

وسائل التوجيد أو بلاله

الشيخ العلامة
عبد الرحمن الوكيل

مصدر هذه المادة:

الكتيبات الإسلامية
www.ktibat.com

دار الفتن سهل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الكتاب

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لننهي لولا أن هدانا الله،
فسبحانك رب العالمين! إياك نعبد، وإياك نستعين، وبك نؤمن،
وعليك نتوكل، وبذكرك يا رب تطمئن القلوب.

وأشهد أن خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين المهتدين
الجاهدين عبد الله رسوله محمد، صلوات الله وسلامه ورحمته
وبركاته عليه وعلى آل المؤمنين الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين،
لقد كان ﷺ مع الله فكان الله معه. وكان إذا ما ادھمت الخطوب،
ورجفت حوله الدنيا بالملمات، وأغرى به الشيطان جبارا عنيدا —
يعوذ بنور وجه الله الذي أشرقت له الظلمات، فإذا بالخطوب بشائر
ورحمة، وإذا بالملمات مجالي خير ونعمه، وإذا بكل جبار طاغية
ينشد منه ﷺ العفو الأمان.

وأصغ بالقلب إلى مناجاة الرسول ربه — وقد أعرض عنه
الناس، ونبذت دعوته من أمل أن يجد عندهم مجاوبا من بني ثقيف،
فكانوا عليه إلباً أشد من قريش: «اللهم إليك أشكو ضعف قوي،
وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين. أنت رب
المستضعفين وأنت ربى، إلى من تكلني؟! إلى بعيد يتوجهني؟ ألم إلى
عدو ملكته أمري؟» ثم تتجلى نفس الرسول في إشراقها الأعظم،
فترسل النجوى هدى ونورا ويقينا وإيمانا، كأنما تعذر بها عن تلك
اللحظة الهافية الآسية التي استشعرت فيها ضعفا وهوانا، فيقول ﷺ:

«إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلاح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك، أو أن يتزل بي سخطك، لك العجي حتى ترضي، ولا حول ولا قوة إلا بك».

فأية نفس في الوجود أصفى إيماناً، وأسمى يقيناً، وأجل ثقة، وأعظم حباً لله من هذه النفس التي حيت عن بينة الله، وعاشت للجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله؟! فصل اللهم وسلم على عبدك الكريم ورسولك محمد الصادق الأمين.

"وبعد" فهذا الكتاب أبتغى به وجه الله الكريم، وما انتصر فيه إلا لدعوة الحق مشرقة الجلال والمهدى والنور والبرهان من كتاب الله الحق، وسنة رسوله الحق. وإني أقدمه للمسلمين في كل قطر بعامة، وللجماعات الدينية في مصر وخاصة، أناشدهم فيه اللياذ بالحق، والتوحد الكامل الشامل تحت راية القرآن، والاعتصام بالكتاب والسنة في الدين والحياة، مذكراً إياهم بما هدى إليه الله ورسوله من الحق، وإلى صراط مستقيم.

وإني لأضرع إلى الله سبحانه أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يكون هذا الكتاب شعاع نور في هذه الظلمة الساجية، وإسفار صبح لهذا الليل الرهيب، حتى يتجلّى الحق واضحاً، وتنتفع ظلمات الجاهلية التي أركست الناس فقعدوا صاغرين.

وما كان في الكتاب من هدى وحق فمن الله وب توفيق من الله، وما كان فيه من غير ذلك فمني وأستغفر الله منه، ولا أزعم لنفسي

— وبالله أَعُوذ — أَيْ أَدِيتُ الْوَاجِبَ، بَلْ حَوَّلْتُ أَنْ أُؤْدِيهِ،
مُسْتَعِينًا بِاللهِ، مُتوكلاً عَلَيْهِ، مُهَتَّدِيَا بِمَدَاهِ.

وَإِنِّي لَأَنَشَّدُ كُلَّ مُسْلِمٍ وَكُلَّ جَمَاعَةً دِينِيَّةً، أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ هَذَا
الْكِتَابِ مَا ذَكَرْتُهُمْ بِهِ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَأَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ،
عَافِينَ عَمَّا قَدْ يَكُونُ فِيهِ مِنْ أَسْلُوبٍ أَهْبَهَ الْحَمَاسَ، وَأَجْحَتَ لَظَاهَرَ
الْحَمِيمَةَ لِدِينِ اللهِ، وَأَنْ يَقُومُوا مَا فِيهِ — بَعْدَ ذَلِكَ — بِالْعَدْلِ وَالْحَقِّ
وَرُوحِ الإِيمَانِ، لَا بِالْعَصِّيَّةِ وَالْحَمِيمَةِ لِلْأَسْمَاءِ، أَوْ تِرَاثِ الشَّيْوخِ
وَالآباءِ. إِنَّمَا دُعْوَةُ يَقُولُ صَاحِبَهَا وَيُؤْمِنُ أَنَّهَا حَقٌّ، وَللَّهِ.

فَانظُرُوا فِيهَا — عَادِلِينَ مُؤْمِنِينَ — عَلَى ضَوْءِ الْمَهْدِيِّ مِنْ
الْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ، فَإِنْ رَأَيْتُمُوهَا كَمَا يَقُولُ وَيُؤْمِنُ فَقُولُوا لَهَا كَلِمَة
مُنْصَفَةٍ عَادِلَةٍ، تَؤْيِدُونَ بِهَا الْحَقَّ فِي هَذَا الْعَصْرِ الَّذِي اسْتَعْلَمَ فِيهِ
الْبَاطِلُ، وَاسْتَظْهَرَ الظُّلْمُ، وَرُمِيَ دِينُ اللهِ الْحَقَّ بِكُلِّ فُرِيَّةٍ، وَكُلِّ بَهْتَانٍ
زَنِيمٍ.

وَإِنْ رَأَيْتُمْ فِي الْكِتَابِ مَا تَحْسِبُونَهُ مُنْكَرًا، فَتَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءٍ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تَعَالَوْا إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ نَحْتَكُمْ إِلَيْهِمَا، كَمَا أَمْرَنَا اللهُ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ﴾
[سورة النساء: 59]. وَمَا أَتَعْصَبُ لِقَوْلِي، وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ: ﴿وَإِنَّا
أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سورة سبأ: 24]. فَهَلْ
أَنْتُمْ فَاعْلُونَ؟

المؤلف

عبد الرحمن الوكيل

وسائل التوحيد أو دلائله

لتوحيد الله في الربوبية والإلهية وسائله أو دلائله، فهي وسائل من شاء أن يكون خالص التوحيد اعتقاداً وعملاً، ودلائل يفصل بها المؤمن الصادق بين الموحد والمشرك، وتلك الوسائل هي حسب ما فهمته من كتاب الله واستنبطها منه.

أولاً: طاعة الله ورسوله ﷺ.

ثانياً: تقوى الله سبحانه وتعالى وحده فيما يطيع به الإنسان ربها، والرسول، ليكون لله الدين الخالص.

ثالثاً: اتباع الكتاب والسنة، حتى تكون الطاعة عن بينة هادية، والعمل خالصاً من كل شائبة، والاعتقاد في الله حق اليقين.

رابعاً: الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله كلما وقع بين المسلمين خلاف سواء أكان في شئون الدنيا أم في شئون الدين، حتى تظل وحدة المسلمين ثابتة مكينة، والتآخي بينهم قوياً صادقاً بالشعور.

خامساً: الحكم بكتاب الله وسنة رسوله بين المختلفين أو المتخاصمين، مسلمين أو غير مسلمين، حتى تظل الدولة الإسلامية قوية العمامد، لا ينتقض عليها أفرادها، ولا يختلف فيها محکوم على حاكم، ما دام حکم الله يشمل الجميع، ويطبق عليهم تطبيقاً صحيحاً عادلاً.

سادساً: الرضى بحكم الله، والصبر عليه، والإذعان الكامل له.

تلك هي دلائل التوحيد — أو هي وسائله — التي يجب على المسلمين أن يتوصلا بها وحدها إذا شاءوا أن يكونوا أولياء الله، وأن يكون الله ولهم، وأن يسودوا العالم كله بالحق والعدل والسلام والرحمة.

و تلك الوسائل متلازمة، لا تنفصل إحداها عن الأخرى، فلن تكون مسلماً إذا ادعى طاعة الله ورسوله وأنت تتبع في دينك غير الكتاب والسنة، ولن تكون الدولة مسلمة إذا لم تحكم بالكتاب والسنة، ولن يكون المسلم مسلماً إذا ما اتقى في عمله غير الله أو ابتغى به غير وجه الله.

وإني لشديد العجب من يفترون على الله الكذب، ويقولون عليه بغير علم، فيزعمون أن الدين لا صلة له بشئون الحكم ولا بشئون الحياة!! كأنما الدين تشرع الفرد في نفسه ولا صلة لأحكامه بشئون الجماعة!! أو كأنما الدين عبادة للصومعة، أما خارج الصومعة فمباح للفرد أن يعمل كيف شاء، وأن يحكم بما شاء أن يجعله قانوناً له في الحياة بمقتضاهـ ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [سورة النساء: 60]! هذا ما يريدونه أولئك المفترون، بغاوات التقليد لوثنية الغرب وإلحاده! عباد المرأة وسفورها الماجن!

الوسيلة الأولى: طاعة الله ورسوله^(١)

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْكَافِرِينَ﴾. والذي يقترب البدعة يزعمها حسنة متول عن طاعة الله، جاحد بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو من عناهم الله سبحانه — والله أعلم — بقوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرُهُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ﴾ [سورة آل عمران: 106]. وما وجبت طاعة الرسول إلا بأمر الله وإذنه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ يَإِذْنِ اللَّهِ﴾ [سورة النساء].

وقد نبت للشيطان فتنة جديدة دفعت بعض من ختم الله على قلوبهم إلى حماة جديدة من الكفر، إذ يفتررون الكذب على الله، فيزعمون أن القرآن وحده هو مصدر التشريع، أما السنة فلا!! وهؤلاء أشد على الدين خطرا من ينابذونه العداوة جهرا، إذ يتراءون بالتقديس الخاشع لكتاب الله، فيحسبهم الغر المفتون من ذوي الفكر الثاقب الحر، والتجديد الموهوب!! ولا أدرى كيف تصدق طاعة الله إذا عصيت سنة رسول الله؟! كيف يتحقق الإيمان بالقرآن إذا كفر بسنة من نزل الله عليه القرآن؟! أيؤمنون به رسول جاء بالقرآن، وينكرون به رسولًا يَبَيِّنُ ما في القرآن؟! والأمين الذي

(١) الذي ارتضيته هنا منهجا هو التذكير ببعض ما يتعلق بكل وسيلة من الآيات القرآنية ومن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، معقبا — في اختصار — على كل آية بما وفقني الله سبحانه إليه في فهمها.

ائتمنه الله على كتابه، فبلغه، وشهد الله له أنه بلغه، أليس هو الأمين الذي بين وفصل أحكام أمانة ربه؟ ﴿وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ [سورة النجم: 3]، ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [سورة النحل: 44]، ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [سورة النحل: 64]. ويقول ﷺ «لا ألفين الرجل منكم يأتيه الأمر من أمري، إما أمرت به، أو نهيت عنه. وهو متوكئ على أريكته، فيقول: ما نdry ما هذا؟!؟ فعندهنا كتاب الله وليس هذا فيه!! وما لرسول الله أن يقول ما يخالف القرآن، وبالقرآن هداه الله». أبو داود، والترمذى.

وإن هذا الحديث ليُعد من أعلام النبوة، فما أُخْبِرَ به واقع
اليوم !!

جزاء الطاعة:

كل نفس إنسانية يشغلها الظفر بالخير الدائم حباً، وتصور لها أحلامها الشاعرة أن تظفر بذلك الخير في مكان تُباكره الآمال، وتُغاديه السعادة، وزمان يطول كالآبدية، ترف بالطمأنينة أنها ره، وتسمى على السلام لياليه، بين أخلاقه أبجاد أعزه، خلُص القلوب، يحيونه بالإيثار، ويُصافحونه بالمحبة. غير أن هذه الآمال النفسية لن تكون في هذه الحياة إلا صوراً يسحر بها الخيال صاحبه. ولكن الله سبحانه وعد المطيع — ووعده الحق — بما هو أسمى وأجل وأصدق من تلك الآمال: وعده أن يُظفره بالخير العظيم الدائم الثابت السليم العواقب ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [سورة الأحزاب: 71].

ولكن ما هذا المكان الذي ينعم فيه المطيع بهذا الفوز العظيم؟
 ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾
 [سورة الفتح: 17]. فوز عظيم يسعد به المطيع في مكان كريم هو
 جنة الله الخالدة.

ولكن تراه يمضي مع الديومة في الخلود تُسممه الوحدة ويُقلقه
 التفرد في مجاليه الوضاء الفساح؟ كلا. بل سيكون مع صاحب
 آخرين. فمن هم أولئك الصحابة البررة؟ وما مكان ذلك المطيع
 السعيد بينهم؟ ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [سورة النساء: 69].

فوز خيره دائم ثابت، وعاقبة كلها أمن وسلامة، ومكانة ما
 فوقها للسمو مكانة، وصحاب وهم المصطفون الأخيار عند الله،
 كل هذا في جنة الله الخالدة.

* * * *

الوسيلة الثانية: تقوى الله

الطاعة نية قبل أن تكون قولاً أو عملاً. وقد يكون الba'ith النفسي عند الطبيع خشية الناس، وتكون الغاية من طاعته ابتغاء الذكر الحسن، فيجهد نفسه في الطاعة حتى يسلم من التقوّل عليه بما يُسِيء إلى مكانته التي يحرص عليها، ويُشيدها بالنفاق والرياء، ويُكَدِّح في العمل ليُعْبِق ذكرها بين لِدَاتِه وأشياعه بالصلاح والتقوى!! والله سبحانه يحب أن يكون عبده ملكاً له، لا يشركه أحد في نيته، وقوله، وعمله، واعتقاده، فإذا كان قد أذن للعبد في طاعة رسleه، فإنه لم يأذن له أن يتقي أحداً غيره سبحانه، بل أو جب أن تكون تقوى الله وحده هي الba'ith على الطاعة والغاية منها. والتقوى هي جعل النفس في وقاية مما تخاف. وأشد ما تخافه النفس البصيرة غضب الله، وسوء المصير يوم القيمة. والله وحده هو القادر على أن يقي عبده من كل ما يخاف، فإن الغضب غضبه، والرضى رضاه، والملك كله ملكه — جل شأنه — ، ولئن كان بعض الملك في الدنيا عارية لبعض خلقه في الحياة، فالمملوك كله للرحمٰن يوم القيمة: ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ [سورة الفرقان: 26].

