وتشرك معه آلهة أخرى، ومن ثم يرسل الله الرسل ليعرفوا البشر بحقيقة خالقهم، وينفوا عن عقولهم ونفوسهم التصورات الباطلة عن الله — وما يترتب عليها من انحرافات في الفكر والسلوك، وليعالجوا بصفة خاصة قضية الشرك، وهي أشد ما يتعرض له البشر من انحراف في تصورهم للخالق وسلوكهم نحوه، يقول الرسل جميعاً لأقوامهم: ﴿ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف:59]، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء:25].

2- المهمة والوظيفة الثانية: هي تعريف الناس بالمنهج الحق الذي تستقيم به حياتهم في الدنيا، وينالون به رضوان الله في الآخرة، وذلك بتبليغ ما أوحى الله به إليهم، وشرحه وبيانه، وتعريف الناس بطريقة تطبيقه وتدريبهم على ذلك، كما يفعل المعلم مع تلاميذه حتى يطمئنوا أن أتباعهم قد وعوا ما أنزل الله وعياً صحيحاً، وطبقوه التطبيق الصحيح.

ولا تقتصر مهمة الرسل على التعريف والتعليم؛ على ما لهذا الأمر من أهمية بالغة في حياة الناس؛ بل تمتد إلى التربية. فليس دون الله معلومات تلقى ثم تحفظ. إنما هو سلوك عملي بمقتضى التعليم

(1) بتصرف من كتاب الإيمان، د. محمد نعيم ياسين، (ص:63) وما بعدها.

الرباني، والسلوك العملي لا يكتسب فجأة، ولا يكتسب بغير جهد يبذله المرابي والمتلقي على حد سواء..

ووسيلة الرسل في تربية أتباعهم وتقويم نفوسهم تقوم على الآتي:

أ- تبدأ من ذات أنفسهم -أي الرسل- بأن يكونوا هم أنفسهم القدوة الكاملة في كل ما يدعون الناس إلى اتباعه. سئلت عائشة ل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: «كان خلقه

القرآن»<sup>(1)</sup>، [ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ ] [القلم:4].

ب- التربية تحتاج إلى الصبر والحلم وسعة الصدر: [ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ] [الكهف:28].

ج- تحتاج تربية الناس إلى التذكير الدائم: [ وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

﴿٥٥﴾ ] [الذاريات:55].

د- تحتاج إلى معايشة الناس ومصاحبتهم وملازمتهم لا العزلة والانقطاع عنهم، حتى تقدم التوجيهات والتعليمات في المناسبات، وتم الملاحظة والمتابعة المطلوبة التي لا بد منها؛ حتى يستقيم الناس على الحق المطلوب، وتكون هناك فرصة لبذر العادات الصالحات في نفوسهم.. وهذا ما شاهدناه في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم .

وتحتاج التربية -أيضاً- إلى معرفة بطباع النفوس ومداخلها لتقديم التوجيه المناسب لها بالطريقة التي تقومها ولا تنفرها: «حدثوا الناس بما يعرفون»<sup>(2)</sup>، «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السامة»<sup>(3)(4)</sup>..

3- ومن مهام الرسل ووظائفهم كذلك: تعريف الناس بالحقائق الحقيقية التي تستحق الاعتبار،

(1) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب (18) جامع.. حديث رقم (139) (1/512).

(2) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب (49) من خص بالعلم. (1/41).

(3) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب (12) من جعل لأهل العلم.. (1/25)، ومسلم في كتاب المنافقين باب (19) الاقتصاد في الموعظة (3/172) حديث (82).

(4) راجع: ركائز الإيمان، محمد قطب، (ص: 246 - 254).



وتستحق أن يحرص الناس ويسعوا إلى تحصيلها.

إن الناس بطبيعتهم منجذبون إلى متاع الأرض: [ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَيْنِ وَالْقَنْطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرثِ <sup>ق</sup> ذَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا <sup>ط</sup> وَاللَّهُ عِنْدَهُ

حُسْبُ الْمَاءِ ﴿١٤﴾ ] [ آل عمران:14 ]، وهم يحتاجون دائماً إلى من يرفعهم من ثقله الأرض هذه، ويصرهم بالقيم العليا التي ينبغي أن يتجهوا إليها من صدق، وإخلاص، وأمانة، وتضحية، وكرم، وشجاعة، وإيثار، وعدل، مما يليق بالإنسان الذي كرمه الله وفضله على سائر مخلوقاته<sup>(1)</sup>.

المبحث الرابع: حاجة البشر إلى الرسل:

الرسالة ضرورية للعباد، لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره، وحياته؛ فأى صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، ولا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدارين إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبث على التفصيل إلا من طريقهم.

لقد سمى الله رسالته روحاً، والروح إذا عدم فقدت الحياة: [ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا <sup>ج</sup> مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَلَكْتُبُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا <sup>هـ</sup> نَهْدِي بِهِ <sup>هـ</sup> مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ] [ الشورى:52 ].

وإن ما تعانيه الدول -التي يسمونها دولاً متقدمة ومتحضرة- من أنواع الاضطراب والهموم والشقاء والتفكك؛ إنما هو بسبب الإعراض عن الرسل والرسالة<sup>(2)</sup>.

المبحث الخامس: خصائص الرسالة المحمدية:

(1) ركائز الإيمان، محمد قطب، (ص:250).

(2) مقرر التوحيد، د. عبد العزيز العبد اللطيف، (ص:76).

نختص الرسالة المحمدية عن الرسائل السابقة بجملة من الخصائص، نذكر منها:

1- الرسالة المحمدية خاتمة للرسالات السابقة، قال تعالى: [مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ

رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ] [الأحزاب:40].

2- الرسالة المحمدية ناسخة للرسالات السابقة، فلا يقبل الله من أحد ديناً إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصل إلى نعيم الجنة إلا من طريقه، فهو صلى الله عليه وسلم أكرم الرسل، وأتمه خير الأمم، وشريعته أكمل الشرائع، [وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ] [آل عمران:85]، وقال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»<sup>(1)</sup>.

3- الرسالة المحمدية عامة إلى الثقلين: الجن والإنس، قال تعالى: [يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ

اللَّهِ] [الأحقاف:31]، [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا] [سبأ:28]، وقال صلى الله عليه وسلم: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون»<sup>(2)</sup>.

4- معجزة الرسائل السابقة ومعجزة الإسلام:

لكل رسول يرسله الله إلى الناس آية يأتي بها مصدقة لدعواه ومؤيدة له، وهي المعجزة، والمعجزة تكون دائماً فوق قدرة البشر وخارقة لما تعودوه؛ وقد كانت المعجزات للرسالات السابقة كلها حسية مشاهدة تخاطب الحس البشري وتقهره، وهي لا تتعدى فترة زمنية بحيث تنتهي بانتهاء النبي الذي جاء بها، فمثلاً معجزة صالح هي الناقة، ومعجزة موسى العصا واليد البيضاء، ومعجزة عيسى إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص بدون علاج..

أما معجزة الإسلام ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهي معجزة تحدى الله بها البشر؛ هي معجزة تخاطب العقل البشري في كل مكان وزمان؛ فهي معجزة ودعوة في آن واحد لا تنفك

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب (70) وجوب الإيمان.. (1/134)، حديث رقم (240).

(2) أخرجه مسلم (1/371)، الترمذي (4/123)، أحمد (2/411).





## الفصل السادس

### الركن الخامس من أركان الإيمان

( الإيمان باليوم الآخر )



## تمهيد

الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان العقيدة الإسلامية، ويجب الإيمان به، ومن أنكره كان كافراً خاسراً مجانباً للحق.. ولأهمية هذا الركن في حياة المسلم؛ فسوق أتناول في الحديث عنه النقاط الآتية؛ وذلك في أربعة مباحث على النحو الآتي:

**المبحث الأول:** تعريف الإيمان باليوم الآخر.

**المبحث الثاني:** الإيمان باليوم الآخر، والأدلة على ذلك.

**المبحث الثالث:** أسباب إنكار الإيمان باليوم الآخر أو البعث قديماً وحديثاً.

**المبحث الرابع:** ثمرات الإيمان باليوم الآخر؛ وأثرها في سلوك الفرد والجماعة.

**المبحث الأول:** تعريف الإيمان باليوم الآخر:

اليوم الآخر هو يوم القيامة؛ والمراد به: من وقت الحشر إلى ما لا نهاية، أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وسمي اليوم الآخر؛ لأنه آخر الأوقات المحدودة؛ أو لأنه متأخر عن الدنيا؛ ولأنه لا ليل بعده؛ ولأنه آخر أيام الدنيا.

**والإيمان باليوم الآخر:** هو التصديق الجازم بأن الله أعد وقتاً ينهي فيه الحياة الدنيا<sup>(1)</sup>.

**وقيل في تعريفه بصورة إجمالية:** هو الإيمان بكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه، وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه، والبعث والحشر والصحف والحساب والميزان، والحوض والصراف والشفاعة والجنة والنار، وما أعد الله تعالى لأهلها جميعاً<sup>(2)</sup>.

إذن: الإيمان باليوم الآخر هو إيمان بالغيب؛ لأن أحداً لم يشهده بنفسه، وإنما أخبرنا الله تعالى عن طريق رسله الكرام، فسبيله هو النقل الصحيح مما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة.

ولكن الله الذي أخبرنا عن اليوم الآخر، وأوجب علينا الإيمان به، وجعله ركناً من أركان الإيمان، قد أودع الفطرة البشرية القدرة على الإيمان بالغيب، وميز الإنسان بهذا الأمر من بين ما ميزه به وكرمه وفضله.

(1) نظرات في العقيدة الإسلامية، مجموعة مؤلفين، (ص: 71).

(2) الإيمان، د. محمد نعيم ياسين، (ص: 89).

إن الحيوان يعيش في حدود ما تدركه الحواس فحسب، وعالمه محصور في ذلك النطاق، ولكن الله — كرم الإنسان فلم يحصره في حدود ما تدركه حواسه فحسب، وإنما فسح آفاقه ووسعها، ومنحه تلك الخاصة، وهي القدرة على الإيمان بما لا تدركه الحواس، فأصبحت نفسه أرحب وأعمق من الحيوان، وأصبحت آفاقه أوسع وأعلى.

ولكن الجاهليات دائماً تشوه صورة الإنسان، وترده أسفل السافلين بعد أن يكون قد خلقه في أحسن تقويم.

والجاهلية المعاصرة تريد أن ترد الإنسان حيواناً وتحصره في نطاق ما تدركه حواسه فحسب! تريد أن تترع عنه تلك الكرامة التي كرمه الله بها، وتلغي من عالمه عالم الغيب كله، بحجة الواقعية والروح العلمية!! ومن ثم تنتكس بالإنسان روحياً ونفسياً وخلقياً، وتفقد إنسانيته في النهاية..<sup>(1)</sup>

المبحث الثاني: وجوب الإيمان باليوم الآخر وأدلته:

الإيمان باليوم الآخر دل عليه القرآن والسنة النبوية، والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر، وتفصيل ما فيه، وتقرير ذلك بالأخبار الصادقة والأمثال المضروبة للاعتبار والإرشاد، وكما ذكر القرآن الأدلة عليه، رد على منكريه، وبين كذبهم وافتراءهم. والفترة السليمة تدل عليه وتهدى إليه، ولا صحة لما يزعمه الضالون من أن العقول تنفي وقوع البعث والنشور، فإن العقول لا تمنع وقوعه، والأنبياء لا يأتون بما تحيل العقول وقوعه، وإن جاءوا بما يحير العقول، ولذلك قال علماؤنا: الشرائع تأتي بمحارات العقول، لا بمحالات العقول<sup>(2)</sup>.

أما الأدلة الدالة على البعث والنشور واليوم الآخر فهي كثيرة جداً، نذكر منها ما يلي:

أولاً: الإقسام على وقوع البعث:

قال الله تعالى آمراً نبيه أن يقسم بربه — على أن البعث حق لا ريب، وأنه لا بد من وقوعه، ومحاسبة أولئك المكذبين الجاحدين له، وأن ذلك لا يعجز الله تعالى؛ بل هو عليه يسير: [ زَعَمَ

الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبُّونَ بِمَا عَمِلْتُمْ

وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ] [التغابن]، [ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ] [سبأ:3] [ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي

(1) ركائز الإيمان، محمد قطب، (ص: 393).

(2) القيامة الكبرى، د. عمر الأشقر، (ص: 73).

إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٢﴾ [يونس: 53].

ففي الآيات السابقة يأمر الله نبيه -وهو الصادق المصدوق- أن يقسم على وقوع البحث والجزاء، وأنه واقع لا محالة، ومعلوم أنه ولو لم يقسم صلى الله عليه وسلم على وقوع البعث، لتلقى المؤمنون خبره بالتصديق التام، وعدم وجود أدنى شك في ذلك، ولكان ذلك الإخبار كافياً لصحة ثبوته (1).

ثانياً: التنبيه بالنشأة الأولى على النشأة الثانية:

قال تعالى: [ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا

﴿٤٩﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ

فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ

رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ

يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾ ]

[إسراء: 49-52].. [ أَوْلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ

مُبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قُلْ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ

﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي

جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾ ] [يس: 77-

80]، [ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٨٤﴾ ]

[الأنبياء: 104].. [ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾ أَوْ لَا

(1) الحياة الآخرة، د. غالب عواجي، (78/1).

يَذْكُرُ الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا [مریم: 66-67].

ففي هذه الآيات المباركة يوضح سبحانه لعباده أنه يعيد المخلوقات بعد أن يموتوا ويبلوا في الأرض، فكما أنه أنشأهم أول مرة وأوجدهم من العدم، لا يعجزه أن ينشئهم مرة أخرى، ومعلوم أن النشأة الأخرى تكون أهون من النشأة الأولى.

والله — وإن كان يسهل عليه النشأة الأولى والنشأة الثانية على حد سواء لكن -والقرآن يخاطب البشر- يبين لهم تترلاً مع عقولهم دليلاً لا يستطيعون جحده، ويعرفون صدقه في أنفسهم، وهو أن من قدر على النشأة الأولى فهو على النشأة الثانية أقدر من باب أولى، فإذا كان في عرف البشر أن النشأة الثانية لأي شيء كان أسهل عليهم من النشأة الأولى؛ أفلا يليق بالله تعالى وهو القادر على كل شيء أن تكون النشأة الثانية أهون عليه، وهذه حجة قوية ظاهرة لا يستطيع دفعها إلا من كابر عقله وأجحف في حق ربه<sup>(1)</sup>. لكن لماذا ينكرون هذا مع وضوح الحجة وقوتها؟

السبب الغفلة عن النشأة الأولى تستهول هذا الأمر: [وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ

لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا] [مریم: 66].

إنه اعتراض منشؤه غفلة الإنسان عن نشأته الأولى.

فأين كان؟ وكيف كان؟ إنه لم يكن ثم كان، والبعث أقرب إلى التصور من النشأة الأولى لو أنه

تذكر [أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا] [مریم: 2].

ثالثاً: التنبيه بخلق السموات والأرض على إحياء الموتى أو النظر في مخلوقات أكبر وأعظم من خلق الإنسان:

إن من جملة ما خلق الله تعالى ما هو أعظم من خلق الناس؛ فكيف يقال للذي خلق السموات والأرض: أنت لا تستطيع أن تخلق ما دونها: [أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُنَّ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَنْ تُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ

(1) الحياة الآخرة، د. غالب عواجي (1/ 81).

(2) اليوم الآخر في ظلال القرآن، أحمد فائز (ص: 27).



إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾ [الأحقاف:33].. [ لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ ] [غافر:57].

إن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على خلق هذا الإنسان الضعيف؛ لننظر إلى قدرة الله في هذا الكون، يقول العلماء: إن أقرب نجم إلينا يبعد عن الشمس فوق الأربع من السنوات الضوئية؛ أي أن النور وسرعته (186000) ميل في الثانية، يقطع المسافة من الشمس إلى أقرب نجم في نحو أربع سنوات؛ إنه على مسافة تبلغ: (260000000000000) ميل، وقالوا: المجرة قرص عظيم، وهي قرص مفرطح كالرغيف، وقطر القرص نحو من (100000) سنة ضوئية، والسنة الضوئية نحو من (600) ألف مليون مليون، وارتفاعه عشر ذلك.

وهناك مجرات أخرى كثيرة في الكون غير المجرة التي تتبعها مجموعتنا الشمسية.

وهذه الذنبيات التي تشبه مجرتنا.. كم عددها؟ مائة؟ ألف؟ ألفان؟ لا؛ إنها مائة مليون من المجرات، مائة مليون جزيرة في فضاء هذا الكون الواسع وقد تزيد..

هذا في المحيط الخارجي للكون، وهو مظهر واحد يعجز عن حمله الخيال وتعجز العقول..

فلننظر في الأرض وحدها، تلك الذرة الهائلة في الفضاء.

هباءة مثورة في محيط الكون، لا تمسكها إلا القدرة الخالقة المبدعة.

كم جبلاً بها؟ وكم نهراً وكم بحيرة وكم بجرأً؟ كم كهفاً في جبالها؟ وكم حفرة في أراضيها؟ كم نقطة من المطر تمبظ إليها، وكم ذرة من البخار تصعد منها آناء الليل وأطراف النهار؟! وكم بها من أنواع الحياة: الحياة النباتية والحيوانية والإنسانية؟

كم ألفاً من صنوف النبات على وجه الأرض؟ وأي دقائق تفرق بين نبات ونبات،

[ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِصِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ۚ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّعِزِّ وَجَلِّ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ ] [الرعد:4].

وكم ألفاً من صنوف الحيوان والطيور والحشرات في السهول والفيافي والقفار والوديان والغابات؟

وكم من ملايين البشر من مختلف الألوان واللغات والأفكار؟

بل النبات الواحد والحيوان الواحد والإنسان الواحد كم فيه من معجزات الخلق؟

الزهرة الواحدة البديعة التناسق المعجزة التلوين؛ هل يفرغ الإنسان من تأملها؟ إن فيها من تعدد

الألوان وتدرجها، وتناسقها، وما فيها من جاذبية للعين والحس...<sup>(1)</sup>.

وصدق ابن عباس حين قال: «تفكروا في مخلوقات الله، ولا تفكروا في ذات الله».

وعظمة الخالق لا يمكن للعقل البشري أن يتصورها قال الله تعالى: [ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ] [

البقرة:255]. وقال في سورة الزمر: [ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا

قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

عَمَّا يُشْرِكُونَ ] [ الزمر:67].

فإذا كانت هذه قدرة الله العظيمة؛ فكيف ينكر هذا الإنسان الضعيف البعث؟! روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يقبض الله الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟»<sup>(2)</sup>، وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: «جاء خبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على أصبع، والأرضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فيقول: أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقاً لقول الخبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ

جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ

وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ] [ الزمر:67]»<sup>(3)</sup>.

(1) انظر: قياسات حول الرسول، محمد قطب، (ص:65).

(2) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب (44) يقبض الله الأرض (7/192) ومسلم في كتاب المنافقين (3/2147) حديث رقم (23).

(3) الحديث أخرجه: مسلم في كتاب المنافقين (3/2147) حديث رقم (19).

فإذا كانت هذه قدرة الله وعظمته فهل يليق بهذا الإنسان الضعيف أن ينكر قدرته سبحانه على البعث والنشور والجزاء والحساب!؟!

ثم إن المنكر للبعث لو تفكر في خلقه وخلق غيره، لعجز عن الإحاطة بهذه القدرة العظيمة في خلق الله: [ **الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿٣﴾** ] [الأعلى: 2-3]، [ **وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿١١﴾** ] [الذاريات: 21].

إن الله خلق كل شيء فسواه، وأكمل صنعته، وبلغ به غاية الكمال الذي يناسبه.. وهو سبحانه الذي قدر لكل مخلوق وظيفته وغايته، فهداه إلى ما خلقه لأجله، وألممه غاية وجوده؛ وقدر له ما يصلحه مدة بقائه، وهداه إليه أيضاً..

وهذه الحقيقة الكبرى ماثلة في كل شيء في هذا الوجود؛ يشهد بها كل شيء في رحاب الوجود، من الكبير إلى الصغير، ومن الجليل إلى الحقير، كل شيء مسوى في صنعته، كامل في خلقته، معد لأداء وظيفته، ومثال ذلك:

إن الطيور لها غريزة العودة إلى الوطن، فعصفور الهزاز الذي عشش ببابك يهاجر جنوباً في الخريف، ولكنه يعود إلى عشه في الربيع التالي، وفي شهر سبتمبر تطير أسراب من معظم الطيور في أمريكا إلى الجنوب، وقد تقطع في الغالب نحو ألف ميل فوق أرض البحار، ولكنها لا تضل طريقها. والبومة تستطيع أن تبصر الفأر اللطيف وهو يجري على العشب البارد مهما تكن ظلمة الليل.

وإذا حمل الريح فراشة أنثى من خلال نافذة إلى عليّة بيتك، فإنها لا تلبث حتى ترسل إشارة خفية؛ وقد يكون الذكر على مسافة بعيدة؛ ولكنه يتلقى هذه الإشارة ويجاوبها، مهما أحدثت أنت من رائحة بعملك لتضليلهما.. ترى هل لتلك المخلوقات الضئيلة محطة إذاعة؟ وهل لذكر الفراشة جهاز راديو عقلي، فضلاً عن السلك اللاقط للصوت (إيريال)؟ أتراها تهمز الأثير فهو يتلقى الاهتزاز؟! في بعض أنواع النمل يأتي العملة (العمال) منه بحبوب صغيرة لإطعام غيرها من النمل في خلال فصل الشتاء.

وينشئ النمل ما هو معروف (بمخزن الطحن) وفيه يقوم النمل الذي أوتي أفكاً كبيراً معدة

(1) راجع: مختصر تفسير ابن كثير؛ لأحمد شاكر، (3/ 198) والتفسير المنير، د. وهبة الزحيلي، (23/ 50).

للطحن بإعداد الطعام للمستعمرة، وهذا هو شاغلها الوحيد، وحين يأتي الخريف، وتكون الحبوب كلها قد طحنت؛ فإن أعظم خير لأكثر عدد، يتطلب ذلك حفظ تلك المئونة من الطعام. وما دام الجيل الجديد سينتظم كثيراً من النمل الطحان؛ فإن جنود النمل تقتل النمل الطاحن الموجود، ولعلها ترضي ضميرها الحشري بأن ذلك النمل قد نال جزاءه الكافي؛ إذ كانت له الفرصة الأولى في الإفادة من الغذاء أثناء طحنه..

لا شك أن هناك خالقاً أرشدها إلى كل ذلك، وأرشد غيرها من الخلائق، كبيرها وصغيرها. إلى

كل ذلك إنه [ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ] [ طه:50 ] (4).

أيعجز بعد ذلك هذا الخالق العظيم على أن يبعث الناس من قبورهم للجزاء والحساب، حسب ما قدره وما خلقه لهم.. ..

أما عن الإنسان نفسه الذي ينكر البعث قال الله تعالى له: [ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا

تُبْصِرُونَ ] [ الذاريات:21 ]، هذا المخلوق الإنساني هو العجبية الكبرى في هذه الأرض، ولكنه يغفل عن قيمته، وعن أسراره الكامنة في كيانه، حين يغفل قلبه عن الإيمان، وحين يحرم نعمة اليقين.

إنه عجبية في تكوينه الجسماني: في أسرار هذا الجسد، عجبية في تكوينه الروحي: في أسرار هذه النفس، وهو عجبية في ظاهره وعجبية في باطنه، وهو يمثل هذا الكون وأسراره وخفاياه:

وتزعم أنك جرم صغير 7- وفيك انطوى العالم الأكبر

وحيثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التقى بأسرار تدهش وتحير: تكوين أعضائه، وتوزيعها، ووظائفها، وطريقة أدائها لهذه الوظائف، عملية الهضم والامتصاص، عملية التنفس والاحتراق، دورة الدم في القلب والعروق، الجهاز العصبي وتركيبه، وإدارته للجسم... و(2)، ومثال بسيط على ذلك:

(1) للتوسع في هذه الأمثلة العجبية راجع: العلم يدعو إلى الإيمان، ترجمة محمود صالح الفلكي. وراجع في ظلال القرآن، سيد قطب (6/3884) وما بعدها.

(2) في ظلال القرآن: سيد قطب، (6/3379).

السمع والبصر [ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ  
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ ] [الملك:23].

السمع والبصر معجزتان كبيرتان عرف عنهما بعض خواصهما العجيبة، يقول العلم الحديث: «تبدأ حاسة السمع بالأذن الخارجية، ولا يعلم إلا الله أين تنتهي؛ ثم إن الاهتزاز الذي يحدثه الصوت في الهواء ينقل إلى الأذن التي تنظم دخوله، ليقع على طبلة الإذن، وهذه تنقلها إلى التيه داخل الأذن.. والتيه يشمل على نوع من الألفية بين لولية ونصف مستديرة، وفي القسم اللولي وحده أربعة آلاف قوس صغيرة متصلة بعصب السمع في الرأس.

فما طول القوس منها وحجمها؟ وكيف ركبت هذه الأقواس التي تبلغ عدة آلاف كل منها ركب تركيباً خاصاً؟.. وفي الأذن مائة ألف خلية سمعية، وتنتهي الأعصاب بأهداب دقيقة دقة وعظمة تحير الألباب.

أما البصر: فمركز حاسة الإبصار العين، التي تحتوي على مائة وثلاثين مليوناً من مُسْتَقْبَلَات الضوء، وهي أطراف أعصاب الإبصار، وتتكون العين من: الصلبة والقرنية والمشيمة والشبكية.. وذلك بخلاف العدد الهائل من الأعصاب والأوعية، وتتكون الشبكية من تسع طبقات منفصلة، والطبقة في أقصى الداخل تتكون من أعود ومخروطات. ويقال: إن عدد الأولى: ثلاثون مليون عود، وعدد الثانية: ثلاثة ملايين مخروط. وقد نظمت كلها في تناسب محكم بالنسبة لبعضها البعض. وبالنسبة للعدسات فإن عدسة عينيك تختلف في الكثافة؛ ولذا تجمع كل الأشعة في بؤرة، ولا يحصل الإنسان على مثل ذلك في أي مادة من جنس واحد كالزجاج مثلاً<sup>(1)</sup>.

وبعد هذا ينكر الإنسان البعث! فهلا نظر في هذه القدرة العجيبة لنفسه وخلقته وتراكيبه.. أليس من خلق الإنسان بهذه القدرة العجيبة قادر على إحيائه ومحاسبته؟ بلى وهو على كل شيء قدير.

رابعاً: ومن الأدلة على البعث: التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى:

قال تعالى: [ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ

(1) العلم يدعو للإيمان، محمود صالح الفلكي، (ص:113).

وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيحٍ ﴿٥٦﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي  
 الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٧﴾ [الحج: 5-6]، [فَأَنْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ  
 اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيٍ الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ  
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٨﴾ [الروم: 50]، وغيرها من الآيات الكثيرة التي يقرن الله بين إحياء الأرض  
 وإحياء الموتى؛ وأن من قدر على إحياء هذه قادر على إحياء هذه: [تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ  
 الْمَمِيَّتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذَلِكَ  
 تُخْرِجُونَ ﴿١٩﴾ [الروم: 19].

وخلاصة القول: إن هذه الأرض الهامدة اليابسة إذا أنزل عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من  
 كل زوج بهيج؛ وإذا بها تكسى حلة خضراء، وإذا بالزهور والأشجار على أشكال شتى؛ أفيعجز من  
 أعاد الحياة إلى هذه الأرض الميتة أن يعيد إلى هذا الإنسان حياته مرة أخرى..

خامساً: إخبار الله تعالى بما وقع من البعث الحسي المشاهد في الحياة الدنيا: ليكون إحياء الله  
 للموتى في الدنيا دليلاً على البعث في يوم القيامة.. كما حصل ذلك في عدة آيات في القرآن الكريم:

1- قصة العزيز المار على تلك القرية: [أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ  
 عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عِزًّا وَجَلَّ عَا  
 ثِمَ بَعَثَهُ ۗ] [البقرة: 259].

2- طلب إبراهيم من ربه مشاهدة إحياء الموتى: [وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي  
 كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۗ قَالَ أُولَٰئِكَ تُؤْمِنُونَ ۗ قَالَ بَلَىٰ ۗ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي ۗ قَالَ

فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا  
ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾ [البقرة: 260].

3- موت بني إسرائيل الذين تنطعوا في إيمانهم، واشتروا لذلك أن يروا ربهم؛ فأخذتهم الصاعقة،  
ثم بعثهم الله ليربهم قدرته: [ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً  
فَأَخَذْتُمُ الصَّعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ] ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾ ] [البقرة: 55-56]، وغيرها من الآيات التي تحكي المشاهدة الحسية  
لإحياء هؤلاء الأموات كقصة أصحاب الكهف، وقتيل بني إسرائيل، وإحياء الذين خرجوا من ديارهم  
حذر الموت [ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ] [البقرة: 243] (1).

سادساً: تتره الله عن العبث في الخلق وأن حكمة الله تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب:

[ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ ]

[المؤمنون: 115]، [ أَتَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ ] [القيامة: 36].

والمعنى الذي تشير إليه الآيتان وأمثالهما: أن الخلق يصبح عبثاً وباطلاً إذا لم يكن هناك يوم آخر  
يبعث فيه الناس، ويحاسبون على أعمالهم التي عملوها في الحياة الدنيا؛ أي: أن الحياة تصبح عبثاً،  
وخلق السموات والأرض يصبح باطلاً لو كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف.

ونستطيع أن ندرك الحكمة من ذلك بعقولنا: فنحن نشاهد في حياتنا الدنيا ظالمين ظلوا ظالمين  
حتى لحظة الموت، ومظلومين ظلوا مظلومين إلى آخر حياتهم، أفإن كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف  
يكون عدلاً وحكمة؟ وأين هو العدل والظالم لم يقتص منه والمظلوم لم يقتص له؟! وأين هي الحكمة  
في خلق حياة تجري أحداثها على غير مقتضى العدل ثم تنتهي على هذه الصورة؟..

ونشاهد عصاة لا يقفون عند حدود الله التي أمر الله بها، ويتهبون اللذات في الحياة الدنيا،

(1) انظر فيما سبق، الحياة الآخرة، د. غالب عواجي، (1/ 88).

وآخرين التزموا بأمر الله فلم يأخذوا من المتاع إلا ما أحل الله، وهو -في الدنيا- قدر أقل دون شك مما يستمتع به العصاة الغارقون في الملذات. أفإن كانت الحياة الدنيا هي نهاية هؤلاء وهؤلاء يكون الأمر حقاً وعدلاً؟! هل تستقيم الأمور بأن ينهب من أراد نهبته ويمضي بها بغير حساب، بينما الملتزم يجرم نفسه من المتاع الزائد ثم يمضي بجرمانه بغير ثواب؟! كلا بغير شك! ولا يجوز ذلك في حق الله.

لا يجوز في حق عدالته وحكمته سبحانه أن الأمور على هذه الصورة؛ بل تكون الحياة عبثاً لا معنى لها ولا حكمة فيها.

من أجل ذلك نجد القرآن يربط في كثير من آياته بين خلق السموات والأرض بالحق وبين بعث الناس لسؤالهم عما عملوا في الحياة الدنيا ومجازاتهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر: [ خَلَقَ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ]

[التغابن] [ تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ] الَّذِي خَلَقَ

الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ]

[المالك:2] (1).

المبحث الثالث: أسباب إنكار البعث قديماً وحديثاً (2):

بعد ما عرفنا وجوب الإيمان بالبعث والأدلة على ذلك؛ ما هي الأسباب الكامنة وراء عناد الناس وعدم إيمانهم بالبعث؛ لذلك أسباب عديدة منها:

1- الاستبعاد: ولكونهم درجوا على ذلك مقلدين الآباء والأجداد، وكان مجرد طلب تغيير عقيدتهم عن هذا المؤلف أمراً من الصعوبة بمكان؛ بل جعلوه -وهو الأمر المؤلف الذي يقتضيه العقل السليم- أمراً مستبعداً غاية البعد، فهم لم يشاهدوا أن الأموات يحيون بعد دفنهم فيقومون من قبورهم ليخبروهم بالعالم الآخر، وهم كذلك يشاهدون دائماً أن الميت بعد دفنه بأيام تأكله الديدان، ويستحيل إلى تراب وعظام نخرة، فكيف يتصور أن ترجع إليه الحياة من جديد؟!.

(1) ركائز الإيمان، محمد قطب، (ص:395).

(2) الحياة الآخرة، د.غالب عواجي، (1/133).



هذا بعيد في مقياسهم السقيم، غير مقتنعين بأن قدرة الله لا يحدها حدود ولا يعجزها أمر، وقد استلزم هذا إنكارهم -أيضاً- لكمال علم الله؛ حيث تصوروا أن الإنسان حينما يصبح ذرات متفرقة في الكون في مشارق ومغاربها فكيف يعلم أماكن هذه الذرات ليجمعها ويجعلها كما كانت قبل الموت؟ ونسوا أن الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم لا يعجزه ذلك.

2- الكبر وهو آفة الجهال المعرضين عن الله، وقد قص الله تعالى قصة أهل الكبر منذ رسالة نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: [ قَالُوا يَدْعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرْنَكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾ ]

[هود:91]، وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على الكبر والتعالي والتعنت؛ فكان جزاء ذلك أن حرموا نعمة الله ودخلهم في رحمة الله.

3- ميلهم إلى الشهوات وانغماسهم في الملذات التي ألفوها وأحبوها.. فأثروا إنكار الإيمان باليوم الآخر..

4- عامل اقتصادي لإنكارهم البعث والإيمان باليوم الآخر؛ حيث يتاجرون بالمحرمات؛ وفي تقديرهم أن الإيمان باليوم الآخر والبعث سيحول بينهم وبين هذه الأمور المحرمة.

5- عامل سياسي: وهو حب الزعامة والمحافظة عليها والتسلط والإذلال للبشر؛ لتبقى الزعامة في أيديهم؛ ولتبقى مراكزهم في المجتمع خالصة لهم؛ لأنهم يعرفون أن الإيمان مطلقاً وخاصة البعث سيجعلهم سواسية مع الناس، وسيحرمهم من نصب أنفسهم كزعماء للناس...

فهذه العوامل وغيرها كانت فكرة الإيمان بالبعث والإيمان به مرفوضة لدى الكفار، وكان أمره مستبعداً في نفوسهم؛ لكن الإسلام بعدما انتشر محاً تلك العقبات التي كانت تحول بين الناس وبين الإيمان باليوم الآخر..

المبحث الرابع: ثمرات الإيمان باليوم الآخر؛ وأثرها في سلوك الفرد والجماعة:

1- إن معرفة ذلك اليوم حقيقة المعرفة يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، اللذين إن خلا القلب منهما، خرب كل الخراب، وإن عمر بهما، أوجب له الخوف والانكفاف عن المعاصي، والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التي يخاف منها وتحذر، كأحوال القبر وشدته، وأحوال المواقف المائلة، وصفات النار المفضعة، وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم..

2- معرفة فضل الله وعدله في المجازاة في الأعمال الصالحة والسيئة.. وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب، يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته.

3- الإيمان باليوم الآخر والجزاء فيه أصل صلاح القلب، وأصل الرغبة في الخير، والرغبة من الشر، اللذين هما أساس الخيرات<sup>(1)</sup>.

4- معرفة حقيقة الحياة الدنيا وأنها متاع الغرور، وأنها جسر للآخرة التي فيها الحياة الحقيقية: [

وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾ [آل عمـران:185]، [ وَمَا هَذِهِ

الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ

كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ [العنكبوت:64].

5- الحذر من المعاصي والمخالفات والبدع والظلم، وملازمة التوبة النصوح من الخطيئات حذراً من عقوبتها في الآخرة<sup>(2)</sup>.

أما أثر الإيمان باليوم الآخر على سلوك الفرد والجماعة فهو يتمثل في:

1- إن الاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساس في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه، ونفي القلق والسخط والقنوط.. إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض، والجزاء الأوفى ليس في هذه العاجلة.. إن الحساب الختامي هناك، والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب. فلا ندم على الخير والجهاد في سبيله إذا لم يحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه، ولا قلق على الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة بمقاييس الناس؛ فسوف يوفاه بميزان الله، ولا قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة على غير ما يريد؛ فالعدل لا بد واقع، وما الله يريد ظلماً للعباد.

2- والاعتقاد باليوم الآخر حاجز كذلك دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات، بلا تخرج ولا حياء؛ فهناك الآخرة فيها عطاء، وفيها غناء، وفيها عوض عما يفوت.

وهذا التصور من شأنه أن يفيض السلام على مجال المسابقة والمنافسة، وأن يخفف السعار الذي

(1) نواقض الإيمان القولية والعملية، د. عبد العزيز العبد اللطيف، (ص:220).

(2) المدخل إلى الثقافة الإسلامية، مجموعة مؤلفين، (ص:148)

ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير...

**3-** والاعتقاد باليوم الآخر ضروري لاكتمال الشعور بأن وراء الحياة حكمة، وأن الخير الذي تدعو إليه الرسائل هو غاية الحياة؛ ومن ثم لا بد أن يلقي جزاءه؛ فإن لم يلقه في هذه الحياة الدنيا فجزاؤه مضمون في العالم الآخر، تصل فيه الحياة البشرية إلى الكمال المقدر لها. أما الذين يزيغون عن منهجه وحكمته - في اليوم الآخر - فهؤلاء يرتكسون وينتكسون إلى درك العذاب.. وفي هذا ضمان للفترة السليمة ألا تنحرف..

فإن غلبتها شهوة أو استبد بها ضعف؛ عادت تائبة ولم تلج في العصيان؛ ومن ثم تصلح هذه الأرض لحياة البشر، وتمضي الحياة على سنتها في طريق الخير<sup>(1)</sup>.

**4-** أما الأمم والجماعات التي لا تؤمن باليوم الآخر فحالها يختلف كثيراً عن حالة الفرد؛ فلأي شيء تعمل ولأي شيء تعيش؟

كل جماعة همها الحصول على أكبر قدر من المتاع (أو المزايا بتعبيرهم) على حساب جماعة أخرى! وكل أمة همها أن تتغلب على أمة أخرى لتسلبها حظها من المتاع، وتأخذ لنفسها، فتنشأ من ذلك الصراعات والحروب.

وأي القيم العليا؟ وأي حقوق الإنسان؟ وأي الضمير العالمي؟ وأي العهود والمواثيق؟ وأي التعاون في سبيل الخير؟ وأي العدل؟ وأي الإخاء والمساواة؟ إنها كلها في أمة لا تؤمن باليوم الآخر ألفاظاً يلوكها الناس نفاقاً ورياء.. لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يردع الناس عن الكذب والنفاق والرياء ولا إيمان..

ومن ثم تهبط القيم في أمة لا تؤمن باليوم الآخر؛ لأنها لا تخاف ولا تردعها أي قوة.. فكان اليوم الآخر بمثابة الحارس الذي يمنع الأمم والأفراد من الظلم والبغي والعدوان<sup>(2)</sup>.

ونختم حديثنا عن الإيمان باليوم الآخر بكلمة جميلة للإمام الغزالي صاحب الإحياء حيث يقول: إياك أن تنكر شيئاً من عجائب يوم القيامة لمخالفته قياس ما في الدنيا، فإنك لو لم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا، ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكاراً لها، وفي طبع الآدمي! إنكار ما لم يأنس به! ولو لم يشاهد الإنسان الحية وهي تمشي على بطنها كالبرق الخاطف؛ لأنكر تصور المشي على غير رجل، والمشى بالرجل -أيضاً- مستبعد عند من لم يشاهد ذلك. ولو لم يشاهد الإنسان

(1) اليوم الآخر في ظلال القرآن، جمع وإعداد أحمد فائر، (ص: 17).

(2) راجع: ركائز الإيمان، محمد قطب، (ص: 400).

توالد الحيوان، وقيل له: إن له صانعاً يصنع من النطفة القدرة مثل هذا الآدمي، المصور، العاقل، المتكلم، المتصرف، لا شتد نفور باطنه عن التصديق به.

ففي خلق الآدمي مع كثرة عجائبه واختلاف تراكيب أعضائه أعاجيب تزيد على الأعاجيب في بعثه وإعادته، فكيف ينكر ذلك من قدرة الله وحكمته من يشاهد ذلك في صنعته وقدرته! فإن كان في إيمانك ضعف ففوق الإيمان بالنظر في النشأة الأولى: [أَحْسَبُ الْإِنْسَانَ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً

﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيِّ يُمْنِي ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴿٣٨﴾

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ

مَوْتَىٰ عَزَّ وَجَلَّ ﴿٤٠﴾ [القيامة] (1).

(1) إحياء علوم الدين، (25/16) نقلاً عن اليوم الآخر في ظلال القرآن، ص(25).



## الفصل السابع

الركن السادس من أركان الإيمان

( الإيمان بالقضاء والقدر )



## تمهيد

يجب الإيمان بقضاء الله وقدره، وهو الركن السادس من أركان الإيمان؛ فلا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بقضاء الله وقدره؛ وذلك للأدلة التي توجب ذلك سواء من الكتاب أم السنة الشريفة، وسوف أتناول في الإيمان بالقضاء والقدر، النقاط الآتية؛ وذلك في سبعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الإيمان بالقضاء والقدر.

المبحث الثاني: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر.

المبحث الثالث: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر.

المبحث الرابع: الفرق في الإيمان بالقضاء والقدر باختصار ومذهب أهل السنة في ذلك.

المبحث الخامس: الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والرد على ذلك.

المبحث السادس: الأخذ بالأسباب لا ينافي القدر.

المبحث السابع: ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر.

المبحث الأول: تعريف الإيمان بالقضاء والقدر:

القضاء لغة تدور معانيه حول إحكام الشيء وإتمام الأمر، وقدر ورد معنى القضاء في القرآن كثيراً ومنها: الأمر، الإهلاء، الحكم، الفراغ، الأداء، الإعلام، الموت.

والقدر لغة يأتي بمعنى: الحكم والقضاء، والطاقة [ عَلَى مُوسِعٍ عَزَّ وَجَلَّ آ قَدْرُهُ ]

[البقرة:236]، وبمعنى التضييق<sup>(1)</sup>.

أما القضاء والقدر اصطلاحاً فهو: تقدير الله تعالى الأشياء في القدم وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده، وعلى صفات مخصوصة، وكتابته سبحانه لذلك ومشيتته له، ووقوعها على حسب ما قدره وخلقه لها<sup>(2)</sup>.

وقيل: «إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص، وتقدير معين في ذواتها وأحوالها طبق ما سبق به

(1) راجع: لسان العرب مادة (قضى) ومادة (قدر)

(2) القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، د. عبد الرحمن المحمود، (ص:39).

العلم وجرى به القلم<sup>(1)</sup>.

المبحث الثاني: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر:

القضاء والقدر هو أحد الأركان الستة للإيمان؛ ولا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالقضاء والقدر؛ بمعنى التصديق الجازم بأن كل ما يقع من الخير والشر فهو بقضاء الله وقدره، وأن جميع ما يجري في الآفاق والأنفس من خير أو شر فهو مقدر من الله، ومكتوب قبل خلق الخليقة، وكل شيء بإرادة الله تعالى ولا يخرج عن مشيئته في الأرض ولا في السماء، ولو أراد الله أن يعبد كل خلقه ما عصاه أحد، بيده كل شيء يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

[ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ

قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ

وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ ]

[الحديد:22-23]، [ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ ] [القمر:49]، فهو سبحانه لا

يخرج عن إرادته وسلطانه شيء، ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتدبيره سبحانه، ولا يسأل عما يفعل؛ وذلك لكمال حكمته وقدرته وعظيم سلطانه<sup>(2)</sup>.

المبحث الثالث: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر:

مراتب الإيمان بالقضاء والقدر تتضمن أربعة أمور هي باختصار:

أولاً: الإيمان بعلم الله القديم (مرتبة العلم):

وهو الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلاً، أولاً وأبداً، بما في ذلك أفعال العباد

طاعتهم ومعاصيهم، قال تعالى: [ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٢٢﴾ ]

[الطلاق:12]، [ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ ۗ

(1) القضاء والقدر، د. عمر سليمان الأشقر، (ص:25).

(2) العقيدة الصافية، سيد عبد الغني، (ص:217).

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ [الحشر:22].

ثانياً: الإيمان بالكتاب الأول (مرتبة الكتابة):

وهو الإيمان بأن الله كتب ما سبق علمه من مقادير الخلاق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ - وهو أم الكتاب - قال تعالى: [ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ <sup>ق</sup>

إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ [الحج:70]، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ب - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»<sup>(1)</sup>.

ثالثاً: الإيمان بعموم المشيئة (مرتبة الإرادة والمشيئة):

وهو الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله سواء أكانت مما يتعلق بفعله سبحانه أم مما

يتعلق بفعل المخلوقين، قال تعالى فيما يتعلق بفعله: [وَرَبُّكَ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَتَخْتَارُ]

[القصص:68]، وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: [وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ

وَمَا يَفْتُرُونَ ﴿١٣٧﴾ [الأنعام:137].

وأنه لا يكون شيء في السموات والأرض إلا بإرادته ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء برحمته، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فما شاء كونه فهو

كائن بقدرته لا محالة: [إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾]

[يس:82].

رابعاً: الخلق (مرتبة الخلق):

وهو الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتها وصفاتها وحركاتها: [اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ

شَيْءٍ <sup>ص</sup> وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ [الزمر:62]، وقال تعالى: [وَخَلَقَ كُلَّ

(1) أخرجه مسلم في كتاب القدر باب (2) (حجاج آدم وموسى) (3/2044) حديث رقم (16).



شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾ [الفرقان:2].

إذن هو الخالق لكل شيء فلا خالق غيره، ولا رب سواه، فهو خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه، [ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦١﴾ ] [الصفات:96]<sup>(1)</sup>.

المبحث الرابع: الفرق في الإيمان بالقضاء والقدر - باختصار - ومذهب أهل السنة في ذلك:

**الفرقة الأولى:** وهم الجبرية، وخلاصة قولهم: إن العباد مجبورون على أعمالهم، لا قدرة لهم ولا إرادة ولا اختيار، والله وحده هو خالق أفعال العباد، وأعمالهم إنما تنسب إليهم مجازاً، قال البغدادي عن الجهم بن صفوان: «... وقال: لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز، كما يقال: زالت الشمس، دارت الرحى، من غير أن يكونا فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا به».

**الفرقة الثانية:** وهم المعتزلة ومن وافقهم، وخلاصة قولهم: إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وإنما العباد هم الخالقون لها.. والعبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة، وليس لمشيئة الله وقدرته فيه أثر<sup>(2)</sup>.  
والرد على الفرقة الأولى (الجبرية) بالشرع والواقع:

أما الشرع: فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشية، وأضاف العمل إليه، قال تعالى:  
[ مِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ] [آل عمران:152]، [ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ<sup>ط</sup> فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ<sup>ج</sup> إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ] [الكهف:29] [ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ<sup>ط</sup> وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا<sup>ق</sup> وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾ ] [فصلت:46].

وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل،

(1) راجع للتوسع فيما سبق: القضاء والقدر، د. عبد الرحمن المحمود، (ص:55)، والقضاء والقدر، د. عمر الأشقر، (ص:29)، الإيمان، د. محمد نعيم ياسين، (ص:148).

(2) انظر: القضاء والقدر، د. عبد الرحمن المحمود، (ص:302) وما بعدها.

والشرب، والبيع، والشراء، وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى، والسقوط من السطح، فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر، وفي الثاني غير مختار ولا مرید لما وقع عليه.

والرد على الفرقة الثانية (القدرية) بالشرع والعقل:

أما الشرع: فإن الله تعالى خالق كل شيء، وكل شيء كان بمشيئته، وقد بين الله في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته فقال: [ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ أَخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ] وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾ [البقرة:253]، [ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ ] [السجدة:13].

وأما العقل: فإن الكون كله مملوك لله تعالى، والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته<sup>(1)</sup>.

