

مقالات مجلة التوحيد

لفضيلة الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد - حفظه الله -

الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية

عدد المقالات: ٤٠ مقالا:

(ملحوظة: الرقم الأول هو تسلسل العدد ثم الشهر فالسنة)

(٢٠٤)(١٢)(١٤٠٩)_ حرق الأضرحة ليس حلا

(٢١٤)(١٠)(١٤١٠)_ هل مصر محمية بآل البيت

(٢٣٠)(٢)(١٤١٢)_ لماذا التوحيد أولا؟

(٢٣١)(٣)(١٤١٢)_ نظرة الإسلام إلى الموالد

(٢٥٥)(٣)(١٤١٤)_ باب السيرة: الأسوة الحسنة في الخليل عليه السلام

(٧)(١٤٣٢)_ النجم الذي أقل (عدد خاص)

(٤١٧)(٩)(١٤٢٧)_ عظيم الأجر في اغتنام العشر

(٤٧١)(٣)(١٤٣٢)_ وآمنهم من الخوف

(٤٧٣)(٥)(١٤٣٢)_ وقرآن الفجر

(٤٨١)(٩)(١٤٣٢)_ من دروس الصوم

(٤٨٢)(١٠)(١٤٣٢)_ الصيام بعد رمضان

(٦٢٤)(١٢)(١٤٤٤)_ حوار مع الرئيس العام لجمعية أنصار السنة المحمدية

(٦٢٥)(١)(١٤٤٥)_ ثواب العمل الصالح

(٦٢٦)(٢)(١٤٤٥)_ لا حول ولا قوة إلا بالله

(٦٢٧)(٣)(١٤٤٥)_ افتتاحية العدد: حقيقة النور المحمدي

(٦٢٨)(٤)(١٤٤٥)_ افتتاحية العدد: اللهم صلاة في المسجد الأقصى

(٦٢٩)(٥)(١٤٤٥)_ افتتاحية العدد: لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم

(٦٣٠)(٦)(١٤٤٥)_ افتتاحية العدد: قل هو من عند أنفسكم

(٦٣١)(٧)(١٤٤٥)_ افتتاحية العدد: شهر رجب بين السنة والبدعة

(٦٣٢)(٨)(١٤٤٥)_ افتتاحية العدد: شهر شعبان بين السنة والبدعة

(٦٣٣)(٩)(١٤٤٥)_ افتتاحية العدد: رمضان شهر الجود

(٦٣٤)(١٠)(١٤٤٥)_ افتتاحية العدد: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين

(٦٣٥)(١١)(١٤٤٥)_ افتتاحية العدد: لبيك اللهم لبيك

(٦٣٦)(١٢)(١٤٤٥)_ افتتاحية العدد: لبيك لا شريك لك لبيك

(٦٣٧)(١)(١٤٤٦)_ افتتاحية العدد: شهر الله المحرم بين السنة والبدعة

(٦٣٨)(٢)(١٤٤٦)_ افتتاحية العدد: الرحمن على العرش استوى

(٦٣٩)(٣)(١٤٤٦)_ افتتاحية العدد: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع

(٦٤٠)(٤)(١٤٤٦)_ افتتاحية العدد: الوسيلة بين الاتباع والابتداع

(٦٤١)(٥)(١٤٤٦)_ افتتاحية العدد: وتوكل على العزيز الرحيم

(٦٤٢)(٦)(١٤٤٦)_ افتتاحية العدد: فسيكفيكم الله وهو السميع العليم

(٦٤٣)(٧)(١٤٤٦)_ افتتاحية العدد: فقل إنما الغيب لله

(٦٤٤)(٨)(١٤٤٦)_ افتتاحية العدد: إن بطش ربك لشديد

(٦٤٥)(٩)(١٤٤٦)_ افتتاحية العدد: رمضان شهر الإحسان

(٦٤٦)(١٠)(١٤٤٦)_ افتتاحية العدد: قبض العلم بقبض العلماء

(٦٤٧)(١١)(١٤٤٦)_ افتتاحية العدد: الجهاد ذروة سنام الإسلام

(٦٤٨)(١٢)(١٤٤٦)_ افتتاحية العدد: عرفات.. يوم الكمال والتمام والرضا

(٦٤٩)(١)(١٤٤٧)_ افتتاحية العدد: سمع الله لمن حمده

(٦٥٠)(٢)(١٤٤٧)_ افتتاحية العدد: شهر صفر والمعتقد الصحيح

(٦٥١)(٣)(١٤٤٧)_ افتتاحية العدد: قل نار جهنم أشد حراً

(٦٥٢)(٤)(١٤٤٧)_ افتتاحية العدد: اليهود لا عهد لهم

تم الجمع والفهرسة: بموقع محبي مجلة التوحيد altawhedmag.com

حرق الأضرحة ليس حلاً

بقلم : أحمد يوسف عبد المجيد

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على من أرسله ربه لبيان التوحيد لعباد الله. وبعد :

فقد طالعنا جريدة الأخبار القاهرية بعددها ١١٥٣٢ الصادر فى ٢٤ رمضان ١٤٠٩هـ فى صفحتها الأولى بخبر يقول (مجدوب يحاول حرق ضريح الحسين).

وعند قراءة تك لهذا المقال يجول بخاطرک أمور عدة... أولها مكانة الأضرحة فى الإسلام. فما هى نظرة الإسلام إلى هذه الأماكن (الأضرحة) ؟

قال تعالى [...وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب] ٧ الحشر. فى هذه الآية أمر بأخذ ما أمر به الرسول ﷺ والإنتهاء عما نهى عنه. ولقد علقت محبة الله باتباع رسوله ﷺ قال تعالى [قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم] ٣٠ آل عمران. فاتباع رسول الله ﷺ هو مقياس محبة العبد لربه وبه ينال الإنسان حب الله تعالى ومغفرة الذنوب. كما إن طاعته ﷺ تُعد طاعة لله تعالى. قال تعالى [من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً] ٨٠ النساء . إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على الإنقياد لأمر رسول الله ﷺ . ومن ذلك يتبين لك أيها القارئ الكريم أن الأمر من رسول الله ﷺ هو أمر من الله تعالى. قال تعالى [وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحى يوحى. علمه شديد القوى] ٣ . ٤ . ٥ النجم. فقد صح عن رسول الله ﷺ فى غير حديث النهى عن رفع القبور والبناء عليها ووجوب تسوية المرتفع منها بالأرض. ففى الصحيحين وغيرهما عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أن أم سلمة رضى الله عنها ذكرت لرسول الله ﷺ كنيسة رأتها بأرض الحبشة وذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال ﷺ (أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا

على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله).

وفى صحيح مسلم عن جُنْدُب بن عبد الله البجلي رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ قبل أن يموت يقول (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أفلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك).

وأخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد).

من ذلك وغيره مما صح عن رسول الله ﷺ يتبين لنا أن الإسلام لا يعرف شيئاً اسمه الأضرحة بل نهى عن دفن الموتى فى أماكن العبادة سداً لذرائع الشرك وإغلاقاً لأبواب الفتنة. فقد تعلم أصحاب رسول الله ﷺ هذه الحقيقة فعملوا جاهدين على رد الناس إلى الصراط المستقيم. فلقد أرسل على بن أبى طالب أبا الهياج الأسدى لهدم ما ارتفع من القبور وأخبره أن ذلك من وصايا رسول الله ﷺ ومما علمه إياه وأوصاه به.

ولقد اجتث عمر رضى الله عنه شجرة الرضوان التى بايع المؤمنون تحتها رسول الله ﷺ لما رأى من توجه الناس إليها التماساً للبركة وذلك قبل أن تفسد عقائد المسلمين.

لاشك أيها المسلم أن وجود القبور فى المساجد باب من أبواب ما زينته الشيطان لكثير من الناس فالجاهل اذا وقعت عينه على قبر بنيت عليه قبة فنظر إلى الحرير الأخضر والأنوار المتلألئة وشم الرائحة الطيبة ثم بعد ذلك هو يرى عالماً يبيع الطواف حوله ويعدد كراماته إلى غير ذلك فلاشك أن قلبه يمتلىء تعظيماً لذلك القبر ولاشك أن الحقيقة خلاف ذلك فالمقبور مهما بلغت درجة ولايته فهو لا يملك شيئاً لنفسه فضلاً عن غيره. فما كان رسول الله وهو أعلى درجات البشر ليملك لنفسه يوم أن سال الدم من وجهه وكسرت رباعيته فى غزوة أحد ولا يوم أن مات ابنه ابراهيم أو زوجته خديجة إلى غير ذلك مما مر برسول الله ﷺ.

ولا أدل على عدم نفع الأولياء بعد موتهم مما جاء فى الخبر نفسه ما نصه (إن خادم المسجد استنجد بالمصلين وتمكنوا من إخماد النيران وإنقاذ الضريح من التدمير) ولعل فى هذا عبرة

لمن كان له قلب أن الأضرحة فى حاجة إلى من يحرسها ويدافع عنها فهى لاتملك حتى الدفاع عن نفسها.

وربما تصور بعض القراء أن جماعة أنصار السنة المحمدية - بهذا القول - تؤيد ما فعله هذا الشاب. والحق أن ذلك ليس أسلوبها فى محاربة الشرك. والمشهود به والله الحمد والمنة أنها منذ بزوغها تدعو إلى صلاح العقيدة بالحكمة والموعظة الحسنة وهى بذلك تهدم هذه القباب من القلوب وتجتثها من العقول وتتخذ فى ذلك السلاح القوى من الكتاب والسنة مقتدية فى ذلك بقول الحق تبارك وتعالى (قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين) ١٠٨ يوسف .

نسأل الله أن يوفق شبابنا إلى القرآن والسنة حتى يعلموا الحكمة التى فقدوها الكثير منهم باتباعهم الأهواء والتقاليد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أحمد يوسف عبد المجيد

هل مصر محمية بآل البيت

بقلم: أحمد يوسف عبد المجيد

الحمد لله الذى لو آمن به الناس جميعا ما زاد ذلك فى ملكه شيئا، ولو كفر به الناس جميعا ما نقص ذلك من ملكه شيئا، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمه للعالمين وبعد:

فقد خرجت علينا جريدة الأخبار القاهرية بعددها ١١٧٧١ الصادر فى ٦ رجب ١٤١٠هـ فى صفحة جريدة الجمعة (الصفحة الدينية) بمقال تحت عنوان (مصر محمية بآل البيت) ولعل فى هذا المقال وأمثاله من المقالات أو الكتب التى تجد مجالا واسعا للدفاع عن المعتقدات الفاسدة ما يرد به على سؤال كثيراً ما يُوجّه لدعاة التوحيد عن سبب كثرة كلامهم فى الأضرحة والأولياء وأنه لا هم لهم إلا ذلك.

ونقول إننا لسنا ممن يحب تصيد الأخطاء للناس ولسنا كما يتصور الكثيرون ويتهموننا بأننا نرمى الناس بالشرك جزافا، ولكن دعوة الله تعالى لا تعرف مجاملات على حساب الدين ولا تعرف تهاونا اذا ما صُرُفت العبادة لغير الله. إنها دعوة الأنبياء جميعا من أولهم إلى خاتمهم ﷺ. قال تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) ٢٥ الأنبياء. إنها البلاغ الذى حذر الله من كتمانها فى قوله تعالى (إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) ١٥٩ البقرة.

والحق أن آل البيت رضوان الله عليهم بل كل من دُعى من دون الله والذين يزعم أهل الزيغ أنهم مدركون بالكون وأن من لاذ بهم لا يضام وأنهم

يفرجون الكروب ويعلمون الغيوب وأنهم يمدون من طلب منهم المدد وينظرون لمن طلب منهم النظرة وأنهم حماة مصر- إنهم وجميع من عبد من دون الله تعالى لو اجتمعوا كلهم ما استطاعوا خلق ذبابة بل لو سلبهم الذباب شيئاً من حقيير طعام لما استطاعوا إنقاذه منه فمن هذه صفته وحاله يعبد ويستنصر قال تعالى(يأيتها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب) ٧٣ الحج.

إن آل البيت رضوان الله عليهم وكل من دُعي من دون الله تعالى وتقدس لا يملكون شيئاً حتى القشرة الرقيقة على النواة فى حياتهم ولا بعد موتهم وهم بعد رحيلهم من الدنيا لا يسمعون نداء من دعاهم ولو سمعوا ما استطاعوا إجابة لهذا الداعي بل يتبرعون من هؤلاء الدعاة الضالين يوم العرض على الله تعالى. قال عز وجل (.... والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعو دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير) ١٣- ١٤ فاطر.

إن آل البيت رضوان الله عليهم وكل من دُعي من دون الله تعالى ليس لهم من الأمر شيء لا للجماعات ولا للأفراد وليس لهم تصرف فى أقدار الله تعالى وليسوا وسائط بين الله تعالى وخلقه. قال تعالى (.... قل أقرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون) ٣٨ الزمر

إن آل البيت رضوان الله عليهم وكل من دُعي من دون الله تعالى فقراء إلى الله لا يملكون أقل القليل لا فى السموات ولا فى الأرض. كما أنهم لا يملكون شيئاً استقلالاً ولا على سبيل الشركة، وليس لله تعالى منهم عون يعينه بشيء بل إن أحداً منهم لا يملك الشفاعة عند الله تعالى فى شيء إلا إذا أذن الله تعالى له. قال تعالى(قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا

يملكون مثقال نذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فُزِعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير) ٢٢- ٢٣ سبأ

إن آل البيت رضوان الله عليهم بل أهل السموات والأرض جميعا لا يعلمون شيئا من أمر الغيب قال تعالى(قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون) ٦٥ النمل.

إن كل من دعاهم الناس من دون الله تعالى وتقدس مهما علا قدرهم لا يخلقون شيئا إنما هم مخلوقون لا يملكون من الأمر شيئا ولا ينتصرون لعابديهم بل لا ينتصرون لأنفسهم ممن أراد هم بسوء كما بين لنا ربنا ذلك في القرآن الكريم بما فعله الخليل عليه السلام بتكسير أصنام قومه في قوله تعالى(فراغ عليهم ضربا باليمين) ٩٣ الصافات. وقال تعالى(فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون) ٥٨ الأنبياء. كما كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل رضى الله عنهما وكانا شابين قد أسلما لما قدم رسول الله المدينة فكانا يذهبان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للآرامل ليعتبر قومهما بذلك. فكان لعمر بن الجموح وكان سيداً في قومه صنم يعبده ويطيبه فكانا يجيئان في الليل فينكسانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة(الغائط) فيجىء عمرو بن الجموح فيرى ما صنُع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفاً ويقول له انتصر. ثم يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنيعه أيضا حتى أخذاه مرة فقرناه مع كلب ميت ودلياه في حبل في بئر هناك. فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل وقال:

تالله لو كنت إلهاً لم تكن أنت وكلبٌ وسط بئرٍ في قرنٍ

ثم أسلم فحسن إسلامه وقتل يوم أحد شهيدا رضى الله عنه وأرضاه.
هذا وإذا قيل هذا الكلام فُتحت الأفواه بالكلمات المسمومة القايلة إن

الشرك هو عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام إنما نقر بأن الله الخالق والرازق.. الخ ولكن الأولياء أصحاب أنفاس طاهرة. ولقد بين الله تعالى أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله ﷺ كانوا مقرين لله تعالى بتوحيد الربوبية وهو أنه وحده الخالق الرازق المحيى المميت المدبر للأمور. قال تعالى(قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون) ٢١ يونس. مع إقرارهم بكل هذا إلا أن تعظيم المقبورين فى قلوبهم هو الذى أدى بهم إلى التردى فى ظلمات الشرك وهذا من أعظم مكائد الشيطان لبنى آدم قديما وحديثا وهو أن أخرج لهم الشرك فى قالب تعظيم الصالحين وتوقيرهم لدرجة صرف العبادة لهم وغير اسمه بتسميته إياه توسلا أو تشفعا. ولقد بين الله ذلك واضحا حيث ذكر اسم الأولياء حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك قال تعالى(ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى...) ٣ الزمر. ولقد أوضح القرآن الكريم أن الأولياء(ولم يقل الأصنام والأوثان) لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وأنهم لم يخلقوا شيئا يضاهى خلق الله تعالى حتى يختلط الأمر على الناس تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال تعالى(قل من رب السموات والأرض قل الله قل أف اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار) ١٦ الرعد

هذا ونسال الله أن يخلص أعمالنا من الشرك بأنواعه

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

أحمد يوسف عبدالمجيد

لماذا التوحيد أولاً؟

بقلم : أحمد يوسف عبدالمجيد

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على من دعى الناس إلى الإخلاص فى الدين : وبعد

فكثيرا ما يواجه دعاة التوحيد موجات من السخط والإنكار من كثير من الناس بين قائل لا حديث لكم إلا عن الأولياء والأضرحة ، وقائل أنتم تكرهون الأولياء.. وليس هذا بغريب على من شرح الله صدره لفهم الكتاب العزيز الذى أشار فى كثير من آياته إلى فساد عقيدة الكثير من الناس كقوله تعالى (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) ١٠٦ يوسف . وكما أشار القرآن الكريم أيضا إلى قلة عدد المستجيبين لدعوة الرُّسل وأن السواد الأعظم كان من المكذبين . ففى سورة الشعراء يذكر الله تعالى قصص بعض الرسل وما كان من تكذيب أقوامهم لهم ثم يقول بعد كل قصة (إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين) . ولا يخفى على أولى الأكباب أن مثل هذه الآيات إنما هى بمثابة تثبيت لدعاة صلاح العقيدة حتى لا يملوا من قلة المستجيبين .

ولما كان غرس العقيدة فى النفوس هو الطريق الأمثل لبناء مجتمع صالح يؤدى دوره كاملا كانت العقيدة هى مفتاح دعوة الرسل جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم وسيدهم محمد ﷺ قال تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) ٢٥ الأنبياء .

كما أشار القرآن الكريم من خلال قصص الأنبياء إلى أن صلاح العقيدة هو الأساس لجبر كل ما كُسر من أخلاق الناس ومعاملاتهم إذ لا تستقيم الأخلاق ولا يصلح الله المعاملات بين الناس إلا إذا ما أصلحوا عقيدتهم . فأهل مدين مثلا يطففون الكيل والميزان فبدأ علاج هذا المرض بإصلاح العقيدة أولا وقال تعالى (والى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله

مالك من إله غيره قد جاعتكم بينه من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا
الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم
مؤمنين) الأعراف ٨٥ . كما يستفاد من الآية أيضاً أن فساد العقيدة يسبب
سوء المعاملات بل هو مفتاح كل شر .

لذا كان لزاماً على كل داعٍ إلى الله عز وجل أن يسلك هذا الطريق حتى
يصل بدعوته إلى الهدى المنشود والصراط المستقيم . وسلوك هذا الطريق
ليس بالحديث عن شهادة التوحيد دون الحديث عن ما يفسد هذه الشهادة من
أعمال منافية للتوحيد كالاستغاثة والاستعانة والتوسل بالموتى إلى غير ذلك
والذي يدعوننا إلى التمسك بهذا المنهج أن القرآن الذي نزل بمكة قبل
الهجرة على مدى ثلاثة عشر عاماً كان داعياً إلى ترسيخ عقيدة التوحيد في
قلوب الناس . ليس هذا فحسب بل إن ما نزل بالمدينة أيضاً كان داعياً إلى
نفس الغرض وتذكير الناس به كقوله تعالى مثلاً في سورة البقرة (واللهم إله
واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) الآية ١٦٣ .

ولما لدعوة التوحيد من مكانة فإن شعارها وهو شهادة أن لا إله إلا الله
يرفع خمس عشرة مرة في اليوم على مسامع الدنيا كلها ذلك من خلال الأذان
فضلاً عن ذكرها في الإقامة وذكرها داخل وخارج الصلاة .

إن إخلاص العبادة لله تعالى والتخلي عن كل عمل شركي إنما هو الباب
الذي يوصل الله به إلى الاستخلاف في الأرض بل والتمكين . كما تتحقق به
الحياة الآمنة بدلاً من حياة الخوف والقلق قال تعالى مشيراً إلى هذا المفهوم
(وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من
بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم
الفاسقون) الآية ٥٥ النور

كما تأتي أهمية التوحيد من أنه تحدد به صعوبة خروج الروح أو سهولتها
عند فراق الدنيا حيث يواجه الإنسان ملك الموت ومن معه من الملائكة للمرة

الاولى . ذلك الموت الذى يجعل الإنسان وهو بين أهله يعانى سكرات الموت لا يملك له أحد من الحاضرين أكثر من النظر إليه كما قال ربنا تعالى (قلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون) الآيات ٨٣ و ٨٤ و ٨٥ سورة الواقعة . فى هذا الوقت العصيب يأتى دور التوحيد فصاحب العقيدة السليمة يبشر من الملائكة بالجنة بل ويلقى عليه السلام . قال تعالى (الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) الآية ٢٢ النحل . بل بين ربنا تعالى حديث الملائكة وهى مطمئن أهل العقيدة السليمة عند الموت أيضا فى قوله تعالى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون . نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . نزلا من غفور رحيم) الآيات ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ سورة فصلت . وعلى الجانب الاخر يظهر القرآن الكريم حال صاحب العقيدة الفاسدة عند الموت حيث بين الله تعالى بسط الملائكة أيديهم وقولهم أخرجوا أنفسكم مما أنتم فيه فالعذاب ينتظركم بسبب فساد عقيدتكم وتكبركم عن آيات الله ولقد أصبحتم اليوم مع أنكم وسط أهليكم إلا أنكم لا تستطيعون توصية ولا يملكون لكم شيئا وثبت لكم أن الوسطاء الذين اتخذتموهم فى الدنيا وزعمتم أنكم ستجدونهم يوم القيامة لأنهم مدركون بالكون أو أصحاب أنفاس طاهرة الخ.

قال تعالى مبينا هذه المعانى (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شىء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون . ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وصل عنكم ما كنتم تزعمون) الأيتان ٩٣ ، ٩٤ الأنعام . بل أشار القرآن

البقية صفحة (٥٠)

بقية مقال (لماذا التوحيد أولاً؟)

إلى ما يقع لصاحب العقيدة الفاسدة عند موته من ضرب وإهانة قال تعالى (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد) الآيتان ٥٠ / ٥١ الأنفال.

كما تأتي أهمية العقيدة في بيت الوحشة والغربة والدود في القبر حيث السؤال الأول في القبر كما أخبر النبي ﷺ في حديث البراء المشهور المروي من الامام أحمد وأبو داود (من ربك ...) فإما أن يكون موحدًا يثبته الله تعالى وعند ذلك يوسع الله عليه قبره ويلقى من النعيم ما لا يعلمه إلا الله ، وإما أن يكون غير ذلك فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلعه.

بل تأتي أهمية العقيدة في يوم الألفة بأن ينال الموحدون شفاعة النبي ﷺ بإذن الله كما جاء في الحديث (من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه)

نسألك اللهم أن تجعلنا من دعاة التوحيد العاملين المخلصين

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

أحمد يوسف عبد المجيد

نظرة الإسلام إلى الموالد

بقلم: أحمد يوسف

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضى لنا الإسلام ديناً، والصلاة والسلام على من لم يدع شيئاً يقرب من الجنة إلا أمر به ولم يذر شيئاً يقرب من النار إلا نهى عنه. وبعد: فإن الشيطان الرجيم أبى إلا أن يبعد الناس عن الحق وأن يردبهم معه في النار، وذلك باستخدام وسائله التي أشار القرآن الكريم إليها كتزيين العمل كما قال تعالى عن إبليس (قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين) ٣٩ - ٤٠ الحجر.

وإن مما استخدمه الشيطان الرجيم كسلاح فعال باسم الدين هذه البدع التي تهاون بها الناس وسموها بأسماء كثيرة وأصروا عليها إلى أن أودت بهم إلى خسارة العقيدة السليمة واستبدلوا بها عقيدة فاسدة تستمد دليلها ونهجها من التقاليد التي زينها الشيطان الرجيم واتباع الآباء والأجداد كما فعل المشركون من قبل وحكى القرآن الكريم عنهم ذلك في قوله تعالى (قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون) ٧٤ الشعراء.

وانقلب الأمر رأساً على عقب فأصبحت السنة عند كثير من الناس بدعة وأصبحت البدعة هي صاحبة المجال الواسع والأصدقاء المسموعة فاتجه الناس إلى القبور والأضرحة يطلبون منها ما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين. فعادت بهم هذه الأعمال إلى مظاهر الشرك البواح وتقديس الأشخاص فأصبحوا غثاء كغثاء السيل استهان بهم أعداءهم بل واستهانوا ببعضهم وأكل بعضهم مال بعض وسفك بعضهم دم بعض ونزعت منهم الهيبة إلا من رحم الله.

ومن تلكم البدع التي أصبحت لا حصر لها في أيامنا هذه ما يسمى بمولد الرسول ﷺ حيث لو كان هذا الأمر له صلة بدين الله تعالى لأورد الله تعالى ذكره في القرآن الكريم ولا سيما وأن الله تعالى أشار إلى مكانة نبيه ﷺ في أكثر من آية في القرآن الكريم كقوله تعالى في أول سورة الفتح (إنا فتحنا لك فتحا مبينا . ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما) وكقوله تعالى في أول سورة القلم (ن والقلم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون . وإن لك لأجراً غير ممنون . وإنك لعلى خلق عظيم) إلى غير ذلك من الآيات الكريكات كما أن أمر المولد هذا لم يفعله الرسول نفسه في حياته ولم يثبت أن أحدا من أصحابه الأطهار رضوان الله عليهم فعل ذلك .

ولما لم يثبت من ذلك شيء فمن ثم فهو من البدع التي لا تمت للإسلام بصلة ويصبح هذا العمل من المحدثات في الدين التي حذر الرسول منها .

وفي الإصرار على مثل هذا الأمر اعتراض على شرع الله تعالى واتهام لرسول الله بالتقصير في دعوته ولأصحاب الرسول بأنهم لم يؤدوا الواجب المفروض عليهم نحو حبهم لرسول الله لأنهم لم يقيموا له مولدا .

ومما تجدر الإشارة إليه أن أول من ابتدع أمر المولد هم الفاطميون في القرن الرابع الهجري وهم معروفون بفساد عقيدتهم . كما ساعد على انتشار ذلك أصحاب المصالح الدنيوية من سدنة القبور الذين أحلوا ما حرم الله فضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل . والمسلم وسط هذا السيل الجارف عليه أن يفتن إلى أن الحق لا يعرف بالكثرة كما حذر الله تعالى في قوله (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) ١٠٦ يوسف . وإنما يعرف الحق من كتاب الله وما صح عن رسوله ﷺ لقوله تعالى عن رسوله ﷺ (وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى يوحى . علمه شديد القوى) ٣ - ٤ - ٥ النجم .

★ ★ ★

مظاهر الحب الكاذب:

إن حب رسول الله ﷺ عند أرباب الطرق وغيرهم من أهل البدع يتمثل في مواكب صاخبة يختلط فيها الرجال بالنساء والحابل بالنابل، ورايات مرفوعة وسرادقات يدافع فيها عن الباطل ويخالف فيها أمر الرسول حيث التواشيع التي يطلب فيها المدد من رسول الله ﷺ.

كما أن من مظاهر الحب الكاذب المغالاة في مدح رسول الله ﷺ بما لم يرد في كتاب ولا سنة كقولهم يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. نعم إنه خاتم رسل الله ولكنه ليس أول خلق الله حيث ورد في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم فيقولون يادم أنت أبو البشر.. ولقوله ﷺ (أول ما خلق الله القلم فقال اكتب. قال وماذا أكتب. قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة).

كما أن من مظاهر الحب الكاذب وصف الرسول بأنه مخلوق من نور وهذا من الضلال المبين. وحجتهم في ذلك قول الله تعالى (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) وقوله تعالى (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا) الأحزاب. وفي الآية الأولى التي يستشهد بها من سورة المائدة قول الله تعالى (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير) هذا عن رسول الله وتنمة الآية هي قوله تعالى (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) كما أن الآية التي تليها قال تعالى فيها (يهدى به الله) لو كان المقصود بالنور هو الرسول لقال تعالى (يهدى بهما) كما قال العكبري في إعراب القرآن إن النور صفة للقرآن الكريم.

كما أن الآيات في بشرية الرسول كثيرة منها ما جاء في آخر سورة الكهف (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إليكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا).

هدانا الله لطاعته وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا

أحمد يوسف عبد المجيد

السيرة الحسنة في ..

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ ﴾
 حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ
 مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا
 بُرَّاءُوا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ ... ﴿
 [الممتحنة/ ٤] .

كما أشار القرآن الكريم
 إلى أن إسلام الوجه لله
 تعالى ، واتباع ملة الخليل
 إبراهيم هما الطريق الى قبول
 العمل عند الله ، قال تبارك
 اسمه : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا
 مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
 مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
 حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ
 خَلِيلًا ﴾

[النساء/ ١٢٥] .

بل لقد سبق الوحي إلى
 رسولنا محمد ﷺ باتباع
 ملة الخليل في قوله عز وجل

حمدا لله وصلاة وسلاماً على من بعثه الله رحمة لعباد
 الله وبعد فإن من رحمة الله تعالى بعباده أن أرسل إليهم
 رسلاً من جلدتهم ، ويتكلمون بألسنتهم . قال تعالى :
 ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ
 اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾
 [إبراهيم/ ٤] وذلك حتى لا يحتج أحد على الله تعالى
 كما بين عز شأنه في الآية ١٦٥ من سورة النساء :
 ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ
 حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيمًا ﴾ ولقد ذكر
 لنا ربنا جملة من هؤلاء الرسل في سورة الأنعام في
 الآيات من ٨٤ الى ٨٧ ثم بين أنهم نالوا الهداية من
 الله ، والواجب الاقتداء بهم ، قال سبحانه ﴿ أُولَئِكَ
 الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ اقْتَدِهْ ... ﴾ [الأنعام/ ٩٠] .

ومن بين هؤلاء الصفوة
 خليل الرحمن إبراهيم عليه
 السلام ، والذي دعانا
 القرآن الكريم إلى التأسى به
 في البراءة من كل ما عبُد
 من دون الله فقال سبحانه :

بقلم

أ. أحمد يوسف
 عبد المجيد

الخليل عليه السلام

﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ
مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾
[النحل/ ١٢٣] .

فليس الوحي باتباع
شخص إبراهيم ، وإنما
الوحي باتباع الملة وهي
التي زعم اليهود أنها
اليهودية ، وكذا زعم
النصارى أنها النصرانية ،
بل زعم المشركون أنها
الوثنية ، ففضى ربنا في
ذلك قائلاً : ﴿ مَا كَانَ
إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا
وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾
[آل عمران/ ٦٧] .

نعم ، إنه الطريق
المستقيم الذي لا اعوجاج
فيه ، إنه البعد عن كل

الوسائل المؤدية إلى الشرك
بالله ، إنها هداية الله ، قال
سبحانه : ﴿ قُلْ إِنِّي هَدَانِي
رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ،
دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾
[الأنعام/ ١٦١] .

إنه الإسلام الذي دعا
إليه الخليل عليه السلام ،
دعا إليه أقرب الناس
وأقصاهم ، دعا إليه أباه
وبين له فساد ما هو عليه
من عبادة لغير الله ، وبين له
أن غير الله لا يسمع ولا
يبصر وليس عنده حتى
يعطى ، كما أوضح له أنه لا
يتكلم عن هوى أو من
تلقاه نفسه ، كما بين له
عداوة الشيطان وأنه يخاف
عليه من عذاب الله . لقد

نقل لنا القرآن الكريم هذا
المشهد من نصيحة إبراهيم
عليه السلام لوالده في قوله
تعالى من سورة مريم :
﴿ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
* إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ
تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ
وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا * يَا
أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ
الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي
أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا * يَا أَبَتِ
لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ
كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَا
أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ
عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ
لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴾ [الآيات
من ٤١ - ٤٥] .

إن ملة الكفر واحدة
وإن تباعدت الأزمان

والأماكن ، فبعد هذا الكلام الطيب من الخليل لأبيه يأتي الرد الذي لا يحمل بين طياته إلا العناد والإصرار على ما هو عليه كما في قوله عز وجل :

﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمَ لَئِن لَّمْ تَنْتَه لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴾ [مریم/ ٤٦] .

غير أن الحكمة والموعظة الحسنة كانت السمة الواضحة في دعوة الخليل عليه السلام أظهرها القرآن الكريم في رد الخليل على أبيه في قوله تعالى :

﴿ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾ [مریم/ ٤٧] [

ولقد انقطع هذا الاستغفار من الخليل لأبيه بعد أن ثبت له عداوته لله . قال جل شأنه : ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ

إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا أَيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾ [التوبة/ ١١٤] .

ثم انتقل الخليل من دعوته لأبيه إلى دعوة قومه أمراً إياهم بعبادة الله والخوف منه وحده مبيناً لهم أن كل ما عُبد من دون الله ليس لهم من الأمر شيء لا في أجل الأمور ولا في أحقرها ، وأن المرجع إليه وحده فيجازي كل إنسان بما قدمت يداه ، قال جل شأنه : ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكَمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت/ ١٦] .

لقد قضى الخليل عليه السلام حياته داعياً الناس إلى الله تعالى يدحض الزعم بالحجة الواضحة التي قال عنها القرآن الكريم : ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا

إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّنَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام/ ٨٣] .

فهو يدخل في حوار مع رجل استحوذ عليه الشيطان حتى زعم أنه يستطيع الإحياء والإماتة فما ناقشه الخليل في ذلك بل عرض عليه أمراً يضرب به المثل في الوضوح وهو الشمس إذ قال القرآن حاكياً عن ذلك : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة/ ٢٥٨] .

إن دعوة الخليل لم تكن كلمات جوفاء يتفوه بها

وإنما هي دعوة لعقيدة راسخة في القلب تزداد يقيناً بما في هذا الملكوت الواسع والخلق العجيب ،
فها هي دعوته ترتقى إلى أعلى في محاولة لانتشال عبادة الكواكب من ضلالهم وتزيين الشيطان لهم عبادة هذه الكواكب ليُرجعهم إلى فطرتهم السليمة وحتى لا يصرفوا العبادة لمخلوقات لا دوام لها جاء هذا في سورة الأنعام في الآيات من ٧٥ إلى ٨٢ .

لقد استحق الخليل عليه السلام أن ينزل في حقه قول الله تعالى : ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ [النجم/ ٣٧] .

إن الخليل عليه السلام لم يُقصر في شيء واحد مما أمره الله به وقد مدحه الله بقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أُنزِلَتْ بِإِبْرَاهِيمَ رُبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة/ ١٢٤] .

فلما كان هذا شأنه مع أوامر الله خلد الله ذكره في القرآن الكريم فسُميت باسمه السورة الرابعة عشرة في ترتيب المصحف وأثنى الله عليه قائلاً : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل/ ١٢٠] .

فما أحوجنا إلى التأسي بال خليل عليه السلام في كل زمان ومكان دعاء إلى الله ، مجتهدين لإظهار الحق ، ما أحوجنا إلى التأسي به إذا وقع علينا الظلم الذي لا نستطيع دفعه أن نقول كما جاء في الصحيح عن ابن عباس أنه قال (حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقى في النار ، وقالها محمد ﷺ حين قيل له : ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ .
فאלلهم توفنا على ملة الخليل إبراهيم .

إن المؤمنين لم يطمئنا إلى الدنيا لبقاء فيها ، ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم . ولم يُصمِّهم عن ذكر الله ما سمعوا بأذانهم من الفتنة ، ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة ، ففازوا بثواب الأبرار .
إن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة وأكثرهم لك معونة ، إن نسيت ذكرك ، وإن ذكرت أغاثوك .
قوالين بحق ، قوامين بأمر الله فأنزل الدنيا كمنزل نزلت به وارتحل منة .

النجم الذي أفل

بقلم / أحمد يوسف عبد المجيد

(جميعاً).

لقد عُرف رحمه الله ببشاشة الوجه وابتسامته التي يعلوها الوقار يسأل عن الصغير والكبير والصديق والبعيد.

أما وقد قضى الشيخ نحبه فلا نملك إلا أن نحسبه عند الله تعالى فهو القائل سبحانه كما في الحديث القدسي عند البخاري رحمه الله (ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة).

فاصبروا يا أنصار السنة واحتسبوا يا من حملكم الله أمانة الدعوة إلى التوحيد وانكر نفسي وإياكم في هذا المصائب الجلل بقوله تعالى ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣].

فإن الشيطان يحاول بين حين والأخر أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وإن يباعدكم عن دعوة التوحيد فاحذروا واذكروا قول ربكم ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ النَّبِيُّاتُ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

وقوله ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٦].

أيها الدعاة إلى التوحيد يا من تحاربون الشرك إياكم والفرقة فإنها تخالف عقيدة التوحيد قال سبحانه ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣١].

اللهم إني أسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل في خلف الشيخ من يحمل علمه ودعوته كما نسالك يا أرحم الراحمين أن تدخل شيخنا في الصالحين وأن ترفع درجته في المهديين وأن تكون قد وفقته لحسن الخاتمة وأن يكون ممن تحقق فيه قول رسولك الأمين:

«ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر».

فاللهم فه فتنة القبر وافسح له قبره واجمعنا به في جنات النعيم.

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور وأصلي وأسلم على من أنزل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ وبعد...

فإن سنة الله تعالى في خلقه ماضية لا تتوقف ولن تجد لسنة الله تبديلاً فهذا هو الموت الذي قال الله فيه:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...﴾ [آل عمران: ١٨٥].

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنُؤَلِّقُكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٧].

إنه قدر الله على عبادِهِ ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتِ وَمَا نَحْنُ بِمُسْبِقِينَ﴾ [الواقعة: ٦٠].

لقد وجدت لزاماً علي أن اكتب عن شيخني واستاذي فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين الذي كنت أقضي معه اليوم كله فقد كان من فضل الله علي ملازمته في كثير من دروسه وأسفاره بالقاهرة وغيرها وإن الكلمات لتصاحبها دموع من القلب لهذا الفراق الذي لا يكاد يصدق فإن المصائب عظيم والمفاجأة قاسية. ولا نقول إلا ما يرضي الله وإنا لله وإنا إليه راجعون.

إن الشيخ الذي لازمته عرفته كما عرفه غيري داعياً رقيقاً بليغاً متواضعاً له طموحات لا حدود لها يحمل هموم الدعوة إلى توحيد الله وينهي عن الشرك ويحذر منه وكان من آخر ما قاله في دروسه في التوحيد (دعوة التوحيد عزيزة) ولقد كان يحدوه الأمل أن تنتشر دعوة التوحيد في كل بقعة من أرض مصر ففي آخر اجتماع له بمجلس الإدارة كان اقتراحه بتشكيل لجان لتحديد الأماكن الشاغرة التي ليس للجماعة بها فروع للعمل لوصول صوت أنصار السنة إليها الصوت الذي يقول للناس: الموتى لا يستغاث بهم الموتى ليس لهم من الأمر شيء.

إن الشيخ الذي لازمته فعرفته ورعا يرضى بالقليل ويحتسب عند الله الكثير كثيراً ما سمعته يقول (أموال الجماعة يا إخواني زكاة وصدقات) لقد كان رحمه الله تعالى كثير الصيام لا يرى إلا في عمل خير فهو إما مجيب على سؤال أو ممسك بكتاب أو يتحدث في أمر الجماعة يقدر الناس ويتحمل الإساءة منهم بل ويحسن إليهم.

ومن أقواله رحمه الله (الله تعالى يسع الناس

عظيم الأجر في اغتنام العشر

إعداد/ أحمد يوسف عبد المجيد

الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد:
فإن أيام الحياة تمضي مسرعة وهي شهادة على أعمالنا.

فلنعبر بمن كان معنا في رمضان الماضي، وحال الموت بينه وبين إبراهيم هذا العام، ونحن لا ندري هل تتم الشهرة أم يحول بيننا وبين إتمامه الموت.

على المسلم أن يعرف شرف الزمان وقدر الأوقات، إنها فرصة العشرة الأخيرة من رمضان، فإن لها مزية على كل الأيام، فيها كان يجتهد خير الأنام، فقد كان يخصها بالاعتكاف، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «كان رسول الله ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان».

[رواه البخاري]
وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده. [رواه البخاري]

فما أعظمها من سنة غفل عنها كثير من الناس، فحرموا خيرها، وما عجباً لأمر المعتكف إذا عاد الناس إلى بيوتهم وشغلوا بأمورهم وأهليهم، كان المعتكف في بيت الله تعالى يرجو رحمته ويخشى عذابه لا يلهو ولا يلعب ولا يضيع وقته في لهو باطل ولا في خوض في أعراض الناس، إنما هو يفكر في يوم الرحيل، أنيسه ذكر الله وجليسه كلام الله، يدعو ربه ويتضرع إليه ويقوم في الثلث الأخير من الليل، وما ذاك إلا التماساً لليلة القدر التي هي خير من حياة الإنسان كلها، من وفق لقيامها نال المغفرة والرحمة وخرج من ظلمة كيوم ولدته أمه؛ لقوله ﷺ: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه».

[رواه البخاري]
وما من شك أن هذه الليلة المباركة التي نزل في شأنها سورة كاملة من كتاب الله تعالى وهي سورة القدر: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ»، هي في الليالي العشر الأخير، من هذا الشهر الفضيل، ففي حديث أبي سلمة قوله ﷺ: «إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها - أنسيتها -»

الدعاء الألفاظ المسجوعة لينالوا إعجاب من يدعون لهم فيدعون بغير الماثور لا لشيء إلا للطرب والتهيج ويخشى حبوط العمل لتلك النية غير الخالصة.

الأدب الخامس: اليقين والجرم وصدق الرجاء، يقول النبي ﷺ: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلبه غافل».

[صحيح الجامع ٢٤٥]
فتعزم المسألة وتعظم الرغبة، فإن الله سبحانه لا يعظم عليه شيء، وأن لا يمنعه شعوره بالمعصية من التضرع إلى الله والتذلل له:

قال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه؛ فإن الله عز وجل أجاب دعاء شير الخلق إبليس لعنه الله: «قال رب فانظرني إلى يوم يُبعثون» (٣٦) قال فإتكم من المنظرين [الحجر ٣٦، ٣٧].

الأدب السادس: أن يلح في المسألة ويعظمها ويكرر الدعاء ثلاثاً، قال ابن مسعود رضي الله عنه: «كان ﷺ إذا دعا دعا ثلاثاً، وإذا سال سال ثلاثاً، وفي هذا يقول ﷺ: «إذا سال أحدكم فليكثر فإنها يسأل ربه».

[صحيح الجامع ٥٩١]
الأدب السابع: أن يفتتح الدعاء بذكر الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي ﷺ، فكل دعاء محجوب حتى يصلي الداعي على النبي ﷺ.

قال أبو سليمان الداراني: «من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي ﷺ ثم يسأل حاجته، ثم يذم بالصلاة على النبي ﷺ، فإن الله عز وجل يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما».

الأدب الثامن: وهو من أهم تلك الأدب من فعله فهو أهل للإجابة وهو رد المظالم إلى أهلها، وفي هذا يقول مالك بن دينار رحمه الله: «إنكم تستبطنون المطر وأنا استبطن الحجارة».

فيا أيها الصائم، في ظل شهر الإنس بالقرب من ربك، وفي ظل شهر النفحات والبركات أكثر من رفع يدك إلى ربك، فمن تعود طرق الباب يؤشك أن يفتح له.

ورب العالمين يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء، كما يغضب سبحانه ممن ترك سؤاله، قال ﷺ: «إنه من لم يسأل الله يغضب عليه».

[صحيح الجامع ٢٤١٨]
فمن سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكره فليكثر في حال الرخاء، يقول سبحانه: «فلولا أنه كان من المستبحر (١٤٣) لليث في بطنه إلى يوم يُبعثون»، نسأل الله أن يوفقنا لطاعته، وأن يتقبل منا الدعاء في شهر النفحات، والله من وراء القصد.

فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر.

[رواه البخاري]

ولقد أخفى الله علمها على العباد رحمة بهم، حتى يكثروا من الدعاء والطاعة في هذه الليالي العشر المباركة.

فقد كان هديه ﷺ وهو من هو وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الاجتهاد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها.

ففي حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ﷺ يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها.