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يخشى عبد الله إنساناً، أو يرهب سلطاناً، أو يتقوى في طاعته غير خالقه ومالكه ومولاه؟ ولهذا وجه الله الأمر بتقواه إلى الإنسانية ممثلة في إنسانها الأعظم محمد بن عبد الله ﷺ فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ﴾

وَالْمُنَافِقِينَ [سورة الأحزاب: 1]. أمر لأول المتقين وأفضلهم أن يتقي الله وحده، فما بالك بسواه؟! ولو أن التقوى كانت تجوز لأحد غير الله لجازت لرسوله، إذ جعل طاعته طاعة الله جل شأنه، ولكن الله تعالى يهديك إلى الحق إذ يقول: **﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾** [سورة النور: 52]. يأذن الله في طاعة رسوله ويوجبه، أما التقوى فيوجب أن تكون الله وحده، ويقول: **﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾** [سورة الأنفال: 1].

وهكذا في كل آية قرآنية تذكر فيها الطاعة والتقوى تجد الأمر بتقوى الله وحده مع الأمر بطاعة الله ورسوله، ولذا كان رسوله يأمر قومه بتقوى الله وحده، وإن كانت طاعته واجبة عليهم بأمر الله مع طاعة الله. أمر بها نوح أول الرسل عليه السلام قومه: **﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾** [سورة الشعراء: 108]. وأمر بها هود: **﴿إِنَّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾** [سورة الشعراء: 125 - 126]، وصالح: **﴿إِنَّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾** [سورة الشعراء: 143 - 144]، ولوط: **﴿إِنَّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾** [سورة الشعراء: 162 - 163]، وشعيب: **﴿إِنَّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾** [سورة الشعراء: 178 - 188].

واجب الأمر بالتقوى:

يوجب الله سبحانه على من يأمر الناس بالتقوى أن يكون الله

متقيا قبل من يدعوهם إلى تقوى الله، وأن ينأى بدينه عمن لا يتقوون رجيم، فلا يشركهم في مجلس طعام، أو شراب، أو سمر، أو غير ذلك: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتَلَوَّنَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [سورة البقرة: 44]، والبر في العبادة: تقوى الله وحده.

ويقول ﷺ : «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل، فيقول له: يا هذا اتق الله، ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك، ثم يلقاء من الغد، وهو على حاله — فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريكه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: ﴿لِعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَأْوُودَ وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَّهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِسْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ * تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِسْ مَا قَدَّمْتُ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ﴾ [المائدة: 78 - 81]، — إلى قوله — ﴿فَاسِقُونَ﴾، ثم قال: كلا والله لتأمن بالمعروف ولتهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا (أي تردونه إلى الحق)، أو: لتقصرنه على الحق قصرا «⁽¹⁾ أبو داود والترمذى».

وكما دخل النقص على بني إسرائيل دخل علينا نحن المسلمين، وما زال يدخل، ولن يبرأ المسلمون من هذا النقص الذي أباحهم

(1) رواه أبو داود 4336، والترمذى: 3050، وقال حسن صحيح.

عبيداً لعدو الله إلا إذا أمروا بالمعروف، ونحو عن المنكر، وأخذوا على يد الظالم بقوة وشدة.

جزاء التقوى:

يقول سبحانه: ﴿وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَقْوُا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [سورة آل عمران: 179] ترك الجزاء هنا مجملًا موصوفاً بالعظم ليشير في النفس أشواق المتشوف إليه، ولكن الله سبحانه فصل لنا ثواب التقوى بعد ذلك في كثير من آيات كتابه المبين، والتأمل فيها يدرك إنه سبحانه جعل للتقى ثواباً في الدنيا وثواباً في الآخرة، وأنه منه الحسي المادي: تشهده الحواس وتنعم به، والمعنوي الروحي: تشهده الروح، وتسعد به النفس، ويغنم به الفكر.

ثواب التقوى في الدنيا: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [سورة الأعراف: 96]، وثوابها في الآخرة: ﴿لِلَّذِينَ آتَقُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [سورة آل عمران: 15]، وهذا هو الثواب الحسي المادي، أي المتقوّم في ذات تدرك بإحدى الحواس، أما الثواب المعنوي الروحي فمالي إلا أن ذكرك بآياته، فهو فوق كل بيان بشري مرهوب: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَآتَقَىٰ فِيْنَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [سورة آل عمران: 76]. فمن ثواب التقوى حب الله لعبد، وما بعد حب الله ثواب في الدنيا والآخرة! ولا أمل تتشوف إليه روح المؤمن الشهيد! وهو ليس بالحب الذي يولي الجميل والنعمة مرة أو مرات ثم يقطع حوده وفيضه، بل هو

حب يعد المتقين بأن الله دائمًا معهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُون﴾ [سورة النحل: 128]، أما الثواب الذي تسعد به النفس: ﴿فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَوْنَ﴾ [سورة الأعراف: 35]. اطمئنان رضى الآمال، رفاف البشائر إلى المستقبل، وذكريات تشير في النفس الرضي عن الماضي، والنفس — بين اطمئنانها ورضاها — صفاء مشرق، وسعادة غامرة، لا يمسها خوف من الغد، ولا حزن على أمس. فأية نفس تسمو إلى أفق هذه السعادة؟! إنها نفس من يتقي الله. إن النفس الإنسانية في الحياة يربطها الماضي بذكرها، ويربطها المستقبل بالرجاء فيه أو الخوف منه، وكمال السعادة النفسية أن يكون رباطها بماضيها الرضي عنه، وبالمستقبل لرجاء الحق، وانتفاء الخوف من صروفه، فهل توجد هذه السعادة النفسية الكاملة التي يكون المستحيل أحياناً تخيلها؟ وهل يوجد في الحياة البشرية من ينعمون بهذه السعادة؟ إنها توجد في التقوى، والذين ينعمون بها هم المتقوون، أما ما يغفهم الفكر والعقل من التقوى، أو ما تغتممه المعرفة الإنسانية وهي تجده في البحث عن الحقيقة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [سورة الأنفال: 29]، وما يغنم الفكر البشري في الوجود شيئاً أجملًّا من أن يكون له فرقان يفرق به بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين الهدى والضلal، أي يفصل بالحق بين حقائق الأشياء، ويقوم بالقسط والحكمة كل قيم الدين والمعرفة والأخلاق، فلا تخدعه ظنون، ولا تفتته شبهاً، ولا تزيقه شكوك. هذا هو الثواب العام، يكفله الله سبحانه من يتقيه، ويفيضه نعماً تشمل

وجوديه المادي والروحي.

ثوابها المخصوص ببعض الأحوال:

للنفس الإنسانية في دنياها آمال وأمنيات تسعى إليها وتكدح في سبيلها، وقد يعترض سبيلها الذي ارتضيته مسلكاً للرزق عقبات تحول الرحب الفسيح ضيقاً، حتى لتكاد تشعر النفس بانسداد الطريق عليها، وقد توجه آمال النفس إلى أمر جليل تحسبه يسيراً، حتى إذا شارت حماسة استعصى عليها وألفته عسيراً لا تستطيع بلوغه إلا بعون كريم، وقدرة أخرى فوق إمكانيات قدرتها. فهل يدعه الرحمن للضيق يستنفذ قوته وصبره، وللعاشر يذهب شعوره وحسه وفكره؟ كلا فالله أرحم بعده من أمه وأبيه، إذ جعل للتقوى ثواباً يرعى به عبده في مثل هذه الأحوال الخاصة كما جعل لها ثواباً العام في كل أحواله العامة، لقد وعده الله أنه معه، فإذا أحاط به الضيق، أو جهده العسر، جعل له من الضيق مخرجاً، ومن العسر يسراً ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالْغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [سورة الطلاق: 2 - 3]. فالمتقى الله لا يجد من الضيق مخرجاً فحسب، بل ينعم بالرزق من سبيل كان لا يحتسب فيه رزقاً، لأنَّه على الله متوكل، والمتوكل على الله يكفيه الله كل شئونه، ويبلغ له أمره يريد له: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 4]. لقد اتقى هذا العبد ربِّه، فكان الله معه، فكيف يستشعر بعد ذلك ضيقاً أو عسراً؟! والمؤمن التقى بمحاجد قوى الشر التي تحارب إيمانه وقواته، وهي شهوات نفسه، وفتون

دنياه، ووسوسة الشيطان، إنساناً كان أم جنّاً، وقد يمس التقى طائف من الشيطان، فيلقى على بصره غشاوة تختلط بها أمامه الأشياء وقيمها، فيقترف الذنب، أو يتكسب السوء. ولكنه يلوذ بذكر الله، فيبصّر الحقيقة التي غشى بصره عنها الشيطان، فيستغفر الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [سورة الأعراف: 201]، ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصْرُرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [سورة آل عمران: 135].

ولقد وعد الله من يتقيه بمحبته — والحب الكريم فياض السماحة والرحمة والمعرفة — ومحبة الله لعبداته فوق كل حب وأسى وأعظم كرما وأبر جودا، ولهذا يثيب سبحانه عبده — التقى — إذا أذنب بثوابين، أحدهما: محظوظ أو سلبي، والثاني: إثبات، أو إيجابي: فال الأول تكبير ذنبه ومغفرته، والثاني إعظام أجره على حسناته حتى يوارى به كل ذنبه وسيئاته: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيَعْظِمُ لَهُ أَجْرًا﴾ [سورة الطلاق: 5]. وذلك كله ثواب التقوى العام الشامل لكل حال، وثوابها الخاص ببعض الأحوال.

تحقق وعد الله بالثواب على التقوى:

ولما لثواب التقوى من عظم وجلال وجمال، فإن الله سبحانه يؤكّد لعبداته التقى أنه بالغ — ولا ريب — ثواب تقواه، لكيلا يمس الشيطان بالشك يقين العبد في صدق وعد الله، أو يخبل إليه أن هذا

الثواب العظيم قاویل شاعرية، وتصاویر خیال، كما یصنع الشیطان
مع من لا یتقون بوعد الله، ولا یؤمنون بكلماته: ﴿وَإِنْ تُؤْمِنُوا
وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ﴾
[سورة محمد: 36]، فكيف یرتاب عبد تقی بعد ذلك فيما وعده
الله به من الثواب على تقواه؟!

جلال فضل الله سبحانه:

أنت تؤمن مع الحق أن تقوى الله سبحانه حق له على عباده
واجب عليهم أداؤه، ولكن يأبى الله — بفضله — إلا أن یشیب عبده
على حق أدائه، وواجب قام به، فتأمل جود الله وكرمه ورحمته،
وفضله، وبره، وسائل من يتقوون غير الله ويدعون غير الله ويتولون
بالموتى، سلهم جميعاً: أعندهم بعض هذا الثواب الذي يعد به
ويوليه الإله الحق، الله رب العالمين؟!

الوسيلة الثالثة: اتباع الكتاب والسنة

عبادة الله سبحانه وتعالى قائمة على أصلين:

أن يعبد الله وحده، وأن لا يعبد إلا بما شرعه جل شأنه، ولهذا فرض الله سبحانه وتعالى على كل مسلم أن يتبع في دينه كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وفيهما ما يجب لله أن يعبد به، ويرضاه، ويثيب عليه. فإذا لم تكن طاعة المؤمن وتقواه لله عن بينة منهما، وعلى نور من هداهما، كانت طاعته معصية شرك، وتقواه رجس وثنية، وكان من يجحدون بآيات الله، ويکفرون به، ويتهمنون الكتاب والسنّة بالنقص والقصور، وأنهم لا يهديان النفس في عبادة الله إلى سواء السبيل، وأن ما يشرعه الناس لعبادة الله أهدى مما يشرعان، وأقوم سبيلاً، وأصدق قليلاً.

أليسوا بهذا يزعمون أنه لا يحسن أن يعبد الله بما شرع، ولكن يحسن بما يفترى الخيال من أساطير الكهان والأحبار.

يقول العلي الكبير العليم سبحانه: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنِوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُتَّقِينَ ﴾ [سورة الحجّ: 18 - 19]، ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [سورة يونس: 109].

هذا الرسول العظيم، هذا العبد القانت الذي كان لا يقشعر إلا من خشية الله، وإن رجفت الدنيا به، أو زلزل بطش الطاغين بناء

الحياة حوله!! هذا العبد الْكَرِيمُ الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، والرسول الذي شهد ملوك السماوات في تخلية الأعظم: يوصلصل الوحي الأمين في سمعه بقول الله: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ﴾ [سورة يونس: 109].

وبهذا يتوجه الأمر والنهي إلى العالم كله، إذ وجه إلى أعظم عبد كريم طيب الوجود كله برسالته، وأمر المؤمنين بالصلاحة عليه. ولكن في كتاب الله من الآيات ما يتوجه به ذلك الأمر والنهي إلى كل مسلم توجيهها مباشرا.

﴿إِتَّبَعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلَيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [سورة الأعراف: 3]. يجمع أسلوب هذه الآية المعجزة بين الإثبات والنفي، أو بين الإيجاب والسلب، أو بين التخلية والتخلية — كما يعبرون — . إنما تثبت وتوجب اتباعا، وتنتفي وتسلب آخر. وفيها تخلية النفس بنور الحق وصفاء الإيمان الموحد، وتخليتها من ظلام الباطل ودنس الشرك. فما ينفع المريض غذاء، إذا لم يشف من الداء بالدواء.