أما مذهب أهل السنة في القدر فهو باختصار: إن سلف الأئمة وأئمتها متفقون على أن العباد مأمورون بما أمر الله به، منهيون عما نهى الله عنه، ومتفقون على الإيمان بوعده ووعدته الذي نطق به الكتاب والسنة، ومتفقون على أنه لا حجة لأحد على الله في واجب تركه، ولا محرم فعله؛ بل لله الحجة البالغة على عباده، وما اتفق عليه سلف الأمة - أيضاً - وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر، وأن الله خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن العباد لهم مشيئة وقدرة، يفعلون بقدرتهم ومشيئتهم ما أقدرهم الله عليه مع قولهم: إن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله [ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ] [الإنسان:30]<sup>(2)</sup>.

المبحث الخامس: الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والرد على ذلك:

هناك عدة شبه في باب القدر، لكن أكثرها شيوعاً عند كل من انحرف عن الطريق المستقيم الشبه

(1) شرح الأصول الثلاثة، لابن عثيمين، (ص:116)، وراجع للتوسع في الرد على الجبرية والقدرية: القضاء والقدر، د. عبد الرحمن المحمود، (ص:347)، وما بعدها.

(2) القضاء والقدر، د. عمر سليمان الأشقر، (ص:97).

الآتية:

**الشبهة الأولى هي:** أن كل من أذنب ذنباً، أو ارتكب معصية فإنه يحتج بأنه مقدر عليه، وأنه أمر مقدور، حاصل لا محالة؛ ومن ثم فما ذنب العاصي في معصيته، مادامت مكتوبة عليه، وهؤلاء يستدلون بأن آدم عليه السلام قد احتج بالقدر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: حج آدم موسى؛ وذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم! أنت أبونا خيبتنا، وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم: يا موسى! اصطفاك الله بكلامه، وخط لك بيده، أتلومني على أمر قد قدره الله عليّ قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى -ثلاثاً»<sup>(1)</sup>.

وجواب هذه الشبهة ومناقشتها كالاتي:

**1-** أنه قد علم بالاضطرار أن الاحتجاج بالقدر حجة داحضة وباطلة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين، ويوضح هذا أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد، وإما أن لا يراه حجة للعبد، فإن كان القدر حجة للعبد فهو حجة لجميع الناس؛ فإنهم كلهم مشتركون في القدر، فحينئذ يلزم أن لا ينكر على من يظلمه، ويشتمه، ويأخذ ماله، ويفسد حريمه، ويضرب عنقه، ويهلك الحرث والنسل، وهؤلاء جميعاً كذابون متناقضون؛ فإن أحدهم لا يزال يذم هذا، ويبغض هذا، ويخالف هذا، حتى إن الذي ينكر عليهم ييغضونه ويعادونه، وينكرون عليه؛ فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات، لزمهم أن لا يذموا أحداً، ولا ييغضوا أحداً، ولا يقولوا في أحد: إنه ظالم، ولو فعل ما فعل، ومعلوم أن هذا لا يمكن أحد فعله، ولو فعل الناس هذا لهلك العالم، فتبين أن قولهم فاسد في العقل، كما أنه كفر بالشرع.

**2-** أنه يلزم على الاحتجاج بالقدر لازم باطل، ألا وهو تعطيل الشرائع، وحين تعطل الشرائع يلزم عليها أن يكون إبليس، وفرعون، وقوم نوح، وعاد، وكل من عذبه الله بسبب مخالفته أمره معذوراً، ويلزم -أيضاً- أن لا يفرق بين المؤمنين والكافرين، ولا بين أولياء الله وأولياء الشيطان، وهذه كلها لوازم معلوم بطلانها بالضرورة<sup>(2)</sup>.

**3-** إن الله سبحانه خلق الإنسان وهو متمكن من الإيمان قادر عليه؛ وكما هو معلوم فإن القدرة

(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب القدر (11) تحاج آدم وموسى، (7/ 214)، ورواه مسلم في كتاب القدر باب (2) حجج

آدم وموسى، (3/ 2042) حديث رقم (13).

(2) القضاء والقدر، د. عبد الرحمن المحمود، (ص: 412).

التي هي شرط في الأمر تكون موجودة قبل الفعل لكل مكلف؛ ومن ثم فالإنسان قادر متمكن، وقد خلق الله فيه القدرة على الإيمان، وحينئذ فحين لا يؤمن يكون هو الذي لا يريد الإيمان، وما دام الأمر كذلك فليس لأحد أن يقول: لماذا لم يجعلني الله مريداً للإيمان؟ لأنه لو أراد الإيمان لقدر عليه؛ وما دام الإنسان مريداً قادراً فاحتجاجة بالقدر باطل.

4- وأقرب مثال على بطلان الاحتجاج بالقدر أن يقال: إذا كان معلوماً أن الله قد علم وكتب أن فلاناً يتزوج امرأة ويطؤها ويولد له ولد، وأن فلاناً يبذر البذر فينبت الزرع... إلخ، ولا يمكن لأحد أن يحتج بالقدر هنا فيقول: أنا لا أتزوج أو لا أطأ امرأة، فإن كان قدر الله أن يولد لي ولد فسيولد، أو يقول: أنا لا أبذر البذر، فإن كان قدر الله أن تنبت أرضي زرعاً فستنبت؛ لأن من قال هذا عد من أجهل الجاهلين<sup>(1)</sup>.

أما حديث احتجاج موسى وآدم فقد تكلم فيه العلماء، وأطالوا في ذلك، والجواب الصحيح هو: «أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه؛ وآحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل، وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وذنبه من أن يلومه على ذنب قد تاب منه، وتاب الله عليه، واجتباها، وهدها، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة؛ فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعاييب<sup>(2)</sup>.

الشبهة الثانية: وخالصتها: ما الفائدة من التكليف مع سبق الأقدار؟

وجوابها من وجوه:

1- أن هذا السؤال فاسد؛ لأن معناه إنكار أن يكون لله تعالى أية حكمة في خلق السموات والأرض وخلق البشر؛ لأن العلم السابق كاف في ثبوت هذا الحكم؛ وهذا من أبطل الباطل، وظهور ما لله من الحكم في خلقه، وفي تعريض عباده للابتلاء والامتحان، وهي حكم عظيمة جليلة لا تحصى، إنما يتم ذلك بوقوعه كما قدره الله، ولا يمكن أن يقال: إنها حاصلة بدون ذلك.

2- إقامة الحجة على العباد لا يمكن أن تتم إلا بعد إيجادهم وتمكينهم وتبيين طرق الهدى لهم، بإرسال الرسل وإنزال الكتب، حتى يعرفون طريق الهدى وطريق الشر، فيختاروا أحد الطريقين، وبعد ذلك ينالوا جزاءهم في الدار الآخرة إما النعيم وإما العذاب، ولو لم يقع الابتلاء والامتحان في الدنيا ثم

(1) المرجع نفسه، (ص: 414).

(2) القضاء والقدر، د. عبد الرحمن المحمود، (ص: 421).

عوقبوا في الآخرة على مقتضى القدر لاحتجوا على الله<sup>(1)</sup>.

**وخلاصة القول:** إن القدر سر الله تعالى في خلقه - كما قال الطحاوي - لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان<sup>(2)</sup>، ولقد وقعت القدرية في مشاكل كثيرة في نقاشاتهم مع عوام الناس فضلاً عن علمائهم، وجعلوا لأهل الباطل عليهم سبيلاً، ومن أمثلة ذلك:

ذكر عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة، وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. فقال المجوسي: حتى يريد الله. قال القدري: إن الله يريد، ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان، هذا الشيطان، قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما.

يذكر أهل العلم أن أعرابياً أتى عمرو بن عبيد -شيخ المعتزلة- فقال له: إن ناقتي سرقت، فادع الله أن يردها عليّ. قال عمرو بن عبيد: اللهم إن ناقة هذا الفقير سرقت، ولم ترد سرقتها، اللهم ارددتها عليه. فقال الأعرابي: الآن ذهبت ناقتي وآيست منها. قال: وكيف؟ قال: لأنه إذا أراد أن لا تسرق فسرقت، لم آمن أن يريد رجوعها فلا ترجع، ونهض من عنده منصرفاً.

ونذكر من كان في قلبه شيء من القدر بالقواعد الآتية:

**1- علم الله الأزلي محيط بكل شيء مما كان ومما سيكون ومما لم يكن لو كان كيف يكون، والأمور تقع على مقتضى علمه الكامل، لا يخرج شيء عنه.**

**2- غنى الله الكامل عن العباد؛ حيث لا تنفعه طاعة المطيع، كما لا تضره معصية العاصي، وغناه تعالى شامل ومطلق؛ وهذا يفيد في طمأنينة القلب عند المؤمن في هذا الباب، وأن الله ليس بحاجة إلى العباد حتى يجبرهم أو يعذبهم بغير ذنب يستحقون العقاب عليه.**

**3- القاعدة الثالثة: وهي مبنية على القاعدة السابقة، وهي أن الله تعالى لا يظلم، وقد حرم على**

نفسه الظلم، ونفاه في كتابه فقال تعالى [ **وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا** ] [الكهف: 49]، وفي

معنى هذه الآية آيات كثيرة تنفي عن الله تعالى ظلم العباد لا في عقوباتهم في الدنيا ولا في جزائهم في الآخرة. وهذه قاعدة مهمة في باب الاحتجاج بالقدر؛ فإذا توهم العبد أو وسوس له الشيطان؛

(1) راجع هذه الشبه وغيرها تفصيلاً في المرجع السابق من (ص: 407) إلى (ص: 443).

(2) القضاء والقدر، د. عمر الأشقر، (ص: 100).

فليتذكر أن الله لا يظلمه مثقال ذرة، حتى يطمئن قلبه. وهذا الذي أجاب به بعض السلف حين قال شخص محتجاً بالقدر، قال: لأن الله لا يظلمك.

4- قيام الحجّة على العباد، وهذه مسألة يجب أن يدركها كل مسلم، ومقتضاها أن حجة الله قد قامت على عباده، وقيام الحجّة على العباد بأمور منها:

أ- أن لا يكلف إلا البالغ العاقل؛ فالصغير والمجنون قد رفع عنه القلم.

ب- وجود الإرادة للعبد؛ ففاقد الإرادة المكره لا يكلف، وحصول هذه الإرادة للعبد مما لا ينكره أي عاقل؛ وبهذه الإرادة يختار بين الطاعة والمعصية.

ج- القدرة؛ فالعاجز عن فعل الشيء المطلوب لا يكلف، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والله لم يكلف الناس ما لا يطيقون.

د- قيام الحجّة الرسالية؛ بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وبهذه الأمور نعلم أن الحجّة قد قامت على العباد، ولا تعارض بينهما وبين القدر السابق..(1).

المبحث السادس: الأخذ بالأسباب لا ينافي الأخذ بالقدر:

يجب أن لا يغيب عن بالنا أننا مأمورون بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى والإيمان أن بيده ملكوت كل شيء، والإيمان بأن الأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله تعالى فالذي خلق الأسباب هو الذي خلق النتائج والثمار، فمن أراد النسل الصالح فلا بد أن يتخذ سبباً وهو الزواج الشرعي؛ ولكن هذا الزواج قد يعطي الثمار، وهي النسل، وقد لا يعطي، حسب إرادة العزيز

الحكيم، ومشينة اللطيف الخبير: [ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا <sup>ط</sup> وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَاقِمًا <sup>ج</sup> إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

[ الشورى: 49-50 ]، ولهذا يحرم على المسلم ترك الأخذ بالأسباب، فلو ترك إنسان السعي في طلب الرزق لكان آثماً، مع أن الرزق بيد الله.

وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الأسباب المشروعة هي من القدر، فقيل له: «أرأيت رقى نسترقى بها، وتقى نتقى بها، وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: هي من قدر

(1) القضاء والقدر، د. عبد الرحمن المحمود، (ص: 411).

الله»<sup>(1)</sup>.

فالالتفات إلى الأسباب واعتبارها مؤثرة في المسببات، شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع.

ولهذا بكت عمر بن الخطاب ا جماعة من أهل اليمن، كانوا يحجون بلا زاد فذمهم؛ قال معاوية بن قرة: لقي عمر بن الخطاب ناساً من أهل اليمن، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون، قال: بل أنتم المتواكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ثم يتوكل على الله<sup>(2)</sup>.

المبحث السابع: ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر:

1- الاعتماد على الله وحده، لأن كل شيء بقدر الله.

2- أن الإيمان بالقدر يعصم الإنسان بإذن الله من البطر والطغيان إذا أصابه الخير، ومن الحزن والأسى إذا أصابه الشر؛ لأن ما حدث قد جرت به المقادير وسبق به علم الله. وما أحسن ما قاله إبراهيم الحربي / حين قال: «من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه».

3- ألا يُعجَب المرء بنفسه عند حصول مراده؛ لأن حصول ذلك المراد نعمة من الله الذي قدر حصولها، وإعجاب المرء بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة.

4- القوة والثبات في الحق، لأن الأرزاق والآجال مقدره، ولا يملك أحد سوى الله تغييرها بالنقص أو الزيادة.

5- الإيمان بالقدر يغرس القناعة في نفس المؤمن.

6- أن الإيمان بالقدر يقضي على كثير من الأمراض التي تعصف بالجماعات وتزرع الأحقاد بين الناس، وذلك مثل رذيلة الحسد؛ فالمؤمن لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله؛ لأنه يدرك أن الله هو الذي رزقهم وقدر لهم ذلك، وهو يعلم أنه عندما يحسد غيره؛ فإنه يعترض على ما قدره الله.

7- الصبر على المصائب، قال صلى الله عليه وسلم: «عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر؛ فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر؛ فكان خيراً له»<sup>(3)(4)</sup>.

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الطب باب (21) ما جاء في الرقى والأدوية (4/ 399) حديث رقم (2065) وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي كتاب الطب باب (20) في الرقى والأدوية، (ص: 231) حديث رقم (359).

(2) الإيمان، د. محمد نعيم ياسين، (ص: 163).

(3) الحديث رواه مسلم في كتاب الزهد باب (المؤمن أمره كله خير) حديث رقم (999).

(4) انظر: المدخل إلى الثقافة الإسلامية، مجموعة مؤلفين، (ص: 156)، والقضاء والقدر، د. عبد الرحمن المحمود، (ص: 447)، و

## المراجع

- 1- أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة - الدكتور حمد بن ناصر العمار - الطبعة الثالثة - دار أشبيليا - الرياض (1418-1998).
- 2- أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - لحافظ أحمد الحكمي - تحقيق حازم القاضي - الطبعة بدون - وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية (1420).
- 3- الأعلام - لخير الدين الزركلي - الطبعة الخامسة - دار العلم للملايين (1980).
- 4- الإيمان أركانه حقيقته نواقضه - للدكتور محمد نعيم ياسين - الطبعة الأولى مكتبة الفلاح الكويت (1403-1998).
- 5- اليوم الآخر في ظلال القرآن - جمع وإعداد أحمد فائر - الطبعة الثامنة والعشرون - مؤسسة الرسالة (1418-1998).
- 6- البداية والنهاية - لأبي الفداء ابن كثير - دقق أصوله وحققه - دكتور أحمد أبو ملحهم وزملاؤه - الطبعة الأولى - دار الريان للتراث - القاهرة (1408-1988).
- 7- التدمرية - لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية - تحقيق د. محمد بن عودة السعودي - الطبعة الثالثة - مكتبة العبيكان - الرياض (1416-1995).
- 8- الرسالة والرسالات - للدكتور عمر الأشقر - الطبعة بدون - مكتبة الفلاح الكويت.
- 9- التفسير الكبير - للفخر الرازي - الطبعة الثانية - دار الكتب العلمية - طهران.
- 10- تفسير القرآن العظيم - لابن كثير - الطبعة الأولى - دار ابن كثير - دمشق بيروت (1415هـ-1994م).
- 11- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج - للدكتور وهبة الزحيلي - الطبعة الأولى - دار الفكر المعاصر - دمشق (1411هـ-1991م).
- 12- حقيقة التوحيد والفرق بين الربوبية والألوهية - للدكتور علي بن نفيح العلياني - الطبعة الأولى - دار الوطن للنشر - الرياض (1419هـ-1998م).
- 13- الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار - للدكتور غالب بن علي

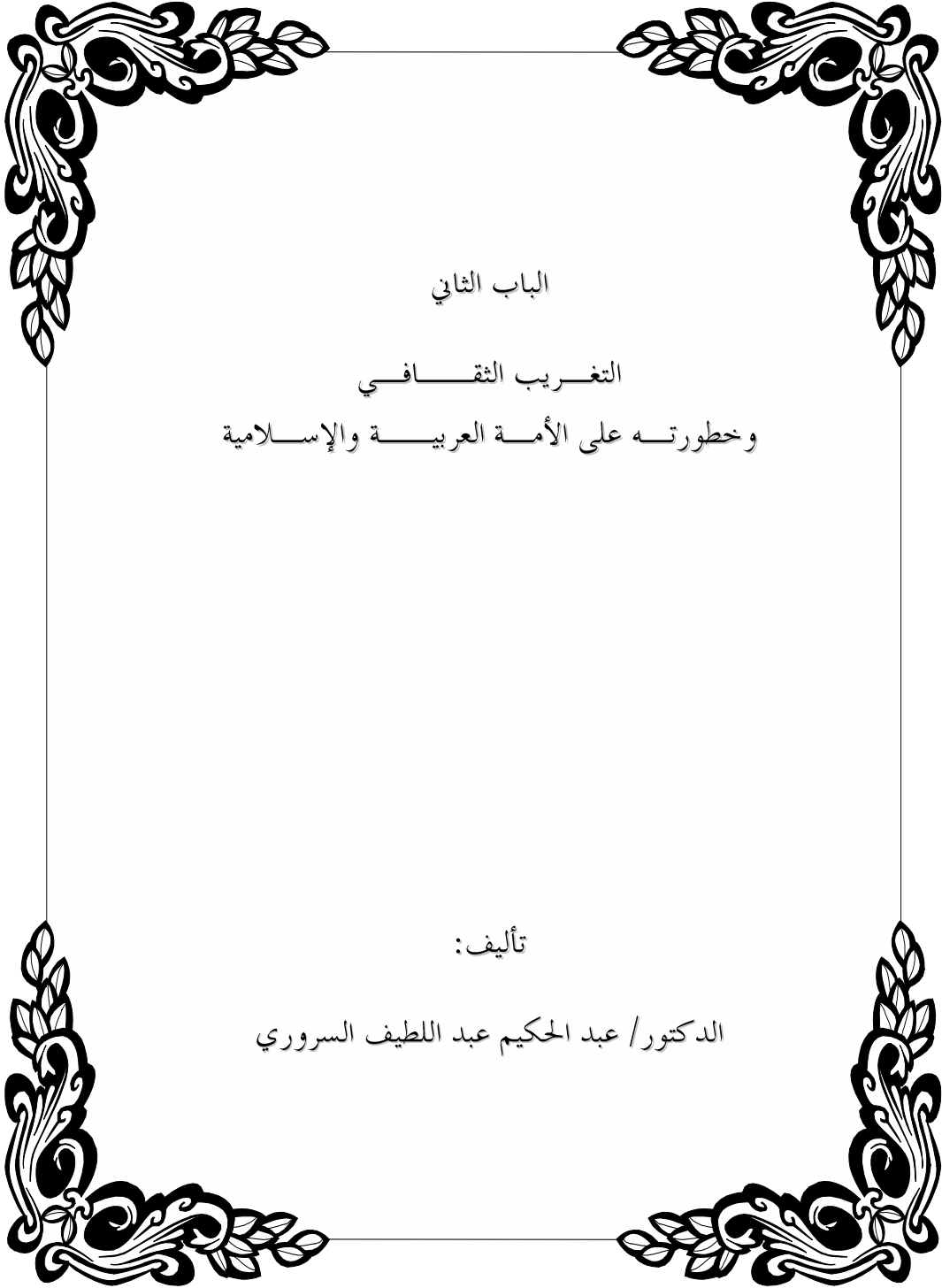


- عواجي - الطبعة الأولى - دار لينة للنشر والتوزيع - مصر (1417-1997م).
- 14 - خصائص القرآن - للدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي - الطبعة الثالثة - الدار بدون (1409هـ).
- 15 - دراسات إسلامية - لسيد قطب - الطبعة بدون - دار الشروق بيروت.
- 16 - ديوان أبي ماضي - لإيليا أبو ماضي - الطبعة بدون - دار العودة - بيروت (1998م).
- 17 - ركائز الإيمان - لمحمد قطب - الطبعة الأولى - دار اشبيليا - الرياض - (1417هـ-1997م).
- 18 - سير أعلام النبلاء - لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي - الطبعة الحادية عشرة - دار الرسالة - بيروت (1417هـ-1996م).
- 19 - سنن ابن ماجه - للحافظ محمد بن يزيد القزويني - طبعة (1401هـ) استانبول (مجموعة الكتب الستة).
- 20 - سنن أبي داود - للحافظ سليمان بن أشعث السجستاني طبعة (1401هـ) استانبول (ضمن مجموعة الكتب الستة).
- 21 - سنن الترمذي - للحافظ محمد بن عيسى بن سوره - طبعة استانبول (1401هـ) (ضمن مجموعة الكتب الستة).
- 22 - سنن النسائي - للحافظ أحمد بن شعيب الخراساني - طبعة استانبول (1401هـ) (ضمن مجموعة الكتب الستة).
- 23 - شرح الأصول الثلاثة - للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - الطبعة الرابعة - دار الثريا للنشر والتوزيع - الرياض (1418-1998م).
- 24 - صحيح البخاري - للحافظ محمد بن إسماعيل البخاري - طبعة استانبول (1401هـ) (ضمن مجموعة الكتب الستة).
- 25 - صحيح مسلم - للحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري - طبعة استانبول (1401هـ) (ضمن مجموعة الكتب الستة).
- 26 - صحيح سنن ابن ماجه - لمحمد ناصر الدين الألباني - الطبعة الثالثة - المكتب الإسلامي، بيروت (1408هـ-1988م).

- 27- صحيح سنن أبي داود - لمحمد ناصر الدين الألباني - الطبعة الأولى - المكتب الإسلامي - بيروت (1409هـ - 1989م).
- 28- صحيح سنن الترمذي - لمحمد ناصر الدين الألباني - الطبعة الأولى - المكتب الإسلامي، بيروت (1408هـ - 1988م).
- 29- صحيح سنن النسائي - لمحمد ناصر الدين الألباني - الطبعة الأولى - المكتب الإسلامي، بيروت (1409-1988م).
- 30- صلاح الأمة في علو المهمة - للدكتور سيد العفاني - الطبعة الثانية - مؤسسة الرسالة - بيروت (1420هـ - 1999م).
- 31- ضعيف سنن أبي داود - لمحمد ناصر الدين الألباني - الطبعة الأولى - المكتب الإسلامي، بيروت (1412-1991م).
- 32- ضعيف سنن الترمذي - لمحمد ناصر الدين الألباني - الطبعة الأولى - المكتب الإسلامي، بيروت (1411هـ - 1991م).
- 33- العبادة في الإسلام - للدكتور يوسف القرضاوي - الطبعة الرابعة والعشرون - مؤسسة الرسالة، بيروت (1413هـ - 1993م).
- 34- العقيدة الصافية للفرقة الناجية - لسيد سعيد عبد الغني - الطبعة الرابعة - دار طيبة الخضراء، مكة المكرمة (1422هـ - 2001م).
- 35- العقيدة الواسطية - للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - الطبعة الأولى - مكتبة طبرية، الرياض (1413هـ - 1993م).
- 36- العقيدة في الله - للدكتور عمر الأشقر - الطبعة الخامسة - مكتبة الفلاح، الكويت (1984م).
- 37- عقيدة المسلمين والرد على الملحدون والمبتدعين - للشيخ صالح بن إبراهيم البليهي - الطبعة الأولى - الناشر بدون (1401هـ).
- 38- عقيدة التوحيد - الدكتور صالح الفوزان - الطبعة الأولى - دار العاصمة، الرياض (1420هـ - 1999م).
- 39- عقيدة ختم النبوة - لأحمد الغامدي - الطبعة الأولى - دار طيبة الرياض (1405هـ).

- 40- عمدة التفسير - لأحمد محمد شاكر - الطبعة الأولى - دار الوفاء للطباعة والنشر - مصر (1424هـ - 2003م).
- 41- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - لأحمد بن عبد الرزاق الدويش - الطبعة الأولى - دار المؤيد، الرياض (1424هـ).
- 42- فتح الباري بشرح صحيح البخاري - لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني - الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت (1410هـ - 1989م).
- 43- في ظلال القرآن - لسيد قطب - طبعة الواحدة والثلاثون - دار الشروق - القاهرة (1423 - 2002م).
- 44- قبسات من حياة الرسول - لمحمد قطب - الطبعة الخامسة - دار الشروق - بيروت (1398 - 1978م).
- 45- القضاء والقدر - للدكتور عمر سليمان الأشقر - الطبعة الخامسة - دار النفائس - الأردن (1421هـ - 2000م).
- 46- القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه - للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود - الطبعة الثانية - دار الوطن - الرياض (1418هـ - 1997م).
- 47- القيامة الكبرى - للدكتور عمر سليمان الأشقر - الطبعة الثانية - مكتبة الفلاح - الكويت (1408هـ - 1988م).
- 48- لا يأتون بمثله - لمحمد قطب - الطبعة الأولى - دار الشروق - القاهرة (1422هـ - 2002م).
- 49- لسان العرب - للعلامة ابن منظور - الطبعة الثالثة - مؤسسة التاريخ العربي ودار الإحياء التراث - بيروت (1419هـ - 1999م).
- 50- المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة - للدكتور إبراهيم بن محمد البريكان - الطبعة الخامسة - دار ابن عفان - القاهرة ودار السنة - الخبر (1418هـ - 1997م).
- 51- المدخل للثقافة الإسلامية - مجموعة مؤلفين - الطبعة الأولى - دار الوطن - الرياض (1406هـ).
- 52- مسند الإمام أحمد - طبعة استانبول (1401هـ) (ضمن مجموعة الكتب الستة).
- 53- معارج القبول - لحافظ أحمد حكيمي - الطبعة الأولى - دار ابن القيم - الدمام (1423هـ - 2003م).

- 54- مفاهيم ينبغي أن تصحح - محمد قطب - الطبعة الثالثة - دار الشروق - القاهرة (1408هـ - 1988م).
- 55- مقرر التوحيد - للدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف - الطبعة الأولى - دار الوطن - الرياض (1417هـ).
- 56- منهج دراسات لآيات الأسماء والصفات - للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - الطبعة بدون - توزيع الجامعة الإسلامية - المدينة النبوية.
- 57- موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - إعداد مجموعة من المختصين بإشراف صالح بن حميد وعبد الرحمن بن ملوح - الطبعة الثانية - دار الوسيلة - جدة (1419هـ - 1999م).
- 58- نظرات في الثقافة الإسلامية - مجموعة من المؤلفين - الطبعة السادسة - دار الفرقان - الأردن (1424هـ - 2004م).
- 59- نواقض الإيمان القولية والعملية - للدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف - الطبعة الثانية - دار الوطن - الرياض (1415هـ).
- 60- نواقض توحيد الأسماء والصفات - للدكتور ناصر القفاري - الطبعة الأولى - دار طيبة - الرياض - (1419هـ).
- 61- نحو ثقافة إسلامية أصيلة - للدكتور عمر الأشقرة - الطبعة الثانية عشرة - دار النفائس، الأردن (1423هـ).
- 62- هل نحن مسلمون - لمحمد قطب - الطبعة بدون - دار الشروق - القاهرة (1402هـ - 1982م).



الباب الثاني

التغريب الثقافي  
وخطورته على الأمة العربية والإسلامية

تأليف:

الدكتور/ عبد الحكيم عبد اللطيف السروري



## الفصل الأول

### التغريب الثقافي



## المبحث الأول

### أطوار التغريب الثقافي

إن العداة للدين الإسلامي ليس ابن اليوم، ولا ابن الأمس القريب، إنما عمره أربعة عشر قرناً وربعاً، أي منذ نزل هذا الدين والعداء لا يكف حتى يشتعل من جديد.

ويأتي التغريب الثقافي في آخر سلسلة هذا العداة، إذ يعد أحدث حلقات الصراع الدائر بين المسلمين وغيرهم ممن لا يعجبهم تمسك المجتمع الإسلامي بأصالته التي تركز على عقيدته الإسلامية، وهو أكثرها خطراً على ثقافة وأصالة الأمة الإسلامية.

#### وقد مر التغريب الثقافي بالأطوار الآتية:

##### الطور الأول: الإسرائيليّات:

بدأ مبكراً عندما دخل بعض الجوس واليهود في الإسلام من أمثال: عبد الله بن سبأ، وابن المقفع، وابن الراوندي.. وغيرهم، وتميز هذا الطور بمحاولة خلط العقيدة بما ليس فيها.

وتمثل هذا الخلط في الإسرائيليّات: في التفسير، والحديث، والأدب، ولقد كان اهتمام بعض الخلفاء بمجالس الأدب والعلم وحماية أصحابها أرضاً خصبة لظهور وانتشار بعض الأفكار والاتجاهات الغربية عن العقيدة الإسلامية.

ولكن هذا الطور لم يكن مؤثراً، ولم يحقق الأهداف المرجوة منه؛ ذلك بفضل قوة تمسك الأمة الإسلامية بدينها، الأمر الذي جعلها تختار وتنتقي وترد وتنقد ما واجهته من ثقافات أخرى.

##### الطور الثاني: الحروب الصليبية الأولى:

يتميز هذا الطور من التغريب باعتماده على قوة السلاح، وتمثل في الحروب الصليبية التي كانت تستهدف المسلمين في عقيدتهم التي هي مصدر قوتهم، وتنصيرهم إن أمكن دفاعاً عن الكنيسة بعد أن رأت الزحف الإسلامي الثقافي يكاد يطيح بسلطانها على الناس في بلادهم، يقول (ساذرن): «لقد كانت هذه الحال -أي اهتمام المسيحيين بالإسلام وفكره- معروفة بالنسبة إلى الإسلام من جانب

الغرب المسيحي، وكان كثير من رجالاته يرقبون بقلق كيف تؤثر القيم الإسلامية على الفهم المسيحي تأثيراً تدميراً عندما تواجهها، وقد رأى اللاهوتيون فيما بعد أن حماية المسيحية من الإسلام لا تكون إلا بضربة عسكرية والاستيلاء على أرضه أو إقناع معتنقيه باتخاذ المسيحية ديناً<sup>(1)</sup>.

انتهت هذه الحروب بالهزيمة الساحقة للصليبيين، ولم يحققوا شيئاً مما خرجوا من أجله، رغم بذلهم السخي فيه من أموال ودماء، وقد وقع (لويس التاسع) ملك فرنسا في الأسر بعد هزيمة حملته الصليبية، وبقي سجيناً في المنصورة فترة من الوقت حتى افتداه قومه وفك أسره.

وأثناء سجنه أخذ يتفكر فيما حل به وبقومه، ثم خرج بوصيته المشهورة —(وصية القسيس لويس التاسع) التي يقول فيها: «إذا أردتم أن تهموا المسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح وحده - فقد هزمتهم أمامهم في معركة السلاح- ولكن حاربوهم في عقيدتهم فهي مكن القوة فيهم».

فلما عادت الحروب الصليبية في العصر الحديث لغزو العالم الإسلامي مرة أخرى لم تكتف بالسلاح وحده، ولكنها استصحت معها تلك الوسيلة الخبيثة التي نطلق عليها اسم (الغزو الفكري).

الطور الثالث: الغزو الفكري:

**التعريف اللغوي:** كلمة الغزو من (غزاه، يغزوه، غزواً) وهي تحمل معنى القصد والإرادة والطلب.

هو الوسائل غير العسكرية التي اتخذها الغزو الصليبي لإزالة مظاهر الحياة الإسلامية، وصرف المسلمين عن التمسك بالإسلام مما يتعلق بالعقيدة، وما يتصل بها من أفكار وتقاليد وسلوك<sup>(2)</sup>.

بدأ هذا الطور في أثناء وجود قوات الاحتلال في بلاد المسلمين وتمثل في مجالين:

**الأول:** داخلي ويكمن في فرض خطوات التغريب الثقافي بالقوة والضغط السياسي المستند إلى الوجود العسكري.

**والثاني:** خارجي حيث التأثير في فكر المسلمين المبتعثين للدراسة في البلدان الأوروبية.

أما بعد انتهاء الاحتلال الأجنبي للبلدان الإسلامية فكان الهدف النهائي للغزو الفكري هو: الوصول إلى التغريب الثقافي؛ أي: إلى خلع الإنسان عن دينه وثقافته.

(1) ساذرن. صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى. ترجمة رضوان السيد، بيروت (1984م)، (ص: 58).

(2) محمد قطب: واقعا المعاصر، (ص: 195).



الطور الرابع: التغريب الثقافي:

### التعريف اللغوي:

التغريب في اللغة هو: التزوح عن الوطن والإمعان في البلاد. أو هو: النفي عن البلد والإبعاد عنها، أصله: غرب. يقال: غربت الشمس غرباً بَعُدت وتوارت، وغرب الشخص: ابتعد عن وطنه فهو غريب، وغربته أنا تغريباً<sup>(1)</sup>.

على ضوء ذلك يمكن أن نقول: إن التغريب الثقافي هو:

وقوع ثقافة مجتمع ما تحت تأثير ثقافة غريبة أقوى منها عن طريق الاحتكاك غير المتوازن؛ بهدف إبعاد هذه الثقافة عن جذورها، وتغيير أهم معالمها لتصبح غريبة عن أصولها الاجتماعية التي نشأت وتكونت فيها وميزت مجتمعها عن المجتمعات الأخرى.

أو هو: محاولة لإبعاد المجتمع عن ثقافته الأصلية وإرغامه بطرق غير مباشرة على قبول ثقافة غريبة عنه.

أو هو: محاولة لخلع الإنسان من هويته الثقافية، أي خلعه من انتمائه إلى عقيدة وفكر ووطن، وجعله تابعاً لعقيدة وفكر ووطن غريب، أو تركه دون عقيدة أو فكر أو وطن.

الاختلاف بين التغريب الثقافي والغزو الفكري:

1- يستهدف التغريب الثقافي جميع أفراد المجتمع بمختلف طبقاته الاجتماعية ومستوياته الثقافية وأماطه الحياتية؛ أي أنه يستهدف العادات والتقاليد والسلوك، بينما يستهدف الغزو الفكري فئة اجتماعية، هي فئة المثقفين.

2- خطورة التغريب الثقافي تكمن في أنه يصل مباشرة إلى ضحايا الذين لا يستطيعون الاختيار والانتقاء، بينما ضحايا الغزو الفكري -عادةً- ما يكونون ممن يستطيعون ذلك بحكم انتمائهم إلى فئة المثقفين الذين اعتادوا الاحتكاك بأكثر من ثقافة أو اتجاه فكري، وتعلموا المقارنة بينها، والتمييز بين ما هو صالح وما هو طالح.

(1) انظر: القاموس المحيط (مادة: غرب).

## المبحث الثاني وسائل التغريب الثقافي

وسائل التغريب الثقافي كثيرة ومتعددة، ولكن يمكن حصرها في مجالين أساسيين: مناهج التعليم، ووسائل الإعلام.

أولاً: مناهج التعليم:

حين دخل الإنجليز مصر عام (1882م) نهض (جلادستون) رئيس الوزارة البريطانية يومئذ في مجلس العموم البريطاني من مقعده وهو يشير إلى المصحف قائلاً: «ما دام هذا القرآن موجوداً في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق»<sup>(1)</sup>.

وفي الذكرى المئوية على استعمار الجزائر قال الحاكم الفرنسي في الجزائر: «إننا لن نتصر على الجزائريين ما داموا يقرءون القرآن، ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم، ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم»<sup>(2)</sup>.

وفي مؤتمر المنصرين الذي عقد بالقاهرة عام (1906م) وقف الخطباء يقولون: «لقد فشلنا! فقد فتحنا المدارس والمستشفيات والملاجئ، وأعطينا الأموال وقدمنا الخدمات، ثم لا يدخل في النصرانية بعد ذلك إلا طفل صغير خطفناه من أهله قبل أن يعرف عقيدة أهله، أو رجل كبير جاء إلينا من أجل المال ولا نضمن عقيدته مع ذلك! فقام الأب (زويمر)<sup>(3)</sup> مقرر المؤتمر يرد عليهم: لقد استمعت إلى إخواني الخطباء، ولست موافقاً على ما يقولون. فليست مهمتنا هي تنصير المسلمين؛ فهذا شرف ليسوا جديرين به، ولكن مهمتنا هي صرف المسلمين عن التمسك بالإسلام، وفي ذلك نجحنا نجاحاً باهراً بفضل مدارسنا التنصيرية والسياسية التعليمية التي وضعناها للبلاد الإسلامية!»<sup>(4)</sup>.

الشاهد من هذه الأقوال هو صرف المسلمين عن دينهم وعن قرآنهم، وليكونوا -بعد ذلك- ما يكونون.

(1) محمد أسد: الإسلام على مفترق الطرق، (ص: 39).

(2) جلال العالم: قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله (ص: 29).

(3) منصر- بروتستانت كان له نشاط تنصيري واسع في البلاد الإسلامية، وأوصى قبل موته بأن يدفن في مقابر اليهود.

(4) انظر: الغارة على العالم الإسلامي، ترجمة: محب الدين الخطيب.

بدأت المؤامرة على التعليم منذ زمن بعيد بالتدرج وعلى عدة مراحل هي:

**1- فتح مدارس الإرساليات التنصيرية من قبل الغرب المستعمر في بلاد المسلمين على كافة المستويات من رياض للأطفال حتى الجامعات، فأنشأوا أول مدرسة للبنات في بيروت عام (1830م)، وعلى الرغم من أن اهتمامهم قد انصرف أولاً إلى الأطفال والبنات في سن مبكرة، وأنشأوا ألوفاً من مدارسهم في البلاد الإسلامية الأخرى في أفريقيا وآسيا، فإنهم كانوا يرون أن التعليم العالي لا يقل أهمية عن سائر درجات التعليم؛ لأنه يساعدهم على الوصول إلى الطبقات المثقفة لنشر آرائهم ومفاهيمهم بين هذه الطبقات حتى تتسرب بواسطتهم إلى جميع أفراد المجتمع الإسلامي.**

وعلى هذا الأساس أنشأ (المنصرون البروتستانت) كلية في بيروت عام (1862م) وأطلقوا عليها (الكلية السورية الإنجيلية) التي أصبحت اليوم (الجامعة الأمريكية) في بيروت، ثم أنشأوا كلية في القاهرة وأخرى في استانبول، وأنشأ الفرنسيون كلية لهم في مدينة لاهور<sup>(1)</sup>.

بالإضافة إلى التفاته إلى البعثات التي تفد إلى دياره، ويتضح بذلك أن تنفيذ هذه الوسيلة قد أخذ طابع الاحتواء الكامل لكل أنواع المؤسسات التعليمية والثقافية والتوجيهية، بالإضافة إلى المؤسسات الطبية والمراكز الاجتماعية.. وغيرها.

**2- شطر نظم التعليم إلى شقين: تعليم ديني، وتعليم أسموه: تعليماً مدنياً، مع احتواء هذا الأخير على بعض العلوم الشرعية.**

**3- إضعاف العلوم الشرعية في التعليم المدني وتبلور في الآتي:**

أ- طريقة وضع المنهج.

ب- طريقة تدريسه.

ج- موقع حصصه في اليوم الدراسي.

د- الحظ من مدرسيه وإهمالهم.

**4- تخفيض عدد الساعات للعلوم الشرعية مع تعديل هذه العلوم بما يتوافق مع الاتجاهات**

العلمانية والعولمية.

أما التعليم الديني: فحاولوا إضعافه من خلال ما أدخلوه فيه -باسم التطوير- من مقررات لبعض المواد غير الشرعية، لا لتوسع أفق الطالب، ولكن لمزاحمة مقررات المواد الشرعية، وبعد ذلك طالبوا تخفيفاً على الطالب -تخفيض حجم المواد الشرعية.

(1) انظر: التبشير والاستعمار، (ص: 77-80).

وفي حقبة ما بعد (11-سبتمبر -2001م) ازدادت الهجمة شراسة ووضوحاً وصراحة على المقررات الشرعية في التعليم الديني وغيره، بدعوى أن هذه المناهج هي المسئولة عن تفريخ الإرهاب، بل نالت هذه الهجمة الإسلام نفسه ومصادره الأصيلة ووضعوا الخطط -وما يزالون- للتدخل في هذا التعليم.

ثانياً: الإعلام:

استخدم التنصير كل وسائل الإعلام: من صحف، ومجلات، وإذاعات، وقنوات تلفزيونية، وسينما.. وغيرها من الوسائل الحديثة كالبريد الإلكتروني وشبكة الإنترنت؛ حتى تتسع دائرة نشاطه ويصل إلى أكبر عدد ممكن من المسلمين، لذلك قام المنصرون بتأليف الكتب والقصص والروايات التي تدعم نشاطهم؛ حتى اشتهر في عالم الأدب ما عرف بـ(الأدب التنصيري)، وهو يتمثل في ألوان الأدب المختلفة من قصة، ومسرحية، وقصيدة ومقالة، وخاطرة، ونصوص سينمائية، وكلها تحمل في طياتها الدعوة إلى اعتناق النصرانية والتنفير من الإسلام.

كما دعت الكنيسة في إنجلترا أتباعها إلى أداء الصلاة على الإنترنت، وفتحت الكنيسة موقعاً على الشبكة تبين من خلاله كيفية أداء الصلاة بشكل بسيط، وربطت الكنيسة في الموقع نفسه بين الالتزام بالصلاة وبين التمسك بالريجيم الغذائي، أو المواظبة على العناية بحديقة المنزل<sup>(1)</sup>.

هذه هي أهم وسائل القوم في الدعوة إلى دينهم الباطل وعقائدهم الفاسدة؛ وأياً كانت فهناك وسائل كثيرة غيرها مثل: تشجيع تحديد النسل بين المسلمين، والنوادي، واستخدام المرأة عن طريق الصداقات المحرمة مع الشباب، والفنادق العالمية الكبرى، والأسواق وإغراق المجتمع بالشهوات، وأسلوب المراسلات.. وغيرها.



(1) انظر: أحمد عبد الله سيف الرفاعي، التنصير يغزو العالم الإسلامي، مجلة البيان، العدد (153)، (ص:49).



## الفصل الثاني

مؤسسات التعريب الثقافي



## المبحث الأول

## الاستشراق

أولاً: التعريف والنشأة:

- تعريف الاستشراق:

كلمة الاستشراق لفظة مولدة من لفظ (استشرق) المأخوذ من مادة (شرق) أي مستشرق. فالاستشراق مصطلح مولد سكه العرب المحدثون مقابلاً لكلمة: «Orientalism» الإنجليزية، وكلمة: «Orientalisme» الفرنسية، وأغلب الظن أنه دخل العربية أول ما دخل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أو نحو ذلك<sup>(1)</sup>.

والمقصود به: دراسات أكاديمية يقوم بها غربيون كافرون -من أهل الكتاب بوجه خاص- للإسلام والمسلمين من شتى الجوانب: عقيدة، وشريعة، وثقافة، وحضارة، وتاريخياً، ونظماً، وثورات وإمكانيات.. بهدف تشويه الإسلام، ومحاوله تشكيك المسلمين فيه، وتضليلهم عنه، وفرض التبعية للغرب عليهم، ومحاوله تبرير هذه التبعية بدراسات ونظريات تدعي العلمية والموضوعية وتزعم التفوق العنصري والثقافي للغرب المسيحي على الشرق الإسلامي<sup>(2)</sup>.

وكان أول ظهور للمستشرقين في اللغة الإنجليزية نحو عام (1779م)، وباللغة الفرنسية عام (1799م)<sup>(3)</sup>.

- نشأة الاستشراق:

اختلف الباحثون كثيراً في بداية حركة الاستشراق على أقوال عدة؛ فبعض منهم يرجع تاريخ الاستشراق في بعض البلدان الأوروبية إلى القرن الثالث عشر الميلادي، ومنهم من يقول بأن هناك محاولات غير منظمة ظهرت قبل هذا التاريخ من القرن العاشر الميلادي، غير أن المصادر لا تلقي

(1) انظر: مقالة (الاستشراق) في دائرة المعارف، قاموس عام لكل فن ومطلب، بإدارة: فؤاد أفرام البستاني، المجلد (12)، (1977م)، (ص:1).

(2) د. أحمد غراب: رؤية إسلامية للاستشراق، ط. ثانية (1411هـ)، (ص:7).

(3) عبد النبي اصطيف: نحو استشراق جديد. مجلة الاجتهاد، العدد (50، 51) السنة الثالثة عشرة، ربيع وصيف العام (2001م-1422هـ)، (ص:40).

الضوء الكافي على الموضوع وإن أشارت إلى بعض المستشرقين كأفراد. ويكاد المؤرخون يجمعون على أن الاستشراق انتشر في أوروبا بصورة جدية بعد فترة الإصلاح الديني، أي في القرن السادس عشر الميلادي، كما يشهد بذلك التاريخ في هولندا والدينمارك وغيرهما.

ثانياً: دوافع المستشرقين وأهدافهم:

إذا كان الاستشراق قد بدأ بدراسة اللغة العربية والإسلام، فإن الدافع لذلك لم يكن دافعاً علمياً خالصاً لدى جمهرة المستشرقين؛ لأن من طبيعة الدافع العلمي أن يكون نزيهاً عادلاً، حريصاً على استجلاء الحقيقة بتجرد وصدق وإنصاف، لا تتحكم فيه موروثات أو روااسب ثقيلة مما صنعتها البيئة الخاصة، أو أملته وقائع تاريخية معينة تتم بتسجيل فترات الخصومات الدموية والتزاع العدواني.

ولكن هذه الشروط التي تجعل دراسة الاستشراق للإسلام وتاريخه واللغة العربية عملاً علمياً صحيحاً ليست متوفرة للمستشرقين الأوروبيين الذين اتجهوا للدراسات الإسلامية، ذلك أن موقف الأوروبي من الإسلام ليس موقف كره في غير مبالاة فحسب، كما هي الحال في موقفه من سائر الأديان والثقافات، بل هو كره عميق الجذور يقوم في الأكثر على صدور من التعصب الشديد، وهذا الكره ليس عقلياً فحسب، لكنه يصطبغ -أيضاً- بصبغة عاطفية قوية، فقد لا تقبل أوروبا تعاليم الفلسفة البوذية أو الهندوكية، لكنها تحفظ دائماً -فيما يتعلق بهذين المذهبين- بموقف عقلي متزن ومبني على التفكير، إلا أنها حالما تتجه إلى الإسلام يختل التوازن، ويأخذ الميل العاطفي بالتسرب؛ حتى أن أبرز المستشرقين الأوروبيين جعلوا من أنفسهم فريسة التحزب غير العلمي في كتاباتهم عن الإسلام، ويظهر في جميع بحوثهم -على الأكثر- كما لو أن الإسلام لا يمكن أن يعالج على أنه موضوع بحث في البحث العلمي، بل على أنه متهم يقف أمام قضاته. إن بعض المستشرقين يمثلون دور المدعي العام الذي يحاول إثبات الجريمة، وبعضهم يقوم مقام المحامي في الدفاع، فهو مع اقتناعه شخصياً بإجرام موكله لا يستطيع أكثر من أن يطلب له مع شيء من الفتور اعتبار الأسباب المخففة.

وعلى الجملة فإن طريقة الاستقراء والاستنتاج التي يتبعها أكثر المستشرقين تذكرنا بوقائع دواوين التفتيش؛ تلك الدواوين التي أنشأها (الكنيسة الكاثولوكية) لخصومها في العصور الوسطى؛ أي أن تلك الطريقة لم يتفق لها أبداً أن نظرت في القرائن التاريخية بتجرد، ولكنها كانت في كل دعوى تبدأ باستنتاج متفق عليه من قبل، قد أملاه عليها تعصبها لرأيها، ويختار المستشرقون شهودهم حسب الاستنتاج الذي يقصدون إليه مبدئياً، وإذا تعذر عليهم الاختيار العرفي للشهود، عمدوا إلى اقتطاع أقسام من الحقيقة التي شهد بها الشهود الحاضرون ثم فصلوها من المتن أو تأولوا الشهادات بروح غير



علمي من سوء القصد، دون أن ينسبوا قيمة ما إلى عرض القضية من وجهة نظر الجانب الآخر، أي من قبل المسلمين أنفسهم.