[رواه مسلم]

بل كان صلوات الله وسلامه عليه يحب لأهله ولأمة أن لا يحرموا خير هذه الأيام، فكان لا يدع نائماً يستطيع القيام إلا يقظه، هذا ما أخبرت به زينب بنت أم سلمة رضي الله عن الجميع: «لم يكن النبي ﷺ إذا بقيت من رمضان عشرة أيام يدع أحداً من أهله يطيق القيام إلا أقامه»، وعند البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: «كان ﷺ إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله، وأيقظ أهله».

فيا من وقر الإيمان في قلبه، اغتنم تلك المناسبة؛ عشرة أيام في آخر رمضان، فقوموا ليلها وصوموا نهارها وأكثروا فيها من الدعاء خاصة ما علمنا إياه ﷺ حيث سألته عائشة رضي الله عنها: «أرايت إن علمت

ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إني أعفو تحب العفو فاعف عني». [أخرجه الترمذي وصححه الألباني].

إن الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، فحري بالمسلم أن يجتهد في العشر الأواخر بالدعاء، فقد قال الله سبحانه في آيات الصيام: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة]، وقال سبحانه: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾.

ولنا القدوة الحسنة في الأنبياء، فهذا يعقوب عليه السلام فقد ولده يوسف وكذا أخاه وما زاده ذلك إلا تعلقاً بربه وثقة فيه وتوجهها إليه، كما حكي القرآن الكريم عنه: ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ٨٣].

وإن من أسباب الإجابة ألا يستعطي العبد الإجابة، قال ﷺ: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي». [أخرجه الشيخان].

كما أنه على المسلم ألا يتسى إخوانه من المساكين والفقراء، وكذا المجاهدين المخلصين في كل مكان من أرض الله، بأن يقدم لهم مما وسع الله به، وكذا ألا ينساهم من دعائه، فكم كان الدعاء سبباً في انفراج كثير من الكربات وتذليل كثير من العقبات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين.

دعوة للصدقة الجارية

جماعة أنصار السنة فرع الجزيرة

قامت الجماعة بالإضافة إلى أنشطتها في مجال الدعوة وفي مجال الخدمات الدينية والثقافية والاجتماعية والطبية بإنشاء وتجهيز مركز التوحيد للفسيل الكلوي على مساحة ٢٠٠ ٢م وتم تزويده بماكينه الميساه اللازمة للفسيل وتُدعوكم لزيارتنا للمشاركة في شراء باقي وحدات الفسيل وعددها خمس وحدات لنتمكن من تشغيل المركز مجاناً لأهالي المنطقة المحتاجة لهذه الخدمة.

مركز التوحيد
للفسيل الكلوي

مقر الجمعية:
٢٦٧ & ٢٦٨ شارع صلاح سالم بالجزيرة
ت: ٠٢٥٦٩٩٦٨ - ٠١٠٥٦٨٢٨٧٧

وإن من نعم الله تعالى على عباده: نعمة الأمن، والأمن مشتق من الإيمان والأمانة، وهما مترابطتان، قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢].

والأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، قال رسول الله ﷺ: «من بات آمناً في سريه، معافاً في بدنه، عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحزاقيرها» [ابن ماجه: ٤١٤١ وحسنه الابياني]

وفي الإيمان أمان، وفي الأمان العمران والنماء، سأل الخليل عليه السلام ربه تعالى أن يجعل مكة بلداً ينشر في ربوعه الأمن، ويصرف عنه الخوف ليعمر بالناس، ويزداد فيه الخير: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥].

فاستجاب الله لخليله عليه السلام، وامتن على قريش، وأمرهم سبحانه بعبادته؛ لأنه المستحق لكل صنوف العبادة وحده، فهو الذي أطعمهم من الجوع وأمنهم من الخوف: ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (١) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: ١-٤].

ولقد زين الشيطان لكثير من المشركين أنهم بدخولهم في الإسلام سيتعرضون لفقد أمنهم، وستتحول حياتهم إلى غربة وعذاب: ﴿وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَخَاطِفُ مِنْ أَرْضِنَا﴾ [القصص: ٥٧]، فبين لهم سبحانه ما هم فيه من أمن شامل للطمأنينة وزوال الخوف مع أمن غذائي متكامل: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُحِبُّوا إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا﴾ [القصص: ٥٧].

ولقد بين تعالى أن كفر نعمة الأمن كانت سبباً من أسباب إهلاك من جحد النعمة.

وَأَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

إعداد / أحمد يوسف عبدالمجيد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد: فإن نعم الله تعالى على عباده لا تُعد ولا تحصى، قال سبحانه: ﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤]، قال صاحب البحر المحيط في تفسيره: والذي يظهر أن النعمة هو المنعم به، وأنه اسم جنس لا يراد به الواحد، بل يُراد به الجمع. [٣٤٩ / ٥]

وكان من نعم الله تعالى على مملكة سبأ كونهم آمنين، فالأمن في ليلهم كنهامهم ينتقلون لقضاء مصالحهم في أمن واطمئنان: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سَيْرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴾ [سبأ: ١٨].

وبين سبحانه أن الكفر بنعمه يحول الحياة الآمنة إلى خوف والعيش الرغد إلى جوع: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل: ١١٢].

بل لم يكن الحديث عن فتح مكة حديثاً عن الفتح وحده، بل الفتح حال كونهم آمنين؛ إذ إن الفتح دون أمن لا خير يرجى منه، قال الله سبحانه: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧].

إن نعمة الأمن نعمة لا تقدر بكنوز الدنيا، يبين ذلك رسول الله ﷺ في قوله: «من بات آمناً في سريره، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها» [ابن ماجه ٤١٤١ وصححه الألباني]. لأجل هذا عظم الإسلام أمر الأمن، ودعا إلى المحافظة عليه بين الناس جميعاً أفراداً وجماعات، فعلى مستوى الفرد حذر النبي ﷺ من أن يكون الجار سبباً في فزع جاره وتخويفه، بل ازداد الأمر تحذيراً عندما نفى النبي ﷺ الإيمان عمن لا يجد جاره الأمن في جواره، فعن ابن شريح رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن». قال: من يا رسول الله، قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه» [البخاري ٥٦٧٠].

٥٥ الأسباب التي بها يتحقق الأمن ٥٥

لأجل هذا وضحت شريعة الإسلام الأسباب التي بها يتحقق الأمن، وفي مقدمتها العبادة الخالصة لله رب العالمين، والتي لم تلتبس بشرك، قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٢]، وقال جل ذكره: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ [النور: ٥٥].

الأمن في الإسلام يعيش به المسلم في عفو وصفح وتسامح وإحسان مع الآخرين، قال تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

يحظى غير المسلم وسط المسلمين بالأمن، فيتعامل معه المسلمون بالبر والقسط ما دام لا يقاتلهم ولا يؤذيهم، قال تعالى: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [المتحنة: ٨]. في الإسلام أمن لا يسمح لمن أراد زعزعة البقاء في المجتمع، بل مصيره إلى قتل أو صلب أو نفي من البلاد؛ ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يعيث بآمن البلاد والعباد، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٣].

هذا هو الإسلام دين السلام، السلام الذي يتحقق به الأمن؛ فيعيش العبد آمناً في حياته، يؤدي ما افترضه الله عليه حتى ينقضي وقته في الدنيا، فينتقل من أمن في دنياه إلى أمن في آخرته، ﴿ وَهُمْ مِنْ فِرْعَ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴾ [النمل: ٨٩].

فالمسلم ينشر الأمن في الدنيا، ويعمل على ترسيخه، ويجتهد للحفاظ عليه؛ حتى يلقي الله تعالى وتقول له الملائكة: ﴿ اذْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٤٦]. اللهم آمنا في أوطاننا، واصرف عنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.

وقرآن الفجر

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على
من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه،
وبعد:

فإن المسلم مأمور أن يأخذ بكل ما أمر
الله به، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، قال
سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَأَفْئَةٍ» [البقرة: ٢٠٨].
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «يقول
تعالى أمراً عباده المؤمنين به المصدقين
لرسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام
وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك
جميع زواجره: ما استطاعوا من ذلك».
وإن مما أمر الله به عباده: المحافظة
على الصلاة، قال سبحانه: «حَافِظُوا
عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَقُومُوا
لِلَّهِ قَانِتِينَ» [البقرة: ٢٣٨]، ومما لا يخفى
أنها خمس صلوات أمر الله بها المسلم في
يومه وليلته، من أهمها صلاة الفجر

إعداد / أحمد يوسف عبدالمجيد

وقد بينَّ الشرع الحنيف ما لصلاة الفجر من منزلة،
وما للمحافظة عليها من أجر عظيم، فمن ذلك أن
الله أقسم بها، وافتتح بها سورة من كتابه، فقال
سبحانه: «وَالْفَجْرِ» [الفجر: ١] قال أبو السعود في
تفسيره: «أقسم سبحانه بالفجر كما أقسم بالصبح»
حيث قال: «وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ» [التكوير: ١٨]، وقيل:
المراد به صلاته. وقال الشيخ السعدي: أقسم تعالى
بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار؛ لما في
إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال
قدرة الله تعالى، وأنه وحده المدبر لجميع الأمور الذي
لا تنبغي العبادة إلا له، ويقع في الفجر صلاة فاضلة
معظمة يُقسم الله بها.

كما أشار جل ذكره إلى صلاة الفجر في قوله
سبحانه: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ
وَقَرَأَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» [الإسراء:
٧٨]. قال الإمام البقاعي عند تفسيره لهذه الآية:
«ولما كان القيام من المنام صعباً علل مرغياً، مظهرًا
غير مضمّر؛ لأن المقام مقام تعظيم، فقال تعالى: «إِنَّ
قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» [الإسراء: ٧٨]. يشهده فريقا
الملائكة وهو أهل لأن يشهده كل أحد؛ لما له من لذة
في السمع وسعادة في القلب وسكينة للروح.

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«تَفْضُلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسِ
وَعِشْرِينَ جِزَاءً، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ
فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَقْرَعُوا إِنْ
شِئْتُمْ «إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» [الإسراء: ٧٨].
[البخاري ٦٤٨]، هذه صلاة الفجر التي ينام عنها
الكثير من المسلمين، فيَحْرَمُونَ شهود صلاة أقسم الله
بها؛ لمنزلتها، وَيَحْرَمُونَ بذلك شهادة ملائكة الليل
والنهار لهم عند الله تعالى.

وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي

الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم (وهو أعلم) كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون» [متفق عليه].

قال الإمام النووي رحمه الله: وأما اجتماعهم في الفجر والعصر فهو من لطف الله تعالى بعباده المؤمنين، وتكرمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم، ومفارقتهم في أوقات عبادتهم واجتماعهم على طاعة ربهم فتكون شهادتهم لهم بما شاهدوا من الخير.

فيا أيها النائم عن صلاة الفجر، ألا تحب أن يكون لك النور الذي تسعى به على الصراط يوم أن يُعطى كل واحد نوره حسب عمله. قال سبحانه: «يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ» [الحديد: ١٢].

قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعون نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة بحسب أعمالهم. كما نقل ابن كثير عن الطبري قوله: قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في قوله: «يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ». قال: على قدر أعمالهم يجرون على الصراط، فمنهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة.

وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة الأسلمي المحافظ على صلاة الفجر بالنور التام الذي يسعى به على الصراط: حيث قال صلى الله عليه وسلم: «بشر المشائين في

الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة». [أبو داود والترمذي ٢٢٣ وابن ماجه وغيرهم، وصححه الألباني].

ولا يتأتى النور يوم القيامة إلا إذا رزق العبد النور في الدنيا، وصلاة الفجر من أعظم أسباب الخروج من الفتن، كما أن المحافظ عليها يتأسى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الله تعالى النور، فعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر، وهو يقول: «اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي لساني نوراً، واجعل في سمعي نوراً، واجعل في بصري نوراً، واجعل من خلفي نوراً، ومن أمامي نوراً، واجعل من فوقي نوراً، ومن تحتي نوراً، اللهم أعطني نوراً» [مسلم ١٩٠].

فيا من حالت الدنيا بينه وبين صلاة الفجر، قال من بعثه الله رحمة للعالمين: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». [مسلم ٧٢٥].

قال أهل العلم: إن هاتين الركعتين هما سنة الفجر، وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتي الفجر. [البخاري ١١٦٩].

أيها المصلي بعد طلوع الشمس، أتدري ما السبب في نومك؟ إنه الشيطان الذي بال في أذنك. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ -يعني لم يصل الفجر-، قَالَ: «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانَ فِي أُذُنَيْهِ، أَوْ قَالَ فِي أُذُنِهِ». [البخاري ٣٢٧٠].

فيا من بال الشيطان كثيراً في أذنيه استعن بالله، واسأله أن يعينك لتقوم لصلاة الفجر، فكم من موفق يعمل في أعمال شاقة ولا ينام إلا

الشمس وقبل غروبها فافعلوا»، ثم قرأ: «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» [طه: ١٣٠]. [متفق عليه].

قال ابن حجر رحمه الله: تَضَامُونَ بضم أوله لا يحصل لكم صِيْمٌ حينئذٍ، ورُوي بفتح أوله، والمراد نفي الازدحام.

فيا من لا يستطيع قيام الليل، قم لصلاة الفجر لتحصل بإذن الله على أجر القيام، ففي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله». [مسلم ٦٥٦].

فبادر يا عبدالله بالمحافظة على الصلاة في وقتها، فقد سأل عبدالله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها». [متفق عليه].

واحذر أن تكون ممن قال الله فيهم: «فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً» [مريم: ٥٩]. قال صاحب البحر المحيط: إضاعة الصلاة تأخيرها عن وقتها، وقيل: إقامتها في غير الجماعات، وقيل: تعطيل المساجد والانشغال بالضائع. وفي تفسير قوله تعالى: «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ» [الماعون: ٤]. قال صاحب زاد المسير نقلاً عن ابن مسعود: والله ما تركوها ألبتة، ولو تركوها ألبتة كانوا كفاراً، ولكن تركوا المحافظة على أوقاتها.

فيا عبدالله، استعن بالله، وكن صادق النية والعزم، سائلاً الله الإخلاص، فهذه من خير الوسائل للقيام لصلاة الفجر.

نسأل الله أن يجعلنا من الذين «هَمَّ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ» [الأنعام: ٩٢].

والحمد لله رب العالمين.

قليلاً وهو حريص على صلاة الفجر في جماعة، أحرص من كثير من المترفين الذين لا يحلو لهم النوم إلا ساعة الفجر.

ولو يعلم النائم عن صلاة الفجر في جماعة منزلة هذه الصلاة، وهو لا يستطيع السير على قدميه، لرحف على يديه ورجليه: لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير (التبكير) لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة (العشاء) والصبح لأتوهما ولو حبواً». [متفق عليه].

قال النووي: الحبو: حبو الصبي الصغير على يديه ورجليه، ومعناه: لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخير ثم لم يستطيعوا الإتيان إليهما إلا حبواً، لحبوا إليهما، ولم يفوتوا صلاتهما في المسجد، ففيه الحث للجميع على حضورهما.

فيا من يطعم في الجنة لينعم فيها بسدر مخضوض وطلع منضود، وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة عليك بالمحافظة على صلاة الفجر والعشاء في جماعة المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: «من صلى البردين دخل الجنة». [متفق عليه].

عظيم حرمان المضيع لصلاة الفجر:

هل يعلم النائم عن صلاة الفجر أنه يحرم نفسه من النظر إلى وجه الله الكريم، فعن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة - يعني البدر - فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع

من دروس الصيام

بقلم / أحمد يوسف عبد الحميد

الحمد لله الذي لا إله غيره ولا رب سواه،
والصلاة والسلام على خير من عبد الله، عليه من
الله خير سلام وأفضل صلاة. وبعد:

فمن بين ما كتب الله على عباده المؤمنين عبادة
الصيام.

وما من شك أن لكل عبادة من العبادات ما يعود
بالخير والمنفعة على فاعلها إن هو أخلص وأحسن
في أدائها كما في قوله تعالى عن الصلاة ﴿إِنَّ
الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥]،
وكما في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، وعبادة
الصيام قد فرضها الله تعالى في كل عام مرة ليتجدد
عند المسلم خلق المراقبة لله تعالى، فعبادة الصيام
ترقى بالمسلم إلى درجة فوق درجة الإسلام والإيمان
ألا وهي درجة الإحسان كما في الصحيح أن رسول
الله ﷺ قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن
الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه
فإنه يراك، فالإنسان يستطيع أن يختلي بنفسه في
نهار رمضان فيأكل ويشرب ثم يخرج إلى الناس
متظاهراً بالجوع والعطش ولكنه يمتنع عن الطعام
والشراب حتى في خلوته لإيمانه بقوله تعالى: ﴿إِنَّ
اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾
[آل عمران: ٥] فقد قال ابن كثير رحمه الله عند
تفسيره لهذه الآية: «أي رقيب عليكم شهيد على
أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم في بر أو بحر في ليل
أو نهار في البيوت أو في القفار، الجميع في علمه
على السواء وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم
ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم».

كما أن على الصائم أن يتمثل قول القائل:

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل

خلوتُ ولكن قل علي رقيب

ولا تحسبن الله يغفل ساعة

ولا أن ما تخفي عليه يغيب

ولأن الصيام سر بين العبد وربّه تعالى فقد جاء
في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله
عنه قال: قال رسول الله ﷺ: قال تعالى: «كل عمل
ابن آدم له إلا الصيام فإنه له وأنا أجزي به» ولفظ
البخاري: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي
الصيام لي وأنا أجزي به».

ومع أن كل الأعمال لله تعالى كما في قوله جل
تكره: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٦٢].

غير أن المسلم يستشعر في صيامه معاني
المراقبة لله تعالى فكان الصيام تدريب عملي على ما
جاء في قوله سبحانه عن نفسه ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا
كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤].

لأجل هذا فرض الله تعالى الصيام على الأمم
السابقة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
[البقرة: ١٨٣].

كما أنه من بين آيات الصيام جاء قول الله
سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾
[البقرة: ١٨٦].

فما أحوجنا إلى أن نستشعر قرب الله تعالى منا
عند ذلك يحسن المسيء ويصدق الكاذب، فما الكذب
والنفاق والغش والخداع والرشوة وأكل أموال
الناس بالباطل إلى غير ذلك مما يندى له الجبين إلا
بسبب عدم المراقبة لله تعالى وعدم الإيمان القوي
بقربه تعالى من عباده.

لذا كان رسول الله ﷺ كثيراً ما يفرس في
نفوس أصحابه هذه العقيدة كما في مسند الإمام
أحمد من حديث أبي موسى الأشعري قال كنا مع
رسول الله في غزوة فجعلنا لا نصدع شرفاً ولا نعلو
شرفاً ولا نهبط وادياً إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير
قال: فدنا منا فقال: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون سميعاً
بصيراً إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق
راحلته يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز
الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله».

فاسأل الله تعالى أن يُعينك على نفسك
والشيطان حتى تخرج من صيامك تقياً نقياً تخاف
الله وتؤمن أنه أقرب إليك من نفسك ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَا نُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ
مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦].

اللهم وفقنا لصيام رمضان إيماناً واحتساباً
واجعل كل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم.

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الصيام بعد رمضان

إعداد: أحمد يوسف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين...
وبعد:

فإن مما لا يخفى على كثير من الناس أن الأجل محدود
ومقدرة عند الله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً
وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [يونس: ٤٩].

وللناس في دنياهم من الدروس والعبر الكثير، فموت
الأحباب والإخوان ومرور الأيام والأزمان فيه إنذار لهم بأنهم
يَوْمًا ما راحلون كما رحل أسلافهم وكما انتهت أيامهم: ﴿كُلُّ
نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْحَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾
[العنكبوت: ٥٧]. وما على العاقل إلا أن يزود نفسه للقاء الله
تعالى بخير ما يتزود به: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾
[البقرة: ١٩٧]. وإن من أفضل الأعمال التي تتحقق بها التقوى
الصيام: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].

والصيام سبب عظيم للوقاية من عذاب الجحيم، وفي
الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من
عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن
النار سبعين خريفاً». البخاري ومسلم.

كما أن الصيام تدريب على الاستقامة على الأخلاق الحميدة،
يظهر ذلك من الحديث الآتي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا
كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو
قاتله فليقل إني صائم». البخاري ومسلم.

والصيام ليس معناه جوعاً وعطشاً لكنه صيام عن كل ما
يوقع الإنسان في الذنوب، ففي حديث البخاري عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يدع قول الزور
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».

لذا فإن المسلم الحق لا تنقطع علاقته بالصيام بعد شهر
رمضان، فهدي رسول الله ﷺ إتباع شهر رمضان بستة أيام من
شوال، فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من
صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر».
[مسلم].

وها هو فضل الله على عباده في الصيام من شهر الله
المحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: «أفضل
الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد
الفريضة صلاة الليل». [مسلم].

وهذه دعوة لغسل ذنوب عام كامل. فعن أبي قتادة أن رسول
الله ﷺ سئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال: «يكفر السنة

الماضية». [مسلم].

بل يزداد فضل الله على عباده، ففي صيام يوم واحد كفارة ذنوب عامين، عن أبي قتادة رضي الله عنه سئل رسول الله ﷺ عن صيام يوم عرفة، فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية». [مسلم].

وفي الحديث المتفق عليه قول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي ﷺ بثلاثة؛ صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.

ومن رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله». [متفق عليه].

وهذه دعوة لصيام الأيام التي تعرض فيها الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم». [رواه الترمذي وقال: حديث حسن].

وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ سئل عن صوم يوم الاثنين، فقال: «ذلك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت، أو أنزل عليّ فيه».

أخي المسلم الكريم: اسأل الله تعالى ألا تنقطع علاقتك بالصيام بعد رمضان، وألا يكون انتهاء رمضان هو آخر عهدك بالصيام.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

هل تريد حفظ القرآن؟

للحفظ حلٌ مشكلةٌ صعبةٌ حفظ القرآن وأثبت نجاحه وانتشاره بين من يريد حفظ القرآن بشكل لم يسبق له مثيل مما استدعى نشر هذا الحل بالبريد الجوي والبريد الإلكتروني والفاكس ونشره على المواقع المختلفة بشبكة الإنترنت ليصل إلى كل أنحاء العالم.

أخي الجيب:

بعد أن تحس حلاوة حفظ القرآن علمٌ هذا لكل أفراد الأسرة وأعد تصوير هذه الرسالة وقدمها هدية لمن تتوسم فيه رغبة حفظ القرآن فستجد الكل يتسابق بشكل لم تتخيله أنت لسهولة التنفيذ.

أخي الجيب:

لم نذكرك بأحاديث رسول الله ﷺ: في فضل حفظ القرآن وقراءته والعمل به لأنك تعلمها جيدا بل ومن السهولة الرجوع إليها ولكن نذكرك هنا بحل مبسط للمشكلة لتعيش مع القرآن عيشة السعداء.

أخي الجيب:

سؤال: احسب معنا لو أتممت بتوفيق الله عز وجل حفظ ربع في الأسبوع فكم سنة تحتاج لتنتهي من حفظ القرآن كله؟؟؟
[المملكة العربية السعودية / الرياض / الإذاعة / برنامج نور على الدرب].

أخي الجيب:

هذا السؤال نطرحه على أبناء العالم الإسلامي وذلك لأن حفظ القرآن يشكل صعوبة لكثير من الناس وذلك لصعوبة حفظه وتقلته السريع لذلك نحن نقدم لك الإجابة على هذا السؤال: طريقة للحفظ ميسرة وفي متناول الجميع الأوهي:

حفظ ربع واحد في الأسبوع

أخي الجيب:

لا تقل إن حفظ ربع واحد في الأسبوع قليل فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل.

وتذكر أن: السفينة في البحر تستطيع أن تقطع مسافة الألف ميل بمجرد أن تبدأ من الخطوة الأولى.

أخي الجيب:

دعني أهمس في أذنك أنك قد تستطيع حفظ هذا الربع في ساعة بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو ما بين المغرب والعشاء ولكن نحن نراعي هنا الاستمرار في الحفظ لأن عدم الاستمرار في الحفظ هو المشكلة التي وصلت إلينا في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

أخي الجيب:

لا يخفى عليك أن هذا البرنامج الأسبوعي

حوار مع الرئيس العام لجمعية أنصار السنة المحمدية

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

أما بعد؛ فقد تم بفضل الله تعالى عقد الجمعية العمومية لجمعية أنصار السنة المحمدية- المركز العام- بالقاهرة، يوم السبت ٧ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ الموافق ٢٧/٥/٢٠٢٣م، وقد تم اختيار مجلس الإدارة الجديد برئاسة الشيخ أحمد يوسف عبد المجيد، ليصبح الرئيس التاسع للجمعية.

وبهذه المناسبة يسر مجلة التوحيد أن تجري هذا الحوار، ليتعرف القارئ الكريم على الرئيس العام وخبراته السابقة بالجمعية، وما يتطلع إليه، ونظرة للأحداث الجارية، خاصة بعد أحداث يناير ٢٠١١م، ومنهج الجمعية، إلى غير ذلك من أسئلة تطرحها المرحلة الحالية.

س: بداية، نتعرف على الرئيس العام التاسع للجمعية؟

ج: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أسأل الله التوفيق والسداد، وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»؛ أذكر القارئ الكريم بمشايخي الذين سبقوني إلى هذه المسئولية التي أسأل الله أن يعينني عليها، وأن يجعلها سبباً في أن يجعل الله لنا بها

لسان صدق في الآخرين، رحم الله من سبقونا، وبارك فيمن بقي منهم، وختم لنا جميعاً بشهادة أن لا إله إلا الله. الاسم: أحمد يوسف عبد المجيد. تاريخ الميلاد: ١٩٦٢/١١/٣م.

مكان الميلاد: منشأة البكري بالهرم- الجيزة. المؤهلات العلمية: تخصص قراءات، ليسانس دار علوم، باحث ماجستير شريعة. الحالة الاجتماعية: متزوج ولدي ٣ ذكوره وإناث.

س: فضيلة الشيخ، هل لك أن تعرفنا بإيجاز بجمعية أنصار السنة؟

ج: جمعية أنصار السنة المحمدية جمعية قانونية مشهورة تعمل بترخيص من الدولة وتباشر نشاطها في العلن، وتلتزم بأحكام القوانين والنظم المعمول بها، وهي جمعية لا تنتمي إلا إلى وطنها الذي تعلي مصالحه، وتحافظ على وحدته، وتحارب الأفكار الهدامة التي تمس بوطننا المفضي.

وقد أسسها فضيلة الشيخ محمد

حامد الفقي رحمه الله عام ١٣٤٥هـ / ١٩٢٦م وكانت تسمى جمعية أنصار السنة المحمدية. وكان الهدف من إنشائها العمل على إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحاربة الجهل الذي يؤدي إلى ظهور البدع المحدثات، وانتشار الخرافات والترهات التي لا تمت إلى الدين.

وكان مقرها قبل المقر الحالي بالمدرج الأحمر، ثم تم شراء المقر الحالي، وكان

عبارة عن فيلا قديمة ومجموعة من الدكاكين، ثم تم إزالتها لكي تقام عليها الدار الجديدة، وهي هذا الصرح الذي نراه الآن باسم المركز العام للجماعة.

وبعد وفاة الشيخ/ محمد حامد الفقي عام ١٣٧٨هـ / ١٩٥٩م، خلفه في رئاسة الجماعة الشيخ/ عبد الرزاق عضيبي الذي لم يلبث أن سافر إلى السعودية، وأصبح عضواً بهيئة كبار العلماء، ثم نائباً لرئيسها الشيخ/ ابن باز، رحمهم الله، ثم تولى رئاسة الجماعة الشيخ عبد الرحمن الوكيل، وظل رئيساً للجماعة حتى أصدر الرئيس/ جمال عبدالناصر قراراً بدمج جماعة أنصار السنة المحمدية بالجمعية الشرعية، وكانت الجماعة في ذلك الوقت تصدر مجلة تسمى «الهدى النبوي»، حيث بدأ صدورها في عام ١٣٥٦هـ. وقد صدر منها عدد ٣١ مجلداً، ثم توقفت.

وفي عام ١٩٧٢م وفق الله الشيخ/ رشاد الشافعي، رحمه الله، في إعادة إشهار الجماعة، ثم بعد ذلك أصدرت الجماعة مجلة التوحيد التي ظهرت

“
أولويات هذه المرحلة: استحداث قاعدة بيانات دقيقة للضروع؛ لسهولة التواصل معها على أرض الواقع.”
”

أول أعدادها عام ١٣٩٢هـ.
ثم تولى رئاسة الجمعية
الشيخ/ علي عبد الرحيم،
ومن بعده الشيخ / صفوت
نور الدين، رحمهما الله،
ثم الدكتور/ جمال
المراكبي، ثم الدكتور/ عبد
الله شاكِر، حفظهما الله.

**س: فضيلة الشيخ، لو
تعرفنا على خبراتكم
السابقة بالجمعية؟**

ج: الحمد لله، وُلِدْتُ
بالجمعية لأبوين عاصرا

مؤسس الجمعية الأول الشيخ
محمد حامد الضقي، رحمه الله،
وكانا على علاقة بكل رؤساء الجمعية
دون استثناء، وقد شرفت بعضويتي
بمجلس الإدارة منذ قرابة خمسة
وعشرين عامًا، قضيت منها خمسة
أعوام في إدارة العلاقات العامة، وعشرة
أعوام في الأمانة العامة (أمينًا عامًا
للجمعية).

**س: فضيلة الشيخ، ماذا عن أعضاء
مجلس إدارتكم؟**

ج: الحمد لله، بعد أقل من ثلاثة
أسابيع من اختيار المجلس عقد
المجلس ثلاثة اجتماعات كنت أخرج
من كل اجتماع أكثر سعادة من سابقه،
وتنبع سعادتي من استشعار روح
الأخوة، ومن مناخ الوضوح والشفافية
الذي يسود العمل بالجمعية في
هذه المرحلة، والحرص الشديد
على مصلحة الجمعية، فالحمد لله
المجلس كله على قلب رجل واحد،
ليس هناك انفراد بقرار ولا تهمة
لأحد، لا مجلس بغير رئيس ولا

“
**لا تنفق الدعوة
وأعمال الخير مع
السياسة والأحزاب،
وبكل وضوح لا علاقة
لنا بالسياسة ولا
الأحزاب، وعملنا
دعوي اجتماعي.**
”

رئيس بدون مجلس.
**س: فضيلة الرئيس
العام، ما هي أولويات هذه
المرحلة؟**

ج: أولاً: استحداث قاعدة
بيانات دقيقة للضروع؛
لسهولة التواصل معها
على أرض الواقع.
ثانياً: التواصل مع
كل مؤسسات الدولة؛
لنتعاون جميعاً في
النهوض بجمعيتنا،
وخدمة بلدنا.

ثالثاً: العمل على التوسع
في إنشاء المزيد من الفروع للجمعية،
وخاصة في الأماكن التي تخلو منها.
رابعاً: المزيد من الاهتمام بفرع
الصعيد، والعمل على إشهار المزيد
منها؛ لما لها من دور بارز في تقديم
الخدمات الاجتماعية والدعوية.

**س: ما الأهداف التي تسعى إليها
الجمعية؟**

ج: بكل صراحة نسعى لتعود إلى
مكاننا الأول في كل مؤسسات الدولة
المصرية، وما ذلك على الله بعزيز، فإن
جمعيتنا ليس لها ظاهر وباطن.

**س: ما هو دور الجمعية في الوقوف مع
الدولة؟**

ج: الجمعية ليست جهة موازية
للدولة، وإنما هي من نسيج هذا
الوطن، ووقوفنا مع الدولة كما قلت
ليس تسليقاً ولا تلوناً، وإنما هو حق
عرفناه من ديننا وفكرنا، فنحن مع
بلدنا ندعمها بكل ما أوتينا من قوة،
وهي دولة إسلامية والحمد لله، لدينا
مراكز طبية ومساعدات اجتماعية،

إلى غير ذلك، وقبل كل ذلك لا نعرض عليها، ونقف ضد كل مفرض لا يحب الخير لبلدنا، وننصحها، وننكر فكره.

س: هل للجمعية أنشطة سياسية أو حزبية؟

ج: سبحان الله! لا تتفق الدعوة وأعمال الخير مع السياسة والأحزاب، وبكل وضوح لا علاقة لنا بالسياسة ولا الأحزاب، وعملنا دعوي اجتماعي،

وأسألوا من خلطوا الأوراق دعوة وسياسة وأعمال خير، ماذا أدركوا؟!

س: هل معنى هذا أن الجمعية ليس من بين أعضائها من ينتمي لحزب سياسي؟

ج: بكل تأكيد لا تقبل الجمعية بين صفوفها من ينتمي لأي حزب سياسي، ولائحة النظام الأساسي للجمعية تنص على ذلك، وسوف نؤكد على ذلك، ونحن بصدد تعديل لائحة النظام الأساسي لتكون معبرة عن رأي الجمعية العمومية، لكن هذا أمر يوجب قليلاً.

س: ما علاقة الجمعية بمؤسسات الدولة؟

قلت من قبل: لسنا دولة داخل الدولة، علاقتنا علاقة طيبة، لهم منا كل تقدير واحترام، ونقدر دورهم وما يقومون به، خاصة الأزهر الشريف وما له من مكانة لا ينكرها إلا جاهل، ونسوق لزيارة فضيلة الإمام الأكبر حفظه الله، وكذلك نسعى للقاء معالي الدكتور / وزير الأوقاف، فكم كان للجمعية في عصورها الزاهية من علاقات تعاون مع وزارة الأوقاف، والحمد لله! أبنائنا

في معظم الفروع من خريجي الأزهر، ويحملون تصاريح وزارة الأوقاف.

س: سؤال نود الإجابة عنه بوضوح، ما هي علاقة الجمعية بالإخوان؟

ج: لا علاقة لنا بالإخوان، لا من قريب ولا من بعيد، وراجعوا تاريخ الجمعية ومؤسسها، فالبنون بيننا وبينهم شاسع، هذه جمعية دعوية خيرية، والإخوان تيار سياسي، وكلاهما لا يلتقيان.

س: هذا يفرض علينا السؤال عن طاعة الحكام؟

ج: يا أخي! هذا باب لا بد من إظهاره بكل وضوح، طاعة ولاية الأمور في غير معصية الله واجبة، بل هي جزء من عقيدتنا التي حرص الفقهاء الأقدمون على تدوينها في مصنفاتهم، وبدونها لا تستقيم الحياة في المجتمع، ويحدث من الفساد ما الله به عليم، أسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

س: في النهاية، هل من رسالة للفروع؟

أقول لإخواني في كافة فروع الجمعية: أظن بل أوقن أننا في مرحلة جديدة تستوجب علينا أن نجتمع ولا نختلف، وأن نتقارب ولا نتدابر، وألا نعطي أذنًا صاغية لأي مفرق للجهود. وأتمنى أن تتواصل الفروع معي مباشرة للاستفسار عن أي أمر يلبس عليهم. حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وسائر بلاد المسلمين والعالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

“
ننسق لزيارة فضيلة
الإمام الأكبر حفظه
الله، وكذلك نسعى
لللقاء معالي الدكتور
وزير الأوقاف.
”

ثواب العمل الصالح

الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد
الرئيس العام

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبعد؛ فإن الله تعالى لا يقبل من العمل الصالح إلا ما كان خالصاً لوجهه سبحانه قال تعالى: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا» (الكهف: ١١٠). قال ابن كثير رحمه الله: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ، أَي: ثوابه وجزاءه الصالح: فليعمل عملاً صالحاً، ما كان موافقاً لشرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً، وهو الذي يُراد به وجه الله وحده لا شريك له. وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصاً لله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم».

قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: إن الله تعالى أخبر عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعون وحده لا شريك له، وقال القرطبي «فإذا ركبوا في الفلك» يعني السفن وخافوا الغرق: «دعوا الله مخلصين له

وما سواه ميت» **هُوَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** (خافر: ٦٥). بل إن المشركين يعرفون بظنرتهم أن الإخلاص هو سرقبول كل عمل، وحكى القرآن عنهم **«فَإِذَا رَكبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»** (العنكبوت: ٦٥).

وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: **«إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ»** (الزمر: ٢)، وقال سبحانه: **«قُلِ اللَّهُ أَغْنَىٰ خَلْقًا لَهُ دِينِي»** (الزمر: ١٤). وكيف لا يخلص العبد لربه وهو الحي سبحانه

الدين: أي صادقين في نياتهم وتركوا عبادة الأصنام ودعاءها.

وقد أحسن ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في بيان صفات المخلصين وكيف يحقق العبد الإخلاص فقال: (أهل الإخلاص: أعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله ومنعهم لله، وحبهم وبغضهم لله، وأعمالهم ظاهرة وحاده، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكوراً، ولا ابتغاء الجاه عندهم ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم، ولا هرباً من ذمهم، فالتناس لا يملكون ضيراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، فمن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحيه وبغضه). (مدارج السالكين، ج ١، ص ٦٤، طبعة دار التقوى).

والحدِيث عن الإخلاص حدِيث عن عمل من أعمال القلوب والقلوب لا يستطيع أحد أن

“

أهل الإخلاص: أعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله ومنعهم لله، وحبهم وبغضهم لله، أعمالهم ظاهرة وباطنة لوجه الله وحده.

”

يحكم على سلامتها أو مرضها، إنما هي محل نظر الله تعالى وأول حدِيث في الصحيح: «إنما الأعمال بالنيات...» ومن عجب أمر الإخلاص أن المخلص يدرك بإخلاصه أجر العمل الذي عجز عنه، وقد جاء هذا المعنى فيما جاء في سورة التوبة في شأن من لم يجد النبي ما يحملهم عليه في غزوة تبوك، فكان بكاؤهم نابعاً من إخلاصهم، لذا عذرهم رب العباد سبحانه وأنزل فيهم قوله تعالى: «ولا على النيك إذا ما أنزلناهم عليك قتلك لا أجداً ما أجلكم

عليه قولوا وأغصهم تقيض من الذم حركاً ألا يجدوا ما يفتنون» (التوبة: ٩٢).

وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن هؤلاء- وسُموا بالبكاين- استحملوا رسول الله «يعني طلبوا أن يحملهم». وكانوا أهل حاجة، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون، لقد علم الله منهم الإخلاص فكتب لهم الأجر بإخلاصهم، وأورد البخاري في كتاب المغازي حدِيث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: «إن بالمدينة أقواماً ما سرتهم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة؛ حبسهم العذر».

بل إن العبد بإخلاصه يبلغ منازل الشهداء وإن مات على فراشه. كما في صحيح مسلم

من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من طلب الشهادة صادقاً أعطيتها ولو لم تصبه». قال النووي رحمه الله: وفي الرواية الأخرى: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه».

ومعنى الرواية الأول مفسر من الرواية الثانية ومعناها جميعاً أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطى من ثواب الشهداء وإن مات على فراشه.

واخلاص العبد في عمله يحول العادة إلى عبادة، كما في المتفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك».

ويكفي في الإخلاص أن يصرف الشيطان عن أن يكون له سلطان على المخلص وقد جاء ذكر ذلك مرتين: الأولى في قوله تعالى: «**قَالَ رَبِّهَا**

“ إخلاص العبد في عمله يحول العادة إلى عبادة.” ”

أَعْرَبْتَنِي لِأَرْضَيْنِ لَيْتَمَ فِي
الْأَرْضِ وَلَا عُورِيَّتَهُنَّ أَجْمَعِينَ
﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ
الْمُخْلِصِينَ (الحجر: ٣٩-٤٠).

والثانية: في قوله سبحانه: «**قَالَ فَمَعْرَبِكَ** لِأَعْرَبِيَّتَهُنَّ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ» (ص: ٨٢-٨٣).

وتوبة العبد لا تقبل إلا إذا صحبها الإخلاص قال تعالى: «**وَدَعُوا إِلَى اللَّهِ حَيْثُ لَئِهَ التَّوْبَةُ فَكَلِمَاتٌ خَالِفَاتٌ**» (النور: ٣١).

قال الشيخ السعدي رحمه الله: في الآية حث على الإخلاص بالتوبة في قوله: «**تَوَبُوا إِلَى اللَّهِ**» أي لا تقصدوا غير وجه الله من سلامة من أفات الدنيا أو رياء أو

سمعة أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة.

فأقبل يا عبد الله على ربك بقلبك، موقناً أنه على كل شيء قدير، ويكل شيء عليهم، لا يملك لك أحد سواه نفعاً ولا ضراً؛ فاعمل العمل تريد وجهه سبحانه ترجو به النجاة من النار والفضوز بالجنة؛ سائلاً إياه أن يقبله منك لا رياء ولا سمعة، وهذا هو الإخلاص.

كما أشار القرآن الكريم إلى أن الفلاح في الدنيا والآخرة لا يتحقق إلا بإرادة وجهه الله تعالى في الأعمال حتى ولو كان ذلك في المعاملات بين الأقارب والمحتاجين، فقال سبحانه: «**لَمَنْ قَاتَلَ فَقَرًا حَتَّى يَكُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ**» (الروم: ٣٨). وكما في قوله سبحانه: «**لَا حَرَّ**

فِي كَثِيرٍ مِمَّنْ تَوَابُوا» (النساء: ١١٤).

قال الشيخ السعدي رحمه الله: «كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص، فلهذا ينبغي أن يقصد وجه الله تعالى

ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير ليحصل بذلك الأجر العظيم وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر، سواء تم مقصوده أم لا؛ لأن النية حصلت واقترب بها ما يمكن من العمل».

وإذا كان الإخلاص هو طريق الفلاح وباب الأجر العظيم، فإن الرياء محبط للعمل مضيع له، قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَطْلُبُوا مَرْضَاتِي بِالْعَمَلِ وَالْأَمْوَالِ كَالَّذِي يُعْطِي مَا لَهُ رِيشَةً أَلْسَانِي وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» (البقرة: ٢٦٤).

ورحم الله ابن كثير حيث قال عند تفسيره لهذه الآية: «إن المرابي يظهر أنه يريد وجه الله، وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس، أو يُقال إنه كريم، ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه، ولهذا قال: «لَا تَطْلُبُوا مَرْضَاتِي بِالْعَمَلِ»

“

أقبل يا عبد الله على ربك بقلبك، موقناً أنه على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، لا يملك لك أحد سواه نفعا ولا ضرا، فاعمل العمل تريد وجهه سبحانه تروجه به النجاة من النار والنور بالجنة؛ سائلا إياه أن يقبله منك .

”

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» (البقرة: ٢٦٤).

فما أحوجنا إلى الإخلاص الذي حرك الله به الصخر عن باب الغار، كما في حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم باب الغار بصخرة عظيمة لا يستطيعون تحريكها، إنما كان إخلاصهم سببا في نجاتهم.

أما الركن الثاني من أركان قبول العمل فهو أن يكون العمل صوابا صحيحا ولا يتحقق ذلك إلا باجتماع أربعة أشياء، وهي: انعقاد سببه، وتحقق شروطه، وانتفاء موانعه، واكتمال أركانه، فإذا تخلف واحد من هذه

الأربعة لم يكن العمل صحيحا ولا صوابا ومثال ذلك: أن الصلاة لا تصح إلا بدخول الوقت، فإذا دخل الوقت وجبت الصلاة، ما لم يكن هناك مانع من موانع الوجوب كالحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة، فإذا انتفت الموانع وجب أن تتحقق الشروط كطهارة الثوب والمكان والبدن من الحدث والخبث، فإذا تحققت الشروط وجب على العبد أن يكمل أركان العبادة، وقبل هذا كله يكون تقربه إلى ربه بما شرعه الله لا بما ابتدعه المبتدعون وهذا المجموع هو الذي يعبر عنه أهل العلم بمصطلح: متابعة السنة.

وأما ثمرة المتابعة فهي نيل رضى الله عز وجل ومحبته للعبد، قال تعالى: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (ال عمران: ٣١) رزقنا الله جميعا الإخلاص في القول والعمل، والله من وراء القصد.

لا حول ولا قوة إلا بالله

سورة الكهف / الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد
لترينس العام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وبعد:

فإن ذكر الله تعالى طوق نجاة للقلوب يأخذ بها إلى شاطئ الأيمننان. قال

تعالى: « الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » (الرعد،

٢٨). لذلك أمرنا ربنا بالاكثار منه فقال: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَبِيرًا ﴿١١﴾

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا » (الأحزاب، ٤١-٤٢).