والاتباع الذي توجبه الآية هو اتباع ما أنزل إلى العبد من ربه، فليس فيه مسأة من غضاضة على كبراء النفس الإنسانية، ولا وحزة لكرامة البشرية التي تحمد الخير، وتشكر النعمة، ولا إذلال بالباطل لحرية الفكر الذي يسمى الشيء باسمه الحق، بل فيه ما يسمى بالنفس، ويعلي من شأن الكرامة، ويهدى الفكر إلى حمى الحقيقة العليا، لأنه اتباع ما أنزله "الرب" الذي ربانا بالحق والرحمة،

وغمرتنا فيوض جوده، وهو وحده العليم بما يقيمنا، ويصلح لنا الدين والدنيا، ويケفل لنا السعادة في الحياة الأولى، والحياة الآخرة، فيستحق الله وحده بهذه الربوبية أن نعبده بما شرعه هو سبحانه، إذ لا يشركه أحد في تلك الربوبية، وما اشد العجب من أولئك الذي يتعشقون ذل التبعية للعبيد، ويستنكفون عن عزة التبعية لله رب السماوات والأرض سبحانه!!

النهي عن اتباع غير كتاب الله:

للنفس البشرية عواطفها ومنازعها، ولكل فرد بيئه يعيش فيها، ولكل بيئه تاريخها وخصائصها واتجاهاتها في الحياة، وتجاويفها بالمشاعر والوجدانات مع الوجود، ولها أفراد تصور لهم أوهام عشاقهم صور النساك والقديسين، وتكتسونهم الخيالات بوشى الأساطير، وتوسيعهم العواطف بسحر الفتنة، فإذا هم مهاريب القلوب عند المحبين، ومعابد الفكر عند المفتونين، وإذا هم لتلك البيئة أرباب وآلهة، وينشأ الفرد في بيئته، ويصله بما فيها ومن عليها حاجة النفس والقلب والحياة، ففترض عليه البيئة سلطانها الجبار، فيسلك ما تسلك هي من سبيل، ويتخلق ويتدين بأخلاقها ودينها، ويقيس الأمور وينظر إلى الأشياء بمقاييسها ونظراها، فلا يصنع هذا الفرد في تاريخ تلك البيئة إلا قصة هي في بدئها ونهايتها ككل ما طوى التاريخ من قصص أشياع بيئته الذاهبين. ولكن الإنسان الحر الذي يأبى أن تستعبده الأوهام، والشاعر بوجوده، وقيم ذاته، والذي يأبى أن يفني وجوده ويحيي ذاته في وجود الآخرين وذواتهم — هذا الإنسان — يأبى أن يُطفئ بيه ما أودع الله فطرته من نور

يميز به بين الخبيث والطيب، وبين الشر والخير، ويأبى أن يعطى ما منحه الله من عقل يفصل به بين الحق والباطل، فيستعلى بهذا على العبودية للعبيد، ويسمى بكرامته أن تنحط بها التبعية لبشرى مثله، لا يميزه إلا شهوات تصرف دنياه، وأوهام تسسيطر على فكره، ويزعم لها أنها إلهام من نور الحقيقة، وكذلك يأبى الحر الشاعر بإنسانيته وكيانه الذاتي أن يكون إمعة ساقط الهمة يقود حطامه الظن الذي جسده له الشيطان في هيكلولي، وبهذا يتعالى بالصدق عن بيئته، ويوجه الفكر إلى الحق، والنفس إلى الهدى، والأخلاق إلى الخير، والحياة إلى الجهاد في سبيل ذلك كله، فيسجل في تاريخ بيئته سيرة البطولة، وقصة العبرية، والحرية الفكرية الملهمة من اليقين، والاستشهاد النبيل الكريم في سبيل المثل العليا، في سبيل الإيمان الذي حماه من الطاغوت ثم حلق به فوق ما تستشرف النفس المؤمنة من آفاق السمو والجمال. ولا يكفيه أنه حطم القيد عن نفسه، ودمر الأغلال التي كانت تمسك به عبداً ذلولاً للعبيد، بل إنه يمضي جبار القوة رحيمها، يحطم القيود الظالمه والأغلال الطاغية عن الأسرى الآخرين سجناء الأوهام.

ذلك ما تهدى إليه الآية الكريمة في تحذيرها ونفيها عن "اتباع الأولياء من دون الله"، ت يريد من كل فرد أن يكون بنفسه لله ولها، وأن يسمو ذاته عن ذل التبعية لبشر مثله، وأن يكون هو بقوله وعمله واعتقاده البطل الذي يقود إلى الحق، لا الإمعة التي تقاد إلى الباطل، وأن يمحو عن فكره غشاوة التقليد، ونزوات التأله للبشر. وبهذا تقوم الشريعة الإسلامية ذات الفرد تقويمها كريماً ساماً

يربيها على الرعاية لكرامتها، والعمل لما فيه عزها، ويثبت في قرار يقينها بالإيمان بالمساواة المطلقة بين الناس جميعا.

قليلا من التذكر:

تنهى الآية عن اتباع الأولياء من دون الله، وتحذرنا من فتنة العاطفة التي تسخرنا لبعض عباد الله عبيداً أذلة، ثم تختتم باللاممة: ﴿قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ ! حقاً قلماً نتذكر أن الإنسان ليس له في وجوديه وحياته من ولد سوى الله، وهذه حقيقة يؤمن بها الفكر البصير، والنفس التي لمست خبرتها سرائر الحياة، بل قليلاً من التذكر يمكن للإيمان بهذه الحقيقة من يقين النفس، وإيمان القلب. قليلاً من تذكر النشأة الأولى، حيث كانت الإنسانية قدراً من الله في التراب، أو في الطين، ثم حلقاً سوياً بيدِ الله، تلك هي انتفاضة البشرية الأولى من العدم إلى الوجود، فمن رب القدر حيث كانت الإنسانية عندما، ومن رب الخلق إذ استوت ذاتاً يقوم بها الوجود، قليلاً من تذكر الحياة الإنسانية الأولى وهي تكافح على الأرض، فمن ألمها الكفاح، وعلمتها سبيله، وحقق لها الغاية منه؟! لم ت تلك الربوبية الرحيمة التي كانت تمدها بالعون وبالقوة، وهي تُحالد الزلازل، والأعاصير، بين هزيم الوعود، ودمدمة البراكين، وزئير الوحش يتلمظ على أضراسها الموت؟! قليلاً من تذكر النطفة والعلاقة والمضغة، والحياة تسرى في العظم واللحم من الجنين! قليلاً من تذكر الجنين غيباً مجھولاً! ترى من كان يمدّه بالري والغذاء، ويحميه من ظلمة الليل، وضوء النهار، ووهج الحر، وزمهرير البرد، وصخب الحياة حول أمّه؟ من كان يربّيه وهو بين فرش ودم وماء،

ويحفظ عليه سمعه وبصره، ويجعل له من مكانه الضيق رحاباً أوسع من رحاب الوجود؟ قليلاً من تذكر ذلك الجنين وهو في اللحظة الفاصلة، إذ أذن الله له بالخروج، من الذي ألممه أن يهبط إلى حيث ينفتح له باب الحياة، وأن يناضل برأسه الصغير لينفذ من باهها الضيق؟ ومن الذي ألممه حينئذ أن يبحث عن غذائه في ثدي أمه؟ ومن الذي أودعه له نقياً حالصاً سائغاً في ثدي أمه الرءوم العطوف الحنون؟! يا للجنين الوليد يجرع أمه العذاب، فتسigue برحمه الله شهداً صافياً للحقيقة، وتستشعره أنساماً من رحمات الخلود!!

قليلاً من تذكر الإنسان نفسه، وهو في مدارج الحياة طفلاً وصبياً وشاباً وكهلاً وشيخاً! قليلاً من تذكره النظرة الأولى يستقبل بها الحياة، والنظرة الأخيرة يودع بها الحياة والأحياء، وإغماضة العين على الحق الذي سطع عليه روعته وجلاله وهو في البرزخ الدقيق الفاصل بين الموت والحياة: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ [سورة ق: 19]، ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [سورة ق: 22].

قليلاً من تذكرك هذا — أو بعضه — يدفك إلى الإذعان المؤمن يقول: ﴿أَتَبْعُوا مَا أُنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَبْعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلَيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [سورة الأعراف: 3].

نص الكتاب على وجوب اتباع السنة:

كل آية تنص على وجوب اتباع الكتاب تتضمن الدلالة على

وجوب اتباع السنة، فما لم تتبّع السنة فقد تركها من القرآن بيانه. وفوق هذا نصت آيات كثيرة على حوب اتباع السنة: ﴿وَإِنَّهُ لَعِلمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [سورة الزخرف: 61]، ﴿فَامْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [سورة الأعراف: 158]، ﴿وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُنُودُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [سورة الحشر: 9]، ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [سورة يومن: 35]، وغير ذلك كثير في القرآن، وفي هذه الآية الأخيرة قضية جليلة الطرفين تعرض على العقل الإنساني، وهذه القضية هي: هادٍ يؤمن العقل ويقر له بأنه يهدي بذاته وعلمه إلى الحق، وآخر يوقن العقل بأنه لا يملك أن يهدي نفسه، وإذا هدي فإما بهداية الأول، فهو بالأولى لا يملك أن يهدي غيره، فأي الطرفين يحكم العقل بوجوب اتباعه؟! لن يتربّد العقل لحظة في الحكم، ولن يرتاب في وضوحاً وجلائه، فالحكم بين يدركه حتى الأمي الجھول، ويحكم به حتى الجھود إذا خلا إلى نفسه! في الآية هزة جباره القوة توقف الفكر البشري من سباته العميق ليفرز إلى اليقظة البصيرة، حتى يدرك أنه في غفلته سمي النور ظلاماً، وسمى الظلمة نوراً، في الآية قضية الدين والوحى في سمو جلال نسبتهما إلى الله، وقضية الخرافية والأسطورة ينسج عنها كبهما الأ Hibar، وينازعان بهما كتاب الله. فأما وحي الله الهادي بذاته فيدعون إلى الإذعان المطلق لما يشرع، والاستسلام التام إليه بالفكر والقلب

والشعور، والنية الصادقة، والعزم المصمم يتجلّى عملاً إيجابياً، لا يبغي غير وجه الله ذي الجلال، وأما أولئك الكهان والأحبار فيدعون إلى أحد الدين من كتب ما فيها من الحق سوى أنها ورق سودته المطبعة بباطل وضلال، أو أمشاج من باطل وحق، فأي الفريقين خير مقاماً! وأيهما أولى بالطاعة والاتباع؟! ألا إن وضح الحق أحلى من وضح الشمس في الضحوة الصافية، ولكن شهوات السوء وفنون الجاه تأبى إلا أن تجعل الواضح غموضاً مستغرقاً في الإبهام، وأن تطمس الحقائق البينة، فتفسد على الناس الفطر والعقول.

حث الرسول على اتباع الكتاب والسنة:

قال ﷺ : «إِنَّ مَثْلِي وَمُثْلَّ مَا بَعْثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمُثْلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعِينِي، وَأَنَا النَّذِيرُ لِعَرِيَانَ، فَالنَّجَاءُ النَّجَاءُ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّنْ قَوْمِهِ فَأَدْجَوْا — (سَارُوا لِلليلِ كُلَّهِ) — فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، فَنَجَوْا، وَكَذَبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، فَأَصْبَحُوا مَكَافِهمْ، فَصَبَحُوهُمْ الْجَيْشُ، فَأَهْلَكُوهُمْ، وَاجْتَاحُوهُمْ — (أَهْلَكُوهُمْ) — فَذَلِكَ مِثْلُ مَنْ أَطَاعَنِي، وَاتَّبَعَ مَا جَئَتْ بِهِ، وَمُثْلُ مَنْ عَصَانِي، وَكَذَبَ مَا جَئَتْ بِهِ مِنْ الْحَقِّ » "الصحيحان". وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» "الصحيحان" وأبو داود وابن ماجة، وفي رواية: «من صنع أمراً على غير أمرنا فهو رد». وقال — يهدي أمته سواء السبيل — : «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسوله» "الموطئ". وقال: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلاله» «أبو

داود والترمذى". ولكن بعض الشيوخ يقولون لك: البدعة قسمان: حسنة وسيئة!! في حين يقول الرسول:

«كل بدعة ضلاله»، فأيهما نصدق؟!!

جزاء اتباع الكتاب والسنّة:

أوجب الله سبحانه على كل مسلم اتباع الكتاب والسنّة، وهذا الواجب المفروض حق الله سبحانه على عباده، ولكن فضل الله الأسمى يجعل للعبد الذي أدى حق الله عليه ثواباً بالغ الحلال والجمال والعظم، وإليك من آي القرآن ما يدفعك تدبرها إلى تطبيب لياليك بالتهجد له سبحانه، وتقويم حياتك بالجهاد في سبيله، وإن خلاص عبادتك له باتباع كتابه وسنة رسوله ﷺ : **﴿فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾** [سورة البقرة: 38]، **﴿وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾** [سورة طه: 47]، **﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾** [سورة طه: 133]، **﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾** [سورة الأعراف: 157]. حياة رضية يفيض عليها الأمان والسلام، ونفس صافية البشائر طيبة الآمال، لا يمسها حزن على ماض خلا، ولا يقلقها الفكر الخائف من غد مغيب، بل يلتقي ماضيها وحاضرها ومستقبلها على الرضى والبشر والسعادة، وفكير رشيد بصير لا تشتبه عليه قيم الأشياء، ولا يتلوى عليه الحق منها، وهذا بعض ما يجزي به الله من اتبع رضوانه، واقتدى برسوله، وهذا

الجزاء ليس في الآخرة فحسب، بل في الدنيا كذلك، فالمتبع للكتاب والسنة قد أصبح الفلاح من صفاته المقومة لوجوده في الحياة الأولى والآخرة.

حب الله وسيله:

وأسمى من ذلك الجزاء وأجل: محبة الله سبحانه وتعالى من يتبعون هداه، والنور الذي أنزل على عبده ورسوله محمد ﷺ : ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [سورة آل عمران: 31].