وليست نتيجة هذه المحاكمة سوى صورة مشوهة للإسلام وللأمور الإسلامية نواجهها في جميع ما كتبه مستشرقو أوروبا، وليس ذلك قاصراً على بلد دون آخر - إنك تجده في إنكلترا وألمانيا، وفي روسيا وفرنسا، وفي إيطاليا وهولندا- وبكلمة واحدة، في كل صقع يتجه المستشرقون فيه بأبصارهم نحو الإسلام، ويظهر أنهم ينتشون بشيء من السرور الخبيث حينما تعرض لهم فرصة - حقيقية أو خيالية- ينالون بها من الإسلام عن طريق النقد<sup>(1)</sup>.

### أولاً: الدافع الديني ويتلخص في الآتي:

1- الضعف في الإسلام وتشويهه، والافتراءات عليه بمختلف الأكاذيب من قبل الرهبان؛ لكي يثبتوا جماهيرهم التي تخضع لزعامتهم الدينية أن الإسلام هو الخصم الوحيد للمسيحية، وهو دين لا يستحق الانتشار، وأن المسلمين قوم همج لصوص وسفاكو دماء، يحثهم دينهم على المللذات الجسدية ويبعدهم عن كل سمو روحي وخلقي<sup>(2)</sup>.

2- حماية النصارى من خطر الإسلام بالحيلولة بينهم وبين رؤية حقائقه الناصعة، وآياته البينة الواضحة، وتاريخه المجيد؛ حتى لا يؤثر فيهم فيدخلوا فيه.

3- محاولة تنصير المسلمين: من أجل ذلك جهزوا جيوشاً من المنصرين لهذا الغرض، ووضعوا بين أيديهم الإمكانيات الكبيرة، فمن أجل هذا الغرض عقدوا مؤتمرات عدة بدأوها بمؤتمر (فينا) الكنسي سنة (1312هـ) الذي قررروا فيه إنشاء كراسي جامعية للغة العربية كما حصل في جامعة كامبردج آنذاك وغيرها؛ ليسهل عليهم التعرف على الإسلام ومعرفة مكامن الضعف عند المسلمين فيتسللوا من خلالها.

### ثانياً: الدافع الاستعماري:

لما انتهت الحروب الصليبية بجزمة الصليبيين في القرنين الخامس والسادس الهجريين لم ييأس الغربيون من العودة إلى احتلال بلاد العرب فبلاد الإسلام، لذا اتجهوا إلى دراسة هذه البلدان في كل شئونها من عقيدة وعادات وأخلاق وثروات، فجددوا لهذه المهمة عدداً كبيراً ممن لهم دراية بأحوال

(1) محمد أسد: الإسلام على مفترق الطرق، (ص: 52-54).

(2) افتراءات فيليب حبيب وربوكلمان على التاريخ الإسلامي: (ص: 18)، د. محمود زقزوق، الاستشراق والخلفية الفكرية

للصراع الحضاري، (ص: 72).

البلاد الإسلامية، وسخروا علمهم لخدمة الاستعمار؛ فكان هؤلاء المستشرقون عملاء لحكوماتهم، وشركاء لهم في صنع القرار السياسي في آن واحد.

وقد قام هؤلاء المستشرقون بدراسة هذه البلاد في كل شئونها؛ للتعرف على مواطن القوة فيها فيضعفوها، وإلى مواطن الضعف فيغتتموها، ولإضعاف المقاومة الروحية والمعنوية في نفوس المسلمين، وبث الوهن والارتباك في تفكيرهم، وكان لهم في ذلك دسائس تسللوا إلى نفوس المسلمين:

1- التشكيك بفائدة ما في أيدي المسلمين من تراث، وبما عندهم من عقيدة وشريعة، وخلق وقيم إنسانية ليفقدوا الثقة بأنفسهم ويرتموا في أحضان الغرب يستجدون منهم المقاييس الأخلاقية والعقائد والحلول لمشاكلهم؛ ليتم للغرب إخضاع المسلمين لحضارته وثقافته إخضاعاً كاملاً.

2- إحلال مفاهيم جاهلية ماتت منذ انتشر الإسلام، كالقوميات الفرعونية، والفينيقية، والآشورية، والوثنية، والكردية، والتركية، والفارسية، ونحو ذلك؛ ليتسنى لهم تشتيت شمل الأمة الواحدة.

3- إحلال الفتن الطائفية بين السكان المسلمين وبين غيرهم من أصحاب الديانات والمذاهب الأخرى، وما حرب لبنان عنا ببعيد! وإشعال الفتن بين الدول الجارات، وتمزيق وحدة الأمة الواحدة باتباعهم سياسة (فرق تسد)، وطبخ الانقلابات العسكرية لصالح سياسة دولة من دولهم... حتى باتت كثير من حكوماتنا عسكرية تحكم شعوبها بالحديد والنار، وسفك الدماء، وسجن الأحرار والمصلحين، مع أنهم لا يرضون لأنفسهم إلا الديمقراطية وكامل الحرية الشخصية للفرد.

### ثالثاً: الدافع السياسي:

بعد تحرر البلاد الإسلامية من الاستعمار العسكري رأى ساسة الغرب أن يكون للاستعمار طابع آخر، طابع (الاستعمار الفكري)؛ لذا اقتضى الأمر أن تزود القنصليات والسفارات والمؤسسات الدولية التابعة لهم بمن لديهم الخبرة في الدراسات الاستشراقية ويحسنون اللغة العربية؛ ليقوموا بمهمات سياسية متعددة منها:

1- الاتصال بالسياسيين والتفاوض معهم لمعرفة آرائهم واتجاهاتهم.

2- الاتصال برجال الفكر والصحافة للتعرف على أفكارهم وواقع بلادهم.

3- بث الاتجاهات السياسية التي تريدها دولهم، وكثيراً ما كان لهذا الاتصال أثره الخطير في الماضي، حيث كان السفراء الغربيون -ولا يزالون في بعض البلاد العربية الإسلامية- يثبون

الدسائس للتفرقة بين بعض الدول العربية بعضها مع بعض، وبينها وبين الدول الإسلامية بحجة توجيه النصح وإسداء المعرفة، بعد أن درسوا -تماماً- نفسية كثيرين من المسئولين في تلك البلاد، وعرفوا نواحي الضعف في سياستهم العامة، كما عرفوا الاتجاهات الشعبية الخطيرة على مصالحهم واستعمارهم.

4- الاتصال بعملائهم وأجرائهم الذين يخدمون أغراضهم السياسية داخل شعوب الأمة الإسلامية.

#### رابعاً: الدافع التجاري والشخصي:

وبجانب هذا كان هناك أسباب تجارية، وأخرى شخصية تتصل بالمزاج عند بعض الناس الذين تمياً لهم الفراغ والمال، واتخذوا الاستشراق وسيلة لإشباع رغباتهم الخاصة في السفر أو في الاطلاع على ثقافات العالم القديم.

ومن الدوافع التي كان لها الأثر في تنشيط حركة الاستشراق: رغبة الغربيين في التعامل مع الشرق؛ لترويج بضائعهم في أسواقه، والاستيلاء على موارده الطبيعية الخام بأجنس الأثمان.

#### خامساً: الدافع العلمي:

ومن المستشرقين نفر قليل جداً أقبلوا على الاشتشراق بدافع حب الاطلاع على حضارات الأمم وأديانها وثقافتها ولغاتها، وهؤلاء كانوا أقل من غيرهم خطأً في فهم الإسلام وتراثه، بل إن منهم من اهتدى إلى الإسلام وآمن برسالته؛ على أن هؤلاء لا يوجدون إلا حين يكون لهم من الموارد المالية الخاصة ما يمكنهم من الانصراف إلى الاستشراق بأمانة وإخلاص؛ لأن أبحاثهم المجردة عن الهوى لا تلقى رواجاً عند رجال الدين، ولا عند رجال السياسة، ولا عند عامة الباحثين، ومن ثمة فهي لا تدر عليهم ربحاً ولا مالاً، ولهذا ندر وجود هذه الفئة في أوساط المستشرقين.

ثالثاً: أهداف الدراسات الاستشراقية:

من الواضح أن أبرز هدف للمستشرقين من دراساتهم هو: «إضعاف مثل الإسلام وقيمه العليا من جانب، وإثبات تفوق المثل الغربية وعظمتها من جانب آخر، وإظهار أية دعوة تدعو للتمسك بالإسلام بمظهر الرجعية والتأخر»<sup>(1)</sup>.

وهناك أهداف أخرى يمكن تلخيصها في الآتي:

1- إنكار أن يكون القرآن الكريم كتاباً سماوياً متزلاً من عند الله عز وجل، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول، أي أنه صلى الله عليه وسلم كاذب، وأن القرآن من تأليفه وحده أو بمعاونة آخرين، ومن ثم فهو كتاب بشري، وهذا الافتراء سبق وأن جاء به المشركون من قبل، فقد قالوا عن الوحي: إنه أضغاث أحلام، وتارة قول شاعر، وتارة قول كاهن، وتارة قول شيطان، وتارة قول بشر، وتارة أساطير الأولين، وتارة إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، ومن ثم تتعدد وتنوع أوصافهم للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو مجنون.

وكل هذه التفسيرات والأوصاف المفتراة قد أوردها القرآن الكريم في آيات عديدة:

[ بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَمَ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ] [الأنبياء:5].

[ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٦﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ ]

﴿٤٦﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٧﴾ ] [سورة الحاقة].

[ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿٢٥﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ ]

لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ ] [التكوير].

[ فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ﴿٢٤﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ ] [سورة

المدثر].

(1) د. عبد الكريم عثمان: معالم الثقافة الإسلامية، (ص:99).

[ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾ ] [سورة الحجر].  
 [ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ  
 ءآخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٤﴾ ] وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ  
 أَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾ ] [سورة الفرقان].

[ وَلَقَدْ نَعَلِمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي  
 يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٤﴾ ] [سورة النحل].

2- يعتبر إنكارهم لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وسموية القرآن، وإنكارهم أن يكون  
 الإسلام ديناً من عند الله، وإنما هو ملفق -عندهم- من الديانتين اليهودية والمسيحية.

3- التشكيك في صحة الحديث النبوي.

4- التشكيك في قيمة الفقه الإسلامي الذاتية.

5- حرصاً على تمزيق الوحدة اللغوية في الأمة الإسلامية من أجل تمزيق عقيدة الأمة ووحدها  
 صب المستشرقون وعملاؤهم أشنع الاتهامات على اللغة العربية، فزعموا أنها عاجزة عن مسايرة ركب  
 الحضارة المعاصرة، وموكب العلم الحديث، مع أن هذه اللغة أقوى لغات العالم في توليد الألفاظ  
 والكلمات اللازمة للمعاني المستحدثة بالبحث والاشتقاق، والقلب والإبدال والتعريب<sup>(1)</sup>.

لذلك ركز المستشرقون طعوناتهم في حيوية هذه اللغة وروجوا لغيرها من اللغات بأساليب  
 متعددة منها:

أ) زعمهم أن اللغة العربية اقتبست كلمات عربية من لغات قديمة متنوعة، ما يدل  
 على قصورها في تلبية حاجات الشعوب، والمعروف أن الشعوب تتأثر ببعضها ثقافة وحضارة.. إلى  
 غير ذلك من الأمور؛ لذا فأمر طبيعي انتقال بعض المفردات من أمة  
 إلى أخرى، كما هو ملاحظ اليوم بين شعوب الأرض قاطبة.

(1) أنور الجندي: الفصحى، لغة القرآن، (ص: 51).

- (ب) زعمهم أن اللغة العربية عسيرة التعلم، لذا تبنا الدعوة إلى اللهجة العامية؛ ليجمدوا تقدم العربية وتمكنها من نفوس المسلمين فيضعف فهمهم للقرآن الكريم.
- (ج) الدعوة إلى إحياء اللغات القومية لكل جنس كالفارسية، والتركية، والأردنية، والكردية، والبربرية.. وغيرها كما في العراق ( كردستان)، والجزائر.
- 6- تشكيك المسلمين بقيمة تراثهم الحضاري، بدعوى أن الحضارة الإسلامية منقولة عن حضارة الرومان.
- 7- إضعاف ثقة المسلمين بتراثهم.
- 8- إضعاف روح الإخاء الإسلامي بين المسلمين في مختلف أقطارهم عن طريق إحياء القوميات التي كانت لهم قبل الإسلام، وإثارة الخلافات والنعرات بين شعوبهم.

رابعاً: خصائص الدراسات الاستشراقية ووسائلها:

أولاً: خصائص الدراسات الاستشراقية<sup>(1)</sup>:

- 1- إنها دراسات ذات ارتباط بالاستعمار الغربي.
- 2- إنها دراسات ذات ارتباط وثيق بالتنصير.
- 3- لا تلتزم ولا يمكن لها أن تلتزم بالموضوعية والأمانة العلمية.
- 4- تسهم بشكل فعال في صنع القرار السياسي في الغرب ضد الإسلام والمسلمين.

ثانياً: وسائل الاستشراق:

تعددت وسائل المستشرقين في الوصول إلى تحقيق أغراضهم، ونشر أفكارهم الاستشراقية؛ لأنه أصبح استشراقاً مبرمجاً، ورائه مؤسسات دينية أو سياسية أو اقتصادية تدعمه.

فمن هذه الوسائل التي استخدموها:

1- التدريس الجامعي:

أنشأ المستشرقون في داخل أروقة الجامعات الأوروبية كراسي خاصة للدراسات الشرقية، وقد اتخذ المستشرقون هذه المؤسسات لاصطياد أبناء الشعوب الإسلامية، والتأثير فيهم فكرياً وسلوكياً ونفسياً<sup>(2)</sup>، وتقوم هذه الكراسي الجامعية بمهمة التدريس الجامعي، وتعليم اللغة العربية والعلوم

(1) انظر: د. أحمد عبد الحميد غراب. رؤية إسلامية للاستشراق. المتدى الإسلامي (1411هـ) (ص: 8-9).

(2) أجنحة المكر الثلاثة: (ص: 132).

الإسلامية، ومنح طلبتها الشهادات العليا في الدراسات العربية والإسلامية؛ وتكمن خطوة هذه الكراسي الجامعية في المعلومات والأفكار التي يخلفونها في عقول الدارسين، وما ينتقل منهم إلى غيرهم.

## 2- تأليف الكتب عن الإسلام:

وذلك في موضوعات مختلفة عن الإسلام واتجاهاته ورسوله وقرآنه، وفي أكثرها كثير من التحريف المعتمد على نقل النصوص أو ابتكارها، وعلى فهم الوقائع التاريخية والاستنتاج منها.

## 3- إنشاء الجمعيات وإصدار المجلات والصحف:

(أ) أنشأ الفرنسيون جمعية للمستشرقين سنة (1787م)، وألحقوها بأخرى في عام (1820م)، واتبعوا ذلك بإصدار المجلة الإسلامية.

(ب) تألفت في لندن في عام (1823م) جمعية لتشجيع الدراسات الشرقية، وقيل الملك أن يكون ولي أمرها، وأصدرت هذه الجمعية (مجلة الجمعية الآسيوية الملكية).

(ج) أنشأ الأمريكيون في عام (1842م) جمعية باسم (الجمعية الشرقية الأمريكية)، وأصدروا بهذا الاسم مجلة تعني بالدراسات الشرقية، وهي مجلة تطبع الاستشراق بالطابع السياسي، وتوجه معظم أبحاثها ودراساتها نحو السياسة الاستعمارية المبطنة؛ تحاول بها أمريكا أن تبسط نفوذها على الشرق عامة وعلى العالم العربي والإسلامي خاصة.

ومن أخطر المجلات التي يصدرها المستشرقون الأمريكيون في الوقت الحاضر مجلة (العالم الإسلامي) التي أنشأها زعيم المستشرقين المنصرين (صموئيل زويمر) في سنة (1911م)، وهذه المجلة تعني بالاستشراق التنصيري؛ وذلك لتشجيع الإرساليات التنصيرية (البروستانت)، وتتناول القضايا التي تتصل بتنصير العالم الإسلامي، وللمستشرقين الفرنسيين مجلة تسمى أيضاً (مجلة العالم الإسلامي) وهذه المجلة تتجه اتجاهها تنصيرياً (كاثولوكياً) وقد كان ظهورها في سنة (1906م).

كما أنشأ المستشرقون الألمان، والنمساويون، والإيطاليون جمعيات ومجلات استشراقية خاصة بهم. كتب المستشرقون (دائرة المعارف الإسلامية) بعدة لغات، وفي هذه الموسوعة -التي حشد لها كبار المستشرقين وأشدهم عداً للإسلام- دس السم في الدسم، وملئت بالأباطيل عن الإسلام وما يتعلق به، ومن المؤسف أنها مرجع لكثير من المثقفين في البلاد الإسلامية؛ حيث يعتبرونها حجة فيما تتكلم به، وهذا من مظاهر الجهل بالثقافة الإسلامية وعقدة النقص عند هؤلاء المثقفين<sup>(1)</sup>.

## 4- إنشاء المدارس:

(1) انظر: د. محمد البهي. الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، (ص: 536).

اهتم المستشرقون بالمدارس ذات الطابع التنصيري، والمدارس الحديثة التي أسست على مفاهيم غربية؛ حيث وضعوا لها المناهج الخاصة وزودوها بمدربين ذوي مهمة خاصة ليربوا عليها النشء بطريقتهم الخاصة، وإنشاء هذه المدارس مهمة ذات اتجاهين: تنصيرية استشراقية؛ لأن الاستشراق مغذي لروح التنصير والعقل المدبر له.

قال المنصر (جون تكلمي): «يجب أن نشجع المدارس، وأن نشجع على الأخص التعليم الغربي. إن كثيرين من المسلمين قد زرع اعتقادهم حينما تعلموا اللغة الإنجليزية. إن الكتب المدرسية الغربية تجعل الاعتقاد بكتاب شرقي مقدس أمراً صعباً جداً»<sup>(1)</sup>.

### 5- عقد المؤتمرات الاستشراقية وعقد الندوات:

هذا اللون من الأنشطة الاستشراقية يقوم به المستشرقون لتبادل الرأي والخبرات بما يحقق أهدافهم، وللتخطيط لمستقبل أعمالهم، ولطرح بحوثات عامة في ظاهرها وهي في الحقيقة دعاية ضد الإسلام، وكان أول هذه المؤتمرات في باريس سنة (1873م)، وما زالت هذه المؤتمرات تتكرر حتى يومنا هذا.

### 6- التسلسل للمجامع العلمية في المنطقة:

تمكن المستشرقون أن يتسللوا إلى المجمع اللغوي في مصر، والمجمع اللغوي في دمشق، والمجمع العلمي في بغداد.

### 7- إرسال إرساليات التنصير إلى العالم الإسلامي:

وذلك لتزاول أعمالاً إنسانية في الظاهر كبناء المستشفيات، والجمعيات الخيرية، والمدارس، ودور الأيتام، ودور الضيافة، والملاجئ.. وغيرها؛ لكنها في الحقيقة أنشأت لإلقاء الشبهات والافتراءات والأباطيل ضد الإسلام بين أبناء المسلمين لتشككهم في دينهم فيسببوا ردهم عنه.

(1) مصطفى الخالدي: التبشير والاستعمار، (ص: 98).



## المبحث الثاني

## التنصير

أولاً: تعريفه وتاريخه:

## - تعريف التنصير:

**التنصير:** حركة دينية سياسية استعمارية، ظهرت إثر الهزات الصليبية، وتهدف إلى نشر الديانة النصرانية بين الأمم والشعوب، وخاصة المسلمين؛ لإحكام السيطرة عليهم.

## - نشأة التنصير:

يذكر المؤرخون أن ابتداء أمر النصارى مع المسلمين كان في الأندلس، ثم سيروا حملات للشرق الإسلامي؛ لتكون الهجمات على المسلمين في الأندلس وفي الشرق.

يقول ابن الأثير: «كان ابتداء ظهور دولة الفرنج واشتداد أمرهم وخروجهم إلى بلاد المسلمين واستيلائهم على بعضها سنة (478هـ)، فملكوا مدينة طليطلة وغيرها من بلاد الأندلس، ثم قصدوا سنة (484هـ) جزيرة صقلية وملكوها، فلما كانت سنة (490هـ) خرجوا إلى بلاد الشام»<sup>(1)</sup>.

فانطلاقة النصارى كانت من بلاد الأندلس لما رأوا انتصاراتهم فيها، وبقيت فيها منهم جيوش تقاتل من بقي من المسلمين، وجيوش أخرى انطلقت من أوروبا إلى الشرق الإسلامي.

وقد استمرت هذه الحملات الصليبية قرنين من الزمن، من حملة بطرس الناسك عام (489هـ) إلى سقوط عكا وما بعدها في أيدي المسلمين عام (690هـ)، وبسقوطها انتهت دولة النصارى في الشرق الإسلامي، وبقي منهم باقية عاشت تحت حكم المسلمين.

بعد سقوط عكا، وانتهاء الحكم الصليبي في الشرق الإسلامي حاول البابا (نيقولا) الرابع تجميع النصارى في أوروبا؛ بإلقاء المواعظ والخطب التي ذكروهم فيها بسقوط ممالك الصليب في الشرق الإسلامي، وعقد المجامع الكنسية منادياً بإعادة مملكة عكا وبيت المقدس، لكن الأوروبيين تعبوا من تسيير حملاتهم إلى الشرق الإسلامي، وأحسوا بحجم الخسائر التي لحقتهم من جراء ذلك على مدى قرنين من الزمن<sup>(2)</sup>.

وبعد إخفاق النصارى في المعارك الحربية لجأوا إلى التنصير بين المسلمين عن طريق الإرساليات

(1) ابن الأثير: الكامل، (8/185).

(2) أحمد شلبي: الحروب الصليبية في المشرق، (ص:642).

التنصيرية، ويعتبر المنصر (ريموندلول) أول نصراني يتولى التنصير بعد فشل الحروب الصليبية في مهمتها.

وكان (ريموندلول) يحث المسيحيين على تعلم اللغة العربية؛ بهدف استعمالها لتنصير المسلمين، وقد تعلمها هو نفسه لذلك الهدف، وأجر إلى تونس والجزائر؛ حيث عُرف هناك بالصوفي النصراني، وكان يطوف بين المسلمين واعظاً منصراً حتى سجن وطرده من هناك.

ثم تتابعت بعد ذلك في القرن الخامس عشر إرساليات التنصير إلى الهند والسند وجاوه وإلى غرب أفريقيا، وبدأ اختلاط المنصرين بالمسلمين يتزايد مع مرور الزمن والأيام.

وأخذ العمل التنصيري بعد ذلك يُعده المنظم؛ حيث خصَّ البارون (دويتز) سنة (1664م) على تأسيس مدرسة تكون قاعدة لتخريج المنصرين بعد تعليمهم أصول التنصير ووسائله<sup>(1)</sup>.

وفي القرن الثامن عشر والتاسع عشر أخذ على عاتقه نشر الكتب التي تحرض على التنصير، وقوبلت دعوته بالاستحسان في أوروبا، ونجم عن هذا الجهد تأسيس جمعية لندن التنصيرية في عام (1795م)، وتبعتها أخريات في اسكتلنده ونيويورك، وانتشرت الفكرة في ألمانيا، والدنمارك، وهولندا، والسويد، والنرويج، وتأسست جمعية باسم (جمعية التنصير في أرض التوراة العثمانية)؛ أي تولي عملية التنصير في البلاد العربية التي كانت تحت السلطة العثمانية يومئذ<sup>(2)</sup>.

وهكذا بدأ التنصير ينمو ويتسارع، ويأخذ تنوعاً في الأساليب، وتلونا في الوسائل، وما زالت دائرة التنصير تتسع وتمتد، خاصة في الدول التي تعاني الفقر والجوع؛ حيث يجد المنصرون ضالتهم، فينتهزون حاجة الشعوب وعوزها لإدخالهم في النصرانية.

ثانياً: أهداف التنصير:

يمكن تلخيص أهداف التنصير في الآتي<sup>(3)</sup>:

(أ) الحيلولة دون دخول النصراني في الإسلام، والحيلولة دون دخول الأمم الأخرى -غير النصرانية- في الإسلام والوقوف أمام انتشاره.

(ب) القضاء على الإسلام في نفوس المسلمين، وتحويلهم إلى مسخ آدمية لا تحمل

(1) انظر: عبد الرحمن الميداني، أجنحة المكر الثلاثة، (ص: 28).

(2) المرجع نفسه: (ص: 28).

(3) انظر: د. سعد الدين السيد صالح، احذروا الأساليب الحديثة، (ص: 56).

من الإسلام إلا اسمه، لذلك كانت المهمة الأولى التي قامت من أجلها حركة التنصير هي القضاء على مصدر القوة الأساسية التي يعتمد عليها المسلمون، ألا وهي العقيدة الإسلامية. وهذا ما صرح به المنصر (زويمر)؛ حيث قال: «أنا لا أهتم بالمسلم كإنسان، إنه لا يستحق شرف الانتساب إلى المسيح.. فلنغرقه بالشهوات، ولنطلق لغرائزه العنان حتى يصبح مسخاً لا يصلح لأي شيء».

ج) القضاء على وحدة العالم الإسلامي: إن وحدة المسلمين في جميع دول العالم الإسلامي كانت وراء انتصارهم على الغرب.

د) معاونة الاستعمار الغربي والتجسس على العالم الإسلامي.

هـ) الربح المادي والكسب التجاري.

ثالثاً: وسائل التنصير:

سلك التنصير لبلوغ غايته في المجالات غير المباشرة طرق التعليم المدرسي في دور الحضانة، ورياض الأطفال، والمراحل الدراسية الابتدائية والثانوية للذكور والإناث على السواء، كما سلك سبيل العمل الخيري الظاهري في المستشفيات، ودور الضيافة، والملاجئ للكبار، ودور اليتامى، ولم يقصر التنصير في استخدام النشر والطباعة وعمل الصحافة في الوصول إلى غايته فحسب، بل استخدم التكنولوجيا الحديثة مثل: البريد الإلكتروني، وشبكة الإنترنت، والحاسب الآلي، كما لا يخفى أن من وسائلهم المباشرة بناء الكنائس الكبيرة والمراكز التنصيرية، وتوزيع الإنجيل بأكثر كمية.

أولاً: التعليم:

لقد أدرك المنصرون أهمية العلم ودوره في توجيه حياة الناس، فأساءوا إليه أيما إساءة، واتخذوه وسيلة لخدمة أغراضهم وأطماعهم، ووظفوا لذلك المعلمين من المنصرين الذين نفرت من قلوبهم الأمانة والاستقامة والصدق.

ومن أجل ذلك اهتموا بإنشاء المدارس والجامعات، واهتموا بتعليم الصغار أيما اهتمام. يقول المنصر (جون موط): «يجب أن نؤكد في جميع ميادين (التنصير) جانب العمل بين الصغار للصغار... ترانا مقتنعين بأن نجعله عمدة عملنا في البلاد الإسلامية، إن الأثر المفسد في الإسلام يبدأ باكراً جداً، من أجل ذلك يجب أن يُحمل الأطفال الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم الرشد، وقبل أن تأخذ طبائعهم

أشكالها الإسلامية»<sup>(1)</sup>.

ثانياً: التطيب:

عمل المنصرون على فتح المستشفيات والمراكز الصحية من أجل الوصول إلى غايتهم الخبيثة التي تكمن خلف هذا العمل النبيل، وهي التنصير؛ فهم يقولون: «حيث تجد بشراً تجدد آلاماً، وحيث تكون الآلام تكون الحاجة إلى الطبيب، وحيث تكون الحاجة إلى الطبيب فهناك فرصة مناسبة للتنصير»<sup>(2)</sup>.

رابعاً: إمكانيات الصليب:

الجدول التالي<sup>(3)</sup> يوضح نشاط المنصرين وقوة إمكانياتهم ودعم الفاتيكان ودول الكفر لهم، وحينما نعرض هذه النشاطات والإمكانيات فإننا نرمي من وراء ذلك إلى كشف مخططاتهم وبيان حجم المشكلة، وندعو المسلمين إلى الدفاع عن دينهم ونصرتهم بكل ما يستطيعون، قال تعالى:

[ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ <sup>ج</sup>  
فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ <sup>ق</sup> وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى  
جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ ] [الأنفال:36].

فالغلبة في النهاية لأهل الحق على أهل الباطل، ولو زخرفوا بأبائيلهم وزينوها وكانت وسائلهم الفضائيات والإنترنت، ولو كانوا مدعومين بالترسانات النووية والذرية والبيولوجية.. وغيرها؛ فإن جند الله تعالى أقوى.

قال تعالى: [ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كِمْتَنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ  
الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ ] [الصفات:173].. وقال  
تعالى: [ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَأَتَتْهُمُ اللَّهُ مِن حَيْثُ لَمْ

(1) التبشير والاستعمار، (ص:68).

(2) سعد الدين السيد صالح: احذروا الأساليب الحديثة، (ص:83).

(3) حسن قطامش: العالم في عام، رصد رقمي لأحوال العالم، ملحق سنوي يصدر عن مجلة البيان (1423 هـ).

مَحْتَسِبُوا<sup>ط</sup> وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ<sup>ج</sup> فَخَرَّبُوا بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي  
الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾ [الحشر: 2].

9-	11- 1971م	11- 2111م	المتوقع عام 2125م
التبرعات لأغراض الكنيسة	70 - 1 بليون دولار أمريكي	280 - 1 بليون دولار أمريكي	9500 بليون دولار أمريكي
الجرائم في الكنيسة	5 - 1 ملايين جريمة	17 مليون جريمة	65 مليون جريمة
منظمات ترسل منصرين	2200 - 2 منظمة	4100 - 2 منظمة	6000 منظمة
محطات إذاعة وتلفزيون تنصيرية	1230 - 2 محطة	4450 - 2 محطة	5400 محطة
المستمعون للمحطات التنصيرية	150 - 30 مليوناً	619 - 3 مليوناً	1300 مليون
عدد ساعات البث التنصيرية	25 - 3 بليون ساعة	172 - 1 بليون ساعة	425 بليون ساعة
عدد محطات التنصير	510 - 38 محطة	1540 - 3 محطة	3000 محطة
الكمبيوتر في خدمة التنصير	1000 - 4 كمبيوتر	424 مليون جهاز	17 بليون جهاز
عدد المنصرين المتفرغين المحليين	203500000 منصر	501540000 منصر	605000000 منصر
عدد المنصرين المتفرغين الأجانب	2400000 منصر	4250000 منصر	5500000 منصر



## المبحث الثالث

## الاستشراق والتنصير

إن النظرة السطحية إلى كل من الاستشراق والتنصير قد توحي بأن هناك فروقاً جوهرية فيما بينهما، ولكن في حقيقة الأمر فالنشاطات الاستشراقية والتنصيرية نشاطات متشابهة وتكمل بعضها بعضاً، والفروق التي تبدو للنظرة السطحية بين المؤسستين ليست إلا فروقاً عرضية ترجع في الحقيقة إلى توزيع العمل فيما بينهما.

فالاستشراق أخذ طابع العمل الأكاديمي والبحث العلمي؛ بينما التنصير ركز على العقلية الشعبية واعتمد على المدرسة، والتطبيب، والعمل الخيري الظاهري.

ولكنهم يتفوقون جميعاً على اتخاذ التعليم بكل مراحلهِ وسيلة لتزييف وعي المسلمين بدينه، وبهذا التزييف تبدأ المراحل المخططة والمتابعة في عملية الانتقال التدريجي بالمسلم والمسلمة من المنهج الإسلامي إلى المنهج البديل المعادي للإسلام، وهو المنهج الذي يتخذ من الثقافة وسيلة أساسية للردة. إنهم يتفوقون جميعاً على الوسيلة، كما يتفوقون على الغاية، كما يتفوقون على أن الغاية تبرر الوسيلة.

ومن ثم يُعد أفراد الطائفتين إعداداً متشابهاً للقيام بمهمة واحدة. والأعداد المتشابهة يتضح في المؤهلات الضرورية التي يشترط توفرها في كل مستشرق ومنصر<sup>(1)</sup>، وهي مؤهلات مشتركة ومنها:

أولاً: الدراسة اللاهوتية والتاريخية المتعمقة لليهودية والنصرانية، وللكتاب المقدس (العهدين القديم والجديد؛ أي: ما يشمل التوراة والإنجيل) وهذه الدراسة يقصد بها تحقيق عدة أهداف من أهمها:

1- تعميق وعي المستشرق والمنصر بدينه لمواجهة الدين الآخر وهو الإسلام مواجهة عقديّة.

2- محاولة تدعيم الزعم الذي يردده جميع المستشرقين والمنصرين، وهو أن الإسلام مأخوذ

(1) انظر: إبراهيم خليل أحمد، المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي، مكتبة الوعي العربي، القاهرة (1964م)، (ص: 14-15).

من اليهودية والنصرانية، وأن القرآن مستمد من التوراة والإنجيل.  
وهذه الدراسة اللاهوتية تفسر لنا لماذا نجد كثيراً من المستشرقين فعلاً من القساوسة ورجال  
الكنيسة.

ثانياً: دراسة اللغة العربية، ودراسة الإسلام ومصادره (القرآن والسنة) وجميع جوانبه، واتخاذ هذه  
الدراسات وسائل لإثارة الشبهات، والتشكيك في الإسلام كما يتفق الاستشراق والتنصير على الهدف  
العام وهو: ردة المسلم عن دينه إلى أي شيء آخر.



## المبحث الرابع

موقف المسلمين من النشاطات الاستشراقية والتنصيرية

موقف الأعداء سواءً في الغزو العسكري، أو الغزو الفكري، أو فتنة المسلمين عن دينهم بكل الوسائل، ليس أمراً مستغرباً منهم، أياً كان القدر الذي يشتمل عليه من الخسة والمكر والخديعة.. فهم هم كما وصفهم الله في كتابه العزيز.

قال تعالى: [ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ تَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ] [سورة البقرة].

وقال تعالى: [ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ] [البقرة:109].

وقال تعالى: [ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ] [البقرة:120].

وقال تعالى: [ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَعُوا ] [البقرة:217].

وقال تعالى: [ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ



الْمُعْتَدُونَ ﴿١٦﴾ [التوبة:].

وقال تعالى: [وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا

وَكُفْرًا] [المائدة:64].

وقد بين لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه المتزل بعد أن علمنا كل شيء عن موقف الأعداء وكيدهم، ومحاولتهم الدائمة لفتنة المسلمين عن دينهم وزحزحتهم عنه، وكيفية التعامل معهم بالآتي:  
أولاً: العون من الله:

عون الله هو شرط النصر وبوابته في أية مواجهة.

قال تعالى: [وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى] [الأنفال:17].

وقال تعالى: [أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ

إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾] [سورة الملك].

وهناك أسباب معنوية ومادية للحصول على عون الله؛ ومن أبرزها:

أ) دعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه، كما قال تعالى: [وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي

أَسْتَجِبْ لَكُمْ] [غافر:60].

ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن أراد الاقتداء، فالحاج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر على ربه في تضرعه حتى سقط رداؤه عن منكبه -مع أنه موعود بنصر الله تعالى.

ب) التوكل على الله وتفويض الأمر إليه، كما قال تعالى: [وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ

حَسْبُهُ] [الطلاق:3].

ج) التوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، كما قال تعالى: [وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهَ

## الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٦٠﴾ [سورة النور].

وفي الأثر عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ا قال: «ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة»<sup>(1)</sup>.

(د) الصبر والتقوى، كما قال تعالى: [ وَإِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ

شَيْئًا ] [آل عمران:120]

فالصبر والتقوى قوة إيجابية هائلة تصد الكيد بإيجابيتها وفاعليتها بقدر من الله.

ولكي نفهم المعنى الحقيقي المقصود بالصبر والتقوى، ونفهم كيف يؤدي التمسك بهما إلى صد الكيد، فلنعرف أولاً ماذا يريد الأعداء... إنهم يريدون أن يردوا المسلمين عن دينهم أو يزرحوهم عنه.. فالصبر المطلوب إذن هو الصبر على هذا الدين، وعلى تكاليفه ومقتضياته، والاستقامة على أمره، والإصرار عليه مهما فعل الأعداء.

والتقوى هي: اتقاء سخط الله وغضبه.. ولا يكون هذا إلا بتنفيذ أوامره والانتهاج عن نواهيه.

وحين يقع الصبر والتقوى على هذه الصورة فما الذي يستطيعه الأعداء يومئذ ومن أين ينفذون<sup>(2)</sup>؟!

(2) عدم موالاتهم:

قال تعالى: [ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ] [المائدة:51].

وقال تعالى: [ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ] [المتحنة:1].

(1) انظر: ابن القيم الجوزية، الجواب الكافي، (ص:81).

(2) انظر: محمد قطب. واقعنا المعاصر، (ص:361).

وقال تعالى: [ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٢٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلِيبْتِغُونَ عَنْهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٢٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ ] [النساء:140].

وقال تعالى: [ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ] [النساء:89].

في الآيات السابقة إشارات واضحة إلى أسباب تحريم موالاتهم، ومن تلك الأسباب:

أ) عداوتهم الشديدة للإسلام والمسلمين.

ب) أنهم كفروا بما جاءهم من الحق.

ج) أنهم يوالي بعضهم بعضاً في حرب الإسلام والمسلمين.

د) أنهم يتخذون دين الله وآياته مادة للسخرية والاستهزاء.

هـ) أن موالاتهم هي من علامات النفاق وأعمال المنافقين الذين يبتغون العزة عند الكافر.

و) أنهم كذلك يودون ردة المسلمين عن دينهم، حتى يفقدوا عزتهم بهذا الدين، وتميزهم به، ويصبحوا هم والكافرين سواء!

3) عدم التلقي عنهم:

قال تعالى: [ فَأَعْرَضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

﴿٢٩﴾ ذَلِكَ مَبْلُغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ] [النجم:30].. وقال تعالى: [ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ

الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴿٣٠﴾ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَادِي ﴿٣١﴾

وَلَيْنِ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ  
وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٣﴾ [سورة البقرة].

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وأنكم إما أن تصدقوا بباطل، وإما أن تكذبوا بحق، وإنه والله لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني»<sup>(1)</sup>.  
4) بذل الوسع والأخذ بأسباب النصر المادية:

وذلك بقدر الاستطاعة امتثالاً لقوله تعالى: [ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ  
وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ  
دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ] [سورة الأنفال].

5) إنشاء مراكز متخصصة للرد على المستشرقين ولرصد الجهد التنصيري.

6) إيجاد المؤسسات البديلة:

التي تغني المسلمين من التوجه إلى مدارس المنصرين ومراكزهم الصحية.

7) العمل على تبصير المسلمين بمخططات المنصرين وأهدافهم.



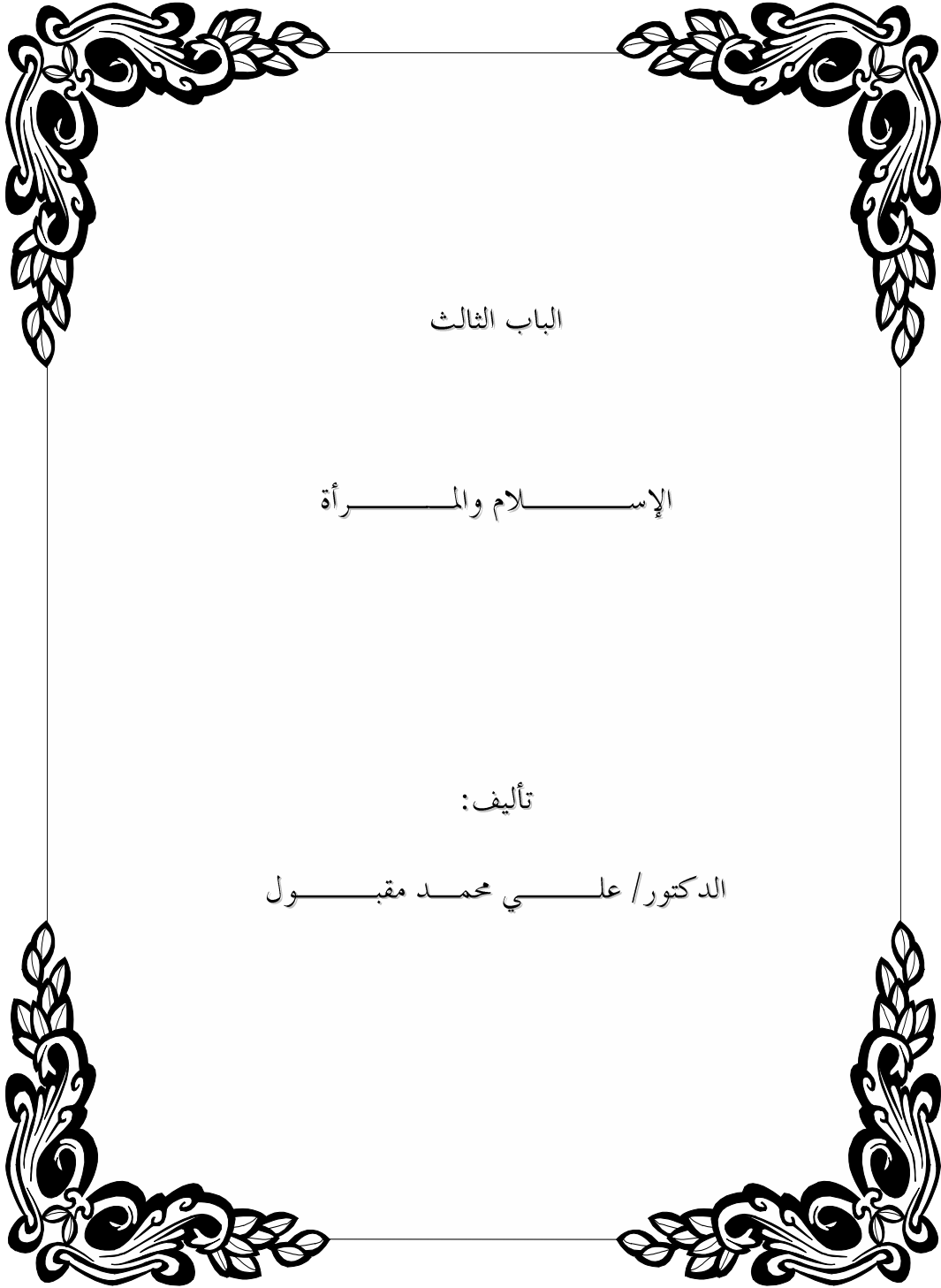
(1) رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده.

## المراجع

- 1) القرآن الكريم.
- 2) السنة النبوية.
- 3) القاموس المحيط.
- 4) ساذرن: صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى. ترجمة رضوان السيد، بيروت (1984م).
- 5) محمد قطب: واقعنا المعاصر. مؤسسة المدينة للصحافة، جدة (1408هـ—1988م)، الطبعة الثانية.
- 6) محمد أسد: الإسلام على مفترق الطرق. الترجمة العربية: د. عمر فروخ. دار الاعتصام، القاهرة. د.ت.
- 7) سعد الدين السيد صالح: احذروا الأساليب الحديثة لمواجهة الإسلام. دار الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، الزقازيق (1989م).
- 8) محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. دار وهبة، القاهرة، (1405هـ—1985م) الطبعة الحادية عشرة.
- 9) أحمد عبد الله سيف الرفاعي: التنصير يغزو العالم الإسلامي. مجلة البيان، العدد: (153)، السنة الخامسة عشرة (1421هـ).
- 10) دائرة المعارف، قاموس عام لكل فن ومطلب، بإدارة: فؤاد أفرم البستاني (1977م).
- 11) أحمد غراب: رؤية إسلامية للاستشراق. المنتدى الإسلامي (1411هـ) الطبعة الثانية.
- 12) عبد النبي أصطيف: نحو استشراق جديد. مجلة الاجتهاد، العدد (50، 51)، السنة الثالثة عشرة، ربيع وصيف العام (2001م—1422هـ).
- 13) محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري. كتاب الأمة - الدوحة، (1404هـ).
- 14) مصطفى الخالدي وعمر فروخ: التبشير والاستعمار، المكتبة العصرية، بيروت (1983م).
- 15) عمر عودة الخطيب: لمحات في الثقافة الإسلامية. مؤسسة الرسالة، بيروت (1404هـ—1984م).

- 16 حسن قطامش: العالم في عام، رصد رقمي لأحوال العالم، ملحق سنوي يصدر عن مجلة البيان (1423هـ).
- 17 إبراهيم خليل أحمد: المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي، مكتبة الوعي العربي، القاهرة (1964م).
- 18 ابن القيم الجوزية: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، تحقيق: سعيد اللحام. دار الفكر العربي الحديث، بيروت (1991م)، الطبعة الأولى.
- 19 جلال العالم: قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أييدوا أهله. دار السلام، القاهرة، (1418هـ-1998م).
- 20 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الرياض، (1409هـ-1998م).
- 21 أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. دار المعارف، القاهرة (1408هـ-1988م) الطبعة السابعة.
- 22 عمر بن إبراهيم رضوان: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم (دراسة ونقد)، مجلدين، دار طيبة، الرياض (1413هـ-1992م).
- 23 عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين. دار العلم للملايين. بيروت (1989م) الطبعة الثانية.
- 24 علي جريشة، ومحمود محمد سالم: حاضر العالم الإسلامي. مطابع الدجوي، القاهرة (1980م).
- 25 علي جريشة: الاتجاهات الفكرية المعاصرة. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة (1988م).
- 26 بركات محمد مراد: ظاهرة العولمة.. رؤية نقدية. كتاب الأمة. الدوحة (1422هـ).
- 27 مجلة البيان، العدد (153، 154) السنة الخامسة عشرة (1421هـ-2000م).





الباب الثالث

الإسلام والمرأة

تأليف:

الدكتور/ علي محمد مقبول



## الفصل الأول

المرأة بين النظام الإسلامي  
والنظام الغربي





## المبحث الأول

## مكانة المرأة في ظل الحضارات القديمة والحديثة

«إن من أعظم ما شغل البشر من القضايا الاجتماعية في القديم الماضي، والحديث الحاضر، وما يشغلهم في المستقبل القادم -على ما يُعتقد- هو قضية المرأة، وقد تحبط البشر في معالجتها ولم يهتدوا فيها إلى الصواب؛ لأن معالجتهم كانت بمعزل عن هدى الله وشرعه القويم، فجاءت مشوبة بأهواء النفس، وقصور العقل الذي من شأنه العجز عن إدراك حقائق الأمور، وكانت المرأة هي الضحية في تلك المعالجات...

والجديد في قضية المرأة في العصر الحديث أنها عُرضت ولا تزال تعرض على نحو جديد يحمل شعار: الدفاع عن حقوق المرأة المهضومة، ورد حرمتها المسلوبة، وضرورة مساواتها بالرجل في كل شيء، وفيما يتمتع به من حرية الرواح والمجيء، والعمل والسلوك، وضرورة خروجها من سجن البيت وقيوده.

وكان المنادون في هذا العرض الجديد لقضية المرأة تحت هذا الشعار الجديد أناساً مردوا على حب الفاحشة والسطو على الأعراض، وهتك الحرمات، وبرعوا في المكر والخداع، وإثارة الغرائز والشهوات، وقد نجحوا في حملتهم الماكرة حتى آل الأمر في دول الغرب إلى تفكك العائلة، وشيوع الفاحشة، وكثرة اللقطاء، حتى صاروا يعدون بعشرات الألوف؛ بل وبمئات الألوف في بعض أقطار هذه الدول، وظهرت فيهم العلل والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، حتى ضج بعض كتابهم من هذا المصير، وأندروا أقوامهم سوء المصير إذا استمر الأمر على ما هو عليه من هذا التردّي والانحدار.

ولكن القوم ألقوا الرذيلة، ووصلوا إلى القاع، ولم يبق لديهم قوة ولا عزيمة على النهوض من المستنقع الآسن الذي وقعوا فيه»<sup>(1)</sup>.