ومن هذا الذكر ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه "كنز من كنوز الجنة"؛ ألا وهو كلمة: « لا حول ولا قوة إلا بالله ». فقد أورد البخاري في كتاب: الدعوات من حديث أبي موسى الأشعري قال: لما غزا رسول الله صلى الله

عليه وسلم خيبر- أو قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم- أشرف الناس على واد، فرجعوا أضواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم؛ إنكم لا تدعون أصم ولا

غائبًا؛ إنكم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم. وأنا خلف داية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعتني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي: يا عبد الله بن قيس- قلت: لبيك يا رسول الله، قال: ألا أدلك على كلمة من كنز

من كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، -فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي- ، قَالَ: لَا جَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. (متفق عليه: البخاري كتاب: المغازي - باب: غزوة خيبر، صحيح مسلم - كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب: استحباب خفض الصوت بالذكر).

وأخرج أحمد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم (على نبينا وعليه الصلاة والسلام) فقال: «يا محمد مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة، قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.. مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة، وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن من أهم الأسباب الجالبة للانتفاع بالذكر: معرفة معناه، ورسوخه في القلب، وإن مما ورد في ذلك ما يُعبر عنها كلمة: الحوقلة أو الحوقلة، كما

“

من أهم الأسباب الجالبة للانتفاع بالذكر: معرفة معناه، ورسوخه في القلب.

”

يقال عن بسم الله الرحمن الرحيم: «البسمة». جاء في لسان العرب: الحول: الحركة تقول: حال الشخص إذا تحرك وكذلك كل متحول عن حال فكان القائل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله يقول لا حركة واستطاعة إلا بمشيئة الله. ومنه حديث صهيب في مستند أحمد: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا لقي العدو: اللهم بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل »؛ أي: أنتحرك. قال النووي -رحمه الله- في معنى «لا حول ولا قوة إلا بالله»: «الحول

الحركة والحيلة؛ أي: لا حركة واستطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى. وقيل: لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله، وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته..... وحكي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وكله متقارب؛ فهي كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى، واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره، ولا راد لأمره، وأن العبد لا يملك شيئاً من الأمر.. لذلك بَوَّبَ لها البخاري رحمه الله في كتاب: القدر مما يشير إلى تفويض الأمر إليه سبحانه؛ لأنه القادر على كل شيء: « **آلَةُ الْفَقْرِ وَالْأَمْرِ تَجَرُّهُ اللَّهُ رَبُّ الْأَعْرَافِ** » (٥٤). فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري عند رفع رأسه من الركوع: « ربنا لك الحمد ملء

السموات والأرض
وملء ما شئت من
شيء بعد، أهل
الثناء والمجد، أحق
ما قال العبد وكلنا
لك عبد. اللهم لا
مانع لما أعطيت ولا
معطي لما منعت، ولا
ينفع ذا الجند منك
الجد ..

فهذه الحوقلة إقرار
بالإيمان بالقدر
الذي هو ركن من
أركان الإيمان؛ فكل
الحوول وكل القوة
لله وحده سبحانه،
ولأجل كل هذه
المعاني إذا رسخت في
القلب سماها رسول
الله صلى الله عليه
وسلم: «كنز من كنوز
الجنة».

قال ابن حجر: «لأنها
كالكنز في نفاسته
وصيانتته عن أعين
الناس». وقال الإمام
النووي - في معنى
الكنز-: «إنه ثواب
مدخر في الجنة وهو
ثواب نفيس، كما أن
الكنز أنفوس أموالكم.
فنافس يا عبد الله
بكثرة الاكتناز في
الجنة بقول: لا حول
ولا قوة إلا بالله،
متدبراً معناها موقناً
بمقتضاها».

فإذا أعجبك مالك أو

“

إن ضاقت بك
السبل، وصعبت
عليك الأمور،
وضعفت قوتك
فإن الذي يحولك
بقدرته وقوته إلى
ما تريد هو الله
وحده سبحانه .

”

ولدك أو تجارتك
أو ما أولاك ربك
من نعم؛ قلت: «ما
شاء الله، لا قوة إلا
بالله»؛ فقد نصح
بها الرجل الصالح
صاحبه الذي غرته
الدنيا وكفر بنعم
الله؛ فقال له: «وَلَوْلَا
إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا
شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»
(الكهف: ٣٩).

عليك بها-يا عبد
الله- إن ضاقت بك
السبل، وصعبت
عليك الأمور،
وضعفت قوتك
فإن الذي يحولك
بقدرته وقوته إلى
ما تريد هو الله
وحده سبحانه.
فعند خروجك من
بيتك تخل عن
حولك وقوتك وسلم

أمرك لربك؛ أخذًا
بالأسباب الحسية
والشرعية؛ عندها
يكفيك الله كل
هم، ويحفظك من
كل سوء، ويهديك
للصراط المستقيم.

ففي سنن أبي داود
وسنن النسائي من
حديث أنس بن
مالك رضي الله عنه
أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال:
«إذا خرج الرجل
من بيته فقال:
بسم الله توكلت
على الله، ولا حول
ولا قوة إلا بالله؛
قال: يقال حينئذ:
هُدِيت وكُفِيت
ووقيت؛ فتنحى له
الشياطين، فيقول
شيطان آخر: كيف
لك برجل قد هدى
وكفي ووقى».

واعلم-يا عبد الله-
أن إجابتك للمؤذن
إنما هي بحول الله
وقوته؛ لذلك شرع لمن
يسمع المؤذن أن يقول
مثل قوله حتى إذا
جاء على الجيعلتين
حوقل؛ فقد أورد
الإمام مسلم في كتاب
الصلاة حديث عمر
ابن الخطاب رضي
الله عنه قال: قال
رسول الله صلى الله

في ذلك كله إلى الله عز وجل. فتوكل على الحي الذي لا يموت، وفوض أمرك إليه، وارض بما قسمه لك تعيش مطمئناً في دنياك، منعماً في آخرك.

واعلم أن الحوقلة إنما هي لجوء إلى الله، وإيمان بقدره سبحانه، وحسن توكل عليه وتسليم لقضائه، وقد يظن البعض أنها كلمة تقال عند المصيبة؛ فكثيراً ما يقال عند المصيبة: لا حول ولا قوة إلا بالله. والصحيح أن يقال عند المصيبة ما قاله الله تعالى في شأن الصابرين: «الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» (البقرة: ١٥٦). كما أن الشيطان يصرف البعض عن النطق بها إلى «يا حول الله»، فيضيع معناها، وتكون مجرد كلمة تمر على اللسان، لا يتحرك بها القلب؛ لأنه لا يعرف معناها لينطق بها النطق الصحيح. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

“
الحوقلة إنما هي
لجوء إلى الله،
وإيمان بقدره
سبحانه، وحسن
توكل عليه وتسليم
لقضائه.”

وبعد-أيها القارئ الكريم- هذا شرع الله يُرْسَخُ في قلب العبد؛ أن لهذا الكون مُدَبِّرًا واحدًا قادرًا على كل شيئًا هو وحده الذي يملك أن يُحوِّلَ العبد بحوله وقوته؛ فلا أحد غيره يملك من الأمر شيئًا، ولو كان ذلك الغير رسول الله محمدًا صلى الله عليه وسلم؛ فقد أمره ربه بقوله: «قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا» (الجن: ٢١).

قال ابن كثير -رحمه الله- عند تفسيره لهذه الآية-: "إنما أنا بشر مثلكم يُوحى إلي، وعبد من عباد الله ليس لي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم، بل المرجع

عليه وسلم؛ إذا قال المؤمن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، ثم قال لا إله إلا الله من قلبه؛ دخل الجنة».

قال النووي رحمه الله: "اقتصر صلى الله عليه وسلم من كل نوع شطره؛ تنبيهاً على باقيه".

ورحم الله ابن حجر حيث قال في الفتح: "ما قاله الطيبي معنى الرجيعتين؛ هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلاً، والفوز بالنعم آجلاً؛ فناسب أن يقول هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته.

حكمة النور المحمدي

اعداد الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد
الرئيس العام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين،
وبعد:

فإن مما امتن الله به على عباده بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال
الله تعالى: «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُرَكِّبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ» (آل
عمران: ١٦٤). قال ابن كثير: أي من جنسهم لئتمكنوا من مخاطبته
وسؤاله ومجالسته والانتفاع به.

كان من رحمة الله بالعباد أن أرسل إليهم رسلاً منهم يتكلمون
بالسننهم، قال سبحانه: « وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيَلْسَنَ قَوْمِهِ لِإِسْبَاتِكَ مُنَّمَّ »
(إبراهيم: ٤).

وقد ساق القرآن رد الكفار على رسلهم واعتراضهم على بشريتهم، «قَالُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا» (إبراهيم: ١٠). فقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يُميّن على من يشاء من عباده» (إبراهيم: ١١). قال ابن كثير: أي: صحيح أنا بشر مثلكم في البشرية، «وَلَكِنَّ اللَّهَ يُمَيِّنُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنَ عِبَادِهِ»

66

وبشريته صلى الله عليه وسلم لا تقدر في رسالته واصطفائه لتبليغ الرسالة، كما أن بشريته مقرونة ومميزة بالرسالة.

99

(إبراهيم: ١١) أي بالرسالة والنبوة (٤/٤٨٣) دارطيبة.

وسيد البرية وخير البشرية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل: «قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مَا يَوحِى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ» (الأحقاف: ٩)؛ فهو بشر مثلهم أمره الله أن يقول ذلك مرتين: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ» (الكهف: ١١٠).

قال الشيخ السعدي: أي لست بإله ولا لي شركة في الملك، ولا علم بالغيب ولا عندي خزائن الله، وإنما أنا عبد من عبيد ربي اصطفاه الله بالوحي والبلاغ عنه سبحانه (تيسير الكريم الرحمن: ٤٨٩).

وبشريته صلى الله عليه وسلم لا تقدر في رسالته واصطفائه لتبليغ الرسالة، كما أن بشريته مقرونة ومميزة بالرسالة ومنزلته

السامية ودرجته العالية وكونه خاتم النبيين واختصاصه بالإسراء والمعراج، وبتسليم الشجر والحجر عليه، وحنين الجذع لفراقه، وكونه صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاة العظمى، إلى غير ذلك مما اختصه الله به كل ذلك لا يُخرجه عن دائرة العبودية فهو على أي حال عبد الله

تعالى، ذكر الله ذلك في مواطن التشريف «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ» (الإسراء: ١)، «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ» (الكهف: ١)، «مَتَّارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا» (الضرقان: ١). والعبد لا يملك من الأمر شيئاً: قال الله تعالى: «قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ» (الأعراف: ١٨٨). وإذا كان لا يملك لنفسه فهو لا يملك لغيره، قال تعالى: «قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا» (الجن: ٢١).

وقد حذر صلى الله عليه وسلم أمته من المدح المؤدي إلى الخروج به عن دائرة العبودية ووصفه بصفات الرب سبحانه؛ فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه: «لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» (صحيح البخاري: ٣٤٤٥).

والإطراء - كما عرفه ابن حجر:- المدح بالباطل، كما أنه الإفراط في المدح. ومع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الشيطان أبى إلا أن يوقع بعض الناس في المدح بالباطل، ومن ذلك ما جاء عن صاحب البردة وهو يضطر في مدح رسول الله ليصفه بصفات الله سبحانه حيث قال:

يا أكرم الخلق ما لي من أود به
سواك عند حدوث الحدث العمم
وقوله:

فإن من جودك الدنيا وضرتها

ومن علومك علم اللوح والقلم
لقد حذر صلى الله عليه وسلم من المدح الذي أدى بقوم نوح لعبادة البشر وصرف العبادة لهم: « وَقَالُوا لَا تَدْرُونَ الْهَمْكَرَ وَلَا تَدْرُونَ وَا وَلَا سَوَاعًا وَلَا بَغُوثَ وَبَعُوثَ وَشُرَكَاءَ » (نوح: ٢٣). نقل ابن كثير قول البخاري عن ابن عباس أن: "ود سواع وبغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام" (صحيح البخاري: ٤٩٢٠).

وفي أمته صلى الله عليه وسلم من يغالي في مدحه بما يخالف حقيقة التوحيد الذي جاء به؛ فمن قائل بأنه نور عرش الله، وقائل: يا أول خلق الله، وقائل: إنما خلق الكون لأجله صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك مما لا دليل عليه.

أما حقيقة النور الذي وصفه به القرآن الكريم فهو نور النبوة والرسالة، قال تعالى: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا

“ وفي أمته صلى الله عليه وسلم من يغالي في مدحه بما يخالف حقيقة التوحيد الذي جاء به . ”

إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا » (الشورى: ٥٢)، وقال تعالى: « قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ » (المائدة: ١٥): قال صاحب الكشاف: « يريد القرآن لكشفه ظلمات الشرك والشك وإبانتة ما كان خافيًا عن الناس من الحق » (١/٦١٧).

وقال ابن كثير: ثم أخبر عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: « قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ » (٢/٦٨)، أما قوله تعالى: « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُنِيرًا وَنَذِيرًا » (٥٥) « وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا » (الأحزاب: ٤٥-٤٦).

فقد قال الامام القرطبي: السراج المنير استعارة للنور الذي يتضمنه شرعه. وقيل: سراجا أي هاديا من ظلم الضلالة، وأنت كالمصباح المضيء (التفسير: ١٧/١٧٢).

وقال ابن كثير: ما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها واضاءتها، لا يجحدها إلا معاند (٦/٣٨٩).

وقال صاحب الكشاف: جلى به ظلمات الشرك واهتدى به الضالون كما يجلي ظلام الليل بالسراج المنير، ويهتدي به أو أمم الله بنور نبوته البصائر كما يمد بنور السراج نور الأشياء.

فاللهم ارزقنا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، ومحبته، وطاعته، وأكرمنا بشفاعته يا أرحم الرحمين.

اللهم صلاة في المسجد الأقصى

العدد ١٤٤٥ هـ / الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد
الرئيس العام

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخريين. أما بعد؛ فلا شك أن كل مسلم يتمزق قلبه حسرةً وأسفًا على ما آل إليه حال المسجد الأقصى، والذي أصبح أسيرًا بين يدي طائفة من شرار الخلق عند الله. وتزداد الحسرة والأسف عندما يرى ويسمع ما وصلوا إليه من طغيان في محاولات لإزالته بحجج واهية كالبحث عن هيكل سليمان أو حائط المبكى، أو غيرها من الأكاذيب. في ظل عالم يزعم الحضارة والحرية، وهو يكيل بألف مكيال.

إن هذا العدو الغاصب هم اليهود، ويكفي لمعرفة اليهود وجرانهم قوله تعالى: « وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ » (التوبة: ٣٠)، وقوله سبحانه: « وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَتَوَلَّاتٌ » (المائدة: ٦٤). واخبار القرآن عن بعض مخازينهم « وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغْيًا حَتَّى وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَعِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا يَكْفُرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا » (النساء: ١٥٥).

إنهم يصورون للناس أن القضية قضية أرض وإرهاب كما يزعمون. وهم أكثر الناس إرهابيا، إنها قضية المسجد الأقصى. قضية كل مسلم في كل مكان من أرض الله، إنها قضية تعظيم لشعائر الله.

إنه المسجد الأقصى الذي اختاره الله لعبادته سبحانه بعد المسجد الحرام. كما في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري قال. قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون. وأينما أدركتك الصلاة فصل. وبذلك يتأكد لكل ذي عقل وجود المسجد الأقصى قبل وجود اليهود وأنهم مغتصبون مفسدون في الأرض.

إن المسجد الأقصى مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنه المعراج

“
**إن النصر والتمكين
والأمن والأمان لا
يكون إلا مع تحقيق
العبادة الخالصة
لله سبحانه.**
”

إلى السماوات العلاء، قال تعالى: « سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ » (الإسراء: ١).

إنه قبلة المسلمين الأولى، وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تُشد الرحال إلا إليها، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله

عليه وسلم: « لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى.. ولا بد أن يُقدّم كل مسلم ما في وسعه لنصرة المسجد الأقصى، وأن يقدم من أسباب النصر ما يستطيعه، وأول ذلك الإيمان الصادق، « وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ » (الروم: ٤٧).

إن النصر والتمكين والأمن والأمان لا يكون إلا مع تحقيق العبادة الخالصة لله سبحانه. وأنى لمُشركٍ يطلب من غير الله، ويستغيث بسواه ويعتقد في الموتى أنهم مدركون بالكون؛ أن يكون له النصر!!

إنه وعد الله للمؤمنين العاملين الموحدين المخلصين بالتمكين والاستخلاف والأمن المنشود: « وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ

ومما لا شك فيه أن ما يجري من خذلان وهوان إنما سببه الإعراض عن شرع الله تعالى.

فيا عبد الله: جدد إيمانك، وأحسن توكلك، واجتهد في عبادتك، واجتهد في الدعاء لإخوانك؛ لكي تكون سبباً من أسباب النصر والتمكين؛ فإن الله تعالى قال: « وَقَالَ

رَبُّكُمْ أَنْتُمْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ

ذَٰخِرِينَ » (غافر: ٦٠). وقال سبحانه: « إِذْ تَسْتَعِينُونَ رَبُّكُمْ فَأَنْتَبِهَاتُمْ لَكُمْ أَنِّي مُبَدِّدٌ بِأَنفِ بَيْنَ الْمَلَكِ وَمُرْسِيَّتِهِ » (الأنفال: ٩).

وفي الصحيحين من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين؛ فقال: « اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم ». فلنجتهد في الدعاء لإخواننا في المسجد الأقصى ومن حوله وللمسلمين المستضعفين في كل مكان.

كما أنه ينبغي على حكام المسلمين أن يقدموا كل ما في وسعهم لنصر المستضعفين، والعمل على تحرير المسجد الأسير من أيدي اليهود الغاصبين.

أسأل الله سبحانه أن يصلح قلوبنا، وأن يعلي كلمته، وأن ينصر جنده، وأن يوفق ولاية أمر المسلمين للعمل بشريعته، إنه على كل شيء قدير.

“
**إن القيام على حدود
الله تعالى مع الأخذ
بالأسباب لهو من
أقوى عوامل النصر،
والمسلم الصادق يوقن
بوعده الله تعالى
وقوته.**
”

هُمُ الْقَسِيرُونَ» (النور: ٥٥).

إن القيام على حدود الله تعالى مع الأخذ بالأسباب لهو من أقوى عوامل النصر، والمسلم الصادق يوقن بوعده الله تعالى وقوته جل ذكره، فإن الأسباب المادية مهما كانت فلا قيمة لها مع قوة الله التي خلقها وأوجدها سبحانه: « وَمَا الْقَوْمُ إِلَّا مِن عِنْدِ اللَّهِ » (آل عمران: ١٢٦).

وكثيراً ما يتساءل المسلمون عمّا يحل بهم من نكبات؟ وما أسبابها؟ وكأنهم يقولون: كيف هذا ونحن المسلمون أصحاب الدين الذي رضيه الله لنا؟ وللإجابة عن ذلك تتدبر ما ذكره القرآن رداً على سؤال الصحابة الكرام: « أَوْلَمَّا أَكُنْتُمْ مُمْسِكِينَ قَدْ أَصَبْتُمْ مَقْتَلًا قُلْتُمْ إِنَّ هَذَا قَوْلُ هَرَمٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (آل عمران: ١٦٥).

وصدق الله إذ يقول: « وَمَا أَصَابَكُمْ مِنَ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ » (الشورى: ٣٠). وما أحسن ما قاله ابن عاشور عند تفسيره لهذه الآية حيث قال: (تنبيههم إلى أن ما أصابهم من ذلك البؤس هو جزاء على ما اقترفوه من الشرك؛ تنبيهاً يبعثهم ويبعث الأمة على أن يلاحظوا أحوالهم نحو امتثال رضا خالقهم، ومحاسبة أنفسهم؛ حتى لا يحسبوا أن الجزاء الذي أوعدوا به مقصور على الجزاء في الآخرة، بل يعلموا أنه قد يصيبهم الله بما هو جزاء لهم في الدنيا).

لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم

اعداد الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد
الزمين العام

جمادى الأولى ١٤٤٥ هـ - العدد ٦٢٩ - السنة الثالثة والخمسون

الحمد لله الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
في ظل ما يجري في غزة على يد اليهود قتلة الأنبياء
من قتل للنساء والأطفال وغيرهم بل وتخريب للديار
والمساجد والمدارس والمستشفيات إلى غير ذلك مما يشاهده
العالم كله. لا شك أنه مصاب جلل وكرب عظيم وشر مستطير.
والمسلم ينظر إلى كل حدث بضوابط الشرع التي تلزمه بالإيمان بالقدر
ما أحب منه وما كره.

ويا ترى هل كل ما يحدث شر خالص أم أن فيه خيراً؟

تأتي الإجابة عن هذا السؤال من خلال القرآن الكريم وهو يتحدث عن مصاب جليل طال بيت النبوة في أظهر عرض، وهو عرض السيدة عائشة رضي الله عنها وما صاحب ذلك من حديث الإفك وكيف تأثر المسلمون بذلك

شهرًا كاملاً قال تعالى: **إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ لَّيْسَ لَهُمْ شُرَكَاءُ لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ** (النور: ١١).

قال صاحب التحرير والتنوير: **«بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ»**؛ لأن فيه منافع كثيرة؛ إذ يتميز به المؤمنون الخالص من المنافقين، وتشرع لهم بسببه أحكام تردع أهل الفسق عن فسقهم. وتبين به براءة فضلائهم. ويزداد المنافقون غيظاً وتجيء منه معجزات بنزول هذه الآيات بالإنباء بالغيب. انتهى كلامه.

وكثيراً ما يأتي الخير فيما يحسبه الناس شراً ومكروهاً. جاءت الإشارة إلى ذلك في موضعين من القرآن:

الأول: في ذكر القتال وما يكون فيه من إزهاق للنفس ومكابدة الأعداء. قال تعالى: **«كَيْبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ** (البقرة: ٢١٦).

والثاني: في ذكر كراهية النساء وما قد يترتب عليه من طلاق يعصف بالأسرة فقال تعالى: **«وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَّحُ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَحِبُّوا لَهَا فَوَافِقُوا**

“

الخير قد يأتي فيما يظنه الناس شراً.

”

كثيراً (النساء: ١٩).

فيا عبد الله، كن على ثقة في حسن تدبير الله وقدره؛ فإن الخير قد يأتي فيما يظنه الناس شراً. فالخضر خرق السفينة وقتل الغلام، وكان ظاهر ذلك الشر الذي تعجب منه الكليم موسى عليه السلام. لكن الخير كان في رحم الشر؛ فالخير في خرق السفينة

لنجاتها. **«وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا»**

(الكهف: ٧٩). والخير في قتل الغلام

فيما ذكره القرآن: **«فَخَبِينَا أَنْ يَرُوهِمَا**

طَعْنًا وَكُفْرًا (٥٠) **فَأَرْسَلْنَا أَنْ نَبْدَأَ لَهُمَا رَبُّنَا**

خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا (الكهف: ٨٠).

(٨).

وأم موسى تؤمر بالبقاء ولدها في اليم، وظاهر ذلك الشر، ولكن الخير في أن يتربى ويحفظ في بيت فرعون ذاته.

ويوسف عليه السلام يلقي في الرجب ويدخل السجن، وظاهر ذلك الشر غير أن الخير كان من وراء ذلك

ليصبح العزيز وليرفع أبويه على العرش **«وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَائِمِينَ»** (يوسف: ٩٩).

وقتل غلام أصحاب الأخدود ظاهره الشر، والخير في ذلك أن دخل الناس في دين الله أفواجاً.

إن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ومقتضاه أن ترضى بما قدره ربك عليك، وتوقن أن في قضائه الرحمة. علينا أن نتصور حال المسلمين يوم أن صدهم المشركون عن المسجد الحرام، ومع ذلك سماه

القرآن فتحاً فقال تعالى: **«فَجَعَلْنَا**

ذُوْنِ ذَٰلِكَ قَتَلْنَا قَرِيْبًا .
(الفتح: ٢٧).

قال القرطبي عن الفتح: " وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع مضى منها الى خيبر فافتتحها، ورجع بأموال خيبر وأخذ من الغدة والقوة أضعاف ما كان فيه في ذلك العام، وأقبل إلى مكة على أهبة وقوة وعدة بأضعاف ذلك، ودخل في الإسلام مثل ما كان قبل ذلك

وأكثر، ويدل على ذلك أنهم

كانوا سنة ست يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة. وكانوا بعد عام الحديبية سنة ثمان عشرة آلاف.

وفي واقع الناس نرى ان الخير قد يكون في بتر عضو من جسد الإنسان ليسلم الجسد كله: فمنازل الشهداء لا تنال إلا بمكابدة الأعداء، وما يكون من القرص الذي يحسبه الناس شراً. قال تعالى: **وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذْ مِنْكُمْ شُرَكَاءَ** . (آل عمران: ١٤٠).

وكثير ما تكون المصائب سبباً في عودة الناس إلى رشدهم بعد انشغالهم بالدنيا عن الدين. قال تعالى: **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْحَرَمِ مَا كُتِبَ لِذِي النِّسَاءِ لِيَدْفَعَهُمْ مَعْزِ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ** . (الروم: ٤١).

فكان من حكم الله البالغة أن يبتلى العباد بمثل هذه الحروب والانتهاكات التي تدمي القلوب ليكون ذلك سبباً في توبتهم وعودتهم إلى الله، ثم يكون بعد ذلك النصر والتمكين الذي وعد به من ينصر دينه: **يَأْتِيَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرَكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ** . (محمد: ٧).

منازل الشهداء لا تنال إلا بمكابدة الأعداء.

وما أحوج المسلمين اليوم إلى الرجوع إلى شرع الله ليحكمهم في كل مجالات حياتهم بعد أن غرقتهم الحياة الدنيا، وظنوا أنهم قادرون عليها ليقنوا أن النصر لا يكون إلا من عند الله تعالى، فإذا أراد الله سبباً لذلك أسباباً، كما أن الأمر إذا اشتد أوشك على الضرج. قال تعالى: **أَنْصُرْ مَنَّا ۖ إِنَّ مَعَ الْقُوَّةِ بُرْءًا** . (الشرح: ٦-٥).

قال القرطبي والبيهقي في تفسيرهما لهاتين الآيتين:

قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه، ولن يغلب عسر يسرين. وقال ابن كثير في معنى أن العسر لا يغلب يسرين: أن العسر مُعْرَفٌ في الجائين فهو مفرد، واليسر متعدد. وصدق من قال:

ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعاً

وعند الله منها المخرج

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها

فُرجت وكنت أظنها لا تفرج

فابشر، يا عبد الله، بفرج الله، بفرج الله القريب، وثق في وعد الله المجيب: **سَيَجْعَلُ اللَّهُ مَعَدَّ عُسْرِكُمْ** . (الطلاق: ٧).

فكلما اشتدت آلام المخاض قربت ساعة الفرج والميلاد. فإله يعلم وأنتم لا تعلمون، فإلهم اجعل ما يجري في غرة طريقنا لتألف المسلمين ووحدتهم لردع اليهود القاصبين، ورفع الظلم عن المظلومين، ويسر يا ربنا تحرير المسجد الأقصى الأسير.

وأخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد: فإن العالم كله يرى ويسمع ما حل بإخواننا في فلسطين من قتل وتشريد وعزل عن العالم ومنع للطعام والشراب والدواء، وذلك بالرغم من قلة عدد الأعداء مع كفرهم برب السماوات والأرض، ومع كثرة المسلمين وعدتهم.

هذا فضلاً عما يجري للمسلمين في أماكن أخرى من اضطهاد وظلم وحرق لمصاحفهم وإساءات لتبيهم صلى الله عليه وسلم، فضلاً عن نهب ثرواتهم، وأصبح العالم لا يسمع إلا بهوان المسلمين وقتلهم.

إعداد: الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

الرئيس العام

ولا غرابة في ذلك فإن رسول الله الذي قال الله له: «وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ» (النساء: ١١٣)؛ أخبر بذلك في حديث ثوبان حيث قال: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في

قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله! وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت». (أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٤٢٩٧).

وكان ما يجري اليوم من تداعي معظم دول العالم، إن لم يكن جميعهم، هو ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وإن كان السائل في الحديث ظن أن سبب ذلك قلة العدد، فإن الصحابة الذين أصابتهم الهزيمة في أحد فقتل منهم سبعون، وشجت رأس نبيهم وكسرت رباعيته، وبقرت بطن عمه حمزة، تعجبوا لتلك الهزيمة وتساءلوا أتى هذا؟ كما قال الطبري عند تفسير قوله تعالى: «أَوَلَمْ نَأْتِكُمْ مِيثَاقَ قَدْحٍ» (آل عمران: ١٦٥)؛ من أين أصابنا الذي أصابنا ونحن مسلمون وهم مشركون، وفينا نبي الله يأتيه الوحي من السماء، وعدونا أهل كفر بالله وشرك؟

وجاءت الإجابة عن سؤالهم: «قل هو من عند أنفسكم»، قال الطبري في تأويل ذلك: «أصابكم الذي أصابكم من عند أنفسكم، بخلافكم أمري وترككم

المعاصي والذنوب لها شؤم ونذير عقاب عاجل أو أجل.

صاعتي، لا من عند غيركم ولا من قبل أحد سواكم؛ إن الله على جميع ما أراد بخلقه من عفو وعقوبة وتفضل وانتقام قدير، يعني: ذو قدرة». وقال الزمخشري في معنى قوله تعالى: «قل هو من عند أنفسكم»؛ أنتم السبب فيما أصابكم؛ لا اختياركم الخروج من المدينة. ونقل عن علي رضي الله عنه: لأخذكم الضداء من أسارى بدر قبل أن يؤذن لكم.

وخلاصة أقوال المفسرين رحمهم الله؛ أن سبب الهزيمة يرجع في النهاية إلى حب الدنيا، ومخالفة أمر الرسول؛ سواء كان ذلك بأخذ الضداء من أسارى بدر أو مخالفة الرماة والنزول من الجبل، أو لا اختيارهم الخروج من المدينة لملاقاة الأعداء؛ خلافا لما كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم.

إن المعاصي والذنوب لها شؤم ونذير عقاب عاجل أو أجل، ألم تكن المعصية سببا في هبوط آدم وزوجته من الجنة، قال تعالى: «فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهَا سَوْرَةٌ نَهْمًا وَطَفَعَا خِيفًا عَلَيْهِمَا مِنْ رَبِّي أَلْحَبُ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿١٣١﴾ ثُمَّ لَمَسَهُ رَبُّهُ فَكَانَ عَلَيْهِ وَعْدَى ﴿١٣٢﴾ قَالَ آمِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴿١٣٣﴾» (طه: ١٢١-١٢٣)؛ وصدق الله إذ يقول: «قل هو من عند أنفسكم».

ألم يخرج نبي الله يونس ظننا منه أن الله لن يضيق عليه؛ فكانت النتيجة كما قال الله: «وَأَلْقَاهُ لِحُوتٍ وَهُوَ غَلِيمٌ» (الصافات: ١٤٢). وقال سبحانه: «وَمَا التَّوْبَةُ إِذْ هَبْتَ مُدْبِرًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَكَا فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»

(الانبياء: ٨٧).

إن هذا القرآن، الذي لا يخلق على كثرة الرد، يدلنا على طريق النجاة في الدنيا والآخرة، فما هو يشير إلى أسباب المصائب: فمن ذلك قوله تعالى: « وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ » (الشورى: ٣٠). وقوله سبحانه: « مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَبِنَفْسِكَ » (النساء: ٧٩).

إن المتأمل في واقع المسلمين اليوم يرى أن ما هم فيه هو

من عند أنفسهم. فمن أين يأتي النصر لقوم عكضوا على قبور الموتى، وسألوهم من دون الله تعالى، وأجازوا للناس أن يطلبوا منهم المدد، وأوهموا الناس أن هؤلاء الموتى هم المفرجون للكربات، حتى قال قائلهم: "إن السيد البدوي مهاب وإذا دعي في البر أو البحر أجاب!!" وقال آخر: "إن خرساء كانت لا تنطق، ولم يفلح معها أي علاج. زارت قبر الامام الحسين، وطلبت دخول المقام وصلت ركعتين، فخرجت وهي تكبر!!"

إن هذا يتنافى مع أسباب النصر، فهذا خروج عن دائرة التوحيد الذي جاء به القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ » (البقرة: ١٨٦).

إن العكوف على القبور أصبح أمراً عادياً في كثير من بلاد المسلمين؛ فرفعت القبور، ووضع عليها الحريز، وصارت القباب من القضة، ووضعت الصناديق التي تؤدى فيها النذور المقدمة لأصحاب هذه القبور، وأصبح تحذير الناس من ذلك يسمى كراهية للأولياء والصالحين، فإلى الله المشتكى.

« قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ » قيلت لقوم

“

إلى التوحيد الخالص
يا عباد الله تضرزوا
وتسعدوا: يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَضَرَّزُوا
اللَّهُ يَضْرُكْكُمْ وَيَلْبِثْ
أَقْدَامَكُمْ. (محمد: ٧).

”

« اسْتَعَاذُوا بِاللَّهِ وَارْتَمِلُوا مِنْهُ مَتَدًا مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ » (آل عمران: ١٧٧). غير أنهم خالفوا مرة، أو مالت نفوسهم لشيء من المال بعد معركة طويلة (جهنم شاق). فما بال أقوام عذروا الربا فيما بينهم خلافاً لهم يقرؤون قوله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَن تَمْلِكُوا بِمِخْرَبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » (البقرة: ٢٧٨).

وم بال أقوام حينما تكشف الدرة مفاقتها يقولون هذه حرية، وإن التزمت بحجابها عدوها رجعية وتخافاً، وعائقاً عن ممارسة حياتها وسدك الناس، فإلى الله المشتكى. « قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ » إذا كان هذا خطاباً موجهاً لخير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. وكان الواقع منهم لا يمثل شيئاً بجانب ما فيه المسلمون اليوم، فاستجابوا لله والرسول؛ فعلينا أن نقتدي بهم في الاستجابة لله والرسول، فإن هذا هو طريق النصر والتمكين: « إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ » (الرعد: ١١).

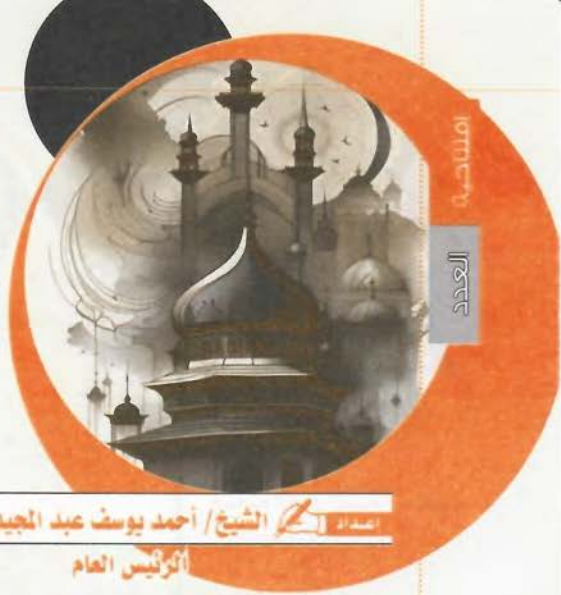
فإلى التوحيد الخالص يا عباد الله تضرزوا وتسعدوا: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَضَرَّزُوا اللَّهَ يَضْرُكْكُمْ وَيَلْبِثْ أَقْدَامَكُمْ » (محمد: ٧).

وإلى التوبة الصادقة من كل الذنوب يكتب لكم الفلاح ويغير الله حالكم إلى الفلاح: « وَتَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ » (التور: ٣١).

فألهم بصرنا بعيوبنا، واهدنا سبيل السلام، واجعل ما يجري للمسلمين من بلاء طريقاً لتصحيح العقيدة وانتهاج سبيل المؤمنين.

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

جمادى الآخرة ١٤٤٥ هـ - العدد ٦٢٠ - السنة الثالثة والخمسون

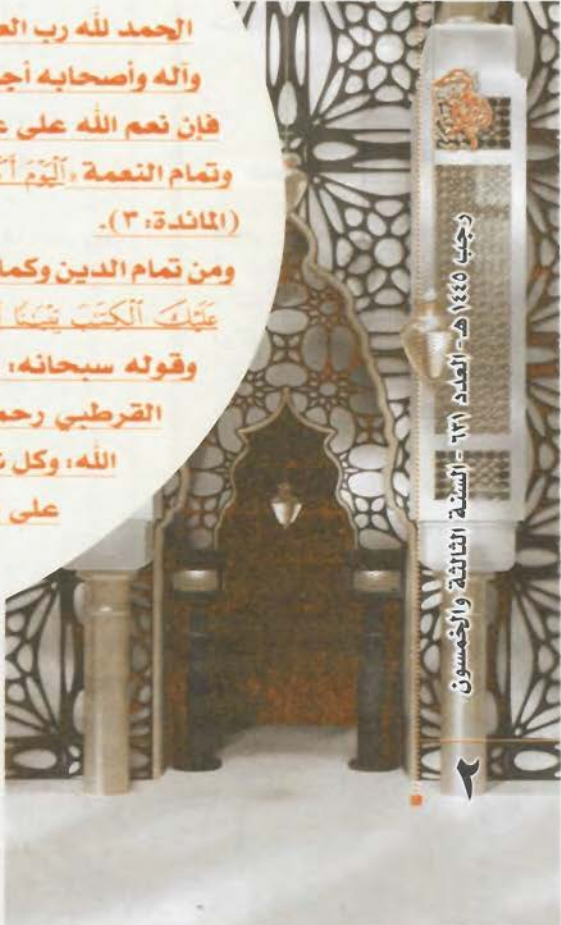
العدد ١٤٤٥ هـ / الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد
الرئيس العام

شهر رجب

بين السنة والبدعة

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخريين
وأله وأصحابه أجمعين. وبعد؛
فإن نعم الله على عباده لا تحصى. ومن أجل هذه النعم كمال الدين
وتمام النعمة، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا .
(المائدة: ٣).

ومن تمام الدين وكمال النعمة بيان كل شيء وتفصيله قال تعالى: وَنَزَّلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتَابَ فَتَنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً وَنُورًا لِلْمُسْلِمِينَ . (النحل: ٨٩)،
وقوله سبحانه: وَكُلُّ شَيْءٍ فَضَلَّنَاهُ تَفْصِيلًا . (الإسراء: ١٢). قال
القرطبي رحمه الله من أحكام التكليف. وقال الطبري رحمه
الله: وكل شيء بيننا وبيننا شافيا لكم أيها الناس لتشكروا الله
على ما أنعم به عليكم من نعمه وتخلصوا له العبادة.
وعلى الرغم من ذلك فقد انتشرت البدع في
كثير من المجتمعات الإسلامية بزعم حب الله
ورسوله وقد قال سبحانه: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . (آل
عمران: ٣١).

رجب ١٤٤٥ هـ - العدد ٦٣١ - السنة الثالثة والخمسون

وخلاصة كلام المفسرين- رحمهم الله- أن هذه آية اختبار فمن زعم حب الله تعالى، عليه أن يتبع رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم.

وقد تضافرت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من لبدع ووجوب الالتزام بسنته صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي من حديث العرياض بن سارية قوله عليه الصلاة والسلام:

«فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء

الراشدين المهديين تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة..» وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».. وفي رواية مسلم «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»..

قال ابن حجر «رد»: بمعنى مردود، وكأنه قال: فهو باطل غير معتد به. والمراد بـ ليس عليه أمرنا»: أمر الدين.

ولا خلاف على أن شهر رجب من الأشهر الحرم التي ورد ذكرها في قوله تعالى:

«إِنَّ مِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ» (التوبة: ٣٦). وفي

الصحيحين من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض والسنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم: ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، ومضر إحدى القبائل العربية المعروفة في

الجاهلية والإسلام. قال ابن حجر: وأضافه رجب إلى مضر لأنهم كانوا متمسكين بتعظيمه بخلاف غيرهم. وقال ابن كثير: وإضافته إلى مضر لبيان صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان.

فعلى المسلم أن يعظم شعائر الله، وألا يظلم نفسه؛ فإن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وكفى بالبدعة ظلمًا، وقد اعتاد كثير من الناس تخصيص شهر رجب بصيام

وقد أورد ابن تيمية في الفتاوى حديث مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «صُم من الحرم واترك، صُم من الحرم واترك، صُم من الحرم واترك، وقد ورد الحديث في سنن أبي داود وضعفه الشيخ الألباني.

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن هذا صوم الأربعة الأشهر الحرم جميعاً لا من يخص رجب. وقال رحمه الله: وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل. بل عامتها من الموضوعات المكذوبات، وقد صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدي الناس ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب ويقول: لا تشبهوه برمضان. مجموع الفتاوى، كتاب الصيام، ج ٢٥، ص ٢٩٠-٢٩١.

ومما عمت به البلوى اعتقاد كثير من الناس فضل زيارة القبور في شهر رجب ويسمونها (طلعة رجب)؛ حيث يخرج الناس جماعات إلى القبور، وربما أقاموا السراذقات لتجديد العزاء بخلاف

“
قد تضافرت أحاديث
النبي صلى الله عليه
وسلم في التحذير
من البدع ووجوب
الالتزام بسنته صلى
الله عليه وسلم.”

”

المبيت في القبور ووضع الطعام. وإقامة أسواق البيع والشراء وكأنه عيد من الأعياد. ولا شك في بدعية هذا العمل. ومن الظلم أن ينسب المسلم إلى دين الله ما ليس منه. وقد زين الشيطان ذلك لكثير من الناس.

ومن ذلك ما أضيف إلى شهر رجب مما لم يروه الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى صنف ابن حجر رحمه الله رسالة سماها: «تبيين العجب بما ورد في

شهر رجب»، قال فيها: «لم يرد في فضل شهر رجب ولا صيامه شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. وأما الأحاديث الواردة في فضله أو إحياء شيء منه صريحة فهي على قسمين: ضعيفة وموضوعة»، وهناك مصنف آخر لأبي الخطاب الأندلسي الشهير بابن دحية المتوفى ٦٢٣هـ، فيما يقرب من مائتي صفحة بعنوان: «أداء ما وجب من بيان وضع الموضوعين في رجب». فالحمد لله على كمال الدين وتمام النعمة. وقد اشتهر عند كثير من الناس الاحتفال في ليلة السابع والعشرين من رجب على أنها ليلة الإسراء والمعراج. ولا خلاف بين أهل العلم في صحة الإسراء والمعراج وثبوت وقوعه بالقرآن والسنة الصحيحة. غير أن تحديد ليلة بعينها لم يرد به الخبر الصحيح. قال ابن كثير في البداية والنهاية: «على قول السدي يكون الإسراء في شهر ذي القعدة. وعلى قول الأزهري وعروة يكون في ربيع الأول، وإن ما ورد أن الإسراء في السابع والعشرين من رجب فهو حديث لا يصح. أقول هذا فضلاً عما يكون في هذه الاحتفالات من سرد كلام فيه الغلو في إطراء الرسول صلى الله عليه

“

لم يرد في فضل شهر رجب ولا صيامه شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. العاقبة ابن حجر رحمه الله،

”

وسلم ووصفه بصفات لم يرد بها الخبر الصحيح. مع اعتقاد الناس أن هذه عبادة وأنها ليلة مباركة. وأن صيام يوم السابع والعشرين من العبادات التي يتقرب الناس بها إلى الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

وأصل المنع ليس في ثبوت صحة تاريخ الإسراء والمعراج فحسب، بل لأن هذا الاحتفال لم يرد به حديث صحيح أو فعل أحد من الخلفاء الراشدين.

كما اعتاد كثير من الناس تخصيص صلاة في ليلة أول جمعة من شهر رجب يقال لها صلاة الرغائب، وفي هذا مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة الجمعة عموماً بصلاة كما ورد في صحيح مسلم في كتاب الصيام، من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم».

وقد سنل ابن تيمية عن صلاة الرغائب فأجاب بأن هذه الصلاة لم يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا التابعين، ولا أئمة المسلمين. ولا رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف ولا الأئمة ولا ذكروا لهذه الليلة فضيلة تخصها، والحديث المروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب وموضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك.