يتسامي الحب جلاً وصدقًا وكمالًا بفعل ما يرضي المحبوب، وتحنّب ما يسخّطه، والتزام هذا، حتى في النّظرة العابرّة، والهمسة الخافتة، واللمسة الذاهلة، الحب شعور وعمل، وأجل أنواع الحب ما امتلأ به القلب، واستكانت راضية لسلطانه النفس، ووجه القول منك والعمل إلى ما يرضي الحبيب، ويشهده على صدق الحب منك وصفائه، وإلى الإصغاء — يسكن به وجودك كله — إلى ما يريده ويأمر به، لتعمل ما يتحقق إرادته فيك، ويمضي أمره لك، وليس ثم من يحب لذاته ومن كل وجه إلا الله سبحانه وتعالى، يُحب مبتليا بالسراء ويحب مبتليا بالضراء، يحب معطيا، ويحب مانعا، يحب باسطا، ويحب قابضا، فهو الله الرحمن الرحيم الحكيم الخبير رب السماوات والأرض، ندين له بالحمد على الم Krooh، كما ندين له بالحمد على المحمود، والمؤمن الحق من يحب الله في ذل الفقر، كما يحبه في عز الغنى، يحبه وليلاته بشائر آمال، كما يحبه وليلاته مآس

حزينة، فالكل من سنن الله الكونية، وأصدق الأدلة على حب الله، الصير على ابتلائه سبحانه بالنعمة وابتلائه بغيرها، فالله يقول:

﴿فَعَسَىٰ أَنْ تَكُرُّهُوَا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

[سورة النساء: 19] إذ لا يعلم حقائق الأشياء على ما هي عليه في علم الله إلا خالقها العليم الخبير، أما شكره على النعمة، وشكاهة أقداره في غيرها، فكفر ومحود بالرب الرحيم: ﴿فَآمَّا إِلَيْنَا سَأَلَهُ مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ * وَآمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾ [سورة الفجر: 15 - 16].

جعل الله الحالين ابتلاء للإنسان، فشكر في النعمة وكفر في غيرها، فكان شكره كفرا، ومن صور المستحيل أحياناً أن يجمع الحب الصدوق بين السيد وعبده في الدنيا، وحسب العبد سعادة — تغمر وجوده كله — بسمة يُرِّجحها زهو الخيال على فم سيده، أو كلمة حلوة يتفلها طرف لسانه، أو لمسة حانية من كف سيده المترفة النعيم، وإذا تناهت محبة السيد لعبده ناده باسمه، فيحسب المسكين أن سيده يقول له: يا سيد!! صور في ذهنك — بالخيال ذي الشاعرية المجنحة بالتهاويل — ملكاً يقول لعبده من فوق عرش ملكه: عبدي إني أحبك!! ألا يشعر ذلك العبد حينئذ — من نشوة السعادة — أن الوجود كله بعض ملكه؟ وقد يكون في الملك هذا من هنات البشرية ما فيه، ومن بغي الجحور ما يرجف منه الجماد، فما بالك — والله المثل الأعلى — بالله يجزيك عن صدق اتباعك للكتاب والسنّة: بحب إلهي كريم، وشنان ما حب العبد لله، وحب الله لعبد، ذاك حب العبيد، وهذا حب مالك العبيد وحالاتهم.

وليس هذا فحسب، بل ثم فضل يسابق فضلاً، فاسمع للرسول ﷺ يبشرك: «إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل إني أحب فلاناً، فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض» متفق عليه.

تبعد الكتاب والسنة، فيصدق منك الحب لله، فيحبك الله، ويأمر جبريل أن يحبك، وأنا ينادي في السماء أن الله يحبك، فيحبك أهل السماء، ويوضع لك الله في الأرض القبول في قلوب الناس. فهل في قدرة البيان البشري — يكاد يعجز البلاغة — أن يصف هذا الشواب؟! أو يبين عن لمحه من نور حب الله، إذ ينادي: «إني أحب فلاناً فأحبوه»؟ لو أنا فرضنا وجود المستحيل، وزعمنا يجمع بين ملك وعبد، فلن يبلغ تصور المستحيل جداً نتصور فيه أن الملك يشع في مكان ذكر حبه لعبد، ولكن الله يحب عبد، ويدرك ملائكته أنه يحبه، ويأمرهم أن يحبوه معه! ترى أعنده من يتبعهم الناس من دون الله حتى حلم من هذا الشواب؟!

حب غفور:

ومن شيمة الحب الذي تناهى في السمو والصدق عدم الذنب فيه أو قلته، ولكن الله سبحانه القوي يرعى ضعفك البشري الذي يلمسك بالذهول لحظات عن حبك لربك، ويدفعك — بفتنة الشيطان لك — إلى اقرار الذنب. يرعى الله القوي ضعفك هذا، فيعدك — حين يصدق حبك بصدق اتباعك — بغفران ذنبك، إذ

يقول في الآية: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [سورة آل عمران: 31]. فليس ثواب اتباع الكتاب والسنّة حب الله وملائكته لك فحسب، بل حب الله ومغفرته، ولذا تختم الآية بالاسمين الجليلين اللذين يفيضان على قلب المؤمن المذنب طمأنينة الرجاء، وأنوار الأمل في مغفرة الله ورحمته ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾. فلا تعجب من العجب الإلهي الغفور، لأنّه حب ربّك المنان بالمغفرة، الجoward بالرحمة سبحانه وجلال الحق!

لولا حاجة من يحبك في الدنيا إليك، وافتقار روحه إلى أنس هواك وعذاب نفسه من هجرك ما غفر لك ذنبا، ولا صفح عن إساءة، ولكن الله غني عن العالمين جميما، فسبحانك اللهم كتبت على نفسك الرحمة!!

الوسيلة الرابعة: الاحتكام إلى الكتاب والسنة

ربنا الله — جل شأنه — واحد، يجب أن يكون الناس أمة واحدة، تدين بالعبودية الخالصة لرب واحد، هو الله رب العالمين، ولهذه المحبة الإلهية نزل الله سبحانه للإنسانية جماء كتاباً واحداً عربياً مبيناً، فصل لهم فيه كل شيء يقيم الدين على الحق واليقين، ويقوم الحياة بالخير والسلام والمحبة، ويجمع على توحيد الله العقائد، وعلى حبه القلوب، ويترتب على حكم الله الفصل كل حاكم في الدنيا ومحكوم، ولكن في الجبالة الإنسانية هوى المغالبة، والتروع إلى المخالف، وللفكر الإنساني متاهات يهيم بها، فتشتبه عليه حقائق الأشياء وقيمها، وللعواطف البشرية أهواء تستر لها عن الخير العام، وللنفس نزوات تثير فيها الأثرة الباغية، فتسعى إلى جعل الكل للبعض، وفي الدنيا فتون يرقصها الشيطان للناسك في صومعته، ليضله عن ذكر الله. أفيترك إله الواحد الرحيم عباده يبدد جماعتهم الخالف، وت分成 عرى وحدتهم المنازعه؟ كلا، فإن الله الرحمن الحكيم. ولذا بين لهم ما به يرآبون الصدق، ويلمون الشعث، ويجمعون الشتات، إذا ما لوى الخلاف عن الحق والحب أعنده القلوب والعقول، ذلك هو الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله، فلم يتركهم لسبحات الخيال، ولا لتهاويل الشاعرية، ولا لأساطير الفكر وخرافاته، ولا للطواويح والأصنام البشرية يحكمون فيهم بالهوى والفتنة والشهوة، وفي إيجاب الله سبحانه ذلك تسام بالكرامة الإنسانية، وإعلاء من شأنها، إذ يوقفها بين يديه يحكم فيها برحمته التي سبقت غضبه، وبعدله الإلهي الأسمى، لا بين يدي فرد منها

يوجه حكمه الهوى، وتفتن عده الشهوة، وتسكه عن قول الحق عاطفة. في إيجاب الله ذلك حجة من الله على خلقه وبرهان، على أن في الكتاب والسنة حكم كل شيء مختلف فيه عباده من شئون الدين والحياة، وإلا ما أمرهم بالاحتكام إليهما! وإليك من آي القرآن ما يوجب ذلك، ويهديك إلى الإيمان بوجوبه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

[سورة النساء: 59]. فليس الاحتكام إلى الكتاب والسنة واجبا حين يختلف المسلم مع أخيه المسلم فحسب، بل واجبا كذلك حين هم همسات الخلاف بإيقاع الفتنة بين المسلمين وبين أولي الأمر منهم، وهكذا تدرك الشريعة الإسلامية هيأكل الظلم والطغيان والاستبداد، وتعلي من شأن الحرية والعدالة والكرامة والمساواة إلى أفق علوي لا يحلم بالوصول إليه قانون بشرى، إذ جعلت للمحكوم هذا الحق، وعلى المحاكم هذا الواجب.

ومعنى الرد إلى الله في الآية هو الاحتكام إلى كتابه، ومعنى الرد إلى الرسول الاحتكام إليه في حياته، وإلى سنته ﷺ بعد مماته، وقد جعل الله سبحانه هذا من أصول الإيمان ومحاجاته، فإذا ما انتفى

(١) والمتأمل في الكلمة «شيء» يجدها نكرة في سياق الشرط، فنعم كل ما يتنازع فيه المسلمون، صغيراً كان أو كبيراً، دقيقاً أو جليلاً، من شئون الدين أو من شئون الحياة، إذا وردت الكلمة «شيء» موردها هذه، ومطلقة غير مقيدة، بقيد يختصها بشئون الدين فقط، فهل يفهم عبید المرأة وعبيد الطواغيت إعجاز القرآن في بلاغته، وشفاء الفصاحة في بيانه؟ هل يؤمنون بأنه لا يجوز فصل الدين عن الحياة؟

الرد إلى الله ورسوله انتفي الإيمان بالله واليوم الآخر ﴿وَمَا اخْتَلَفُتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [سورة الشورى: 10] وردت كلمة ﴿شَيْءٌ﴾ هذا موردها في الآية السابقة، وهذا يمكن للإيمان واليقين من القلوب بوجوب الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ في قضايا الدين، وقضايا الحياة، ويقرر أنه ما من شيء مختلف فيه المسلمين إلا وفي الكتاب والسنة بيان حكمه، والفصل فيه.

﴿أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [سورة المائدة: 50]؟ إلا أحد، فما ثم إلا حكمان: حكم الله، وحكم الجاهلية. وإن الطفل ليدرك أن طرفي هذه المقابلة لا يلتقيان، ولا يكونان معاً، ليدرك أنه ليس بينهما تضاد فحسب، بل تناقض حاد. فإذا حكم بوجود أحد هما حكم بعدم الآخر، فإما حكم الله، وإما حكم الجاهلية: ﴿فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [سورة يونس: 32]! فمن يحتمل إلى غير الكتاب والسنة فهو من يحتملون إلى الجاهلية، فماذا تحكم على من يوجب الاحتكام إلى كتب مذهبها، وعلى من يستفتني في دينه رجلاً لا يدين بما في الكتاب والسنة؟ وعلى من يقلد زنديقاً يزعم أنه الله كما تلحد الصوفية؟! كتاب الله مهجور لا يذكره الأحبار إلا في مأتم، أو عند قبر، أو لتسطير تقيمة، والسنة — وياأسفي — يطعون عليها بالبدع، يسمونها "حسناوات"!! وصاحب السنة الأمين الصادق يقول: «كل بدعة ضلاله». أما الكتاب والسنة عند الصوفية؟! أسمعت بأبي جهل يحب الرسول ويصلّي عليه؟! وبالإلحاح

يؤمن بالله؟! وبالشرك يدين بالتوحيد؟! وبالنفاق يخلص الدين؟!
وبالكفر يقيم وجهه الله خاشع الصلاة في المحراب؟! يريد منكم
زعماء الصوفية وأقطابهم أن تسمع بهذا، وأن تؤمن به؟!

بم جازى الله المختلفين من الأمم السابقة؟

جازى الله من اختلفوا في الدين من أهل الكتاب بالشقاق
البعيد، يقطع أرحام المودة، ويفتك بعلاقة الأخوة، ويشتت شمل
الجماعة، وجازاهم بإيقاع العداوة والبغضاء بينهم: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ
نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ
بَعِيدٍ﴾ [سورة البقرة: 176]، وقال عن اليهود: ﴿وَالْقِinَّا بَيْنَهُمْ
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلُّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ
أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ [سورة المائدة: 64]، وقال عن النصارى: ﴿فَأَغْرَيْنَا
بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبَّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا
كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [سورة المائدة: 14]، وبمثل ذلك وأشد جوزي
المسلمون لما اختلفوا في الكتاب والسنة، فاحتالهم عدوهم، وحازمهم
في بقاع صغيرة من الأرض أذلة، وربط خطامهم ببغيه وجوره،
كلما ثارت حرب قاتل المسلمون معه — لا في سبيل إعلاء كلمة
الله — بل في سبيل أن يزداد الغاصب المستعمر بطشا وعتوا
وفحورا، وأن يستعبد خلق الله لأصنام الكفر وأوثان الطعيان!!

اتباع سنن اليهود والنصارى:

يماري في الحق الذين يستعبدون الناس بشهوتهم، فيزعمون أن
المسلمين بخیر، وأنهم مطمئنو القلوب إلى توحيد الله في ربوبيته

وإلهيته، وإني أذكر أولئك بما نبأنا به الصادق الأمين من أربعة عشرة قرنا — رسول الله ﷺ — : «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة^(١)، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ». قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: « فمن؟ » "الصحيحان". ويقول: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر، وذراعاً بذراع ». فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: « ومن الناس إلا أولئك»^(٢) (البخاري).

وهكذا أوحى الله إلى رسوله بما سيقع لهذه الأمة، وصدق رسول الله ﷺ ، وكذب المفترون، فقد أخذ المسلمون مأخذ اليهود والنصارى وفارس والروم، فجازاهم الله بما جوزي به أولئك من قبل، فلنعرف بالداء الوبيل لعلنا بذلك نشد الدواء ريان الشفاء، وإنه لفي كتاب الله: ﴿قُلْ هُوَ لِلّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ﴾ [سورة فصلت: 44] أما أن تأخذنا العزة بالإثم، فنأتي أن يُقر المريض بداعه، أو نلقى تبعة ما نحن فيه على غيرنا، أو نسائل عن سبل العزة ومكانتها، أو نحاول مداواة الداء بالسم الناقع من إلحاد الغرب وفسقه، أما أن نفعل ذلك — وبيننا كتاب الله وسنة الرسول ﷺ يقولان للMuslimين عن الداء الذي يفتلك بهم ويدلّهم على الدواء الذي يشفّفهم وبينان لهم سبيل العزة والقوة والجد — فثقوها أيها المسلمين أنكم ستظلون كما أنتم: أحلاس فتن، ومهماوى ذلة،

(١) القذة ريشة السهام يضرب مثلاً للشئين يستويان ولا يتفاوتان.

(٢) رواه البخاري حديث رقم 7319 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة باب قول النبي ﷺ : «لتتبعن سنن من كان قبلكم».