وبذا يتضح لنا ما قدمته الحضارات القديمة للمرأة، وما هو موقفها من المرأة؛ لتعرف بذلك عظمة

الإسلام واحترامه للمرأة، وأنها إنسانة مكرمة: [ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ

(1) الفصل في أحكام المرأة: د. عبد الكريم زيدان (5/1).

وَالْبَحْرُ [الإسراء:70] وسوف يرى الباحث في الحضارات القديمة ما لا يسره من إهانة وتجريد

للمرأة من إنسانيتها ومن حقوقها.. وإليك البيان:

أولاً: المرأة عند الإغريق:

كانت المرأة عندهم محتقرةً مهينة، حتى سموها رجساً من عمل الشيطان، وكانت عندهم كسَقَطِ المتاع؛ تباع وتشترى في الأسواق، مسلوقة الحقوق، محرومة من حق الميراث، وحق التصرف في المال، ومما يذكر عن فيلسوفهم «سقراط» قوله: «إن وجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدر للأزمة والانهيار في العالم؛ إن المرأة تشبه شجرة مسمومة حيث يكون ظاهرها جميلاً ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالاً»<sup>(1)</sup>.

والإغريق -عامة- يعتبرون المرأة من المخلوقات المنحطة، وليست المرأة عندهم إلا بطناً يدفع النسل.. وأكد أفلاطون في جمهوريته في أن الواجب أن يتداول الرجال النساء كما يتداولون الحاجات.

وكان الإغريق -أيضاً- يبيحون تعدد الزوجات بغير حساب<sup>(2)</sup>.

(1) عودة الحجاب: محمد إسماعيل المقدم (2/47).

(2) المرأة بين الجاهلية والإسلام: محمد الناصر وخولة درويش (ص:2).

ثانياً: المرأة عند الرومان:

كان شعارهم فيما يتعلق بالمرأة: «إن قيدها لا يترع، ونيرها لا يخلع»<sup>(1)</sup>.  
ومن عجيب ما ذكرته بعض المصادر -وهو ما لا يكاد يتصور- «أن مما لاقته المرأة في العصور الرومانية تحت شعارهم المعروف: ليس للمرأة روح..؛ وذلك بتعذيبها بسكب الزيت الحار على بدنها، وربطها بالأعمدة، بل كانوا يربطون البرينات بذيول الخيول، ويسرعون بها إلى أقصى سرعة حتى تموت» ذكرت ذلك الدكتورة: سكينه زيتون في كتابها: المرأة في الإسلام (ص:11).

والمرأة في نظر الرومان شرٌّ يجب أن يجتنب، وإن كانت مخلوقة للمتعة، وهي دائماً خاضعة لرجل أباً أو زوجاً، وكان زوجها يملك مالها ويقيم عليها وصياً قبل موته<sup>(2)</sup>.

ثالثاً: المرأة عند الصينيين:

شبهت المرأة عندهم بالمياه المؤلمة التي تغسل السعادة والمال، وللصيني الحق في أن يبيع زوجته كالجارية، وإذا ترملت المرأة الصينية أصبح لأهل الزوج الحق فيها كثروة، وتورث، وللصيني الحق في أن يدفن زوجته حية<sup>(3)</sup>!!

رابعاً: المرأة عند الهنود:

في شرائع الهندوس أنه: «ليس الصبر المقدر، والريح، والموت، والجحيم، والسّم، والأفاعي، والنار؛ أسوأ من المرأة»<sup>(4)</sup>.

وكان علماء الهنود الأفدمون يرون أن الإنسان لا يستطيع تحصيل العلوم والمعارف ما لم يتخل عن جميع الروابط العائلية.

(1) عودة الحجاب (2/ 48).

(2) المرأة بين الجاهلية والإسلام -مرجع سابق- (ص:2).

(3) عودة الحجاب (2/ 49).

(4) عودة الحجاب (2/ 49).

ولم يكن للمرأة في شريعة «مانو» حق في الاستقلال عن أبيها وزوجها أو أولادها، فإذا مات هؤلاء جميعاً وجب أن تنتمي إلى رجل من أقارب زوجها، وهي قاصرة طيلة حياتها، ولم يكن لها حق في الحياة بعد وفاة زوجها؛ بل يجب أن تموت يوم موت زوجها، وأن تُحرق معه وهي حية على موقد واحد، واستمرت هذه العادة حتى القرن السابع عشر حيث أبطلت على كره من رجال الدين الهنود. وكانت تقدم قرباناً للآلهة لترضى، أو تأمر بالمطر أو الرزق.

وفي بعض مناطق الهند القديمة شجرة يجب أن يقدم لها أهل المنطقة فتاة تأكلها كل سنة<sup>(1)</sup>.

وخلاصة القول: فالمرأة العزب -من لا زوج لها- والمرأة الأيم -من مات زوجها- تعتبران منبوذتين في المجتمع الهندوسي، والمنبوذ عندهم في رتبة الحيوان، ويجب على المرأة التي تفقد زوجها أن تظل في الحداد بقية حياتها، وعادت لا تعامل كإنسان، وعُدَّ النظر إليها مصدراً لكل شؤم، وعدت مدنسة لكل شيء تمسه، وأفضل شيء لها أن تقذف نفسها في النار التي يُحرق بها جثمان زوجها، وإلا لقيت الهوان الذي يفوق عذاب النار<sup>(2)</sup>.

(1) المرأة بين الفقه والقانون: د. مصطفى السباعي (ص: 18).

(2) ماذا عن المرأة؟ د. نور الدين عتر (ص: 18).

خامساً: المرأة عند الفرس:

أبيح الزواج بالأمهات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، ويرى «مزدك» أن أكثر ما بين الناس من الشحناء وسفك الدماء سببه النساء والأموال، فأحل النساء، وأباح الأموال، وجعل النساء شركةً فيها كالماء والنار والكأ.

وكان الحجاب شديداً على نساء الطبقة الراقية، أما الفقيرات فكن حرات في التنقل، وكذلك الخليلات والحظايا؛ لأن المفروض فيهن أنهن يرفهن عن سادتهن وعن ضيوفهم<sup>(1)</sup>.

وكانت المرأة عند الفرس تنفى في فترة الطمث -الحيض- إلى مكان بعيد خارج المدينة، ولا يجوز لأحد مخالطتها إلا الخدام الذين يقدمون لها الطعام، وفضلاً عن هذا كله كانت المرأة الفارسية تحت سلطة الرجل المطلقة، يحق له أن يحكم عليها بالموت أو ينعم عليها بالحياة<sup>(2)</sup>.

سادساً: المرأة عند اليهود:

كانت المرأة عند اليهود تسبى وتباع، وللآباء أن يؤجروا أبناءهم لموعد، وأن يبيعوا بناتهم القاصرات ببيع الرقيق.

والمرأة عندهم تورث كالمناج وإذا مات زوجها ورثها أقرباؤه، ولا حق لها في الميراث<sup>(3)</sup>. واليهود يعتبرون المرأة لعنة؛ لأنها أغوت آدم، وعندما يصيبها الحيض لا يجالسونها ولا يؤاكلونها، ولا تلمس وعاءً حتى لا يتنجس، وكان بعضهم ينصب للحائض خيمة، ويضع أمامها خبزاً وماءً، ويجعلها في هذه الخيمة<sup>(4)</sup>.

وقد قال أنس بن مالك ت: (إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت -بمعنى يساكنوهن- فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فأنزل الله عز وجل : [ وَدَسَّعُوكُمْ عَنِ الْمَحِيضِ قُلٌ هُوَ أَدَى فَأَعْتَزَلُوا

(1) المرأة بين الجاهلية والإسلام: محمد الناصر، خولة درويش (ص:2).

(2) عودة الحجاب: محمد المقدم (2/50).

(3) المرأة بين الجاهلية والإسلام (ص:4).

(4) عودة الحجاب: المقدم (ص:51).

النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ  
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ [

[البقرة:222] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه<sup>(1)</sup>؛ بل إن الرسول كان يأمر عائشة ل وهي حائض أن تنزر فيباشرها<sup>(2)</sup>.

فانظر إلى هذه الآية والحديثين وقارنه بما يوجد عند اليهود الذين يعتبرون المرأة نجسة أثناء حيضها.

سابعاً: المرأة عند النصارى:

هال رجال النصرانية الأوائل ما رأوا في المجتمع الروماني من انتشار الفواحش والمنكرات، وما آل إليه المجتمع من انحلال أخلاقي شنيع، فاعتبروا المرأة مسئولة عن هذا كله؛ لأنها كانت تخرج إلى المجتمعات وتتمتع بما تشاء من اللهو، وتختلط بمن تشاء من الرجال كما تشاء؛ فقرروا أن الزواج دنس يجب الابتعاد عنه، وأن العزب أكرم عند الله من المتزوج، وأعلنوا أن المرأة باب الشيطان، وأن العلاقة بالمرأة رجس في ذاتها، وأن السمو لا يتحقق إلا بالبعد عن الزواج، قال «ترتوليان» الملقب بالقدیس: «إن المرأة مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان، ناقضة لنواميس الله، مشوهة للرجل».

وقال سوستام الملقب بالقدیس: «إنها شر لا بد منه، وآفة مرغوب فيها، وخطر على الأسرة والبيت، ومحبوبة فتاكة، ومصيبة مطلية مموهة».

وفي القرن الخامس اجتمع بعض اللاهوتيين لبيحثوا ويتساءلوا في مجمع «ماكمون»: «هل المرأة جثمان بحت أو هي جسد ذو روح يناط به الخلاص والملاك؟ وغلب على آرائهم أنها خلقت من الروح الناجية، وليس هناك استثناء بين جميع بنات حواء من هذه الوصمة إلا مريم عليها الصلاة والسلام»<sup>(3)</sup>.

(1) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب: جواز غسل الحائض (1/246)، حديث رقم (302).

(2) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب: مباشرة الحائض (1/242)، حديث رقم (293).

(3) عودة الحجاب: محمد المقدم (2/52).

ثامناً: المرأة في بلاد الغرب (بلاد الحرية والديمقراطية):

«ظلت المرأة في بلاد الغرب طبقاً للقانون الإنجليزي العام - حتى منتصف القرن الماضي تقريباً - غير معدودات من الأشخاص أو المواطنين الذين اصطلح القانون على تسميتهم بهذا الاسم؛ لذلك لم يكن لهن حقوق شخصية، ولا حق في الأموال التي يكسبونها، ولا حق ملكية شيء، حتى الملابس التي كن يكسبونها»<sup>(1)</sup>.

ثم حاولت المرأة أن تتحرر وتجاهد لتحصل على حقوقها «فدفع بها الوضع الاجتماعي الذي لا يرحم إلى أن أصبحت تطرد من المنزل بعد سن الثامنة عشر لكي تبدأ في الكدح في لقمة العيش، وإذا ما رغبت أو أجبرتها الظروف في البقاء في المنزل مع أسرقتها بعد هذه السن فإنها تدفع لوالديها إيجار غرفتها، وثمان طعامها، وغسيل ملابسها؛ بل تدفع رسماً معيناً مقابل اتصالها الهاتفية»<sup>(2)</sup>.

ويؤكد الدكتور «نور الدين عتر» هذه المأساة حين قال<sup>(3)</sup>: «حدثني صديق أهدى تخصصه العالي في أمريكا أن في الأمريكيين أقواماً يتبادلون زواجهم لمدة معلومة ثم يسترجع كل واحد زوجته المعارة، تماماً كما يعير القروي دابته، أو الحضري في بلادنا شيئاً من متاع بيته».

وهذه الحرية المفرطة ولدت مآسي جمّة لهؤلاء القوم: كنتُ في إحدى الدول الغربية فسألني رجل مسلم سؤالاً غريباً وهو: هل يجوز لي قتل ابنتي؟ فسألته: ماذا تقصد؟ فقال: أنا رجل حصلت على الجنسية البريطانية، وبالمقابل حصلت ابنتي على نفس الجنسية، ودخلت كلية الشرطة، وهي الآن تنام مع من تشاء، وتضاجع من تشاء، أكاد أُجَنُّ؟!!

تقول «مارلين مونرو» - أشهر ممثلة إغراء - في رسالتها التي أودعتها صندوق الأمانات في أحد بنوك «نيويورك» رداً على رسالة جاءت قبل انتحارها من إحدى الفتيات تسألها عن العمل في السينما فقالت: «احذري الجهد، احذري من يخدعك بالأضواء، إني أتعس امرأة على هذه الأرض! لم أستطع أن أكون أمّاً، إني امرأة أفضل البيت، أفضل الحياة العائلية، لهي رمز سعادة المرأة؛ بل الإنسانية، لقد ظلمني الناس، وإن العمل في السينما يجعل المرأة سلعة رخيصة تافهة، مهما نالت من الجهد والشهرة الزائفة» التوقيع: «مارلين مونرو».

(1) ماذا عن المرأة؟ د. نور الدين عتر (ص: 8).

(2) عودة الحجاب: محمد المقدم (ص: 56).

(3) ماذا عن المرأة؟ (ص: 19).

وعلقت «النيويورك تايمز» على انتحارها فقالت: «إن هوليد كانت تبيع روحها دون جسدها».

وقالت «الأزفستيا» السوفياتية: «إنها ضحية هوليد أوجدتها ثم قتلتها». أما «الميرالد تريبون» فقالت: «إن الاستغلال البشع الذي لجأت إليه شركات السينما، وتميز به: الإغراق في إبراز مفاتها بشكل لا ذوق فيه... من أجل الأغراض التجارية». وقالت «بيلدازايتوتع» الألمانية: «إنها كانت ضحية طرق الدعاية التي تمارسها هوليد». وصرح بعض النقاد: بأن الجاني هو كل فرد في المجتمع الغربي. وقال أحدهم في إيطاليا: إنها لم تنتحر... نحن الذين قتلناها، نحن الذين نشاهد الأفلام ونقرأ المجلات.

بينما اعتبرها أديب آخر: «إنسانة لم تطق استمرار العيش في قاذورات تلك الحضارة، فلم تجد مفراً من موتها اليومي إلا بالموت النهائي».

نعم.. لقد رأت هذه الممثلة في الانتحار خلاصاً من شقائها، وتحرراً من واقعها، ونجاة من مستغليها والمثريين على حساب أنوثتها!!<sup>(1)</sup>.

وهكذا تبذل المرأة وتمان كرامتها؛ لأن المجتمع الغربي الحديث قائماً على ثلاث قواعد:

1- المساواة بين الرجال والنساء.

2- استقلال النساء بشؤون معاشهن.

3- الاختلاط المطلق بين الرجال والنساء.

وذلك يعني أن تؤدي المرأة نفس ما يؤديه الرجل من الأعمال.

ومن هنا كان على المرأة أن تفتش عن عمل أياً كان: في دوائر حكومية، في الشركات، وفي المكاتب التجارية، أو في المخازن الكبرى... عليها أن تعمل بائعة أو محاسبة، تبيع الجرائد.. تنظف الشوارع.. تمسح الأحذية وتجمع القمامة.. تقطع تذاكر الركاب في السكك الحديدية.. تنظف المراحيض.. تحرس الأبنية الكبيرة في أحرقيات الليل.. تحمل الأثقال وتشقى في مصانع الصلب والحديد.

لقد ابتذلت المرأة وأهينت كرامتها، وابتعدت عما يليق بها في حضارة التيه والضياع، ناهيك عن تحملها مصاريف الحياة اليومية، أو مشاركتها في ذلك لزوجها إن كانت ذات زوج.

(1) انظر: رسالة إلى حواء: محمد رشيد العويد (ص: 72)، والمرأة في سوق النخاسة العالمي، محمد القحطاني (ص: 21).



إن متاعب الحياة ومشاقها في ديار الغرب كثيرة؛ إذ ما تزال المرأة هناك تتقاضى نصف أجر الرجل في أغلب مجالات العمل.

كما أن المرأة إذا أرادت الزواج أن تتنازل عن اسمها واسم أبيها لتصبح تابعة لزوجها حتى في الاسم... هذا ومن المعلوم أن المرأة في أوروبا هي التي تدفع المهر للرجل وليس العكس. ونتيجة لتردي وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي؛ فإنها تصبح فريسة سهلة لسماسرة البغاء الدولية؛ كما أنها تستخدم لترويج البضائع؛ إذ دائماً ترى صورة امرأة فاتنة للإعلان عن أي شيء، حتى ولو لم يكن له علاقة بالمرأة.

وقد نشرت «جريدة الشرق الأوسط» أن جمعيات حقوق المرأة في بريطانيا نظّمن مظاهرات صاحبة احتجاجاً على استعمال المرأة في ترويج البضائع، ومن ذلك إعلان يقول: «السيارة السوبر مثل العشيقة، أما السيارة الصالون فهي مثل الزوجة». ولا تكاد تجد إعلاناً عن أية مادة من المواد إلا وتطالعك صورة حسناء شبه عارية تدعوك لشراء تلك السلعة.

وتهان المرأة على مسمع من الجميع؛ فيعتبر التحرش -مثلاً- بالمرأة العاملة من أسباب النكد في الحياة الغربية، إذ تشير رئيسة معهد النساء العاملات في نيويورك إلى أن المضايقات الجنسية لا تقتصر على الاعتداء الجسدي؛ بل إن الكلام البذيء، والنكات الفاضحة تشكل نوعاً من الاعتداء على المرأة الحساسة.

فكم من واحدة أصيبت بالأمراض الجسدية: كالصداع، والقيء، وعدم النوم؛ نتيجة لهذا الوضع السيء الذي تعيش فيه المرأة، وكم من واحدة اضطرت إلى أخذ الحبوب المهدئة لتستطيع الذهاب إلى العمل كل صباح، ثم سماع تلك الاسطوانة المموجة من الغزل البذيء<sup>(1)</sup>.

ويطول بنا الحديث عن وضع المرأة في المجتمعات الغربية، فهناك:

- 1- فتاة الغلاف.
- 2- ومضيفات الطيران.
- 3- والإعلانات التجارية.
- 4- والجاسوسة الحسنة.
- 5- وسوق الجنس.

(1) انظر: المرأة بين الجاهلية والإسلام: محمد الناصر، وخولة درويش (ص: 340) وما بعدها.

## 6- وملكات جمال العالم.

7- وسמاسة الدعارة<sup>(1)</sup> وهلم جرأ... فهل من منصف لهذه المرأة التي تعيش اليوم في ماخور كبير، ونظرة إلى صحافة المرأة، وأفلامها، ومعارض أزيائها، ومسابقات جمالها، ومراقصها، وحنانها، وإذاعاتها؛ نظرة لتري الأوضاع المثيرة، والإيحاءات المريضة؛ في الأدب والفن وأجهزة الإعلام كلها؟ وكل هذه الأشياء تتخذُ المرأة وسيلة لجمع المال وتشميره، فهي عمليات نصب واحتيال وابتزاز تلبس ثوب الحرية والديمقراطية... هذا إلى جانب التدهور الخلقي، والانحلال الاجتماعي، الذي أصبح يهدد كل بيت وكل نظام، وكل تجمع إنساني... نظرة إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائس الذي تدلف إليه المرأة في ظل هذه الجاهلية<sup>(2)</sup>.



(1) انظر تفصيل ذلك في كتاب: المرأة في سوق النخاسة العالمي: محمد القحطاني.

(2) راجع: دستور الأسرة في ظلال القرآن: أحمد فائر (ص: 8).

## المبحث الثاني

## مظاهر تكريم الإسلام للمرأة

إن الإسلام في تكريمه للمرأة يستهدف تحقيق المنهج الكامل والتشريعات الواضحة من أجل احترام المرأة وتكريمها؛ فالإسلام لا يهتم بالمرأة على حساب الرجل، ولا الرجل على حساب المرأة؛ ولكن لحساب «الإنسان» ولحساب المجتمع المسلم، ولحساب الخلق والصلاح والخير؛ ولحساب العدل المطلق المتكامل الجوانب والأسباب.

إن المنهج الإسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف، وتقسيم الأنصبه بين الرجال والنساء، والفطرة ابتداءً جعلت الرجل رجلاً والمرأة امرأة، وأودعت كلاً منهما خصائصه المميزة؛ لتتوطد بكل منهما وظائف معينة... لا لحسابه الخاص، ولا لحساب جنس منهما بذاته. ولكن لحساب هذه الحياة الإنسانية التي تقوم، وتنظم، وتستوفي خصائصها، وتحقيق غايتها - من الخلافة في الأرض وعبادة الله بهذه الخلافة - عن طريق التنوع بين الجنسين، والتنوع في الخصائص، والتنوع في الوظائف.

وبهذه المقدمة نجد معالم التوازن والكرامة الشاملة، والتقدير الدقيق في المنهج الإسلامي الحكيم،

الذي شرعه الحكيم: [ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ ] [سورة الملك] (1).

وإليك - أخي القارئ الكريم - بعض مظاهر تكريم الإسلام للمرأة:

أولاً: المساواة في الإنسانية:

فالرجال والنساء في الإنسانية سواء، قال تعالى: [ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ

وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ [الحجرات: 13]

وقال تعالى: [ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

(1) راجع: دستور الأسرة في القرآن، أحمد فائز (ص: 33).

## لَيْسَكُنْ إِلَيْهَا [الأعراف:189]

وقال صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة ل أنه قال: (إنما النساء شقائق الرجال)<sup>(1)</sup> قال ابن الأثير: «أي نظائرهم وأمثالهم كأهن شققن منهم؛ لأن حواء خلقت من آدم عليه الصلاة والسلام، وشقيق الرجل أخوه لأبيه ولأمه؛ لأن شق نسبه من نسبه»<sup>(2)</sup>.

فالحديث يدل على الوحدة الإنسانية حيث إن حواء خلقت من آدم، وهو أبو البشر.

ثانياً: المساواة في التكاليف الإيمانية - إلا ما اختص به الرجال -:

فالإسلام جعل الرجل والمرأة على قدم المساواة في التكاليف الدينية؛ والخطاب الشرعي يتوجه إلى

النساء والرجال، ومن ذلك قوله تعالى: [ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرَ

لذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ] [محمد:19].. وقوله تعالى: [ إِنَّ الَّذِينَ

فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا ] [البروج:10].

ومن المجمع عليه أن المرأة مطالبة بجميع تكاليف الإسلام إلا ما خص منها، وهي مطالبة أيضاً بأركان الإسلام مثل الصلاة إلا أن تكون حائضاً، والصوم والزكاة والحج... وغيرها من تكاليف الإسلام.

ثالثاً: المساواة في حق الملكية الفردية:

قال تعالى: [ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ ]

[ النساء:32] وهذا الحق وهذه المساواة منحة الإسلام للمرأة، والنص واضح في ذلك؛ هذا الحق الذي كانت الجاهلية العربية - كغيرها من الجاهليات القديمة - تحيف عليه؛ ولا تعترف به للمرأة - إلا في حالات نادرة - ولا تفتأ تحتال للاعتداء عليه، إذ كانت المرأة ذاتها مما يستولى عليها بالوراثة كالمنازع!!

(1) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة: باب في الرجل... (1/162)، وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب: فيمن يستيقظ فيرى بلساً (1/189)، ورواه أحمد في المسند (6/256)، وصححه الألباني في صحيح جامع الترمذي (1/35).

(2) عون المعبود بشرح سنن أبي داود (1/400).

وهو الحق الذي ظلت الجاهلية الحديثة -التي تزعم أنها منحت المرأة من الحقوق والاحترام ما لم يمنحه لها منهج آخر- تتحيفه، فبعضها يجعل الميراث الأكبر وارث من الذكور، وبعضها يجعل إذن الولي ضرورياً لتوقيع أي تعاقد للمرأة بشأن المال؛ ويجعل إذن الزوج ضرورياً لكل تصرف مالي للزوجة في مالها الخاص! وذلك بعد الثورات والحركات والمظاهرات النسائية الكثيرة، وما نشأ عنها من فساد في نظام المرأة كله، وفي نظام الأسرة، وفي الجو الأخلاقي العام.

فأما الإسلام فقد منحها هذا الحق ابتداءً وبدون طلب منها، وبدون ثورة، وبدون جمعيات نسوية، وبدون عضوية برلمانية!! منحها هذا الحق تماشياً مع نظرتها العامة إلى تكريم الإنسان جملة، وإلى تكريم شقيق النفس الواحدة، (النساء شقائق الرجال) وإلى إقامة نظامه الاجتماعي كله على أساس الأسرة، وإلى حياطة جو الأسرة بالود والمحبة والضمائمات لكل فرد فيها على السواء.

ومن هنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب بين الرجال والنساء من مبادئ الإسلام التي جاء بها (1).

رابعاً: المساواة في جزاء الآخرة:

وتدل على أن المرأة متساوية مع الرجل في جزاء الآخرة، قال الله تعالى: [ مَنْ عَمِلَ

صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ ] [النحل:97].

وقال تعالى: [ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ

ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا

بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾ ] [غافر:40].

وقال تعالى: [ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ

(1) دستور الأسرة في ظلال القرآن: أحمد فائز (ص:37).

## ذَكَرٍ أَوْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ [آل عمران: 195].

فهذه المظاهر في التكريم في الجزاء الواحد بينها وبين الرجل، وأنها محاسبة ومؤاخذه مثل الرجال تماماً، وقارن ذلك بما أصدره البرلمان الإنجليزي من قرارات في عصر «هنري الثامن» ملك انكلترا يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب «العهد الجديد» أي: الإنجيل؛ لأنها تعتبر نجسة. خامساً: ومن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة:

أن العلماء نصوا على أن من ضرب جاريتيه وهي ترعى غنماً -مثلاً- له فأكل الذئب واحدة منها أن كفارة ضربه لها هو عتقها؛ والدليل على ذلك ما رواه معاوية بن الحكم السلمي ت قال: (كانت لي جارية ترعى غنماً لي في قبل أحد والجوانية، فاطلعتها ذات يوم، فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسف كما يأسفون، لكنني صككتها صكة<sup>(1)</sup>، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظّم ذلك عليّ، قلت: يا رسول الله! أفلا أعتقها؟ قال: اتني بها، فأتيتها بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة<sup>(2)</sup> فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تكفير ضرب معاوية بن الحكم ت لجاريتيه أن يعتقها تكفيراً منه عما بدر منه من ضربها، فهل هناك دين يحترم المرأة ويقدر الكرامة كدين الإسلام الذي جعله الله رحمة للعالمين!؟

سادساً: ومن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة:

قصة أم هانئ بنت أبي طالب ل، فقد أجمرت رجلين من أحمائها كتب عليهما القتل في عام الفتح، وتحكي القصة أم هانئ فتقول: (ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: مرحباً بأم هانئ، فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله! زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلاً قد أجمرته -فلان ابن هبيرة- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجمرتنا من أجمرت يا أم هانئ<sup>(3)</sup>.

(1) صك بمعنى: ضرب ففاه ووجهه بيده (المصباح المنير مادة «صك») وصككتها صكة أي: ضربتها بيدي مبسوطه.

(2) الحديث أخرجه مسلم في كتاب المساجد... باب: تحريم الكلام (382/1) حديث رقم (537).

(3) أخرجه البخاري في كتاب الغسل باب: التستر عند الغسل (74/1)، ومسلم في كتاب الحيض، باب: تستر المغتسل (265/1)

حديث رقم (336) (وأجمرتنا من أجمرت) هي من رواية أبي داود في كتاب الجهاد، باب: أمان المرأة (3/193).

ومن الحديث السابق يتبين لنا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبل من أم هانئ كلامها وأجار من أجات (ومشى كلامها) ولم يخفر ذمتها؛ احتراماً منه صلى الله عليه وسلم للمرأة، وتكريماً لها، وجعلها من المؤمنين الذين يجير عليهم أديانهم.

سابعاً: ومن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوقف جيشاً بأكمله للبحث عن عقد فقد لزوجه الحبيبة الغالية عائشة ل، فيبحث الناس عن العقد ولا يجدونه، ويخرج وقت صلاة الظهر ولا ماء، فيقول المسلمون: حبسنا من أجل زوجته<sup>(1)</sup>. فهل وجدتم أحداً يحترم المرأة ويكرمها كما أكرمها رسول الهدى؟ إنه يوقف الجيش من أجل زوجته مراعاةً لشعورها وتقديراً لها.

هل يتعامل الناس اليوم مع زوجاتهم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجته عائشة ل؟

ثامناً: ومن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسابق زوجته<sup>(2)</sup>؛ وهذا من التبسط ورفع الكلفة بينه وبين زوجته، فهو صلى الله عليه وسلم يقتطع جزءاً من وقته الثمين ليدخل السرور على أهل بيته صلى الله عليه وسلم، مع أن الله كلفه بتبليغ الرسالة وحمل الأمانة، فأين الدعاة والمفكرون وأساتذة الجامعة -اليوم- الذين يهملون زوجاتهم يعتذرون بضيق الوقت؟! أما كان لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.

(1) انظر القصة بتامها في تفسير ابن كثير (1/ 618) (سورة النساء).

(2) أخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح، باب: عشرة النساء (1/ 636) حديث رقم (1979)، وأحمد في مسنده (6/ 264)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (1/ 334) حديث رقم (1610)، وفي الأحاديث الصحيحة حديث رقم (131).

تاسعاً: ومن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة: أن القرآن ينتصر للمرأة:

فهذه حولة بنت ثعلبة كانت زوجة لأوس بن الصامت، وكان رجلاً غضوباً قد كبر سنه، فجاء يوماً فراجعته زوجته في أمر ما، فغضب وقال لها: أنت عليّ كظهر أمي، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه عن حالها وتشتكي إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: (ما أراك إلا قد حرمت عليه) فجادلت النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت في حرقة أمرها إلى رسول الله، أهكذا بكل «بساطة» تنقطع الصلة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (ما أراك إلا قد حرمت عليه)؟ فقالت: يا رسول الله!

أكل مالي، وأفنى شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إليك أشكو، قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات: [ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي

تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

بَصِيرٌ ﴿١﴾ [المجادلة: 1] الآيات (1).

فالرجل كان في الجاهلية يغضب لأمر من امرأته فيقول: أنت علي كظهر أمي. فتحرم عليه، ولا تطلق منه، وتبقى هكذا، لا هي حل له فتقوم بينهما الصلات الزوجية، ولا هي مطلقة منه فتجد لها طريقاً آخر، وكان هذا طرفاً من العنت والإهانة والإذلال الذي تلاقيه المرأة في الجاهلية (2).

فتزل القرآن ليحكى هذا الشأن الذي سمع الله ما دار فيه من حوار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة التي جاءت تجادله فيه، وهذا هو الشأن الذي أنزل الله فيه حكمه من فوق سبع سموات، ليعطي هذه المرأة حقها، ويريح بالها وبال زوجها، ويرسم للمسلمين الطريق في مثل هذه المشكلة العائلية اليومية!!

وإنه لتكريم أيُّ تكريم أن يقع مثل هذا الحادث العجيب، وأن تشعر هذه المرأة أن الله معها، حاضر شؤونها، جليلها وصغيرها، معنيٌّ بمشكلاتها اليومية، مستجيب لأزمتهما العادية.. وهو الله..

(1) انظر القصة بتمامها في تفسير ابن كثير (4/ 376) (سورة المجادلة).

(2) في ظلال القرآن (6/ 3505).



الكبير المتعال.. العظيم الجليل.. القهار المتكبر، الذي له ملك السموات والأرض وهو الغني الحميد<sup>(1)</sup>، تقول عائشة ل<sup>(2)</sup>: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب البيت، ما أسمع ما تقول، فأنزل الله: [ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ] [المجادلة:1].

وخلاصة القول: إن الإسلام يكرم المرأة ويخاطبها على أنها كائن مستقل عن الرجال وليس ملحقاً له، وأن الدخول في دين الله عمل عيني لا تصح فيه الوكالة، فالمرأة مكلفة تكليفاً عينياً كما الرجل تماماً، وهذا دليل على تكريمها واستقلاليتها، وأنها مخاطبة بدين الله كما الرجل، لا كما يزعم الغربيون أن المرأة لا تقرأ الإنجيل -أي: العهد الجديد- لأنها نجسة ولا تكون راهبة أو داعية إلى دينها إلا ما حصل في العصور المتأخرة رغم معارضته الكثير من القساوسة ورجال الدين الغربيين.



(1) بتصرف من المرجع السابق (6/ 3505).

(2) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني (13/ 460)..



## الفصل الثاني

الفوارق بين الرجل والمرأة  
وموقف الأنظمة الغربية من ذلك



## المبحث الأول

### المسائل التي تخالف فيها المرأة الرجل

يجب أن يفهم كل مسلم أن هناك أحكاماً انفردت بها المرأة عن الرجل، وأحكاماً انفرد بها الرجل عن المرأة لحكمة أراد الله سبحانه وتعالى، وأستطيع أن أقول: إن الأحكام المتعلقة بالرجل أو المرأة على ثلاثة أقسام:

**القسم الأول:** أحكام خاصة بالمرأة وحدها نظراً إلى فطرتها وتكوينها مثل: الحيض، والنفاس، والولادة، وغيرها.. وهذا القسم غير داخل فيه الرجل بحال من الأحوال.

**القسم الثاني:** أحكام عامة بين الرجل والمرأة سواء بسواء، مثل: الإيمان، والتصديق، والاعتقاد بأركان الإيمان، وأركان الإسلام، وأصول الشريعة الأساسية وقواعدها العامة. وهذا القسم خاص بالعقيدة ولا مقارنة فيه؛ إذ الرجل والمرأة فيه سواء.

**القسم الثالث:** الأحكام التي شاركت فيها المرأة الرجل في القاعدة العامة، وخالفته في النوعيات والجزئيات، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الفرق بين حلق رأس المرأة وبين حلق شعر رأس الرجل، أو الفرق بين طيب الرجل وطيب المرأة، أو الفرق بين لبس الرجل ولبس المرأة، أو الفرق بين عورة الرجل وعورة المرأة في الصلاة، أو الفرق بين صلاة الرجل أو صلاة المرأة، أو الفرق في الجهاد بين قتل الرجل وقتل المرأة، أو الفرق بين الرجل والمرأة في ولاية النكاح، أو الفرق بين الرجل والمرأة في باب الجنائيات... وغيرها من الأبواب الفقهية.

أما الحكمة من انفرد المرأة ببعض الأحكام عن الرجل، أو العكس؛ فإن لكل حكمٍ حكمةً عند الله تعالى قد تذكر صراحة أحياناً، وقد تبقى بدون تصريح، لكنها تعرف بطريق الاجتهاد، وقد تبقى مجهولة لأمر يريد الله، علماً بأن المسلم يُسلم بأن لكل حكم شرعي حكمة سواء عرفت أم لم تعرف.

والحكمة لا تكون على نسق واحد في الفروق كلها، بل كل فرق تصاحبه حكمة بتأمل حالة المرأة والرجل، وطبيعة الحكم نفسه، ووظيفة كل منهما، وعلاقته بالآخر، وبدوره في الحياة<sup>(1)</sup>.

(1) راجع بتوسع: الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل: سعد الحزني (ص: 14) وما بعدها.

ومن هنا سأتناول بعض المسائل التي تخالف المرأة فيها الرجل، وأبين حكمها في الفقه الإسلامي، وموقف النظام الغربي من ذلك.

من أهم المسائل التي تخالف فيها المرأة الرجل الآتي:  
أولاً: القِوامَة:

**القِوامَة لغة هي:** من قام على الشيء يقوم قياماً، أي: حافظ عليه وراعى مصالحه، ومن ذلك القِيم الذي يقوم على شأن شيء ويليه ويصلحه<sup>(1)</sup>.

**والمقصود بالقِوامَة هنا:** أن الزوج أمين على المرأة يتولى أمرها ويصلحها في حالها، ويقوم عليه أمراً ونهاياً كما يقوم الوالي على رعيته<sup>(2)</sup>.

والقِوامَة لا تعني القِوامَة في البيت، بل هي أعم وأشمل؛ فالرجل يقوم على زوجته بكل شيء تحتاجه، فهو الذي يحميها ويحفظها، ويراجع لها معاملات وأموالها وتجارها ونحو ذلك، فالقِوامَة أعم وأشمل من أن تكون محصورة في البيت فقط.

والقِوامَة التي سنتحدث عنها والتي هي من اختصاص الرجل بدليل قوله تعالى:

[الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ] [النساء:34] هذه القِوامَة استحقها الرجل؛ لأنه هو الذي يبذل وينفق على المرأة، ومن ثم استحق القِوامَة؛ لأنه هو المنفق. هذا أولاً.

ثانياً: لأن الله العليم اللطيف الخبير هو الذي أعطى الرجل هذه القِوامَة بما لديه من استعداد نفسي وعقلي وبدني... كما سيأتي توضيحه إن شاء الله.

فالقِوامَة للرجل بنص القرآن، لكن أعداء الإسلام شغبوا على الدين، واتهموا الإسلام أنه يهين المرأة؛ لأنه جعل القِوامَة بيد الرجل، ونحن سوف نناقش هذه المسألة بالعقل والمنطق لنرى هل ظلم الإسلام المرأة حين جعل القِوامَة بيد الرجل أو لا؟!!

لنفرض أن البيت بما فيه من المرأة والأولاد والرجل شركة أو مؤسسة، ولابد لهذه المؤسسة أو الشركة من رئيس أو قِيم أو مدير، وعليه فهناك احتمالات ثلاثة هي:

(1) لسان العرب مادة (قوم)، والمصباح المنير مادة (قوم).

(2) الموسوعة الفقهية الكويتية: فصل قِوامَة (34/77).

1- إما أن يكونا قيمين معاً (الرجل والمرأة).

2- إما أن تكون المرأة قيمة.

3- إما أن يكون الرجل قيماً.

أما الاحتمال الأول فنستبعده؛ لأنه ثبت بالتجربة أن وجود رئيسين للعمل الواحد أدعى إلى الإفساد من ترك الأمر فوضى بلا رئيس.

والقرآن يقرر أنه: [ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ] [الأنبياء:22] .. [ إِذَا

لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ] [المؤمنون:91] فإذا كان

هكذا الأمر بين الآلهة المتوهمين فكيف يكون بين البشر العاديين؟!

وعلم النفس يقرر أن الأطفال الذين يتربون في ظل أبوين يتنازعان على السيادة تكون عواطفهم مختلة، وتكثر في نفوسهم العقد والاضطرابات.

بقي الاحتمالان الثاني والثالث، وقبل الخوض في بحثهما نسأل: أيهما أولى وأجدر أن تكون وظيفته القوامه بما فيها من تبعات العقل (الفكر) أو العاطفة؟ فإذا كان الجواب البدهي هو العقل، فقد انحلت المسألة دون حاجة إلى جدال كثير<sup>(1)</sup>.

إذاً: بقي الاحتمال الأخير وهو أن الرجل أولى بالقوامه؛ لأنه بطبيعته المفكرة لا المنفعلة، وبما يحتوي كيانه من قدرة على الصراع واحتمال أعصابه لتنازعه وتبعاته، أصلح من المرأة في أمر القوامه على البيت، بل إن المرأة ذاتها لا تحترم الرجل الذي تسيره فيخضع لرغباتها، بل تحتقره بفطرتها، ولا تقيم له أي اعتبار.

بل إن المرأة بعاطفتها الجياشة إذا دخل ابنها وقد سالت الدماء من وجهه انفجرت بالبكاء مباشرة على ولدها، أما الرجل فيفكر قليلاً، ثم يقول لابنه: ماذا فعلت يا بني حتى فعل بك هذا؟!

على أن المرأة لو طالبت بالقوامه والسيادة في أول عهدا بالزواج وهي فارغة البال من الأولاد، وتكاليف تربيتهم التي تزهق البدن والأعصاب، فسرعان ما تنصرف عنها حين تأتي المشاغل، وهي آتية بطبيعة الحال، فحينذاك لا تجتهد في رصيدها الفكري والعصبي ما تحتمل به مزيداً من التبعات، فتعود القوامه والسيادة إلى الأصل وهو الرجل.

(1) انظر: شبهات حول الإسلام، محمد قطب (ص:121).

**وخلاصة القول:** أننا إذا اتفقنا على أن القوامة تكون بيد الرجل فليس معنى ذلك أن يستبد الرجل بالمرأة، أو بإدارة البيت، فالرئاسة الناجحة لهذه المؤسسة (البيئية) تعني المشاورة والمعاونة، والتفاهم الكامل، والتعاطف المستمر، وهي قوامة إدارة ورعاية لا قوامة تسلط وتحكم، وكل توجيهات الإسلام تهدف إلى إيجاد هذه الروح داخل الأسرة، وإلى تغليب الحب والتفاهم على التزاع والشقاق، فالقرآن يقول: [ **وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ** ] [النساء:19] والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (خيركم خيركم لأهله) وهو ميزان صادق الدلالة، فما يسيء رجل معاملة شريكته في الحياة إلا أن تكون نفسه من الداخل منطوية على انحرافات شتى، تفسد معين الخير أو تعطله عن الانطلاق<sup>(1)</sup>.

وقد يقول قائل من المتأثرين بالنظام الغربي: إن هذه القوامة التي ميز الله بها الرجل، وأخضع المرأة لها، تنطوي على إجحاف بحقها، كما أنه شاهد بين على غياب المساواة المزعومة بين الرجل والمرأة في أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الإسلامي!

والرد على ذلك مع ما سبق ذكره آنفاً أن نقول:

**أولاً:** إن الله خلق الناس من ذكر وإنثى... زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء هذا الكون، وجعل من وظائف المرأة: أن تحمل، وتضع، وترضع، وتكفل ثمرة الاتصال بينهما وبين الرجل، وهي وظائف ضخمة أولاً، وخطيرة ثانياً، وليست هينة ولا يسيرة بحيث تؤدي بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في كيان الأنثى! فكان عدلاً كذلك أن يناط بالشطر الثاني -الرجل- توفير الحاجات الضرورية، وتوفير الحماية كذلك للأنثى؛ كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة، ولا يحمل عليها وتكلف أن تحمل وترضع وتكفل.. ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في آن واحد.

**ثانياً:** من العدل -كذلك- أن يمنح الرجل من الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على أداء وظيفة القوامة وغيرها من الوظائف.. وأن تمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها تلك.

وكان هذا فعلاً... ولا يظلم ربك أحداً.

**ثالثاً:** أن من الخصائص التي جعلت الرجل أولى بالقوامة أنه كلف بالإنفاق -وهو فرع من توزيع

(1) للتوسع راجع: المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، د. محمد سعيد البوطي (ص: 98)، وفي ظلال القرآن

(2/ 650)، وشبهات حول الإسلام، محمد قطب (ص: 21).

الاختصاصات- يجعله بدوره أولى بالقوامة؛ لأن تدبير المعاش للمؤسسة ومن فيها داخل في هذه القوامة، والإشراف على تصريف المال فيها أقرب إلى طبيعة وظيفته فيها... (1).

وقبل أن أتهي موضوع القوامة أريد أن أذكر مقلدة الغرب وحضارته ممن يزعم نصررة المرأة، والذي يتذمر من تشريع قوامة الرجل ويدعي أن فيه هضماً للمرأة وظلماً... ويريد أن لا يكون للزوج عليها سبيل مهما فعلت.

### أريد أن أذكره بقول الغربيين أنفسهم في هذه القضية:

فقد عالج موضوع قوامة الرجل وحلله تحليلاً نفسياً واجتماعياً موفقاً الباحث الدكتور «أوجست فوريل» وخلص إلى نتيجة هامة جداً قرر فيها: أن حماية الرجل للمرأة أساس جوهري لاستقرار الأسرة، ولتمتع الزوجة نفسها بالسعادة قال تحت عنوان له:

**(سيادة المرأة):**

«يؤثر شعور المرأة بأنها في حاجة إلى حماية زوجها على العواطف المشعة من الحب فيها تأثيراً كبيراً، ولا يمكن للمرأة أن تعرف السعادة إلا إذا شعرت باحترام زوجها، وإلا إذا عاملته بشيء من التمجيد والإكرام، ويجب أيضاً أن ترى فيه مثلها الأعلى (2) في ناحية من النواحي، إما في القوة البدنية، أو في الشجاعة، أو في التضحية وإنكار الذات، أو في التفوق الذهني، أو في أي صفة طيبة أخرى، وإلا فإنه سرعان ما يسقط تحت حكمها وسيطرتهما، أو يفصل بينهما شعور من النفور والبرود وعدم الاكتراث...»

ولا يمكن أن تؤدي سيادة المرأة إلى السعادة الزوجية؛ لأن في ذلك مخالفة للحالة الطبيعية التي تقضي بأن يسود الرجل المرأة بعقله وذكائه وإرادته، لا تسوده هي بقلبها وعاطفتها» (3).

كذلك دلت الدراسات الإحصائية لأجوبة الطالبات المثقفات ثقافة عالية في أمريكا، وفي دراسات أجريت في عدد كبير من المدارس الأجنبية -أيضاً- في العراق والأردن ومصر ولبنان وهي بيئة لا تُتهم بالرجعية، دلت الدراسات على أن الفتيات «يرغبن في البيت والأطفال، وفي زوج يأخذ المسؤولية على عاتقه؛ ليخلق من هذا البيت مكاناً مريحاً سعيداً» وقد ذكرت هذه الإحصاءات

(1) في ظلال القرآن (2/650).

(2) المثل الأعلى لنا هو الرسول ﷺ.

(3) انظر: ماذا عن المرأة؟ د. نور الدين عتر (ص:115).

ون نتائجها في كتاب (مشكلات المرأة في البلاد العربية) والغريب أن مؤلفة الكتاب تعارض الفتيات في ذلك!! (1).

ثانياً: من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل: الطلاق:

أباح المنهج الإسلامي المحكم الطلاق كعلاج أخير لإنهاء المنازعات الزوجية؛ لأنه الحل العملي الحاسم الذي يلجأ إليه الزوج حين يعجز عن الوصول إلى التقارب والتفاهم مع زوجته من خلال الأساليب التربوية المتدرجة التي أمر بها الإسلام، وبعد أن قام الزوج بخطواتها المطلوبة فقدم لها الموعظة الحسنة وكررها، هجرها في المضاجع، وعمل على التأديب بالضرب غير المبرح - بشروطه - ثم لجأ إلى التحكيم العائلي، وقد كان من رحمة الله بكيان الأسرة، وفضله على الزوجين أن جعل الطلاق على مرتين؛ لترك للزوجين فرصة تراجعهما عن الخطأ، وليشعرا بالندم والحسرة على ما صدر منهما بعد أن اقتربا من حافة الخطر (2).

لكن أعداء الإسلام جعلوا الطلاق هضم وظلم لحق المرأة، واستهانة بكرامتها، وقالوا: نحن نسمع كثيراً من القصص والمآسي التي تنجم عن الطلاق، من تشريد للزوجة والأطفال، ومنازعات في المحاكم لا تكاد تنتهي حتى تبدأ من جديد.

تكون المرأة في بيتها هادئة مستقرة؛ بل مكدودة ناصبة، ترضع طفلاً وتنظر في طلبات طفل آخر، وتعمل مع هذا وذاك على تهيئة راحة الزوج، فإذا هي تفاجأ دون إنذار سابق بوثيقة الطلاق على يد المأذون.

## لماذا؟

لأن نزوة طارئة خطرت في نفس الزوج: رأى امرأة أخرى ظنها أجمل، أو مل (الروتين) الزوجي فرغب في التغيير، أو لأنه طلب من زوجته أن تسقيه فرفضت أو تكاسلت لأنها متعبة!

قالوا: أما من طريق لتحطيم هذا السلاح الخطر الذي يلهو به الرجل في لحظة غادرة بكيان امرأة صابرة، وعش هادئ، ومستقبل سعيد ينتظر أفراخه الصغار؟ ولا شك في وجود هذه المآسي الكثيرة، ولكن ما السبيل؟

(1) المرجع السابق نفسه.

(2) مزايا نظام الأسرة المسلمة: أحمد حسن كرزون (ص: 191).



قالوا:

## 1- نلغي الطلاق: بمعنى يحرم الطلاق ويبقى القيد مؤبداً.

الرد: ماذا نصنع في المآسي التي تنجم من تحريم الطلاق، تلك المآسي التي تعرفها جيداً الدول الكاثوليكية التي لم تأخذ بمبدأ الإباحة؟!