وبعد، فلعل ما يعيشه المسلمون اليوم من ضعف وإبادة لشعب غزة وغيره فهو أحق العقوبات التي سببها البدع والخرافات التي ألبسها الكثير من الناس ثوب السنة زوراً وبهتاناً.

فאלهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله ولي التوفيق.

إعداد: الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

الرئيس العام

شهر شعبان

بين السنة والبدعة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

فإن الموفق من يُوقن برحيله من الدنيا إلى الحياة التي لا نهاية لها وحياتنا الدنيا ما هي إلا معبر يوصل للأخرة، قال تعالى:

«كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٣١﴾ وَسَبَقَ وَجْهَ رَبِّكَ ذُرَّ الْمَخَالِكِ وَالْإِكْرَارِ ، (الرحمن: ٢٦، ٢٧).

وكثيراً ما يفتر الإنسان بدنياه، فيركن إليها على حساب الآخرة، فلا هو ينتفع بدنياه ولا هو يأتي آمناً يوم القيامة، قال تعالى:

«إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَئِكَ مَاؤُنْهَدُ النَّارُ يَمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ، (يونس: ٧، ٨)،

فما الدنيا إلا أيام تُقضى بكل ما تحمله من سعادة وكدر لتصل بالعبد إلى الحساب عن كل ما قدم فيها، قال تعالى:

«وتلك الأيام نداولها بين الناس»، قال القرطبي في تفسيرها:

«نداولها بين الناس» من فرح وغم، وصحة وسقم وغنى وفقر.

والعاقل من قدم من دنياه
لاخرته، ومن ذلك اغتنام
شهر شعبان بالعمل
الصالح، وشهر شعبان هو
الشهر الثامن من السنة
القمرية، وهو من مواسم
الطاعات التي ترفع
فيها الدرجات، وتَمْحَى
السيئات إذا وفق الله
العبد لاغتنامها.

ومما ورد في فضله: كثرة
صيامه؛ فقد كان النبي
يكثر من الصيام فيه
صلى الله عليه وسلم دون
غيره من الشهور؛ فقد ورد في

الصحيحين من حديث عائشة رضي
الله عنها قالت: كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا
يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم،
وما رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان،
وما رأيت أكثر صياماً منه في شعبان.

قال ابن حجر في الفتح؛ والمعنى كان
يصوم في شعبان وفي غيره، وكان
صيامه في شعبان أكثر من صيامه فيما
سواه، كما أورد البخاري في صحيحه
من حديث عائشة رضي الله عنها: لم
يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم
شهرًا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم
شعبان كله..

وعند النسائي من حديث أم سلمة
رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين
متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان
برمضان. وفي التعليق على حديث
عائشة في الصحيح في شأن صيامه صلى
الله عليه وسلم شعبان (كله): قال ابن
حجر بمعنى كان يصوم معظمه، ونقل
ابن المبارك قوله: جائز في كلام العرب
إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر

كله، وقيل: المراد بكله: أنه
كان يصوم من أوله تارة
ومن آخره أخرى.

وفي كثرة صيامه صلى
الله عليه وسلم تطوعًا في
شعبان حكم منها: غفلة
الناس عنه لوقوعه بين
شهر حرام وشهر رمضان،
كما أنه شهر ترفع فيه
الأعمال، ويتجلى هذا
المعنى في حديث النسائي
عن أسامة بن زيد قال:
قلت: يا رسول الله، لم أرك
تصوم شهرًا من الشهور
ما تصوم في شعبان، قال:

ذلك شهر يفضل الناس عنه بين رجب
ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال
إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي
وأنا صائم.

وبما أن العبادة توقيفية فإنه نص على
استحباب الصيام في شعبان، إلا أنه قد
ورد النهي عن تقديم رمضان بصوم
يوم أو يومين -يعني أواخر شعبان-؛ إلا
من كانت له عادة بصيام: كمن يصوم
يومي الاثنين والخميس، أو يصوم يوماً
ويفطر يوماً، فإنه لا يدخل في هذا
المعنى.

ودليل ذلك ما ورد في الصحيحين من
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا يتقدم من أحدكم رمضان بصوم يوم
أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم
صومه فليصم ذلك اليوم».

قال النووي في شرحه على صحيح
مسلم؛ فيه التصريح بالنهي عن
استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين
لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما
قبله؛ فإن لم يصله ولا صادف عادة
فهو حرام.

أما عن الصيام بعد النصف من شعبان:

“
لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ
مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ
يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ .
”

فقد روى أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا». وهو حديث تكلم في صحته أهل العلم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.

وخلاصة ما ترتاح إليه النفس ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للحديث في «رياض الصالحين» بعد أن ذكر ضعف الحديث قال: «وحتى لو

صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة كما أخذ بذلك بعض أهل العلم رحمهم الله، إلا من له عادة بصوم فإنه يصوم ولو بعد نصف شعبان». وقد ويدخل في ذلك صيام يوم الشك، فقد ذكر النووي في المجموع أنه لا يجوز صيام يوم الشك؛ لما روي عن عمار رضي الله عنه أنه قال: «من صام اليوم الذي يشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم». فإن صام يوم الشك على أنه من رمضان لم يصح، وإن وافق عادة له؛ أو صامه قضاءً أو نذرًا أو كفارة؛ أجزأ عنه.

ولعل هذا خلاصة ما جاءت به السنة فيما يتعلق بصيام شهر شعبان، والمسلم مطالب بالأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «**وَمَا تَكْفُرُ لِرَسُولٍ قَدْ جَاءَ بِهَا نَبَأٌ مِنْ رَبِّكَ وَأَنْتُمْ لَا تَحْتَسِبُونَ**» (الحشر: ٧). وكما أن المسلم مطالب بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منتهي عن مخالفة أو امره صلى الله عليه وسلم، لذلك ورد في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكَانَتْ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي». وأما

“**روى الناس في صلاة ليلة النصف من شعبان أحاديث موضوعة، وأخرى مقطوعة، فكلفوا عباد الله بالأحاديث الموضوعة فوق طاقتهم.**”

ما ابتدعه الناس من صلاة مخصوصة أو ذكر معين في ليلة النصف من شعبان، أو غير ذلك مما لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم فمردود، والحمد لله على حفظه لدينه في كل زمان ومكان.

وقد صنّف أهل العلم مصنّفات في البدع الواقعة في شهر شعبان ومن ذلك ما ألفه الشيخ ابن الخطّاب عمر بن الحسن المشهور بابن دحية الكلبي، المتوفى سنة ٦٣٣هـ في فضائل شهر شعبان، ومما ورد

فيها: قد روى الناس في صلاة ليلة النصف من شعبان أحاديث موضوعة وأخرى مقطوعة، فكلفوا عباد الله بالأحاديث الموضوعة فوق طاقتهم من صلاة مائة ركعة في كل ركعة الحمد مرة، وقل هو الله أحد عشرًا، فينصرفون وقد غلبهم النوم فتفوتهم صلاة الصبح، حتى قال: «أول ما حدث ذلك في زمن البرامكة... فابتدعوا وأدخلوا في الإسلام ما ليس منه».

والقرآن الكريم تناول شهر رمضان، وأشار إلى العلة من هذا الشهر ومكانة ليلة القدر، وهذا ما اتفق عليه أهل العلم رحمهم الله.

أما المحتفلين بليلة النصف من شعبان قديمًا وحديثًا وينسبون ذلك إلى الليلة المشار إليها في قوله تعالى «إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين»: قال ابن كثير رحمه الله: وهي ليلة القدر، كما قال تعالى: «إنا أنزلناه في ليلة القدر»، وكان ذلك في شهر رمضان، ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان؛ فإن نص القرآن يخالف ذلك؛ والمسلم يحتاط لدينه ولا سير وراء كل ناعق.

فאלهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

اعداد الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

الكريمي العام

رمضان

شهر الجود

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

وبعد:

فإن الله تعالى فضل بعض الأزمنة على غيرها قال تعالى:

«وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ» (القصص: ٦٨).

ولا خلاف أن شهر رمضان من الأزمنة القاضلة حيث نزل فيه

القرآن الكريم وتميز على غيره من الشهور بليلة القدر ويكونه

شهر التقوى والجهاد والصبر ومما عرف به الشهر أنه شهر

الجود حيث كان يزداد فيه جود النبي صلى الله عليه وسلم.

كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله

عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس

وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل

يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى

الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.

قال ابن حجر رحمه الله: معنى أجود الناس أكثرهم جوداً وعرف الجود بأنه الكرم وهو من الصفات المحمودة. وقال: الجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي وهو أعم من الصدقة وأيضا رمضان موسم الخيرات لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره. فكان رسول الله يؤثر متابعة سنة الله في عباده. وفي لسان العرب: الجود السخاء يقال جادت العين إذا كثر دمعها. وفي المعجم الوسيط:

الجود صفة تحمل صاحبها على بذل ما ينبغي منه بغير عوض.

وقد ذكر النووي أن من فوائد الحديث: الرحث على الجود في كل وقت. ومنها الزيادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح. ولا شك أن الجود إذا ذكر تبادر إلى الذهن أنه متعلق بالنفقة وقد تحقق ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم فكان أجود الناس كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنماً بين جبلين فأعطاه إياها، فأنتى قومه فقال: أي قوم أسلموا فوالله إن محمداً ليعطي عطاءً من لا يخاف الفقر (مسلم) (٢٨١٢).

قال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا لثنياً، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. ألا فلتكن أسوتنا الحسنة في الجود هي أجود الناس صلى الله عليه وسلم حيث رغب في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم

أعط متفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً» (البخاري (١٤٤٢)). مسلم (١٠١٠)). وقد تأسى الصحابة رضوان الله عليهم بجوده صلى الله عليه وسلم حتى مدح الله جودهم في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ قَاتَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي سُدُورِهِمْ حَبًّا لِمَا أُوتُوا وَيُؤْتُونَكَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَكَلَّا إِنَّهُمْ لَحَسَّادٌ» (الحشر: ٩).

فمن لا يعرف جود الصديق بإنفاق كل ماله وجود

الضاروق في جوده بنصف ماله إنهم الصحابة الذين ساقبوا بالخيرات ومنهم أبو طلحة رضي الله عنه الذي تخلق بأخلاق القرآن الكريم فعندما نزل قوله تعالى: «لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ» (آل عمران: ٩٢). قال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي ببيرحاء وأنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال: «بخ ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين»، فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه. (رواه البخاري (١٤٦١)).

فما أوجنا إلى التخلق بخلق الجود في شهر الصيام فإن من مظاهر الجود صلة الأرحام بالنفقة والإطعام وما يحتاجونه. ومن مظاهر الجود في شهر الجود إطعام الطعام، وإنظار المعسرين فليكن لنا في كل ليلة من ليالي رمضان ما ندخره عند الله تعالى من مدرسة القرآن الكريم والجود بكل ما يمكن أن نجود به. وليس الجود قاصراً على نفقة المال والجود بإعطائه بل هو أعم من ذلك فالجواد يجود بما عنده من مال وجاد وعلم بل يبلغ أعلى مراتب الجود فيجود

“ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. ”

بنفسه في سبيل الله تعالى. ورحم الله ابن قيم الجوزية فقد عقد فصلاً في كتابه مدارج السالكين تحت عنوان فصل الايثار. أدرج تحته الحديث عن الجود، وكأنه يشير إلى أن الجود درجة من درجات الايثار ترقى بالعبء لأن يقدم غيره على نفسه بالرغم من حاجته والجود ضد الشح، ويكفي الجود فضلاً أنه يرقى بصاحبه إلى درجة الفلاح، **ومن يُوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.**

(الحشر: ٩). وأشار ابن القيم إلى

أن الجود ليس قاصراً على بذل المال وحده بل هو مراتب عشرة منها: الجود براحتة ورفاهيته واحجام النفس فيجود بها نصياً وكذا في مصلحة غيره. ومن هذا الجود جود الانسان بنومه.

ومن هذه المراتب: الجود بالعلم وبذله وهو من أعلى مراتب الجود. والجود به أفضل من الجود بالمال لأن العلم أشرف من المال. فسبحان من يجود على عباده بفضله ورحمته فيعطي كلاً حسب استطاعته فهذا وسع الله عليه فيجود بالمال وآخر قدر عليه رزقه وزاده بسطة في العلم والجسم فيجود براحتة ساهراً في قضاء حوائج الناس على يقين بالأخوة الحقيقية للإسلام كما في حديث الصحيحين، من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: **المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.** (البخاري (٢٤٤٢)، مسلم (٢٥٨٠)). فيجود بوقته ونومه مؤثراً راحة الآخرين محتسباً ذلك عند الله تعالى.

وفي شهر رمضان كان يزداد جود النبي صلى الله عليه وسلم عند مدارسة القرآن والتي كانت كل ليلة. وهذه دعوة للجود بالعلم وأشرف العلوم كتاب الله تعالى فما هم قراء

القرآن يجودون بقلة طعامهم ليقتفوا لإسماع الناس كتاب الله تعالى في صلاة العشاء والقيام. ويزداد جودهم وهم يقومون يصلون بالناس في قيام الليل. ويعلمون كتاب الله تعالى وهذا يصل بهم إلى أرقى الدرجات كما في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: **خيركم من تعلم القرآن وعلمه.**

كما أن جود النبي صلى الله عليه وسلم وزيادته في رمضان دعوة للدعاة إلى الله تعالى ليزدادوا جوداً في بذل العلم

وتصحيح المفاهيم.

واستثمار دخول الكثير من الناس إلى المساجد في شهر رمضان فيعلمونهم أمور دينهم. وفي مقدمة العلوم علم التوحيد الذي هو من أشرف العلوم إن لم يكن أشرفها لقوله تعالى: **فاعلم أنه لا إله إلا الله.** (محمد: ١٩). وقد فهم ذلك الكثير من أهل العلم فأثروا البقاء في بلادهم لتعليم الناس في شهر رمضان على قضاء شهر رمضان في بيت الله الحرام. فجزاهم الله خيراً.

فالعلم أشرف من المال والجود به أفضل من الجود بالمال وحاجة الناس إلى العلم في زمن كثرت فيه الشواغل وانصرف الكثير إلى وسائل التواصل التي ضيعت الأوقات عند كثير من الناس وقطعتهم عن صلة الأرحام وفعل الخيرات. فصار الناس في أمس الحاجة لدعاة يدعون الناس للرجوع إلى الله تبارك وتعالى ويعلمونهم حسن التوكل عليه ويزرعون فيهم الثقة في أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأن الأمور تجري بقدره سبحانه: **أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ**

الخبير. وأن العبد ليس عليه إلا أن يأخذ بالأسباب متوكلاً على الله تعالى رزقنا الله الجود بكل صوره وأثابنا عليه خير الجزاء.

والحمد لله رب العالمين.

“
يكفي الجود فضلاً
أنه يرقى بصاحبه
إلى درجة الفلاح
وَمَنْ يُوقَّ شَحَّ
نَفْسِهِ، فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ،
(الحشر: ٩)”

”

أهداه **الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد**
الكريمي العام

واحدك ربك حتى يأتيك اليقين

الحمد لله الحي الذي لا يموت، والصلاة والسلام على عبد الناس لربه. وبعد، فإن أعلى ما يُعطاه العبد هو الزمان الذي هو رأس ماله. وما حياته إلا جزء من الزمان. وسرعان ما ينتهي ويجد العبد نفسه بين يدي ملك الموت، وعندها يتذكر المضطرب ما مضى من حياته بعيداً عن طاعة ربه، مضطرباً في أوامره. « حَتَّى إِذَا جَاءَهُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿١٠٠﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ مَرُوقًا لَهَا وَهِيَ وَرَأَيْهَا بَرَّخٌ إِنَّ يَوْمَ يَجْعَلُونَ (المؤمنون: ٩٩، ١٠٠). قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات: "يخبر الله تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافر أو المضطرب في أمر الله تعالى وقيلهم عن ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته، ولهذا قال: « قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿١٠٠﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ » (المؤمنون: ٩٩، ١٠٠).

ومن المعلوم تفاضل بعض الأزمنة على بعض، وشهر رمضان من الأزمنة التي يرجى فيها مغفرة الذنوب، لذا كان إقبال الكثير من الناس على أنواع الطاعات في هذا الشهر الفضيل، وهذا أمر طيب، غير أن الملاحظ أن الكثير يظن أن العبادة قاصرة على هذا الشهر وحده، فتتري امتلاء المساجد، وإقبال الناس على فعل الخيرات، ثم يرجع إلى ما كان عليه من تفريط بعد رمضان، وربما أقبل في أول الشهر، ثم عاد بعد أيام. والحق الذي لا مرية فيه أن المسلم مُطالب بالمدائمة على العبادة حتى الموت، قال الله تعالى: « وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ » (الحجر: ٩٩).

سبحانه: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾ (المعارج: ٢٢).

﴿٢٣﴾. فمداومتهم على العبادة أخرجتهم من هذه الخصال الذميمة. قال ابن كثير رحمه الله: إنهم الذين إذا عملوا عملاً داوموا عليه وأثبتوه. وقد ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: «أدومه وإن قل». (البخاري: ٦٤٦٥).

ورحم الله الشيخ السعدي، فقد قال عند تفسيره لهذه الآية: «الذين هم على صلاتهم دائمون، أي: مداومون عليها في أوقاتها، بشروط ومكملات وليسوا كمن لا يفعلها أو يفعلها وقتاً دون وقت، أو يفعلها على وجه ناقص».

وقال ابن عطية رحمه الله: المعنى: مواظبون عليها قائمون لا يملون في وقت من الأوقات فيتركونها. وهذا في المكتوب، أما النافلة فالدوام على الإكثار منها بحسب الطاقة. إذا كان هذا في شأن الصلاة فإن الواجب على المسلم أن يعيش حياته كلها على طاعة الله تعالى حتى يدركه الموت، وهو على الإسلام، وعندها يدخل الإنسان في مرحلة الراحة التي لا يعقبها كدر، حيث تقول له الملائكة ساعة خروج روحه: ﴿لَا يَنْفَعُكَ بِهَا مَا كُنْتَ تَعْبُدُ﴾ (النحل: ٣٢). لذلك أمر المسلم بتقوى ربه والمداومة على الطاعة. قال تعالى: ﴿مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَلَا يَمَسُّهُ فِي ذَلِكَ مِنْ سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَلَا يَلِيهِ سَخَطٌ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (البقرة: ٢١٢).

ورحم الله الشيخ السعدي حيث قال عند تفسيره لهذه الآية: إن هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه، وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات، فإن من عاش على شيء مات عليه، فمن كان في حال صحته ونشاطه مداوماً لتقوى ربه وطاعته متيباً إليه على الدوام ثبتته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة.

“

الأنبياء عليهم السلام
وأصحابهم أعلم الناس
بالله وأعرفهم بحقوقه
وصفاته وما يستحق
من التعظيم وكانوا
أعبد الناس.

”

قال القرطبي: اليقين: الموت، وكان معناه لا تضارق العبادة حتى الموت، والمراد استمرار العبادة مدة حياته، كما قال العبد الصالح (عيسى عليه السلام): ﴿أَتُوبُ بِأَتَيْتِهِ وَالْإِسْقَاطِ مَا تَمَّتْ حَجَّتُهُ﴾ (مريم: ٣١). وقد ذكر ذلك كثير من المفسرين، واستدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث أم العلاء لما قالت عند موت عثمان ابن مظعون: رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك: لقد أكرمك الله، فقال

النبي صلى الله عليه وسلم: «وما

يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: «أما هو فقد جاءه اليقين، والله إنى لأرجو له الخير» (صحيح البخاري).

وقد ذكر صاحب أضواء البيان عدداً ممن قالوا بأن اليقين هو الموت، وهم سالم بن عبد الله بن عمر، ومجاهد، والحسن، وقتادة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، مستدلين بما جاء حكاية عن المجرمين: ﴿لَا يَأْتِيهِمْ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ﴾ (سورة التوبة: ١٢٥) ﴿وَمَا كُنْتُمْ بِتَقِيينَ﴾ (المدثر: ٤٣-٤٧). وهو الموت.

واستدل ابن كثير بهذه الآية على أن العبادة كالصلاة واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً، فيصلي بحسب حاله، كما استدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، حتى إذا وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كضروزال وجهل، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا وأصحابهم أعلم الناس بالله، وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حسن الوفاة. وقد أشار القرآن إلى ما جُبل عليه الإنسان من ضعف يجعله يجزع ويخاف وييبس إذا مسه الشر ويبخل إذا مسه الخير، ثم قال

والمداومة على الطاعة تقي العبد مصارع السوء، قال تعالى عن نبيه يونس عليه السلام: ﴿ قَوْلًا لَّكَ كَانَ مِنَ الْمُتَكِبِينَ ﴿١٠١﴾ لَيْتَ وَوَلَّيْتَهُ، إِنْ يَدْرُ يُعْتَرُونَ ﴾ (الصفات: ١٤٣، ١٤٤).

قال الشيخ السعدي رحمه الله عن تسبيح يونس عليه السلام: أي في وقته السابق بكثرة عبادته لربه وتسبيحه وتحميده وفي بطن الحوت، حيث قال: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (الأنبياء: ٨٧).

“
المداومة على الطاعة تقي العبد مصارع السوء.
 ”

من أسباب المغفرة والأجر العظيم كثرة ذكره سبحانه، فقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَتَى اللَّهُ الْقُلُوبَ أَجْرًا عَلَيْهَا ﴾ (الأحزاب: ٣٥).

ألا فلندأوم على العبادة قبل أن ينتهي الأجل، ولنعلم أننا نعبد الحي الذي لا يموت، وما المواسم التي تفضل الله بها علينا كشهر رمضان إلا منح منحها الله لعباده لتكون مكفرات للذنوب إذا ما وفق العبد لتقوى الله فيها فليبادر العبد بالتوبة قبل فوات الأوان، فإن الله قال: ﴿ قُلْ مَنْ آتَى الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةَ كَثِيرًا مِمَّنْ اتَّقَى وَلَا تَطْلُمُونَ فَتِيلًا ﴾ (النساء: ٧٧).

ولكن بسبب تسبيحه وعبادته نجاه الله تعالى، وكذلك ينجي الله المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد، والمداومة على الطاعة حال الصحة تورث الأجر حال العجز، كما في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا». قال ابن حجر: وهو في حق من كان يعمل طاعة فمُنح منها، وكانت نيته لولا المانع أن يداوم عليها.. ولنا الأسوة الحسنة في عبد الناس لله وهو النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد أخبرت الصديقة بنت الصديق عن مداومته صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح، حتى لو فات وقته لعذر أو غيره، كما في صحيح مسلم: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملاً أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثلثتي عشرة ركعة».

ومن ذلك الدعاء الذي هو سلاح المؤمن كما ذكر الله تعالى عن الراسخين في العلم المتواضعين لله المتذللين له في مرضاته، فهم الفاهمون العقلاء المتدبرون أصحاب العقول السليمة الذين يعرفون حقارة الدنيا، قال تعالى مخبرًا عن دعائهم قائلين: ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ (آل عمران: ٨).

والمداومة على الطاعة يلزمها صحبة ومرافقة الصالحين قال تعالى: ﴿ وَأَسِرْتُمْ مَعَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ كَيْدًا مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ وَهُمْ لَا يُفْهِمُونَ وَلَا تَقْرَأُ مِنْ كِتَابِهِمْ كِتَابًا وَلَا تُخِطُّ بِرَأْسِهِمْ فَرْجًا وَلَا رُجْمًا وَلَا يُخَبِّرُكُمْ بِالْأَخْبَارِ ﴾ (الأنفال: ٢٨)؛ ففي هذه الآية كما قال المفسرون: المفسرون الأمر بالصبر مع المؤمنين العباد المنيبين الذين يريدون وجه الله؛ فهم العباد المخلصون الذين هداهم الله.

فاللهم ارزقنا صحبة الأخيار، وقتنا برحمتك عذاب النار.

ولكن بسبب تسبيحه وعبادته نجاه الله تعالى، وكذلك ينجي الله المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد، والمداومة على الطاعة حال الصحة تورث الأجر حال العجز، كما في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا». قال ابن حجر: وهو في حق من كان يعمل طاعة فمُنح منها، وكانت نيته لولا المانع أن يداوم عليها.. ولنا الأسوة الحسنة في عبد الناس لله وهو النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد أخبرت الصديقة بنت الصديق عن مداومته صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح، حتى لو فات وقته لعذر أو غيره، كما في صحيح مسلم: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملاً أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثلثتي عشرة ركعة».

ومن الطاعات التي أمر الله بها: كثرة الذكر، قال الله تعالى: ﴿ تَتْلُوا آيَاتِهِ لِيُذَكِّرَ الْكَبِيرَ ﴾ (الأحزاب: ٤٦)، قال القرطبي رحمه الله: «أمر الله عباده بأن يذكره ويشكروه، ويكثروا من ذلك على ما أنعم به عليهم، وجعل تعالى ذلك دون حد لسهولته على العبد ولعظم الأجر فيه، قال ابن عباس: لم يُعذر أحد في ترك ذكر الله إلا من غلب على عقله، وفي السورة ذاتها ذكر سبحانه أن

بما يريد فعله غدا، وإنما يرد الأمر إلى الله، كما قال تعالى: **﴿وَلَا تُكْرَهُنَّ بَيْنَهُمْ وَأَسْرَارُهُمْ﴾** (الكهف: ٢٣، ٢٤).

الخامس: أين يموت الإنسان، على فراشه أم على غير فراشه، مقيما أم مسافرا، في بلاده أم خارج بلاده، فلا يعلم ذلك إلا الله، وإذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة، (رواه الحاكم في المستدرک ١٣٧٥ وصححه).

كما قال صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما قال المنافقون ممن قتل يوم أحد: **﴿لَوْ كُنَّا بِمَكَانٍ وَمَا خَلَاؤُنَا﴾** (آل عمران ١٥٦)، وقالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قال الله تعالى: **﴿لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾** (آل عمران ١٥٤).

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت يغير أرض المؤمن أعظم أجرا من موته بأرضه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: مات رجل بالمدينة ممن ولد بها، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ليتته مات بغير مولده.. قالوا: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة.. (صحيح سنن ابن ماجه: ١٨٣١).

وقوله تعالى: إن الله عليم خبير ٣٤، كالتعليل لما سبق من علمه بالخمس المذكورة، وأن علمها داخل في عموم علمه سبحانه الشامل الكامل، المحيط بكل شيء، كما قال

تعالى: **﴿وَمَا عَزَتْ عَنْ رَبِّكَ مِنْ عِنَادِ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَا فِي كَيْفٍ﴾** (يونس: ٦١). وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كل شيء أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم غير خمس: إن الله عنده علم الساعة، الآية إلى آخرها. وقال ابن عباس رضي الله عنه: هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى، ولا يعلمها ملك مقرب، ولا نبي مرسل، فمن ادعى أنه يعلم شيئا من هذه فقد كفر بالقرآن، لأنه خالفه، ثم إن الأنبياء يعلمون كثيرا من الغيب بتعريف الله تعالى إياهم، كما قال تعالى: **﴿عَلِمَ الْغَيْبُ فَلَا يَكْفُرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾**

﴿إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ﴾

الناس، إلا الله، كما قال تعالى: **﴿وَقَوْلِهِمْ كَلِمَاتٍ مِنْ تَحْتِهَا مَا يَلْمِزُونَ﴾** (الشورى: ٢٨)، فلو كانوا يعلمون أن المطر منهم قريب ما قنطوا.

الثالث: ما في الأرحام، من ذكر أو أنثى، مخلقة أو غير مخلقة، شقي أو سعيد، طويل العمر أو قصيره، واسع الرزق أو ضيقه، الخ ذلك مما كتب الله على عبده.

الرابع: ما يكون في غد، فلا يعلم ما يكون غدا إلا الله، لأن هذا من الغيب الذي اختص الله به، لا يعلم ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل، فضلا عن الأولياء الصالحين.

قال تعالى: **﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ﴾** (النمل: ٦٥)، وأمر

الله الأنبياء والمرسلين أن يصرحوا لأقوامهم بأنهم لا يعلمون الغيب، قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: **﴿وَلَا أَتُكَلِّمُ الْغَيْبِ وَلَا أَتُكَلِّمُ الْغَيْبِ وَلَا أَتُكَلِّمُ الْغَيْبِ﴾** (هود: ٣١)، وقال تعالى

لتبينا محمد صلى الله عليه وسلم: **﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ﴾** (الأعراف: ١٨٨).

وعن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمته! هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث، من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت: **﴿لَا تَدْرِيهِمْ﴾** (الأنعام: ١٠٣)،

﴿وَمَا كَانَ يَشْرَى بِشَيْءٍ مِنْ دِينِ اللَّهِ﴾ (الشورى: ٥١)، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت: **﴿وَمَا تَدْرِيهِمْ﴾** (لقمان: ٣٤)، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب، ثم قرأت: **﴿وَمَا تَدْرِيهِمْ﴾** (المائدة: ٦٧) ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. (صحيح البخاري: ٤٨٥٥).

وإذ الأمر كذلك كان من الأدب أن لا يجزم أحد

سؤال ١٤٤٥ هـ - العدد ٦٢٤ - السنة الثالثة والخمسون

وَمَنْ خَلَقَهُمْ رَسُلًا، (الجن: ٢٦-٢٧).

التعذير من آيات الكهنة والعرافين

والمراد إبطال كَوْن الكهنة والمنجمين ومن يستسقي بالأنواء يعلمون الغيب(الجامع لأحكام القرآن ١٤/٨٢)، والتعذير من سؤالهم وتضديقهم، ففي صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» (صحيح مسلم ٢٢٣٠). وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضا، أو أتى امرأته في ذبرها، فقد برئ مما أنزل الله على محمد» (صحيح سنن أبي داود: ٣٣٠٤).

وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما أنصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: «هل تدرزون ماذا قال ربكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» (صحيح البخاري: ٨٤٦).

محمل دلائل إمكان البعث

وقد استنبط الرازي عفا الله عنه من هذه الآية الأدلة الدالة على إمكان البعث والتي سبق بيانها، فقال: لما قال الله: اخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده وذكر أنه كائن بقوله: إن وعد الله حق، كأن قائلنا قال: فمتى يكون هذا اليوم؟ فأجيب بأن هذا العلم مما لم يحصل لغير الله ولكن هو كائن، ثم ذكر الدليلين الذين ذكرناهما مرارا على البعث: أحدهما: إحياء الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: «وإن كنا من قدام ربك غيبين»

تيسيرك الله فاعلموا أني ربي رحمتي كبرت حتى الأرض بعد موتها إن ذلك لشيء الموتى وهو على شيء من قبلي» (الروم: ٤٩-٥٠). وقال تعالى:

«يخرج الذين من الألبت ويخرج الذين من الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون» (الروم: ١٩)، وقال هاهنا: يا أيها السائل! إنك لا تعلم وقتها، ولكنها كائنة، والله قادر عليها، كما هو قادر على إحياء الأرض، حيث قال: «وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قسطا وينزل رحمة وهو أول الرحميد» (الشورى: ٢٨)، وقال: «وهو الذي يخرج من الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون» (الروم: ١٩).

وثانيهما: الخلق ابتداء كما قال: «وهو الذي بدأ الخلق ثم أعده وهو أقوم عنه وله فضل الأخفى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» (الزوم: ٢٧). وقال تعالى: «فأرسلنا في الأرض فأظنوا كيف بدأ الخلق ثم الله ينزل الآخرة إن الله على كل شيء قدير» (العنكبوت: ٢٠).

إلى غير ذلك، فقال هاهنا: «يعلم ما في الأرحام» إشارة إلى أن الساعة وإن كنت لا تعلمها لكنها كائنة والله قادر عليها، وكما هو قادر على الخلق في الأرحام كذلك يقدر على الخلق من الرحام، ثم قال لذلك الطالب علمه: يا أيها السائل إنك تسأل عن الساعة أيان مرساها، فلك أشياء أهم منها لا تعلمها، فإنك لا تعلم معاشك ومعادك، ولا تعلم ماذا تكسب غدا مع أنه فعلك وزمانك، ولا تعلم أين تموت مع أنه شغلك ومكانك، فكيف تعلم قيام الساعة متى تكون، فالله ما أعلمك كسب غدك مع أن لك فيه فوائد تبني عليها الأمور من يومك، ولا أعلمك أين تموت مع أن لك فيه أغراضا تهيب أمورك بسبب ذلك العلم، وإنما لم يعلمك لكي تكون في وقت بسبب الرزق راجعا إلى الله تعالى متوكلا على الله، ولا أعلمك الأرض التي تموت فيها كي لا تأمن الموت وأنت في غيرها، فإذا لم يعلمك ما تحتاج إليه كيف يعلمك ما لا حاجة لك إليه، وهي الساعة، وإنما الحاجة إلى العلم بأنها تكون، وقد أعلمك الله على لسان أنبيائه (التفسير الكبير ١٦٥/٢٥ و١٦٦).

وبهذا انتهت رحلتنا في تفسير سورة لقمان، ومع سورة جديدة في العدد القادم إن شاء الله، ونسأل الله القبول.

مؤلف: الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

الترجمة: التكم

لبيك

اللهم لبيك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ويعد: فإن أغلى ما يملكه العبد في دنياه: الوقت، وهو رأس ماله الذي يمكن له أن يقدم فيه لما بعد الحياة الدنيا، قبل أن يدركه الموت: « أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ »، (النساء: ٧٨).

قال ابن كثير في معناها: أنتم صائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم، وها هي الأيام تمضي ويقترب العام من نهايته لتأتي أشهر الحج، وقد استعد الحجاج لقصد بيت الله الحرام وشعارهم « لبيك اللهم لبيك.. إنها التلبية التي تقشعر منها جلود المؤمنين شوقاً إلى أول بيت وضع للناس، والتلبية اختصار للصيغة المعروفة كما يقال الحوقلة لجملة، لا حول ولا قوة إلا بالله..

كما يقال لها الإهلال، وقد بوب البخاري «باب رفع الصوت بالإهلال»، وفيه حديث أنس قال: «صلى النبي بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذى الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً»: أي بالحج والعمرة.

ويقال أيضاً للتلبية الإهلال بالتوحيد كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد ح(١٢١٨)، ومعناه أهل بتوحيد الله تعالى لا بتلبية الجاهلية، وصيغة التلبية كما ورد في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والتعظيم لك والملك، لا شريك لك». وفي صحيح مسلم قال نافع: كان عبد الله بن عمر يزيد مع هذا: «لبيك لبيك وسعديك، والخير بيدك لبيك، والرغائب إليك والعمل» ح(١١٨٤).

والإهلال معناه رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام، فإن جمهور الفقهاء استحبابوا رفع الصوت بالتلبية لما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله نصرخ بالحج صراخاً. ح(١٢٤٧)

قال النووي: فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية، وهو متفق عليه بشرط أن يكون رفعا مقتصرًا بحيث لا يؤدي نفسه، والمرأة لا ترفع، بل تسمع نفسها؛ لأن صوتها محل فتنة، ولما ورد

“ التلبية امثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم . ”

في مسند أحمد وفي سنن ابن ماجه من طريق خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتاني جبريل فقال: مُر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنها من شعائر الحج» ح(الصحيحه(٨٣٠).

والثابت أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبخ أصواتهم، كما جاء في سنن

الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الحج أفضل؟ قال: «العج والثج» (صحيح الترمذي(٨٢٧)، ومعنى العج: رفع الصوت بالتلبية، ومعنى الثج: سيلان دماء الهدي.

كما ذكر الشيخ تقي الدين استحباب الاكثار من التلبية عند اختلاف الأحوال مثل إدبار الصلوات ومثل إذا ما صعد أو هبط وادياً أو سمع ملبياً أو أقبل الليل والنهار.

وان فضل التلبية أن تلبي الأشياء من حول الملبى كما عند ابن ماجه من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مَلْبٍ يُلْبِي إلا لَبِي ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا» (صححه الألباني).

ومما يساعد على التأثر بالأذكار فهم معانيها.

وان في التلبية من المعاني الكثير، فأول ذلك امثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها في هذه المواطن. وهي

عبادته، فالحمد له والنعمة على الدوام.

وأفاد التلبية قاصرة على مناسك العمرة والحج، فعند العمرة يتلفظ بها المسلم عند الإحرام من الميقات، فإن كان ذلك بعد صلاة مفروضة والا فليس للإحرام صلاة خاصة به.

ويلتزم قاصد العمرة التلبية وعليه أن يكثر منها، لضيق وقتها فإنها تنتهي باستلام الحجر أو محاذاته له شارحاً في الطواف، وهذا فعله صلى

الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله ابن عباس عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم: كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، وعليه فليس في الطواف ولا في السعي تلبية وأما في الحج فإنها تبدأ عند الإحرام للحج مفرداً كان أو متمتعاً أو قارناً، وتنتهي عند رمي جمرة العقبة لما ورد في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أرفد الفضل من المزدلفة إلى منى قال: فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة (البخاري: (١٥٤٤)).

وإذا كان المستطيع للحج أو العمرة يكون شعاره التلبية: فإن الواجب على كل مسلم أن يكون شعاره: **« سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وأليناك المصير »** (البقرة: ٢٨٥).

والمسلم لا ينقطع أمله في ربه يسأله أن يبرزه الحج والعمرة لينال شرف التلبية ضمن وفود الرحمن الذين اختارهم الله لحج بيته.

فאלله لا تحرمنا شرف حج بيتك الحرام، والحمد لله رب العالمين.

“
الواجب على كل
مسلم أن يكون
شعاره: «سمعنا
وأطعنا غفرانك
ربنا وأليناك
المصير»
”

امتثال لأمر الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» (الأنفال: ٢٤).

جاء في مجموع الفتاوى: "التلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والملي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لئب، وأخذ بلبته، والمعنى: إذا مجيبون لدعوتك، والتلبية شعار الحج.

قال النووي: إن للتلبية معاني كثيرة، منها إجابة بعد إجابة، ولزوماً لطاعتك، وقيل معناها اتجاهي وقصدي إليك، مأخوذ من قولهم داري تلب دارك أي تواجهها، وقيل معناها: محبتي لك من قولهم امرأة تلب، إذا كانت محبة لولدها عاقفة عليه، وقيل معناها: إخلاصي لك مأخوذ من قولهم حب لباب إذا كان خالصاً محضاً، ومن ذلك لب الطعام ولبابه، وقيل معناها: أنا مقيم على طاعتك وإجابتك مأخوذ من قولهم لب الرجل بالمكان وألب إذا أقام فيه، وقيل قرب منك وطاعة. والألباب القرب، وقيل هذه الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم صلى الله عليه وسلم: **« وأذن في الناس بالحج »** (الحج: ٢٧)، ولا مانع أن تحمل التلبية كل هذه المعاني من الإجابة ولزوم الطاعة الناتجة عن المحبة فيكون اتجاه العبد وإخلاصه له سبحانه، فما أعظمه من شعار ينطق به البشر ويشاركه من حولهم في الكون من حجر أو مدر في كل اتجاه: ليعلم الجميع وحدانية الله تعالى، وأنه الواحد الذي لا شريك له في خلقه: فلا ينبغي أن يكون له شريك في

ليبيك

لا شريك لك ليبيك

محرر: الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

الرئيس العام

الحمد لله الواحد الأحد، والصلاة والسلام على خير من لله عبد، وبعد؛ فإن قضية التوحيد هي قضية المسلمين الأولى، والتي يجب أن تكون في صدارة دعوتهم، كيف لا وهي دعوة الرسل، «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ»، (النحل: ٣٦)، وقال سبحانه: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ» (الأنبياء: ٢٥).

وكلمة التوحيد تنقسم إلى قسمين: نفي، وإثبات، فالنفي في قول: «لا إله»، والإثبات في قول: «إلا الله»، وهذا المعنى متحقق في قوله تعالى: «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، (البقرة: ٢٥٦).

وقال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده لا شريك له، وشهد أن لا إله إلا الله، «فَإِنَّ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى»، أي: فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم، والمتأمل في العبادات بل والمعاملات يرى أنها شرعت لتحقيق التوحيد، قال تعالى: «قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (الأنعام: ١٦٦).

وها هي وفود الحجاج تتجه إلى أظهر بقاع الأرض شعارهم: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك». إن الإهلال بالتوحيد الذي لأجله كان بناء البيت لطهارة القلوب من أدران الشرك، «وَأَذِّنْ صَوْتًا لِابْرَاهِيمَ

مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ» (الحج: ٢٦)، فطهارة البيت للطائفين كما قال ابن كثير وهي أخص العبادات عند البيت، فإنه لا يضل ببقعة من الأرض سواها. فإحسرة على من يطوفون حول القبور وهم ينادون لهم ذلك، وهم يرونهم ويسمعونهم ينادون بأعلى أصواتهم: مدد يا شيخ، مدد يا سيد، بل، ويا سيدة، زوجي البنات، فرجي الكرب!!! قال النووي- وهو من كبار فقهاء الشافعية في كتابه المحمدي في تاريخ حجة الحج واستحباب زيارته فبره صلى الله عليه وسلم: «لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إصاق الصدر والظهر بجدار القبر». ونقل كلام الفضيل بن عياض أن خطر بداله أن المسح باليد-يعني على

القبر- ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع.

والتلبية في مقدمتها معناها: دعوتني فاستجبت ولزمت منقادًا عن محبة وإخلاص. ثم إعلان البراءة من الشرك: «لبيك لا شريك لك لبيك»، إنه إعلان التوحيد الخالص الذي لا يشوبه الشرك الذي هو أعظم ذنب يرتكبه العبد: «إِنَّ الشَّرْكَ لظُلْمٌ عَظِيمٌ» (لقمان: ١٣)، إنه الذنب الذي لا يغفره الله إذا مات العبد قبل التوبة منه: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» (النساء: ٤٨).

وفي «صحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة». ومن لقيه يشرك به دخل

قال الفضيل بن عياض: إن من خطر بباله أن المسح باليد-يعني على القبر- ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع.

النار. ح(٩٣) إن الشرك هو العمل المحبط لغيره من الأعمال، وقد ذكر القرآن عددًا من الأنبياء وهم من هم اصطفاهم الله واختارهم. ثم قال سبحانه: «وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ» (الأنعام: ٨٨)، وقد يتصور كثير من الناس أن أمر الشرك قد مضى وانتهى، وأن الناس يعيشون حياة التوحيد بكل صورها، والله يقول: «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» (يوسف: ١٠٦)، وهذا ما كان عليه الحال عند تلبية المشرك كما في «صحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك- قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويلكم قد قُذِّبْتُمْ»، فيقولون: إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك. يقولون سداً وهم يطوفون بالبيت. ح(١١٨٥)

هؤلاء شفعاؤنا عند الله، (يونس: ١٨).

ومن صور الشرك: الذبح لغير الله كمن يذبح لولي أو جني أو غيره، فإن الذبح عبادة لا تصرف لغير الله **«قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين»** (الأنعام: ١٦٢). مع العلم أن التنسك يخص الذبح والنذر، بل وصل الأمر إلى قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: **«لعن الله من ذبح لغير الله»** ح (١٩٧٨).

ومن صور الشرك المنتشرة: أن يعلق نعلاً أو حديدة (مما يوضع في رجل الفرس) ظناً أن ذلك يحمي من الحسد، وفي المسند من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: **«من علق تميمة فقد أشرك»** ح (١٧٤٢٢) وصححه الألباني

ومن صور الشرك إتيان

الكهان والعرافين للسؤال

عما سُرِق أو عن ما يكون أو قراءة فنجان أو ما يقال له البشعة، فعن صفية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: **«من أتى عرافاً فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»** رواه مسلم ح (٢٢٣٠)

ومن صور الشرك المنتشرة من الناس: الحلف بغير الله، ففي صحيح الترمذي أن ابن عمر سمع رجلاً يحلف: **«لا والكعبة»** فقال له ابن عمر: **«إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك»** ح (١٥٣٥)

ومن صور الشرك: أن يعمل العبد العمل يبتغي ثناء الناس عليه.

فيا حجاج بيت الله: أخلصوا في حجكم، واسألوا الله التيسير والقبول، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله.