ومعدى ومراح مستعمر. أما إذا فررت إلى الله: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً
مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ [سورة البقرة: 275].

أما أنت يا علماء المسلمين في كل وطن فهذا واجبكم تذكركم به الآية الكريمة: ﴿لَوْلَا يَنْهَا هُمُ الرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْجَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِلَامَ
وَأَكْلِهِمُ السُّحْنَ لَبِسْنَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [سورة المائدة: 63].

افتتان الناس بعلمائهم:

يفتن الدُّهَماءُ والجَهَّالُ دائمًا بعلمائهم، فإذا دعاهم إلى الدين الحق داع من غير العلماء صمت الأسماع، ونفرت القلوب، إذ يسول لهم الشيطان أن ما يدعوههم إليه دعوة الحق ليس إلا جموداً وتنطعاً في الدين، ومقتاً لرسول الله وأولياء الله. ويدلل لهم على صدق وسوسته بما ارتضاه ديناً أولئك العلماء ذوي الجاه العريض، والصيت بعيد، فلو كان دعوة الحق صادقين لكان أولى بهذه الدعوة وتأييدها هؤلاء العلماء المشهود لهم بالكفاية، والدراءة التامة، وقوه الاستظهار لكل متن وشرح وحاشية، والذين قضوا نصف قرن يردون ناهل العلم، ومشاريع المعرفة! فعدم قول العلماء بقول دعوة الحق برهان على أنهم يرون هذا القول منكراً، وخطراً على روحانية الدين، وقداسة الأولياء والأئمة، فلا يجوز اتباع أولئك العوام دعوة الحق وترك الاقتداء بالعلماء ذوي الألقاب الفخمة الضخمة!! بهذا يوسرس الشيطان للدُّهَماء، وبه يفتنهم عن دين الله، ويغريهم بعداوة الحق.

ولكن ما كان من يسميهم الناس علماء الدين في كل أمة دائمًا

على حق، ألم أذكرك بآيات الله التي تقرر أن المختلفين في كتاب الله كانوا دائماً من هم على بينة منه، من الذين يعقلونه، ويفهمون معانيه، فيحرفون الكلم عن مواضعه بغايا وفتنة؟! وأذكرك الآن بقول الله: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [الأعراف: 114]. ثم إليك من آي القرآن ما يبين لك صفات العلماء بحق، وعلى هديها حكم بالحق!

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [سورة فاطر: 28]،
 ﴿وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُنَجِّبَ لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾ [سورة الحج: 54]،
 ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [سورة آل عمران: 7]، ويؤمنون بحكم الآيات، ويؤمنون بالتشابه منها ببردها إلى الحكم، ولا يرتابون، ولا يمارون: ﴿لَكِنَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [سورة النساء: 162]. هذه هي صفات من يسميهم الله بالعلماء، ويصفهم بالرسوخ في العلم. إنما توحيد الله خالص اليقين، وإيمان صادق، وعبودية صافية، وخشوع طهور، وتقوى تطيب بها الحاريب، ويقين بما أنزل الله ثابت، واتباع صادق له، ودعوة إليه.

ومن علمائنا اليوم في مصر وغيرها — بحمد الله — طائفة أنعم الله عليهم بهذا، يصدعون بالحق، ويعلون من كلمة الله، لا يطمعهم وعد، ولا يرهبهم وعيد، ولا تستزلم عن الدعوة إلى الله فتنة الجاه الكاذب. ولكنهم — وياأسفاه — مضطهدون!! إنهم النجوم التي بقيت تتلألأً في ظلمات هذا الليل الرهيب، تحاول السحب الدكناه

أن تحجب عن الحيارى السارين بريقها المتلألئ. إنهم منارات الحق وأعلامه، يهاجمون قراصنة البحر، وقطع الطريق، فيكيدون لهم بالبغي والعدوان؟! غير أني أقول لأولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه: **ليضطهدكم الأبالسة، ول يؤلب الشيطان عليكم خيله ورجله، ولكنكم بالله تعزون، فستنتصرن، فاضربوا بمعاول الحق معبد الصنم، وهيكل الطاغوت، إنه بدأ يهوى، وأن أن ينهار على رأس كل جبار عنيد من دعاة الوثنية وعشاق البغي من جور المستعمرين.**

الفتنة بالأكثريّة:

يفتن الشيطان كل إمامة بفتنة الأكثريّة، إذ يسول له أن الحق معها، وليس مع هذه القلة التي تدعى الناس إلى الدين القيم. وبهذا الحال الفاتن لا يقيم أولئك الإمامات للحق وزنا، ولا يقومون بقيم الأشياء وحقائقها إلا بما يقومها به غيرهم من عاندوا الحق، فكانت منهم الأكثريّة التي يلوذ بها الباطل. ولهم يستغرق في العجب أولئك المفتونون بالأكثريّة من هذه القلة التي تدعوهم إلى الحق، ويهتؤنون بالمرroc عمما ارتضاه أكثر الناس دينا!! وهكذا يجعلون الناس أدلة على الحق والحقيقة، لا الحق أدلة على الناس، ويقومون بقيم الأشخاص، والحق تقويم الأشخاص بالقيم! فيؤمنون بالشيء، لأن فلاناً آمن به، ويتحققون به، لأن فلاناً قال لهم ذلك، دون أن يكون لهم حجة على ما آمنوا به، ووثقوا، ولا أثارة من علم، أو شيء من التفكير، فحسبهم على الحق دليلاً شخص فلان!!! وهذا شدد الله النكير على التقليد، ووصف المقلدة بأنهم شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وأوجب على كل مسلم أن

يحتمكم في دينه — لا إلى ما يؤمن به الناس — بل إلى الحق في ذاته، والهدى في ذاته، نزل بهما كتاب الله، ودعا بهما وإليهما رسوله الكريم. ثم إن الأكثريه لم تكن دائمًا على الحق دليلاً، ولا سبباً داعياً إلى الإيمان به عن طريقها.

ولهذا ذكر الله في كتابه من آياته الحكمات ما يحول بين النفس الصافية وبين الفتنة بالأكثريه تؤمن بشيء، فتبغى ما رضيته، ونسلك ما سلكته الأكثريه من سبيل عن عمى وجهالة: ﴿وَمَا أَكْثُرُ النَّاسِ
وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة يوسف: 103]، ﴿وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُمْ
بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾
[سورة الفرقان: 50]. يبين لنا هذا الهدى والحق أن أكثر الناس لا يؤمنون بالحق، وأنهم يأبون إلا كفوراً بالحق، فكيف نجعل دين الأكثريه دليلاً على الحق وصدق الإيمان؟! والحق هو ما في الكتاب والسنة، لا فيما آمنت به الأكثريه: ﴿إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [سورة هود: 17].

أفيعقل بعد اليوم عباد الأكثريه؟ ثم إن الله سبحانه يبين لنا أن أكثر الناس في كل عصر كانوا جهالاً ضاللاً جاحدين للنعمه فساقاً ينقضون عهد الله: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ﴾ [سورة يوسف: 21]، ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَىٰ
النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [سورة البقرة: 243]، ﴿وَمَا
وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ
﴾ [سورة الأعراف: 102]، ﴿مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾
[سورة آل عمران: 110]، ويقرر لنا سبحانه أن هذه هي سنة

البشرية، يضل الشيطان الأكثريّة منها: ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثُرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [سورة الصافات: 71].

ولذا ينهي الله سبحانه وتعالى من طاعة الأكثريّة دون بصر أو تدبر، ومن الفتنة بها، حتى لا نضل عن سبيل الله: ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضْلِلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [سورة الأنعام: 116].
فلا يفتنيك بعد اليوم أخبار ولا أكثريّة ضالة.

الوسيلة الخامسة: الحكم بالكتاب والسنة

من شريعة الإسلام تنصيب حاكم يحكم بين المسلمين بأمر الله، ويجتمعون على طاعته ما أطاع الله فيهم، وبهذا يسود النظام التام حياة الجماعة الإسلامية، ويمكن للحاكم من إقامة حدود الله، ففي الإسلام — فوق العقوبة الأخروية — عقاب دنيوي، كحد الزاني والسارق وشارب الخمر وقاذف المحسنة وقاطع الطريق والباغي على الجماعة الإسلامية التي تحكم بالكتاب والسنة والقاتل ظلماً، ولم يجعل الله حق إقامة الحدود على مستحقها إلا للحاكم بعد أن يرفع إليه أمرهم.

وفي الإسلام قصاص، وفيه إيجاب الاحتكام إلى الكتاب والسنة، فإذا لم يكن ثم حاكم إسلامي عام فمن ذا الذي يقيم الحدود، ويقتضي للمظلوم، ويفصل بين المتخاصمين؟! وهذا أوجب الله على المسلمين أن ينصبو عليهم من أنفسهم حاكماً عادلاً ينفذ بالحق والعدل شريعة الله، حتى لا تكون فتنة ولا فوضى، ولا تراثاتٌ في النفوس، ولا أحقاد، ولا أضغان في القلوب، حتى يستتب الأمن، ويسود السلام، وتتصف القلوب، وترضى النفوس، إذ يرون حكم الله نافذاً في الجميع، له السلطان وحده فوق كل حاكم ومحكوم.

حق الحاكم على المحكوم:

حق الحاكم أن يطاع، وأن لا ينزع أمره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ﴾ [سورة النساء: 59]، فإن وجد المحكوم عليه — أو: له — في حكم

الحاكم ما يحسبه مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية راجعه فيما حكم به، واحتكم وإياه إلى الكتاب والسنة: ﴿فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [سورة النساء: 59]، ويقول ﷺ : «اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة»^(١) "البخاري". وعن أبي هريرة، قال: «أوصايني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبد حبشيا مجده الأطراف»^(٢) "مسلم". وعن عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وألا تنازع الأمر أهله، قال: «إلا أن تروا كفرا بواحا (جهازا) — عندكم فيه من الله برهان»^(٣) "الصحيحان". وقال ﷺ : «من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية»^(٤) "الصحيحان".

هذا حق الحاكم الإسلامي على المسلمين، وإن من يتأمل هذه الأحاديث ليؤمن بأن شريعة الإسلام تقرر مبدأ النظام التام والمساواة الكاملة تقريراً يسمى بـ"الذروة العليا من السمو مما لا تطبع"

(١) رواه البخاري، حديث رقم 7142، كتاب الإمام، باب السمع والطاعة للإمام مالك تكن في معصية، من حديث سبن بن مالك.

(٢) رواه مسلم، حديث رقم 1837، الإمام باب وجوب طاعة الأبرار في غير معصية وتحريهما من حديث أبي ذر الغفاري.

(٣) رواه البخاري، حديث رقم 7056، كتاب الفتنة، ومسلم حديث رقم 1709، كتاب الإمارة بباب وجوب طاعة الأبرار في غير معصية، من حديث عباس رضي الله عنه.

(٤) رواه البخاري حديث رقم 7054، كتاب الفتنة، مسلم حديث رقم 1849، كتاب الإماراة، بباب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنة.

في الدنو — حتى من قريب منها — أسمى قوانين البشر نظاماً وعدلاً، وأبرها سماحة ونبلا، في تقرير المساواة، والشريعة الإسلامية لا تكتفي بالدعوة إليهما، بل توضح مع ذلك السبيل العملي الذي يتحقق به وجودهما على أكمل وجه وأتمه.

والواجب أن يكون الباعث على طاعة الحاكم تقوى الله وحده، لا الرجاء في ثواب الحاكم، ولا الخوف من عقابه، وفيما ذكرتك به من آيات الله، وهدي السنة المطهرة، حجة تدحض بكتان أولئك الذين يزعمون أنه يجب فصل الدين عن الحكم، وعن شئون الحياة. يمهدون بذلك للبغى والجور والسفه والإلحاد ونقض قواعد الإسلام ودك أسسه، ولكن الله غالب على أمره ولو كره عبيد المرأة!!

حق الحكم على الحاكم:

وكما وصى الله المسلمين بطاعة الحكام فإنه وصى الحكام بالعدل والبر والرعاية الرحيمة لكل فرد من أفراد الجماعة المؤمنة، وجعل كل حاكم مسؤولاً عن رعيته، يقول ﷺ : «من ولاه الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره»⁽¹⁾ أبو داود والترمذمي. ويقول: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالاً فلأهلها، ومن ترك ديناً وضياعاً فإلي وعلي». أبو داود والترمذمي.

(1) رواه أبو داود، حديث رقم 2948، والترمذمي، حديث رقم 1332.

ويقول: «من ترك مالا فلورثه، ومن ترك كلا فإلينا الصحيحان». يوجب الله على الحاكم أن يكفل من مات من المسلمين في دينه وذريته الضعاف وأهله الذين لا يستطيعون ضربا في الأرض.^(١)

هذا هو الضمان الاجتماعي في سموه ورحمته، إنه ليس منحة تنفصل بها الدولة، بل فرضاً قدسها عليها للمحتاجين.

الواجب على الحاكم:

أوجب الله على كل مسلم أن يحتمل إلى الكتاب والسنة عند التزع، وأوجب على الحاكم أن يحكم بين المسلمين بالكتاب والسنة، وأن يكون بهداهما بصيراً حتى يكون حكمه عن بينة منهما، وأوجب عليه ألا يستبدل أو يتغىّب لما حكم به إذا ثبت له أنه على غير الحق من الكتاب والسنة وليرد ما نازعه فيه المحكوم عليه — أو : له — إلى الله ورسوله. وإليك من آي القرآن ما يقرر فرض هذا الواجب على الحاكم:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنَا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ [سورة المائدة: 48].

وبهذا يتوجه الخطاب أمراً ونهياً في قوته وجلاله إلى كل حاكم إسلامي، بتوجيهه إلى صفة الخلق — إمام الحاكمين جميعاً عدلاً

(١) رواه البخاري حديث رقم 1763، كتاب الفرائض، باب ميراث الأسير، ومسلم حديث رقم 1619، كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلورثه.