وهل يصير البيت بيتاً وأحد الطرفين أو كلاهما يكره الآخر ولا يطبق عشرته؟ ومع ذلك فالقيد مؤبد، والخلاص مستحيل، أو ليس هذا يؤدي إلى الجريمة؟ يتخذ الزوج عشيقه يلي معها دوافع الجنس، والزوجة المنبوذة تتخذ نفس الطريق<sup>(1)</sup>.

ومما يؤكد ذلك أن أحد القراء المسيحيين بعث لإحدى الصحف قائلاً: نحن الآن واقعون في مشكلة من أعقد المشكلات، هي الكره الشديد من بنت أخي لزوجها الذي تزوجته، وهي الآن لا تريده، وتستغيث ولا مغيث، أفلا يخشى من نتيجة ذلك أن تخون زوجها، أو تهرب، أو تنتحر، أو... إلخ فتسيء إلينا جميعاً؟ أليس من الخير لها ولنا ولزوجها الحالي الآن أن تطلق منه صيانة لنا ولزوجها، ولهذا الأسرة المضطربة الآن؟<sup>(2)</sup> (3).

وكذلك هل ينفع الأطفال أن ينشأوا في مثل هذا الجو المكهرب الملبد بالغيوم؟ ليس المهم هو مجرد حياتهم في كنف الوالدين، ولكن المهم هو الجو الذي يعيشون فيه.

ومع فشل هذه الطريقة وهي تحريم الطلاق، وحسبنا العبرة في ذلك في أعنى دولتين متعصبتين ضد تشريع الطلاق: ألا وهما: إيطاليا وأسبانيا، فقد أباحت الدولتان الطلاق، حيث أقر البرلمان الإيطالي قانوناً بإباحة الطلاق، ورقص الجمهور احتفاءً بهذا القانون؛ لكي لا تواجه المحاكم الإيطالية العدد الضخم من قضايا الطلاق، والذي يبلغ مليون قضية أو يزيد.

وكذلك أقرت حكومة أسبانيا تشريع الطلاق<sup>(4)</sup>.

إذن: هذه طريقة فاشلة!

قالوا: نقيّد حق الرجل في الطلاق:

بمعنى: أنه لا يقع الطلاق بمجرد إلقاء الرجل كلمة الطلاق، وإنما يقع في المحكمة، والمحكمة ترسل

(1) شبهات حول الإسلام: محمد قطب (ص: 132).

(2) حقوق المرأة بين الإسلام والديانات الأخرى: محمود عبد الحميد محمد (ص: 225).

(3) راجع بالتفصيل: الطلاق في الديانة المسيحية، المرجع السابق نفسه.

(4) انظر: ماذا عن المرأة؟ د. نور الدين عتر (ص: 163).

في طلب حكمٍ من أهله، وحكمٍ من أهلها، ويبحثون الموضوع، ويراجعون الزوج، ويعظونه ويحاولون الصلح، ففعل ذلك كله أن يرد الرجل عن غيه، ويبقي على الأسرة وروابط الزوجية، فإذا لم تجد المحاولة فعند ذلك فقط ينفذ الطلاق على يد القاضي لا على يد الزوج (1).

وهذا الإجراء لا مانع منه؛ لأنه ينفذ في جزء منه وصية الشرع في مراجعة الأهل ومحاولة التوفيق، ولكن عند التطبيق نجد أنه يحتوي على صعوبات كثيرة منها:

- 1- كثرة المعاملات في المحاكم، وانتظار الوقت حتى ينظر القاضي في المعاملة.
- 2- إمكانية ضياع المعاملة.
- 3- إهانة الرجل المرأة أثناء وجود المعاملة للقاضي للنظر فيها، وإصدار حكمه بالطلاق إذا أصر الرجل على ذلك.

4- هناك أمم متحضرة لا تطبق التشريع الإسلامي، ولا يتم الطلاق إلا في المحكمة، وبعد تقديم المواعظ والإرشادات، ومحاولة التوفيق، فكم بلغت نسبة الطلاق هناك؟ لقد وصلت في أمريكا -وهي ممن يقيد حق الرجل في الطلاق- إلى (40%) وزيادة، وهي أعلى نسبة في العالم كله.

5- كيف نصنع برجل لا يريد الزوجة ولا يرغب بها، وأن الطلاق لا يتم ولا يثبت إلا إذا كانت الزوجة هي المخطئة؛ فأين كرامة المرأة في أن تبقى في بيت رجل يكرهها ولا يريد لها في بيته؟! ويذكرها صباح مساء بأنه لا يرغب فيها ولا محل لها في قلبه؛ بل يبنذها وأحياناً قد يخبرها أنه يتصل بغيرها أو يفكر بغيرها أو نحو ذلك. أرى أننا أردنا أن نكرم المرأة فأهينت من حيث لا نشعر.

هل تبقى المرأة في بيت زوجها للمكايمة؟ أو هل تبقى وهي مسلووبة الكرامة والسلطان؟! أم هل تبقى لتربية الأولاد؟ أكرم للأولاد -ألف مرة- وأقوم لتربيتهم أن يكونوا منفصلين مع أمهم، من أن يكونوا ليل نهار في هذا الجو المظلم الكريه.

إذاً: كلا. فليس لهؤلاء المتطرفون، وليس لأعداء الإسلام توفيق في هذه المسألة أبداً... ولا تحل المشكلة بتغيير الشرع.

إذاً: ما الحل؟!!

تحل هذه المسألة بالتربية.. برفع المستوى الثقافي والنفسي والروحي لمجموع الشعب.. بتهذيب المشاعر حتى يكون الخير هو الغالب، وتكون المودة هي الأصل في الحياة.. بتعويد الرجل على أن ينظر

(1) شبهات حول الإسلام: محمد قطب (ص: 133).

إلى علاقته الزوجية على أنها رباط مقدس لا ينبغي له أن يقطعه لأتفه الأسباب، وأن الطلاق حكم شرعي لا يتلاعب به أو يهدد به المرأة، فلا يليق برجل يحترم نفسه وذاتيته أن يجعل من الطلاق تهديداً مستمراً للمرأة؛ فليس ذلك من المعاشرة بالمعروف. فالتربية طريق طويل وبطيء، لكنه الطريق الصحيح للتربية على الإسلام، وتحكيم الإسلام في أمورنا كلها، والتربية تحتاج إلى جهد دائم في البيت، والمدرسة، ووسائل الإعلام والصحافة، والكتب، والمسجد، وكل مكان يتواجد فيه الناس؛ ليعرفوا حقيقة الإسلام، ويقوموا بتطبيقه عملاً وواقعاً في حياتهم.

وأخيراً: فالإسلام يكفيه عدالة وتكريماً للمرأة والرجل، أن يعطي الحق للطرفين، فيعطي المرأة كذلك حق الانفصال حين ترى حياتها مع الرجل لا تؤدي إلى الوفاق المنشود عن طريق الخلع. بل إن بعض الفقهاء نص على أن المرأة إذا خافت الرجل أو أن سمعته أو معاملته قد لا تكون جيدة فلها أن تشتترط في العقد أن يكون أمرها بيدها، ولها ذلك إذا وافق الرجل؛ لأن المسلمين على شروطهم. وبعد هذا كله فالإسلام يقرر: أن الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله، أو هو الحلال البغيض...

ثالثاً: من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل: تعدد الزوجات:

وهذه واحدة من أبرز المسائل التي يتعلق بها محترفو الافتئات على الإسلام مصطنعو الغيرة على المرأة وحقوقها.. وهي عندهم عنوان كبير على أن المرأة تعاني في المجتمعات الإسلامية من مشكلة اللامساواة مع الرجل، فما هو وجه الحقيقة في ذلك؟

بوسعنا أن نقول -ابتداءً- إن الأصل هو أن يجبس كل من الزوجين نفسه لرعاية الآخر وإسعاده. ولكن الشريعة الإسلامية تضع في اعتبارها احتمال وجود ظروف وأسباب تجعل الزوج عاجزاً عن الاكتفاء بالزوجة الواحدة، وليس في الناس من يمتري ويجادل في وجود هذه الأسباب في كثير من الأحيان أياً كان نوعها، وهي تعلن عن نفسها في الغرب وتهمين بسلطانها هناك على الرجال، أكثر مما تعلن عن نفسها هنا في المجتمعات الإسلامية<sup>(1)</sup>.

إذاً: ونظراً لاحتمال وجود هذه الأسباب -والتي سيجيء ذكرها لاحقاً- فإن الزوج قد يجد نفسه أمام احتمال من ثلاثة احتمالات:

**1-** أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج، ثم تبقى واحدة أو أكثر - حسب درجة الاختلال الواقعية- بدون زواج، تقضي حياتها -أو حياتهن- لا تعرف الرجال.

**2-** أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجاً شرعياً نظيفاً، ثم يخادن أو يسافح واحدة أو أكثر من هؤلاء اللواتي ليس لهن مقابل في المجتمع من الرجال، فيعرفن الرجل خديناً أو خليلاً في الحرام والظلام!

**3-** أن يتزوج الرجال الصالحون -كلهم أو بعضهم- أكثر من واحدة، وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل زوجة شريفة في وضح النور لا خدينة ولا خليلة في الحرام والظلام.

**أما الاحتمال الأول:** فهو ضد الفطرة، وضد الطاقة، بالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في حياتها الرجال. ولا يدفع هذه الحقيقة ما يتشدد به المتشددون من استغناء المرأة عن الرجل بالعمل والكسب، فالمسألة أعمق بكثير مما يظنه هؤلاء المتحذلقون الجهال عن فطرة الإنسان، وألف عمل وألف كسب لا تغني المرأة عن حاجتها الفطرية إلى الحياة الطبيعية سواء في ذلك مطالب الجسد والغريزة، ومطالب العقل والروح، من السكن والأنس بالزوج.. والرجل يجد الكسب والعمل؛ ولكن

(1) المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني: د. محمد سعيد البوطي (ص: 121).

هـذا لا يكفـي، فـيروح يسـعى للحصـول  
على الزوجة، والمرأة كالرجل - في هذا- فهما من نفس واحدة.

وأما الاحتمال الثاني: فهو ضد اتجاه الإسلام النظيف، وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف،  
وضد كرامة المرأة الإنسانية. والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع، هم أنفسهم الذين  
يتعاملون على الله، ويتطاولون على شريعته؛ لأنهم لا يجدون من يردعهم عن هذا التطاول.

أما الاحتمال الثالث: فهو الذي يختاره الإسلام.. يختاره رخصة مقيدة لمواجهة الواقع.. يختاره  
متمشياً مع واقعية الإنسان وفطرته وظروف حياته<sup>(1)</sup>.

أسباب تعدد الزوجات:

ومن هنا نرى أن الإسلام كان واقعياً حين شرع التعدد لما سبق ذكره وللأسباب والظروف  
الآتية:

أولاً: حالات الحروب التي تفني عدداً كبيراً من الشباب:

فيختل الميزان ويزيد عدد النساء على عدد الرجال، وعند ذلك يكون تعدد الزوجات ضرورة  
لاتقاء الفساد الخلقي والفوضى الاجتماعية التي تنشأ لا محالة عن وجود نساء  
بلا رجل، وقد تعمل المرأة لتعول نفسها وأهلها. نعم، ولكن حاجتها الطبيعية إلى الجنس كيف  
تقضيها؟ وما لم تكن هذه المرأة قديسة أو ملاكاً فهل أمامها سبيل إلا الارتماء  
في أحضان الرجال لحظات خاطفة في ليل أو نهار؟

ثم حاجتها إلى الأولاد كيف تشبعها؟ والنسل شهوة بشرية لا ينجو منها أحد، ولكنها لدى المرأة  
أعمق بكثير منها عند الرجل؛ إنها كيانها الأصيل الذي لا تشعر دونه بطعم الحياة.  
وأعرف نساءً كثيرات كان زوجها عقيماً وهي تحبه حباً شديداً ومع ذلك طلبت الانفصال،  
ورضيت أن تتزوج برجل متزوج من أجل شهوة النسل والولد.

فهل من سبيل إلى قضاء تلك الحاجات كلها بالنسبة للمرأة ذاتها -بصرف النظر عن حاجة  
المجتمع إلى أخلاق نظيفة تحفظه من التحلل الذي أصاب دولاً كثيرة فأزالها من قائمة الدول التي لها  
دور في التاريخ- هل من سبيل إلى ذلك بغير اشتراك أكثر من امرأة في رجل واحد، علانية وبتصريح  
من القانون، على أن تكون كل منهن أصيلة ذات حقوق متساوية في كل شيء (إلا عواطف القلب  
المضمرة فهذه ليس لأحد عليها سلطان) ذلك بعض هدف الإسلام في هذا التشريع، وما يقول أحد  
أن اشتراك امرأة في رجل مع امرأة أخرى فضلاً عن اثنتين أو ثلاث يريح نفسها ويمنحها السعادة التي

(1) في ظلال القرآن: سيد قطب (1/ 580).

تمنؤو إليها؁ ولكنها ضرورة؁ ولولا أنها تجء في هذا الاشتراك ضرراً أءف من بقائها عاطلة بلا رءل ما قبلت الإءءام على ما فيه من منغصات<sup>(1)</sup>.

---

(1) شبيهات حول الإسلام: محمد قطب (ص: 135-136).

ثانياً: ما هو شبيه بحالة الحروب:

كالأعمال الخطرة والحوادث، وهذه الحوادث تخل التوازن بين الرجال والنساء؛ ومن ثمَّ شرع التعدد.

ثالثاً: الطاقة الجنسية الحادة عند بعض الرجال:

حيث أن بعض الرجال لا يكتفي بواحدة؛ ولا يمكن له أن يصبر عليها، ونحن هنا نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة احتمالات:

1- أن نكبت الرجل ونصده عن مزاوله نشاطه الفطري بقوة التشريع الذي نصدره بعدم التعدد، وقوة السلطان، ونقول له: عيب يا رجل! إن هذا لا يليق، ولا يتفق مع حق المرأة التي عندك ولا مع كرامتها.

2- أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء!

3- أن نبيح لهذا الرجل التعدد -وفق ضرورات الحال- ونتوقى طلاق الزوجة الأولى التي لا تكفيه أو تكون عائقاً أمام شهوته العارمة.

**الاحتمال الأول:** ضد الفطرة، وفوق الطاقة، وضد احتمال الرجل العصبي والنفسي، وثمرته القريبة -إذا نحن أكرهناه بحكم القانون وقوة السلطان- هي كراهية الحياة الزوجية التي تكلفه هذا العنت، ومعاناة جحيم هذه الحياة.. وهذا ما يكرهه الإسلام؛ الذي جعل من البيت سكناً، ومن الزوجة أنساً ولباساً.

**والاحتمال الثاني:** ضد اتجاه الإسلام الخلقى، وضد منهجه في ترقية الحياة البشرية، ورفعها وتطهيرها وتزكيتها كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان!

**والاحتمال الثالث:** هو وحده الذي يلي ضرورات الفطرة الواقعية، ويولي منهج الإسلام الخلقى، ويحتفظ للزوجة الأولى برعاية الزوجية، ويحقق رغبة الزوجين في الإبقاء على عشرتهما وعلى ذكرياتهما، وييسر على الإنسان الرفق واليسر والواقعية<sup>(1)</sup>.

(1) انظر في ظلال القرآن: سيد قطب (1/ 581).

## رابعاً: عجز الزوجة لعقم، أو عيب جنسي، أو مرض عضال<sup>(1)</sup>:

قد تعجز المرأة عن الوفاء باحتياجات الحياة الزوجية، وذلك بسبب عقمها فلا يتحقق التناسل وهو من المقاصد الرئيسة للزواج، أو بسبب عيبها الجنسي - كل ما يمنع الاتصال الجنسي بين الزوجين أو يحول دون كماله - وهنا يكون البلاء أشد، وقد يطرأ العجز نتيجة مرض عضال يصيب الزوجة فيشل حركتها عن القيام بما تتطلبه الحياة الزوجية من أعباء.

قد يبدو أن المثل العليا تفرض على زوج هذه المرأة أن يرهاها ويسهر على راحتها، لا يتخلى عنها بفراق أو طلاق، ولا يزيد آلامها بزواج جديد عليها من أخرى، فهو قد اختارها برضاه شريكة لحياته.. يقتسمان معاً مرارة الحياة وحلاوتها، وما كان في امرأته أو ما طرأ عليها من عجز كان أمراً خارجاً عن إرادتها لا ذنب لها فيه.

غير أن الواقع يحدثنا بأنه من غير المستساغ أن نطلب من الرجل أن يعيش مع هذه الزوجة وحدها إلى الأبد في عش زوجية تخيم عليه ظلال البؤس أو المرض، ولا يتزوج غير هذه العاجزة مهما كلف ذلك من مشقة وعناء. نعم، لا ذنب للمرأة في عجزها؛ ولكن ما ذنب الرجل معها، ولماذا نحكم عليه بالعجز مثلها؟

هكذا يحدث التعارض بين مصلحة كلٍّ من هذين الزوجين؛ فإذا حدث مثل هذا التعارض نرى معظم التشريعات -مستهدفة مصلحة الجماعة- تجيز للزوج غير العاجز طلب التفريق بينه وبين زوجته العاجز، حتى لا يجر العجز الفعلي لأحد الزوجين إلى عجز حكومي للزوج الآخر، وحتى يتحقق الكمال في العلاقات الزوجية، وقد يلجأ الرجل إلى طلاق زوجته عند عجزها، أو طلب فراقها إذا لم يكن الطلاق مباحاً، أو إلى الزواج عليها إذا كان له أن يعدد زوجاته، وتلجأ المرأة كذلك إلى طلب التفريق بينها وبين زوجها لعيبه الجنسي، أو للضرر إن أصابه مرض عضال، أو حتى لعقمه؛ تشهد على ذلك القضايا العديدة في المحاكم.

وإذا كانت المثل العليا تفرض على الزوج أن يبقى مع زوجته العاجزة مراعاة لمصلحتها، وكانت التشريعات لا تستطيع أن تحيد عن الواقع في أحكامها فتراعي مصلحة الزوج غير العاجز ومصلحة الجماعة في تكامل الأسرة؛ فإن تعدد الزوجات هنا حلاً تشريعياً لصالح المرأة، يوفق بين الرغبة في العمل بالمثل العليا وبين ما يفرضه الواقع من أحكام، ذلك أن تعدد الزوجات في هذه الحالات يحقق

(1) انظر: تعدد الزوجات من النواحي الدينية والاجتماعية والقانونية: عبد الناصر العطار (ص: 25) وما بعدها.



في وقت واحد مصلحة الزوج ومصلحة امرأة أخرى تشرق عليها شمس حياة زوجية كريمة؛ بل ومصلحة الزوجة العاجزة ومصلحة المجتمع في أن لا تفترق هذه الزوجة عن زوجها واستمرار الزوجة العاجزة في حياة زوجية -ولو كانت ذات مرارة- خير لها من أن تكون بغير زواج طريفة الطلاق، أو التطلق أو الفسخ، لعيب جنسي أو عقم أو مرض عضال؛ لأن الزواج عليها دون فراقها يبقي لها أمل الشفاء، ويحفظ لها كرامة الحياة الزوجية، وعيش هذه الزوجة العاجزة مع زوجها وهو راض النفس بعد الزواج الجديد خير لها من عيشها معه وهو ضجر ضيق الصدر.

حقاً.. إن البقاء مع الزوج العاجز رجلاً كان أو امرأة دون زواج جديد، هو بلا شك إثارة من الزوج الآخر، والإثارة -من الناحية الخلقية- مطلوب من الإنسان، ولكنه غير مفروض عليه. ولا شك أن هناك نواذر من الوفاء من جانب بعض الرجال أو من جانب بعض النساء ولكنها «نواذر» وليست الوضع الغالب في الحياة، ولذلك يتحدث الناس عنها كأعمال بطولية، والتشريع يعنيه الغالب من الحوادث دون النادر منها؛ لأنه حكم بين الناس يحسم مشكلة، وعلى غيره تقع مسؤولية الوعظ والإرشاد، والتشريع الإسلامي هنا عندما يبيح تعدد الزوجات لا تغيب هذه المثل عن باله، وإنما يقدر مصلحة عامة أولى بالاعتبار من المصالح الخاصة بالأفراد؛ بل ويراعي في هذه المصلحة مصلحة المرأة العاجزة؛ لأن الزوج لو كان عاجزاً ورفضت المرأة البقاء معه لحصل الفسخ؛ ولذلك نجد أن كثيراً من خصوم التعدد يعترف بهذا الدافع، ويعتبره مسوغاً مشروعاً لتعدد الزوجات.

### خامساً: الفارق العددي أو «العنوسة»:

قد تتأخر المرأة عن الزواج لأي سبب كان فيتقدم بها العمر؛ والعانس هي المرأة التي تمكث في بيت أهلها ولم يتقدم لها أحد، وتختلف وجهات النظر في تحديد العمر الذي تصبح فيه المرأة عانساً؛ لأن تحديده أمر نسبي يختلف باختلاف الزمان، والأعراف والمجتمعات، فالمرأة في مجتمعات سابقة إذا بلغت العشرين ولم تتزوج يمكن أن تُعدَّ عانساً، ولا تُعدُّ في زماننا عانساً، كما أنه في الزمان الواحد تختلف من مجتمع لآخر، فالعنوسة مرتبطة بالسن الذي ينصرف فيه عنها الحُطَّاب الأكَفَاء الذين ترغبهم، ويتجهون إلى من هي أصغر منها.

وأنا أميل إلى أن بداية سن العنوسة بلوغ (25) سنة؛ بينما ذكرت «منظمة الأسكوا» استناداً إلى إحصاءات أجرتها أن عنوسة الفتاة تبدأ في سن الثامنة والعشرين ونصف<sup>(1)</sup>.

(1) شريك العمر كيف تخططين بوعي للاقتان به: عبد الله المديفر (ص: 44).

فالفارق العددي للنساء الذي وصل في بعض البلدان (1: 4) يجعل التشريع الإسلامي ينظر إلى التعدد إلى أنه وسيلة مهمة جداً لإباحة التعدد؛ ومن ثم -أيضاً- مكافحة العنوسة والرحمة بهذه المرأة التي قد فاتها قطار الزواج لسبب من الأسباب.

وهذه طبيبة مشهورة حصلت على شهادة الدكتوراة في فنّها وهي متخصصة في النساء والولادة تقول عن نفسها بعد أن فاتها قطار الزواج:

«إن النساء اللاتي يعالجن عندي في عيادتي ينظرن إلى هذه العيادة إلى أنها جنيتي وهي سجنيتي، وأن هذا الثوب الأبيض الذي ألبسه ينظرن إليه إلى أنه ثوب من حرير وهو ثوب كفتي.. خذوا شهاداتي.. خذوا كل ما أملك وأسمعوني كلمة «ماما». ثم تقول بملء الحسرة: وأنا اليوم قد تجاوزت الأربعين من عمري، إنني اليوم مجرد امرأة فاقدة أي إحساس بالسعادة على الرغم من تفوقتي ونجاحي العملي؛ لأني فقط لست أما!!».

وتقول عانس أخرى: «ليت والدي أجبرني على الزواج.. لقد ضربني والدي كثيراً حين ترك لنا الحرية في تأجيل الزواج لمواصلة تعليمنا، وكذلك ضربتني والدتي حين لم تحذرنني من أنني قد أندم حين أكبر وأبقى دون زواج»<sup>(1)</sup>.

**وخلاصة القول:** إن نظام التعدد يتيح الفرصة أمام كثير من العانسات، فعيش هؤلاء العانسات بدون زواج أشد ضرراً من عيش بعضهن بنصف أو ثلث أو ربع زوج.

### سادساً: حب الرجل لأخرى كسبب لتعدد الزوجات:

من المعروف أن الحب الذي قد ينشأ بين الرجل والمرأة ويدفعه إلى زواجها له أسبابه العديدة، ومن الخطأ أن نتوهم سبباً جنسياً وراء كل حب بين الرجل والمرأة يدفعهما إلى الزواج؛ ذلك أن ظروف العصر الحديث تصنع البؤرة الصالحة لنشأة الحب بين الرجل والمرأة، ولو كان أحدهما متزوجاً فالمرأة اليوم لم تعد بعيدة عن الرجل الأجنبي عنها؛ بل قد تكون أقرب إليه من زوجته في أكثر الأحوال، فهو يقضي معها في محل عملها زهاء ست ساعات متواصلة -وقد تطول أكثر- وقد لا يقضي مثل هذا الوقت مع زوجته اللهم إلا نائماً أو مشغولاً عنها، وقد يرى الرجل من زميلته في العمل ما لا يراه من زوجته، فيرى من زميلته جمالاً باهراً، وقد تربطه بها علاقة طيبة من

(1) المرجع السابق (ص: 53)، وراجع للزيادة: غير متزوجات ولكن سعيدات: محمد رشيد العويّد، وكيف تزوج عانساً، خالد الجريسي.

حيث المعاملة في المكتب، وقد يسمع أحياناً منطقتاً ساحراً.. ومن السهل أن يلتقي الرجل بالمرأة الأجنبية عنه في كل مكان، وللعيون نظرة، وللقلوب هوى، ولمشاعر الرجل والمرأة تفاعل قد يفوق التفاعل بين أية عناصر طبيعية أخرى.

ومن هنا نجد أن الشرع الحكيم نظر إلى المصالح المتعارضة: مصلحة الزوجة في أن لا يتزوج الزوج عليها، ومصلحة الزوج والمرأة الجديدة التي أحبها في أن يجمع بينهما عش الزوجية كما سبق للحب أن جمع بين قلبيهما، ومصلحة المجتمع في أن يحافظ على الأسرة القديمة، وفي أن يراقب العلاقة الجديدة خشية في أن تجري في السر وفي غير حلال وضد الدين.

ولو منعنا التعدد هنا وقالت المرأة: أفضل أن يزني زوجي ولا يتزوج عليّ - كما قالتها البعض منفعة - فإننا نقع في أمرين خطيرين:

**الأول:** إما فتح باب الخليلات.

**الثاني:** أو طرق باب التخلص من الزوجة السابقة بطلاق أو بغيره، وليس ذلك في صالح المرأة ولا في صالح الرجل، ولا في صالح النظام الاجتماعي، تشهد على ذلك المآسي والمشاكل التي نسمعها ونقرأها في وسائل الإعلام.

والحق يقال: إن زواج الرجل بمن أحبها على زوجته أكرم له من انحرافه وخيانتته، وتضييع وقته وجهده وماله على الحبيبة الجديدة، وأكرم كذلك لامرأته السابقة ولأولاده، وأشرف للمجتمع وأظهر للمرأة الجديدة، وهو كذلك خير من فراقه لزوجته السابقة في أكثر الأحوال مع ما يحصل للأولاد من تشرد وضياع<sup>(1)</sup>.

**سابعاً: كره الرجل زوجته:**

قد يكره الرجل زوجته لسبب من الأسباب ولا يجد نحوها ميلاً أو رغبة، ربما لأنها سيئة الخلق، أو دميمة الخلقة، الأمر الذي يفقد الرجل رغبته الجنسية نحوها، وترى هذه المرأة أن من مصلحتها وخيرها أن تعيش مع زوجها الكاره لها لأسباب تحتم عليها ذلك، فيتزوج الرجل بامرأة أخرى تعصمه عن الوقوع في الفاحشة.

(1) بتصرف من كتاب: التعدد من النواحي الدينية والاجتماعية والقانونية: د. عبد الناصر العطار (ص: 28) وما بعدها.

ثامناً: الرغبة في الإنجاب:

فالرجل ينجب حتى بلوغ السبعين سنة وأزيد، والمرأة تتوقف عن الإنجاب في الأربعين أو الخامسة والأربعين، والغالبية في سن الخمسين، والفارق تقريباً ثلاثين سنة، فيتزوج الرجل ليستفيد من هذا الفارق ويكثر من الأولاد ومن هذه الرغبة الفطرية لديه.

تاسعاً: وفاة زوج لامرأة قريبة للرجل:

كأن يموت زوج إحدى قريات الرجل كابنة العم أو الخال مثلاً، ولديها أطفال ويريد هذا الرجل أن يتزوج هذه القريبة ليحفظها ويحفظ أولادها، ولا يريد من الغرباء أن يرعوا أولاد قريبته؛ وربما لو لم يتزوجها لعرض المرأة أو أولادها للضياع والتشرد والعوز.

عاشراً: الجمال البسيط أو وجود عاهة بالمرأة<sup>(1)</sup>:

امرأة تولد وجمالها بسيط أو يكون بها عاهة، وهي بطبيعة الحال ليس لها دخل في خلقها، فهل يجوز لنا أن نحرمها من متعة الحياة الزوجية وإنجاب الأطفال؟  
الجواب: لا يجوز لنا ذلك، والإسلام يشهد هم المؤمنين ويشجعهم على الزواج بأمثال هذه المرأة وإدخال الفرحة والسرور إلى قلبها.

حادي عشر: غلط الرجل على المرأة:

قد يكون التعدد في بعض الأحيان تصحيحاً لغلط وقع بين الرجل وامرأة؛ والمرأة بطبيعة الحال هي كبش الفداء لهذا الخطأ فإنه يؤذيها في شرفها وكرامتها وسمعتها، وعلاج هذا الخطأ هو أن يتزوجها الرجل الذي غلط معها ولو كان متزوجاً من ذي قبل<sup>(2)</sup>.

ثاني عشر: عودة المطلقة إلى عصمة زوجها السابق:

قد يفترق الزوجان بطلاق أو تطليق، ثم يرى الزوج بعد زواجه بأخرى أن يضم إلى عصمته

(1) نظرات في تعدد الزوجات: د. محمد مسفر الزهراني (ص: 74).

(2) المرجع السابق (ص: 75).

زوجته السابقة وتبادلته هذه الرغبة، بعد أن عفى الزمان على أسباب الخلاف بينهما، أو بدافع رعاية أبنائهما، أو لغير ذلك من الأسباب. وتعدد الزوجات هو الحل الأمثل لمثل هذه الحالات، فهو يبقى الزوجة الجديدة دون فراق، ويعيد المطلقة إلى زوجها السابق، ويكفل لأولاد المطلقة العودة إلى العيش الذي كان يجمع والدهم ووالدتهم معاً، وإذا لم يكن تعدد فتضيع الأسرتين...

**وخلاصة القول:** إن هذه ليست كل المسوغات للأخذ بنظام تعدد الزوجات، وهناك بالتأكيد مسوغات أخرى تختلف من مجتمع إلى آخر، وتكون دافعاً للرجل المسلم على التعدد والإسلام حين أباح التعدد لم يترك الأمر لهوى الرجل؛ ولكنه ليقيد التعدد بالعدل وإلا امتنعت الرخصة المعطاة للرجل!!

وقد كان الرجل في الجاهلية يتزوج ويعدد ما شاء من النساء، فجاء الإسلام ليحدد التعدد. روى البخاري بإسناده أن غيلان الثقفي أسلم وتحتة عشر نسوة؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (اختر منهن أربعاً)<sup>(1)</sup>.

وروى -أيضاً- أن عميرة الأسدي قال: أسلمت وعندني ثماني نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (اختر منهن أربعاً)<sup>(2)</sup>(3).

فقد جاء الإسلام إذن وتحت الرجل عشر نسوة أو أكثر أو أقل -دون حد ولا قيد- فجاء ليقول للرجال: إن هناك حداً لا يتجاوزه المسلم هو أربع، وإن هناك قيداً هو إمكان العدل وإلا فواحدة<sup>(4)</sup>.

كما أن الإسلام لم يجعل نظام تعدد الزوجات فرضاً لازماً على الرجل المسلم، ولا أوجب على المرأة أو أهلها أن يقبلوا الزواج برجل له زوجة أو أكثر، وأعطت الشريعة المرأة وأهلها الحق في القبول إذا وجد أن في هذا الزواج منفعة ومصالحة لابنتهم، أو الرفض إذا كان الأمر على العكس من ذلك. وإذا قبلت المرأة الزواج برجل متزوج فهذا دليل واضح على قناعتها التامة بأن زواجها لن يلحق بها ضرراً، ولن يكون فيه إجحاف لحقها

(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (6/248) عن عثمان بن محمد، ورواه أحمد (2/13، 44، 83)، وابن ماجه (1/628)(1953)، الترمذي (3/435)(1128)، الحاكم (2/210)، الدارقطني (3/269) عن بن عمر.

(2) البخاري في التاريخ الكبير (2/262).

(3) راجع: في ظلال القرآن (1/578) وما بعدها.

(4) راجع: في ظلال القرآن (1/578) وما بعدها.

أو إهدار لكرامتها<sup>(1)</sup>.

### شروط التعدد:

اشتراطت الشريعة الإسلامية شروطاً للتعدد هي:

**الشرط الأول:** العدد: فيباح تعدد الزوجات حتى أربع كحد أعلى.

**الشرط الثاني:** النفقة: وتشمل هذه النفقة على الطعام، والشراب، والكسوة، والمسكن والأثاث اللازم له؛ فالرجل الذي لا يستطيع أن ينفق على أكثر من زوجة واحدة فإنه لا يحل له شرعاً أن يتزوج بأخرى، فالقدرة على الإنفاق على الزوجة الثانية وأولادها واجب كما يظهر من قوله تعالى:

[ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ] [النساء:3] فقوله: ألا تعولوا، أي: لا تكثر عيالكم فتصبحوا غير قادرين على تأمين النفقة لهم.

**الشرط الثالث:** العدل: فالتعدد مشروط بالعدل بين الزوجات، ومن لم يكن متأكداً من قدرته على تحقيق العدل بين زوجاته فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من واحدة. ولو تزوج الرجل بأكثر من واحدة وهو واثق من عدم قدرته على العدل بينهن؛ فعقد الزواج صحيح وهو آثم.

فالعدل المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة، أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس فلا يطالب به أحد من بني الإنسان؛ لأنه خارج عن إرادة الإنسان، وهو العدل الذي قال الله عنه في الآية في هذه السورة: [ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ] [النساء:129] هذه الآية التي يحاول

بعض الناس أن يتخذوا منها دليلاً على تحريم التعدد، والأمر ليس كذلك، وشريعة الله ليست هازلة حتى تُشرع الأمر في آية وتُحرمه في آية بهذه الصورة التي تعطي باليمين وتسلب بالشمال! فالعدل المطلوب في الآية الأولى، والذي يتعين عدم التعدد إذا أضيف ألا يتحقق هو العدل في المعاملة والنفقة

(1) نظرات في تعدد الزوجات: د. محمد بن مسفر الزهراني (ص:40).

والمعاشرة والمباشرة، وسائر الأوضاع الظاهرة، بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شيء منها؛ وبحيث لا تُؤثر واحدة دون الأخرى بشيء منها على نحو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرفع إنسان عرفته البشرية يقوم به، في الوقت الذي لم يكن أحد يجهل من حوله ولا من نسائه أنه كان يحب عائشة ل، ويؤثرها بعاطفة قلبية خاصة لا تشاركها فيها غيرها، فالقلوب ليست ملكاً لأصحابها، إنما هي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.

وقد كان صلى الله عليه وسلم يعرف دينه ويعرف قلبه فكان يقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)<sup>(1)</sup> (2).

فالميل القلبي ليس على الزوج فيه سلطان؛ لكن يجب عليه أن لا ينصرف كلية عن زوجته فيذرهما كالمعلقة، فلا هي ذات زوج ولا هي معلقة، كما قال تعالى: [ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ] [النساء:129] بل على الزوج أن يعامل زوجته بالحسنى حتى يكسب مودتها، وأن الله لا يؤاخذ على بعض الميل إلا إذا أفرط في الجفاء، ومال كل الميل عن الزوجة الأولى<sup>(3)</sup>. فحينئذ يؤاخذ ويأثم، ويدل لذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الرجل عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط)<sup>(4)</sup>.

وإذا وجد العدل خفت الغيرة بين النساء كثيراً، واطمأنت المرأة على مستقبلها مع زوجها وضرتها. وهذا معاذ بن جبل تروى عنه أنه مات له زوجتان في يوم واحد، وبعد الانتهاء من مراسم الجنائز وعند القبر أقرع بينهما ت أيهما تدخل في قبرها أولاً. قمة العدل والمراعاة حتى بعد الممات رضي الله عنهم أجمعين.

رابعاً: من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل: حق الميراث:

(1) أبو داود (242/2) (2134)، النسائي (63/7-64)، الترمذي (3/446) (1140)، ابن ماجه (1/633) (1971)، الدارمي (2/193) (2207)، ابن حبان (5/10) (4205)، الحاكم (2/204).

(2) في ظلال القرآن (1/582).

(3) نظرات في تعدد الزوجات: محمد الزهراني (ص:41).

(4) الترمذي (3/447) (1141)، أبو داود (2/242) (2133) عن أبي هريرة.

من أبرز الانتقادات التقليدية التي تتكرر في نطاق الحديث عن المساواة وضرورتها بين الرجل والمرأة، والوقوف عند قول الله تعالى في سورة النساء: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ] [النساء:11]، والنظر إليه على أنه وثيقة إدانة للشريعة الإسلامية، التي ضُبطت من خلال هذا الكلام متلبسة بتهمة التفريق بين الرجل والمرأة في أبرز ما ينبغي أن تناله من حقوق ألا وهو حق الميراث.

وسبب هذا الوهم الكبير في فهم الآية؛ لأن سُماسة هذا الانتقاد يفهمون من قوله تعالى: [

لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ] [النساء:11] قانوناً عاماً سارياً في أحكام الميراث؛

بل إن كلمة [لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ] [النساء:11] غدت في وهم المروجين لهذا

الانتقاد وكثير من دهاء الناس بمثابة دستور اجتماعي مطلق يفرضه الدين في كل مسألة وفي سائر الأحوال، وبالنسبة إلى سائر القضايا والمشكلات! في حين أن الآية إنما رسمت هذا الحكم في ميراث الأولاد دون غيرهم. وللورثة الآخرين ذكوراً وإناثاً أحكامهم الواضحة الخاصة بهم، ونصيب الذكور والإناث واحد في أكثر هذه الأحكام.

وإليك هذه الأمثلة:

1- إذا ترك الميت أولاداً وأباً وأماً، ورث كل من أبويه سدس التركة، دون تفريق بين ذكورة

الأب وأنوثة الأم، ودون وجود أي سلطان للدستور الوهمي المطلق: [لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ

الْأُنثَيَيْنِ] [النساء:11] وذلك عملاً بقوله تعالى: [وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

السُّدُسُ] [النساء:11].

2- إذا ترك الميت أختاً لأمه أو أختاً لأمه، ولم يكن ثمة من يحجبها من الميراث فإن كلاً من

الأخ والأخت يرث السدس، دون أي فرق بين الذكر والأنثى، ودون نظر إلى: [لِلذَكَرِ مِثْلُ

حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ] [النساء:11]؛ وذلك عملاً بقوله تعالى: [وَلَهُرَّ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ



وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ [ النساء:12].

3- إذا ترك الميت عدداً من الإخوة للأم، اثنين فصاعداً، وعدداً من الأخوات للأم ثنتين فصاعداً، فإن الإخوة يرثون الثلث مشاركة، والأخوات -أيضاً- يرثن الثلث مشاركة، دون تفريق بين الإناث والذكور، ودون نظر إلى ما يظن بعضهم أنه دستور قانون مطلق هو: [ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ

الأنثيين ] [ النساء:11]؛ وذلك بموجب قوله تعالى: [ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ] [ النساء:12].

4- إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها، فإن ابنتها ترث النصف، ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة الربع... أي: إن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر.

5- إذا ترك الميت زوجة وابنتين وأخاً له، فإن الزوجة ترث ثمن المال، وترث الابنتان الثلثين، وما بقي فهو لعمهما، وهو شقيق الميت، وبذلك يرث كل من البنتين أكثر من عمهما. إذ إن نصيب كل منهما يساوي (24/8) بينما نصيب عمها (24/5)، وهذا ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءته امرأة سعد بن الربيع بابنتيها قائلة: (يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً، ولا تنكحان إلا بمال. قال: يقضي الله في ذلك. فترلت آية الميراث. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك»<sup>(1)</sup>.

إذاً: فقد تبين أن قوله تعالى: [ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ] [ النساء:11] ليس قاعدة

نافذة مستمرة تطبق كلما اجتمع ذكر وأنثى، وكان لهما نصيب من الميراث كما يتصور بعض الناس؛ بل هو قيد للحالة التي ذكرها الله تعالى وهي أن يرث جمع من الأولاد من أحد الأبوين، يتبين ذلك واضحاً من الجملة التي جاءت قبل هذا الحكم، وهي قوله تعالى: [ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي

(1) أبو داود (121/3) (2892)، الترمذي (414/4) (2092)، ابن ماجه (908/2) (2720)،

أحمد (352/3)، الحاكم (370/4).

**أَوْلَادِكُمْ** [النساء: 11] فإذا اجتمع من الأولاد ذكور وإناث فإن الذكور بمقتضى كونهم عصبية يعصبون أخواتهم، فيأخذ الجميع ما يفضل عن حصص أصحاب الفروض، على أن يكون للذكور الأولاد مثل حظ الأنثيين<sup>(1)</sup>.

وبذلك نعرف أن الشارع الحكيم قد راعى وضع الوارث ومدى حاجته، ونوع العلاقة بينه وبين مورثه ذكراً كان أو أنثى، والدليل على ذلك أنه يجعل الابن هو المكلف بالإنفاق، ولا يتطلب من المرأة أن تنفق شيئاً من مالها على غير نفسها وزينتها، (إلا حيث تكون العائل الوحيد لأسرتها وهي حالات نادرة في ظل النظام الإسلامي؛ لأن أي عاصب من الرجال مكلف بالإنفاق ولو بعدت درجته) فأين الظلم الذي يزعمه دعاة المساواة المطلقة؟!

إن المسألة مسألة حساب لا عواطف ولا ادعاء، تأخذ المرأة - كمجموعة - ثلث الثروة الموروثة لتنفقها على نفسها، ويأخذ الرجل ثلثي الثروة لينفقها أولاً على زوجته - أي: على امرأة - وثانياً: على أسرة وأولاد، فأيهما يصيب أكثر من الآخر بمنطق الحساب والأرقام؟

وإذا كانت هناك حالات شاذة لرجال ينفقون كل ثرواتهم على أنفسهم ولا يتزوجون ولا يبنون أسرة، فتلك أمثلة نادرة، وإنما الأمر الطبيعي أن ينفق الرجل ثروته على بناء أسرة فيما امرأة بطبيعة الحال هي الزوجة، وهو ينفق عليها لا تطوعاً بل تكليفاً، ومهما كانت ثروتها الخاصة فلا يحق له أن يأخذ منها شيئاً ألبتة إلا بالتراضي الكامل بينهما، وعليه أن ينفق عليها كأنها لا تملك شيئاً، ولها أن تشكوه إذا امتنع عن الإنفاق أو قتر فيه بالنسبة لما يملك، ويحكم لها الشرع بالنفقة أو بالانفصال، فهل بقيت بعد ذلك شبهة في القدر الحقيقي الذي تناله المرأة من مجموع الثروة؟

وهل هو امتياز حقيقي في حساب الاقتصاد أن يكون للرجل مثل حظ الأنثيين وهو مكلف ما لا تكلفه الأنثى؟

على أن هذه النسبة إنما تكون في المال الموروث بلا تعب، فهو تقسيم بمقتضى العدل الرباني الذي يعطي لكل حسب حاجته، ومقياس الحاجة هو التكاليف المنوطة بمن يحملها. أما المال المكتسب فلا تفرقة فيه بين الرجل والمرأة، لا في الأجر على العمل، ولا في ربح التجارة ولا ريع الأرض... إلخ؛ لأنه يتبع مقياساً آخر هو المساواة بين الجهد والجزاء، وإذن فلا ظلم ولا شبهة في ظلم، وليس وضع المسألة أن قيمة المرأة هي نصف قيمة الرجل في حساب الإسلام كما يفهم العوام من المسلمين، وكما

(1) المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني: د. محمد سعيد البوطي (ص: 107) وما بعدها.

يقول المشنعون من أعداء الإسلام، وقد رأينا بحساب الأرقام أن ذلك غير صحيح<sup>(1)</sup>.

خامساً: من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل: الشهادة:

جعل الإسلام الشهادة التي تثبت الحقوق شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين، وذلك في قوله تعالى في آية المداينة: [ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ] [البقرة:282].

ومن الواضح أن هذا التفاوت لا علاقة له بالإنسانية ولا بالكرامة ولا بالأهلية، فما دامت المرأة إنساناً كالرجل، كريمة كالرجل، ذات أهلية كاملة لتحمل الالتزامات المالية كالرجل، لم يكن اشتراط اثنتين مع رجل واحد إلا لأمر خارج عن كرامة المرأة واعتبارها واحترامها، وإذا لاحظنا أن الإسلام -مع إباحته للمرأة التصرفات المالية- يعتبر رسالتها الاجتماعية هي التوفر على شئون الأسرة، وهذا ما يقتضيها لزوم بيتها في غالب الأوقات -وخاصة أوقات البيع والشراء- أدركنا أن شهادة المرأة في حق يتعلق بالمعاملات المالية بين الناس لا يقع إلا نادراً، وما كان كذلك فليس من شأنها أن تحرص على تذكره حين مشاهدته، فإنها تمر به عابرة لا تلقي له بالاً، فإذا جاءت تشهد به كان أمام القاضي احتمال نسيانها أو خطأها ووهمها، فإذا شهدت امرأة أخرى بمثل ما تشهد به زال احتمال النسيان والخطأ، والحقوق لا بد من التثبت فيها، وعلى القاضي أن يبذل غاية جهده لإحقاق الحق وإبطال الباطل.

هذا هو كل ما في الأمر، وقد جاء النص عليه صراحة في الآية ذاتها حيث قال تعالى في تعلييل اشتراط المرأتين بدلاً من الرجل الواحد: [ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا

الْأُخْرَى ] [البقرة:282] أي: خشية أن تنسى أو تخطئ إحداهما فتذكر الأخرى بالحق كما وقع.

(1) انظر: شبهات حول الإسلام، محمد قطب (ص: 119-120).

ولهذا المعنى نفسه ذهب كثير من الفقهاء إلى أن شهادة النساء لا تقبل في الجنايات، وليس ذلك إلا لما ذكر من أن المرأة تكون غالباً قائمة بشئون بيتها، ولا يتيسر لها أن تحضر مجالس الخصومات التي تنتهي بجرائم القتل وما أشبهها، وإذا حضرتها فقل أن تستطيع البقاء إلى أن تشهد جريمة القتل بعينها، وتظل رابطة الجأش؛ بل الغالب أنما إذا لم تستطع الفرار تلك الساعة كان منها أن تغمض عينيها وتولول وتصرخ، وقد يغمى عليها، فكيف يمكن بعد ذلك أن تتمكن من أداء الشهادة، فتصف الجريمة والجرمين وأداة الجريمة، وكيفية وقوعها؟ ومن المسلم به أن الحدود تدرأ بالشبهات، وشهادتها في القتل وأشباهه تحيط بها الشبهة: شبهة عدم إمكان تثبتها من وصف الجريمة لحالتها النفسية عند وقوعها.

وما يؤكد هذا الاحتياط أن الشريعة قبلت شهادتها وحدها فيما لا يطلع عليه غيرها، أو ما تطلع عليه دون الرجال غالباً، وقد قرر الفقهاء أن شهادتها وحدها تقبل في إثبات الولادة، وفي الثيوبة والبيكاراة، وفي العيوب الجنسية لدى المرأة، وهذا حين كان لا يتولى توليد النساء وتطبيهن والاطلاع على عيوبهن الجنسية إلا النساء في العصور الماضية.

فليست المسألة إذاً مسألة إكرام وإهانة، أو أهلية وعدمها، وإنما هي مسألة تثبت في الأحكام واحتياط في القضاء بها، وهذا ما يحرص عليه كل تشريع عادل.

وبهذا نعلم أنه لا معنى للشغب والتشنيع على الإسلام في هذه القضية، واتخاذها سلاحاً للإدعاء بأنه انتقص المرأة، وعاملها دون الرجل كرامة ومكانة، وقد تقدم فيما سبق أنه عامل المرأة كالرجل، وبنصوص صريحة واضحة لا لبس فيها ولا غموض<sup>(1)</sup>.