وما أشبه اليوم بالبارحة، فإذا قلت لطائف حول قبر يطلب المدد منه، قال: نحن موحدون نؤمن بالله لكن هؤلاء أولياء، أصحاب أنفاس ظاهرة، مدركون بالكون، إلى غير ذلك، ولقد كان حذيفة رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه كما في الصحيحين. وللشرك صور في مجتمعاتنا اليوم يزينها الشيطان لكثير من الناس ويعينهم على ذلك علماء السوء الذين يحلون ما حرم الله.

ومن هذه الصور بل وأخطرها التعلق بقبور الصالحين وانصراف القلوب إليها، وما قبور الصالحين التي هي بالمساجد من الناس يبعيد بشد الرحال إليها، والطواف بها، إلى غير ذلك.

وللدعاة الأسوة الحسنة في التصدي لمظاهر هذا الشرك فهذا نبي الله الذي عليه السلام الذي طالتمدة دعوته:

«ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً» (العنكبوت: ١٤). وقصته في القرآن الكريم في مواضع عدة بل وفي سورة كاملة لا يخرج الحديث فيها من قصته، إن دعوته عليه السلام لتصحيح مفاهيم الناس تجاه القبور ويذكر القرآن أسماء رجال صالحين عبدتهم قوم نوح ليس مرة واحدة، بل باستدراج الشيطان لهم **«وقالوا لا تذرنا آلهتكم ولا تذرنا ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً»** (نوح: ٢٣).

إن من صور الشرك: اعتقاد أن الأولياء يملكون النفع والضر حتى ولو كان هذا يعظم الله ويعبده فإن هذا من صرف العبادة لله ولغيره، وهذا هو الشرك الذي عليه المشركون الذين يذبحون لألهتهم لتقربهم إلى الله، قال الله تعالى: **«ويغفدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون»**

ومن صور الشرك: الذبح لغير الله كمن يذبح لولي أو جني أو غيره، فإن الذبح عبادة لا تصرف لغير الله.

شهر الله المحرم

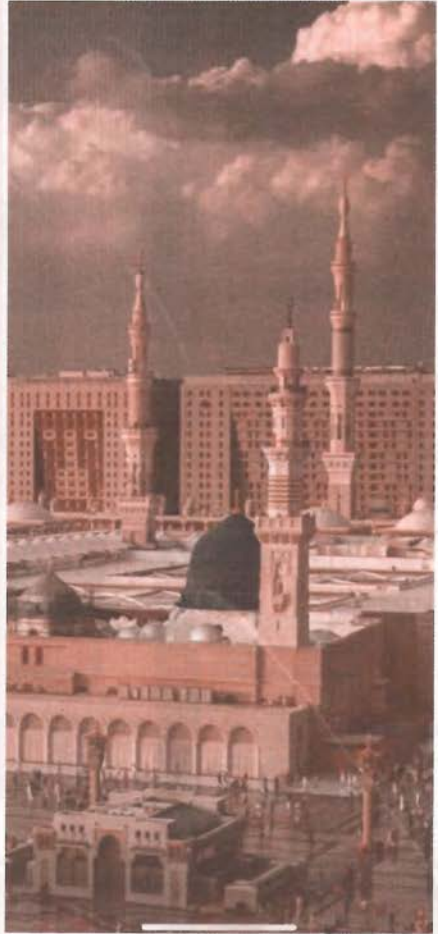
بين السنة والبيعة

العدد الشيخ/ أحمد يوسف عبد المجيد
الرئيس العام

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإن الله تعالى يختار ما يشاء كما يخلق ما يشاء: «وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ» (القصص: ٦٨). وقد اقتضت حكمته أن يختار من الشهور الأشهر الحرم: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ» (التوبة: ٣٦).

ولا خلاف بين أهل العلم في تسمية هذه الأشهر؛ لما ورد في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم: ثلاث متواليات؛ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان».

وقومه: فصامه موسى شكراً فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه».

وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم: يوم عاشوراء، وهذا الشهر، يعني شهر رمضان. وقد ورد في فضل صيام يوم عاشوراء قوله صلى الله عليه وسلم: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» رواه مسلم.

ويصح صوم يوم عاشوراء منفرداً، لما ورد في فضله من أحاديث، كما يستحب للمسلم أن يصوم التاسع معه. لما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع». وقد أورد الإمام النووي قول بعض العلماء في السبب في صوم التاسع مع العاشر وهو ألا يتشبه باليهود في إفراد العاشر بصيام، وفي الحديث إشارة إلى هذا، وقيل للاحتياط في تحصيل عاشوراء، والأول أولى، والله أعلم.

هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشهر المحرم، وهو خير الهدى؛ فبادر يا عبد الله باغتنام الأوقات، فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن سنة إحدى وستين استهلته والحسين بن علي سائر إلى الكوفة فيما بين مكة والعراق ومعه أصحابه وقرباته، فقتل في يوم عاشوراء من شهر المحرم، وزعم بعضهم أنه قتل في صفر منها، والأول أصح.

وعليه فإن الرافضة الشيعة يبتدعون الحزن

قال ابن كثير: وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة: ثلاث متواليات (سرد) وواحد فرد لأجل مناسك الحج والعمرة. فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة، لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذو الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج، ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى نائي أقاصي بلادهم آمنين. وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار، وها نحن قد ودعنا عاماً بكل ما يحمل من أعمال العباد لنستقبل عاماً هجرياً جديداً، وأول أشهر العام شهر الله المحرم، وهو أحد الأشهر الحرم.

ومن السنة الأكثر من الصيام في شهر المحرم؛ لكونه أفضل الصيام بعد رمضان، لما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي

هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل».

وفي شهر المحرم: يوم عاشوراء، وهو يوم العاشر من المحرم، وقد ورد في فضله ما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيماً له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نحن أولى بموسى منكم، ثم أمر بصومه».

وفي رواية مسلم: فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون

”
يصح صوم يوم عاشوراء منفرداً، لما ورد في فضله من أحاديث، كما يستحب للمسلم أن يصوم التاسع معه.“

بل وعدم وجوده بين الناس، وإنما هو مع إمامهم الغائب هناك في السرداب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ومن عجب أن كثيراً من المسلمين خاصة من أهل القرى يظهرن الضرح والسرور في يوم عاشوراء، ومن مظاهر هذا الضرح التوسعة على الأهل والعيال، حتى كانت بعض البلاد تميز هذا اليوم بذبح بعض الطيور، وكذلك ترى اكتحال الأولاد في هذا اليوم اعتقاداً أن من اكتحل في هذا اليوم لا يرمد.

ولا شك أن كثيراً ممن يعملون هذه الأعمال يعملونها بجهل، ولا يعلمون أن هذا من أعمال مبغضي أهل البيت رضي الله عنهم، وأهل السنة وسط بين الإفراط والتفريط، والإسلام الذي يرضاه الله هو ما كانت العبادة فيه لله بما شرعه.

قال تعالى: «فَن كَانَ رَجُلًا إِيمَانًا رَّيْبًا فَلْيَمْعَلْ عَسَلًا صَوْلِحًا وَلَا يَتْرِكْهُ بَعَادَةَ رَبِّهِ أَحَدًا» (الكهف: ١١٠).

وعلى المسلم أن يوقن أن كل عمل مهما استحسنته الناس ما لم يرد به الشرع فإنه مردود على صاحبه، يأثم بفعله، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

قال ابن حجر (رد): معناه: مردود، وكأنه قال فهو باطل غير معتد به. فאלهم ارحم علماء السنة الذين بصروا الناس وأخذوا بأيديهم من الظلمات إلى النور.

وأخرد عوانا أن الحمد لله رب العالمين.

في شهر المحرم كله، وهذا الحزن له مظاهر كثيرة، صار الناس يشاهدونها من خلال قنوتهم التي تنشر سموها بسبب الصحابة واتهامهم بأقبح ما يمكن أن يوصف به مسلم، فضلاً أن يكون من الصحابة الأبطال.

فمن ذلك لطم الخدود والصراخ والبكاء وإظهار الجزع، بل وإسالة الدماء بضرب الأجساد وجرحها وهم في غفلة عن قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». ومن عجب أن متشدي القوائد ورواة الكذب والبهتان يدعون الناس للنياحة

وضرب أنفسهم، بينما هم يتظاهرون بالبكاء لا أكثر. وتبلغ البدع مداها بتناول بعض الخطباء قصة مقتل الحسين واعتقاد الكثير أن رأسه

مدفونة بمسجده بمصر!!

كيف والتاريخ شاهد على أنه قتل بكر بلاء بالعراق ودفن بها، والظامة فيما يجري عند ما يسمى بضريحه من طلب مدد واستغاثة إلى غير ذلك مما لا يُطلب إلا من الله تعالى، والإسلام بريء من كل هذه الأعمال التي يباركها شياطين الإنس والجن. وهؤلاء الروافض أخطر على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من غيرهم، كيف لا وهم يتسمون باسم الإسلام بينما يصفون علياً والحسين وفاطمة بصفات الألوهية، ويلعنون صباح مساء أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فضلاً عن تكفيرهم لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعون العصمة لمن يسمونهم بالأئمة، ويوالون أعداء الإسلام فضلاً عن قولهم بتحريف القرآن

الروافض أخطر على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من غيرهم.

الرحمن على العرش استوى

إعداد: الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد
القرطبي

الحمد لله الذي ليس كمثلته شيء وهو السميع البصير،
والصلاة والسلام على البشير النذير، وعلى آله وأصحابه
أجمعين، وبعد:

فإن من أصول اعتقاد أهل السنة أن الله تعالى مستو على
العرش بلا تشبيه ولا تكييف، وبما يليق بجلاله سبحانه
وتعالى، وأنه غني عن العرش، فالعرش من مخلوقاته.
وهذا الاعتقاد دلت عليه نصوص القرآن صراحة في
مواضع سبعة:

١- «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حِينًا وَالنَّهَارَ
وَالشُّجُومَ مُسْحَرَاتٍ بَأْمَرِهِ أَلَّا لَهُ مُخَافٌ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ»
(سورة الأعراف: الآية ٥٤).

٢- «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى
الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ذِيهِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ» (سورة يونس: الآية ٣).

٣- «اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ
النَّهَارَ وَاللَّيْلَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدِيرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَكُمْ
يَلْقَاكُمْ فِيكُمْ ثُمَّ يُغَوِّسُ» (سورة الرعد: الآية ٢).

٤- «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» (سورة طه: الآية ٥).
٥- «الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَتَنَلَّ بِهِ خَبِيرًا» (سورة الفرقان: الآية
٥٩).

٦- «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا مُشْفِعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ»

(سورة السجدة: الآية ٤).

٧- «هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِيحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجِعُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَلَا إِنَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ» (سورة الحديد: الآية ٤).

وهذه الآيات اشتملت على صفات لله تعالى ليست لغيره، وهي صفات دالة على قدرته وكماله.

والاستواء في لغة العرب معناه: العلو والارتفاع، كما ذكر ذلك علماء اللغة، ومن ذلك ما ساقه ابن منظور في «لسان العرب»، وأن الاستواء: العلو، قال في معنى «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»: قال داود بن علي الأصبهاني: كنت عند

ابن الأعرابي فاتاه رجل، فقال: ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ فقال ابن الأعرابي: هو على عرشه كما أخبر، فقال: يا أبا عبد الله، إنما معناه

استولى، فقال ابن الأعرابي: ما يدريك، العرب لا تقول استولى على الشيء حتى يكون له مضاد، فأيهما غلب فقد استولى. (باب الواو والياء من المعتل، فصل السين المهملة)

وعند تفسير الاستواء قال ابن كثير رحمه الله: للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك، والأوزاعي، والنووي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً، وهو إجراء ما جاء في ذلك من غير تكليف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منضًى عن الله، فإن الله لا يشبهه أحد من خلقه، «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» (الشورى: ١١)، بل الأمر كما قال الأئمة -منهم

نعيم بن حماد الخزاعي؛ شيخ البخاري: - «من شبهه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه»، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، ونفى عن الله تعالى النقائص: فقد سلك سبيل الهدى.

ومما ورد على لسان الصادق المصدوق -صلى الله عليه وسلم- في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهَا فَتَأْتِي عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّىٰ يَرْضَىٰ عَنْهَا».

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه

وسلم- قال: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الضُّحَىٰ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرَجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ -وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ-: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ».

هذا، وقد ورد في الكتاب العزيز ما يدل صراحة على علو رب العباد سبحانه في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: «تَخْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ» (المعارج: ٤)، وقوله سبحانه: «إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَسْمِعَ إِلَىٰ مَلَأَتِكَ وَرَأَيْتَكَ إِذْ» (آل عمران: ٥٥)، وقوله سبحانه في شأن عبده ورسوله عيسى عليه السلام: «بَلْ رَفَعْنَا اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا» (النساء: ١٥٨).

وفي كل هذه النصوص وغيرها يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: «أصل

الاستواء في لغة العرب معناه: العلو والارتفاع، كما ذكر ذلك علماء اللغة.

الاستواء على العرش ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمة السنة. بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل، وكيف يُنكر على من يقول: إن الله في السماء. وقد أقر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم. لما سأل الجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء. فلم يُنكر عليها. وكان ذلك بحضور بعض أصحابه. رضوان الله عليهم. وقال: «اعتقها: فإنها مؤمنة..»

وقد اطلعت على رسالة في إثبات الاستواء والظوقية لوالد إمام الحرمين الجويني، المتوفى ٤٣٨هـ قال فيها: «ومن لا يعرف وجهة معبوده تكون الجارية راعية الغنم أعلم بالله منه. فإنها قالت: في السماء. عرفت بأنه على السماء، فإن "في" تأتي بمعنى على كما في قوله تعالى: «يَبْسُطُونَ فِي الْأَرْضِ» (المائدة: ٢٦)، أي: على الأرض. وقوله: «وَأَسْمِنُكُمْ فِي الْمَلْعُوقِ» (طه: ٧١)، أي: على جذوع النخل. ومن لا يعرف وجهة معبوده فإنه لا يزال مظلم القلب لا يستنير بأنوار المعرفة والإيمان..»

وقد اشتهر عن الإمام مالك، إمام دار الهجرة الأثر المبين لحقيقة الاستواء. وهو أصرح صحيح مروي من طرق عديدة، رواه عنه خلق كثير، منهم جعفر بن عبد الله، قال: كنا عند مالك بن أنس، فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى. كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء، ما وجد من مسألته، فنظر على الأرض وجعل ينكت بعوده في يده حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه ورمى بالعود، وقال: «الكيف منه غير معقول. والاستواء منه غير مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة». وأمر به فأخرج.

ورحم الله الشيخ الدكتور محمد جميل غازي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ حيث قال عند تفسيره آية الاستواء في سورة الأعراف: «إن الاستواء معناه العلو. وليس هناك كلمة أشجع

من كلمة "كيف" أن يُسأل بها عن الله، إذا قال الله عن بعض خلقه: «وَمَا يَمْلِكُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ» (المدثر: ٣١)، وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يسأل عن نفسه بكيف: كيف أسمع؟ كيف أبصر؟ وكيف لا أدري؟ ولما فتح على الناس هذا الباب (كيف) فتح باب جدل على الأمة. وخرج على الناس من بين قرني شيطان علم سمّوه «علم الكلام». وله من اسمه نصيب. فهو كلام في كلام، وجدل في جدل..»

ونخلص من ذلك أن العلم رحم بين أهله. وأن الاعتقاد بعلو الله تعالى إنما هو علو يليق به سبحانه، وأن استواءه على عرشه ليس كاستواء المخلوق، فهو سبحانه على عرشه وهو غير محتاج إليه. وكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات؛ ليس كمثله شيء.. «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ»؛ فإن صفاته سبحانه معلومة من حيث المعاني لا من حيث الكيفية. وهذا مذهب السلف الأوائل من هذه الأمة. وأدلتهم أجلى من الشمس في وضوح النهار.

وإن قيل: إن العلو علا مكانه. وأن الاستواء استيلاء؛ فماذا يقال في مثل قوله تعالى: «قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ» (النحل: ١٠٢)، وقوله: «نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ» (الشعراء: ١٩٣)؟

وليس من الانصاف أن يُتهم من يتمسك بنصوص القرآن والسنة وكلام أهل العلم بأنهم يريدون الفُرقة بين المسلمين، ولماذا؟ لأنهم يُنزّهون ربهم عن أن يوصف بما لم يوصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن هذا المعتقد ليس معناه تشبيه الله تعالى بخلق، أو أنه حل في مكان أو شيء من الحوادث.

تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، فلا تعطيل ينفي الصفات عنه. ولا تمثيل بصفات الخلق مثله. «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَنَّا بَيْتُكَ وَتَحْتَهُ عِلِّيُّنَ» (التكوير: ٣) «وَلَمَّا دُخِلَ فِي السَّبْتِ» (الصافات: ١٨٠-١٨٢).

محبة الرسول ﷺ

بين الاتباع والابتداع

إعداد: الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

الرئيس العام

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة،
والصلاة والسلام على من كانت بعثته للمؤمنين منة،
وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد:

فإنه كلما اقترب شهر ربيع الأول رأيت في كثير من شوارع
المسلمين سرادقات الحلوى، واستعد كثير من الناس
للاحتفال بذكرى المولد النبوي (كما يسمونه)، وكأنه
من أعياد المسلمين، بل قد يهتم به الكثير أعظم من
اهتمامهم بعيدي الفطر والأضحى، وإن سألت عن أصل
مشروعية هذا الاحتفال، قالوا، حب الرسول صلى الله
عليه وسلم، فإن قلت لهم: وما دليلكم على مشروعية
الاحتفال بهذا؟ قالوا، الرسول صلى الله عليه وسلم
احتفل بنفسه واحتفل بمولده، فقد كان يصوم يوم
الاثنين، كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة
الأنصاري قال: «ذَآك يَوْمٌ وُلِدَتْ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، أَوْ أَنْزِلَ
عَلَيَّ فِيهِ».

يُقال لهم: إلى هذا الحد نحن معكم نصوم يوم الاثنين
تأسياً به صلى الله عليه وسلم، كما أننا معكم في وجوب
محبه صلى الله عليه وسلم، فحبه صلى الله عليه
وسلم واجب لا خلاف في ذلك، وإن حب الله ورسوله مقدم
على كل حب، ولا يتحقق كمال الإيمان إلا بتقديم حبه
صلى الله عليه وسلم على النفس والوالد والولد، كما

ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

فكل من يقدم حبا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلينتظر ما يحل به من العذاب والنكال، قال الله تعالى: «قَدْ يَكُنْ كَانَ: إِنَّا لَكُمْ وَأَنَا لَكُمْ وَإِنَّا لَكُمْ وَأَنَا لَكُمْ وَأَنَا لَكُمْ أَقْرَبْتُمُوهَا وَبَعْدَهُ كَسَادَهَا وَسَكْرَتُ رِضْوَانِهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنْ أَهْلِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِهِ فِي سَبِيلِهِ فَارْتَضُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» (التوبة: ٢٤).

قال القرطبي رحمه الله: «وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله، ولا خلاف في ذلك بين الأمة، وأن ذلك مقدم على كل محبوب، وكيف لا نحبه

صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عنه: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ» (التوبة: ١٢٨): «عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ»: يعز عليه مشقتكم، وقيل أن تدخلوا النار، «حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ»، قال: أن تدخلوا الجنة.

ولا يتذوق العبد حلاوة الإيمان إلا بتقديم حب الله ورسوله على كل حب كما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يُعْذَرَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ».

والحب المأمور به في القرآن والسنة ليس بالشعارات الجوفاء التي لا يشهد لها الواقع، ويكذبها العمل، لكنه الحب الذي يجعل العبد يلزم طريق الكتاب والسنة، بل إن الحب الصادق لرب العباد سبحانه دليله اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (آل عمران: ٣١)، أما المخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم وعدم اتباع سنته والانقياد وراء الأهواء المخالفة وعدم الانصياع لأوامره، فإن هذا لا يسمى حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يسمى

اتباعا للهوى، «فَإِنْ تَرَىٰ بُسْتَجِبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُيْتَمُوكُمْ أَهْوَاءُكُمْ وَمَنْ أَخْلَصْ يَشَأْ آخِرُ مَوْلَانَهُ يَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ إِنَّكَ لِلَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ» (القصص: ٥٠)، والـ..

لا يذوق العبد حلاوة الإيمان إلا بتقديم حب الله ورسوله على كل حب.

فإن أبا طالب كان من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يستجب لدعوته، فما نفعه هذا الحب، اللهم في تخفيف العذاب الذي صار مخلدا فيه إكراما لنبينا، كما في الصحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمَّكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: «هُوَ فِي ضَخْخَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْ لَأَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ».

ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أرسل به، وإن كان أصحابه-رضوان الله عليهم- هم أشد الناس حبا له وعملا بما جاء به، ومع ذلك لم يرد في سيرة خير القرون أنهم احتضلوا بما يسمى بالمولد النبوي، مع وجود الداعي وهو حبه لرسول صلى الله عليه وسلم.

وظل التابعون في خير القرون وتابعوهم هكذا، حتى جاء الروافض- المسمون بالفاطميين كذباً وبهتاناً- ليدخلوا في الدين ما ليس منه، بزعم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم أبعد الناس عن حبه، وعن هديه صلى الله عليه وسلم.

إن ما يجري في الموالد عموماً أصبح مرثياً ومسموعاً بعد أن فضح الله تعالى بدعهم في دنيا السماوات المفتوحة، فغالب الاحتفالات لعب ولهو واختلاط ومدح وإطراء ووصفه بكحيل العين وأحمر الخدين، وأنه نور عرش الله وأول خلق الله ولولاه ما خلق الله الخلق!!

وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَبَ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ».

قال ابن حجر: الإطراء: المدح، وكثير من أصحاب البدع يستدلون على بدعهم بما له أصل في دين الله، فمثلاً أصل الذكر مشروع، أما حلقاته الراقصة وكلماته المخالفة فإنها ليست من أصله، وكذلك حب الرسول صلى الله عليه وسلم مشروع، أما إطراؤه وسؤاله من دون الله والحلف به ووصفه بصفات تضاهي صفات الخالق؛ فإن هذا ليس من أصل الحب، بل هو البدعة بذاتها.

واليك-أخي- ما أنكره بعض الصحابة من ابتداع البعض في عمل له أصل في الدين وهو ذكر الله، فقد أورد الدارمي في «مسنده» قصة إنكار أبي موسى الأشعري لما رآه في المسجد وعرضه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وخلاصة ذلك: أن أبا موسى رأى في المسجد قومًا حلقة جُلوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ، فِي كُلِّ حَلَقَةٍ رَجُلٌ وَفِي أَيْدِيهِمْ حَصَى فَيَقُولُ: كَبُرُوا مِائَةَ فَيَكْبُرُونَ مِائَةَ.

فَيَقُولُ: هَلُّوا مِائَةَ فَيَهْلَلُونَ مِائَةَ، وَيَقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةَ فَيَسْبِخُونَ مِائَةَ. فذكر ذلك لابن مسعود رضي الله عنه فقال: فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ؟ قَالَ: مَا قُلْتَ لَهُمْ شَيْئًا أَنْتَظَارَ رَأْيِكَ وَأَنْتَظَارَ أَمْرِكَ. قَالَ: أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعْدُوا سِينَاتِهِمْ. وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ.

ثُمَّ مَضَى وَمَضِينَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلَقَةً مِنْ تِلْكَ الرُّحَلِ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَصَى نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ، قَالَ: فَعُدُّوا سِينَاتِكُمْ فَإِنَّا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ، وَيُحْكَمُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! مَا أَسْرَعَ هَلَكَتِكُمْ! هُوَلَاءَ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبَلْ، وَأَنْبِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى مَلَةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مَلَةٍ مُحَمَّدٍ أَوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ. قَالُوا: وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ قَوْمًا يَقْرُؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، وَأَيْمُ اللَّهِ مَا أَذْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ، ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: رَأَيْنَا عَامَةً أَوْلَنِكَ الرُّحَلِ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَّهْرِ وَأَنْتَ مَعَ الْخَوَارِجِ.

ومن هذا الأثر يتبين أن الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكر مجرد عد التسيب الذي لم يقيده صلى الله عليه وسلم بعدد، ورأى في ذلك مخالفة للسنة.

والعجيب أن هؤلاء المحدثين في الدين كانوا أول المجيبين لدعوة الخوارج، وهم من استباحوا دماء المؤمنين، بشؤم بدعتهم.

اللهم انصر السنة وأهلها، واحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورددنا إلى الحق والعدل واهدنا إلى صراطك المستقيم.

الوسيلة بين الاتباع والابتداع

عدد الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

الكرامات

الحمد لله القريب المجيب، والصلاة والسلام على النبي
المجيب وبعد،

فإن الشيطان الرجيم زين لكثير من الناس تحريف الكلم
عن مواضعه، تحريفًا في اللفظ والمعنى، وهذا باب من
أخطر الأبواب التي دخل منها الشيطان على كثير من
الناس ليُزين لهم الشرك وصرف العبادة لغير الله. ومن
ذلك: تقديس الأولياء إلى درجة الاستغاثة بهم والتبرك
بذواتهم وطلب المدد منهم بحجة قوله تعالى: **الْأَنْبِيَاءُ نَحْنُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ** (يونس: ٦٢).

ومن ذلك: تلبيس إبليس على كثير من الناس في قضية
التوسل والوسيلة حتى صرف كثير من الناس بعض أنواع
العبادة للقبور بحجة أنها الوسيلة التي تقربهم إلى الله
تعالى!! وحجتهم في ذلك: أن أصحاب القبور أصحاب
أنفاس طاهرة وقلوب خاشعة، وأنهم أقرب إلى الله منا ونحن
لا نعبدهم، وإنما نتوسل بهم إلى الله تعالى. ويقولون: إنك
لا تستطيع الدخول على كبير من الكبراء إلا بواسطة!!
ونقول لهم: سبحان الله!! نبحث عن واسطة للدخول على
وجهاء الدنيا، إما لجهلهم بنا، وعدم معرفتهم بحاجتنا، أو
لرفع ظلم لا يعرفونه، أو لشفاعته قد تكون على حساب
الغير. والله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا
في السماء وقد عرفنا سبحانه بنفسه فقال: **وَلِلَّهِ عِلْمُ**

الْإِسْنِ وَتَعْلَمَ مَا تُوَسَّوْنَ بِهِ فَسَنَنْتُهُ وَمَنْ أُوْتِيَ إِلَهُ مِنْ حَتَّى الْوَيْدِ ،
(ق: ١٦).

ولا غرابة أن نسمع اليوم من يقف أمام قبر الحسين قائلا: "يا حسين سقتك على أبيك، وسقت أباك على جدك، وسقت جدك على الله"، وهذه فريفة قديمة حكاها القرآن عن عباد القبور والأضرحة قال سبحانه: «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ مَا نُنَادُهُمْ إِلَّا لِيُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَجْتَمِعُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَا قَامُوا بِهِ يَحْتَفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَذِبٌ» (الزمر: ٣).

قال القرطبي رحمه الله: (كانوا إذا قيل لهم من ربكم وخالفكم ومن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء؟ قالوا: الله، فيقال لهم: ما معنى عبادتكم الأصنام؟ قالوا: ليقربونا إلى الله زلفى، ويشفعوا لنا عنده).

والقرآن الكريم صريح في أن

الوسيلة المشروعة تقرب إلى الله تعالى كما في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (المائدة: ٣٥). غير أن أهل الابتداع حملوها على أنها الأولياء وأهل القبور والأئمة، أما أهل الاتباع فهداهم الله إلى أن الوسيلة في كل ما يقرب إلى الله تعالى من عمل صالح مشروع.

قال ابن كثير نقلاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: "الوسيلة هي القرية، وهي ما يتوصل بها إلى تحصيل المقصود، وهي علم على منزلة في الجنة لرسول الله، وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش".

وقال صاحب المحرر الوجيز: "الوسيلة القرية، وسبب النجاح في المراد، وقد اتفق أهل العلم على

أن من التوسل المشروع التقرب إلى الله تعالى بالطاعات الواجبة والمستحبة بما يوافق الكتاب والسنة من صلاة وصيام وذكر وغيره. قال تعالى: «لَا تَلْعَنُوا مَنْ لَعَنَهُ وَاللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ» (العلق: ١٩).

وقال القرطبي: (اقترب) أي تقرب إلى الله جل ثناؤه بالطاعة والعبادة.

وقال الطبري عن قتادة: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه.

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قال: من عادي لي ولياً فقد أذنته بالحرب. وما

تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر

به ويده التي يبسط بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته».

وقد ورد في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالثلاثة الذين أصابهم مطر، فأووا إلى غار، فانطبق عليهم؛ فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق؛ فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه، ثم ذكر ما كان من أمر البار بوالديه، ومن كان يحب بنت عمه، والأجير، وهذا توسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح؛ فقد حرَّك الصخر، وكان سبباً في نجاتهم.

ومن التوسل المشروع: التوسل بدعاء الصالحين كما في توسل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

”
الوسيلة هي القرية، وهي ما
يتوصل بها إلى تحصيل المقصود.

“

والترمذي وابن ماجه من حديث بريدة الأسلمي عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو وهو يقول: اللهم اني أسألك بأنني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، قال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سئل به أعطى».

وقد ضل كثير من الناس في قضية التوسل والوسيلة، وزعموا أن الوسيلة هم آل البيت أو شيخ الطريقة أو الأولياء الصالحون. وأنهم هم الشفعاء عند الله، فراحوا يصرخون عندهم بطلب المدد وقضاء الحاجات، وتصريف الأحوال بما لا يُطلب إلا من الله تعالى.

قال تعالى: « **وَمَسْجُودًا مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ لِيَسْأَلُوا اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي كَرَّمَ** » (يونس: ١٨).

ويزداد الأمر شراً عندما يتوجه العبد إلى العبد، نبياً كان أو ولياً سائلاً إياه مباشرة تفرج الكرب، كما يقولون: فرج الكرب يا بدوي، أو المدد أو الشفاء إلى غير ذلك مما لا يطلب إلا من الله تعالى.

وشر الناس في ذلك هم الشيعة الذين ينادون صراحة (يا علي)، ومن حذا حذوهم ونهج نهجهم، ورفع القباب على القبور مثلهم، وأفتوا الناس أن هذا دين، وأن ما عداهم متشددون، ويزعمون أنهم أهل الباطن، وأن غيرهم أهل الظاهر فينشرون خرافاتهم بزعمهم رؤية النبي يقظة لا مناماً، وأن الحجاب يُكشف عنهم!! إلى غير ذلك مما أصبح يراه الناس ويسمعون به ويأبى الله إلا أن يفضح أمرهم.

فאלلهم لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

بالعباس رضي الله عنهما عام الرمادة؛ فقد ورد في الصحيح من حديث أنس أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. وقد ساق ابن حجر رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث ما ذكره الزبير بن بكار في كتابه الأنساب أن العباس لما استسقى به عمر قال: (اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة؛ فاسقنا الغيث)، فدل هذا على أن توسلهم بالنبي والعباس من بعده إنما هو دعاؤهما الله للناس، ولو كان التوسل بالأموال جائزاً لتوسل عمر رضي الله عنه بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، لكنه توسل بمن يتقدمهم للدعاء، وسؤال الله تعالى.

ولم يكن التوسل بذاته عليه الصلاة والسلام، وإنما كان بدعائه؛ كما ورد في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلاً دخل يوم الجمعة ورسول الله قائم يخطب على المنبر؛ فقال: يا رسول الله! هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا، فرفع رسول الله يديه فقال: «اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا».

ومن ذلك أخذ أهل الاتباع أن التوسل المشروع هو بدعائهم وليس بذواتهم، كما أن من التوسل المشروع ما توسل به نبي الله يونس عليه السلام حين التقمه الحوت؛ فتوسل إلى ربه بكلمة التوحيد وتنزيه الله سبحانه والإقرار بالذنب فكانت الاستجابة؛ « **وَكَانَ الثَّوْنُ إِذْ دَهَبَ مُكْبِتًا قَلْبًا** **أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَكَنِي فِي أَطْلُكَيْتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ** **سُبْحَانَكَ إِلَهِي كُنْتُ مِنَ الْغَالِبِينَ** » (الأنبياء: ٨٧).

ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داود والنسائي

وتوكل على العزيز الرحيم

إعداد الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد
الرئيس العام

الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه. والصلاة والسلام على خير من توكل على مولاه. وبعد، فإن من الكلمات الدارجة على ألسنة كثير من الناس (توكل على الله) والناس مع التوكل ينقسمون إلى قسمين: قسم لا يعرف إلا الأسباب، ويظن أنها كل شيء ويعتمد عليها دون التوكل على الله مسبب الأسباب. وهذا عاقبته وخيمة وسعيه ضال.

وقسم موفق أيقن بضعفه وسلم من الغرور. وعلم أن كل شيء في الكون إنما هو بقدر الله سبحانه. وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد؛ فسلم أمره لله وحده وتوكل عليه، وأيقن بعزته ورحمته؛ فأخذ بالأسباب، ممتثلاً قوله تعالى: «تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ» (الشعراء: ٢١٧).

قال القرطبي-رحمه الله- عند تفسيره لهذه الآية: (أي: فوض أمرك إليه فإنه العزيز الذي لا يُغالب، الرحيم الذي لا يخذل أوليائه). والتوكل في لغة العرب كما قال ابن منظور: المتوكل على الله هو الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره، فيركن إليه وحده، ولا يتوكل على غيره. والتوكل إظهار العجز والاعتماد على غيرك.

والتوكل من العبادات القلبية التي بها يَفُوض العبد أمره لربه لثقتة بقدرته سبحانه على كل شيء.

قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: «وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَتَرْكَبُ

التَّوَكُّلُ (إبراهيم: ١٢): والتوكل على الله هو الثقة بالله. واليقين بأن قضاءه ماضٍ، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في السعي فيما لا بد منه من الأسباب من مطعم ومشرب، وتحرز من عدوٍ واعداد الأسلحة واستعمال ما تقتضيه سنة الله تعالى المعتادة. وخير من توكل على الله هم رسل الله، كيف لا وهم من اختارهم ربهم واصطفاهم. قال تعالى في سياق حديث الأنبياء مع أقوامهم: **« وَمَا لِيَ الْأَتَّكِلُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ وَمَا يَشْكُرُونَ عَلَى مَا يَأْتِيهِمْ وَأَلَّهُ يَتَزَكَّى »** (إبراهيم: ١٢).

وهذان هما الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام كانا قدوة في التوكل على الله تعالى في مواقف لا يثبت فيها إلا المتوكلون حقاً.

فقد روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله

عنهما قال: **« حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ »** قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: **« إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ... »** وقال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: أي الذين توعدهم الناس بالجموع، وخوفهم بكثرة الأعداء فما اكثرثوا لذلك، بل توكلوا على الله، واستعانوا به وقالوا: **« حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ »**.

والتوكل على الله تعالى يصل بالعبد إلى دخول الجنة بغير حساب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة كما في الصحيح من حديث ابن عباس: **« يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب، هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم**

يتوكلون، ومن حسن توكلهم على الله أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون.

والله حسب المتوكلين وكافيهم، قال تعالى: **« وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ فَجَمَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا »** (الطلاق: ٣).

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: **« أَي: مَنْ فَوَّضَ أَمْرَهُ إِلَيْهِ كَفَاهُ مَا أَمَّهُ، وَقِيلَ: مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَجَانِبَ الْمَعَاصِي وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ فَلَهُ فِيهَا يَعْطِيهِ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ ثَوَابِهِ كِفَايَةً. وَلَمْ يَرِدِ الدُّنْيَا؛ لِأَنَّ التَّوَكُّلَ قَدْ يُصَابُ فِي الدُّنْيَا وَقَدْ يُقْتَلُ، وَالتَّمَامُ فِي حَالِ التَّوَكُّلِينَ يَرَى عَجَبًا، مِنْ يَظُنُّ أَنَّ أَدَمِيًّا يُلْقَى فِي النَّارِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا سَالِمًا؛ إِنَّهُ الْخَلِيلُ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا قَالَ بِلِسَانِهِ مَوْقِنًا بَقَلْبِهِ: « حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ »؛ قَالَ سُبْحَانَهُ: « قَتْنَا بَنِي كَنْزٍ رَبًّا وَسَلَّمْنَا عَلَى بَرِيصَةٍ »**

(الأنبياء: ٦٩).

وهذا كلیم الله موسى عليه السلام يقول واثقاً في ربه متوكلاً عليه وقد لاحقه فرعون بجنوده وليس أمامه إلا البحر: **« لَأَنْ نَرَى رَبِّي سَيِّدِي »** (الشعراء: ٦٢). فكانت النتيجة: **« فَأَرْجَا إِلَى رَبِّي لِيَأْتِيَنِي بِعَصَاةِ الْخَرِّ فَاصْبُقْ رَأْسِي وَرَبِّي فَأَلْقِنِي الْعَطِيَّةَ »** (الشعراء: ٦٣). إنه التوكل الذي دعا موسى قومه إليه، قال تعالى: **« وَقَالَ مُوسَى بِقَوْمِي كُنْتُمْ نَاسْتُمْ وَأَقْوَمْتُمُوهُ وَكَلَّمْنَاكُمْ بِأَنْ تَتَّقُوا رَبَّ فَمَا تَقَوُّوا إِلَّا لَمَّا ضَلَّ الْفَسَادُ فَذُكِّرْنَاكُمْ مِنْ لَدُنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ »** (يونس: ٨٤-٨٥).

ولا شك أن النجاة وسط هذه الأزمات إنما هي بحسن التوكل على الله تعالى، وتفويض الأمر إليه في كل صغير وكبير؛ فهو سبحانه القادر على كل شيء، وسيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته يخرج متوكلاً على الله، كما في

التوكل على الله هو الثقة به

تعالى، واليقين بأن قضاءه ماضٍ

فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

العدد / الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

الرئيس العام

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن المسلم يواجه في حياته من صنوف الابتلاء بالشر الكثير: فتارة في الشبهات وأخرى في الشهوات. فضلاً عما يلقاه من مكروه في ماله أو ولده، أو ما يؤذيه من كلام الناس. قال تعالى: «لَتَأْتِيَكَ مِنْ تَمَنُّكَ مِنَ الذَّرِّ وَمِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ وَرَأْيِهِمْ مِنَ الذَّرِّ وَأَنْتَ عَلَىٰ آلَتِكَ لَمَّا بَلَغَ لِمَ لَا يَنْفَعُكَ مِنْهُمَا صُلْبُكَ وَتَرَابُ الْأَرْضِ». (آل عمران: ١٨٦).

وتتنوع الفتن باختلاف الزمان والمكان، وتتفاقم حتى صار المسلمون يرون إخوانهم يذفنون أحياء ويموتون جوعاً، ويُبادون بأطنان من المواد الحارقة على أيدي اليهود الصهاينة بمباركة من الدول التي تنسب نفسها إلى الحرية وحقوق الإنسان، وهم أبعد ما يكونون عن ذلك.

ومع هذا السيل الجارف من الابتلاء بالشر يقف المسلم صامداً معتصماً بالله تعالى: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَمِنْ تَمَنُّهِ يَتَّقِ اللَّهَ»، فيخلق بأخلاق القرآن، ويتأسى بالرسول الكريم ومن سبقه من الأنبياء ومن

بعده من الصالحين: «وَمَا تَشَأْ مِنْ رَبِّكَ مِنْ أَثَرِ الرَّسُلِ مَا نَحْنُ بِهٖ مُؤَدَّوْنَ وَجَاهُكَ فِي عَذَابِ الْحَقِّ وَمَوْعِدَةٌ وَوَعْدُ الرَّسُولِ» (هود: ١٢٠).

فها هي بشارات الله للموحدين الذين يتقون في وعده تعالى: «وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ» (الحج: ٤٧)؛ بأنه سبحانه سيكفيهم شر الأشرار وكيد الضجار من اليهود والنصارى وغيرهم قال تعالى: «تَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (البقرة: ١٣٧). قال الطاهر بن عاشور: "ومعنى كفايتهم كفاية شرهم وشقاقهم، وكفاية النبي كفاية لأُمَّته، لأنه ما جاء بشيء ينقض ذاته صلى الله عليه وسلم".

وقال القرطبي رحمه الله: "أي سيكفي الله رسوله عدوه، فكان هذا وعد الله لنبيه عليه السلام أنه سيكفيه من عانده ومن خالفه من المتولين له ويمن

يهديه من المؤمنين. فأنجز له وعده، وكان ذلك في قتل بني قينقاع وبني قريظة واجلاء بني النضير".

إن سنن الله تعالى في عباده ماضية في استهزاء المجرمين بالموحدين: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا أَضْحَكُونَ» (المطففين: ٢٩)، وقدوتنا في ذلك أكمل الناس عقلاً وأعظمهم خلقاً صلى الله عليه وسلم؛ كم سخروا منه! وكم آذوه! لكن ثبتته الله تعالى بحسن عبادته وكمال توكله وامتناله قول ربه عز وجل: «وَلَقَدْ مَكَّرْنَا بِكَ يَٰٓرَبُّكَ يَا مَقُولُونَ ﴿٥٥﴾ فَسَبَّحْتَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنَّ مِنَ السَّاجِدِينَ» (الحجر: ٩٧-٩٨).

قال ابن كثير عند تفسيرها: "أي بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولا تلتفت إلى المشركين الذين

يريدون أن يصدوك عن آيات الله.. ولا تخفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم، كما قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنَّكَ تُعْتَدِلُ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» (المائدة: ٦٧).

وان من سنن الله تعالى؛ الصراع بين الحق والباطل وعلو صولة الباطل أحياناً، ومن ذلك تخويف المؤمنين تارة بالقتل أو الإخراج من الوطن أو التخويف بالآلهة المزعومة من أن تصيب أهل التوحيد بأذى، وإلى يومنا هذا تجد من يخوف الناس بالسيد والسيدة وغيرهما. غير أن سلامة العقيدة وحسن

التوكل تقوي جانب المؤمن المتوكل؛ فيتلقي كل هذا بتضييض الأمر إلى ربه تعالى، معتمداً عليه موقناً بقدرته على كل شيء

واحاطته سبحانه بكل شيء، وأنه تعالى ينصر أوليائه ويدافع عنهم: «الَّذِينَ يَكْفِيهِمْ اللَّهُ وَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ بِالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ» (الزمر: ٣٦). قال ابن عطية رحمه الله في «المحرر الوجيز» في سبب نزولها: إن كفار قريش كانت خوفته صلى الله عليه وسلم من الأصنام، وقالوا: يا محمد أنت تسبها ونخاف أن تمسك بجنون أو علة؛ فنزلت الآية.

ونقل القرطبي قول قتادة: إن خالد بن الوليد مشى إلى العزى ليكسرها بالأس، (وفي الأثرين مقال) فقال له سادتها: أحذرك إياها يا خالد؛ فإن لها شدة لا يقوم لها شيء؛ فعمد خالد إلى العزى فهشم أنفها حتى كسرها بالأس، وتخويفهم لخالد تخويف للنبي؛ لأنه الذي

سلامة العقيدة وحسن التوكل تقوي جانب المؤمن المتوكل.

أرسل خالداً، وإن كانت قراءة حفص ومن وافقه «أليس الله بكاف عبده» بالتوحيد على أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم غير أن قراءة حمزة والكسائي ومن وافقهما: (أليس الله بكاف عباده) على أنهم الأنبياء والمؤمنون بهم.

وهذا ما أشار إليه القرطبي-رحمه الله- عند تفسيره للقراءتين «بكاف عبده» يعني محمداً صلى الله عليه وسلم، وإن الله يكفيه وعيد المشركين وكيدهم و(بكاف عباده) هم الأنبياء والمؤمنون بهم. وقال-رحمه الله-: ويحتمل أن يكون العبد لفظ الجنس كقوله عز من قائل: **«إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ»** (العصر: ٢). وعلى هذا تكون القراءة الأولى راجعة إلى القراءة الثانية، وقد كفى الله عبده محمداً صلى الله عليه وسلم كيد المشركين في مكة حين أرادوا قتله: فقال عز وجل: **«وَإِذْ تَبَرَّأْتُمْ بِهِ آلِيْنَ كَتَبْنَا»** (الأنفال: ٣٠)، وكفاه شرم ليلة الهجرة. **«فَأَلَّ اللَّهُ لَكَ لَبِيئَةً»** (التوبة: ٤٠)، وكفاه شرم يوم بدر: **«وَلَقَدْ فَتَنَّاكَ أَنْ تَبْتَغِيَ بُدْرًا وَمَا آتَاكَ»** (آل عمران: ١٢٣)، وكفاه شرم يوم الأحزاب: **«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكْفَرُوا مِمَّا قَدْ عَصَرْتُمْ رِيحَ لَبَنِكُمْ حَتَّىٰ جُفِيَ عَنِ السُّبْحِ فَاصْبِرُوا لَهَا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»** (الأحزاب: ٩).