وهداية — رسول الله ﷺ . يأمر الله الحكم ويفرض عليه أن يكون حكمه عن بينة من الكتاب والسنة، ويحذره من أن يميل به عن الحق هواه مع الناس، أو هوى الناس معه، ولو كان بعض من يحكم بينهم من آبائه وأبنائه وإنواده وخلانه وغيرهم من تربطهم به أية رابطة من روابط الوجود الإنساني، يحذره من الحكم بغير الكتاب المبين، لأن الله سبحانه جعل لكتابه الهيمنة الكاملة على كل كتاب مساوي، بما بالك بكتب القوانين الوضعية.

معنى هيمنة القرآن:

يفصل لنا الإمام الصيّار الشكور ابن تيمية هذا المعنى تفصيلاً جليلاً شافياً، إذ يقول في كتابه جواب أهل الإيمان: "إِنَّهُ (أي القرآن) قررَ مَا فِي الْكِتَبِ الْمُتَقْدِمَةِ مِنَ الْخَبَرِ عَنِ اللَّهِ، وَعَنِ الْيَوْمِ الْآخِرِ، وَزَادَ عَلَى ذَلِكَ بِيَانًا وَتَفْصِيلًا. وَبَيْنَ الْأَدْلَةِ وَالْبَرَاهِينِ عَلَى ذَلِكَ، وَقَرَرَ نَبْوَةَ الْأَنْبِيَاءِ كُلَّهُمْ، وَرَسَالَةِ الْمَرْسُلِينَ، وَقَرَرَ الشَّرَائِعَ الْكُلُّيَّةَ الَّتِي بَعَثَتْ بِهَا الرَّسُولُ كُلَّهُمْ، وَجَادَلَ الْمَكْذُوبِينَ بِالْكِتَبِ وَالرَّسُولَ بِأَنَواعِ الْحَجَّاجِ وَالْبَرَاهِينِ، وَبَيْنَ عَقُوبَاتِ اللَّهِ لَهُمْ، وَنَصْرِهِ الْمُتَبَعِينَ لَهُ، وَبَيْنَ مَا حُرِفَ مِنْهَا وَبُدُّلَ، وَمَا فَعَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ فِي الْكِتَبِ الْمُتَقْدِمَةِ، وَبَيْنَ أَيْضًا مَا كَتَمُوا مَا أَمْرَ اللَّهُ بِبَيَانِهِ، وَكُلَّ مَا جَاءَتْ بِهِ النَّبُوَةُ بِأَحْسَنِ الشَّرَائِعِ وَالْمَنَاهِجِ الَّتِي نَزَّلَ بِهَا الْقُرْآنَ، فَصَارَتْ لَهُ الْهِيْمَنَةُ عَلَى مَا بَيْنَ يَدِيهِ مِنَ الْكِتَبِ مِنْ وَجْهٍ مُتَعَدِّدٍ: فَهُوَ شَاهِدٌ بِصَدْقَهَا، وَشَاهِدٌ بِكَذْبِ مَا حَرَفَ مِنْهَا، وَهُوَ حَاكِمٌ بِإِقْرَارِ مَا أَقْرَهَ اللَّهُ، وَنَسْخِ مَا نَسَخَهُ، فَهُوَ شَاهِدٌ فِي الْخَبَرِيَّاتِ، حَاكِمٌ فِي الْأُمْرَيَّاتِ".

ثم يقول — رضي الله عنه — : " ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون في أصول الدين والعلوم والإلهية، وأمور المعاد والنبوات والأخلاق والسياسات والعبادات وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتها لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات وأهل الرأي — كالمفلسفة — وغيرهم إلا بعض ما جاء به القرآن، ولهذا لم تحتاج الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبي آخر وكتاب آخر فضلاً عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه".

وإذا كان هذا هو شأن القرآن بالنسبة إلى الكتب السماوية، فما بالك بالكتب الوضعية التي يتبعها البشر ليحكم بها المسلمين في دينهم ودنياهم؟! ما بالك بالكتب التي يزعم أصحابها أنها تفصل أحكام الدين وفقه الشريعة الإسلامية؟! ألا يجب أن يجعل المسلمون كما أمر الله للقرآن الهيمنة على كل كتاب يشرع قانوناً، أو يفصل — بزعم واضعه — أحكاماً في الدين؟ بل يجب عرض كل كتاب قانوني أو ديني على حق كتاب الله وهداه، فإن كان ما في هذه الكتب يطابق ما جاء به القرآن، ويشرف بالانتساب إليه، والغاية منه الدعوة إلى الله، فهو حق وخير، وإلا فهو شر يجب استئصاله، والتحذير منه، والمتدينون لا يفتتون بكتب القوانين الوضعية كما يفتتون بالكتب الدينية!! فال الأولى معروفة نسبها وغایتها ومصدرها، أما الثانية فينسبها أصحابها إلى الشريعة، ويزعمون أنها تمثل الناحية الروحية في الإسلام، أو تفصل الحقائق العليا في شريعته الحالدة!! في حين أنك لو ابتيت ما في تلك الكتب لوجدتها قناع مجوسيّة، ولثام إلحاد ينافق بالرياء، ولا سيما كتب هذه الإمعات التي فتنتها امرأة،

ومن أجلها فسقت عن أمر الله، وآمنت معها أن المرأة قوامة على الرجل، وأن الدين عمل فردي لا شأن له بالجماعة، ولا بنظم الحكم، ولا بشئون الحياة. قالوا ذلك من أجلها فمهدوا لهذا إلى الجريمة المستعلنة التي كانت تخفيها بحقيقة من خوف، وشفٌّ رقيق من الحباء، ولكنها وجدت من يعينها على أن تكتُ الستر كله، وعلى أن تعلن الحرب — دنيئة مُلتاثة البغي — على سنة الله وفطرته التي فطر الناس عليها، وعلى دينه، ترميه بالجمود والعدوان الظالم على حقوق المرأة، وجدت من يعينها على ذلك، وكانوا — وياأسفاه — من يفترون أئمَّ من رجال الدين وعلمائهم!!

وجوب الرقابة على الكتب الدينية:

يجب مراقبة كل كتاب ديني، وعرضه على الكتاب والسنة، والحكم عليه بعد ذلك حكماً عادلاً مجرداً من كل هوى وعاطفة، حكماً لا يرعى غير وجه الله ذي الجلال، وذلك حتى نحول بين الناس — وبخاصة الشباب في هذا العصر العريض المجون والإلحاد — وبين الزيف والضلال والفتنة، وسيتهمنا بعض من يعيشون على افتراء الكذب والدجل باسم الحرية أننا بهذا نقيد حرية الفكر المطلقة المقدسة ونعاديها!! ولسنا — والله — من أعداء الفكر ولا حريته، وكيف ونحن دعاة إطلاق الفكر من إسار التقليد الوثني لتراث الجاهلية وأغلال العبودية لإباحة الغرب وإلحاده حتى يستطيع الفكر أن ينعم بصرًا بالنور الإلهي يهديه إلى الحق وحمى الحقيقة؟! ولكننا أعداء المجون والإلحاد: يسميان حرية فكرية!!

الحرية بين التقيد والإطلاق:

ليس في الوجود ولا عند العقل ما يسمى حرية مطلقة، بل كل حرية مقيدة بقيد قد يكون ظالماً أو عدلاً، أما القيود الظالمة فتحن أول الدعاء إلى تحطيمها، أما العادلة فتحن أول الدعاء إلى بقائها وحراستها، حفاظاً على الفكر نفسه، وعلى الأخلاق، وعلى الدين.

فليست حريرتك مطلقة في جمع المال، بل هي مقيدة بوجوب اتباع السبل المشروعة لجمعه، وإلا كان الغصب والنهب والسلب والسرقة، ولن يستحريرتك مطلقة وأنت تسير في الطريق، بل هي مقيدة بوجوب مراعاة آدابه، وإلا كانت ضعة الأخلاق. لا ترى الصحف في كل ساعة تلح على حماة الآداب من الشرطة أن يبالغوا في مراقبة الشباب الماجن المستهتر من أحلاس العربدة في الطريق، وأن يأخذوهم بالشدة الرادعة حماية للأأخلاق وللأعراض؟! فهل حماية هذين أولى عند حرية الفكر من حماية الدين القيم وعقائده المؤمنين به، وهو الدين الذي تسمى به الأخلاق، ويجعل المقاتل دون عرضه من الشهداء؟! أحماية المرأة السافرة الماجنة السفور من ذئب تقتل له الشاة ليأكلها أولى من حماية الدين من يدسون له السم، وهم خاشعوا النفاق في المحاريب؟!

لقد أذنت الحرية المطلقة للمرأة أن تسفر بالفتنة الآثمة في الطريق، وأن تبيح لحمها لشهوة كل ذئب منهوم، وأذنت الحرية المطلقة لهذه الحيوانات أن تتدين بما شاءت، وأن تتخالق بما تهوى، فكيف تريد الحرية المطلقة من شياها المائع الماجن أن يكون على

جوع الغريرة صبورا، ونهمها جلدا، فلا يأكل من لحم المرأة ما
يريد؟! أتؤجح النار وتلهب السعار ثم تقول: أَخْمَدُ أَيْهَا اللَّهُبْ
وأعقل أَيْهَا الْكَلْبِ الْمَسْعُورِ؟! يا للحرية المطلقة تلطخ بدم الجريمة
يديها ثم تسميه أصياغ وجنات وشفاه!!

فإذا حاولنا حماية المرأة بما حماها به الدين، وتكلمتها بما كرمها
به، وسما بشأنها، وإذا حاولنا دعوة الشباب إلى حمى الدين يختتمي به
من فجور الغي، ويتجين من مجانية العزة والكرامة والسمو — إذا
حاولنا ذلك — قالت الحرية المطلقة: رجعية وجمود في القرن
العشرين!! فلا تطيق الحرية المطلقة — وذئابها — أن يسمعن كلمة
الله، ولو أن الإسلام دعاها إلى الخير لسمته بغي الشر، ولو دعاها
"مستر فلان" إلى أن تلعق دم الرذيلة ليشرت بدعوته على أنها روح
الفضيلة؟!

تلك هي الحرية المطلقة، وهذا هو هدفها، وتلك وسليتها في
تحطيم الأخلاق، وتدمير الفضائل!!

وليس حرية مطلقة في الملكية، بل هي مقيدة بوجوب
مراعاة ما يملك غيرك، وإلا كان البغي والجحود، بل ليست حرية
مطلقة في التصرف فيما تملك، بل هي مقيدة بوجوب الإحسان فيه،
وإلا كان السفه والخيال، وأقيم عليك قيم يتصرف لك في مالك
وما تملك.

وليس حرية مطلقة في الأم معروف، أو نهي عن منكر، بل
هي مقيدة بوجوب مراعاة ما سماه الله معروفا، وما سماه الله منكرا

— هذا قيدها العادل — ، أما قيدها الظالم الذين يجب أن يتحطم فشهوات الباغين من يضارون بالدعوة إلى المعروف، والنهي عن المنكر.

وهكذا لو فكرت في كل معانٍ الحرية لوجدت بجانب كل حرية قيدا عادلا رحينا حكينا، يقيد إطلاقها ويخصص عمومها، ويحدها بحدود ينبغي أن لا تعتديها، وإلا كانت الفوضوية المطلقة، وإنما كان عالم وحوش انفلتت غرائزها، وجاحت شهوتها، فاندفع كل وحش منها ليجعل الآخرين بعض صيده!! وهذا فرق ما بين الغاب بحيوانه، والعالم بإنسانه، فالإنسان له عقل يقيده، وضمير يحكمه، ودين يحدد له ما يصح أن يسلكه من سبيل، وكل هذه السلطات المعنوية تحد من حرية صاحبها وتقيدها، أما الحيوان المسعور فهو زعيم أولئك الذين ينشدون الحرية الفكرية المطلقة!!

فإذا كانت الجماعة البشرية قد تواضعـت على ذلك، واستـكانت لما قيدها به العقل، والضمير، والعرف الخاص — أو العام — من قيود، فلم تتعال على الحق الذي يوجب أن تكون الدعوة إلى الله في حدود ما أمر الله به، وبينه رسوله، لا كما يريد الشيوخ وتنمق الشهوات، وتتشهي امرأة الأساطير!!

فإذا طالبنا يجعل الهيمنة للقرآن على كل كتاب يؤلف في الدين، وبوجوب عرض هذه الكتب على هداه، حتى لا يصل إلى أيدي الشباب ما يحيل يقينهم ربيا، وما يتليهم بالشبهات فوق الشبهات، وما يزلزل فيهم الثقة في أن هذا الدين هو خير الأديان وأسمها

هدى وحقاً وحكمـاً وعدلاً — أقول: إذا طالبنا بذلك — فلسنا بداعـاً في هذا الأمر، ولسـنا أعداء حرية الفكر، إذ ثبت لكـ ما قدمـته حرية الإنسـانية حتى وهي في ذروة مدنـيتها وحضارـتها العـليـاـ رضختـ لقيـود العـقلـ والـعـرـفـ رـاضـيةـ، فـكـيفـ تـتعـالـيـ هـذـهـ الـحـرـيـةـ الـيـوـمـ عـلـىـ الـحـقـ، وـتـأـبـ إـلـاـ أـنـ تـقـولـ فـيـ الـدـيـنـ إـلـاسـلـامـيـ ماـ تـشـاءـ؟ـ وـإـدـخـالـ لـوـ أـنـ كـتـابـاـ أـلـفـ بـحـرـيـةـ مـطـلـقـةـ فـيـ النـاحـيـةـ الـجـنـسـيـةـ لـتـعـالـيـ أـصـوـاتـ دـعـاهـ الـحـرـيـةـ الـفـكـرـيـةـ تـلـحـ فـيـ مـصـادـرـهـ وـإـحـرـاقـهـ، وـالـبـطـشـ بـصـاحـبـهـ، وـالـتـكـيـلـ بـهـ اـدـعـاهـ الـحـمـاـيـةـ لـلـفـضـيـلـةـ!!ـ أـمـاـ الـدـيـنـ إـلـاسـلـامـيـ؟ـ!ـ...ـ

أـلـاـ إـنـهـمـ لـاـ يـدـعـونـ فـيـ الـحـقـ إـلـىـ الـحـرـيـةـ الـفـكـرـيـةـ، وـإـنـاـ يـهـدـفـونـ مـنـ وـرـاءـ ذـلـكـ إـلـىـ إـلـحـادـ وـالـتـشـكـيـكـ فـيـ إـلـاسـلـامـ بـاـسـمـ الـحـرـيـةـ الـفـكـرـيـةـ.