سادساً: من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل: الحجاب:

يرى كثير من الناس أن شرعة الحجاب هذه التي اختص بها الإسلام المرأة، من أكبر الأدلة على اللامساواة التي أقامها بين المرأة والرجل؛ بل رأى بعضهم في هذه الشرعة دليلاً على ازدراء المرأة والتقييد البالغ لحريتها.

ولو تأمل هؤلاء الناس في الباعث على شرعة الحجاب، لاكتشفوا أن الأمر على عكس ما يتصورون<sup>(2)</sup> - كما سيأتي معنا لاحقاً.

ولذلك لو أردنا أن نقنع فتاة ما بالحجاب، فيجب أن لا نستعمل أسلوب الضغط والإكراه؛

(1) انظر: المرأة بين الفقه والقانون: د. مصطفى السباعي (ص: 31) وما بعدها.

(2) المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الإلهي: محمد سعيد البوطي (ص: 154).

فيضغط الأب على ابنته، والزوج على زوجته؛ من أجل لبس الحجاب، ما الذي سيولده هذا الضغط؟  
سوى الحقد الدفين على الحجاب وأهله.

### لماذا زاد الحقد على الحجاب؟!

لأن طريقتنا في الإقناع خاطئة.. ماذا فعل الرسول في دعوته خلال ثلاثة وعشرين سنة؛ إن التشريعات لم تنزل جملة واحدة، ومنها مسألة الحجاب، فأية الحجاب وهي قوله تعالى: [ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَّعًا فَسَئَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ]

[الأحزاب:53] نزلت في ذي القعدة في السنة الخامسة من الهجرة؛ أي: بعد خمس عشر سنة.

لماذا كل هذه المدة الطويلة؛ إنها مرحلة التربية والإقناع؛ الإقناع الحسي والعاطفي، ثم بعد أن تمهأت القلوب نزل التشريع، ولذلك تقول عائشة ل: «لو قال الله لهم: صوموا وصلوا وزكوا وتحجباوا لما أطاعوا، لكنه بدأ بالتهيئة الإيمانية، بدأ بغرس العقيدة في قلوبهم حتى إذا استقرت العقيدة والإيمان، ثم بدأت طلبات التشريع تنزل شيئاً فشيئاً ومرحلة بعد مرحلة.

وكذلك نحن إذا أردنا أن نقنع الفتاة بالحجاب فيجب أن نبين لها مغزاه الحقيقي الذي ينطوي عليه -بعد التدرج- فإذا جعلنا المسألة مسألة اختيار شخصي ومسألة اقتناع ديني فإن الفتاة ستلبس الحجاب عن قناعة، ولن أُملي عليها أوامري، فتتشبث هي برأيها وتقام تلقائياً.

### لكن لماذا لا تلتزم الفتاة بالحجاب؟

المسألة هو أن هذه الفتاة عندما كانت تأتي سافرة في البداية كانت تحمل هدفاً أو فكرة أو ربما لم تكن متأثرة برأي يخالف الدين، لكنها كانت تعمل ذلك لأنها ترى نفسها عصرية الهنّام، أي أنها كانت قد صاغت نفسها، وربّتها على آخر طراز للفتاة العصرية المتقدمة، كما تشاهد ذلك في التلفاز أو الصحافة، أو سمعته في الإذاعة، أو ترى نفسها أينما سارت أو ذهبت لا حديث للآخرين إلا عنها، ولا إطراء إلا لقيمها ومبادئها؟!

إذاً: ليس علينا أن نقول للفتاة: البسي كما كانت جدتك أو عمّتك تلبس.

لكن قبل أن نقول لها: البسي كما لبست جدتك أو عمّتك أو أمك يجب أن نحطم الصنم الذي استحوذ على تفكيرها.. لقد ذهبت عبادة اللات والعزى؛ إنما أصنام اليوم هي القيم والمبادئ أمثال مبادئ الفتاة العصرية.

لابد أن نطرح البديل، أو نعرض على هذه الفتاة قيماً أعلى وأفضل من قيم هذه الفتاة العصرية، فإذا أفلحنا في إقناع الفتاة بهذه القيم الأعلى للمرأة المسلمة، فلسوف ترتبط بها، وسوف تفرض على نفسها كل رموز تلك القيم، وتختارها بنفسها، وتعزز بها، دون أن تشعر بالحقارة أو المهانة، كما حصل مع الفتاتين المسلمتين في فرنسا رفضتا كل الإغراءات وقبلتا حتى بترك الدراسة على أن تتنازل عن حجابها وقيمها ومبادئها.

والدليل على ذلك هو المرأة الصينية، فقد كان يضرب بها المثل في الجمال الذي أذعنت له كل نساء العالم؛ لأنها برعت في الجمال والزينة، والتدلل والدلع والغنج والفتنة، وكان الفلاسفة يكتبون بأسلوب علمي عن الطريقة التي تصبح بها المرأة مغناجاً، وبات جمال المرأة علماً متطوراً.

ولكن فجأة ما الذي دفع هذه المرأة المغناج لأن تلبس لباس الخيش وهو أرخص أنواع الألبسة، هذا الملبس الخشن الرخيص لتواجه الفتاة الفرنسية أو الأمريكية من غير أن تشعر إزائها بالحقارة، بل على العكس هي تشعر بالتفوق عليها.. إنها تعد نفسها ثورية وليست فتاة برجوازية، وترى أن الفتاة الفرنسية والأمريكية دمية ذات مظهر برجوازي؛ إنها ترى نفسها الأعلى والأفضل.

علينا أن نبحث عن الدافع الذي جعل هذه الفتاة الصينية صاحبة السوابق في التزين والدلع والجمال، تأتي الآن في القرن العشرين لتظهر أمامنا بهذا الهندام الخشن مستهينة بالفتاة الأوروبية الأنيقة.

ما الذي تغير.. أهو التقدم الاقتصادي الصيني؟ كلا.. فالاقتصاد الصيني ما زال متخلفاً أمام الاقتصاد الأوروبي، والفتاة الصينية بالمقياس الحضاري ما زالت متخلفة عن الفتاة الأوروبية، فأين هي من الفتاة الفرنسية أو الأمريكية؟!

إن الذي تغير هو القيم والمبادئ، فهذا القميص، وهذا اللبس الخشن ليس هو لباسها التقليدي المفروض عليها من قبل والديها، وليس هو لباس العوز والفقر، بل هو زي فكري مرتبط بالفكر الذي اعتنقته والذي تجاهد من أجله.

إنها تواجه الفتاة الفرنسية والأمريكية لتسألها: ما هي فلسفة ملابسك؟ غلاها.. ثمنها.. أناقتها، إذن ملابسك مرتبة بالمال والجمال والأناقة فقط.. أما ملابسك فهي دليل على سمو الفكرة التي تركز عليها.. قيمتك أيها الفرنسية أو الأمريكية تكمن في مالك وثروتك وملابسك الغالية. وقيمتي تكمن في عقيدتي وأسلوب تفكيري، وهما أسمي وأعلى من المال والثروة.

هذا نموذج لامرأة صينية!! فما هو نموذجنا؟

للأسف كان نموذجنا نحن المسلمين أن لبس الحجاب عندنا إنما هو للأسرة الفقيرة المتخلفة التي تريد الفتاة أن تخفي رثاءة ثيابها وملابسها خلف حجابها.

أو هو للأسرة المتحجرة المتزمتة غير الواعية التي تغضب الفتاة على لبس الحجاب؛ لأن العادة أو التقاليد تأمر بذلك، فقط هذا هو معنى الحجاب عند البعض.

لقد كانت الفتاة السافرة تشعر تلقائياً بالتفوق على الفتاة المحجبة، وكانت الفتاة المحجبة تشعر بالمقابل بالحقارة والنقص تجاه الفتاة السافرة، فالقيم هي التي تحرك السافرة لأنها تشعر أنها أكثر عصرية وحداثة، ولبسها أقرب إلى ما يتزل في الأسواق المشهورة وتلبس من الماركات المشهورة مثل «دنفشي» أو ماركة «بوس»، أما الفتاة المحجبة فملابسها من «باب اليمن» أو «باب شعوب» أو غيرها من الأحياء الفقيرة في بلدها.

ومن هنا نستطيع أن نقول: إن المحجبة قيمها ومبادئها هذه قابلة للسقوط والانهيار، والسافرة الجميع معها والكل يتكلم عنها وعن جمالها وأناقته.

إن أي فتاة تريد اليوم ارتداء الحجاب، ما هي دوافعها لاختيار هذا القرار؟ إن لديها دافعين:

**الأول:** إما أن تقول: هكذا كانت أُمِّي وعمتي وخالتي يرتدين هذا الزي وهذا هو زيُّ بيئتنا، هذا هو الواقع ولا بد أن أفعل ما يفعله الناس من حولي.

**الثاني:** وإما أن تقول: الحجاب الذي كانت أُمِّي ترتديه يمثل فكراً عقائدياً وأمرأً ربانياً، وقيمة دينية، وأنا أو من بهذا الفكر وأحمل هذه القيمة، والله أمرني أن ألتزم بتعاليم الحجاب، وديني يفرض عليّ ذلك.

فالحجاب هو نفسه لم يتغير، لكن الدافع هو الذي تغير.

وبناء على ما سبق فالفتاة التي اختارت لباسها بدون قناعة وبدون دين في أي لحظة قد تتخلى عن حجابها.

أما الفتاة التي اختارت لباسها عن قناعة ودين لا يمكن أن تتخلى عنه، ولا يمكن أن تشعر بالحقارة أمام زميلتها التي لا تعير مسألة الحجاب شأنًا ولا تقيم له وزناً، بل المحجبة تشعر وتحس بالتفوق على زميلتها؛ لأنها تطيع ربها؛ ولأن زيَّها مظهر لعقيدها ودينها وأمتها، وهذا هو الشيء الذي له قدر وقيمة في نفسها.

ومثالنا لذلك هو «انديرا غاندي»؛ «فانديرا غاندي» ترتدي (الساري) الزي الهندي العائد إلى ثلاثة آلاف سنة مضت، وتلتقي قادة العالم الكبار، وتدخل منظمة الأمم المتحدة، ويصفق لها الأعضاء نصف ساعة، ويقومون احتراماً لها. لماذا لم تشعر «غاندي» بالحقارة؛ بل تفرض احترامها على الجميع؟!

ذلك لأن زيها ليس هو الزي التقليدي الموروث الذي كانت جدتها العزيزة ترتديه؛ بل هو الزي الذي تريد أن تقول به للغرب: لقد طالعت حضارتكم، وثقافة الفتاة اللائقة بنظركم، ومجلات عرض الأزياء عندكم، وقرأت كل ما أرتم فرضه علينا، ولكنني بزيتي هذا الذي أسافر به إلى فرنسا وألمانيا وأمريكا ومقر الأمم المتحدة، أقول لكم: قرنان من الزمن وأنتم تبذلون قصارى جهودكم كي تعيدوا صياغتنا على نمطكم، لكن مساعيكم كلها ذهبت أدراج الرياح، وأنا ما زلت أنا.. أنا «انديرا غاندي» بزيتي وبقيمي وبعقيدة أمتي.

هذه هي وجهة نظري في هذه القضية، على أمل أن يتفهمها من أراد للفتاة أن تلبس الحجاب، إن علينا أن نغير أسلوب تفكير فتياتنا، وإذا نجحنا في ذلك فستلبس الفتاة الحجاب عن قناعة ودين، لا عن خوف وتقليد.

إننا نحترم الفتاة في فرنسا وأمريكا التي تلبس الحجاب، نحترمها ونرى أنها جديرة أن تكون مسلمة متميزة؛ لأن امرأة وقفت أمام الدنيا من أجل مبدئها ودينها وحجابها؛ إنها تقلد عائشة وخديجة وأسماء وحفصة، أما السافرة فتقلد من (مارلين مانرو) أو (بروك شيلدنز) أو (ليزبت تايلور) أو (نعومي كمبر) أو غيرهن كثير من أصحاب الموضات والشهرة، وشتان بين فريقين فريق ينتمي إلى أمتهم، وفريق يقلد الآخرين<sup>(1)</sup>.

وخلاصة القول: هل الحجاب في صالح المرأة إذا اقتنعت به؟ أو هو يقف أمام حرمتها أو أنوثتها وجماهاها؟

دعونا نناقش القضية بعيداً عن العاطفة والانفعال، ونذكر بعض الأدلة العقلية، وذلك على النحو الآتي:

### الدليل الأول: الحجاب في صالح المرأة من الناحية المادية:

1- ثبت أن المرأة المصرية العاملة تدفع من الراتب (40%) إلى (50%) من أجل اللبس، وهنا

(1) للتوسع فيما سبق راجع: المرأة بين لطائف التشريع الإسلامي والنظام الغربي، د. محمد سعيد البوطي، وحجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، والحجاب، د. علي شريعتي.



لا بد من التغيير في اللباس يومياً حتى لا تظهر أمام الزملاء والزميلات أنها لا تملك إلا نوعاً واحداً من اللباس، ولو كانت محجبة ما احتاجت إلى التغيير في اللبس يومياً.

2- متابعة الموضة وتغيير ملابسها حسب ما يتوافق مع الموضة، وفي هذا جهد كبير وتضيق للمال وجري وراء كل ما أنتجته الأسواق من الملابس الجديدة الموافقة للموضة والشياكة، ولو كانت المرأة تلبس الحجاب لما احتاجت إلى هذا كله.

### الدليل الثاني: الحجاب في صالح المرأة من الناحية المعنوية:

عندما يعمل الرجل في مكتبة ويلاحظ -مثلاً- زميلاته في العمل ويرى اللبس الجميل ويشم الرائحة الطيبة، ثم يعود إلى منزله فتقابله زوجته بثيابها الرثة -ثياب المطبخ- وقد يشم رائحة لا تعجبه، فيجري مقارنة بين زوجته وزميلته في العمل أو (سكيرتيرته) فهنا تغير قلبه على زوجته، وسبب التغير هو هذه المرأة غير المتحجبة! بل إن الموظف أو المدير قد يتزوج زميلته في العمل ويطلقها بعد سنة؛ لأنه قام من النوم فلم يجد الجمال والشياكة (والمكياج) الذي كان يجده في المكتب، وهذا ملاحظ مشاهد.

إذاً: فالرجل كان يحب زوجته وتغير قلبه على زوجته، والذي غير قلبه هذه المرأة المتزينة، فهل ترغب المرأة من إحدى النساء أن تغير قلب زوجها عليها؟

الجواب: لا. إذن فلماذا لا تتحجب المرأة وتحافظ على مشاعر الأخريات، وعلى مشاعر الرجل، خاصةً ونحن في زمن كثرت فيه المغريات، وهؤلاء الرجال ليسوا ملائكة ولا صالحين إلا من رحم ربك.

### ومما يؤكد الناحية المعنوية للحجاب ما يلي:

أ) عندما تشترك المرأة مع الرجل في لقاء علمي أو فكري -مثلاً- يهدف إلى إصلاح اجتماعي، أو معالجة لمشكلة علمية أو ثقافية، فإننا نفترض في هذه الحالة مساهمة المرأة لرغبة من يتأففون من الحجاب وقيوده، أن تبرز المرأة في هذا اللقاء العلمي أو الفكري المشترك بادية الزينة، قد أبرزت الكثير من مغرياتها.. على نحو ما تفعله المرأة (المتحررة) اليوم.. ترى ما الذي يحصل عندما تقوم هذه المرأة بهذا المظهر المثير، لتناقش في مسألة فكرية، أو معضلة اجتماعية، أو حتى عمل أدبي؟

الذي لا بد أن يحصل هو أن تحتاج في الرجال الذين يرونها ويسمعونها مشاعرهم الغريزية، وتتغلب

على أنشطتهم الفكرية، فتشرد بهم الغريزة عن كلامها ومحاماتها الفكرية، إلى ما يتبدى أمامهم من مغرياتهما الجسدية.. أي: أن حديثها إليهم يكون في واد، والمهيجات الغريزية تسبح بهم في واد آخر، وهذا يعنى بكامل وضوح أن الرجس إنما يتعاملون معها على الرغم من حديثها العلمي أو الفكري الذي تطرحه، على أنها كتلة أنوثة تهيج الغريزة وتبعث على المتعة، ولا يحفلون من حديثها الفكري بشيء<sup>(1)</sup>.

(ب) كانت إحدى الشاعرات المعروفات في محيطنا العربي، تلقي قصيدة في أمسية شعرية جامعة، وكانت بادية الزينة، وكانت تميل شعرها الطويل المسترسل أثناء الإلقاء إلى طرف من وجهها، ثم ما تلبث أن ترده عنها في حركة مثيرة.

ولما انتهت من إلقاء قصيدتها وعجت القاعة بالتصفيق سأل أحد الجالسين صاحبه: كيف رأيت شعرها - بكسر الشين-؟

فقال: إن لها شعراً -بفتح الشين- يأخذ بالألباب.

هل في الناس من لا يقرأ في هذا الكلام أسوأ عبارات الامتحان الجارحة؟!<sup>(2)</sup>.

(ج) وقد سئل العلامة «أحمد و فيق باشا»؛ سألته بعض عشرائه من رجال السيادة في أوروبا في مجلس بإحدى العواصم قائلاً: لماذا تبقى نساء الشرق محجبات في بيوتهن مدى حياتهن من غير أن يخالطن الرجال ويغشين مجامعهن؟ فأجابته قائلاً: لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن.

الدليل الثالث: الحجاب في صالح المرأة حتى لا تتعرض للفتنة والإيذاء:

قال الله تعالى: [ يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ]

[الأحزاب: 59].

ففي قوله تعالى: [ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ] [الأحزاب: 59] تلك هي

(1) انظر: المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني: د. محمد سعيد البوطي، (ص: 157).

(2) المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الإلهي، د. محمد سعيد البوطي (ص: 162).

الحكمة؛ أي: أن الحكمة من الحجاب ليست إعانة المرأة بواسطته على الانضباط بالأخلاق الفاضلة، ولكن الحكمة منه إعانة الرجال الناظرين إليها على هذا الانضباط ذاته، وعلى أن ينظروا إليها ويتعاونوا معها إنسانة مثلهم ذات مقومات علمية وثقافية وقدرات اجتماعية، لا على أنها كتلة من المهيجات الغريزية<sup>(1)</sup>.

ومعلوم أن المرأة إذا التزمت بالحجاب الشرعي عُرِفَت بالعفة وأنها مستورة محتشمة بعيدة عن أهل الريب والخنا، وحتى لا تُفْتَنَ ولا تُفْتِنَ غيرها فلا تؤذى. وكف عنها الفساق ومن في قلوبهم مرض بخلاف المتبرجة فإنها مطموح فيها<sup>(2)</sup>؛ فالحجاب عنوان العفة كما قال تعالى: [ ذَٰلِكَ أَدَبُنَا ]

يُعَرَفَنَّ فَلَا يُؤْذَيْنَ [ [الأحزاب:59] يعرفن بالحشمة والتستر فلا يؤذيها الفساق وضعاف الدين.

#### الدليل الرابع: الحجاب يوافق الأمر الفطري لدى المرأة:

إن الحجاب أمر فطري للنساء تقتضيه فطرتن؛ لأن النساء جبلن على الرقة والضعف، فيجدن في أنفسهن حاجة إلى رجل يقوم بحمايتهن وحماية أولادهن، الذين يؤثرونهم على أنفسهن. وهن يحملن في فطرتن خوفاً من الرجال الأجانب، وهذا الخوف يقتضي فطرة التحجب وعدم التكشف.

ثم إن ما يقرب من سبعة أعشار النساء، إما متقدمات في العمر، أو دميمات لا يرغبن في إظهار شيبتهن أو دمامتهن، أو أكن يحملن غيرة شديدة في ذواتهن، يخشين أن تفضل عليهن ذوات الحسن والجمال، أو أكن يتوجسن خيفة من التجاوز عليهن وتعرضن لتهنم. فهؤلاء النساء يرغبن فطرة في الحجاب، حذراً من التعرض والتجاوز عليهن، وتجنباً من أن يكن موضع تهمة في نظر أزواجهن؛ بل إن المسنات أحرص على الحجاب من غيرهن.

وربما لا يتجاوز الاثنتين أو الثلاث من كل عشر من النساء هن: شابات وحسنات، لا يتضايقن من إبداء مفاتهن! إذ من المعلوم أن الإنسان يتضايق من نظرات من لا يحبه أو لا يعرفه. وحتى لو فرضنا أن حسناء جميلة ترغب في أن يراها اثنان أو ثلاثة من غير المحارم، فهي حتماً تستثقل وتزعج من نظرات سبعة أو ثمانية منهم؛ بل تنفر منها.

(1) المرجع نفسه (ص:162).

(2) حراسة الفضيلة: د. بكر أبو زيد (ص:55).

فالمرأة لكونها رقيقة الطبع سريعة التأثر تنفر حتماً - ما لم تفسد أخلاقها وتبذل - من نظرات خبيثة تصوب إليها، والتي لها تأثير مادي كالسم - كما هو مجرب - حتى أننا نسمع: أن كثيراً من نساء أوروبا - وهي موطن الت كشف والتبرج - يشتكين إلى الشرطة من ملاحقة النظرات إليهن قائلات: إن هؤلاء السفلة يزجوننا في سجن نظراتهم.

وهكذا فإن رفع المدنية الغربية الحجاب، وإفساحها المجال للتبرج يناقض الفطرة الإنسانية. وأن أمر القرآن الكريم بالحجاب -فضلاً عن كونه فطرياً- يصون النساء من المهانة والسقوط، ومن الذلة والأسر المعنوي، ومن الرذيلة والخنا<sup>(1)</sup>.. فالمرأة بالحجاب -فطرةً وشرعاً- معدن الفضيلة والطهارة والنظافة: [ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَّعًا فَسَئَلُوهُنَّ مِنِّي ]

وَرَأَى حِجَابٍ [ [الأحزاب:53] فلا يقل أحد غير ما قال الله تعالى، لا يقل أحد: إن الاختلاط وإزالة الحجب والحجاب والترخص في الحديث، واللقاء، والجلوس، والمشاركة بين الجنسين أظهر للقلوب، وأعف للضمائر، وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة، وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك... إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف والجهال بحكمة الله. لا يقل أحد شيئاً من هذا والله يقول: [ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَّعًا فَسَئَلُوهُنَّ مِنِّي ]

حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [ [الأحزاب:53] يقول هذا عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات.. أمهات المؤمنين، وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا تتناول إليهن وإليهم الأعناق! وحين يقول الله قولاً ويقول خلق من خلق الله قولاً، فالقول لله سبحانه وتعالى، وكل قول آخر هراء لا يردده إلا من يجرؤ على القول بأن العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد!

والواقع العملي الملموس يهتف بصدق الله، وكذب المدعين غير ما يقوله الله، والتجارب المعروضة اليوم في العالم مصدقة لما نقول.

وها هي البلاد التي بلغ فيها الت كشف والتعري أقصاه أظهر في هذا وأقطع من كل دليل، والغرب

(1) المرأة في الإسلام حرية أم عبودية؟ خديجة النبراوي (ص: 92-93).

أول من قطف أبشع الثمار لعدم فرضية الحجاب<sup>(1)</sup>.



---

(1) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب (5/ 2878).

## المبحث الثاني

## شروط اللباس الشرعي

لقد حدد الإسلام الشروط والضوابط التي يجب على المرأة المسلمة أن تتقيد بها في لباسها، وهذه الشروط تكلم عنها الفقهاء قديماً وحديثاً، وهناك كتب مفردة لهذه الشروط<sup>(1)</sup>، وسوف أتحدث عن هذه الشروط باختصار؛ لأن المجال ليس مجال تفصيل.

شروط الحجاب الشرعي ثمانية شروط هي:

**الأول:** استيعاب جميع بدن المرأة.

**الثاني:** أن لا يكون زينة في نفسه.

**الثالث:** أن يكون صفيقاً (ثخيناً) لا يشف.

**الرابع:** أن يكون فضفاضاً غير ضيق.

**الخامس:** أن لا يكون مبخرأً أو مطيباً.

**السادس:** أن لا يشبه لباس الرجال.

**السابع:** أن لا يشبه لباس الكافرات.

**الثامن:** أن لا يكون لباس شهرة.

فإذا تخلف شرط من الشروط السابقة لم يُعد الحجاب شرعياً؛ لأنه فقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها في الحجاب، وإليك بيان هذه الشروط باختصار:

**الشرط الأول: استيعاب جميع بدن المرأة:**

وذلك ليكون ساتراً للعودة، وللزينة التي نهيت المرأة عن إبدائها، فإن القصد الأول من اللباس هو السترة، فلا بد أن يكون لباس المرأة ساتراً لوجهها وكفيها وقدميها وسائر جسمها -على الراجح- إذا

كانت خارج الصلاة وبحضرتها أجنب، قال تعالى: [ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

(1) انظر على سبيل المثال كتاب: حجاب المرأة المسلمة، لمحمد فؤاد البرازي، وعودة الحجاب: لمحمد أحمد إسماعيل.

## مِنْهَا [ [النور:31].

والنهي عن إبداء الزينة فهي عن إبداء مواضعها من باب أولى، ولولا اللباس لظهرت مواضع الزينة: من الصدر، والذراع، والقدم.. ونحوها، فعلى الفتاة المسلمة مراعاة الآتي:

1- أن يكون اللباس ساتراً لبدن المرأة، ومنه: الوجه، والكفان، والقدمان، والساقان، وعلى هذا فلا بد أن تلبس المرأة ما يستر كل ذلك إذ قد يظهر شيء منه، ولا سيما عند ركوبها السيارة أو لتزولها منها، أو دخولها أماكن تضطر فيها إلى صعود سلام، فتظهر زينتها وتحصل الفتنة بها.

2- ينبغي للمرأة لبس القفازين لستر الكفين، والجوارب (الشُّرَبَات) لستر القدمين، وذلك عند خروجها لحاجتها، ويجوز استعمال البرقع إذا كان يستر الوجه ما عدا العينين لحاجة الإبصار، ويدل لذلك قول عائشة ل في المرأة المحرمة: (لا تتلثم ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوباً بورس أو زعفران)<sup>(1)</sup>، وما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول: (لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين)<sup>(2)</sup>.

فهذا يدل على أن المرأة في غير حالة الإحرام، تلبس البرقع والقفازين، إذ لو لم يكن كذلك لم يكن هناك فائدة من نهيها عنهما حال الإحرام.

ويرى بعض العلماء في الوقت الحاضر عدم الإفتاء بجواز لبس البرقع في عصرنا هذا؛ لأنه ذريعة إلى الفساد حيث أصبحت النساء يظهرن مع العينين جزءاً من الوجه مما يجلب الفتنة ولا سيما أن كثيراً منهن تكنحل عند لبسه فمنعه وجيه جداً من باب درء المفسدة.

3- لبس الباطو لا بد أن يكون ضافياً على جميع البدن لئلا يظهر شيء من مفاتن بدنها وثياهما؛

لأن ظهور هذا من التبرج الذي نهيت عنه المرأة المسلمة، قال تعالى: [ وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ

## الْجَهْلِيَّةِ الْأُولَى ] [الأحزاب:33].

4- أن مهمة العباءة أو (الكاب) أو (الباطو) هو ستر ما تحته من لباس يعتبر من أهم أنواع

الزينة، قال تعالى: [ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

(1) انظر: فتح الباري، (ج 3/ 405)، نقلاً عن زينة المرأة المسلمة للشيخ عبد الله الفوزان، (ص:40).

(2) الأثر رواه مالك في كتاب الحج (باب:6) تخمير المحرم وجهه، (حديث:15)، (ج1/ 328).

يُدْنِينَ عَلَيْنَ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ<sup>ج</sup> [الأحزاب:59]، والجلباب: هو الرداء فوق الخمار، وقيل: هو ثوب واسع تستر به المرأة بدنها كله<sup>(1)</sup>! والعباءة أو (الكاب) أو (البالطو) نوع من الجلباب. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس (البالطو) أو (الكاب) أو العباءة المطرزة، التي تكون في أطرافها وأكمامها قيطان أو غيره؛ لأن هذا من التبرج؛ لأن العباءة أو (الكاب) أو (البالطو) إذا كان زينة في نفسه فهو بحاجة إلى ما يستره<sup>(2)</sup>.

### الشرط الثاني: أن لا يكون اللباس زينة في نفسه:

والمقصود من ذلك الثياب الظاهرة، فالمرأة منهية عن الثياب إذا كانت تلفت أنظار الرجال إليها؛ لعموم قوله تعالى: [وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ] [النور:31] [النور:31] فإذا نهين عن إبداء الزينة فكيف تلبس ما هو زينة؟ ولأن ذلك داخل في التبرج فإن تعريفه: (أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما يستدعي به شهوة الرجال)، ولا ريب أن خروج المرأة بملابسها الجميلة من أكبر أسباب الفتنة وعوامل الفساد، والله تعالى يقول:

[وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى] [الأحزاب:33] وعلى هذا فمتى اختارت المرأة ثيابها من الألوان الجذابة لكي تلذ بها أعين الناظرين من الرجال فهذا من مظاهر التبرج الجاهلي!

ولذلك يقول العلماء<sup>(3)</sup>: إن كلمة التبرج إذا استعملت للمرأة كان لها ثلاثة معانٍ:

أولها: أن تبدي للأجانب جمال وجهها ومفاتن جسدها.

ثانياً: أن تبدي لهم محاسن ملابسها وحليها.

ثالثاً: أن تبدي لهم نفسها بمشيتها وتمايلها وترفلها وتبخترها.

فعلى المرأة المسلمة أن تحذر ثياب الزينة الظاهرة ولو كانت في مترلها عند زوجها إذا حضر بعض أقارب الزوج كأخيه وعمه وابن أخيه ونحوهم، وهذا يختلف عن اللباس لزوجها، فلها أن تلبس ما شاءت عنده مهما بلغ من الزينة ما لم يصل إلى حد الإسراف، كما أنه لا مانع من لباس الزينة إذا

(1) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (ج14 / 243).

(2) زينة المرأة: عبد الله الفوزان، (ص: 41-42).

(3) انظر: زينة المرأة المسلمة، للشيخ عبد الله الفوزان، (ص: 54).



سترته بالعباءة أو البالطو أو الكاب لحضور مناسبة من المناسبات إذا لم يراها الرجال الأجانب<sup>(1)</sup>.

### الشرط الثالث: أن يكون صفيقاً (ثخيناً) لا يشف:

أما الصفيق فلأن الستر لا يتحقق إلا به، وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وجمالاً، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (سيكون في آخر أمي نساء كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات)<sup>(2)</sup>، والمقصود من ذلك أن النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم، عاريات في الحقيقة<sup>(3)</sup>.

وبناءً على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثوباً خفيفاً، وأن الثوب الخفيف يؤدي إلى الفتنة، وليس هذا اللباس من الإسلام في شيء، ومنه نأخذ أن الشراب الخفيف لا يجوز، كما لا يجوز لبس الخمار (الطرحة) إذا كانت خفيفة؛ بل إن الخمار الذي يوضع على الوجه وهو خفيف فهو أشد فتنة؛ فعلى المسلمة أن تحذر من ذلك كله<sup>(4)</sup>.

### الشرط الرابع: أن يكون فضفاضاً غير ضيق:

لأن الغرض من العباءة (أو البالطو أو الكاب) إنما هو رفع الفتنة ولا يحصل ذلك إلا بالعباءة الواسعة؛ والسبب في ذلك حتى لا يصف جسم المرأة، ويُظهر حجم أعضائها ويغري أهل الفساد بها، ولا شك أن الثياب الضيقة التي تبرز دقائق الجسد، وتفصيل الأعضاء، صارت أداة من أدوات الإغراء، وداعية من دواعي الإثارة، وسبباً من أسباب الفتنة، وتقف وراء ذلك مؤسسات مشبوهة، ودور أزياء يهودية أجنبية على عاتقها إفساد المرأة، وهما الأول الربح المادي البحت.

والدليل على هذا الشرط هو حديث أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله صلى الله عليه

(1) المرجع نفسه، (ص: 54-55).

(2) أخرجه الطبراني في المعجم، (ص: 232)، وصححه الألباني في الحجاب (ص: 56)، ونقل السيوطي كلاماً فيه، انظر تنوير الحوالك، (ج: 3/103)، وانظر نيل الأوطار، (ج: 2/131).

(3) عودة الحجاب: محمد إسماعيل، (ص: 148).

(4) راجع: زينة المرأة المسلمة، الفوزان، (ص: 56).

وسلم قُبْطِيَّةٌ كَثِيْفَةٌ مِمَّا أَهْدَى لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيِّ فَكَسَوْتُمَا امْرَأَتِي، فَقَالَ: (مَالِكٌ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ<sup>(1)</sup>)؟  
قُلْتَ: كَسَوْتُمَا امْرَأَتِي، فَقَالَ: مَرَهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً<sup>(2)</sup> فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا<sup>(3)</sup>.  
فَالضَّبِيقُ مِنَ الثِّيَابِ الَّذِي يَصِفُ أَكْتِافَ الْمَرْأَةِ أَوْ ثَدْيِهَا أَوْ عَجِيزَتَهَا فَهَذَا لَا يَجُوزُ لِبَسِهِ وَهُوَ مِنْهُي  
عَنْهُ، وَوَرَدَتْ السَّنَةُ بِذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ السَّابِقِ.

### الشرط الخامس: أن لا يكون مبخرًا أو مطيبًا:

وذلك لأنه يحرم على المرأة أن تخرج من بيتها مطيبة بدنها، معطرة ثيابها، أما الطيب فمنهي عنه  
بجميع أنواعه، سواء كان من العطور الزيتية أو الكحولية أو البخور؛ لأن الطيب يستميل قلوب  
الرجال ويفتح باب الفتنة.

ووردت أحاديث تنهى عن ذلك فمن ذلك ما يلي:

- 1- قوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية، وكل عين زانية)<sup>(4)</sup>.
  - 2- وقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة)<sup>(5)</sup>.
  - 3- وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تمسّ طيباً)<sup>(6)</sup>.
- فإذا كانت المرأة منهيّة عن الحضور إلى الصلاة لوجود الطيب وهو مانع من فعل فريضة، فما بالك بمن تخرج إلى الأسواق أو الجامعة أو نحوه معطرة مطيبة؟ فهذا أعظم وأكثر إثماً؛ لأنه وسيلة إلى استشارة الرجال وميلهم إلى المرأة المطيبة المتعطرة، وقد ذكر العلماء أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة أن ذلك من الكبائر، ولو أذن لها زوجها<sup>(7)</sup>.

(1) القبطية: بضم القاف نسبة إلى القبط بكسر القاف وهم أهل مصر، والقباطي ثياب إلى الدقة والرقعة والبياض.

(2) الغلالة: شعار يلبس تحت الثوب، فهو مثل الملابس الداخلية للمرأة.

(3) أخرجه أحمد في المسند، (ج5/205)، قال المنذري: في إسناد عبد الله بن لهيعة ولا يحتج بحديثه. انظر: عون المعبود، (ج11/175)، وانظر: زينة المرأة، عبد الله الفوزان، (ص:42).

(4) أخرجه أحمد في مسنده، (ج4/414)، والنسائي في كتاب الزينة (باب:35) ما يكره للنساء من الطيب، (ج8/153)، وقد حسنه الألباني في صحيح سنن النسائي، (ج3/1049). وراجع مشكاة المصابيح حديث رقم (1065).

(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب (30) خروج النساء... (ج1/328)، حديث رقم (143).

(6) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب (30) خروج النساء... حديث رقم (142)، (ج1/328).

(7) عودة الحجاب: محمد إسماعيل، (ص:135).

جاء في الفتح الرباني ما نصه<sup>(1)</sup>: (فيه تشديد وتشنيع على من تستعمل الطيب من النساء للخروج، وتشبيه لها بالزانية؛ لأنها تميج بالتعطر شهوات الرجال، وتفتح باب عيونهم للنظر إليها؛ وذلك من مقدمات الزنا، وقد نشأ ذلك في نساء زماننا، نعوذ بالله من فتنهن).

### الشرط السادس: أن لا يشبه لباس الرجال:

قال بعض العلماء<sup>(2)</sup>: (فإن لثوب الرجل صفات من أهمها: أن يكون فوق الكعبين أو إلى أنصاف الساقين، وقد ورد -في حق الرجال- عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)<sup>(3)</sup>.

ولكن الأمر انعكس في هذا العصر، فصار ثوب كثير من النساء فوق الكعبين، وبعضهن إلى أنصاف الساقين، وصار ثوب الرجل أسفل من الكعبين، ولا شك أن قصر ثوب المرأة يؤدي إلى ظهور عورتها من القدم والساق ونحوهما، وظهور زينتها إذا قامت أو انحنت أو جلست والله يقول: [

وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ] [النور:31].

فإذا فهمت عن إظهار زينة الرجل فهي منهيّة عن إظهار الرجل نفسها من باب أولى.

وعن أبي هريرة قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل)<sup>(4)</sup>.

ولباس المرأة أسفل الكعبين لحديث ابن عمر يقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبراً فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه)<sup>(5)</sup> فهذا دليل على وجوب

(1) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، (ج17/303).

(2) زينة المرأة المسلمة، (ص:44) وما بعدها.

(3) أخرجه البخاري في كتاب اللباس (باب:4) ما أسفل الكعبين، (ج7/34).

(4) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس (باب:31) في لباس النساء، (ج4/354)، وأحمد في مسنده، (ج2/325)، وقد صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (ج2/773)، حديث رقم (4098).

(5) أخرجه الترمذي في كتاب اللباس (باب:9) ما جاء في جر ذيول النساء، وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح، (ج4/223)، والنسائي في كتاب الزينة باب (105) ذيول النساء، (ج8/209)، وأحمد في مسنده، (ج2/42)، وهو حديث

صحيح.

ستر<sup>(1)</sup> قدم المرأة، وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة ي وأن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يجوز إظهاره، فلا بد من ستره ولا يكون ذلك إلا بأن ترخي المرأة ثوبها شيراً أو ذراعاً، فتعمل المرأة المسلمة بهذا الحديث وتفصل ثيابها على ما يقتضيه الدليل الشرعي، ويكون لها قدوة بنساء خير الأمة وأفضل القرون.

وهناك أحاديث تنهى المرأة أن تتشبه بالرجل، وتنهى الرجل أن يتشبه بالمرأة، ولا شك أن تشبه أحد الجنسين بالآخر انحراف عن الفطرة، ودليل على عقلية فاسدة، وهو داء عضال انتقل إلينا نتيجة الاحتكاك بالغرب، ومحاكاته وتقليده، حتى أصبح الرجل كالمرأة، والمرأة كالرجل، في الزي واللباس والمشية والكلام.. ونحو ذلك، وهذا أمر مستقبح يأباه الشرع وتنفر منه العقول السليمة.

لأن لكل جنس صفاته الخاصة به وله ما يلائمه من اللبس والزينة، فثبت مما تقدم أنه لا يجوز للمرأة أن يكون زيها مشابهاً لزي الرجل، فلا يحل لها أن تلبس رداءه وإزاره ونحو ذلك، كما تفعله بعض بنات المسلمين -اليوم- من لبسهن ما يعرف بـ(الجاكيت) و(البنطلون)، وإن كان هذا في الواقع أستر لهن من ثيابهن الأخرى<sup>(2)</sup> ولكن الشرع نهى عن ذلك.

### الشرط السابع: أن لا يشبه لباس الكافرات:

لا يحل للمسلم أو المسلمة أن يتشبه بالكافرين في أقوالهم وأفعالهم، ولا في أعيادهم وملابسهم، ولا في أي شأن من شئوهم التي يتميزون بها عن غيرهم.

وقد نهى الإسلام عن هذا التشبه أشد النهي، ليميز المسلمون بشخصيتهم المتفردة عن سواهم في كافة شئوهم وأحوالهم؛ لأن موافقتهم للكافرين في أقوالهم وأفعالهم وأعيادهم وملابسهم تدفعهم إلى التشبه بهم فيما يُفسد عقيدتهم فتذوب شخصيتهم ويصبحون تبعاً لأعدائهم<sup>(3)</sup> وهنا تكمن الخطورة.

ولذلك نجد أنه ظهر في هذا الوقت ما يسمى بـ(الموديلات) التي هي من لباس الكافرات، والتي تتغير كل يوم من سيء إلى أسوأ، وكيف ترضى امرأة شرفها الله بالإسلام ورفع قدرها؛ أن تكون تابعة لمن يملئ عليها صفة لباسها؛ بل صفة تحملها عموماً ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟!

(1) زينة المرأة المسلمة، (ص: 45).

(2) عودة الحجاب، (ج 3/ 156)

(3) حجاب المسلمة: د. محمد فؤاد البرازي (ص: 329).

وإن كثيراً من صفات لباس المرأة اليوم، لا يتفق مع الضوابط التي حددها الإسلام في باب اللباس؛ وليس أن يمنع التجديد صفة اللباس والحيطة والتفصيل ما دامت متفقة مع تعاليم الإسلام في صفة اللباس، لكننا الآن نرى كل يوم صفة جديدة للحيطة والتفصيل!!  
فمن أين جاءت؟ وما مدى تحقيق شروط اللباس فيها؟ وما دور المسلمة في ذلك؟ أهو التعقل ومعرفة حكم الإسلام، أو هو إجادة التقليد وحب التبعية والإعجاب بما عليه الآخرون من خير أو شر؟!  
لقد انتشرت في المكتبات (مجلات الأزياء) التي تُعنى بصفة لباس المرأة، وتنوع التفصيل، وتسابق النساء إلى اقتنائها؛ بل إن مما يؤسف لها أن بعضهن له اشتراك سنوي أو شهري في هذه المجالات، التي هي من وضع مصممي الأزياء الذين خدعوا نساءنا باسم الموضة، وسخروا منهن لترويج بضاعتهم مع إفساد الأخلاق، والقضاء على العفة والتراثة<sup>(1)</sup>.

#### ولانتشار هذه المجالات محاذير عديدة منها:

- 1- إن هذه الأزياء والموديلات تتنافى غالباً مع قواعد الإسلام في لباس المرأة؛ لأنها صممت في بلاد الكفر والإباحية التي لا ترى بأساً في العري، أو وصف حجم البدن، أو ظهور ما يسبب الفتنة، ونحو ذلك مما تشتمل عليه.
  - 2- إن المرأة تتطلع إلى كل زي جديد، فيقضي ذلك -بالتدرج- نبد أحكام ديننا والتأثر بأزياء لا تمت إلى الإسلام بصلة، وإذا كثر الإمساس قل الإحساس، وهذا الواقع.
  - 3- إن التهافت على شراء هذه المجالات واقتنائها يوحي بأن عندنا نقصاً في موضوع لباس المرأة، نريد تكميله من غيرنا، ولا ريب أن تشبه أمة بأمة في غير ما أُذن فيه ينافي الدين، وهو دليل الضعف والانحطاط والإحساس بالهزيمة وفقدان الثقة<sup>(2)</sup>.
- وخلاصة القول: أن مخالفة الكفار وترك التشبه بهم في اللباس وغيره من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، ولما يترتب على التشبه بالكفار من آثار سيئة على عقيدة المسلمين وسلوكياتهم، وتشبه المرأة المسلمة بالكافرات في اللباس دليل على ضعف وانهازية، وعقدة نقص، مما جعل المرأة المسلمة تزيل هذا النقص بالتشبه بالكافرات في اللبس والأوضاع والمناهج؛ وهذا يورث مع الأيام الميل إلى حب الكافرات والإعجاب بهن وتقليدهن في كل شيء والعياذ بالله.

(1) عبد الله الفوزان: زينة المرأة المسلمة، (ص: 48) وما بعدها.

(2) راجع: زينة المرأة المسلمة، (ص: 49).

## الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شهرة:

فلا يجوز لامرأة مسلمة أن تختار من ألوان الثياب ما ترضي به رغبة الدعاية، ولا يتعلق بضرورة اللباس، أو حسنه وجماله في حدود المباح، وإنما لأجل أن ترفع إليها الأبصار، أو تفتن تلك النظرات الجائعة! وقد ورد عن عبد الله بن عمر ي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألب فيه ناراً) (1).

وثوب الشهرة هو الذي إذا لبسه الإنسان اشتهر به بين الناس.

قال الشوكاني (2): (والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة، وليس هذا الحديث مختصاً بنفيس الثياب؛ بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوباً يخالف ملبوس الناس من الفقراء، يراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه).

وعلى هذا فيكون اللباس لباس شهرة ولو كانت المرأة في مجمع نسائي، والواقع أن هناك ألبسة على بعض النساء لا يبعد أن تكون من لباس الشهرة (3).

ومن ذلك ما تفعله بعض النساء اليوم من ارتياد المتاجر الشهيرة، ذات (الماركات العالمية) والأسعار المرتفعة لشراء حاجاتهن، ثم ارتداء تلك الملابس بقصد أن يرفع النساء إليهن أبصارهن؛ أو يُعرفن بالزهو والخيلاء على غيرهن، هو من الحرام الذي يورث من تفعله الذل والمهانة، مع ما يصاحبه في الآخرة من عذاب النيران جزاءً وفاقاً على زهوهن، وكسر قلوب من يجالسهن، وجرح مشاعرهن وخواطرن، وقد يؤدي ذلك إلى وقوع الشقاق بين هؤلاء وأزواجهن، لعدم استطاعتهم تلبية رغباتهن (4).

وخلاصة القول: لقد ذكر العلماء أنه يكره للإنسان مخالفة زي بلده وأن ذلك داخل في لباس الشهرة؛ بل قال بعضهم: يحرم ذلك، فينبغي للمرأة المسلمة أن تلبس لباس بلدها إذا كان موافقاً للشرع لئلا يشار إليها بالأصابع؛ ولأن لباس غير أهل بلدها ربما يزري بصاحبته وينقص مروءتها.

(1) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس (باب: 5) في لبس الشهرة، (ج: 4/ 314)، وابن ماجه في كتاب اللباس (باب: 24) من لبس شهرة من الثياب، (ج: 2/ 1192)، وقد حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، حديث رقم (3607)، (ج: 2/ 284)

(2) نيل الأوطار، (ج: 2/ 126)

(3) زينة المرأة المسلمة: عبد الله الفوزان، (ص: 58-59).

(4) حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين: د. محمد البرازي (ص: 307)

ومما سبق من شروط الحجاب الشرعي يتبين لنا: أن الإسلام قد قام بتنظيم زينة المرأة وضبطها، فالزينة حلال للمرأة لتلبية لفطرتها، فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة، وأن تبدو جميلة. والزينة تختلف من عصر إلى عصر، ولكن أساسها في الفطرة واحد، هو الرغبة في تحصيل الجمال أو استكمالها وتجليته للرجال.

والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية، ولكنه ينظمها ويضبطها، ويجعلها تتبلور في الاتجاه إلى رجل واحد - هو شريك الحياة - يطلع منها إلى ما لا يطلع أحد سواه، ويشترك معه في الاطلاع على بعضها المحارم.

والمرأة المسلمة -اليوم- تتلقى أمر الله في الزينة، وهي طائفة مؤمنة لا تتلصق في الطاعة، بل تطيع فوراً؛ لأنها تعرف أن الإسلام رفع ذوق المسلمة وطهر إحساسها بالجمال؛ فلم يعد الطابع الحيواني للجمال هو المستحب - كما نراه اليوم ونشاهده - بل الطابع الإنساني المهذب هو الأصل وهو الجمال الحقيقي.

وجمال الكشف الجسدي هو جمال غير مهذب يهفو إليه الإنسان الشهواني مهما كان هذا الجمال فيه من التناسق والاكتمال؛ لكن جمال الحشمة هو الجمال النظيف الذي يرفع الذوق الجمالي ويجعله لائقاً بالإنسان.

إن كثيراً من الرجال -اليوم- تثير شهواتهم رؤية حذاء المرأة أو ثوبها، أو حليها، أكثر مما تثيرها رؤية جسد المرأة ذاته.