أما عباده المؤمنون من الأنبياء والمرسلين فإن كفاية الله أعداءهم لا تخفى على من تدبر آيات القرآن: قال سبحانه: **«إِنَّا نَصُرُّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ»** (غافر: ٥١). وقال سبحانه: **«إِنَّكَ أَنتَ تَدْفَعُ عَنَّا إِلَيْنِ مَا نَشَاءُ»** (الحج: ٣٨). قال ابن الجوزي صاحب زاد المسير عند تفسيرها: والمعنى: يدفع الله عن الذين آمنوا غائلة المشركين بمنعهم منهم ونصرهم عليهم. وقال ابن كثير-رحمه الله-: يخبر تعالى أنه

يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الضجار، ويحفظهم ويكلوهم وينصرهم.

ومن الأسباب التي يُضهِم منها كفاية الله للمؤمن: **حُسْنُ التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ**: «وَمَنْ يَتَّكِلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» (الطلاق: ٣)، كما أن الدعاء من أوسع الأبواب التي يدخل بها العبد على ربه فيكون ذلك سبباً في كفاية الله له.

وأحيلك-أيها القارئ الكريم- إلى صحيح مسلم (كتاب الزهد باب قصة أصحاب الأخدود) لترى كيف كان الدعاء سبباً في تفرج الكرب وكفاية الله للعبد: إنه دعاء الغلام «اللهم اكفنيهم بما شئت» فنجاه الله به من أن يلقي من ذروة الجبل، ونجاه الله به من أن يُقذف في وسط البحر.

كما أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون سبباً في كفاية العبد وهدايته ووقايته من كل سوء في الدنيا والآخرة؛ كما في المسند من حديث أبي بن كعب، قال: يا رسول الله أرأيت إن جعلت لك صلاتي كلها، قال: «إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك». (حسن)

ومن أسباب كفاية الله لعبده: أن يُحَسِّنَ التَّوَكُّلَ عليه قولاً وعملاً: عند خروجه من منزله قائلاً: «باسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله»، قال صلى الله عليه وسلم: «يُقال له حينئذ: هُديت وكُفيت ووُقيت فیتنحى عنه الشياطين؛ فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد كُفي وهُدِي ووُقِي» (رواه أبو داود) (صحيح).

فאלلهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإنابة إليك. واكفنا بفضلك شرك كل ذي شر. والحمد لله رب العالمين.

فقل إنما الغيب لله

اصلاح الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد
الرئيس العام

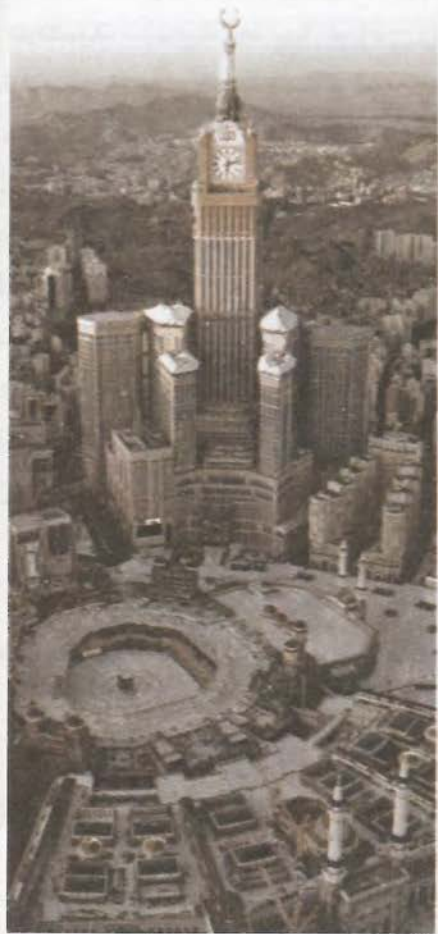
الحمد لله عالم الغيب والشهادة، والصلاة والسلام على
خير من اصطفاه الله من عباده.

ويعد؛ فإن من رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم رسلاً
مبشرين ومنذرين؛ لإخراج الناس من الظلمات إلى النور،
ولا يتحقق ذلك إلا بتعليم العقيدة الصحيحة. وكلمة
العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد وهو الربط بقوة
واحكام، وفي الشرع العقيدة تعني الايمان الذي لا يتطرق
إليه الشك. ومن تمام سلامة العقيدة وثوابتها أن يكون
المسلم على يقين كامل بأن علم الغيب لله وحده ولا أحد
يعلم الغيب إلا الله: «قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ
إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا مَا يَتَّبِعُونَكَ» (النمل: ٦٥).

قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله أمراً رسوله صلى
الله عليه وسلم أن يقول معلماً لجميع الخلق أنه لا يعلم
أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعر
الخالق الساكنون السماوات والأرض بوقت الساعة.

وقد تضافرت آيات الكتاب العزيز لترسيخ عقيدة المسلم
أن علم الغيب لله وحده وقد استأثر به سبحانه ومنعه
سواه من خلقه قال تعالى: «وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاللَّهُ يَرِجَعُ الْأُمُورَ كُلَّهَا عِلْمَهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا يُكَفِّرُ
عَنَّا تَطَلُّرُكَ» (هود: ١٢٣).

وقد فصل القرآن القضايا التي كثر الكلام فيها؛ فقال

وقد يُطلع الله بعض من رضي عنهم من الرسل على بعض أمور من الغيب: كما قال سبحانه: «وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ» (البقرة: ٢٥٥). وقوله تعالى: «عَلِمَ الْقَتِيبَ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى عَشِيرَةٍ لَمَنَّا إِلَّا مَنْ أَرَادَ مِنْ رَسُولٍ فَلَنَنبِّئَنَّكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. رَضًا» (الرحمن: ٢٦-٢٧).

قال القرطبي: فيه إظهار بعض الغيب لرسوله: لأن الرسل يؤيدون بالمعجزات، ومنها الإخبار عن بعض الغائبات، فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم، والكلام في ذلك يطول، ويكفي أن نسوق قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام: «وَأَنبِئْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (آل عمران: ٤٩).

وبذلك يوقن المسلم بكذب ودجل كل من ادعى شيئاً من علم الغيب من الكهان والمنجمين وغيرهم ممن انتشر أمرهم وتنوعت صورهم، فقد كان المنجمون قديماً يستخدمون النجوم في خداع الناس، واليوم صارت لهم قنوات يعملون من خلالها تحت أسماء شتى كالخبير بالأبراج، والعالم الروحاني، وقارئ الكف، وقارئ الفنجان، وضارب الودع.

ومع نهاية كل عام ميلادي يخرج من الجحور من يؤهم الناس أنه سيحدث في العام الجديد موت فلان، وانتصار الفريق الفلاني، وللأسف تضسح له وسائل الإعلام منابر لنشر أباطيله وكذبه، وهم قالوا عن قيام الساعة في أعوام مضت منذ زمن ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم كل هذه الأباطيل بل ومجرد سماعها أو الاطلاع عليها؛ فإياك أيها المسلم أن تنظر في برج من الأبراج حتى لو كان على سبيل الاطلاع دون تصديق؛ فقد ورد

في صحيح مسلم من حديث عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة».

ويزداد الأمر خطورة عندما يأتي الناس الكهان والمنجمين ويصدقونهم. وهذا قد يخرجهم عن دائرة الايمان الصادق؛ فقد ورد في حديث الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد».

ولذلك حرص الصحابة ومن بعدهم من التابعين على ترك كل صور الشرك، ومنها ادعاء علم الغيب؛ فقد نقل القرطبي رحمه الله عن الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد الخروج لقتال الخوارج قال له مسافر ابن عوف: يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة، فقال له علي رضي الله عنه: ولم؟ قال: إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصحابك بلاء، فقال له علي رضي الله عنه: ما كان لحمد صلى الله عليه وسلم منجم، ولا لنا من بعده، فمن صدقك في هذا القول لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله نداً أو ضدّاً؛ اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ثم قال: نخرج في الساعة التي تنهانا عنها، ثم قال للناس: إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، وإنما المنجم كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار.

ونحن نقول للمسلمين: إياكم وقراءة الفنجان أو الكف، أو حظك اليوم، أو آتيان العرافين والدجالين وضراب الودع، وتحسن التوكل على الله، ونفوض إليه الأمر: «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» (آل عمران: ٣).

نسألك اللهم الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.

إن بطش ربك لشديد

اعداد الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

الرئيس العام

الحمد لله الملك الجبار، والصلاة والسلام على الرسول
المختار، وبعد:

فإن سنة الله في الصراع بين الحق والباطل ماضية في خلق
الله إلى قيام الساعة، وكثيراً ما يتناول الظلم والظفیان
حتى تضيق الأرض بالمظلوم، وفي هذا المعنى جاءت آيات
كثيرة من كتاب الله تعالى تصف حال الابتلاء في الدنيا
وكيف يصل الأمر حتى بالرسول وهم أعرف الناس بالله
تعالى فيدعون الله بقرب الضرح والمخرج من الشدة والضيق:
قال تعالى: « أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ النَّاسَةُ وَالضَّرَّاءُ فَأَنذَرُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْاَسْوَءُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَن نَّصَرَ اللَّهُ الْاِلَهَ اَبَدًا نَّصَرَ اللَّهُ قَرِيبًا » (البقرة: ٢١٤).

قال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لكلمة «وَزُلْزَلُوا» خوفاً
من الأعداء زلزالاً شديداً، وامتحنوا امتحاناً عظيماً، وقد
جاء في الصحيح من حديث خباب بن الارت قال: أتيت النبي
صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببرد، وهو في ظل الكعبة
وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو
الله، فتعد وهو مخمّر وجهه، فقال: لقد كان من قبلكم
ليمشط بمشاط الحديد، ما دون عظامه من لحم أو عصب،
ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه،
فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا

الأمر حتى يسير الركاب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله.

وعقيدة المسلم أن النصر لا يكون إلا من الله «وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُحْرَىٰ لَكُمْ وَلَقَدْ مَنَعُوكُمْ بُوًىٰ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ سُبُلَ اللَّهِ أَلَمْ يَعْلَمِ اللَّهُ غَيْبًا عَمَّا تَعْمَلُ الْغُلَامُوكَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ» (إبراهيم: ٤٢).

وجاءت آيات القرآن تبين أن الله تعالى لو عاجل كل ظالم بظلمه لأهلك من في الأرض كلهم جميعاً. قال تعالى: «وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكْنَا عَلَىٰ ظَهْرِكُمْ مِّنْ دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَمَلٍ نَّسَمَّىٰ فَإِنَّمَا أَجَلُهُمْ مَّعَكَ فَاتَّكُفُوهَا وَيَعَاذُوا نَصِيرًا» (فاطر: ٤٥).

قال القرطبي: عند تفسيرها: قال ابن مسعود يريد جميع الحيوان مما دب ودرج. وقال قتادة: وقد فعل ذلك زمن نوح -عليه السلام-. وقال ابن مسعود: كاد يجعل أن يعذب في جحره بذنوب آدم. فإن كان من سنة الله تعالى أنه يمهّل الظالمين، فإنه سبحانه أخبر عن بطشه وعقابه للظالمين. قال تعالى: «إِن بَطِشَ رَبُّكَ لَنَسِيْدٌ» (البروج: ١٢).

وقد جاءت هذه الآية عقب الحديث عن بطش الظالمين بالمستضعفين في قصة أصحاب الأخدود الذين أمروا بحضر الأخاديد وهي الحضرة في الأرض في طرق الناس واضرام النار فيها فمن لم يرجع عن دينه ألقوه في حفر النار فلم يسلم منهم صغير ولا كبير: قال تعالى: «وَمَا تَقْوُوا مِنْهُم إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْغَرِيْبِ الْحَيْدِ» (البروج: ٨).

فحذّر سبحانه عباده من بطشه الشديد وانتقامه من الظالمين كما قال سبحانه: «لَقَدْ يُحِثُّ اللَّهُ بِبِعَادِهِ بِعَادِ الْعُقُوبِ» (الزمر: ١٦). ويطش الله تعالى كما قال ابن عطية هو الأخذ بقوة، وقال الطاهر ابن عاشور: والبطش الأخذ بعنف وشدة ويُستعار للعقاب المؤلم الشديد.

وقال الطبري -رحمه الله-: «إن بطش ربك هو انتقامه الشديد، وهو تحذير من الله لقوم رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- أن يحل بهم من عذابه ونقمته نظير الذي حل بأصحاب الأخدود. كما نقل البغوي عن ابن عباس قوله: إن بطش الله أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلمة لشديد كقوله: «إِن أَخَذَهُ اللَّهُ تَبِيْدًا» (هود: ١٠٢).

ورحم الله ابن كثير: فقد قال عن بطش الله: «إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي. فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لح البصر أو هو أقرب.

وقد ساق القرآن أمثلة لبطش الله بالظالمين حتى تكون عظة وعبرة. فذكر ما كان لقوم نوح من الإغراق، وقوم هود من الرياح الباردة شديدة البرد، ولقوم صالح الصيحة التي أبادتهم عن آخرهم، وقوم لوط وحمل مداننهم إلى عنان السماء، ثم قلبها عليهم واتبعت بحجارة من سجيل منضود وقوم فرعون، وأخذ الله العزيز المقترح حتى لم يبق لهم خبراً ولا أثراً.

وأحيلك -أيها القارئ الكريم- إلى سورة هود لتري كيف كان بطش الله بالظالمين، ثم قوله سبحانه: «وَكَذَلِكَ أَخَذَرَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّا أَخَذُومٌ لَّيْسِيْدٌ» (هود: ١٠٢).

قال ابن كثير عند تفسيرها: وكما أهلك الله أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسنا كذلك فعل بنظائرهم وأشباههم وأمثالهم، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وَكَذَلِكَ أَخَذَرَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّا أَخَذُومٌ لَّيْسِيْدٌ» (هود: ١٠٢). وإنما كان بطش الله بهم بسبب ظلمهم وطفيانهم: قال

تعالى: « فَأَمَّا عَدَا فَأَسْتَكْبِرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ بِهِمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْحَدُونَ » (فصلت: ١٥).

أما فرعون فتجاوز كل الحدود فقال للناس: « وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْتَمُّ عَلَى الطَّيْنِ فَأَتِمِّكْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أُطِيعُ بِكَ إِلَهُ مُوسَى وَإِنِّي لَأَكْفُرُ مِنَ الْكَافِرِينَ » (القصص: ٣٨).

وقال لهم: « فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى » (النازعات: ٢٤). وقال سبحانه: « وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ أَمْثَلَكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِيَهْلِكُكُم مَوْعِدًا » (الكهف: ٥٩).

وكم شهدت الأرض في معظم بقاعها وفي معظم عصورها ظلم الظالمين وطفغان الطاغين. فكم أباد الظالمون من البشر قديماً وحديثاً؛ فقد يما قال فرعون: « فَلَا تَطْعَمُونَ أَيْدِيكُمْ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ مِنَ الْخَافِينَ وَالْأَرْضَ فِي حُدُودِ الْحَدِّ وَتَقْلَبُونَ فِيهَا عَدَاوَةً وَبَغْضًا » (طه: ٧١). وذكر القرآن علوه وطفغيانه: « إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيكًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُرْمُونَ أَهْلَهُمْ وَيَسْتَضْعِفُونَ مِنْهُمْ أَهْلَهُمْ إِنَّهُمْ مِنَ الْمُنْظَرِينَ » (القصص: ٤).

وكم من الفراعنة في معظم بقاع الأرض وما الظلم الواقع على أهل فلسطين منا بعيد، فعلى مرأى من العالم تباد المباني يمن فيها حتى ولو كانت أماكن لإيواء الشعوب المدنية أو مستشفيات أو مدارس أو غيرها لا لشيء إلا لأنهم مسلمون حتى منعت قوافل المساعدات الغذائية عن الوصول إليهم في عصر يقال له عصر الحريات وتخصص الميزانيات من الدولة الصديقة للظالمين والمساعدة لهم كما قال الله: « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُضْمِرُونَ آمَنَّا هُمْ يُضْمِرُونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ فَيُخْفِئُونَ لَهَا فَيَكُفِّرُونَ عَنْهَا خَسْرَةً ثُمَّ يُغْلِبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْتَرُونَ » (الأنفال: ٣٦).

حتى احتاجت غزة لإعادة إعمارها بعد توقف الإبادة إلى أرقام خيالية لإعادة بنائها، وكانت

دعوات المستضعفين لا تتوقف ودعوات إخوانهم الذين لا يملكون من الأمر شيء.

وشاء الله تعالى أن يظهر للناس شيئاً من بطشه وانتقامه فيمن يساعدون على الظلم والعدوان بنار تأتي على الأخضر واليابس. وكأنها تقول: إن قوتكم لا تساوي شيئاً أمام قوة القهار: « أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ بِهِمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْحَدُونَ » (فصلت: ١٥).

إن عقيدة المسلم أن إهلاك الطغاة والظلمة لا يملكه إلا الله: « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِنَّا فَأَوْرَثْنَا لِلَّذِينَ هُمْ لِيَهْلِكُنَّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَنَسُكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ » (إبراهيم: ١٣-١٤).

فهو سبحانه صاحب الملك لا ينازعه فيه أحد: « قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (آل عمران: ٢٦). فما على المسلم إلا أن يعود إلى ربه ليمكن له في الأرض فهو صاحبها سبحانه: « إِنَّكَ الْأَرْضُ بِهٖ يُورَثُكَ مِنَ بَنِيكَ مِنْ بَعَادَةِ وَالنَّبِيَّةُ لِلْمُتَّقِينَ » (الأعراف: ١٢٨).

إن بطش الله بالظالمين ليس قاصراً على الدنيا؛ فإن عذاب الدنيا قد يكون هيناً، أما عذاب الآخرة فهو أشد وأبقى، قال تعالى: « لَهْمُ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ » (الرعد: ٣٤).

فتق أيها المسلم بنصر الله: « آيَا لِمَنْ نَصَرَ اللَّهُ فَاكْفُرْنَا لَكَ مِنَ اللَّهِ » (البقرة: ٢١٤).

ولكن سبباً في النصر بامتثالك أداء الله تعالى وفي مقدمتها سلامة العقيدة من الشرك وحسن التوكل على الله والأخذ بالأسباب؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. فالله نصرك الذي وعدت، والحمد لله رب العالمين.

رمضان شهر الإحسان

مستند الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

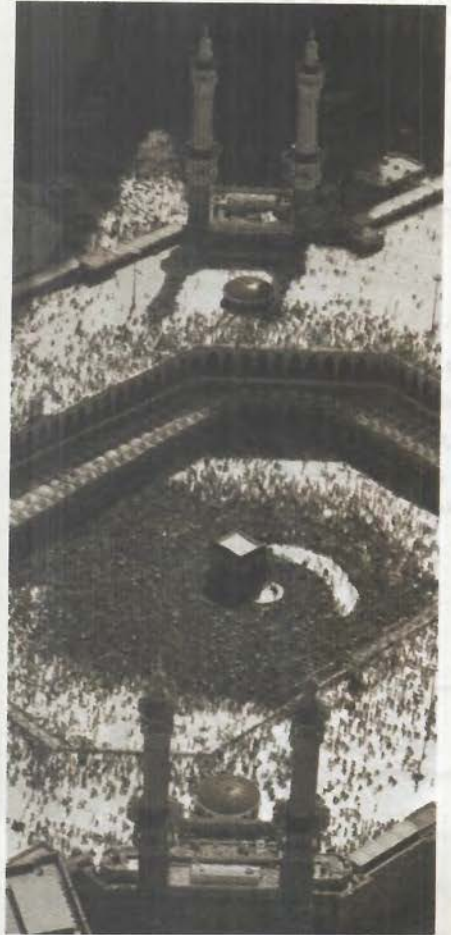
الرئيس العام

الحمد لله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فإن الله تعالى شرع لعباده من العبادات ما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة، ومن ذلك عبادة الصيام، والتي من مقاصدها: الترقى بالمسلم إلى درجة الإحسان؛ فهو يدع طعامه وشرابه مع حاجته إلى ذلك، بل وفي مكان لا يطلع عليه أحد، ولا يفعل ذلك إلا إيماناً بالله تعالى، وبقيناً بأن الله يراه. وإذا حقق العبد ذلك فإن الله تعالى وعده أن يكون الجزاء من عنده سبحانه بغير حد ولا عد. ففي حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: «يقول الله عز وجل: الصائم لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. والصوم الجنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه. ولخلاف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.. صحيح البخاري (٧٤٩٢)».

فالصائم حقاً هو الذي لا يعتريه شك أن الله تعالى يراه على كل حال، وهذه درجة الإحسان، ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-، أن جبريل سأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن الإحسان فقال: «أن

تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، وقد عرّف ابن منظور الإحسان بأنه ضد الإساءة، كما ذكر حديث جبريل في الإحسان. وقال: إن تاويل الحديث: قوله تعالى: «**إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالَّذِي يُغْلَبُ لَمَلَكُم مَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ**» (النحل: ٩٠). وأراد بالإحسان: الإخلاص، وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام معاً، وذلك أن من تلفظ بالكلمة وجاء بالعمل من غير إخلاص لم يكن محسناً.

ولا يزال الكلام لصاحب لسان العرب، قال: وقيل أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة؛ فإن من راقب الله أحسن عمله. وقد أشار إليه في الحديث بقوله: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، وقوله- عز وجل-: «**مَنْ حَرَمَ الْإِحْسَانَ إِلَّا**» (الرحمن: ٦٠)، أي: ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يُحَسَّنَ إليه في الآخرة، والصيام الصحيح يُحَقِّقُ للعبد درجة المراقبة الصحيحة فيوقن بقوله تعالى: «**إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا**» (النساء: ١).

وقال جل ذكره: «**إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ**» (النحل: ٩٠). قال الطبري-رحمه الله:- "والإحسان الذي أمر الله به تعالى ذكره مع العدل هو الصبر لله على طاعته فيما أمر ونهى في الشدة والرخاء والمكره والمنشط".

وقال ابن كثير: "والإحسان أن تكون سيرته أحسن من علانيته، كما قال سبحانه: «وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (البروج: ٩)".

قال القرطبي في تفسيرها: «أي عالم بأعمال خلقه لا تحفى عليه خافية»، فلتنك عقيده المسلم أن الله يراه قال تعالى: «**رَوَّكُنَّ عَلَى الْأَعْيُنِ الرَّجِيمَةَ**» (الأنبياء: ٢١٧-٢١٨).

لهذا وغيره كان الصيام جامعة لتحقيق منزلة

المراقبة؛ فالصائم حقاً يراقب الله في كل أحواله، فالصائم بإمكانه أن يختفي عن أعين الناس، ويأتي ما شاء من مضطرات الصيام ثم يخرج إلى الناس زاعماً أن الصيام قد أرقهه، ولا شك أن الذي دعاه لتترك ذلك هو مراقبة الله تعالى في السر قبل العلن.

والتأمل في سير السابقين من الصالحين يرى كيف كانت درجة الإحسان عندهم؛ فهذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن إسحاق بن إبراهيم يراقب الله ويؤمن بأن الله يراه في موقف لا يعرف معناه إلا شاب أعزب بل وتدعوه امرأة ذات منصب وجمال وتهدد له كل أسباب الوقوع في الفاحشة؛ قال تعالى: «**وَرَوَدَتْهُ الْمَاءُ بِرَأْسِهَا عَنْ نَيْبِهِمْ وَطَلَقَتْهُمُ الْأَيُّوبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَنَاقِبَ إِنَّهُ لَا يُؤْتِيهِ الْمَالُ إِلَّا لِحُسْنِ الْعَمَلِ الَّذِي كَانُ يَعْمَلُ**» (يوسف: ٢٣).

لقد كانت مراقبة الله وحسن الظن به سبباً في تحرك الصخر وتفريغ الكرب في قصة الثلاثة الذين انطبقت الصخرة على باب غارهم؛ فهذا الذي وصل إلى هدفه ليحقق ما تمناه. قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي، وفي رواية "كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى أمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطينتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت، حتى إذا قدرت عليها"، وفي رواية "قعدت بين رجلها، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه".

وهنا جاء دور المراقبة وذكرته بالله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فأيقن أن الله مطلع عليه فيقول: «فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها» صحيح البخاري (٢٢١٥).

وقد ورد في الصحيحين في حديث السبعة الذين

يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله "ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله" صحيح البخاري (١٤٢٣).

والعبد اذا ترقى على درجة الاحسان فانه ينصرف عن المعصية ليقينه ان الله يراه قال تعالى: «يَعْلَمُ حَاسِبَةَ الْأَعْمَى وَمَا تُخْفَى الضُّرُورُ» (غافر: ١٩)، ودرجة الاحسان هي الموصلة الى الخشية والتي تصل بالعبد الى المغفرة والأجر الكبير: «إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ» (الملك: ١٢).

فالخوف من الله تعالى هو طريق النعيم: قال تعالى: «وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ» (الرحمن: ٤٦). وعلى المسلم ان يتدبر في أسماء الله تعالى: «رَبِّهِ الْأَسْمَاءُ الْمُسَمَّاةُ فَادْعُوهُ بِهَا» (الأعراف: ١٨٠). فان الايمان الصادق بأسمائه سبحانه تدعوه الى حسن الظن بالله، وبأنه سبحانه السميع، وهذا يدعوه لمراقبته سبحانه في كل ما يتلفظ به. «مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْ رَبِّهِ عِلْدٌ» (ق: ١٨).

واسمه تعالى (البصير) يدعو العبد للتبصر بمقتضى هذا الاسم فيغض بصره عن كل ما حرم الله تعالى، وكذلك اسم (الرقيب والعليم) وغيرها من أسماء الله تعالى التي تورث العبد مراقبة الله تعالى، وأنه سبحانه يرى ويسمع ويعلم ويحيط بكل شيء علماً: «مَا يَكْشُرُونَ مِنْ شَيْءٍ لَنْ نُكَفِّرَ عَنْهُمْ وَلَا نَجْزِيَهُمْ إِلَّا مَا كَانُوا أَتَيْنَهُمْ بِهِمَا عَمَلًا يَوْمَ الْيَوْمِ» (المجادلة: ٧).

كما ان ذلك يُرسخ في قلب المؤمن قُرب الله تعالى منه: حيث قال سبحانه: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَرْتَبُونَ بِهِ نَعْسَةً وَنَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَتَّى الْوَرِيدِ» (ق: ١٦). واذا كان الصيام يرتقي بالعبد الى درجة الاحسان حال صيامه فان الواجب عليه ان يعلم ان الله تعالى يراه على كل حال؛ ففي صلاة يُوقن

ان الله ينصب وجهه من وجه عبده ما لم يلتفت، وفي زكاته يخرجها طيبة بها نفسه موقناً ان الله تعالى قال: «وَمَا تُقْبَلُونَ إِلَّا بِتُقَاتِكُمْ وَخَوْفِ اللَّهِ وَمَا تُقْبَلُونَ مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَاللَّهُ لَا يُفْلِحُ» (البقرة: ٢٧٢).

وهكذا يكون الصيام هو الطريق الى الاحسان في كل الأعمال؛ حيث يشمل الاحسان أمور الدنيا والآخرة. فالتاجر المحسن لا يتاجر بأزمات الناس ولا يتلاعب بأقواتهم ولا يحتكر، بل يراقب الله ويؤمن بأنه سبحانه الرزاق ذو القوة المتين، وهكذا كل عامل في مجاله؛ فالمدرس يراقب الله ويوقن ان الله يسمعه ويراه فيحسن في عمله على أي حال وأمام أي مقابل، والمهندس والصانع يتقي الله في عمله؛ امثالاً لقوله تعالى: «وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ إِذْ تَخْرُجُونَ مِنَ الْبُيُوتِ» (البقرة: ١٩٥).

ومن أعلى درجات الاحسان: الاحسان الى الوالدين . فهو من قبة الايمان حيث امر الله تعالى عباده بالاحسان إليهما حتى في القول، فقال تعالى: «وَالْوَالِدَيْنِ إِسْبَاتًا» «فَلَا تَقُولُ لِمَا يُسَبَّحُونَ بِهِ» (النحل: ١٢٨).

قال ابن كثير: أي كلموهم طيباً، ولينوا لهم جانباً، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بالمعروف كما قال الحسن البصري: فالمحسن في القول: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح، ويتعامل بالاحسان راجياً وجهه الله تعالى، سائلاً الله تعالى ان يرزقه تأييده ونصره ومعونته امثالاً لقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ» (النحل: ١٢٨).

قال ابن كثير: «وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ» أي فعلوا الطاعات، فهؤلاء الله يحفظهم ويكلوهم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على أعدائهم ومخالفهم.

فاللهم وفقنا للصيام الذي يرقى بنا الى درجة الاحسان واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين.

قبض العلم بقبض العلماء

العدد / الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

الرئيس العام

الحمد لله الذي تفرّد بالبقاء. وكتبنا على كل خلقه الفناء. والصلاة والسلام على إمام الأولياء. وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

فإن قدر الله تعالى على عباده في الموت نافذ دون توقف، «تَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتُ وَمَا تَحْنُ بِمَسْفُوفِينَ» (٦٠) عليه أن يُذِلَّ أُمَّتَكُمْ وَرُتَبَكُمْ فَمَا لَا تَعْلَمُونَ. (الواقعة: ٦٠، ٦١): قال ابن جرير رحمه الله عند تفسير هذه الآيات: «يقول تعالى ذكره: نحن قدرنا بينكم أيها الناس الموت. فجعلنا لبعض وأخرناه عن بعض إلى أجل مسمى».

وقال القرطبي رحمه الله نقلاً عن الضحاك: «أي سويتنا بين أهل السماء وأهل الأرض. فها هو الموت يدرك الجميع مهما احتاط منه الناس: «أَيُّنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي رُبُوعٍ مُّسْتَدِيرٍ» (النساء: ٧٨)».

وحكى القرطبي أن ابن عباس قال: معناه: في قصور من حديد، وقال ابن كثير رحمه الله: أي: أنتم صائرون إلى الموت لا محالة.

قال: «يا ابن عوف، إنها رحمة»، ثم أتبعها بأخرى، فقال: «العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون».

وتزداد المصيبة وتعضم بفقد العلماء الذين هم صمام الأمان، ودعاة الناس إلى سبيل رب العالمين، كيف لا ويفقدهم يُفسح المجال للضالين المضلين للقول على الله بغير الحق، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نذير بقبض العلم، كما في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله

عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض

العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا».

ومن هذا الحديث الشريف نرى قدر العلماء ومنزلتهم، وأن موتهم علامة على قبض العلم، وهو علامة من علامات الساعة؛ قال الإمام النووي رحمه الله: «هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث المطلقة ليس هو محوه من صدور حقاظه، ولكن معناه أن يموت حملته، ويتخذ الناس جهالاً يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون، وقد قبض الله للعلم من يحافظ عليه ويدافع عنه؛ فها هم علماء الحديث

ولا ينجو منه أحد منكم، «وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ»؛ أي: حصينة مبنية عالية رفيعة، ولا يُغني حذر وتحصن من الموت، كما قال زهير بن أبي سلمى:

ومن خاف أسباب المتية يلحقها

ولو رام أسباب السماء بسلم

وقال سبحانه: «قُلْ إِنْ الْمَوْتُ الَّتِي تُعْرَضُونَ بِهِ فَإِنَّهُ مَلْفِقٌ كُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْبِ الْعَقَبِ وَالسَّهْدَةِ فَيُنْفِكُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (الجمعة: ٨)، ولو كان البقاء في الدنيا لأحد من الناس لكان لخير البرية وسيد البشرية الذي أنزل عليه قوله تعالى: «إِنَّكَ مَيِّتٌ

رَبِّكُمْ قَسِيْرٌ» (الزمر: ٣٠).

وأنزل عليه

قوله سبحانه: «وَمَا

جَعَلْنَا لِقَوْمِكَ

الْعِلْدَانَ مِنْ قَبْلِكَ

لِقَابًا وَلَا لِقَابًا

لِقَابًا وَلَا لِقَابًا

لِقَابًا وَلَا لِقَابًا

لِقَابًا وَلَا لِقَابًا

بِأَنْتَ وَالْخَيْرِ فَتَنَةٌ وَإِنَّا لَمُرَحَّمُونَ» (الأنبياء: ٣٥، ٣٤).

ولا شك أن الموت من أعظم ما يُصاب به العبد في دنياه، فيحزن القلب، وتدمع العين، وتزداد المصيبة إن كان الميت أمًا أو أبًا، أو أحد المقربين. وقد دمت عين النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاة ولده كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟

لا شك أن الموت من أعظم ما يُصاب به العبد في دنياه.

الذين يقضون بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله إذ يقول: ﴿ إِنَّا نَعْتَنُرُ رِزْقَنَا أَلْزَمًا وَإِنَّا لَهُ لَحَفِيظُونَ ﴾ (الحجر: ٩).

ولما غاب العلماء الربانيون اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فتراهم يُحِلُّون ما حرّم الله ويُحرّمون ما أحل الله؛ حتى صار الحرام عند الكثير من الناس حلالاً بسبب الجهال المنتسبين إلى العلم، والمتخذين إياه سلعة يتكسبون من وراثتها، حتى رأينا من يطوف بقبور الموتى ويطلب منهم الغوث والمدد ويشد الرحال إلى قبورهم

من أجل الشفاء أو العطاء، أو رفع البلاء بمباركة من ينتسبون إلى العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ورأينا من يتحول من

أقصى اليمين إلى أقصى الشمال لا لشيء إلا لندنيا يصيبها دون خشية لربه القائل سبحانه: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْغَالِقُونَ ﴾ (فاطر: ٢٨)، وأول أبواب العلم وأساسه معرفة وحدانية الله تعالى، ﴿ قَاتِلُوا اللَّهَ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (محمد: ١٩).

وها نحن نسمع كل يوم بموت واحد من العلماء، وفي السابع عشر من شهر رمضان ١٤٤٦هـ سمع العالم كله بموت الشيخ أبي إسحاق الحويني، رحمه الله، وقد فقدت الأمة بفقده رجلاً محبباً لدينه، مدافعاً عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ حيث كان الشيخ على خلق حسن يشهد له جميع

من تعامل معه بذلك.

وقد كان لأسلوبه السهل، وأحسب إخلاصه، سبباً في قبول الناس لدعوته، وقد هداه الله لسلك طريق الدعوة إلى الله بعد أن أتم دراسته النظامية في مجال لا علاقة له بالدعوة، وأخذ الأمر مأخذ الجد، فطلب العلم الشرعي، فوفقه الله للتفوق فيه كما كان متفوقاً في دراسته السابقة.

وقد كان للشيخ من الجولات في الدعوة إلى الله ما ترك أثراً في نفوس الكثير؛ بسبب سهولة أسلوبه وبشاشة وجهه، ولا يخفى

ما تركه الشيخ رحمه الله تعالى من خطب ودروس مسموعة ومقروءة، وما كان له من مؤلفات نحسبها من العلم النافع الذي نسأل الله تعالى أن

يوسع بها عليه في قبره.

ومن مناقب الشيخ رحمه الله: صبره على ما ابتلاه الله به من مرض في آخر حياته، فتسأل الله تعالى أن يحشره مع الأنبياء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: «إن من أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» أخرجه أحمد.

فاللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن تحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تزداد المصيبة وتعظم بفقد العلماء الذين هم صمام الأمان، ودعاة الناس إلى سبيل رب العالمين.

الجهاد ذروة سنام الإسلام

إعداد: الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

الرئيس العام

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
وأله وصحبه ومن والاه.

وبعد، فإن كلمة الجهاد، وما تدلّ عليه في
الإسلام من الكلمات؛ قد ذهب الناس فيها
مذاهب شتى حتى صار الكثير منهم إلى
طريق نقيض، فمنهم من أنكر أمر الجهاد
أصلاً ورفضه، ومنهم من دعا إليه ليخدم
أفكاره الهدامة، ومعتقداته الفاسدة،
فاوقع الكثير من الشباب في سبيل الهلاك
بتحريضهم على العنف في التغيير؛ ظناً منه
أنه الجهاد.

والجهاد في الإسلام هو ذروة سنامه؛ لأنه
يكون لأعلاء كلمة الله تعالى، «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى
لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونََ الَّذِينَ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا
عَلَى الظَّالِمِينَ» (البقرة: ١٩٣).

قال الإمام الطبري رحمه الله: (يقول تعالى
ذَكَرَهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَقَاتَلُوا
المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون
فتنة يعني: حتى لا يكون شرك بالله وحتى
لا يُعبد دونه أحد، وتضمحل عبادة الأوثان
والآلهة والأنداد، وتكون العبادة والطاعة

للَّهِ وحده دون غيره من الأصنام والأوثان،
والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام ومن
أفضل ما يتقرب به العبد لربه).

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي
الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال: دُلّني على عمل يعدل
الجهاد، قال: «لا أجد» قال: «هل تستطيع
إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم
ولا تقتر، وتصوم ولا تظفر؟» قال: ومن
يستطيع ذلك؟ صحيح البخاري (٢٧٨٥).

قال ابن حجر: "وهذه فضيلة ظاهرة
للمجاهد في سبيل الله تقتضي أن لا يعدل

الجهاد شيء من الأعمال،

وفي الصحيح من حديث
أنس بن مالك رضي
الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم
قال: "مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي
الْجَنَّةِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا

وما فيها، ولَعْدُوَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رُوْحَةٌ،
خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وما فيها" صحيح البخاري
(٦٤١٥).

قال ابن حجر: الغدوة: وهو الخروج في
أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه،
والروحة: وهو الخروج في أي وقت كان من
زوال الشمس إلى غروبها.

وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «ما أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ
إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ ما على الأَرْضِ من شيءٍ إلا
الشَّهيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ
عَشْرَ مَرَّاتٍ لما يَرى مِنَ الكَرَامَةِ، صحيح
البخاري (٢٨١٧).

والجهاد الشرعي له من الضوابط والشروط
المستمدة من القرآن والسنة ما تحدث به
الفقهاء تفصيلاً. ومن هذه الضوابط: عدم
الخروج للجهاد إلا بإذن الأئمة. ففي
الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن
العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في
الجهاد، فقال: «أحيي والداك؟» قال: نعم،
قال: «ففيهما فجاهد». صحيح البخاري
(٣٠٠٤).

قال ابن حجر: "قال جمهور العلماء: يحرم
الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما إذا كانا

مسلمين؛ لأن بزهما

فرض عين عليه،

والجهاد فرض كفاية،

والدعوة للجهاد ليس

عملاً تطوعياً من

الأفراد ولا ممن ليس

له صفة أو غلبة، وإنما

هو موكول للجهات المسؤولة، ولا بد أن يكون

تحت راية، فلا يحق لأحد الناس الخروج

للجهاد في أي مكان إلا تحت راية، والراية

تكون لولي الأمر، وأولياء الأمور اليوم هم

رؤساء الدول وملوكها ومؤسساتها العسكرية.

قال الشيخ تقي الدين: "يجب أن يُعرف أن

ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين،

بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني

آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة

بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع

من رأس؛ حتى قال صلى الله عليه وسلم: «إذا

خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم».

واشترط إعلان الجهاد تحت راية ولي الأمر

ليس بدعاً من القول، وإنما هو مستمد من

”
الجهاد في سبيل الله ذروة سنام
الإسلام ومن أفضل ما يتقرب به
العبد لربه .
“

الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة، وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد، ونحوه من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه".

قال: وفي الحديث وجوب الخروج في الغزوة على من عينه الإمام.

وقد بوب البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب «يقاتل من وراء الإمام»، أورد حديث أبي هريرة: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر

بتقوى الله وعدل، فإن له بذلك أجرًا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. (صحيح البخاري: ٢٩٥٧).

وقد أخذ فقهاء الأمة

بما في الكتاب والسنة؛ فقال شيخ الإسلام (المتوفى سنة ٧٢٨هـ): "من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء؛ أبرارًا كانوا أو فجارًا".

وقال صاحب كشاف القناع المتوفى (١٠٥هـ): "ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير؛ لأنه أعرف بالحرب، وأمرها موكل إليه".

وليس هذا معناه التخاذل عن نصرته المستضعفين في فلسطين وغيرها، بل ونحمد غيرة المسلمين على إخوانهم، وندعو ولاة الأمور للوقوف أمام هذا الظلم الفادح، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الكتاب والسنة، ومن ذلك إشارة القرآن في قوله تعالى: «تَأْتِيَا النَّبِيَّ كَرِيحًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنَ الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرَةٌ مُّكْرَمُونَ يَلْقَاوُاْ وِاقَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ يَأْتِيَا الْقِتَالَ مِّنَ الْمَدِينِ كَثْرًا ۗ يَأْتُهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ»

(الأنفال: ٦٥)، وقوله تعالى صراحة في إذن الإمام صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَشَارْتَهُمْ بِخُرُوجٍ فَقُلْ لِّي نَخْرُجُا مَعِيَ أَوْ كُنْ قَائِمًا مَعِيَ عِدًّا إِذْ كُنْتَ رَجِيحًا وَالْقَوْمُ الْأَوَّلُ مَرَّةً فَأَقْبِدُوا مَعَ الْحَبِيبِينَ» (التوبة: ٨٣).

والسنة تفضل ما أجمله القرآن من ضرورة إذن ولي الأمر للخروج

للجهاد كما في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: «جهادكن الحج».

وفي سنن أبي داود من حديث معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الغزو غزوان؛ فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وباسر الشريك (كان سهلاً من رفيقه)، واجتنب الفساد؛ فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخراً ورياءً، وسمعةً، وعصى الإمام، وأفسد في الأرض فإنه يرجع بالكفاف، صحيح أبي داود (٢٥١٥).

وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا».

قال ابن حجر: «قال النووي: يريد أن الخير

طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء؛ أبرارًا كانوا أو فجارًا.

عرفات

يوم الكمال والتمام والرضا

الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

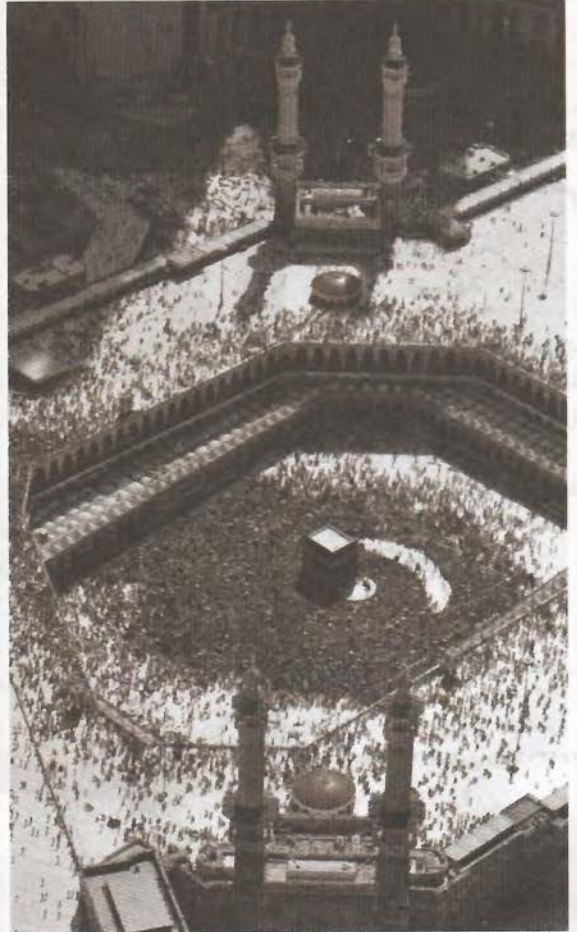
الرئيس العام

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، ورضي لنا الإسلام، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام، وبعد:

في خير يوم طلعت فيه الشمس (يوم الجمعة) كان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفات الله، وقد أنزل الله عليه قوله تعالى: «الْيَوْمَ نَبِّئِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ» (المائدة: ٣).