عودـاً إـلـىـ وجـوبـ الـحـكـمـ بـالـكـتـابـ وـالـسـنـةـ:

﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنُهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاجْحَدْهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضٍ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [سورة المائدة: 49].

يـحـثـ بـهـ اللهـ الـحاـكـمـ إـلـاسـلـاميـ عـلـىـ الـحـكـمـ بـماـ أـنـزـلـ اللهـ، وـيـوـجـبـ عـلـيـهـ الـحـكـمـ بـهـ بـيـنـ الـمـتـخـاصـمـيـنـ، دـوـنـ أـنـ تـكـوـنـ لـهـ غـايـةـ مـنـ حـكـمـهـ إـلـاـ اـبـتـغـاءـ وـجـهـ اللهـ بـتـبـيـتـ سـلـطـانـ الـحـقـ، وـإـعـلـاءـ شـأنـ الـعـدـلـ، مـعـ الـحـذـرـ الشـدـيدـ الـبـالـغـ مـنـ أـنـ يـفـتـنـهـ أـحـدـ طـرـيـفـ الـخـصـومـةـ، فـيـصـرـفـهـ بـالـفـتـنـةـ عـنـ الـحـقـ، أـوـ الـحـكـمـ بـالـعـدـلـ، فـقـدـ يـكـوـنـ أـحـدـ الـمـتـخـاصـمـيـنـ ذـاـ جـاهـ، أـوـ حـسـبـ وـنـسـبـ، أـوـ مـنـ لـهـمـ بـالـحـاـكـمـ صـلـةـ، وـقـدـ يـكـوـنـ مـنـ سـحـرـةـ الـبـيـانـ، وـشـيـاطـينـ الـجـدـالـ، أـوـ مـنـ الـمـرـائـيـنـ بـالـتـنـسـكـ وـالـوـقـارـ،

فيجب على الحاكم أن يحذر فتنة هؤلاء، وأن يكون شديد اليقظة لمداخل الفتنة، ومساربها حتى لا تتسرب في غفلة إلى قلبه، فتصرفة عما أنزل الله إليه، وما يحب الله للحاكم أن يصرفه صارف عن بعض ما أنزل الله ليحكم به في قضايا الدين والحياة.

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلنَّاسِ خَصِيمًا﴾ [سورة النساء: 105] إيجاب على الحاكم أن يكن نافذ البصيرة في تدبر القرآن والسنة، وأن يظل الحياة كلها، منفذًا لأحكامها، مقيماً حدودها على مستحقها، فالكتاب حق نزل بالحق من الحق العلي الكبير، ومن نزل عليه الله الكتاب — وهو الرسول ﷺ — علمه الله سبحانه، واراه كيف ينفذ أحكام الشريعة الإسلامية، ويطبقها تطبيقاً صحيحاً حكيمًا عادلاً، فكانت السنة — قولًا وعملاً — من الله وحياً وتعلیماً، فالحاكم بالسنة مع الكتاب إنما يحكم بما علمه الله لنبيه الموصوم، إنما يحكم بما في القرآن، وقد تمثل عملاً هادياً يقتدى به الحكام المهتدون فيما يحكمون، والمؤمنون فيما يعملون.

والله يوجب على الحاكم بهذه الآية أن تسامى عدالته فوق كل الأهواء النفسية، حتى لو اختصم إليه فريقان: هذا من شيعته، والآخر من عدوه، هذا أمين موصوف بالأمانة، والآخر خائن طبيعته الخيانة. وبمثل هذا يتلي الله النفس الإنسانية، ليرفعها إلى تمجيد الحق حيث كان، رعاية للعدل الكامل في كل ما تحكم به أو تتناوله من شئون، ألا ترى الآية توجب على كل حاكم أن يحكم بالحق والعدل وإن كانا مرة في جانب عدوه؟! ولو أن كان عدو

شريف بعض الأخلاق لأنـى ذلك قليلاً من غلة العاطفة النفسية. ولكنـه عدو خائن، لازمته الخيانة في كلـ ما يقولـ أو يفعلـ حتى أصبحـت صفة ثابتـة له، ومقومـا دائمـاً من مقومـات أخلاقـه، مثلـ هذا الخائن يوجبـ الله علىـ الحاكمـ الإسلاميـ أنـ يوطـئـ لهـ منـ أكـنافـ عـدـلهـ، وـأنـ يـحـكـمـ لـهـ بـالـحـقـ إـنـ كـانـ معـهـ، وـيـحـذـرـهـ مـنـ أـنـ يـحـولـ بـيـنـهـ وـبـيـنـ الـحاـكـمـ بـالـحـقـ لـهـ عـلـمـهـ أـنـ خـائـنـ يـخـونـ الـعـدـلـ وـالـحـقـ وـالـأـمـانـةـ، مـادـامـ ذـلـكـ خـائـنـ قـدـ اـرـتـضـىـ الـحاـكـمـ إـلـيـسـلـامـيـ حـكـمـاـ. وجـاءـ رـاغـبـاـ فـيـ التـرـولـ عـلـىـ حـكـمـ اللهـ!

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: 58]، إنـ منـ يـتأـملـ هـذـهـ الـكلـمـةـ **﴿الـنـاسـ﴾** وهيـ فيـ مـوـضـعـهاـ هـذـاـ الـمـعـجـزـ يـؤـمـنـ أـنـ حـقـيقـةـ الـمـثـلـ الـأـعـلـىـ لـلـعـدـالـةـ ماـ هيـ إـلـاـ شـعـاعـ عـلـوـيـ مـنـ نـورـ إـلـيـسـلـامـ. إـنـ اللهـ — سـبـحانـهـ — بـهـذـهـ الـكـلـمـةـ الـمـعـجـزـةـ فيـ مـوـضـعـهاـ مـنـ الـآـيـةـ الـكـرـيمـةـ يـوجـبـ عـلـىـ الـحاـكـمـ أـنـ يـكـونـ حـلـيفـ الـحـقـ وـوـلـيـ الـعـدـلـ فيـ حـكـمـهـ بـيـنـ جـمـيعـ أـفـرـادـ الـجـمـاعـةـ الـإـنـسـانـيـةـ الـتـيـ تـحـيـاـ فـيـ ظـلـ الـدـوـلـ إـلـيـسـلـامـيـةـ، سـوـاءـ فـيـ ذـلـكـ مـؤـمـنـهـمـ وـكـافـرـهـمـ، مـسـلـمـهـمـ وـغـيـرـ مـسـلـمـهـمـ، مـهـديـهـمـ وـضـاهـلـهـمـ، أـمـينـهـمـ وـخـائـنـهـمـ، وـشـرـيفـهـمـ وـوـضـيـعـهـمـ، أـمـرـأـهـمـ وـأـرـاذـهـمـ، غـنـيـهـمـ وـفـقـيرـهـمـ، صـدـيقـهـمـ وـعـدـوـهـمـ.

يـوجـبـ عـلـىـ الـحاـكـمـ أـلـاـ يـحـولـ بـيـنـهـ وـبـيـنـ الـعـدـلـ وـالـحـكـمـ بـالـحـقـ عـصـبـيـةـ دـيـنـيـةـ، أـوـ جـنـسـيـةـ، أـوـ وـطـنـيـةـ، أـوـ حـمـيـةـ لـذـوـيـ قـرـبـاهـ، وـأـوـلـيـاءـ حـكـمـهـ، فـكـيـفـ يـخـشـيـ غـيـرـ الـمـسـلـمـيـنـ مـنـ الـحـكـمـ إـلـيـسـلـامـيـ وـهـاـ هـمـ

يرون القرآن ينص نصاً قطعياً الدلالة على وجوب العدل والحكم بالحق للمسلم وغير المسلم؟ وهل يرون شريعة أو قانوناً أبْرَ بالعدل وأَرْعَى للحق وأَرْحَم بغير أهله من الشريعة الإسلامية؟! وهل نص القانون على مثل هذا؟ وهل في تاريخ العدالة تبشر بسموها قوانين البشر ما يرى منه شعاع واحد على العالم كنوز هذا العدل الإلهي الأسمى؟؟

﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَغْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

[سورة المائدة: 42]. هم اليهود ترجمهم لعنة الله، ويهلّكهم غضبه سبحانه، حتى هؤلاء الذين نعتهم الحكيم الخبير بما فيهم من نعوت تنحط بها الإنسانية إلى حضيض الضعف والدناءة والصغر المهين — حتى اليهود السماuginون للكذب الأكالون للسحت — يوجب الله على الحاكم الإسلامي أن لا يمتنع عن الحكم بينهم وبين خصومهم، وأن يحكم لهم بالحق إن كان لهم، وأن يلتزم العدل التام فيما يحكم به بينهم، ماداموا يحيون في ظل حكومة الإسلام، يرضون حاكمة بينهم حكماً...

وإلى أدنى مترفة من هذا لن تصل يوماً عدالة البشر وقوانين البشر، وإن الآية لتعديل الحاكم الإسلامي بالحب الإلهي ثواباً على حكمه بالعدل والحق بين السماuginون للكذب الأكالين للسحت، إذ تقول: **﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾**

[سورة المائدة: 42]. فهل يمكن للحاكم الإسلامي ألا يعدل بينهم

والله يعده بثواب لا يدانيه أبدا ثواب آخر، وهو حبّة الله له؟! ترى هل يفهم ذلك عدو الإسلام من ملاحقة الغرب وأوليائهم من بغاوات الإلحاد في الشرق، أولئك الذين يفترون على الحكم الإسلامي الجور والبغى، ويهتلونه بالتلخّف عن ركب الحضارة الإسلامية وعدالتها؟! ولشد ما يؤلم الحق أن يكون بعض من ينتسبون إلى الإسلام ويلقبون أنفسهم بأنهم من العلماء بوقاً لهؤلاء الذين يكيدون للإسلام ويقترون عليه المنكر، فيدفعهم خصيم الإسلام وعدوه إلى المناداة بفصل الدين عن الحكم، وشئون الحياة، حتى ينطلق الشرق الإسلامي — في زعمهم المحبول — إلى أقدس الحضارة، ويسمو إلى آفاق المدنية بعد أن يحطم عنه هذه الأغلال التي كبله بها الإسلام!!!

لقد سمعت هذه البعثات الجاهلة العمياء ما يقول عدو الإسلام، فمضت تردد هذا القول دون وعي أو إدراك، يقترب أولئك إثم هذا التقليد حتى يصفوا بالتجديد والتفكير الحر والاطلاع على ثقافة الغرب، وأحسن ما يكونون سعداء حين يقرأ الناس لهم: قال "جورج"! وغير ذلك من أسماء أصنام الغرب وأحلاسهم في الشرق، وأشد ما يكونون خزياً حين يضطرون — أحياناً! — إلى أن يقولوا: "قال الله قال محمد" بل يدمجون الآية في المقال دون نسبة حتى لا تفهم المرأة التي يبعدونها أنهم من الرجعيين الذين يقولون بقول الله، وقول محمد!

يا هذه البعثات: تلك هي عدالة الإسلام يجليها كتاب الله، وذلك هو حكم الإسلام وحاكمه. فهل ستظلين على شتم الإسلام وهجوه؟!

وَثُمَّ فِرِيقٌ آخَرُ مِن الشِّيُوخَ — أَصْحَابُ الْعَزَّةِ! — يَحْاولُ تَأْوِيلَ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ بِالْبَاطِلِ، حَتَّى تَتوَاءِمْ وَشَهْوَاتِ الْغَرْبِ، وَأَهْوَاءِ مَلَاحِدِهِ، أَيْ يَجْعَلُ قَانُونَ الْغَرْبِ هُوَ الْقَاعِدَةُ، وَيَحْاولُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَلَائِمَةَ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَبَيْنَهَا، فَيَتَرَكُ بِشَرِيعَةِ اللَّهِ إِلَى حَضِيقَ ظُلْمِ الْبَشَرِ، وَيَزْعُمُ هَذَا الْفِرِيقُ أَنَّهُ بِذَلِكَ يَنْدُوُ عَنِ الْإِسْلَامِ كَيْدَ الْكَائِدِينَ لَهُ، وَيَرْفَعُ عَنْهُ تَهْمَةَ أَنَّهُ لَا يَكُنُ الْأَخْذُ بِأَحْكَامِهِ فِي هَذَا الْعَصْرِ الَّذِي شَمَلَتْ حَضَارَتَهُ كُلَّ مَقْوِمَاتِ الْوُجُودِ!! وَلَسْتُ أَدْرِي مَتَى، كَانَ الْفَتَكُ بِالشَّيْءِ مِنْ أَجْلِ عَدُوِّهِ حَمَاهَةً لَهُ مِنْ خَصْوَمِهِ وَعَدُوِّهِ؟! أَوْلَى بِهُؤُلَاءِ النَّاعِقِينَ بِالْإِلَحَادِ الْمُجَدِّدِينَ فِي الْوُثْنِيَّةِ — إِنَّ كَانُوا يَرِيدُونَ حَقًا عَنِ الدِّينِ دَفَاعًا — أَنْ يَبْرُزُوا لِلنَّاسِ، غَرَبِيهِمْ وَشَرَقِيهِمْ، حَقَائِقُ هَذَا الدِّينِ كَمَا هِيَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ إِشْرَاقًا وَجَلَالًا وَسَمْوًا وَهُدَايَةً وَعَدْلًا، دُونَ تَأْوِيلٍ لَهَا بِمَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ مِنْ أَوْضَاعٍ، وَدُونَ إِلَبَاسِ حَقِّهَا بِالْبَاطِلِ. أَوْلَى بِهُؤُلَاءِ أَنْ يَفْعُلُوا ذَلِكَ، وَأَنْ يَصْدِعُوا بِالْحَقِّ الْمَبِينِ فِي قُوَّةٍ، وَيَقِينٍ وَهُوَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ الإِسْلَامِيَّةَ أَجْلٌ وَأَسْمَى مِنْ أَيِّ قَانُونٍ شَرِقيٍّ أَوْ غَرِبيٍّ، وَأَنَّ الْفَرَقَ بَيْنَهُمَا كَالْفَرَقِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، بَلْ بَيْنَ الإِيمَانِ وَالْكُفَرِ، هَذَا مَا يُحِبُّ أَنْ يَعْتَقِدَهُ وَيَصْرَحْ بِهِ كُلُّ مُسْلِمٍ، وَإِلَّا فَلَيَصْرَحْ هُؤُلَاءِ بِمَا يَكْنُونُ: وَهُوَ أَنَّ الطَّغَوْيَةَ مِنَ الْبَشَرِ وَمُلْحِدِيهِمْ أَحْكَامٌ وَأَعْدَلُ مِنْ أَحْكَامِ الْحَاكِمِينَ جَلْ وَعَلَا! فَإِنَّ مَا يَحَاوِلُونَهُ مِنْ إِخْضَاعِ الشَّرِيعَةِ لِقَوْانِينِ الْغَرْبِ، وَالْحَكْمِ عَلَيْهَا بِمَصْطَلِحَاتِهِ، لَا يَدْلِلُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى أَنْ نَفْوَسَهُمْ تَنْطُويُ عَلَى دُمُّ الْيَقِينِ بِاللَّهِ خَلَاقًا حَكِيمًا هَادِيَا عَلَيْهِمَا خَبِيرًا، وَدُمُّ الْشَّقَةِ بِصَلَاحِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ فِي الْهُدَايَةِ

والإصلاح، وإرساء قواعد الحياة على أساس من العدل والنظام والمساواة.