كما أن كثيرين يثيرهم طيف يخطر في خيالهم، أكثر مما يثيرهم شخص المرأة بين أيديهم -وهي حالات معروفة عند علماء الأمراض النفسية اليوم- وسماع صوت الحلي أو الحركة، أو شم شذى العطر من بعيد قد يثير حواس رجال كثيرين ويهيج أعصابهم، ويفتنهم فتنة جارفة لا يمكن لها رداً، والواقع العملي المشاهد يشهد بذلك.

ولذلك نجد أن القرآن الكريم يسد هذه الطرق كلها [ وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا

تُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ] [النور:31] والذي قال ذلك هو سبحانه وتعالى، الذي خلق المرأة وخلق

الرجل، وهو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير<sup>(1)</sup>.

(1) راجع: دستور الأسرة في ظلال القرآن، سيد قطب (ص:189).

بقيت مسألة قد يثيرها البعض وهي: هل الحجاب عائق عن تقدم المرأة؟! كثيراً ما يطرح محترفو الإساءة إلى الإسلام، والذين يضيّقون به ذرعاً، لارتباطات شخصية أو لأسباب نفسية أمثال العبارات الآتية:

الإسلام كبل المرأة بأثقال الحجاب..! الإسلام فرض على المرأة التخلف عندما ألزمها بالحجاب.. تقدم المرأة وتحررها رهن بتحررها من قيود الحجاب... إلخ.

إذا بدأنا وحررنا أنفسنا قبل كل شيء من التقيّد بالأسبقيات والانقياد لها أياً كانت هذه الأسبقيات فإن الجواب الموضوعي المتحرر من الأسبقيات هو أنه لا تبدو أي علاقة بين الحجاب الذي شرعه الله وبين التخلف، كما أنه لا توجد أي علاقة بينه وبين التقدم.

فلم يكن يوماً ما شكل الثوب الذي ترتديه المرأة، أو نظامه، طولاً وقصراً، أو عرضاً واتساعاً، ذا أثر في توجهها العقلي أو نشاطها الإنساني، ومنذ أقدم العصور إلى اليوم كانت البلاد والمجتمعات الإنسانية ذات تقاليد متنوعة ومختلفة جداً في (هندسة) الثياب وأشكالها، بالنسبة لكل من الرجال والنساء معاً، فما سمعنا وما سمع أحد، أن تنوع الثياب هذا لعب دوراً في تفاوت تلك الأمم والجماعات في خطوات التقدم العلمي والحضاري.

إن الثياب التي يرتديها الهنود -رجالاً ونساء- ذات طابع فريد من نوعه.

والثياب التقليدية العريقة التي ترتديها نساء اليابان، كانت ولا تزال ذات طابع فريد مختلف، كما أن الثياب التي تستريح إليها الأوروبيات والأمريكيات هي الأخرى ذات طابع مختلف. ولم يشعر أي من هذه الأمم بأن هذا التنوع الكبير في (موديلات) الثياب، ينبغي أن ينتج عنه تنوع مماثل في درجة التقدم. والحضارات التي سادت يوماً ما كالحضارة الساسانية، والبيزنطية، والإسلامية، وغيرها، لم تقف عن شئ اسمه مشكاة الثياب ولم تناقش فيها؛ بل لم تشعر بها.

فمن أين جاءت، ومتى ولدت هذه الحقيقة التي لا علم للعالم كله ولا لتاريخه بها؟

وبناءً على هذا المنطق فإننا نجد في أطراف الخليج فتيات ونساء جاهلات يسابن فتيات الحي (اللاتيني) وأندية (الشانزليزية) في باريس في المظهر والزينة والتحرر، فهل نعتنق بهذه الرقية السحرية من الجهالة والتخلف، وسجلت أسماؤهن في ديوان العلامات المتقدّمت؟

وفي عمق بلادنا العربية كاليمن ومصر والشام، نساء متحجبات، بلغن الذرورة في اختصاصات



علمية متنوعة، وساهمن إلى أقصى الحد في الأنشطة والخدمات الاجتماعية المتنوعة، فهل أهدرت حشمتهن التي استجبن فيها لحكم الله عز وجل كل ما شهد لهن به مجتمعاتهن من الامتياز العلمي والسبق الحضاري، والنشاط الاجتماعي، فتحولن في لحظة سحرية عجيبة إلى جاهلات رجعيات متخلفات؟! (1)

#### فوائد الحجاب:

تعبد الله نساء المؤمنین بفرض الحجاب عليهن، الساتر لجميع أبدانهن وزينتهن، أمام الرجال الأجانب عنهن، تعبداً يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ولهذا كان هتكه من الكبائر الموبقات، ويجر إلى الوقوع في كبائر أخرى، مثل: تعمد إبداء شيء من البدن، وتعمد إبداء شيء من الزينة المكتسبة، وفتنة الآخرين... إلى غير ذلك (2) من آفات عدم الالتزام بالحجاب الشرعي.

(1) بتصرف من المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني: د. البوطي (ص: 163).

(2) حراسة الفضيلة: بكر أبو زيد (ص: 70).

وللحجاب فوائد عظيمة، ومصالح كبيرة منها:

أولاً: الحجاب طاعة لله ولرسوله:

لأن الله ورسوله أمرا بالحجاب، قال تعالى: [ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ <sup>ق</sup> وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا ] [الأحزاب:36]

وقال تعالى: [ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

يُدِّينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ <sup>ق</sup> ] [الأحزاب:59].

إنه الاستسلام المطلق لشرعية الله عز وجل من المؤمنة، هذه الشريعة التي تقود المرأة المسلمة، وتصرف حركتها؛ والمؤمنة مطمئنة لهذه الشريعة التي تقودها، شاعرة معها بالأمن والثقة واليقين، سائرة معها في يسر وبساطة ولين.

ثانياً: الحجاب إيمان:

قال تعالى: [ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ ] [النور:31]، وقال: [ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ]

[الأحزاب:59] فالخطاب بالحجاب للمؤمنات؛ وكأن الملتزمة بالحجاب هي المؤمنة الحقة التي أطاعت ربها؛ لأنه وصفها بالمؤمنة، والمؤمنة طائعة لله مؤمنة به.

ثالثاً: الحجاب طهارة لقلب المرأة والرجل:

قال تعالى: [ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَأَلُوهُنَّ <sup>ب</sup> مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ <sup>ج</sup> ذَلِكُمْ

أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ <sup>ب</sup> ] [الأحزاب:53] ففي الآية أمر من الله للمؤمنين إذا سألوا أزواج

النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً أن يسألوهن من وراء حجاب، وعلل ذلك بأن سؤلهن بهذه الطريقة

يؤدي إلى طهارة القلوب، وعفة النفوس، والبعد عن الريبة وخواطر السوء.

وحكم نساء المؤمنين في ذلك كحكم أمهات المؤمنين؛ لأن قوله تعالى: [ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ

لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ] [الأحزاب:53] علة عامة تدل على تعميم الحكم، إذ جميع الرجال

والنساء في كل زمان ومكان في حاجة إلى ما هو أطهر للقلوب وأعف للنفوس... فالآية الكريمة فيها الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء، لا خاص بأمهات المؤمنين، وإن كان أصل اللفظ خاصاً بمن؛ لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه<sup>(1)</sup>.

#### رابعاً: الحجاب علامة على العفيفات:

فالحجاب علامة شرعية على الحرائر العفيفات، في عفتهن وشرفهن وبعدهن عن دنس الريبة

والشك: [ ذَلِكْ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ] [

الأحزاب:59] وصلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن، وإن العفاف تاج المرأة، وما رפרفت العفة على دار إلا أكسبتها الهناء<sup>(2)</sup>.

والآية الكريمة تدعو جميع النساء إلى التستر والعفاف؛ لأن التستر بالعفة لا يعرضها للأذى؛ بخلاف المتبرجة فإنها معرضة للأذى ومطموع فيها، خاصة من ضعاف الإيمان.

#### خامساً: الحجاب حياء:

والحياء مأخوذ من الحياة، فلا حياة بدونه، وهو خلق يودعه الله في النفوس التي أراد سبحانه تكريمها، فيبعث على الفضائل، ويدفع في وجوه الرذائل، وهو من خصائص الإنسان وخصال الفطرة، وخلق الإسلام، والحياء شعبة من شعبة الإيمان، وهو من محمود خصال العرب التي أقرها الإسلام ودعا إليها، قال عنترة العبسي:

وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يُوارِي جارتي مأواها

(1) انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، د. سيد طنطاوي (11/239).

(2) حراسة الفضيلة، بكر أبو زيد (ص:71).

وما الحجاب إلا وسيلة فعالة لحفظ الحياء، وخلع الحجاب خلع للحياء<sup>(1)</sup>، وجرأة على المألوف، وباب إلى كل أسباب الفتنة والفوضى.

### سادساً: الحجاب يناسب الغيرة:

إن الحجاب يتناسب مع الغيرة التي جبل عليها الإنسان السوي<sup>2</sup>، والغيرة غريزة تستمد قوتها من الروح، والتحرر من القيود تستمد قوتها من الشهوة؛ فهذه تغري بالسفور، وتلك تبعث على الاحتجاب.

والغيرة من آثار تكريم الإسلام؛ لأنه غرس في نفوس المسلمين من الغيرة؛ ويقصد بالغيرة: تلك العاطفة التي تدفع الرجل لصيانة المرأة عن كل مُحرم وشين وعار، وهي من صميم أخلاق الإيمان<sup>(2)</sup>. والغيرة قد استقرت في نفوس العرب في الجاهلية؛ لأنهم يعتبرون ذلك من معاني فضائل الأخلاق، فهذا رجل جاهلي كان يمشي مع زوجته، فنظر إليها رجل ونظرت إليه، فأخذت زوجها الغيرة، وقال لها: أنتِ طالق؛ فلما سألته عن السبب تمثل هذين البيتين من الشعر:

إذا وقع الذباب على طعامٍ رفعت يدي ونفسي تشتهيه  
وتجتنب الأسود ورود ماءٍ إذا كن الكلاب ولغن فيه

فهذا رجل جاهلي، ولكنه فطر على الغيرة، فأخذته الحمية على زوجته، فالرجل يغار مرة واحدة إذا نظر رجل إلى زوجته، ولكنه يغار مائة مرة إذا نظرت زوجته إلى رجل آخر غيره. ويذكر عن سعد بن معاذ أنه شديد الغيرة، فقد قيل: إنه تزوج امرأة من الأنصار فحملها على فرس له، فلما وصل إلى منزله نحر الفرس، أتدري لماذا؟! حتى لا يركب على الفرس رجل بعد زوجته<sup>(3)</sup>.

### سابعاً: الحجاب يدعو إلى مكارم الأخلاق:

الحجاب داعية إلى توفير مكارم الأخلاق من العفة والاحتشام والحياء والغيرة، والحجب مساوئها من التلوث بالشائعات كالتبذل والتهتك والسُّفالة والفساد.

(1) حراسة الفضيلة، (ص: 72).

(2) للتوسع في موضوع الغيرة راجع: عودة الحجاب، محمد إسماعيل المقدم (3/ 113) وما بعدها.

(3) إليك يا ذات النقاب: عبد الرحمن الوهبي (ص: 63).

## ثامناً: الحجاب يقطع الأطماع والخواطر الشيطانية:

الحجاب وقاية اجتماعية من الأذى، وأمراض قلوب الرجال والنساء، فيقطع الأطماع الفاجرة، ويكف الأعين الخائنة، ويدفع أذى الرجل في عرضه، وأذى المرأة في عرضها ومحارمها، ووقاية رمي المحصنات بالفواحش، وإدّباب قالة السوء، وذنس الريبة والشك، وغيرها من الخطرات الشيطانية<sup>(1)</sup>.



(1) حراسة الفضيلة: بكر أبو زيد (ص: 71).

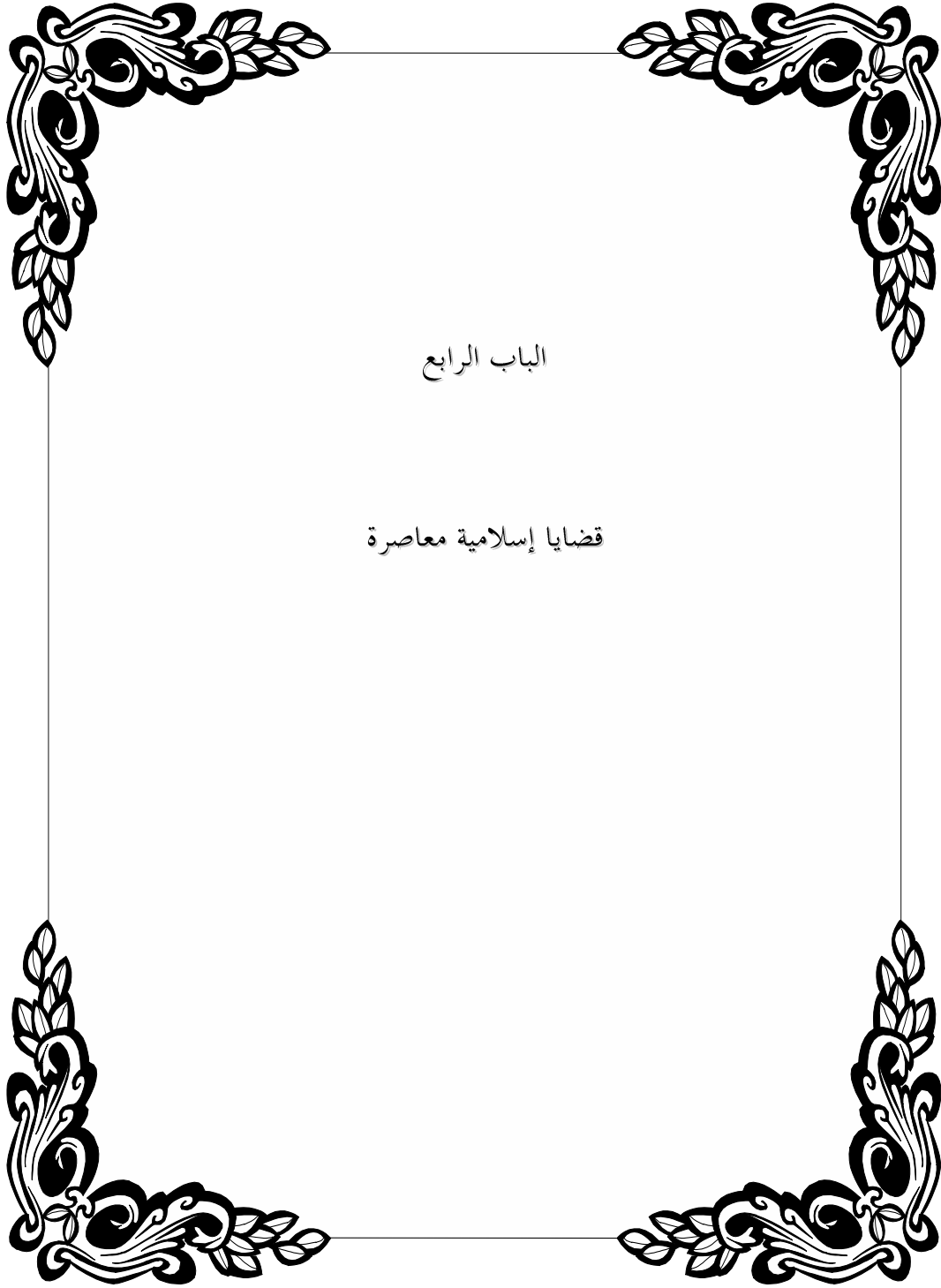
## المراجع

- 1) الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل - لسعد بن شارع بن عوض الحربي - الطبعة الأولى - دار المسلم - (1415هـ-1995م).
- 2) إليك يا ذات النقاب - لعبد الرحمن بن رشيد الوهبي - الطبعة الأولى - دار الصميعة - الرياض - (1417هـ-1997م).
- 3) تعدد الزوجات من النواحي الدينية والاجتماعية والقانونية - للدكتور: عبد الناصر توفيق العطار - الطبعة الأولى - دار الشروق - جدة - (1397هـ-1977م).
- 4) تفسير القرآن العظيم - أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي - دار الدعوة - استانبول - توزيع مكتبة الحرمين - الرياض.
- 5) التفسير الوسيط للقرآن الكريم - للدكتور سيد طنطاوي - دار نهضة مصر للطباعة والنشر - (1998م).
- 6) الجامع لأحكام القرآن - لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - توزيع دار الباز - مكة.
- 7) الحجاب - للدكتور: علي شريعني - ترجمة هاجر القحطاني - الطبعة الأولى - دار الفكر المعاصر - بيروت - (1414هـ-1994م).
- 8) حجاب المرأة المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين - للدكتور محمد فؤاد البنداوي - الطبعة الثالثة - مكتبة أضواء السلف - الرياض - (1420هـ-2000م).
- 9) حقوق المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى - محمود عبد الحميد محمد - الطبعة الأولى - مكتبة مدبولي - (1411هـ-1990م).
- 10) دستور الأسرة في ظلال القرآن - لأحمد فائز - الطبعة الثانية - مؤسسة الرسالة - بيروت - (1402هـ-1982م).
- 11) زينة المرأة المسلمة - لعبد الله الفوزان - الطبعة الثالثة - دار المسلم - الرياض - (1419م-1998م).
- 12) سلسلة الأحاديث الصحيحة - لمحمد ناصر الدين الألباني - الطبعة الأولى - مكتبة المعارف - الرياض - (1412هـ-1991م).

- 13 سنن ابن ماجه - لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني - مطبعة استانبول - (1401هـ - 1981م).
- 14 سنن الترمذي - لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي - طبعة استانبول - (1401هـ - 1981م).
- 15 شبهات حول الإسلام - محمد قطب - الطبعة الثانية عشرة - دار الشروق - بيروت والقاهرة - (1399هـ - 1979م).
- 16 شريك العمر كيف تخططين بوعي للاقتران به؟ - لعبد الله بن محمد المديفر - الطبعة الأولى - مؤسسة الوقف الإسلامي - (1424هـ).
- 17 صحيح البخاري - لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري - طبعة استانبول - (1401هـ - 1981م).
- 18 صحيح سنن ابن ماجه - محمد ناصر الدين الألباني - الطبعة الثالثة - مكتب التربية العربي لدول الخليج - (1409هـ - 1989م).
- 19 صحيح سنن أبي داود - محمد ناصر الدين الألباني - الطبعة الأولى - مكتب التربية العربي لدول الخليج - (1408هـ - 1988م).
- 20 صحيح سنن الترمذي - محمد ناصر الدين الألباني - الطبعة الأولى - مكتب التربية العربي لدول الخليج - (1408هـ - 1981م).
- 21 صحيح مسلم - لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - طبعة استانبول - (1401هـ - 1981م).
- 22 عودة الحجاب - محمد أحمد إسماعيل المقدم - الطبعة الحادية عشرة - دار طيبة - الرياض - (1417هـ - 1996م).
- 23 عون المعبود شرح سنن أبي داود - لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي - تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان - الطبعة الثانية - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - (1412هـ - 1998م).
- 24 غير متزوجات ولكن سعيدات - محمد رشيد العويد - الطبعة الأولى - دار ابن حزم - بيروت - (1419هـ - 1998م).
- 25 فتح الباري بشرح صحيح البخاري - لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني - الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت - (1410هـ - 1989م).
- 26 في ظلال القرآن - لسيد قطب - الطبعة الخامسة والعشرون - دار الشروق - القاهرة - (1417هـ - 1996م).

- 27) لسان العرب - لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري - الطبعة الأولى - دار صادر - بيروت - (1412هـ-1992م).
- 28) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي - لأحمد بن محمد بن علي الفيومي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
- 29) مزايا نظام الأسرة المسلمة - لأحمد حسن كرزون - الطبعة الثانية - دار ابن حزم - بيروت - لبنان - (1417هـ-1997م).
- 30) المرأة بين الجاهلية والإسلام - دراسة مقارنة على ضوء الإسلام - محمد حامد الناصر وخولة درويش - الطبعة الأولى - دار الرسالة - مكة المكرمة - (1413هـ).
- 31) المرأة بين الفقه والقانون - لمصطفى السباعي - الطبعة السادسة - المكتب الإسلامي - دمشق - (1404هـ-1984م).
- 32) المرأة في سوق النخاسة العالمي - لمحمد أحمد معبر القحطاني - الطبعة الثانية - الناشر مكتبة دار الوفاء - جدة - (1407هـ-1996م).
- 33) ماذا عن المرأة؟ - للدكتور نور الدين عتر - دار الفكر - دمشق - (1416هـ-1995م).
- 34) المرأة في الإسلام حرية أم عبودية - إعداد خديجة البنداوي - الطبعة الأولى - الناشر شركة سوزلر للنشر - مدينة نصر - القاهرة.
- 35) المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الإلهي - للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي - الطبعة الأولى - دار الفكر المعاصر - دمشق - (1417هـ-1996م).
- 36) نظرات في تعدد الزوجات - للدكتور محمد مسفر الزهراني - الطبعة الأولى - (1411هـ-1991م).
- 37) المستدرك على الصحيحين - لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري - دار الكتب العلمية - بيروت.
- 38) نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار - لمحمد بن علي الشوكاني - حققه الأستاذان: طه سعد ومصطفى الهواري - مكتبة المعارف - الرياض.





الباب الرابع

قضايا إسلامية معاصرة



## الفصل الأول

حقوق الإنسان في الإسلام

تأليف

د. عبد الحكيم عبد اللطيف السروري



## تمهيد

يعتبر موضوع حقوق الإنسان من أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام عالمي بالغ، ويتضح ذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات وإبرام المواثيق والاتفاقيات على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك من أجل معالجة جميع الجوانب والظروف التي تسهم في تحقيق تعزيز حقوق الإنسان، وتهيئ السبل الكفيلة لحمايتها.

وأياً كانت أسباب ودوافع الاهتمام بحقوق الإنسان وتناولها وتباين تقسيماتها فيبقى للطرح الإسلامي رونقه ووضوحه وعمقه وأصالته؛ لأنه ينطلق من تكريم الله - للإنسان، فالله - هو الذي خلق الإنسان بيديه في أحسن تقويم، ونفخ فيه من روحه، وفضله على كثير من خلقه، وجعله خليفة في الأرض، وسخر له ما في السموات وما في الأرض، وكرمه أعظم تكريم، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، قال تعالى: [ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ] [الإسراء:70].

فلذلك كانت كرامة الإنسان كما بينها الإسلام سبباً لحرمة الإنسان وحصانته له وحفظاً لحقوقه، فالإسلام بما احتوى عليه من شريعة غراء كان أول من قرر حقوق الإنسان على الإطلاق سواء من الناحية التاريخية وإحراز فضل السبق، أو من حيث نوعية هذه الحقوق واتساق نطاقها ومداهها، ولا تزال الديمقراطيات قديمها وحديثها متخلفة عن مواكبة الدين الإسلامي في هذا الصدد مهما بلغت في ادعائها ودعائها، ومهما استخدمت في ذلك من زخرف القول غروراً، ولا أدل على ذلك من وجود التفرقة العنصرية في تلك الدول والاستبداد والمذلة التي تمارس ضد الشعوب. وحتى نقف على حقوق الإنسان في الإسلام فإنه من المهم بمكان أن نستعرض باختصار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم نتبع ذلك بحقوق الإنسان في الإسلام.

أولاً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول ديسمبر عام (1948م) في وقت كانت فيه معظم دول العالم مسلوقة الإرادة، وترزح تحت وطأة الاستعمار الغربي، حيث نجد أن عدد الدول التي كانت تتمتع بعضوية الأمم المتحدة حينذاك (58) دولة من أصل (189) دولة التي تشكل عضوية الأمم المتحدة اليوم، كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أتى في وقت كانت فيه الدول الغربية التي عملت على صياغة هذا الإعلان وإعداده تقوم بأعمال وممارسات في مستعمراتها منافية تماماً لمواد الإعلان نفسه.

والحقوق التي يتمتع بها الإنسان في هذا الإعلان بوجه عام ترجع إلى حقوق ثمانية رئيسة وهي:

- 1- الحق في حرية العقيدة
  - 2- الحرية المدنية
  - 3- حرية الرأي والتعبير
  - 4- الحق في حماية النفس
  - 5- حرية العمل
  - 6- الحق في حماية المال
  - 7- حرية التعليم
  - 8- الحق في حماية العرض
- أي حقوق... وأي إنسان...

إن احترام حقوق الإنسان وصيانتها واجب على كل ذي ضمير، فدونها يصبح الإنسان غير آمن على نفسه، لكن يجب أن يتفق الجميع أولاً على ما هو المقصود بمفهوم الحقوق وأي إنسان، ومن ثم العمل على حمايتها وصيانتها.

تتخذ المنظمات الغربية العاملة في مجال الإنسان -على رأسها (منظمة العفو الدولية) ومقرها في لندن وفروعها في عدد من دول العالم، (منظمة مراقبة حقوق الإنسان) الأمريكية المنشأ والمقر- من شعار حقوق الإنسان أداة لغزو فكري منظم، خطط له بعناية؛ لضرب القيم الأخلاقية والاجتماعية، ولحو الثقافات المخالفة للثقافة الغربية بدعوى العولمة والقرية الكونية الواحدة، ووسيلة للتدخل السافر في الشؤون الداخلية للبلدان.

فالمقصود بالحقوق عند تلك المنظمات هو حقوق إنسان بعينه أو مجموعات محددة دون غيرها، كما أن المقصود بحقوق وفق مبادئ معينة (علمانية) دون مبادئ أخرى.

وبعبارة أخرى فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قام على أسس من القيم الغربية، ولم يراع خصوصيات القيم الأخرى التي تختلف مع القيم الغربية، ومن ثم تبدو مختلفة ومتناقضة أحياناً مع مبادئ حقوق الإنسان التي يصر عليها المفهوم الغربي، ومن الأمثلة على ذلك<sup>(1)</sup>:

الخمر محرم في الإسلام، ويعاقب عليه من شربه، بينما الخمر في القيم الغربية مقبول، والسكر غير منهي عنه... وفي عرفهم أن تحريم الخمر ضد حقوق الإنسان.

البغاء عندهم مباح، ويوت الغواني ينادى إليها بمكبرات الصوت في الشوارع، بينما لا يستطيع المسجد هناك أن يجهر بالأذان للصلاة... فهم يعتبرون البغاء من حقوق الإنسان، ويعتبرون الأذان ضوياً ضد حقوق الإنسان.

وقس على ذلك: الشذوذ الجنسي، الزنا، الحجاب.

فالدين عندهم بصفة عامة مسألة شخصية واختيار، بينما الدين عندنا نظام حياة والتزام مجتمع،

(1) انظر: مؤمن الهباء، المسلمون والغرب صراع أم حوار- مجلة الجديد، العدد(3) صيف (2003) (ص: 28-29).

وله قواعد وضوابط تحرمها الدولة، وتقوم على تنفيذها الأجهزة المسؤولة، والقضاء يحاكم من يشوهون الدين وينحرفون عنه، وهذه نقطة اختلاف كانت وستظل مثار جدل، ولا سبيل للتلاقي إلا إذا فهموها.

كذلك تنفيذ حدود الله عندنا هي عبادة وطاعة، وهي عندهم مضادة لحقوق الإنسان؛ لأنها تنطوي على وحشية وقسوة.

وهكذا نستطيع أن نسرد عشرات الأمثلة التي تقتضي الاعتراف باختلاف المعايير.

وخلاصة القول: إن هناك بالفعل قيماً مختلف عليها بيننا وبينهم في مجال حقوق الإنسان وغيره من المجالات، ولا سبيل أمامهم وأماننا إلا التفاهم وتقدير الخصوصيات حتى نتعايش في سلام بدلاً من التنافر والتناحر.

إن المجتمعات لا يكمن أن تتطابق في بيئتها الثقافية والدينية وفي مصالحها وتراثها، وعدم التطابق هذا هو الذي يخلق الاختلاف والتنوع، ويدفع إلى التباعد والتناحر، لكن تلك المجتمعات تستطيع متى بلغت الرشد والنضج والتحضر أن تتجه إلى التعارف والتفاهم والاحترام المتبادل بدلاً من الصراع والعداوة والبغضاء.

وقد أمرنا القرآن الكريم أن نقوم علاقاتنا مع الغير على أساس التعارف والتعاون، قال تعالى: [

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا] [الحجرات:13].

ثانياً: الإسلام وحقوق الإنسان:

كفل التشريع الإسلامي للإنسان حقوقاً واسعة، جعلها من مكملات وامتدادات منحة الحياة التي وهبها الله عز وجل للإنسان على الأرض، وهذه الحقوق منحة ربانية وعطاء ونعمة من الله عز وجل لبني الإنسان، فهي تبدأ قبل ولادته، ويتجلى ذلك في ضرورة اختيار أم ذات نسب فاضل شريف، حتى لا يعير بنسبه لأمه بعد الولادة، وضرورة رعاية الأم الحامل؛ لأن مزاج الطفل ونموه يتأثران إلى حد كبير بظروف الحمل وصحة الأم، وهناك أحكام الجنين التي تمثل رعاية تشريعية فريدة ليس لها مثيل، وبعد الولادة تبدأ للطفل حقوق جديدة، أولها اختيار اسم حسن له حتى لا يكون مثاراً للتنازع بالألقاب، ثم تتابع حقوق الطفل حقاً بعد حق من: الرعاية والحماية والنفقة، وتتتابع حقوق الإنسان رجلاً كان أو امرأة على نحو ما هو مفصل في كتب السياسة الشرعية.

بل إن حقوق الإنسان تظل تصاحبه حتى في قبره، ويتجلى ذلك في تحريم نبش القبور، كما أن

حرمة الميت كحرمة الحي فلا يجوز سبه، بل المندوب ذكر محاسنه، وحقاً كما يقول تعالى: [ وَلَقَدْ

كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ] [الإسراء:70] فأين هذا في أية شريعة أخرى!؟

فأساس حقوق الإنسان في الحياة وغيرها في المنظور الإسلامي هو تكريم الله للإنسان والحرص على أمنه واستقراره.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام:

في (12) ذي القعدة (1401 هـ) الموافق (19) سبتمبر (1981 م) عقد علماء المسلمين مؤتمراً في مدينة لندن لبحث وصياغة حقوق الإنسان في الإسلام صياغة عصرية، إعلاء للدعوة الإسلامية وإدراكاً منهم لما يعانيه عالم اليوم من أوضاع فاسدة ونظم آثمة، وقد لخصها ذلك الإعلان العالمي على النحو الآتي<sup>(1)</sup>:

- 1- حق الحياة.
- 2- حق الحرية.
- 3- حق المساواة.
- 4- حق العدالة.
- 5- حق الفرد في محاكمة عادلة.
- 6- حق الحماية من تعسف السلطة.
- 7- حق الحماية من التعذيب.
- 8- حق الفرد في حماية عرضه وسمعته.
- 9- حق اللجوء إلى ديار المسلمين.
- 10- حق حرية التفكير والاعتقاد والتعبير.
- 11- حق المشاركة في الحياة العامة.
- 12- حق احترام حقوق الأقليات.
- 13- حق الحرية الدينية.
- 14- حق الدعوة والبلاغ.
- 15- التمتع بكافة الحقوق الاقتصادية.

(1) انظر: البيانات العالمية عن حقوق الإنسان في الإسلام، منشور في كتيب خاص في (21) من ذي القعدة سنة (1401 هـ).

الموافق (19) سبتمبر سنة (1981 م).

16- حق حماية الملكية الخاصة.

17- حق العمل.

18- حق الفرد في كفايته من مقومات الحياة.

19- حق بناء الأسرة.

20- حقوق الزوجة.

21- حق التربية الصالحة.

22- حق الفرد في حماية خصوصياته.

23- حق الارتحال والمقاومة.

ولأول وهلة فإنه يتبين من عرض هذه الحقوق التي أوردها البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام مدى رحابة هذه الحقوق في التشريع الإسلامي واستعلائها على ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام (1948م) من الأمم المتحدة.

لقد ادعت الديمقراطية الحديثة أن العالم الإنساني مدين لها بتفرد هذه الحقوق، فأعرق الإنجليز أنهم أعرق شعوب العالم في هذا المضمار، وزعم الفرنسيون أن تلك الحقوق كانت هي القطوف الدينية لثورتهم الشهيرة (المجيدة) وأنكرت أمم أخرى على الإنجليز والفرنسيون هذا الفضل وادعته لنفسها. والحق أن الإسلام هو أول من قرر المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان في أكمل صورة لنفسها وأوسع نطاق، فالأمة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده كانت أسبق الأمم في السير عليها<sup>(1)</sup>.

إن نظرة الإسلام إلى حقوق الإنسان لتشمل كافة المجالات التي تهتم بالإنسان بصورة شاملة، ومن أبرز هذه المجالات كما جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام:

### 1- حق الحياة:

يعتبر حق الحياة أول الحقوق الواجبة على الإنسان؛ إذ يترتب على هذا الحق باقي الحقوق، فإذا عدمت الحياة؛ انعدمت بقية الحقوق، وحق الحياة هو هبة من الله -، وقد أجمعت جميع الشرائع والأديان على تقديسه واحترامه وحفظه ورعايته، وحرمت الاعتداء على صاحبه تحريماً قطعياً، وإنا لا نجد مثيلاً لهذا التقديس والصون نظرياً وعملياً في غير القرآن الكريم حين يعلن [ أَنَّهُ مَن قَتَلَ

(1) محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة (ص: 2).

نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا [ المائدة:32].

بل شدد الإسلام عقوبة قاتل النفس بأن جعل عقوبته من جنس عمله فقال تعالى:  
[ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ  
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ<sup>٤</sup> وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

﴿٤٥﴾ [ المائدة:45] ، ولم يكتف الإسلام بعقوبة القاتل في الدنيا بل توعدده بعقوبة الآخرة فقال

تعالى: [ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ<sup>٥</sup> وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾ ] [النساء:93].

أما من يقتل نفسه فإن عذابه لا يختلف عن فعله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
«من قتل نفسه بشيء من الدنيا عذب به يوم القيامة»<sup>(1)</sup>.

بل إن حماية حق الحياة تسبق ميلاد الإنسان، فقد حرم الإسلام الإجهاض، وهو إسقاط الحمل  
بعد حدوثه، وقد قرر الفقهاء أن الإجهاض محرم شرعاً، سواء أكان ذلك قبل نفخ الروح فيه أو بعده،  
ما لم تقم ضرورة من الضروريات التي تبيح المحظورات.

## 2- حق الحرية:

يعتبر حق الحرية من أهم الحقوق بعد حق الحياة، إذ يعبر هذا الحق عن إنسانية الإنسان وكرامته  
ومكانته بين المخلوقات؛ إذ أن الإنسان يولد ويموت حراً، ولا يمكن لأي إنسان أن يتحكم في حريته  
التي وهبها الله — له، وقد كان هذا التصور واضحاً لدى عمر بن الخطاب وهو يقول «متى استعبدتم  
الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحراراً»، وأصبحت تلك الكلمات شعاراً إنسانياً على مر الزمن.

وحق الحرية يتمثل في جوانب متعددة أهمها:

(1) رواه البخاري.



أ- حرية العقيدة:

والمقصود بجرية العقيدة هنا اختيار الإنسان للعقيدة التي يؤمن بها من غير إجبار من أي مصدر من المصادر غير ذاته وضميره، كما تعني أيضاً حق الإنسان في ألا يعتنق أي دين، قال تعالى: [ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ] [البقرة:256] ، وقال تعالى: [ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي

الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ ] [يونس:99] ، وقال تعالى: [ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ <sup>ط</sup> فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ

شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ] [الكهف:29]. ومقتضى هذه الحرية، هو ألا يفرض على أي إنسان اعتناق دين معين، من أية سلطة كانت ولو كان هو الدين الرسمي للدولة، ولا أن يكره على مباشرة شعائر دين ما، أو يشترك في طقوسه ومناسكه.

والباحث في التاريخ السياسي للدولة الإسلامية، لا يعثر على حالة واحدة أجبر فيها شخص على اعتناق الدين الإسلامي كرهاً، فقد التزم المسلمون على مر العصور باحترام الحرية الدينية للجميع، وحافظوا عليه، وتمسكوا به حتى في تعاملهم مع البلاد والدول التي خضعت لسيطرتهم ونفوذهم، بل سجلوا هذا المبدأ في عبارات صريحة واضحة فيما عقده من معاهدات مع أهل البلاد التي وصل إليها الفتح الإسلامي واستضاءت بنوره.

والحرية الدينية مكفولة للمرأة مثلما هي مكفولة للرجل، وقد أباح الإسلام للمرأة اليهودية أو النصرانية أن تبقى على دينها وهي زوجة المسلم وأم أولاده، قال تعالى: [مُحْصَنَاتُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ] [المائدة:5].

واحتراماً لحرية المرأة المسلمة في العقيدة، حرم الإسلام زواج المسلمة من رجل من أهل الكتاب؛

لأنه قد يتناولها بالتجريح والإساءة لدينها، فهو لا يؤمن به بل هو كافر به، وهذا المسلك لا ينتظر من مسلم يتزوج كتابية؛ لأنه يؤمن بدينها كما يؤمن بدينه.

ب- حرية الرأي والفكر:

لقد أعطى الإسلام للإنسان حق تبني الرأي الذي يراه مناسباً، وشجعه على التفكير، وحثه على التعبير عن الرأي، واعتبر ذلك عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه ابتغاء مرضاته، فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟! قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»<sup>(1)</sup>.

وحين أراد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب منع المغالاة في المهور، تصدت له امرأة على رؤوس الأشهاد، وسأقت إليه الدليل الشرعي، فلم يزد الخليفة على أن قال: أخطأ عمر وأصاب امرأة. وقال له صحابي يوماً وهو على المنبر: لو نعلم فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا.. فلم يزد أن قال: الحمد لله أن وُجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم اعوجاج عمر.

إن حرية الرأي وسيلة لإصلاح الأخطاء كما أنها وسيلة لتطوير المجتمع وتقدمه، وحرية الرأي في الإسلام لا تقوم على مصادر رأي الآخرين، بل تقوم على سماعها واحترامها وقبولها إن كانت مفيدة، وما أجمل قول الشافعي ا: «رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيي غيري خطأ يحتمل الصواب».

أما الشرائع الأخرى فهيات هيات أن تبلغ معشار ما بلغت الشريعة الإسلامية، فهاكم أوروبا على سبيل المثال، لم تعرف تحرير الفكر وإطلاق سلطان العقل قبل الثورة الفرنسية، حتى إن فولتير وروسو اللذين كدحا في هذا المضمار كدحاً لم يفلتا من اضطهاد الكنيسة الكاثوليكية تارة، ومن اضطهاد الدولة تارة أخرى، حتى إنه لما آل السلطان إلى الكنيسة، وكانت لا تقر فكراً لمفكر أو نظرية لعالم، إلا إذا صادف ذلك رغبتها واتجاهاتها الفكرية، فحين اخترع شخص ألماني مصباحاً يعمل بالجاز، حكمت الكنيسة بكفره؛ لأنه خالف إرادة الرب في أن يجعل الليل المظلم منوراً. وعندما قال العلماء بكروية الأرض ثارت الكنيسة وعرضتهم على محاكم التفتيش الدينية، التي راحت تحكم بقتلهم، وقدر عدد من عرض على هذه المحاكم السيئة أكثر من (350) ألف إنسان، بينهم الكثير من مسلمي الأندلس.

ولم يكن حظ الإنسان من هذه الحرية في الحضارات القديمة بأحسن من ذلك، فقد قتل سقراط ضحية آرائه التي لم تلق تأييد السلطة آنذاك، وأرسطو نفسه ذلك الفيلسوف الذي أثر بفكره على

(1) رواه مسلم. (2/ 37).

الإنسانية جمعاء، لم يجد بداً أمام الاستبداد السياسي وقهر رجال السلطة، إلا أن يأوي إلى كهف يعصمه من الاضطهاد الفكري، فانزوى في مخبئه حتى مات.

ومما هو جدير بالذكر، أن الفقه الإسلامي يفرق في صدد حرية الرأي بين الأمور ذات الصبغة الدينية، والأمور غير ذات الصبغة الدينية.

فبالنسبة للأمور الدينية لكل مجتهد أن يدي برأيه في غير موضع النص، ما دام ملتزماً بأصول الدين الكلية، فلا يخرج عليها، أو يجيد عنها.

أما بالنسبة للأمور غير ذات الصبغة الدينية فلإنسان كامل الحرية أن يبدي من الآراء ما يشاء، ولكن دون عدوان أو إضرار بالمصلحة العامة أو بمصلحة الأفراد، فلا يكون ذلك التعبير مسيئاً إلى الآخرين، أو كاذباً في تعبيره، بل يسعى لإظهار الحق و إلى البناء والخير.

### 3- حق المساواة:

إن الناس في نظر الإسلام سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي، ولا تمييز إلا بالتقوى والعمل الصالح الذي ينفع المجتمع، ولا يعرف الإسلام أي لون من ألوان التمييز العنصري بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الدم أو الطبقة أو غير ذلك، قال تعالى: [يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا

خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ [الحجرات:13].

والإسلام يتعامل مع الناس باعتبار انتمائهم الواحد إلى إنسانيتهم، قال تعالى: [يَتَأْتِيهَا

النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ عَالِمٌ

بِالسَّائِغِ وَالسَّائِغِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٤﴾ [النساء:1].

وقد قرر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المساواة بين الناس، وأعلن وحدة الجنس البشري كما جاء في خطبة الوداع حيث قال «يا أيها الناس! إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم

لآدم وآدم من تراب، ليس لعربي فضل على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى».

وقد مر رجل من وجهاء الناس أمام مجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل أصحابه قائلاً: « ما ترون في هذا؟ قالوا: رجل من أشرف الناس، وهو حري إن خطب أن يزوج، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فسألهم: ما ترون في هذا؟ فقالوا: هذا من فقراء المسلمين، وهو حري إن خطب ألا يزوج، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا»<sup>(1)</sup>، والمساواة في الإسلام حق كامل للنساء والرجال، وللصغير والكبير، للمسلم وغير المسلم، ولا يعتقد أحد أن هذا الحق للمسلم فقط، فقد حفظ الإسلام لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي حقوقهم، فقد غضب علي بن أبي طالب من قاضيه حين فرق بينه وبين خصمه اليهودي حين دعا علياً بقوله: يا أبا الحسن، ودعا خصمه بقوله: يا فلان!

وهذا عمر بن الخطاب يلتقي بشيخ كبير يسأل الناس الحاجة، فقال له عمر: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي، فسأله: ما أجأك إلى السؤال؟! فقال: الحاجة والجزية، فالتفت عمر إلى من كان معه وقال: والله ما أنصفناه!! اقسمو له من بيت مال المسلمين.

حقوق الأقليات: (غير المسلمين من رعايا الدولة الإسلامية):

إن غير المسلمين اللذين يقطنون الدولة الإسلامية على نوعين: أهل الذمة والمستأمنين. أولاً: أهل الذمة: هم غير المسلمين الذين يقيمون في ديار المسلمين إقامة دائمة، حتى صاروا جزءاً من الوطن الإسلامي، وهؤلاء كمبدأ عام لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، ويحق لهم تولي الوظائف العامة. ثانياً: المستأمنون: هم غير المسلمين الذين يقيمون في الدولة الإسلامية إقامة مؤقتة، أي: تحدد لهم مدة إقامة مؤقتة، وهو ما يعرف الآن بتأشيرة دخول الأجانب، وهؤلاء لا يعدون مواطنين، ولا يعدون من أفراد الشعب، ولا يتولون الوظائف العامة، ومع هذا فالإسلام يأمر بأخذهم بالعدل واحترام حقوقهم وحررياتهم، فإذا دخل الإسلام أحدهم عد مواطناً<sup>(2)</sup>.

أهم الفروق بين نظرة الإسلام إلى حقوق الإنسان وبين إعلان هيئة الأمم المتحدة:

أولاً: إعلان هيئة الأمم المتحدة:

عدم التوازن بين الحقوق والواجبات، فتتنظر إلى الإنسان باعتباره مخلوقاً نفعياً، مبلغ همه في الدنيا تحقيق أقصى درجات اللذة والاستمتاع، وهو منحاً يتزل الإنسان منزلة تجعله أكثر قرباً من «الحيوانية»

(1) أخرجه البخاري في الحدود (5/1958، 2369).

(2) محمد سلام مذكور، معالم الدولة الإسلامية (ص: 99).

التي أداها القرآن الكريم في قوله تعالى: [ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ

الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ] [ محمد:12 ].

فالإنسان في الغرب يركض دائماً وراء ما هو له، ولا يهتم بما هو عليه، فهو يدور حول حاجته، ولا يدور حول قيمه وأخلاقه:

1- لا تنظر إلى الإنسان بوصفه مخلوقاً صاحب رسالة، أو مكلفاً بإعمار الأرض والدفاع عن الحق والفضيلة.

2- تأسست على مبدأ النسبية الذي يرفض الاعتقاد بثبات القيم والأخلاق والعقائد الدينية.

3- تأسست على مبدأ وعقيدة معينة هي الفكر العلماني الغربي الحديث منذ نشأته في القرن الثامن عشر الميلادي وحتى الآن.

4- لا تتوفر فيها الشروط الآتية:

أ- العدل بين الناس دون تمييز.

ب- الرحمة بالإنسان وتكريمه.

ت- غياب التصور الشامل للإنسان من حيث تكوينه الروحي والجسمي وغاياته القريبة والبعيدة.

ثانياً: مزايا حقوق الإنسان في الإسلام:

تتميز حقوق الإنسان في الإسلام بالمزايا الآتية:-

1- مصدر هذه الحقوق مبني على أن السيادة والحاكمة لله عز وجل ، قال تعالى: [ إِنْ

أَلْحَمُّ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ] [ الأنعام:57 ] ، وقال

تعالى: [ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَكْمِينَ ] [ الأنعام:62 ].

فاستناد الحق إلى الله عز وجل وشريعته يؤدي إلى اقتران الحق بالواجب، واقتران حق الفرد بحق الجماعة، واقتران الحقوق الفكرية والسياسية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال أداء الواجبات ترعى الحقوق، إذ ما من حق لفرد أو جماعة إلا كان واجباً على غيره، وحقوق المحكومين

إنما هي واجبات على الحكام، وحقوق المستأجرين إنما هي واجبات على المالكين، وحقوق الأولاد إنما هي واجبات على الوالدين<sup>(1)</sup>.

2- الثبات، فلا تتغير بتغير الزمان وتبدل الظروف والأحوال.

3- الشمول وسمو الهدف، فحقوق الإنسان في الإسلام شملت الرجال والنساء والأطفال، كما شملت المسلمين وغير المسلمين في داخل دولة الإسلام وخارجها؛ لأن البر في الإسلام إنساني عالمي، قال تعالى: [ لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ] [المتحنة:8].

4- انطلاقها من مقام الإحسان، أي: من المقام الذي يكون فيه العبد تحت مخافة الله عز وجل ، فيضمن حمايتها ورعايتها، ويرعى وجودها وحرمتها، ويسأل المرء عنها أمام الله في السر والعلن.

5- إضافة إلى سبق الزماني لحقوق الإنسان في الإسلام على غيره، فإن هذه الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان لم تتحقق عبر صراعات فكرية أو ثورات ومطالبات كما هو الشأن في تاريخ حقوق الإنسان في النظم الديمقراطية، وأسباب نشأتها، كالحال في فرنسا وبريطانيا، وإنما تلقت مبادئها وأحكامها وحياءاً من عند الله عز وجل دون سابق حديث عنها أو تطلع إليها أو كفاح في سبيلها.

6- التوازن بين الحقوق والواجبات، قال صلى الله عليه وسلم: «أدوا الحق الذي عليكم، وأسألوا الله الذي لكم»<sup>(2)</sup>.

7- أنها واقعية ومرتبطة بالحياة، وتلمس حاجة الإنسان.



(1) د. فتحي عثمان. حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون الغربي.

(2) سنن البيهقي الكبرى (16392) (8/157).