قال الطبري رحمه الله عند تفسيرها: الآن انقطع طمع الأحزاب وأهل الكفر والجحود أيها المؤمنون من دينكم أن تتركوه فترقدوا عنه راجعين إلى الشرك، فإن قال قائل: وأي يوم هذا؟ اليوم الذي أخبر الله أن الذين كفروا يتسوا فيه من دين

المؤمنين، قيل ذكر أن ذلك كان يوم عرفة عام حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وذلك بعد دخول العرب في الإسلام.

وقال الإمام البغوي: «**الْيَوْمَ يَسِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا**» يعني أن ترجعوا إلى دينهم كفاراً، وذلك أن الكفار كانوا يطمعون في عودة المسلمين إلى دينهم، فلما قوي الإسلام أيسوا، وقوله تعالى: «**الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا**» (المائدة: ٣).

قال ابن كثير: هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة؛ حيث أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم؛

فقد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً، وقد أتمه فلا ينقصه أبداً، وقد رضي به فلا يسخطه أبداً.

إنه يوم عرفة، ركن الحج الأعظم، نزلت فيه آية الكمال والتمام والرضا؛ فقد ورد في الصحيحين أن رجلاً من اليهود قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو أنه علينا نزلت هذه الآية «**الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا**»، لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم الجمعة".

إن يوم عرفة هو يوم العتق من النار؛ فقد ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة. وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟ إنه يوم ليس ككل الأيام، بل هو أكثر الأيام التي يكتب الله لعباده فيها العتق من النار».

وإذا كان الدعاء هو العبادة فإنه يجدر بالمسلم أن يكثر من الدعاء في يوم عرفة

فهو خير الدعاء، فقد ورد فيما رواه الترمذي وحسنه الألباني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه

وسلم قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)».

عرفة هو ذلكم المكان الذي وقف به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم التاسع من ذي الحجة كما ورد في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف»، ويقع هذا المكان المبارك خارج حدود الحرم ويبعد عن مكة ٢٢ كيلو متراً تقريباً، ولا يشترط وقوف الحجاج في مكان من

” فضل يوم عرفة ليس قاصراً على أهل الموقف بل يتعداهم إلى سائر المسلمين .“

واقامتين، ثم ركب حتى أتى موقفه، وقال: «وقضت هاهنا، وعرفة كلها موقف» فلم يزل واقفاً مستقبلاً القبلة ذاكراً لله داعياً إياه حتى غربت الشمس فدفع إلى مزدلفة.

وفضل يوم عرفة ليس قاصراً على الحجاج، بل يتعداه إلى غيرهم؛ فقوله صلى الله عليه وسلم: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

لم يُقَيِّده صلى الله عليه وسلم بالواقفين الشاهدين للموقف، بل هو لكل داعٍ ذاكراً لله في هذا اليوم؛

فليتحرَّ المسلم يوم عرفة وليكثر فيه من الدعاء، وهو موقن بالإجابة، كما أن الصيام لغير الحاج هو من أفضل الأعمال في يوم عرفة، كما في حديث مسلم عن أبي قتادة الأنصاري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة؟ قال: "يكفر السنة الماضية والباقية"، فليجتهد الحجاج وغيرهم في يوم عرفة ابتغاء مرضاة الله، سائلين إياه سبحانه أن يعتقنا من النار وألا يحرمننا الوقوف بعرفة ما حيينا؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والحمد لله رب العالمين.

عرفة بعينه، وإنما عرفة كلها موقف، وقد نال هذا المكان اهتماماً بالغاً كغيره من المشاعر من حكومة خادم الحرمين الشريفين-حفظها الله- فوضعت علامات بارزة لبدايته ونهايته، وقد يظن البعض أن الوقوف بعرفة ينتهي بغروب شمس يوم عرفة، وأن من أتى بعد غروب الشمس يكون قد فاتته الحج، وهذا ليس صحيحاً؛ فإن من رحمة الله بعباده أن يمتد وقت الوقوف بعرفة إلى فجر يوم النحر بمعنى أن من فاتته الوقوف في نهار يوم عرفة، وأدرك

الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم . ونزلت في يوم عرفة آية الكمال والتمام والرضا .

الوقوف جزء من الليل أدرك الحج؛ ودليل ذلك ما ورد في حديث عبد الرحمن بن يعمر قال: شهدت النبي صلى الله عليه

وسلم بعرفة فاتاه ناس من نجد فأمرؤا رجلاً فسأله عن الحج فقال: «الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك حجه» سنن النسائي، وفي رواية له: «فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه».

وقد ورد ذكره باسم عرفات في القرآن الكريم: «فَإِذَا أَفْتَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ» (البقرة: ١٩٨).

وتمام الوقوف بعرفة أن يجمع الحاج بين الليل والنهار وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم عرفة فصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، جمع تقديم بأذان واحد

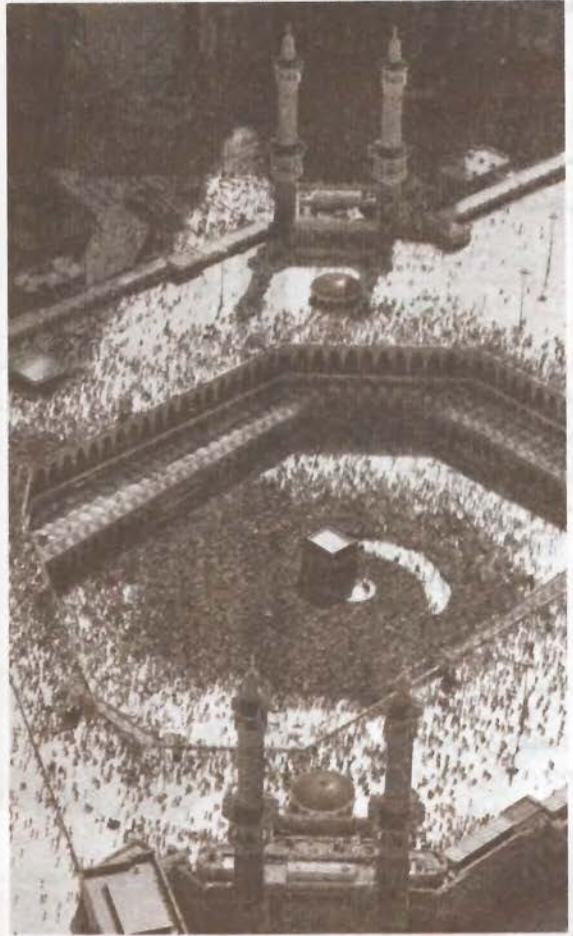
سمع الله لمن حمده

اعداد الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

الرئيس العام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المحامدين الشاكرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فإن الصلاة عماد الدين. تفتتح بالتكبير وتسمى تكبيرة الاحرام وما عداها من تكبيرات يقال لها تكبيرات الانتقال غير أن الذكر الوارد في الانتقال من الركوع إلى القيام هو (سمع الله لمن حمده).

وليس المقام هنا مقام عرض آراء الفقهاء فيما يتعلق بالتسميع (سمع الله لمن حمده) والتحميد (ربنا ولك الحمد)، غير أنني أختار القول بأن الإمام والمنفرد كلاهما يقول (سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)؛ لما ورد في الصحيح من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضاً، ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.

وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال: رأيت النبي صلى فافتتح الصلاة بالتكبير، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حدو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله. وإذا قال (سمع الله لمن حمده) فعل مثله. وقال: (ربنا ولك الحمد). ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: (سمع الله لمن حمده) قال: «اللهم ربنا ولك الحمد». أما المأموم: فإن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة

على أنه يقتصر على التحميد دون التسميع؛ وذلك لحديث أنس بن مالك في الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به،

فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد». وفي رواية أبي هريرة: «وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد».

كما أنه يُشعر للمصلي أن يزيد على التحميد لما ورد في الصحيح من حديث رفاعة بن رافع الزرقني قال: كنا يوماً نصلّي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة، قال: «سمع الله لمن حمده»، فقال رجل وراءه: «ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه»، فلما انصرف قال: «من المتكلم؟» قال: أنا، قال صلى الله عليه وسلم: «رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أولاً».

وفي هذا الذكر من الفوائد الكثير: أولها إثبات صفة السمع لله تعالى، وليس سمعه سبحانه كسمع غيره: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» (الشورى: ١١)، فسمعه سبحانه وتعالى على ما يليق به تعالى بلا تكييف ولا تشبيه، ولا تأويل ولا تعطيل، فالسر والجهر عنده سواء «سَوَاءٌ لَكُمْ مَن أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهُ» (الرعد: ١٠)، وقد ورد في مسند الإمام أحمد من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد

جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وأنا في ناحية البيت، ما أسمع ما تقول؛ فأنزل الله عز وجل: «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا» (المجادلة: ١).

ومن فوائد هذا الذكر (سمع الله لمن حمده) بيان فضل الحمد، والحمد كما قال صاحب لسان العرب هو تقيض الذم، والحمد يكون عن يد وعن غير يد. والشكر لا يكون إلا عن يد. والحمد قد يكون شكراً للصنعة، ويكون ابتداءً للثناء على الرجل. ويكون شكراً لنعمة التي شملت الكل، والحمد أعم من الشكر والإنسان مهما بلغ لا يستطيع حمد الله تعالى بما يليق به سبحانه، لذلك حمد نفسه؛ فقال «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (الفاتحة: ٢)، وأعرف الناس بالله تعالى هو خاتم الأنبياء والمرسلين كان يُثني على ربه بكثرة حمده سبحانه كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله

”
فيا عبد الله: كن حامداً لربك في كل وقتك ليرضى الله عنك.
 “

وتتوالى نعم الله على عباده: « **وَمَا بِكُمْ مِّنْ نَّعْمَةٍ فَرِحْنَ بِهَا لَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عَلَمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ** » (النمل: ١٥). « **فَإِذَا سَأَلْتَهُمْ مَنْ تَعْبُدُ عَلَى الْفَلَاحِ قَالُوا لَنُعْبُدُ إِلَهَ الَّذِي فَضَّلَنَا مِنَ الْعَالَمِينَ** » (المؤمنون: ٢٨).

والحمد لله كلمة تخرج من القلب الشاكر الموحّد « **وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عَلَمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ** » (النمل: ١٥). « **فَإِذَا سَأَلْتَهُمْ مَنْ تَعْبُدُ عَلَى الْفَلَاحِ قَالُوا لَنُعْبُدُ إِلَهَ الَّذِي فَضَّلَنَا مِنَ الْعَالَمِينَ** » (المؤمنون: ٢٨).

فيا عبد الله: كن حامداً لربك في كل وقتك ليرضى الله عنك؛ حتى عند فراغك من طعامك. فقد ثبت في صحيح مسلم، من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم: « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب شربة فيحمده عليها ».

فالعبد الحامد لربه ليجد آثار ذلك كمثاقيل الذرّ في صحائفه، ففي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الظهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان وسبحانه الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض ».

فليحمد العبد ربه على كل حال في السراء والضراء والسر والعلن، فقد كان هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم. فאלهم اجعلنا من عبادة الحامدين الشاكرين، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: « اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق... ».

وتوحيد الله تعالى والهداية إليه هي من أعظم النعم التي تستحق حمد الله تعالى، لذا قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: « **وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا** ».

(الاسراء: ١١١). قال الطبري رحمه الله: «وقل يا محمد: الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً؛ فيكون مربيها لا رباً؛ لأن رب الأرباب لا ينبغي أن يكون له ولد.

(ولم يكن له شريك في الملك). فيكون عاجزاً إذا احتاج إلى معونة غيره ضعيفاً، ولا يكون إلهاً من يكون محتاجاً إلى معين على ما حاول، ولم يكن منفرداً بالملك والسلطان. (ولم يكن له ولي من الدّل)، ولم يكن له حليف حالفه من الدّل الذي به؛ لأن من كان ذا حاجة إلى غيره فذليل مهين، ولا يكون من كان ذليلاً مهيناً يحتاج إلى ناصر إلهاً يطاع.

وفي قوله تعالى: « **فَرَأَى نُوحًا لَمَّا كَفَرَ بِآيَاتِنَا إِذْ هُوَ قَاذِمًا يَوْمَهُ فَمُلْجِئًا إِلَيْهِ رَبِّهِ** » (غافر: ٦٥). قال الطبري رحمه الله: وكان جماعة من أهل العلم يأمرّون من قال لا إله إلا الله، أن يتبع ذلك (الحمد لله رب العالمين).

توحيد الله تعالى والهداية إليه هي من أعظم النعم التي تستحق حمد الله تعالى.

شهر صفر والمعتمد الصحيح

اصفاة الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

الرئيس العام

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على

من لا نبي بعده، وبعد:

فإن من رحمة الله بعباده أن فطرهم

على العقيدة الصحيحة. قال تعالى:

« قَآئِمَةٌ وَجَّهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي

فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ

الذِّبْتُ الْقَائِمَةُ وَنَكِبُوا أَكْثَرُ النَّاسِ

لَا يَعْلَمُونَ. (الروم: ٣٠).

وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن

حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال ذات يوم في خطبته: «ألا إن ربِّي

أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني

يومي هذا؛ كل مال نخلته عبداً حلال،

وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم

انتهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم،

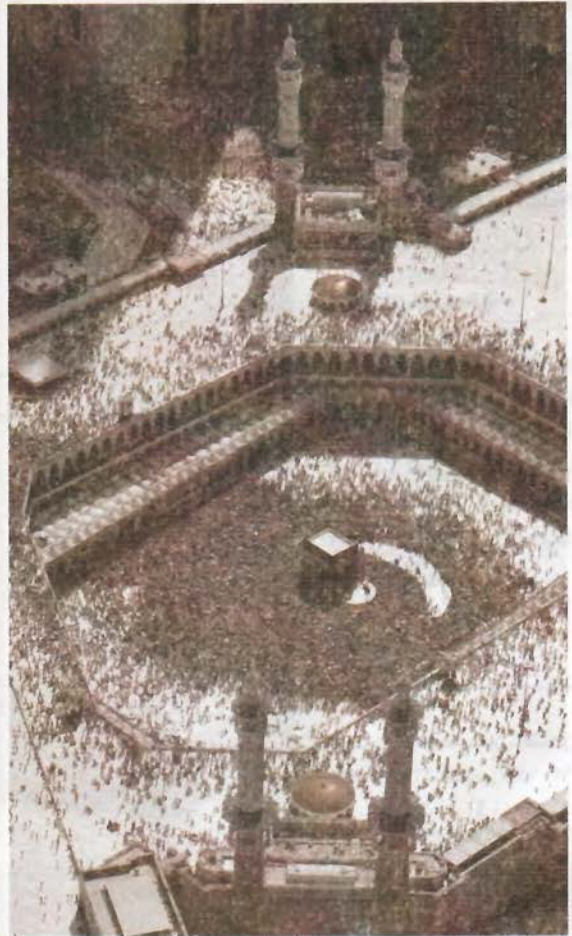
وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن

يُشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً ..

وشهر صفر من الشهور القمرية ضمن

شهور العام الهجري قال تعالى: « إِنَّ

عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي

كُتِبَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حَرْمٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْقِيَامُ فَلَا تَغْلِبُوا
فِيهِ أَنْفُسَكُمْ (التوبة: ٣٦).

وهو الشهر الثاني في ترتيب أشهر العام. قال ابن منظور: شهر صفر هو الشهر الثاني في ترتيب الشهور. وسمي بذلك: لإصفار مكة من أهلها إذا سافروا، وقيل: سموها صفراً: لأنهم كانوا يغزون فيه القبائل فيتركون القوم صفراً من المتاع (أي لا شيء لهم).

وقد أحدث المشركون في شهر صفر أعمالاً تزيد في كفرهم يضلون بها عن سواء السبيل، ومنها: النسيء، وهو الذي

ذمه القرآن وعابه، قال

تعالى: «إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ

فِي الْكُفْرِ يُغْلَبُونَ بِهَا

الَّذِينَ كَفَرُوا يُجَلِّئُونَ عَمَّا

وَعَدُوا عَمَّا لِيُؤْطِقُوا

عِدَّةَ مَا عَدَّ اللَّهُ فَيَجَلِّئُوا مَا

عَدَّ اللَّهُ لِيُؤْتِكَ لَهُمْ عَثْوً

أَعْمَلْتُمْ وَأَنَّه لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

(التوبة: ٣٧). قال ابن كثير رحمه الله: هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة، وتحليلهم ما حرم الله، وتحريمهم ما أحل الله، فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية والشهامة والرحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم، فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيرها إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام، ويحرمون الشهر الحلال، ليواطئوا عدة الأشهر الأربعة.

ومما أدخله المشركون على شهر صفر: أنهم كانوا يتشاءمون بدخوله، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا عدوى ولا هام ولا صفر».

وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا عدوى ولا طيرة، وأحب الأقال: قالوا: يا رسول الله، وما الأقال؟ قال: «الكلمة الطيبة».

وقد ذكر العلماء في قوله: «ولا صفر» أقوال فيها اعتقادهم في داء يصيب البطن، وهو أعدى من الجرب.

وجاء في «لطائف

المعارف»: أن المراد أن

أهل الجاهلية كانوا

يقولون عن صفر: شهر

مشؤوم، ثم قال: ولعل

هذا أعدل الأقوال،

وكثير من الجهال يتشاءم

بصفر، وربما ينهى عن السفر فيه، والتشاؤم

بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها.

وقد جاءت الشريعة الخاتمة لتغرس في

النفوس حسن التوكل على الله تعالى، ولتخلع

من القلوب ما علق بها من الاعتماد على

غير الله تعالى، قال ابن حجر: الطيرة هي

التشاؤم. وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية

يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر

فإن رأى الطير طار يمينا تيمن به واستمر،

وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع، وربما كان

أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها، فجاء

الشرع بالنهاي عن ذلك، ولا شك أن التشاؤم

من الاعتقادات المخالفة لحسن التوكل على

لا شك أن التشاؤم من
الاعتقادات المخالفة لحسن
التوكل على الله تعالى.

الله تعالى.

فها هم قوم صالح عليه السلام يقولون له: «**قَالُوا أَطِيرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ**» (النمل: ٤٧)، قال القرطبي في تفسير قولهم: «**أَطِيرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ**» أي: تشاء منا، والشؤم: النحس، ولا شيء أضر بالرأي، ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة.

وهكذا قوم فرعون: «**إِنَّا نَحْنُ مُهْتَدُونَ فَأَلْهَمْنَا فِرْعَوْنَ أَن يَقُولَ إِنَّا كَافِرُونَ**» (الأنعام: ١٣١)، وقال تعالى محبراً عن أهل القرية: «**إِنَّا نَطِيرُنَا بِكُمْ لَيْلًا لَّوْ سَمِعْتُمْ لَوَّحْنَكُمْ لَأَكْفُرَنَّ بِكُمْ وَلَقَدْ كُفِرْتُمْ مِن قَبْلُ وَلَٰكِن كَرِهْتَ الْفِيلَ**» (يس: ١٨).

وما أحسن ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله:

قل للذي ملا التشاؤم قلبه

ومضى يضيق حولنا الأفاق

سر السعادة حسن ظنك بالذي

خلق الحياة وقسم الأرزاق

وما عمت به البلوى؛ تشاؤم الكثير ببعض الأيام، وبعض الأشخاص، أو صنف من الطيور، كالغراب، والبومة، وبعض الأرقام، والتشاؤم من الوهن في العقيدة، وهو يناه في كمال التوحيد، وقد يصل بصاحبه إلى الوقوع في الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

لكن صاحب العقيدة الصحيحة يحسن التوكل على الله تعالى، موقناً أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه، والمسلم هو المتفاضل بالكلام الطيب، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

قال: قال صلى الله عليه وسلم: «**لا طيرة، وخيرها الضال**» قالوا: وما الضال؟ قال: «**الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم**».

قال ابن حجر: هذه الإضافة: «**وخيرها الضال**» تشعر بأن الضال من جملة الطيرة، وليست كذلك، بل هي إضافة توضيح، وفي حديث عروة بن عامر الذي أخرجه أبو داود، وذكره ابن حجر في الفتح، والنووي في رياض الصالحين، وصححه الألباني: أن الطيرة ذكرت عند النبي صلى

الله عليه وسلم، فقال:

«**أحسنها الضال، ولا ترد**

المسلم، فإذا رأى أحدكم

ما يكره، فليقل: اللهم

لا يأتي بالحسنات إلا

أنت، ولا يدفع السيئات

إلا حول ولا قوة

إلا بك».

والدعاة إلى الله تعالى منوط بهم أن يبصروا الناس بما يقع بينهم من مخالقات لهدى الرسول صلى الله عليه وسلم، ورحم الله أقواماً لا يسكتون عن منكر، بل يدعون بالحكمة والموعظة الحسنة، خاصة في زمان تصافرت فيه جهود أهل البدع لتشر بدعهم، وفتحت لهم وسائل الإعلام ليل نهار لايهام الناس بأن هناك بدعاً حسنة وأخرى سيئة!! وزينوا لهم أن ما هم عليه من طواف حول القبور، ودعاء للموتى، وحلف بالنبي، وغير ذلك من البدع الظاهرة، أن كل هذا من البدع الحسنة، وأن الدعوة إلى غير ذلك غلو وتشدد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قل نار جهنم أشد حراً

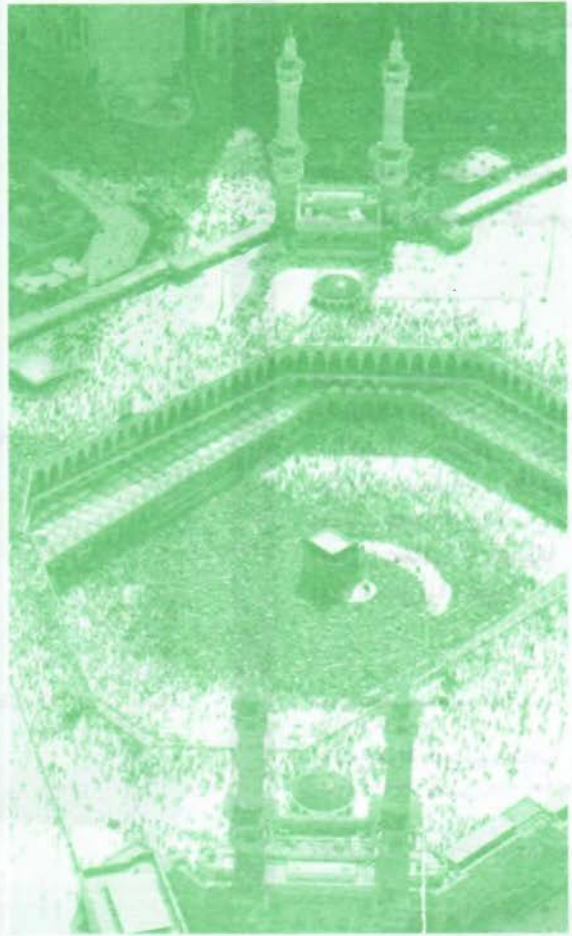
اعداد الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

الرئيس العام

الحمد لله الواحد القهار، والصلاة والسلام على سيد الأبرار، وبعد: فإن من سنة الله الماضية في خلقه، اختلاف الليل والنهار، وتغير الجو من حال إلى حال، والفصول من برد إلى حر إلى اعتدال، والمؤمن كثير التفكير والاعتبار «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ» (آل عمران: ١٩٠).

قال القرطبي رحمه الله: ختم الله هذه السورة بالأمر بالنظر والاستدلال في آياته إذ لا تصدر إلا عن حي قيوم قدير قدوس سلام غني عن العالمين حتى يكون إيمانهم مستنداً على يقين لا إلى التقليد. ومن ذلكم التفكير في اختلاف الليل والنهار: «وَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» (آل عمران: ١٩١).

قال ابن كثير رحمه الله: إن تعاقبهما وتفاضلها الطول والقصر فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا

من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم، وقال سبحانه: ﴿قُلْ اللَّهُ أَلْبَنُ وَالنَّهَارُ﴾ (النور: ٤٤). ومن تعاقب الليل والنهار يأتي الصيف بما فيه من موجات حر شديد وشمس محرقة، فتري أحوال الناس مختلفة فمنهم من لا هم له إلا الهروب إلى الشواطئ والمصايف فيض من حر الدنيا إلى حر الآخرة بسبب ما يكون عندها من عري واختلاط وإضاعة للصلاة وغير ذلك من المنكرات، ومن الناس من يسبب الصيف وحره ظنا منه أن هذا من فعل الطبيعة، وينسى أو يتناسى أن سب الأيام والشهور سب لله تعالى.

فقد ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار».

ورحم الله ابن كثير حيث نقل قول الشافعي وأبي عبيدة وغيرهما عند تفسيره لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: «لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر». قال: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر، مسندين تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله عز وجل، فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. فهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الدهر الذي يصفونه ويسندون إليه تلك الأفعال، غير أن المؤمن الصادق يتدبر ويتفكر قائلا: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطُولًا نَسَبْنَاكَ قَبِيْلًا عَدَاِبًا نَارًا﴾ (آل عمران: ١٩١).

فالحر الشديد يذكر المؤمن بحريوم القيامة وما يصيب الناس من العرق، كما في صحيح مسلم: عن سليم بن عامر عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تدني الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل». قال سليم بن عامر: فوالله ما أدي ما يعني بالميل: أمسافة الأرض؟ أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إجمامًا.

قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه، وإذا كانت نار الدنيا جعلها الله (تذكرة) بنار الآخرة فإن الحر في الصيف يذكر المؤمن بحر جهنم، قال

تعالى: ﴿سَرَّحَ الْمَخْلُوقَاتِ

يَسْتَعِدِّهِنَّ خَلْفَ رَسُوْلِ اللَّهِ وَكَرِهْنَا أَنْ يَجْهَدُوا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا أَلَمْ نَكُنْ أَوْ كُنَّا بِمَقْعَدِمْكُمْ (التوبة: ٨١).

قال الطبري رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا أَلَمْ نَكُنْ أَوْ كُنَّا بِمَقْعَدِمْكُمْ﴾ (التوبة: ٨١): ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفرهم إلى هذه الغزوة وهي غزوة تبوك في حر شديد فقال المنافقون بعضهم لبعض: «لا تنفروا في الحر». فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: «قل لهم يا محمد نار جهنم التي أعدها الله لمن خالف أمره وعصى رسوله أشد حرا»، من هذا الحر الذي تتواصلون بينكم أن لا تنفروا فيه.. الذي هو أشد حرا أخرى أن يحذر ويتقي من الذي هو أقلهما أذى. «لَوْ كَانُوا

من تعاقب الليل والنهار يأتي الصيف بما فيه من موجات حر شديد وشمس محرقة.

يَفْقَهُونَ» يقول لو كان هؤلاء المنافقون يفقهون عن الله وعظه ويتدبرون كتابه، وفي الصحيح من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم». والمراد بالابراء تأخير صلاة الظهر حتى تنكسر شدة الحر، فحرارة الصيف المحرقة نذير وواعظ من عذاب جهنم، فما يراه الناس من شدة الحر ما هو إلا نفس من جهنم، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشتكت النار إلى ربها، فقالت:

رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين. نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير». وعباد الرحمن دائماً ما يتعوذون بالله من عذاب جهنم.

«وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا» (الضرقان: ٦٥). وهذا من أعظم أسباب العذاب، كما أن مراعاة حاجة الناس ساعة العسر من أسباب رحمة الله بالعبد يوم القيامة.

كما جاء في سنن ابن ماجه من حديث أبي اليسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يظله الله في ظله فليتنظر معسراً وليضع عنه».

وقد ورد في السنة أن الصيام من أعظم أسباب الوقاية من عذاب الله، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من صام يوماً في سبيل الله بعد الله - وفي رواية

مسلم- باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً». فما على المسلم إلا أن يتحرى أسباب النجاة من النار بفعل المأمورات وترك المنكرات ومن هذه الأسباب ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»، فليحمد المؤمن ربه على نعمة الظل.

قال تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا

رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ

سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا» (الضرقان: ٤٥).

وقال سبحانه: «وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مَقَاحِقَ ظِلِّلالٍ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سُرُرًا تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسُرُرًا تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (النحل: ٨١).

قال الإمام الطبري رحمه الله عند تفسيرها: ومن نعمة الله عليكم أيها الناس أن جعل لكم مما خلق من الأشجار وغيرها ظلالاً تستظلون بها من شدة الحر، وهي جمع ظل. وهذا من فضل الله بعباده فهو صاحب النعم التي لا تعد ولا تحصى، فكل ما عدى الله ليس له من الأمر شيء فسبحان من هذا خلقه وهذه رحمته التي وسعت كل شيء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

” ما يراه الناس من شدة الحر ما هو إلا نفس من جهنم.“

اليهود لا عهد لهم

اعداد / الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

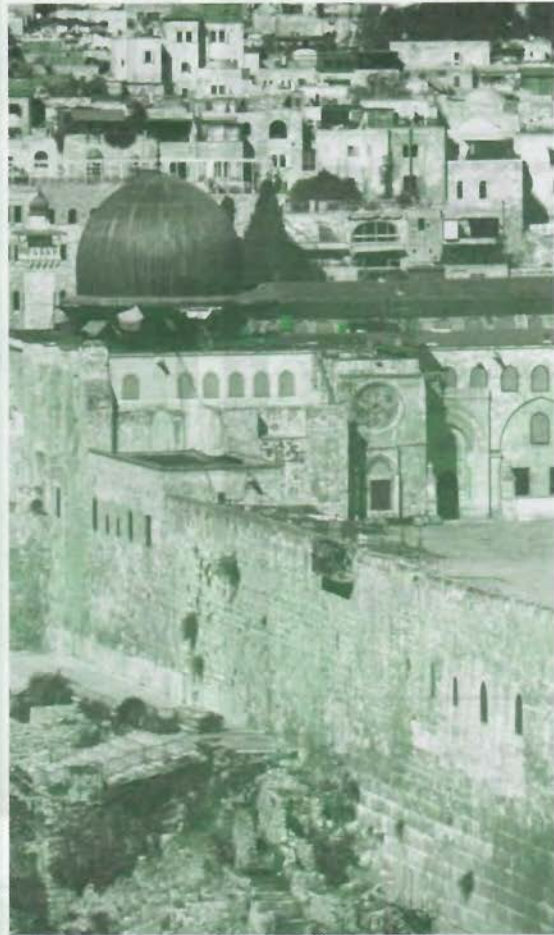
الرئيس العام

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. والصلاة والسلام على خير من لله سجد. وبعد:

فإن ما يمر به العالم اليوم من أحداث متوقعة وغير متوقعة هو أمر طبيعي، يدل على أن الدنيا متقلبة بأهلها، والمسلم وسط هذه الأحداث يؤمن بقضاء الله وقدره، وحكمته البالغة في تدبير شؤون كونه سبحانه. ويرجع المسلم إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه ليهتدي بهما وسط هذه الظلمات ولتمييز بين الخبيث والطيب.

وشر ما يجري في العالم اليوم إنما هو من أعمال اليهود، وما يحدثونه في العالم من فوضى وتدمير وتخريب وإفساد لعقائد الناس. ولذلك وصفهم القرآن ومن على شاكلتهم بأنهم شر من يدب على الأرض، فإن شرهم يتعدى شروق الدواب المتوحشة.

فهم لا عهد لهم ولا ميثاق؛ قال تعالى: (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْصُرُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ

مَرَّةً وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (الأنفال: ٥٥-٥٦).

قال صاحب الكشاف رحمه الله: (الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ): أي: أصروا على الكفر ولجوا فيه، فلا يتوقع منهم إيمان، وهم بنو قريظة، عاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يماثلوا عليه فنكثوا بأن أعانوا مشركي مكة بالسلاح، وقالوا: نسينا وأخطأنا، ثم عاهدوا فنكثوا ومالوا معهم يوم الخندق..

وشر الناس الكفار، وشر الكفار المصرون منهم، وشر المصرين الناكثون للعهود وهم لا يقضون ولا يحافظون عاقبة الغدر، ولا يباليون بما فيه من العار والنار. فكيف يؤمن غدر

اليهود وما سلمت ألسنتهم من وصف الله بالفقر والبخل؟!

تعالى الله عما يقولون

علوا كبيرا؛ (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ

اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا

قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُغْفِقُ

كَيْفَ يَشَاءُ وَلْيُرِيدَكَ كَيْدًا مِنْهُمْ

مَا أُرِيدَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ عَلِيمًا وَقَفَرُوا

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعُدَّةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا

نَارًا لِلْحَرْبِ طَفَعْنَا اللَّهُ نَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَنَئِمًا وَآلَهُ لَا

يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (المائدة: ٦٤).

قال ابن كثير رحمه الله: "يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة- بأنهم وصفوا الله عز وجل وتعالى عن قولهم

علوا كبيرا بأنه بخيل، كما وصفوه بأنه فقير

وهم أغنياء، وعبروا عن البخل بقولهم: (يَدُ اللَّهِ

مَغْلُوبَةٌ) فرد عليهم ما قالوه وقابلهم بما اختلقوه

وافتروه وانتفكوه فقال: (غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا

قَالُوا)، وهذا وقع لهم، فإن عندهم من البخل

والحسد والجبن والدلة أمر عظيم."

وفي قوله تعالى: (لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْيَهُودِ قَالُوا

إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْفِيكَ مَا قَالُوا وَفَعَلْنَاهُمْ

الْأَنْبِيَاءَ بِعَمْرِ حَنِيٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ)

(آل عمران: ١٨١). قال أبو جعفر: ذكر أن هذه

الآية وآيات بعدها نزلت في بعض اليهود الذين

كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،

وأن القرآن الكريم يهدي المسلمين إلى حقيقة

اليهود وعداوتهم التي لا حدود لها، وأن هذه

العداوة لا تنتهي إلا بأمر واحد وهو اتباع ملتهم:

(وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ)

(البقرة: ١٢٠). بل يصف القرآن عداوتهم بالشدّة

كما أخبر سبحانه بذلك رسولنا صلى الله عليه

وسلم: (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا كُفْرًا) (المائدة:

٨٢).

قال الإمام الطبري عند

تفسيرها: "لتجدن

يا محمد أشد الناس

عداوة للذين صدقوك

واتبعوك وصدقوا ما

جنتهم به من أهل الإسلام:

اليهود والذين أشركوا يعني عبدة الأوثان، قد

يريد اليهود نقض العهود ليس مع المسلمين

وحدهم، بل مع الأنبياء والمرسلين، بل مع رب

العالمين، فكيف يؤمن شرهم ويرجى منهم خير

وهم من نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وجحدوا

عهد الله إليهم؟

(وَأَذِذْ لَهُمْ نِعْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَلِيُنذِرَ أُمَّمَاتَهُ لَعَنَ يُنذِرَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ وَالَّذِينَ آمَنُوا كُفْرًا وَعَدَاوَةً بَيْنَهُمْ وَعَدَاوَةً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ وَلِيُوذِّعَهُمُ اللَّهُ مِنْ الْأَرْضِ قَلِيلًا قَلِيلًا) (آل عمران: ١٨٧).

قال القرطبي رحمه الله: هذا متصل بذكر اليهود

فإنهم أمروا بالإيمان بمحمد عليه السلام، وبيان

أمره فكتموا نعتة: فالآية توبيخ لهم، ثم مع

ذلك هو خبر عام لهم وتغيرهم، وقوله (لَتُبَيِّنَنَّاهُ

لِلنَّاسِ) ترجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن

اليهود قوم بهت

اعداد فضيلة الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد
الرئيس العام

الحمد لله القائل: «كَاتِبًا الَّذِينَ ءَامَنُوا
أَنقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» (التوبة: ١١٩).
والصلاة والسلام على الصادق
الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه
أجمعين.

وبعد: فإن ما يشاهده العالم اليوم من
جرائم اليهود، خاصة في أهل فلسطين؛
من قتل وتجويع وتهجير، الى غير ذلك،
ليس بجديد عليهم. والشاهد على ذلك
هو الكتاب والسنة؛ فقد ورد ذكر اليهود
في القرآن والسنة في مواضع كثيرة كلها
على سبيل الذم وبيان كفرهم وفضح
مؤامراتهم، والتحذير من شرورهم وبيان
شدة عداوتهم وفضح قبيح صفاتهم.

ومن قبيح صفاتهم: أنهم أهل بهتان وكذب،
ولم يتوقف بهتانهم وكذبهم على الخلق، بل
تعداه الى الخالق سبحانه، ومن ذلك نسبة
أنفسهم الى الله تعالى نسبة بنوة: «وَقَالَتِ
الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّنَاهُ قُلْ فَلِمَ
يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَسْرَ بَسْرٌ مِّنْ خَلْقٍ يَعْرِفُ لِمَنِ

بِنَسَاءٍ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ» (المائدة: ١٨).

نقل الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم جماعة منهم، ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته؛ فقالوا: ما نخوفنا يا محمد؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه؛ فنزلت الآية، ورحم الله الشيخ سيد طنطاوي فقد قال عند تفسيره لهذه الآية: "وقالت طائفة اليهود التي تزعم أنها شعب الله المختار، وقالت طائفة النصارى التي تزعم أنها على الحق دون غيرهم، قالت كل طائفة منهما

نحن في القرب من الله بمنزلة أبنائه المدللين وأحبابه المختارين؛ فلنا من الفضل والمنزلة والتكريم ما ليس لغيرنا من البشر، ومن كذبهم وافترانهم على الله تحريف الكلم عن مواضعه لإيهام الناس أن هذا كلام

الله: «وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤْنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» (آل عمران: ٧٨).

قال ابن كثير: "يخبر تعالى عن اليهود -عليهم لعائن الله- أن فريقًا منهم يحرفون الكلم عن مواضعه، ويبدلون كلام الله، ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله، وينسبونه إلى الله، وهو كذب على الله وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله، وقد اتخذ اليهود سلاح الكذب والبهتان لخداع العالم وادعاء أن لهم حقًا تاريخيًا ودينيًا في فلسطين عمره ألفي عام، ويزعمون أن حقهم في فلسطين جاء من أن أجدادهم من لدن إبراهيم

واسحاق ويعقوب سكنوها، وكانوا من اليهود!! وقد رد القرآن على زعمهم في أن إبراهيم كان يهوديًا كما زعمت النصارى أنه كان نصرانيًا، في حين أن اليهودية لم تظهر إلا بعد نزول التوراة، وكذلك النصرانية بعد نزول الإنجيل، وما نزلت التوراة والإنجيل إلا بعد الخليل إبراهيم بزمن طويل؛ قال تعالى: «يَتَأَمَّلِ الْكِتَابَ لِمَ تُحَاجُّوهُ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّورَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَدْوَةٍ أَقْلًا تَعْقِلُونَ» (آل عمران: ٦٥).

نقل القرطبي قول الزجاج أن هذه الآية أبين حجة على اليهود والنصارى؛ إذ التوراة والإنجيل أنزلتا من بعده، وليس فيهما اسم لواحد من الأديان، واسم الإسلام في كل كتاب، ويقال كان بين إبراهيم وموسى ألف سنة وبين موسى وعيسى أيضًا ألف سنة؛ «أَقْلًا تَعْقِلُونَ» دُحُوضٌ

لقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالحسنى ودعاهم إلى الإسلام دون إكراه حتى ظهر نقضهم للعهد وغدرهم.

حجتكم وبطلان قولكم. ثم بين الله دين إبراهيم عليه السلام، وأنه دين من في السماوات ومن في الأرض، وهو الإسلام، فنفى عنه اليهودية والنصرانية والإشراك؛ فقال سبحانه: «مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» (آل عمران: ٦٧)، وقد أنكر الله عليهم دعواهم أن إبراهيم واسحاق ويعقوب أجدادهم كما يقولون على ملة اليهودية أو النصرانية؛ فقال سبحانه: «أَمْ يَقُولُونَ إِنَّا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَبَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَنَّا تَعْمَلُونَ» (البقرة: ١٤٠).

وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود

بالحسنى ودعاهم إلى الإسلام دون إكراه حتى ظهر نقضهم للعهود وغدرهم، وبالرغم من غدرهم وخيانتهم ونزوله بساحتهم منتصراً مؤيداً؛ فقد أمر بدعوتهم إلى الإسلام قبل أن يدخل حرباً معهم، فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم فتح خيبر: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم؛ فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً خيراً لك من حمر النعم».

وكان ممن هداهم الله للإسلام واحد من علمائهم وأخبارهم وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، والذي أسلم دون أن يخبر قومه، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود قوم بُهت، وأدلى دليل على ذلك، كلامهم عنه

قبل إسلامه، وكذبهم عليه في الساعة ذاتها بعد إسلامه؛ فقد روى البخاري من حديث أنس قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله المدينة فاتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي؛ ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أخواله؟ فقال رسول الله... أخبرني بها جبريل، فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبهة في الولد فكان الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها» قال:

أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟»، قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا، وفي رواية: وأفضلنا وابن أفضلنا، فقال رسول الله: «أرايتم إن أسلم عبد الله؟» قالوا: أعاده الله من ذلك، فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ فقالوا شربنا وابن شربنا، ووقعوا فيه.

إلا فليحذر المسلمون من الوقوع في الكذب الذي هو صفة لازمة لليهود، فإنه من أقبح الصفات، وأن الكذب مؤذاه إلى الضجور الذي يوصل إلى النار، فقد ورد في

الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الضجور، وإن الضجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً».

وتنحط دركات الكذب بالكذب على الله ورسوله، ثم بالكذب على أهل العلم والفضل، ثم رمي الناس بما ليس فيهم.

فتعود بالله من الكذب والخوض في أعراض الناس، ونسائه تعالى أن تكون مع الصادقين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تنحط دركات الكذب بالكذب على الله ورسوله، ثم بالكذب على أهل العلم والفضل، ثم رمي الناس بما ليس فيهم.

مهلاً يا دراويش البدوي!

اصداق / فضيلة الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

الرئيس العام

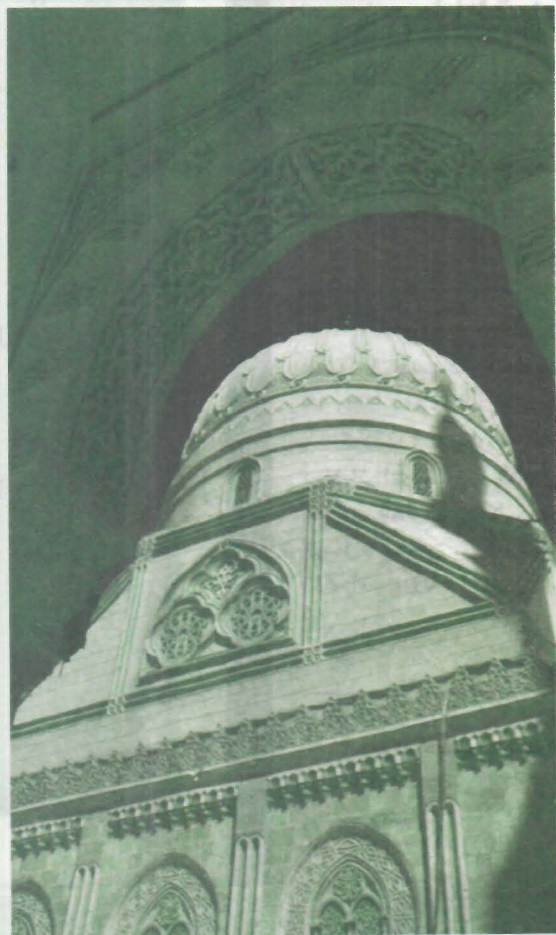

الحمد لله القائل: «وإذا سألتك عبادي
عني فإني قريب،، والصلاة والسلام
على الشفيح الحبيب، وعلى آله
وأصحابه أجمعين.
وبعد:

فإن من تكريم الله لئبني آدم أن جعل
لهم قبوراً توارى أجسادهم بعد
موتهم، وتسترهم عن أعين الناس،
فلا تشم لهم رائحة، ولا يرى ما يرتع
على أجسادهم من دود وهوام، قال
تعالى: «نَمَّ أَسَانُهُ، فَفِيهِ» (عبس: ٢١).