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾
 [سورة المائدة: 44]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [سورة المائدة: 45].

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾
 [سورة المائدة: 47].

في القرآن والسنة تفصيل مشرق البيان والهدایة لما يجب أن يحكم به في قضایا الدين والحياة، فلم يبق للحاكم من عذر بیبح له أن يحكم بغير الكتاب والسنة، وليس في الآيات ما يقيد الحكم بما أنزل الله بقيد ما، أو يخصصه بقضایا الدين — كما يزعم المتهوّكون — ، بل إنها توجب الحكم به في كل قضية يختص بها المسلمون أو غير المسلمين الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية، سواء كانت دینية أم دنيوية. ودليلنا على ذلك أن جميع الآيات التي ورد فيها وجوب الحكم بكتاب الله والسنة لا يقيد فيها الحكم بقيد سوى ما يفيد أنه بالكتاب والسنة، واقرب شاهد هذه الآيات: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ ولو كان مقصوداً بها الحكم في شئون الدين لقليل — والله أعلم وأحكام — : "ومن لم يحكم في الدين بما أنزل الله"! ولكن ترك فيها جمیعها الفعل ﴿يَحْكُم﴾ مطلقاً، غير مقيد بقيد سوى أنه: ﴿بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾، فكيف نقيد بالشهوة ما أطلقه الله، ونخصص — ابتغاء الإلحاد — ما جعله الله عاماً؟!

وفي الآيات نذير ووعيد شديد للحاكم يصرفه الهوى عن الحكم بما أنزل الله. فليحذر الحاكم أن يفتنه الشيطان أو يضله أولياؤه عن الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وإلا فهو "كافر فاسق ظالم". وصف بأنه مشرك، إذ الظلم هنا هو الشرك، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [سورة لقمان: 13] ووصف فوق هذا بصفة إبليس: وهي الفسق، لقوله تعالى: عن إبليس: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [سورة الكهف: 50]، والفسق هنا أشد من الكفر، لأنَّ المروق من الدين بعد علم، وهذا سر وصف الشيطان به، إذ كفر بعد علم، فكان بكفره هذا فاسقاً، ووصف مع هذا بصفة من حادوا الله ورسوله، وهي الكفر. تلك هي صفات من لا يحكم بما أنزل الله.

على الحاكم دائمًا أن يهاب أمر الله:

الإماراة عمل كبير، وعلى الأمير تبعات ثقال شداد لا يستطيع حملها إلا بعون من الله، وتوكله عليه. لذا يجب على الأمير أن يكون هيباً لأمر الله، شديد الخوف من الله، متواضعاً لا يغره جاه الإمارة، عادلاً رحيمًا براً برعيته، مجدها نفسه في سبيل خيرهم، مبيحاً بابه لذوي الفاقة منهم وال الحاجة، وغير ذلك مما فرضه الله عليه، حتى يستحق من الله العون، وأن لا يكله الله فيها إلى نفسه. قال عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعننت عليها»⁽¹⁾ (الصحيحان، أبو داود، الترمذى،

(1) رواه البخاري، حديث رقم 7146 كتاب الأحكام، ومسلم حديث رقم 1652، كتاب الإمارة.

النسائي". وقال: «إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيمة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة»^(١) البخاري، النسائي". وقال: «أهل الجنة ثلاث: ذو سلطان مقطط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم، وغريف متعرف ذو عيال»^(٢) مسلم". وقال: «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيمة مغلولا لا يفكه إلا العدل»^(٣) أحمد". وقال: «اللهم من ولی من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولی من أمر أمتي شيئا فرق بهم فارفق به»^(٤) مسلم، النسائي". وقال: «ما من عبد يسترعى الله عز وجل رعية يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة»، وفي رواية: «فلم يحطها بنصّه لم يرح رائحة الجنة»^(٥) الصحيحان.

الوزارة في الشريعة:

أوجب الله على الحاكم أن يكون وزراءه وزراء صدق، يذكرونه دائمًا بأمر الله، ويعينونه على الحكم بما أمر الله سبحانه، وهكذا يسبق الإسلام بنظامه الحكيم كل نظام، وبتشريعه الأسمى كل تشريع. قال ﷺ: «إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أunganه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء: إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنّه أبو داود.

(١) رواه البخاري، حديث رقم 7148، كتاب الأحكام.

(٢) رواه مسلم، حديث رقم 2865، كتاب الجنّة وصفة تعظيمها وأحكامها.

(٣) رواه أحمد في المسند.

(٤) رواه مسلم، حديث رقم 1828، كتاب الإمارة، والنسائي من حديث عائشة.

(٥) رواه البخاري، حديث رقم 7150، كتاب الأحكام، ومسلم، حديث رقم 2142، كتاب الإيمان.

القضاة والولاة:

يوجب الله سبحانه على الحاكم أن يكون محسنا في اختيار الولاة والقضاة، فلا يختار منهم إلا من كان على بصيرة بأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى نور من الكتاب والسنة، وبينة منهم، وكان معروفا بالأمانة في الدين، والإخلاص في العمل، وتقوى الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبَيْنَ﴾ [سورة النساء: 135]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِي مِنْكُمْ شَيْءٌ قَوْمٌ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [سورة المائدة: 8]. هذا ما يجب أن يكون عليه كل مؤمن، وأولى أن يكون عليه قضاة المسلمين وولاتهم وحكامهم.

وقال ﷺ : «القضاة ثلاثة، واحد في الجنة، وأثنان في النار. فأما الذي في الجنة، فرجل عرف الحق، فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار» "أبو داود، والترمذى، وابن ماجة"، وقال: «إن الله مع القاضى ما لم يجر، فإذا جار تحلى عنه ولزمه الشيطان» "الترمذى، ابن ماجة، ابن حبان، الحاكم".

أما الولاية:

فإليك ما ينصحهم به الرسول، ويحذرهم منه: «ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم، ويصحي لهم، إلا لم يدخل الجنة

معهم»^(١) مسلم والطبراني، وزاد: «كصحه وجهده لنفسه ». وقال: «من ولی أمر الناس ثم أغلق بابه دون المسكين، والمظلوم، وذي الحاجة: أغلق الله تبارك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها» "أحمد، وأبو يعلى".

ذاك بعض ما يقوم عليه نظام الحكم الإسلامي الرشيد العادل، فكيف يفترى أن الإسلام يجب أن لا تكون له صلة بالحكم، إذ لا يصلح نظام حكمه في القرن العشرين!!؟ إن من يزعم هذا من يتزيا بزي العلماء يجمع — فوق الإلحاد — بين الجهلة والغباء، ولا يعرف من الإسلام أصلاً ولا فرعاً. فليتكلم هؤلاء للمرأة، وليرحدثوها عن جمال الأصياغ، وليردعوا الكلام عن الدين لا يؤمنون بربه، ولا برسالة رسوله.

* * * *

(١) رواه مسلم، حديث رقم 142، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائز من حديث معقل بن يسار.

الوسيلة السادسة: الرضى بحكم الكتاب والسنة

إذا احتمكم المتنازعان إلى الكتاب والسنة وجب عليهما الرضى بما يحکمان به، والاستسلام التام له، فكما أن الاحتكام إليهما واجب لا يتم الإيمان إلا به، فكذلك الرضى بالحكم من موجبات الإيمان التي لابد منها: ﴿فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [سورة النساء: 65].

إنما يملك أمر الإنسان خالقه، يملك عليه نفسه ومن حوله وما حوله مما هو في حاجة إليه ليقوم به حياته وجوده، والله وحده هو الخالق لكل شيء، وهو الذي يعلم وحده حقيقة الخير وحقيقة الشر، وهو الخبير بظواهر الأشياء وبواطنها، لا تخفي عليه خافية، وما شرع سبحانه لعباده إلا ما هو الحق والخير والصلاح، وما يحفظ على الإنسان دينه ونفسه وعقله وماليه ونسليه. فإذا ما قضى الله بأمر لا يرضاه هوى النفس: فواجب المؤمن أن يتلزم بطاعته، وليطامن النفس على الرضى به، فما هو بالمحترار حينئذ في تنفيذ ما حكم به الله، أو عدم تنفيذه، كلا، بل يفرض عليه أن يتوجه بكل ما فيه أو يملك من قوى عاملة إلى العمل بما حكم به الله سبحانه، مستسلم الخشوع، ريان الرضى، مذعن الإيمان.

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ [سورة الأحزاب: 36].

إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٣﴾ . السمع والطاعة حين يدعى إلى الاحتكام فأولى أن يسمع ويطيع إذا حكم الله ورسوله.

هذا موقف المؤمن، أما غير المؤمن فهم من يقص علينا الله نفاقهم وكفرهم: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعَرَّضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُهُم مُّذْعَنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [سورة النور: 47 – 50].

تکاد هذه الآيات تشير إليك إشارة حسية تدللك بها على مكان هذا الفريق اليوم، إنهم أولئك الذين يقولون بأسنتهم ما ليس في قلوبهم، يزعمون أنهم بالله مؤمنون، وللسنة متبعون، وهم بما شرع لهم البشر يدينون، وبقانون الغرب المخد يفتون. هم أولئك الذين لا يلحوون إلى الدين إلا حين يستشعرون خطرًا داهماً، أو ثورة مجونة الباطل يخشون أوارها، فيستصرخون به، لا يعننا بأنه الحق والهدى، بل لأنه يقيهم شر ما يرعبون !!

أيها المذعرون الذين يقض الخوف مضاجعهم:

إن شريعة الإسلام تكفل لكم السلامة والأمن مما يملا لياليكم بالخوف والفزع والقلق الرهيب، وفيها دواء هذا الداء الذي تخشى أن يستفحـل خطره، وأن يدهـمنـا طـاعـونـه وـسـرـطـانـه، فـأـقـيمـواـ الشـرـيـعـةـ

أصولاً وفروعاً ول يكن ما تدينون به أقباساً من نورها وحقها وهداها، أو بمعنى شامل: كونوا مسلمين قلباً ونية واعتقاداً وقولاً و عملاً، ول يكن حكمكم باسم الله، وقانونكم من كتابه وسنة رسوله ﷺ : ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنْ ذُكْرَ بَيَّنَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ [سورة الكهف: 57].

ولتسمعوا أيها المسلمون — في كل واد — ما يجزى الله به كل من أعرض من ذكره وخالف عن أمره: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً﴾ [سورة طه: 124]، ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنْ ذُكْرَ بَيَّنَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ [سورة السجدة: 22]، ﴿فَلَيَحْذِرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [سورة النور: 63].

وقد تحقق كل ما توعد به الله المعرضين عن ذكره، المخالفين عن أمره، فإذا المسلمين في كل ناحية شكاهم من المعيشة الضنك، يستصرخون بالأوهام من جور المستعمر وبغيته، ويسامون منه سوء العذاب، ولن يكون للMuslimين ما يأملون من مجد إلا بما كان لهم به أيام المسلمين جميعاً يعتصمون بالكتاب والسنّة حكامًا ومحكومين.

الخاتمة

طاعة لله ولرسوله، وتقوى القلوب لله وحده، واتباع صادق الكتاب والسنّة، واحتكام إليهما عند الترّاع، والحكم بما أمر الله، والرضى به حتى تستقر على الطمأنينة إليه القلوب، وعلى الإذعان التام له النّفوس.

تلك هي وسائل توحيد الله في الربوبية والإلهية، أو هي الوسائل التي تجعل من المسلمين — بل العالم الإنساني كله — أمة واحدة من الإيمان والخير والسلام والمحبة، فلتتوسل بها الأمم الإسلامية إذا شاءت أن تكون لها العزة والمعنة والقوة والسلطان، إذا شاءت أن تكون أمة واحدة تركز أعلامها على ذرى العالم وقمم الوجود، ولا تغيب شمس حضارتها عن كل أفق، أمة تدعوا فتستجيب لها السماء، وتستنصر بالله فيسخر لها كل قوى النصر، وترجو فيفجر لها الله الصخر بالينابيع، وتسير في الصحاري على هداه فيحيلها الرحمن لهم بمحالٍ من جنات الربيع وفي رحاب هذه الأمة المسلمة يحيى الوجود كله في صفاء مشرق، وإخاء سماوي كريم، وتألف روحي نبيل، يحل به الإيثار محل الآثرة، والعدل مكان الظلم، والسلاح مكان العدوان، وتنجذب فيه المشاعر والقلوب والأرواح بالرحمة والعطف والمحبة.

والحمد لله رب العالمين.

عبد الرحمن الوكيل

الفهرس

5.....	مقدمة الكتاب
8.....	وسائل التوحيد أو دلائله
10.....	الوسيلة الأولى: طاعة الله ورسوله
13.....	الوسيلة الثانية: تقوى الله
21.....	الوسيلة الثالثة: اتباع الكتاب والسنة
34.....	الوسيلة الرابعة: الاحتكام إلى الكتاب والسنة
44.....	الوسيلة الخامسة: الحكم بالكتاب والسنة
65.....	الوسيلة السادسة: الرضى بحكم الكتاب والسنة
68.....	الخاتمة
69.....	الفهرس

* * * * *