## الفصل الثاني

العلمانية

تأليف

د. علي محمد مقبول



## تمهيد

تعتبر العلمانية كلمة لها أكثر من مدلول، وهي ذات تاريخ طويل، وقد انتقلت مع الزمن من معنى إلى معنى آخر.

وقد حاول مترجموها عن اللغات الغربية إخفاء حقيقتها، حتى لا تصدم الحس العربي وتبقى في نطاق العلم، هو نطاق يرد عنها عادة الاتهام. ويبقى هدفها الحقيقي محتفياً وراء اللفظ المشتق من أقرب الأسماء إلى نفوس العرب والمسلمين<sup>(1)</sup>.

والعلمانية مادة علمية متشعبة؛ وقد بحثت كثيراً وفيها رسائل علمية كثيرة.. ولذلك سوف أتكلم وباختصار شديد عن النقاط الآتية في العلمانية:

أولاً: تعريفه العلمانية.

ثانياً: نشأة العلمانية.

ثالثاً: هل للعلمانية مسوغ في العالم العربي والإسلامي؟

رابعاً: نماذج لبعض صور العلمانية.

خامساً: وسائل العلمانية في تحريف الدين.

أولاً: تعريف العلمانية:

لفظ العلمانية ترجمة خاطئة لكلمة (Secularism) في الإنجليزية أو (Secularite) بالفرنسية. وهي كلمة لا صلة بلفظ (العلم) على الإطلاق ولا حتى مشتقاته. والعلم في اللغة الإنجليزية والفرنسية معناه (Science) والمذهب العلمي نطلق عليه كلمة (Scientism) والترجمة الصحيحة لكلمة (Secularism) هي «اللا دينية» أو «الديوية» وتتضح الترجمة الصحيحة من التعريف الذي تورده المعاجم ودوائر المعارف الأجنبية للكلمة، فدائر المعارف البريطانية تقول وفي مادة (Secularism) هي: «حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها».

ويقول معجم إكسفورد «الرأي الذي يقول أنه لا ينبغي أن يكون الدين أساساً للأخلاق والتربية».

(1) سقوط العلمانية، أنور الجندي، (ص:7).



والتعبير الشائع في الكتب الإسلامية المعاصرة هو: «فصل الدين عن الدولة»، وهو في الحقيقة لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي ينطبق على الأفراد وعلى الذي قد لا يكون له صلة بالدولة، ولو قيل أنها «فصل الدين عن الحياة لكان أصوب» ولذلك فإن المدلول الصحيح للعلمانية هو: «إقامة الحياة على غير الدين سواء بالنسبة للأمة أم للفرد»<sup>(1)</sup>.

ثانياً: نشأة العلمانية:

أما عن النشأة فيمكن تلخيصها في الآتي:

### 1- الطغيان الكنسي:

فقد نشأت العلمانية في أوروبا إثر صراع مرير بين الكنيسة ورجال الدين فيها وبين الجماهير الأوروبية؛ لأن رجال الدين تحولوا إلى طواغيت ومحترفين سياسيين ومستبدين تحت ستار الدين، وقول الراهب جروم: «إن عيش القسوس ونعيمهم كان يزري بترف الأمراء والأغنياء المترفين. وقد أنحطت أخلاق البابوات انحطاطاً عظيماً، واستحوذ عليهم الجشع وحب المال؛ بل كانوا يبيعون المناصب والوظائف كالسلع، وقد تباع بالمزاد العلني، ويؤجرون أرض الجنة بالوثائق والصكوك، وتذاكر الغفران...» ودخلت الكنيسة -أيضاً- في نزاع طويل وحاد مع الأباطرة والملوك لا على الدين والأخلاق ولكن على السلطة والنفوذ..

### 2- تحريف النصرانية:

وكانت القاصمة التي بها تم ذلك انفصام النكر بين الدين والحياة وهو الجناية الكبرى التي جنتها الكنيسة الغربية على نفسها وعلى الدين النصراني.. هو احتجاز الكنيسة لنفسها حق فهم الكتاب المقدس وتفسيره، وحظرت على أي عقل من خارج الكهنوت أن يحاول فهمه أو تفسيره.

وأوجدت الكنيسة بعض المعميات في العقيدة النصرانية لا سبيل لإدراكها أو تصورها أو تصديقها.. ومثال ذلك العشاء الرباني وهي مسألة مستحدثة ما جاء بها الكتاب المقدس، وقصتها:

إن النصراني يأكلون في الفصح خبزاً، ويشربون خمراً، ويسمون ذلك العشاء الرباني؛ وقد زعمت الكنيسة أن ذلك الخبز يستحيل إلى جسد المسيح وذلك الخمر يستحيل إلى دم المسيح المسفوك فمن أكلهما وقد استحالاً هذه الاستحالة فقد أدخل المسيح في جسده بلحمه ودمه...

وقد فرضت الكنيسة على الناس قبول هذا الزعم ومنعتهم من مناقشته؛ وإلا عرضوا أنفسهم

(1) انظر: العلمانية، د. سفر الحوالي، (ص: 21)، تهافت العلمانية، د. عماد الدين خليل، (ص: 7)، ومذاهب فكرية معاصرة، محمد

قطب، (ص: 445).

للطرد والحرمان.

### 3- الصراع بين الكنيسة والعلم:

والأدهى من ذلك وقوف الكنيسة ضد العلم وهيمنتها على الفكر، وتشكيلها لحاكم التفتيش وقتل العلماء مثل: كوبر نيكوس الذي ألف كتاب حركات الأجرام السماوية وقد حرمة الكنيسة هذه الكتب، وجردانو الذي صنع التلسكوب فعذب عذاباً شديداً حتى توفي وغيرهم كثير..  
وخلاصة القول: إن هذا الدين المحرف هو الذي ثارت عليه أوروبا؛ وهي ملابسات أوروبية تحته وليست إنسانية عالمية، ومتعلقة بنوع معين من الدين لا بحقيقة الدين..

هذه هي قصة العلمانية رد فعل خاطئ لدين محرف وأوضاع خاطئة كذلك، ونبات خرج من تربة خبيثة ونتاج سيئ لظروف غير طبيعية.. ولا شك أنه كان من المفترض على أوروبا التي ابتليت بهذا الدين المحرف أن تبحث عن الدين الصحيح ولا تكون مجتمعاً لا دينياً..

ثالثاً: هل للعلمانية مسوغ في العالم العربي والإسلامي:

إذا وجدنا مجتمعاً آخر يختلف في ظروفه عن المجتمع الذي تحدثت عنه، ومع ذلك يصر على أن ينتهج اللادينية ويتصور أنها حتم وضرورة فماذا نحكم عليه؟! وكيف يكون الحكم -أيضاً- إذا كان هذا المجتمع الآخر يملك الدين الصحيح...

فقط ثبت السؤال، ونترك -ولا نقول لكل مسلم- بل لكل عاقل الإجابة عليه<sup>(1)</sup>.

رابعاً: نماذج لبعض صور العلمانية:

### 1- في الحكم والتشريع:

نحيت الشريعة عن الحكم، ولم يبق إلا بعض التصورات الخاطئة؛ لأن الجاهلية الأوروبية هي التي كانت تتولى قيادة الفكر البشري وتوجيه الحضارات الإنسانية؛ ونتيجة لهذا الوضع تسربت العلمانية إلى العالم الإسلامي وانتقضت تلك العروة الكبرى.

فمن الوجهة التشريعية كالقضاء -مثلاً- كان غير منظم من العالم الإسلامي يعتمد على الشروح والحواشي والمختصرات المتأخرة التي كانت أشبه إلى الطلاسم والمعميات.. فننادى المنادون بتجديد

(1) راجع للتوسع: العلمانية، د. سفر الحوالي، (ص: 12) وما بعدها، مذاهب فكرية معاصرة، محمد قطب، (ص: 445)، المستقبل لهذا الدين، سيد قطب، (ص: 27) تهافت العلمانية، د. عماد الدين خليل، (ص: 7)، لماذا نرفض العلمانية، محمد محمد بدري، (ص: 72)، سقوط العلمانية، أنور الجندي، (ص: 18).

الفقه الإسلامي وأنه لا يصلح أن يكون المصدر الوحيد للتشريع فأوجدوا بجانبه القوانين الوضعية، وأهواء ذوي السلطة، وأعراف المجتمع، وتقاليد القبيلة.. إلخ.

## 2- في التربية والثقافة:

في فترة الركود العلمي عند المسلمين وجدت أجيال سوغت ذلك العجز في الأمة الإسلامية بصنوف المعاذير ثم استساغت الانغلاق وفسرت الدين نفسه تفسيراً ضيقاً، وحددت علومه تحديداً نابعاً من واقعها المظلم لا من حقيقة الدين وجوهره.

ومن هنا فتح المسلمون أعينهم على وسائل جديدة، وإمكانات حديثة تسندها علوم ناهضة، وتعززها بحوث دائبة، وكان من الممكن -عقلاً- أن ينهضوا من كبوتهم مستفيدين مما رأوا ولكنهم -واقعا- لم يفعلوا ذلك لأنهم:

أولاً: لم يكونوا يملكون القدرة على التمييز وتقدير التجربة حق قدرها.

ثانياً: كان اقتران العلوم الجديدة بتلك الحملة الصليبية الوحشية التي انتهكت حرمة الأزهر نفسه، دافعاً لمقت تلك العلوم ورفضها..

وهنا استغلت العلمانية الحدث فنشأت الازدواجية الخطرة في العالم الإسلامي: تعليم ديني ضيق محدود وتعليم لا ديني يشمل نشاطات الفكر كلها.

وهذا ولد بدوره دعوات ونتائج سيئة منها على سبيل المثال:

1. الدعوة إلى الارتقاء في أحضان الغرب وأخذ حضارته دون وعي أو تمييز..

2. احتقار الماضي الإسلامي وتربية الأجيال تربية لا دينية حديثة..

3. تطوير الأزهر وإن شئت فقل تطويعه..

4. الدعوة إلى العامية: فليست اللغة العربية أداة الثقافة الإسلامية فحسب؛ بل هي مقوم من مقومات الشخصية الإسلامية للفرد والمجتمع وليس غريباً أن يشن المستشرقون والمبشرون عليها هجمات شرسة تتعلق بألفاظها وتراكيبها ومقدرتها على مسايرة العصر، فقد كانوا يرمون هدم القرآن بهدم لغته ليصبح كالأبجدية لا يقرأه إلا رجال الدين..

5. اقتباس الأنظمة والمناهج اللادينية من الغرب..

وكان الهدف من ذلك واضحاً وهو ما أوصى به مؤتمر القاهرة التبشيري المنعقد سنة (1906م)

من وجوب إنشاء جامعة علمانية على نمط الجامعة الفرنسية المناهضة للأزهر والذي قالوا إنه: «يتهدد

كنيسة المسيح بالخطر».

### 3- في الاجتماع والأخلاق:

عاش المجتمع المسلم في انحراف بفعل الضعف والتخلف، ولما احتك المجتمع المسلم المنحرف بالمجتمع الغربي الشارد عن الدين وأحس المجتمع المسلم المنحرف بالتقدم المادي المذهل للغرب، ودائماً فنظرة المغلوب إلى الغالب لا تسمح بالرؤية الصحيحة عادة...

ومن هنا أحس المجتمع الإسلامي الشرقي بالانبهار القاتل واستشعر النقص المريع، ولم يتردد الغربيون الكفرة الهاربون من دينهم المنحرف أن يقولوا: للمسلمين بأن سبب تخلفكم هو الإسلام وهو الدين.. وهكذا كان الطريق مفتوحاً لمهاجمة الأخلاق الإسلامية، وتدمير مقومات المجتمع من خلال مهاجمة ذلك الواقع المتخلف الذي لا يمثل الإسلام.. وكان النموذج الغربي المشاهد الذي فصل الأخلاق عن الدين يزداد قوة ووضوحاً<sup>(1)</sup>.

خامساً: وسائل العلمانية في تحريف الدين:

للعلمانية وسائل متعددة في تحريف الدين في نفوس المسلمين منها:

1- إغراء بعض ذوي النفوس الضعيفة والإيمان المزعج بمغريات الدنيا من المال والمناصب، أو النساء لكي يرددوا دعاوى العلمانية على مسامع الناس؛ لكنه قبل ذلك يعمل لهؤلاء الأشخاص دعاية مكثفة في وسائل الإعلام التي يسيطر عليها العلمانيون لكي يظهر وهم في ثوب العلماء والمفكرين وأصحاب الخبرات الواسعة، حتى يكون كلامهم مقبولاً لدى قطاع كبير من الناس، وبذلك يتمكنون من التلبيس على كثير من الناس<sup>(2)</sup>.

2- تجزئ الدين والإكثار من الكلام والحديث والكتابة عن بعض القضايا الفرعية، واشغال الناس بذلك، والدخول في معارك وهمية حول هذه القضايا مع العلماء والدعاة لإشغالهم وصرفهم عن القيام بدورهم في التوجيه والتصدي لما هو أخطر من ذلك بكثير<sup>(3)</sup>.

ومن الأمثلة على ذلك:

أ) طالب في السنة الخامسة في كلية الطب في جامعة أسيوط الذي كان يذهب إلى المشرحة

(1) بتصرف: من كتاب العلمانية، د. سفر الحوالي، (ص: 561) وما بعدها، ومذاهب فكرية معاصرة، محمد قطب، (ص: 545) وما بعدها.

(2) العلمانية وثأرها الخبيثة أحمد شاکر الشریف، (ص: 29).

(3) المرجع نفسه، (ص: 30).

راكباً ناقة.

ب) طالبة كلية الطب -أيضاً- التي تسأل وهي في السنة النهائية عن حرمة تشريح جثة الميت الذكر، وعن حل أو حرمة أن تخلع ملابسها أمام كلب ذكر.. وبعض طلبة الجامعات الذين حرموا بيع القرع والبادنجان.. بحجة أن البادنجان يحشى والقرع يحشى، وأن الحشو رمز جنسي يثير لواعج النساء وأحرى بمن أن يمتنعن عن التعامل معه أخذاً بالأحوط<sup>(1)</sup>.

ج) ويقول أحدهم في إشغال الناس بقضايا ومعارك وهمية: «أن للسفور مساوئ لكنها أقل قطعاً من مساوئ الحجاب والنقاب، وشبيه بمن يدعوننا إلى الحجاب من يدعوننا إلى ركوب النياق والحمير والبغال..»<sup>(2)</sup>.

**3-** الوسيلة الثالثة من وسائل العلمانية لتشويه الدين الإسلامي: الحديث بكثرة عن المسائل الخلافية، واختلاف العلماء وتضخيم ذلك الأمر، حتى يخيل للناس أن الدين كله اختلافات وأنه لا اتفاق على شيء حتى بين العلماء بالدين، مما يوقع في النفس أن الدين لا شيء فيه يقيني مجزوم به؛ وإلا لما وقع هذا الخلاف والعلمانيون كثيراً ما يركزون على هذا الجانب، ويضخمونه، لإحداث ذلك الأثر في نفوس المسلمين مما يعني انصراف الناس عن الدين<sup>(3)</sup>.



(1) انظر: مشكلة الغلو في الدين، د. عبد الرحمن اللويحق، (2/ 510).

(2) المرجع نفسه، (2/ 507).

(3) العلمانية، محمد شاكر الشريف، (ص: 31)



## الفصل الثالث

العولمة

تأليف

د. علي محمد مقبول



## تمهيد

كلمة العولمة باتت اليوم على كل لسان وفي كل منتدى، ولم لا وقد أضحى الناس في كل مكان في الأرض يعيشون شكلاً من أشكال العولمة، ويعانون لوناً من ألوان لأوائها.

وحقّي نُكوّن رؤية واضحة حول هذه القضية ومعرفتها لا بد من ذكر النقاط الآتية:

أولاً: تعريف العولمة.

ثانياً: نشأتها.

ثالثاً: أهدافها.

رابعاً: مجالاتها.

خامساً: موقف المسلم من العولمة.

أولاً: تعريف العولمة:

كلمة العولمة جاءت ترجمة لأصل المعنى المعبر عنه باللغة الإنجليزية (Globalization) وهذه الكلمة تعني في معجم ويسترن: إكساب الشيء طابع العالمية وذلك يجعل امتداد الشيء أو العمل به يأخذ الصفة العالمية.

وقيل: العولمة هي واحدة من ثلاث كلمات عربية جرى طرحها ترجمة للكلمة الإنجليزية السابق ذكرها والكلمتان الأخريان هما: الكوكبة والكونية<sup>(1)</sup>.

وهي في اللغة العربية كما قال الدكتور/ عبد الصبور شاهين عضو مجمع اللغة العربية: «العولمة تولدت من كلمة عَالَمٌ وافترض لها فعلاً هو عَوِّمٌ يُعَوِّمُ عَوِّلةً بطريقة التوليد القياسي. ومصدرها الصناعي العولمية»<sup>(2)</sup>.

وخلاصة القول: إن العولمة ستجعل العالم يعيش في عصر القرية الكونية الموعودة.

وأول من أشار إلى مصطلح «العولمة» بمفهومه الجديد هو العالم الكندي مارسال ماك أستاذ

(1) البعد الديني ومفهوم العولمة، رسالة ماجستير، الخضر الشيباني، (ص:1).

(2) العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفر، عابد السفباني، (ص:17).

الإعلاميات السوسولوجية في جامعة تورنتو في كندا عندما صاغ في عقد الستينات مفهوم «القرية الإلكترونية» ثم ذاع وانتشر هذا المصطلح في مجال الاقتصاد والأسواق والاتصالات وفي بداية عقد التسعينات<sup>(1)</sup>.

أما تعريفها اصطلاحاً: جرى العرف في الأدبيات الغربية على تعريف العولمة بأنها: «زيادة درجة الارتباط المتبادل بين المجتمعات الإنسانية، من خلال عمليات انتقال السلع، ورؤوس الأموال، وتقنيات الإنتاج والأشخاص والمعلومات»<sup>(2)</sup>.

أما في الأدبيات الإسلامية فالعولمة هي: مرحلة من مراحل الصراع الحضاري يسعى فيها الغرب لسيطرة نموذج عالمياً بالاعتماد على التفوق المادي لتحقيق مكاسب أكبر في مختلف مجالات الحياة البشرية<sup>(3)</sup>.

إذن نستطيع أن نقول: إن العناصر المهمة للعولمة في عالمنا المعاصر اليوم هي:

● تجاوز الأفكار والخبرات والنظم والسلع والمشكلات لبيئتها المحلية، وعبرها للحدود السياسية والجغرافية على مستوى العالم.

● نظام العولمة قائم على عدم الاكتراث بالخصوصيات المحلية والتراثية والبيئية للدولة والشعوب التي تغزوها؛ لأن العولمة تصنع بآلياتها الجبارة الميزات والخصائص والأجور التي تنسجم مع رواجها ومصالح القائمين عليها.

● تضاؤل الاعتبارات المحلية من فكرية واقتصادية وسياسية واجتماعية في تشكيل حياة الناس وأذواقهم وأوضاعهم المختلفة، لصالح إسهامات وانعكاسات دوليه عامة.

● تسارع وتيرة الاتصال العالمي، وتقدم وسائله؛ مما سهل انتقال كل ما يراد نقله<sup>(4)</sup>..

ثانياً: نشأة العولمة:

إن المقدمات الأساسية لبداية نشأة العولمة بدأت بالنتائج التي خلفتها الحرب الكونية الثانية وهي محطة مهمة في تاريخ العولمة؛ إذ أنه بدأ واضحاً أن الهيمنة الحقيقية لا ينبغي أن تكون عسكرية، وإنما ثقافية واقتصادية. وهذا ما سيؤدي في النهاية إلى سيطرة شاملة. ومن هذا الأفق تم وضع الخطط

(1) العولمة مقاومة واستثمار، د. إبراهيم الناصر، (ص:17)

(2) العولمة، د. عبد الكريم بكار، (ص:11).

(3) البعد الديني ومفهوم العولمة، الخضر الشيباني، (ص:8).

(4) العولمة، د. عبد الكريم بكار، (ص:12).



لتجاوز النتائج المأساوية للحرب العالمية الثانية. وقد ضخت الولايات المتحدة من أجل إعادة بناء الدول الصناعية الغربية واليابان، وعبر مشروع (مارشال)، أكثر من اثني عشر مليار دولار بين عامي (1948-1951م). ولم يكن ذلك كرمًا ذاتيًا من أمريكا، وإنما كان يستهدف -فيما يستهدف- جعل أوروبا واليابان جزءاً من سوق مفتوحة، والمساعدات على استيراد المصنوعات الأمريكية، وإيجاد فرص للاستثمار؛ بالإضافة إلى إعادة تنظيم العلاقات النقدية وأسعار الصرف ووسائل الدفع الدولية. وقد تمثل ذلك بظهور (البنك الدولي) و (صندوق النقد الدولي). ومن هنا فإن بعض الباحثين يعد أواسط عقد الأربعينيات الحقبة التي وضع فيها حجر الأساس لعولمة أطلسية...

ومن المؤكد أنه لم يكن معترفاً بالعولمة في الدوائر العلمية على أنها مفهوم له أهميته قبل عقد الثمانينات، مع أنها كانت تُستخدم على نحو متقطع. أما خلال النصف الثاني من ذلك العقد، فقد اختلف الأمر حيث أعلن (جوربا تشوف) عن قيام ثورة التغيير وإعادة البناء، وكان ذلك يعني في الحقيقة انهيار الاتحاد السوفيتي سياسياً واقتصادياً، كياناً ونفوذاً، كما أنه كان يعني اتجاه الخصم العنيد للغرب خطوات واسعة نحو المنهجية الغربية في السياسة والاقتصاد؛ وكان ذلك في كل المعايير انتصاراً لليبرالية والرأسمالية. وتلا ذلك سقوط (جدار برلين) عام (1989م)، وأخذت الدولة التي كانت تشكل (حلف وارسو) تنظم الواحدة تلو الأخرى إلى الحلف الأطلسي. وبعضها ما زال يطرق الباب ولما يُفتح له. وتبع ذلك انهيار أسوار عالية كانت تحتمي بها الأسواق في الصين وأوروبا الشرقية وروسيا، وصار انتقال الأفكار وأنماط العيش ورؤوس الأموال والخبرات التنظيمية والتقنية أكثر سهولة، وأوسع مدى من أي مرحلة سابقة. وهذه المرحلة الأخيرة ما زالت مستمرة، وفيها يتعمق، استخدام مصطلح العولمة ويكتسب معان ودلالات جديدة عند كل بزوغ شمس<sup>(1)</sup>.

ثالثاً: أهداف العولمة:

للعولمة أهداف؛ ويتفق المؤيدون لها على أن من أهم أهدافها -وسأذكر لاحقاً رأي المعارضين لها- ما يلي:

- تقريب الاتجاهات العالمية نحو تحرير أسواق التجارة ورأس المال.
- التوسع على مدى العالم في بنى الإنتاج وإنشاء فرص للنمو الاقتصادي على المستوى العالمي.
- زيادة الإنتاج العالمي والمحلي.
- زيادة حجم التجارة العالمية مما يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي.

(1) انظر: العولمة، محمد سعيد أبو زعرور، (ص:16)، العولمة، د. عبد الكريم بكار، (ص:19)، العولمة والبعث الديني، الخضر-

الشيبياني، (ص:21)، وما بعدها.

- حل المشكلات الإنسانية المشتركة التي لا يمكن حلها من منظور السيادة الوطنية المطلقة للدولة التي يقوم عليها النظام الدولي القائم حتى اليوم مثل: انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتهديدات النووية، والبيئة، وتطور الأوبئة والأمراض المعدية، وانتقال الأيدي العاملة بكثافة من منطقة إلى منطقة أخرى، وانتشار الجريمة والمخدرات وغيرها..
- إيجاد الاستقرار في العالم والسعي إلى توحيده.
- فتح أبواب التنافس الحر ولا سيما في مجال التجارة.
- نشر التقنية الحديثة وتسهيل الحصول على المعلومات العالمية الهامة من خلال الاستفادة من الثورة المعلوماتية الحديثة.

هذه هي أهم الأهداف العامة لنظام العولمة في نظر المؤيدين لها.

أما المعارضون لها فيرون أن أهداف العولمة لها آثار سلبية خطيرة، من أهمها ما يلي:

- 1- الهيمنة على اقتصاديات العالم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال السعي لسيطرة الاحتكارات والشركات الأمريكية الكبرى على اقتصاد الدول.
- 2- التحكم في مركز القرار السياسي وصناعته في دول العالم لخدمة المصالح الأمريكية وما يسمى بالأمن القومي الأمريكي على حساب مصالح الشعوب وثرواتها الوطنية والقومية.
- 3- إلغاء النسيج الحضاري والاجتماعي للشعوب.
- 4- تدمير الهويات القومية والثقافة القومية للشعوب.
- 5- مضاعفة فرص المجموعات الأقوى التي كانت تسيطر في الأصل على عناصر القوة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وغيرها.
- 6- زيادة الدول القوية غنيً بينما تزداد الدول الفقيرة فقراً أي أن هناك (دولاً قناصة ودولاً مقنوصة).
- 7- اختراق القومية والقيام بتفتيت بعض الدول والكيانات.
- 8- فرض السيطرة السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية على الشعوب بقصد استغلالها ونهب ثرواتها. بمعنى أوضح: بروز نوع جديد من الاستعمار في القرن الحادي والعشرين أبشع لوناً، وأشد خطراً، وأبلغ ضرراً مما سبق من أنواع الاستعمار التي عرفها العالم.
- 9- القضاء على الهوية الثقافية والقومية وعلى تراث الأمة والشعوب الفكرية والحضارية<sup>(1)</sup>.

(1) العولمة، محمد سعيد أبو زعرور، (ص:30) وما بعدها.

**وخلاصة القول:** فالعولمة من أهم أهدافها وهو هدف أصيل لها: طمس هوية الشعوب وتشويه عقائدها وثقافتها وتاريخها؛ والنماذج على ذلك كثيرة وتكاد ألاّ تحصى؛ فمنها دراسة للدكتور جاك شاهين استاذ علوم الاتصال الجماهيري بجامعة أليوني الأمريكية، رصد فيها نيات الإعلام الأمريكي تجاه الإسلام والمسلمين من خلال تحليل مضمونه خلال عشرين سنة مضت. يرى الدكتور شاهين أن صورة العربي المسلم في الذهن الغربي يمكن تلخيصها بعبارة (الآخر الثقافي الخطير) الذي يهدد محاولات الانفراد الأمريكي بقيادة العالم بعد انهيار الشيوعية، ومن توابع هذه العبارة أن يكون مصطلح (الجهاد) و (عدم التسامح) و(واضطهاد المرأة) في الرؤية الغربية مرادفاً ل(كراهية الآخر) و(للتعصب) و(العنف).

حتى في الكتب المدرسية الأولى ككتاب المواد الاجتماعية -المقرر على الصف السادس الابتدائي- يقدم المسلم على أنه راعي غنم يعيش في الخيام، ويرتدي العباءة، ويتزوج عدداً غير نهائي من النساء، ويُطلق كما يشاء، ولا هم له إلا الجنس والعنف، ويخطف الطائرات، ويدمر المنشآت، وفي السينما يصور المسلم على أنه (إرهابي)<sup>(1)</sup>.

رابعاً: مجالات العولمة:

تظهر العولمة في مجالات عديدة من مجالات الحياة التي تشكل شبكة من العلاقات الدولية المعاصرة، وأهم هذه المجالات:

أولاً: المجال الاقتصادي:

وتركز العولمة فيه على وحدة السوق، وإزالة العوائق أمام حركة رأس المال، وحرية الاقتصاد، واتخاذ الدولار معياراً للنقد وتحويل المجتمعات إلى دول منتجة هي مجتمعات الدول الصناعية ومجتمعات المستهلكة هي مجتمعات الدول الأخرى، ليصبح مظهر التأثير الاستهلاكي للعولمة هو لبس الجيتر، وشرب الكوكا كولا وأكل الهمبرغر ومشاهدة المحطة الإخبارية (CNN) وكلها نتاج أمريكي؛ لدرجة أن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران وقف يخطب في الجموع المحتشدة محذراً من تفشي ظاهرة لبس البنطلون الجيتر بين الشباب الفرنسي؛ لأنه مظهر من مظاهر الغزو الأمريكي...

ثانياً: المجال الاجتماعي:

(1) انظر: الإسلام والعولمة، د. سامي الدلال، (ص: 70).

وذلك بتنميط العالم على نحو من نمط المجتمعات الغربية (تغريب العالم) ولا سيما أمريكا (ولذلك قيل عولمة أو أمركة) ؛ وذلك بنقل قيم المجتمع الغربي والأمريكي خاصة ليكون المثال والقُدوة، سواء ما نقل منها بإرادة مقصودة أم ما انتقل منها نتيجة طبيعية لرغبة تقليد الغالب ؛ لأن الأمة المغلوبة مولعة بتقليد الغالب ؛ كما قال ابن خلدون...

ثالثاً: المجال الفكري والثقافي:

وذلك بترويج الأيدلوجيات الفكرية الغربية، وفرضها في الواقع من خلال الضغوط السياسية والإعلامية والاقتصادية والعسكرية -أيضاً- ؛ وذلك في مجالات عدة كحقوق الإنسان، والديمقراطية، وحقوق الأقليات، وحرية الرأي، وحتى يتحقق ما روج له دعاة العولمة من (نهاية الأيدلوجيات) والتي تعني القضاء على الدين والفكر والقيم والأخلاق..

رابعاً: المجال السياسي:

وذلك من خلال استخدام الأمم المتحدة بعد الهيمنة عليها وعلى مؤسساتها السياسية المؤثرة، خاصة مجلس الأمن الذي تعد قراراته ملزمة عالمياً، واستخدام حق النقض (الفيتو) عند الضرورة أو التلويح باستخدامه لمنع أي قرار لا يريده الغرب وخاصة أمريكا. ولعل ما يجري الآن من تعسف أمريكي بدعم بريطاني، ومجاملة من بقية الأعضاء الدائمين في استعمال هذه المنظمة العالمية لتكريس هيمنة أمريكا دليل على ذلك. وما كشفه (بطرس غالي) الأمين العام السابق للأمم المتحدة في كتابة (بيت من زجاج) والكتاب مطبوع متداول بعد خلافه مع أمريكا هو غيظ من فيض.

خامساً: المجال العسكري:

وذلك من خلال الأحلاف والمعاهدات العسكرية التي تعقدها الدول الكبرى ؛ وبخاصة أمريكا مع الدول الصغيرة، ومن خلال الأحلاف الإقليمية التي تكون هذه الدول طرفاً فيها، وكذلك من خلال حلف الأطلسي الذي حددت أهدافه تجاه الجنوب بعد أن كان تجاه الشرق بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي، وانحلال حلف وارسو<sup>(1)</sup>.

خامساً: موقف المسلم من العولمة:

(1) انظر في كل ما سبق: العولمة مقاومة واستثمار، د. إبراهيم الناصر، (ص: 11) وما بعدها. وراجع للزيادة: العولمة، د. عبد الكريم بكار، (ص: 65)، العبد الديني ومفهوم العولمة - رسالة ماجستير، الخضر- الشيباني، (ص: 70)، فح العولمة، هانس بيتر مارتين، هارالد شومان، ترجمة: د. عدنان علي، (ص: 21) وما بعدها.

أول خطوة على طريق التعامل مع العولمة يجب أن تتمثل في توعية الناس بطبيعة العولمة ؛ إذ أن هناك جهلاً عظيماً بهذه الظاهرة بين العامة والخاصة. ونظراً لتشتت ردود فعل المثقفين عليها حيث تجد المحبذ والخائف والمهاجم والمتفائل والمتشائم ؛ فإن نوعاً من الارتباك ساد في صفوف الشباب حيال تنظيم موقف واضح من العولمة.

إن مهاجمة العولمة أو الاستسلام لها من أسهل الأمور التي يمكن أن نقوم بها ؛ لكن الشاق حقاً هو التحليل العميق لجوهر عمليات العولمة وجذورها وامتدادها والآثار المترتبة عليها، وكيفية علاجها.(1) ..

### والذي أراه أن نتخذ الخطوات الآتية لمواجهة العولمة:

- تعميق البعد العقائدي والديني والخلقي ؛ ذلك أن العولمة تحمل روحاً علمانية مادية، وتؤسس حياة استهلاكية دنيوية تختزل الإنسان في بعده المادي والاستهلاكي، وتكون من شأن القيم والمعايير الأخلاقية والثوابت الدينية. والتركيز على التربية الدينية والأخلاقية للحماية من تيار الشهوات الجارف الذي تغذيه، وتدفع به فكرة العولمة من جهة الآليات والمحتوى.
- المحافظة على الخصوصية الثقافية مع الانفتاح الذي يجعلنا نستوعب ما عند الآخرين من علوم ومنجزات حضارية، ونمتنع عن التأثير السلبي لهذا الانفتاح.
- الاستعلاء بالإيمان، والثقة بأن المستقبل لدين الإسلام ولهذه الأمة، وتحرير العقل من ثقافة الغرب المادية والولوع بها، واليقين بأن ذلك طريق النهضة الإسلامية التي لا بد من الإيمان بها، وأنها من مقتضيات الولاء لهذا الدين والبراء من خصومه، وهي من لب الرسالات، وطرائق المرسلين، وأن لا نكون أقل من ذلك الرجل غير المسلم (مانديلا) الذي أراد أن يجرر شعبه من هذه التبعية عندما قال: «حرّروا عقولكم من ثقافة الرجل الأبيض تحرروا أرضكم من هيمنته»(2).



(1) العولمة، د. عبد الكريم بكار، (ص: 29).

(2) العولمة مقاومة واستثمار، استثمار، د. إبراهيم الناصر، (ص: 55).

## فهرس المحتويات

## 5 ..... المقدمة العامة للكتاب

## الباب التمهيدي

مفهوم الثقافة الإسلامية

مصادرها - خصائصها - أهداف دراستها

## 9 ..... المبحث الأول: مفهوم الثقافة

10 ..... مفهوم الثقافة الإسلامية:

11 ..... المبحث الثاني: مصادر الثقافة الإسلامية:

11 ..... أولاً: القرآن الكريم:

12 ..... ثانياً: السنة النبوية:

14 ..... المبحث الثالث: خصائص الثقافة الإسلامية:

14 ..... 1- الربانية:

15 ..... 2- الشمولية:

15 ..... 3- التكامل والترابط:

16 ..... 4- التوازن:

16 ..... 5- العموم والعالمية:

17 ..... المبحث الرابع: أهداف مقرر الثقافة الإسلامية:

19 ..... المبحث الخامس: أهمية مقرر الثقافة الإسلامية:

## الباب الأول

## أصول العقيدة الإسلامية

## (أركان الإيمان)

23 ..... الفصل الأول: أهمية دراسة العقيدة الإسلامية

25 ..... المبحث الأول: أهمية دراسة العقيدة

29 ..... المبحث الثاني: أنواع العقيدة

31 ..... المبحث الثالث: أصول العقيدة الإسلامية (أركان الإيمان)

35 ..... الفصل الثاني: الركن الأول من أركان الإيمان: الإيمان بالله

37 ..... تمهيد:

- 38 ..... المبحث الأول: الإيمان بوجود الله:
- 40 ..... المبحث الثاني: الإيمان بربوبيته (توحيد الربوبية):
- 42 ..... بيان استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية:
- 44 ..... ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية:
- 50 ..... المبحث الثالث: الإيمان بألوهيته أو (توحيد الألوهية):
- 53 ..... الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية:
- 54 ..... أولاً: معنى العبادة:
- 56 ..... ثانياً: أركان العبادة:
- 56 ..... ثالثاً: شروط العبادة:
- 58 ..... رابعاً: أنواع العبادة:
- 59 ..... خامساً: مفاهيم خاطئة لمفهوم العبادة:
- 66 ..... المبحث الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته (توحيد الأسماء والصفات):
- 66 ..... أولاً: تعريف توحيد الأسماء والصفات:
- 68 ..... ثانياً: أركان توحيد الأسماء والصفات:
- 69 ..... ثالثاً: مجمل اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات:
- 70 ..... رابعاً: بيان صحة مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات:
- 74 ..... خامساً: الفرق الضالة في الأسماء والصفات:
- 77 ..... سادساً: ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته:
- 79** الفصل الثالث: الركن الثاني من أركان الإيمان بالملائكة
- 81 ..... تمهيد:
- 81 ..... المبحث الأول: تعريف الملائكة لغة واصطلاحاً:
- 82 ..... المبحث الثاني: الإيمان بوجود الملائكة والرد على من أنكر وجودهم:
- 85 ..... المبحث الثالث: الإيمان بأسماء من علمنا منهم (أي الملائكة):
- 85 ..... المبحث الرابع: الإيمان بما علمنا من صفاتهم الخلقية والخلقية:
- المبحث الخامس: الإيمان بما علمنا من أعمالهم وهو ما يعبر عنه بقولنا: علاقة الملائكة بالكون  
والإنسان:
- 88 ..... المبحث السادس: ثمرات الإيمان بالملائكة:
- 91 ..... الفصل الرابع: الركن الثالث من أركان الإيمان بالكتب:
- 93 ..... تمهيد:
- 95 .....

- 95 ..... المبحث الأول: تعريف الكتب:
- 96 ..... المبحث الثاني: الإيمان بهذه الكتب إجمالاً:
- 98 ..... المبحث الثالث: الإيمان بما سمي لنا من هذه الكتب على وجه الخصوص: ..
- 98 ..... المبحث الرابع: الإيمان بأن القرآن ناسخ لجميع هذه الكتب:
- 100 ..... المبحث الخامس: تحريف الكتب السابقة، وأمثلة على هذا التحريف: .....
- 102 ..... المبحث السادس: القرآن الكريم:
- 102 ..... [ مزاياه: ]
- 104 ..... [ تعاليمه: ]
- 108 ..... [ القرآن هو الكتاب الذي تصح نسبته إلى الله: ]
- 111 ..... [ القرآن كلام الله: ]
- 114 ..... [ مكانة القرآن في نفس المؤمن: ]
- 120 ..... المبحث السابع: ثمرات الإيمان بالكتب:
- الفصل الخامس: الركن الرابع من أركان الإيمان بالرسول 123**
- 125 ..... تمهيد:
- 125 ..... المبحث الأول: تعريف الإيمان بالرسول والفرق بين الرسول والنبى: .....
- 126 ..... المبحث الثاني: وجوب الإيمان بالرسول؛ والواجب علينا نحو الرسل: .....
- 130 ..... المبحث الثالث: مهمة الرسل ووظائفهم: .....
- 133 ..... المبحث الرابع: حاجة البشر إلى الرسل: .....
- 133 ..... المبحث الخامس: خصائص الرسالة المحمدية: .....
- 135 ..... المبحث السادس: أثر الإيمان بالرسول: .....
- الفصل السادس: الركن الخامس من أركان الإيمان بالرسول: الإيمان باليوم الآخر**
- 137 ..... تمهيد:
- 139 ..... المبحث الأول: تعريف الإيمان باليوم الآخر: .....
- 141 ..... المبحث الثاني: وجوب الإيمان باليوم الآخر وأدلته: .....
- 141 ..... أولاً: الإقسام على وقوع البعث: .....
- 142 ..... ثانياً: التنبيه بالنشأة الأولى على النشأة الثانية: .....
- 143 ..... ثالثاً: التنبيه بخلق السموات والأرض على إحياء الموتى أو النظر في مخلوقات أكبر وأعظم من خلق الإنسان: .....



- رابعاً: ومن الأدلة على البعث: التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى: 150
- خامساً: إخبار الله تعالى بما وقع من البعث الحسي المشاهد في الحياة الدنيا: ليكون إحياء الله للموتى في الدنيا دليلاً على البعث في يوم القيامة.. كما حصل ذلك في عدة آيات في القرآن الكريم: 150
- سادساً: تتره الله عن العيب في الخلق وأن حكمة الله تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب: 151
- المبحث الثالث: أسباب إنكار البعث قديماً وحديثاً: 153
- المبحث الرابع: ثمرات الإيمان باليوم الآخر؛ وأثرها في سلوك الفرد والجماعة: 154
- الفصل السابع: الركن السادس من أركان الإيمان: الإيمان بالقضاء والقدر 159
- تمهيد: 161
- المبحث الأول: تعريف الإيمان بالقضاء والقدر: 161
- المبحث الثاني: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر: 162
- المبحث الثالث: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: 163
- أولاً: الإيمان بعلم الله القديم (مرتبة العلم): 163
- ثانياً: الإيمان بالكتاب الأول (مرتبة الكتابة): 163
- ثالثاً: الإيمان بعموم المشيئة (مرتبة الإرادة والمشيئة): 163
- رابعاً: الخلق (مرتبة الخلق): 164
- المبحث الرابع: الفرق في الإيمان بالقضاء والقدر ومذهب أهل السنة في ذلك: 164
- والرد على الفرقة الأولى (الجبرية) بالشرع والواقع: 165
- والرد على الفرقة الثانية (القدرية) بالشرع والعقل: 165
- المبحث الخامس: الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والرد على ذلك: 166
- المبحث السادس: الأخذ بالأسباب لا ينافي الأخذ بالقدر: 171
- المبحث السابع: ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: 172
- المراجع: 175

### الباب الثاني

التغريب الثقافي وخطورته على الأمة العربية والإسلامية

- الفصل الأول: التغريب الثقافي: 185
- المبحث الأول: أطوار التغريب الثقافي: 187

- 187 .....: الطور الأول: الإسرائيليات
- 188 .....: الطور الثاني: الحروب الصليبية الأولى
- 189 .....: الطور الثالث: الغزو الفكري
- 190 .....: الطور الرابع: التغريب الثقافي
- 190 .....: الاختلاف بين التغريب الثقافي والغزو الفكري
- 192** .....: المبحث الثاني: وسائل التغريب الثقافي
- 192 .....: أولاً: مناهج التعليم
- 195 .....: ثانياً: الإعلام
- 197** .....: الفصل الثاني: مؤسسات التغريب الثقافي
- 199** .....: المبحث الأول: الاستشراق
- 199 .....: أولاً: التعريف والنشأة
- 199 .....: - تعريف الاستشراق
- 200 .....: - نشأة الاستشراق
- 200 .....: ثانياً: دوافع المستشرقين وأهدافهم
- 202 .....: أولاً: الدافع الديني ويتلخص في الآتي:
- 203 .....: ثانياً: الدافع الاستعماري:
- 204 .....: ثالثاً: الدافع السياسي:
- 205 .....: رابعاً: الدافع التجاري والشخصي:
- 205 .....: خامساً: الدافع العلمي:
- 206 .....: ثالثاً: أهداف الدراسات الاستشراقية:
- 208 .....: رابعاً: خصائص الدراسات الاستشراقية ووسائلها:
- 208 .....: أولاً: خصائص الدراسات الاستشراقية:
- 209 .....: ثانياً: وسائل الاستشراق:
- 213 .....: المبحث الثاني: التنصير
- 213 .....: أولاً: تعريفه وتاريخه:
- 213 .....: - تعريف التنصير:
- 213 .....: - نشأة التنصير:
- 215 .....: ثانياً: أهداف التنصير:
- 216 .....: ثالثاً: وسائل التنصير:

- 216 ..... أولاً: التعليم:
- 217 ..... ثانياً: التطبيق:
- 217 ..... رابعاً: إمكانيات الصليب:
- 219 ..... المبحث الثالث: الاستشراق والتنصير
- 221 ..... المبحث الرابع: موقف المسلمين من النشاطات الاستشراقية والتنصيرية
- 227 ..... المراجع

### الباب الثالث

### الإسلام والمرأة

- 233 ..... الفصل الأول: المرأة بين النظام الإسلامي والنظام الغربي
- 235 ..... المبحث الأول: مكانة المرأة في ظل الحضارات القديمة والحديثة
- 236 ..... أولاً: المرأة عند الإغريق:
- 237 ..... ثانياً: المرأة عند الرومان:
- 237 ..... ثالثاً: المرأة عند الصينيين:
- 237 ..... رابعاً: المرأة عند الهنود:
- 239 ..... خامساً: المرأة عند الفرس:
- 239 ..... سادساً: المرأة عند اليهود:
- 240 ..... سابعاً: المرأة عند النصارى:
- 241 ..... ثامناً: المرأة في بلاد الغرب (بلاد الحرية والديمقراطية):
- 247 ..... المبحث الثاني: مظاهر تكريم الإسلام للمرأة
- 248 ..... أولاً: المساواة في الإنسانية:
- 248 ..... ثانياً: المساواة في التكليف الإيمانية - إلا ما اختص به الرجال:-
- 249 ..... ثالثاً: المساواة في حق الملكية الفردية:
- 250 ..... رابعاً: المساواة في جزاء الآخرة:
- 250 ..... خامساً: ومن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة:
- 251 ..... سادساً: ومن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة:
- 252 ..... سابعاً: ومن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة:
- 252 ..... ثامناً: ومن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة:
- 253 ..... تاسعاً: ومن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة: أن القرآن ينتصر للمرأة:..
- 255 ..... الفصل الثاني: الفوارق بين الرجل والمرأة وموقف الأنظمة الغربية من ذلك

- 257 .....المبحث الأول: المسائل التي تخالف فيها المرأة الرجل
- 258 .....أولاً: القوامة:
- 264 .....ثانياً: من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل: الطلاق:
- 269 .....ثالثاً: من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل: تعدد الزوجات:
- 271 .....أسباب تعدد الزوجات:
- 283 .....رابعاً: من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل: حق الميراث:
- 287 .....خامساً: من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل: الشهادة:
- 289 .....سادساً: من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل: الحجاب:
- 311 .....المبحث الثاني: شروط اللباس الشرعي
- 311 .....شروط الحجاب الشرعي ثمانية شروط هي:
- 315 .....فوائد الحجاب:
- 321 .....المراجع

#### الباب الرابع

#### قضايا إسلامية معاصرة

- 327 .....الفصل الأول: حقوق الإنسان في الإسلام
- 329 .....تمهيد:
- 330 .....أولاً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
- 330 .....أي حقوق... وأي إنسان.....
- 332 .....ثانياً: الإسلام وحقوق الإنسان:
- 333 .....الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام:
- 335 .....1- حق الحياة:
- 336 .....2- حق الحرية:
- 336 .....أ- حرية العقيدة:
- 338 .....ب- حرية الرأي والفكر:
- 339 .....3- حق المساواة:
- 341 .....حقوق الأقليات: (غير المسلمين من رعايا الدولة الإسلامية):
- 341 .....أهم الفروق بين نظرة الإسلام إلى حقوق الإنسان وبين إعلان هيئة الأمم المتحدة:
- 341 .....أولاً: إعلان هيئة الأمم المتحدة:
- 342 .....ثانياً: مزايا حقوق الإنسان في الإسلام:

- 345 ..... الفصل الثاني: العلمانية.
- 347 ..... تمهيد:
- 347 ..... أولاً: تعريف العلمانية:
- 347 ..... ثانياً: نشأة العلمانية:
- 348 ..... 1- الطغيان الكنسي:
- 349 ..... 2- تحريف النصرانية:
- 350 ..... 3- الصراع بين الكنيسة والعلم:
- 350 ..... ثالثاً: هل للعلمانية مسوغ في العالم العربي والإسلامي:
- 351 ..... رابعاً: نماذج لبعض صور العلمانية:
- 351 ..... 1- في الحكم والتشريع:
- 351 ..... 2- في التربية والثقافة:
- 351 ..... 3- في الاجتماع والأخلاق:
- 353 ..... خامساً: وسائل العلمانية في تحريف الدين:
- 355 ..... الفصل الثالث: العولمة.
- 357 ..... تمهيد:
- 357 ..... أولاً: تعريف العولمة:
- 359 ..... ثانياً: نشأة العولمة:
- 360 ..... ثالثاً: أهداف العولمة:
- 363 ..... رابعاً: مجالات العولمة:
- 363 ..... أولاً: المجال الاقتصادي:
- 364 ..... ثانياً: المجال الاجتماعي:
- 364 ..... ثالثاً: المجال الفكري والثقافي:
- 364 ..... رابعاً: المجال السياسي:
- 365 ..... خامساً: المجال العسكري:
- 365 ..... خامساً: موقف المسلم من العولمة:
- 367 ..... فهرس المحتويات