وشرع الله الذي جاء بمصلحة العباد
في دنياهم وأخراهم؛ جاء بأحكام
وأداب تتعلق بالقبور، ومن أحكام
القبور وآدابها:

النهى عن رفعها وبناء المساجد عليها،
حتى أوصى النبي صلى الله عليه
وسلم بتسوية كل قبر مرتفع، فقد
ورد في «صحيح مسلم» من حديث
أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي

أَلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ» (هود: ٧٣)، فقد قال الإمام الطبري-رحمه الله-: ورحمة الله وسعادته لكم أهل بيت إبراهيم؛ تكون الآية قد جاءت في سياق الحديث عن بشرى الملائكة لسارة زوجة الخليل ياسحاق عليهم السلام.

ويدعي المروجون للموالد حب آل بيت الرسول بحجة قوله تعالى: «مَنْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ جَزَاءً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» (الشورى: ٢٣). ويروجون بين الناس أن الطواف حول القبور وسؤالها من دون الله تعالى من حب

الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذبوا؛ فقد قال ابن كثير عند تفسيرها: «قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ،

والنصح لكم ما لا تعطوني، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، إن لم تنصروني فلا تؤذوني بها بيني وبينكم من القرابة.

وسوف أحيلك أيها القارئ الكريم إلى واحد من مشايخ الجامع الأزهر الشريف، وهو الشيخ محمود شلتوت، رحمه الله، أول من لقب بالإمام الأكبر؛ حيث قال في كتاب الفتاوى: «وأولياء الله بنص القرآن: «الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ» (يونس: ٦٣)، كانوا في حياتهم عبادة مخلصين لم يتجهوا بقلوبهم إلى غير الله ولم يقضوا بباب أحد سواه ولم يرفعوا أكف الضراعة إلا إليه، وكانوا

بن أبي طالب: أَلَا أُبَعِّثُكَ عَلَى مَا بَعَّثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْ لَا تَدْعَ تَمَثَّالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ.

ومن أحكام القبور وآدابها: إباحة زيارتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في «صحيح مسلم» من أبي بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهَا». وفي رواية مسلم: «فَإِنَّهَا تَذَكَّرُ الْآخِرَةَ»؛ فالزيارة تُشْرَعُ لتذكر العبد الآخرة، وليدعوا لأهلها،

غير أن الشيطان الرجيم أبى إلا أن يستدرج الناس لرفع القبور ليكون ذلك ذريعة للطواف بها وسؤالها من دون الله، فكان ما أراد الشيطان من شد الرحال إليها؛ اعتقاداً أنها تنفع وتضر، وتعطي وتمنع.

وقامت الموالد باسم الدين، حتى صار مولد البدوي وغيره يقصده مئات الآلاف، وأصبحت وسائل التواصل تنقل للناس ما يجري هناك من استخفاف بعقول البشر، فهذا يرقص، وهذا يتمايل، وهذا يلبس على رأسه، وفي رقبته أشكالا وألوانا باسم الأولياء!!

ولست بصدد الحديث عن إثبات أو نفي ولاية السيد البدوي، فكتب التاريخ شاهدة. ومن عجيب أن سدة القبور والمروجين لها يباركون ذلك تحت شعارات قرآنية أولوها حسب أهوائهم كقوله تعالى: «رَحِمْتُ اللَّهُ وَرَكَّبْتُهُ عَلَيْهِ أَهْلًا

زيارة القبور تُشْرَعُ لتذكر العبد الآخرة، وليدعوا لأهلها.

وخشبه، وشرح القضايا والمهام، وتقديم العرائض وطلب الفصل فيها؛ كل ذلك عمل غير مشروع يأباه الله ويأباه الرسول، ويغضب منه أصحاب الأضرحة أنفسهم.

وبعد؛ هذا الكلام الواقع في المساجد ذات الأضرحة من شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله وغيره كثير ممن تكلم بالحق، وبه كان يعدل، ندعوا الدعاة إلى الله، لطرق هذا الباب، وبيان خطورته، وأنه إن لم

يكن شركاً فإنه قد يؤدي إليه، وهذه دعوة كل رسول أن يحذر الناس من عبادة غير الله، قال الله سبحانه:

«وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ

وَأَحْسِنُوا الظُّلُمَاتِ»، (النحل: ٣٦)، وليس معنى أننا نحذر الناس من المغالاة في الأولياء أننا نكره الأولياء، كما يقولون، بل نحبههم ونترضى عنهم، وتتبع آثارهم، ونقول في كل صلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما ذكر القرآن

الكريم: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا»، (الحشر: ١٠).

فاللهم طهر معتقدات المسلمين من كل نزع نزع به الشيطان، واجعلنا هداة مهتدين، واغفر لنا ولوالدينا، ولكل من كان له حق علينا، ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.

يدعون الناس إلى هدى الله وشرعه وهم يحبون من الناس أن يسلكوا سبيلهم؛ يعبدون الله كما عبدوا، ويتقربون إليه بما تقربوا، فإذا ما سلكناهم في زيارتهم ما سلكناهم في زيارة أسلافهم طابت نفوسنا واطمأنت أرواحنا، وإذا ما انحرفنا عن طريقهم فوجهنا وجوهنا في عبادة الله إليهم واتخذنا قبورهم مكاناً كالمبیت الحرام ومستلماً كالحجر الأسود ومصلى كمقام إبراهيم، وخاطبناهم بالدعاء والرجاء. فقد جافينا

طريقهم وجفوناهم وصرنا إلى ما يحزنهم لا إلى ما يرضيهم.

هذا ما يجب أن يعلمه الناس حتى يعرفوا المشروع في فعلوه، وغير المشروع فيجتنبوه، ولا

ينبغي أن نسكت مجازاة أو مجاملة، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس.

وقال رحمه الله: إنه لم يؤثر عن أحد من الصحابة في زيارة القبور شيء. زيادة عما تلقوه مما أباحه صلى الله عليه وسلم، فالمشروع في زيارتهم وزيارة غيرهم تذكروا وتسليم ودعاء، وإن ما يفعله كثير منا في زيارة أصحاب الأضرحة الكاسية المزركشة ذات المقاصير الفضفاضة والقباب المزخرفة تجاوز الحد المشروع في زيارة القبور واقتحام غير المشروع باسم المشروع؛ فوقفه الاستئذان على باب الضريح واستقباله مع رفع الأكف بالضراعة والمناجاة والطواف حوله، مع تقبيل جوانبه، والتمسح بحديده

لم يؤثر عن أحد من الصحابة في زيارة القبور شيء، زيادة عما تلقوه مما أباحه صلى الله عليه وسلم.

الأنور في النهي عن رفع القبور

العدد ٦٥٥ / فضيلة الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

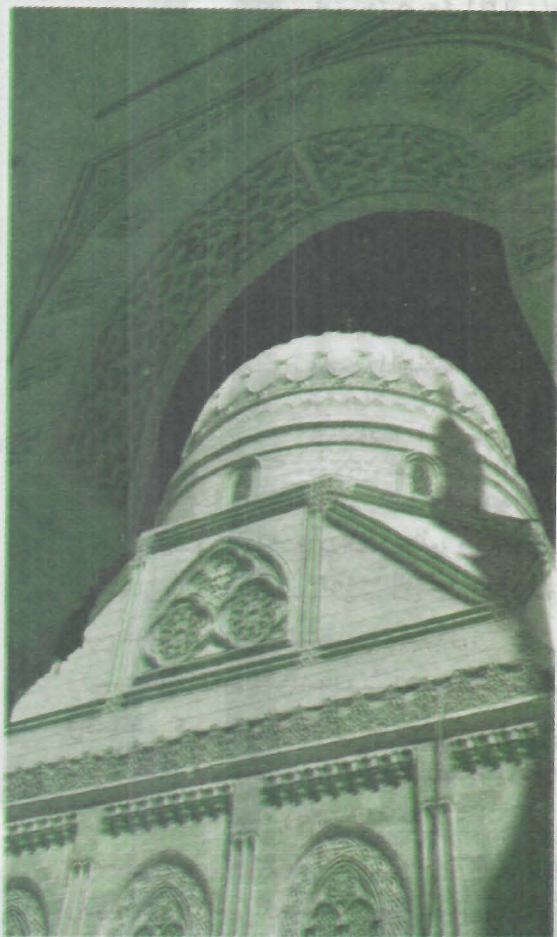
الرئيس العام

الحمد لله الذي لا معبود بحق سواه،
والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله
ومن اتبع هداه.

وبعد: فإن من المسلم به أن التوحيد
هو الغاية التي لأجلها خلق الله الجن
والانس « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ » (الذاريات: ٥٦)، والعبادة كما
عرفها أهل العلم: اسم جامع لكل ما
يحببه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة
والباطنة، وأصل دعوة الرسل والغاية
من إرسالهم هو الدعوة إلى التوحيد،
« وَلَقَدْ مَنَّا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ
أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ » (النحل:
٣٦).

وأصل العبادة كلمة التوحيد (لا إله
إلا الله) ومعناها لا معبود بحق إلا الله
وهذا مقتضاه نفي كل عبادة عن غير
الله وإثباتها لله وحده، والشرك هو
الناقض للعبادة المحبط لكل عمل، وهو

أَعْظَمَ ذَنْبٍ عَصَى اللَّهَ بِهِ، **إِنَّكَ الشِّرْكَ لَظْمٌ عَظِيمٌ**، (لقمان: ١٣)، وقال سبحانه وتعالى: **«إِنَّهُ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ»** (المائدة: ٧٢)، ولما كان الشرك بهذه الخطورة فإن الإسلام قد أغلق كل باب يوصل إليه. ومن أخطر الوسائل التي توقع في الشرك؛ الغلو في الصالحين، واعتقاد أنهم يعلمون الغيب، ويملكون النفع والضرر، حتى حذرنا صلى الله عليه وسلم من التجاوز في توقيره صلى الله عليه وسلم ومدحه إلى حد الغلو، كما فعل السابقون، فأدى بهم

ومن رفع القبور الداخلة تحت الحديث دخولاً أولياً؛ القباب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجد. وقد لعن صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، فيها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر. فجعلوها مقصد الطلب وقضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا عندها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرجال، واستغاثوا

بها وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون.

”
نهى الشرع الحنيف عن رفع القبور وجعل زيارتها للعبث والاعتبار
 “

ومع هذا المنكر الشنيع

والكفر الفظيع لا تجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف لا عالماً ولا متعلماً ولا أميراً ولا وزيراً ولا ملكاً.

ولا شك أن من أوسع الأبواب الموصلة إلى الشرك؛ بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور إليها، فإن هذا ليس من هدي المسلمين، ولا من عقيدتهم، بل هي عقيدة اتبع فيها أصحابها اليهود والنصارى.

وليس هذا الكلام تشدداً ولا إرهاباً ولا غلوً، وإنما هو كلام من أرسله ربه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي ذكرت بعض نساته كنيسة رأتها من أرض الحبشة، يقال لها مارية،

ذلك إلى صرف العبادة لهم من دون الله تعالى؛ ففي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تطروني كما

أطرت النصارى ابن مريم؛ فإنما أنا عبد الله ورسوله».

وقد نهى الشرع الحنيف عن رفع القبور وجعل زيارتها للعبث والاعتبار كما في صحيح مسلم من حديث بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تُذكر الآخرة». ورحم الله الإمام الشوكاني الذي تحدّث عن رفع القبور والبناء عليها وما يجري عندها؛ فقال في كتابه نيل الأوطار: «السُّنة أن القبر لا يُرْفَع رفْعاً كثيراً، والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه حرام، وقد صرّح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك».

وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتيتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنهما وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.» قال الحافظ ابن حجر: أن فائدة التنصيص على زمن النهي: «مرض رسول الله الأخير» الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم يُنسخ؛ لكونه صدر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم.

ويزداد الأمر خطراً ويتكاثر الشر عندما تتخذ القبور مساجد؛ فقد أخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذون القبور مساجد.»

وقد أدرك أهل العلم خطورة بناء المساجد على القبور؛ فحذروا من ذلك وأفردوا الأبواب المحذرة من ذلك. ومن ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، كما أخرج مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم

مساجد»، قالت: لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً. وفي صحيح مسلم من حديث جندب رضي الله عنه قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك.»

قال النووي رحمه الله شارحاً الحديث: قال العلماء إنما نهى النبي عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به؛ فربما أدى ذلك إلى الشرك، كما جرى لكثير من الأمم الخالية.

إنما نهى النبي عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به

أقول: وها قد وقع ما تخوف منه النووي رحمه الله؛ فصارت

أضرحة الأولياء تُشد إليها الرحال طلباً للشفاء والعطاء وافتتان بها كثير من العامة بمباركة أصحاب المنافع ممن يظن الناس بهم العلم والفقهاء، ولا يزال إلى يومنا هذا تُقام الأضرحة وتُرفع القبور، والطامة أن يُوصي الشيخ أو غيره أن يُدفن في مكان كذا، وأن يُقام له ضريح مُشيد يُتبرك الناس به، ويصير مزاراً؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ألا فليحذر أهل العلم من هذه الفتنة التي بدأت تطل بقرونها وتعم بلواها ويستشري خطرهما، «وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَبْلَهُ» (البقرة: ٢٨٣).

طهر الله بلاد المسلمين من كل ما يُعكر عقيدتهم ويُسوّء دينهم، والحمد لله رب العالمين.

الولاية

بين الاتباع والابتداع

إعداد / فضيلة الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد
الرئيس العام

الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتوكل الصالحين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فإن مسألة الولاية والأولياء من المسائل التي سلك الناس فيها طرفين ووسط؛ فمتمهم الغلاة الذين غالوا في الأولياء وتجاوزوا الحدود الشرعية، وقالوا إن الولي له من البسط والخفض، وجعلوا منزلة الولاية أعلى من منزلة النبوة، فقتل قائلهم ويضن ما قال: «مقام النبوة في برزخ هويق الرسول ودون الولي، كما زعموا أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون؛ فتوسلوا إليهم بالدعاء والاستغاثة وطلب المبدء منهم، بل ترى من يتوجه إلى القبر رخصاً؛ لامتدادهم أنهم أقطاب وأوتاد»، وسيد الأولياء صلى الله عليه وسلم قال الله له: **وَقُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ مَاءٌ إِذْ نَجَّحَ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ كُلٌّ بِسُورِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرَةَ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ**، (الأنعام: ٥٠).

قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: **وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ مَاءٌ إِذْ نَجَّحَ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ كُلٌّ بِسُورِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرَةَ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ** من علم الله عز وجل لا أعلم منه إلا على ما أطلعني إليه.

خلال الأدلة الواردة في الكتاب والسنة، كما أنهم أكثر الناس حباً للأولياء المؤمنين الطائعين، كيف لا وقد ورد في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله تعالى: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)».

قال الحافظ ابن حجر: فمن اغتاب ولياً لله أو عالماً ليس كمن اغتاب مجهول الحالة مثلاً، وقد قالوا في الغيبة ذكر الشخص بما يكره. وهذا يختلف باختلاف ما يُقال فيه، وقد يشتد تأذيه بذلك، وأذى المسلم محرم.

والأولياء عند أهل السنة ليسوا أهل خرافات بحجة أنهم أهل الحقيقة وغيرهم أهل الشريعة، كما أن الأحياء منهم لا يتميزون بملايس ذات ألوان خاصة بهم، ولا

بسببهم الطويلة، ولا بنسبتهم للأشراف ولا غيرهم، كما في الحديث المتفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهازاً من غير سرٍّ: «إن آل فلان ليسوا لي بأولياء-جماعة من أقاربه-، إنما ولي الله وصالح المؤمنين»، بل اقتضى عدل الله تعالى أن يجعل من السادة الأشراف حطباً لجهنم، وذلك لبعدهم عن طاعة الله ورسوله، كحماة الحطب وزوجها أبي لهب. كما جعل من العبيد المؤمنين الأتقياء سادة في الولاية يقتدي الناس بهم كبلال وصهيب وغيرهم؛ رضي الله عنهم.

وأولياء الله ليسوا ضرباً من الخيال والوصول إلى الولاية ليس أمراً محالاً؛ فهم الموصوفون

كما أن هؤلاء الغلاة يعتقدون أن الأولياء تُرفع عنهم التكليف فلا يصلون لأنهم وصلوا إلى درجة اليقين ويحتجون بقوله تعالى: «وَأَعِندَ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ»، (الحجر: ٩٩).

قال ابن كثير رحمه الله: ويستدل من هذه الآية الكريمة على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً؛ فيصلي بحسب حاله، ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل؛ فإن الأنبياء عليهم

السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم

الناس بالله...، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند موت عثمان بن

مظعون: «أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير».

- ومن الطرف الآخر من أنكر الولاية والكرامات، كالمعتزلة وغيرهم، وقد قال ابن تيمية رحمه الله وهو من أعلام أهل السنة: «ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء، وما يُجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة».

وأهل السنة وسط بين الغلاة والمنكرين، فهم يُثبتون كرامات الأولياء ويُصدّقون بها من

”
الأنبياء عليهم السلام كانوا هم
وأصحابهم أعلم الناس بالله...، وكانوا
مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة
ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين
الوفاة.
“

آمنوا وكانوا يتقون كما فسرها ربهم؛ فكل من كان تقياً كان لله ولياً؛ وهم «لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ» أي فيما يُقبلون عليه من أهوال القيامة، «وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ»، على ما وراءهم من الدنيا، وعلى ذلك فإن الولاية ليست قاصرة على أصحاب المقامات التي تُزَار والأعتاب التي يتبرك الناس بهم.

وإذا أراد الله بعبده خيراً وفقه للإيمان والتقوى، وبذلك يدخل في رحمة الله التي وسعت كل شيء؛ فيكون فيمن قال الله فيهم: «لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ».

وهذه الولاية أمر بين الله وعباده، ولا يحكم بولاية إلا من شهد الله لهم كالأنبياء والمرسلين وسائر الصحابة أجمعين؛ أما ما عداهم فأمرهم إلى الله، والله يتولى الصالحين. جعلنا الله من أوليائه، ووفقنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بالإيمان والتقوى، قال تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ الْكِبْرَ» (٦٤-٦٥).
«وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ» (٦٤) «الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ» (٦٥) «لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَجْرَةِ لَا يَبْدِلُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» (يونس: ٦٢-٦٤).

وقد ساق ابن جرير الطبري أقوال من قالوا

مَنْ يَسْتَحِقُّ اسْمَ الْوَلِيِّ؟ بَيْنَ قَائِلٍ: إِنَّهُمْ الَّذِينَ يُذَكَّرُ اللَّهُ لِرُؤْيَيْتِهِمْ، وَقَائِلٍ: إِنَّهُمْ قَوْمٌ تَحَابَبُوا فِي اللَّهِ مِنْ غَيْرِ أَمْوَالٍ وَلَا أَنْسَابٍ.

ثم قال رحمه الله: والصواب من القول: أن يقال ولي الله من كان بالصفة التي وصفه

الله بها وهو الذي آمن واتقى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ»؛ الذين صدقوا الله ورسوله، وما جاء به من عند الله وكانوا يتقون الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه.

وقال ابن كثير: يخبر تعالى أن أوليائه هم الذين

”
ولي الله من كان بالصفة
التي وصفه الله بها وهو
الذي آمن واتقى“
“

عزاء واجب

توفي- إلى رحمة الله- ليلة الأربعاء ٤ رجب ١٤٤٧ هـ ٢٠٢٥/١٢/٢٤م الشيخ عبد الله موسى خليل، رئيس فرع الجماعة بعابدين- القاهرة.

وهو من الرعيل الأول الذين عاصروا الشيخ محمد حامد الفقي وإخوانه، رحمهم الله، وقد كان والده صاحب مكتبة السنة بعابدين، وقد تم انتخابه عضواً بمجلس إدارة المركز العام في عهد الشيخ رشاد الشافعي، رحمه الله، بعد إعادة إشهار الجماعة سنة ١٩٧٢م. وقد كان رحمه الله مؤذناً معروفاً بالمركز العام.

وقد كان لعمله بالسفارة السعودية بالقاهرة أثر كبير في مساعدة إخوانه للالتحاق بالجامعات السعودية، وكذلك شؤون الحج والعمرة. ومجلس إدارة المركز العام، وأسرة تحرير مجلة التوحيد تتقدم بخالص العزاء للإخوة في فرع عابدين، وأسرة المتوفى. سائلين الله تعالى له الرحمة والمغفرة.

كتبه: الشيخ أحمد يوسف

أنوار السنة المحمدية

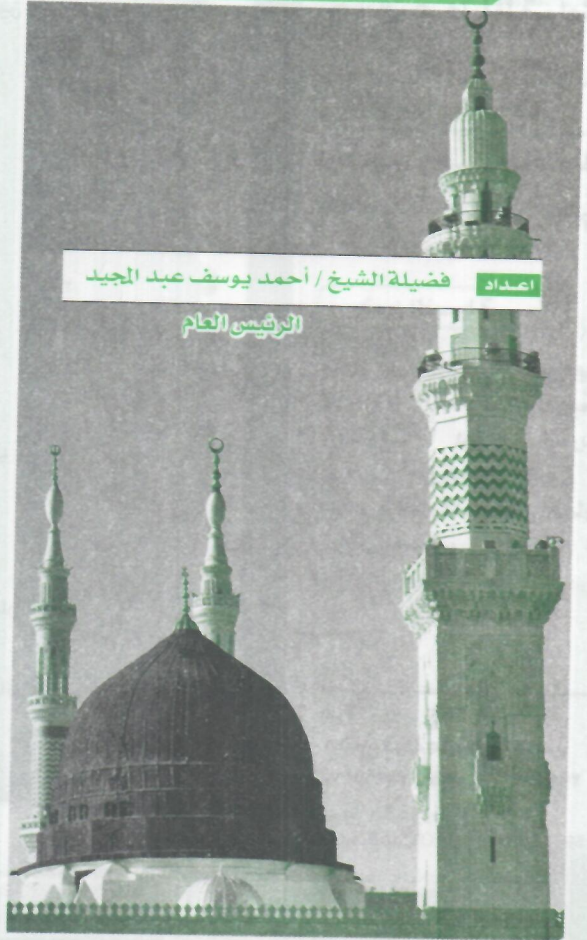
مائة عام في خدمة الدعوة والمجتمع

جمعية أنوار السنة المحمدية

الحمد لله القائل: قَاعَةٌ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، (محمد: ١٩)،
والصلاة والسلام على خاتم رسل الله وآله وصحبه ومن والاه.

وبعد: فإن الدعوة إلى الله تعالى هي سبيل المرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأصل الدعوة تعريف الناس بوحداية الله ودعوتهم إلى عبادته وحده، وما اختلف الناس مع الرسل إلا في قضايا التوحيد.

فها هم قوم شعيب يقولون له: قَالُوا كَسُعَيْبٍ أَصْلُوْنَا أَن نَّأْمُرَكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشْتَوِيْنَا أَن تَفْعَلَ لأنت الحليم الرشيد، (هود: ٨٧)، وحكى القرآن قول قوم عاد لهود عليه السلام: قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَدْرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَيْنَا بِنَمَا نَعْبُدُنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ، (الأعراف: ٧٠).

اعداد فضيلة الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

الرئيس العام

وكان هذا اعتراض أهل مكة على صاحب الرسالة الخاتمة: فقالوا: «أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ» (ص: ٥).

ولقد لخص القرآن الكريم مهمة الرسل في قوله تعالى: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ» (النحل: ٣٦)، وقوله سبحانه: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ» (الأنبياء: ٢٥).

قال ابن كثير رحمه الله: "فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وجاءت الرسالة الخاتمة شاهدة ومصدقة ومهيمنة لما دعا إليه الرسل جميعاً وكان عنوانها: «فَاعْبُدْ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمُنْتَقِلِكُمْ» (محمد: ١٩).

وقد أنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم: «قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ وَسَخَّرْنَا اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» (يوسف: ١٠٨).

قال ابن كثير: «يقول تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين الإنس والجن أمراً له أن يخبر الناس أن هذه سبيله؛ أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدعو الي بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه ويدعو إلى ما دعا إليه رسول الله.

وقد صدق صلى الله عليه وسلم بما أمره الله وظل يدعو حتى وهو على فراش الموت حتى لقي ربه راضياً مرضياً، وخلفه من بعده أصحابه الذين اختارهم الله لصحبته صلى الله عليه وسلم في

حياته وحملو رسالته من بعده بمنهج محفوظ بحفظ الله تعالى: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَنُظْرُونَ» (الحجر: ٩)، وخلف الصحابة تابعوهم بإحسان إلى يوم الدين كلما أطلت بدعة برأسها قيض الله لها من يدحضها بالرجحة البالغة والبرهان الساطع.

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها».

جاء في عون المعبود أن معناه يبين السنة من البدعة ويكثر العلم وينصر أهله. ويكسر أهل البدعة ويذلهم: (قلت يكسرهم ويذلهم بإقامة الرجحة عليهم ودحض باطلهم).

وقد قيض الله للدعوة رجالاً بل ونساء من المخلصين في كل زمان ومكان شرح الله صدورهم

للإسلام فصاروا على نور من ربهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم.

قد اقتضت إرادة الله أن يكون من بين هؤلاء فضيلة الشيخ الأزهرى الموفق/محمد حامد الفضي رحمه الله.

فقد هداه الله إلى معرفة الداء العضال والمرض الخطير الذي استشرى بين الناس باسم حب الأولياء الصالحين حتى لا تكاد بلد من البلاد تخلو من وجود قبور مرتفعة يقال لها مقامات أو أضرحة تُشدُّ إليها الرحال وتُدعى من دون الله يُستغاث بها، ويقصدها الناس في حاجاتهم ويتوسلون بها إلى الله تعالى.

وهي عندهم درجات؛ من أصحابها من يقال لهم المدركون بالكون، ومنهم من يُسمون الأقطاب، ومنهم من يقال له جاب الأسرى... فظل يواجه

” قيض الله للدعوة رجالاً بل ونساء من المخلصين في كل زمان ومكان شرح الله صدورهم للإسلام فصاروا على نور من ربهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم.“

في أحيائهم.

وقد نشطت الجمعية في جانب الأعمال الخيرية بما يساهم في جانب الدعوة والذي هو هدفها الأول فأصبح لها من المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال فضلاً عن دور تحفيظ القرآن الكريم وكفالات الأيتام، وقد عصم الله الجماعة من الاشتغال بالسياسة والانخراط في الأحزاب السياسية، وهي تناصح ولاية الأمور بالحكمة والموعظة الحسنة.

وتصدع بالحق في مواجهة التيارات الجارفة للبدع والحدائث، ولم يكن الأمر في بدايته سهلاً؛ فقد حكى لي والدي رحمه الله: (كان معاصراً للشيخ الفقي رحمه الله). طرفاً مما لاقته الجماعة من شيوخ الموالد والمجاذيب وشيوخ صناديق النذور، وغيرهم من المنتفعين، حتى وصل الأمر إلى ضربهم وسبهم واتهامهم بكراهية الرسول وأوليائه

اللّه الصالحين إلى غير ذلك مما قيل عنهم.

وقد أدركت في بلدي مناشأة البكاري بعض الموالد في بلدنا ومن حولها طمستها أنصار السنة المحمدية بفضل الله، ولم تقتصر الدعوة على المساجد بل اتخذت الجماعة لها مجلة هي لسان حالها وهي الهدي النبوي، والتي تغير اسمها إلى مجلة التوحيد، والتي هي بين يديك أيها القارئ الكريم؛ وسوف أقدم لك أيها القارئ الكريم كلمة الشيخ المؤسس/محمد حامد الفقي رحمه الله، في أول عدد صدر من المجلة في ربيع الآخر ١٣٥٦هـ.

سائلاً الله تعالى أن يحفظ هذه الجمعية المباركة، وأن يصرف عنها شياطين الانس والجن، وأن يُوفّق كل داعٍ إلى توحيد الله تعالى إلى الإخلاص في القول والعمل.

والحمد لله رب العالمين

الناس بحقيقة ما هم عليه من صرف العبادة لأصحاب القبور. وأن المسلم مطلوب منه أن يخلص بقلبه وجوارحه لله تعالى، فكلمة التوحيد نفي وإثبات (لا إله) (إلا الله)، والتفّ حوله أصحاب الفطر السليمة الذين أراد الله بهم النجاة حتى تعاهدوا وتعاهدوا على إنشاء عمل منظم تحت سمع وبصر الدولة؛ فكانت نشأة أنصار السنة المحمدية عام ١٣٤٥هـ/١٩٢٦م.

وقدّر الله أن يكون مقرها بعايدين بالقاهرة لتنتقل منه إلى كل أرجاء الوطن فاتحة القلوب بالتوحيد لعلام الغيوب وهدم المعتقدات الفاسدة وشرح الصدور بهدم عبادة القبور.

فانطلق المؤسس وأخوانه أمثال الشيخ/عبد الرزاق عفيضي، والشيخ/عبد الرحمن الوكيل، والشيخ الدكتور/محمد خليل هراس، والشيخ/أحمد محمد شاكر، والشيخ المجاهد/محمد عبد المجيد الشافعي، وشهرته

الشيخ/رشاد الشافعي، والدكتور/محمد جميل غازي، وتبعهم من بعدهم خلق كثير من الدعاة في سائر أرجاء الوطن.

فسطع في سماء الدعوة نجوم ترجم الشرك وأهله أمثال الشيخ/محمد علي عبد الرحيم، والشيخ/أحمد فهمي أحمد، والشيخ/عدلي المرشدي، والشيخ/محمد البنا، والشيخ/حسن عبد الوهاب البنا، والشيخ/أحمد طه نصر، والشيخ/العرنسة، والشيخ/سيد الزيني، والشيخ/صفوت نور الدين، والشيخ/صفوت الشوادي، وغيرهم كثير في معظم محافظات مصر، وإلى يومنا هذا يعرف الناس الدكتور/جمال المراكبي، والدكتور/عبد الله شاكر، والدكتور/عبد العظيم بدوي، والدكتور/أيمن خليل، والشيخ/علي حشيش وغيرهم كثير. رحم الله موتاهم، وبارك

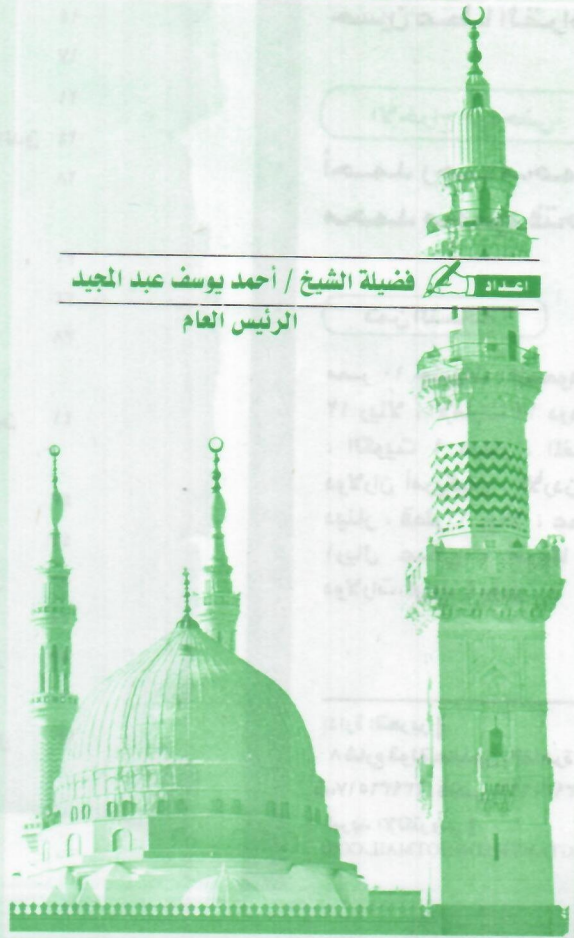
وقد عصم الله الجماعة من الاشتغال بالسياسة والانخراط في الأحزاب السياسية، وهي تناصح ولاية الأمور بالحكمة والموعظة الحسنة.

دروس من شهر رمضان

الحمد لله، والصلاة والسلام على
خير خلقه، وعلى آله وصحبه،
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
وبعد:

فإن المسلم يعيش حياته الدنيا وهو
يعلم أنها إلى زوال: «قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ لَوْلَى أَنَّ
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا»
(النساء: ٧٧)، فهو يتزود منها لدار
القرار، ويعتبر بمرور الأزمان: «قَلْبُ
اللَّهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي
الْأَبْصَارِ» (النور: ٤٤)، وها هو شهر
رمضان قد مضى وقد تزود المسلم
بإزاد لآخرته ودروس نافعة في دنياه
ينتفع بها إلى أن يلقي ربه تعالى.

إعداد: فضيلة الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد
الرئيس العام

وسبحانه وتعالى: « **أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ** » (البقرة: ١٨٤)؛ وقد أقسم سبحانه وتعالى بأجزاء من الزمان كالليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والفجر والعصر وغيرهما؛ ليذكر العبد بأجزاء الزمان التي تمضي والإنسان في خسر إلا من آمن وعمل صالحاً؛ قال تعالى: « **وَالْعَصْرِ ١٠١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُورٌ ١٠٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالنَّحَىٰ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ** » (العصر: ٣-١).

وسرعان ما تنتهي الأيام والشهور والأعوام، وما حياة الإنسان إلا جزء من هذه الأزمان. يعيشها الإنسان بقدر ما كتب الله له إلى أن يأتي أجله؛ فإذا أيقن العبد ذلك تزود بخير زاد، وهو الذي لأجله فرض الله الصيام؛ « **وَتَكَرَّرُوا قَابَ قَرِيحٍ ١٩٧ أَزْوَاجًا ثَقُوبًا ١٩٨ وَأَتَقُونَ بِآدَمَ الْآثَمِينَ** » (البقرة: ١٩٧).

ومن أيقن أنها ساعات ويغادر هذه الدنيا « **فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ** » (الأعراف: ٣٤)؛ اجتهد وبادر إلى عمل الخير فيما بينه وبين الله وبينه وبين الناس لئلا يترك أثراً طيباً يُذكر به بعد موته: « **إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتِينَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ** » (يس: ١٢). وإن من دروس الصيام التي لأجلها فرضه الله: مراقبة الله تعالى في السر والعلن فإن الصيام امتناع عما نهى الله عنه في الصيام؛ فيمتنع العبد في خلوته وجلوته؛ لإيمانه أن الله تعالى مُطلع عليه لا يخفى عليه شيء من أمره؛ سواءً رآه الناس أم لم يروه: « **إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ** » (آل عمران: ٥).

وفي شهر رمضان يستطيع العبد أن يفعل ما

ومن دروس الصيام وشهر رمضان: الاعتبار بسرعة مرور الأيام وانقضاء الأزمان وما انقضؤها إلا نقص من عمر الإنسان، وما العبد إلا كالشهر كلما مضى منه يوم قربه من نهايته، فلا يُؤمل المسلم الخلود في الدنيا، وإنما يعيش فيها ويتزود منها على قدر إقامته بها؛ كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: « **أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل** »، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: « **إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك** ».

من دروس الصيام التي لأجلها فرضه الله: مراقبة الله تعالى في السر والعلن

والمسافر وعابر السبيل لا ينوي الإقامة ولا يتزود إلا بقدر حاجته، ولو انتبه المسلم لذلك لهانت عليه الدنيا وكان سعيه للأخرة بقدر بقائه

فيها: « **وَلِكِ الدَّارُ الْآخِرَةُ لِهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ** » (العنكبوت: ٦٤).

وليعتبر المسلم بمن سبق من إخوانه الذين عاجلهم الأجل فلم يدركوا رمضان وكذلك من أدركوه وعاجلهم الأجل فلم يدركوا نهايته؛ إنه الموت المقدر على الإنسان « **نَحْنُ قَدَرْنَا لِنَعْلَمَ لَمَوْتٍ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ** » (الواقعة: ٦٠).

وفي آيات الصيام في سورة البقرة إشارة إلى أجزاء من الزمان كقوله تعالى: « **شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَمَّا كُمُ تَشْكُرُونَ** » (البقرة: ١٨٥)، وقوله

شاء بعيداً عن أعين الناس، لكنه لا يفعل ليصل بذلك إلى درجة الإحسان التي يحس فيها العبد بقرب الله تعالى منه كأنه يراه، كما في حديث جبريل: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

فإن المسلم بالصيام يعيش درجة الإحسان، ويلزمه ألا يفارقها إلى أن يلقي ربه تعالى فيتقي الله حيث كان؛ امتثالاً لما ورد عن الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالف الناس بخلق حسن».

فتثمر هذه المراقبة في معاملاته فيأمن الناس جانبه ويعيش هو في أمان نفسي؛ ليقينه أن الله يراه ويحاسبه بما قدمت يداه؛ قال تعالى: «وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» (التغابن: ١١).

ومن دروس شهر الصيام أن يواصل المسلم صيام النوافل بعد رمضان فلا يكن آخر عهده بالصيام شهر رمضان، وإنما يعقد العزم على صيام ستة أيام من شوال سائلاً ربه تعالى أن يكتب له أجر صيام عام كامل، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر».

وبعد رمضان يُعاهد المسلم ربه أن يكون في عداد الصائمين المتطوعين ما بين أيام قمرية وغيرها مما يتقرب به العبد لربه لئنال حب الله تعالى، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي: «وما يزال

عبدى يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه...». ولو لم يكن في الصوم من فائدة غير إبعاد وجه الإنسان عن النار لكفاه؛ فقد ورد عند الشيخين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن الناس سبعين خريفاً».

وإن من دروس شهر رمضان: أن يواصل المسلم القيام فليس قيام الليل قاصراً على شهر رمضان، وإنما هو صفة لعباد الرحمن «وَالَّذِينَ يَسْتُرُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا» (الفرقان: ٦٤)، بل يجب أن يتعاون الرجل والمرأة على قيام

الليل، كما ورد في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في

وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء».

فحري بالمسلم وقد اعتاد القيام في رمضان أن يعقد العزم على ألا يبیت ليلة إلا وله حظ من قيام الليل ولو بركعتين قبل أن ينام.

وإن من تمام الإيمان أن يحرص المسلم على قيام الليل داعياً ربه خوفاً وطمعاً: «إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِإِيكُنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حُزُّوا وَسُجِدُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ» (السجدة: ١٥-١٦).

فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

من دروس شهر رمضان: أن يواصل المسلم القيام فليس قيام الليل قاصراً على شهر رمضان، وإنما هو صفة لعباد الرحمن .

الحج شعاره التوحيد

الحمد لله الذي فرض الحج لمن
استطاع إليه سبيلاً. والصلاة والسلام
على من أرسله ربه مبشراً ونذيراً،
ورضى الله عن الصحابة والتابعين
ومن اتخذ طريقهم سبيلاً. وبعد:
فإن الله خلق الخلق لعبادته وحده
سبحانه. «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ» (الذاريات: ٥٦) وبعث في
كل أمة رسولا يدعوها إلى عبادته
سبحانه واجتناب الطاغوت «وَلَقَدْ
بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ» (النحل: ٣٦).

اعداد / فضيلة الشيخ / أحمد يوسف عبد المجيد

الترجمة /

قال شيخ المفسرين الطبري: (ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة سلفاً قبلكم رسولاً كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له وأفردوا له الطاعة وأخلصوا له العبادة، وفي تشريع العبادات غرس لعقيدة التوحيد في قلوب العباد. بل كل ما في الكون شاهد على وحدانية الله تعالى «الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل»، (الزمر: ٦٢)، فالصلاة يتحقق بها ترسيخ العقيدة بالإعلان عنها بدايته: الله أكبر وختام الأذان: لا إله إلا الله، قال تعالى: «إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري»، (طه: ١٤)).

لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. وقال: قال مجاهد: «وَطَهَّرَ بَيْتِي» من الشرك. وقال قتادة: «وَطَهَّرَ بَيْتِي» من الشرك وعبادة الأوثان).

ومن سلك طريق الحج فإنه يهل بالتوحيد الذي هو التلبية، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد. وأظهر صيغ التلبية ما ورد في الصحيح من حديث عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك». وهذا شعار الحج الذي تبدأ به العمرة وكذلك الحج، وكان رفع الصوت به إظهاراً للتوحيد

أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له

قال ابن كثير: هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال الشيخ المراغي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى:

«وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» أي أن الصلاة على الوجه الذي أمرك به مقومة الأركان مستوفاة الشرائط لتذكرني فيها وتدعوني دعاء خالصاً لا يشوبه إشراك ولا توجه إلى سواه، وفريضة الحج من بدايتها إلى نهايتها ترسيخ لعقيدة التوحيد.

وقال الله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، (آل عمران: ٩٧). وهذا البيت الذي يقصد للحج إنما كان أصل بنائه كقاعدة من قواعد التوحيد، «وَأَذِّنْ لَنَا بَيْنَ مَكَانِ الْبَيْتِ أَنْ لَا تَشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ»، (الحج: ٢٦).

قال ابن كثير: (في هذه الآيات تقريع وتوبيخ

ودحضاً للشرك كما في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه، عن زيد بن خالد الجهني قال: قال صلى الله عليه وسلم: «أتاني جبريل فقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج».

وفي الطواف بالبيت امتثال لأمره سبحانه حيث قال: «ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نَدْوَهُمْ وَلِيُطِيفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ»، (الحج: ٢٩). وليس طوافاً حول قبر من القبور كما يفعله الجهال. فإن من عهد الله إليه وولده بتطهير هذا البيت وهو الخليل وولده إسماعيل سأل ربه الأمن لبلده والأمان من الشرك «وَأَذِّنْ لَنَا بَيْنَ مَكَانِ الْبَيْتِ أَنْ لَا تَشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ»، (الحج: ٢٦).

وعقيدة المسلم لا تقوم على تقبيل الأحجار والاعتاب، وإنما تقوم على امتثال أمر الله ورسوله، فالمسلم يقبل الحجر الأسود لا لكونه حجراً، وإنما لكون الرسول صلى الله عليه وسلم قبله، وقد وقف فاروق هذه الأمة عمر رضي الله عنه يُذكر الناس بعقيدة التوحيد وصرّفهم عن تقبيل الأحجار والطواف حولها، وكأنه يقول نحن كمسلمين لسنا عبّاد أحجار وليس عندنا عتبات مقدسة تقام لها العبادة، وإنما نقبل الحجر الأسود طاعة لله واقتداء برسول الله، حيث قال سبحانه: «وَمَا آتَاكُم

الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» (الحشر: ٧). فقد ورد في الصحيح أن عمر رضي الله عنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: «إني

لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.. في يوم التمام والكمال والرضى يوم العتق من النار في يوم عرفة يتجلى معنى التوحيد في مغفرة الذنوب. «ومن يَغْفِرِ الذَّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ»، (آل عمران: ١٣٥) كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنوهم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ماذا أراد هؤلاء..»

وإذا كان الدعاء هو العبادة، فهو في هذا اليوم من خير الأعمال كما في حديث الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث عمرو

بن شعيب قال صلى الله عليه وسلم: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير». وكان التوحيد والذي شعاره: (لا إله إلا الله) هو سبب قبول الدعاء «إنما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ»، (المائدة: ٢٧).

وعند الإفاضة من عرفات يتجلى معنى التوحيد في قوله تعالى: «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ»، (البقرة:

١٩٨)، ويتجلى معنى التوحيد في أعظم صورته في يوم النحر فإن النحر لا يكون على سبيل التعظيم والقربة إلا لله وحده، «فصل لربك وانحر»

(الكوثر: ٢). بل وسمى يوم العيد باسم هذه الشعيرة العظيمة «يوم النحر»، وهذا النحر الغرض منه تحقيق التوحيد، قال تعالى: «لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دَمَؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ»، (الحج: ٣٧).

ومن مظاهر التوحيد في يوم النحر وأيام التشريق عند رمي الجمار: أن العبد يكبر مع كل حصة يرميها. والحاج يتقلب بين أعمال ترسخ لديه جانب العقيدة من تلبية وتكبير وطواف وذبح وذكر كلها لا تُصرف إلا لله وحده، فإذا حقق ذلك رجع كيوم ولدته أمه. فאלهم لا تحرمننا حج بيتك الحرام ويسر للحجاج حجهم وتقبله منهم واحفظ بلاد الحرمين الشريفين وسائر بلاد المسلمين.

في يوم التمام والكمال والرضى يوم العتق من النار في يوم عرفة يتجلى معنى التوحيد في مغفرة الذنوب