

د. محمد بن سرار الياامي

عقاييل

وزارة الصحة العامة

عقاييل

الطبعة الأولى
١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
جميع الحقوق محفوظة

الكويت - الجهراء - القيصريّة القديمة - مجمع كايبتول مول - السرداب - محل ٢٤

Website : www.daradahriah.com

E-mail : daradahriah@gmail.com

(+965) 99627333 - (+965) 51155398

الموزعون المعتمدون

مكتبة الميمنة المدنية
(المدينة المنورة)
daralmimna@gmail.com
(+966) 558343947

دار التدمرية للنشر والتوزيع
(الرياض)
tadmoria@hotmail.com
(+966) 114925192

دار أندلسية للنشر والتوزيع
(الكويت)
darandalusia@hotmail.com
(+965) 94747176

مفكرون الدولية للنشر والتوزيع
(مصر الجديدة)
mofakroun@gmail.com
(+2) 01110117447

المكتبة الأسدية للنشر والتوزيع
(مكة المكرمة)
alasaki2000@hotmail.com
(+966) 125273037

مكتبة الشنقيطي للنشر والتوزيع
(جدة)
hassan_hyge@hotmail.com
(+966) 504395716

د. محمد بن سرار الياامي

عقابيل

دار الظاهرية للنشر والتوزيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله له العقبى، وهو الوارث، والصلاة والسلام على محمد العاقب، وعلى آله وصحبه أهل المناقب، وبعد؛ فهذه عقائيل ما أقول، جمعتها لكم عقبولة، عقبولة، كل عقبولة منها تحكي أملاً، وتدأوي أماً.

العقائيل عقبى الشيء، وَعَلَّتْهُ، وهي في مجملها آثار ما نقول في حياتنا، ونكتب بأقلامنا، ونعاني من آلامنا، ويبقى من آمالنا.. كتبتها بمداد الروح، وقلم المُحِبِّ، عساها أن تكون قناديل مُقْنَدَلَةٌ، في طريق المعرفة، أملتُها اللحظة، وقيدتها قلم الإسعاف. ساهمتُ بها كمشاركة مجتمعية في صحفٍ سَيَّارة، ورقية كانت أو إلكترونية، حاولت فيها تقريب المعرفة للناس، وخدمة المجتمع في بيان ما يلزم بيانه، وتوصيل رسالة المسؤولية، والمحِبِّ إلى من يخب بخب..

فكانت هذه العقائيل .. عاقبةً لما أقول، وعربون صداقة لكم..

العقائيل: واحدها: العُقْبُولَةُ والعُقْبُولُ: وَيُجْمَعُ أَيْضاً عَلَى عَقَائِلٍ

فِي ضَرُورَةِ الشُّعْرِ، قَالَ رُؤْبَةُ:

مِنْ وَرْدِ حُمَى أَسَاَرَتْ عَقَابِلًا

بَلْ بِلْدَةٍ تُكْسَى الْقَتَامَ الطَّاحِلًا^(١)

والعقائيل: قروحٌ صغارٌ تخرج بالشفة من بقايا المرض. وقيل لا تختص بالشفة فحسب؛ فتطلق على جسم الإنسان كله، وقد قيل: كأنَّ أَرْجُلَهَا فِيهَا عَقَابِيلُ.

وَيُقَالُ: الْعَقَابِيلُ: بَقَايَا كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرَضِ وَالْعِدَاوَةِ وَالْعَشَقِ.

وَالْعَقَابِيلُ أَيْضًا: الشَّدَائِدُ مِنَ الْأُمُورِ.

وَيُقَالُ لِمَا حَبَّ الشَّرُّ: إِنَّهُ لَذُو عَقَابِيلٍ. وَيُقَالُ لَذُو عَوَاقِيلٍ^(٢).

والعقائيل كلمة منحوتة، تقع تحت النحت الاسمي: وهو أن تنحت كلمة واحدة من كلمين فأكثر اسماً، مثل: جلمد من جلد وجمد، قال ابن فارس: «وهذا من كلمتين: من الجلد، وهي الأرض الصلبة، ومن الجمد، وهي الأرض اليابسة»^(٣).

و«من ذلك الضرغام: الأسد، فهذا منحوت من كلمتين: من ضغم، وضرم. كأنه يلتهب حتى يضرغم»^(٤).

«ومن ذلك عقابيل: من عقبى وعله»^(٥).

(١) الرجز لرؤبة في ديوانه ص ١٢٤.

(٢) ينظر المراجع التالية: العين (٢ / ٣٠١)، جمهرة اللغة (٢ / ١١٩٩)، تهذيب اللغة (٣ / ١٩١)، الصحاح تاج اللغة (٥ / ١٧٧٢)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣ / ٢٦٩)، القاموس المحيط (ص: ١٠٣٥)، لسان العرب (١١ / ٤٦٦)، تاج العروس (٣٠ / ٤١)، المعجم الوسيط (٢ / ٦١٣).

(٣) مقاييس اللغة (١ / ٥٠٧).

(٤) المرجع السابق (٣ / ٤٠١).

(٥) فقه اللغة مفهوماه موضوعاته قضاياه (٤ / ٦٦).

* العقائيل في التراث والأدب العربي:

وردت لفظة العقائيل على ألسنة كبار الشعراء العرب في الجاهلية والإسلام.

ففي ديوان امرئ القيس:

ذَكَرْتُ بِهَا الْحَيَّ الْجَمِيعَ فَهَيَّجَتْ

عَقَائِيلَ سُقْمٍ مِنْ ضَمِيرٍ وَأَشْجَانٍ^(١)

ولعبدة بن الطيب:

رَسُّ كَرَسِّ أَخِي الْحُمَّى إِذَا غَبَرَتْ

يَوْمًا تَأَوَّبَهُ مِنْهَا عَقَائِيلُ^(٢)

ولتميم بن مقبل:

تَشْفِي مِنَ السَّلِّ وَالْبِرْسَامِ رِيْقَتُهَا

سُقْمٌ لِمَنْ أَسْقَمَتْ دَاءً عَقَائِيلُ^(٣)

وللبحتري:

وَنَحْسُدُ أَنْ يَسْرَى إِلَيْنَا مِنَ الْهَوَى

عَقَائِيلُ يَعْتَادُ الْهَوَى بِاعْتِيَادِهَا^(٤)

وله أيضاً:

تَمَادَتِ عَقَائِيلُ الْهَوَى وَتَطَاوَلَتْ

لِحَاجَةِ مَعْتُوبٍ عَلَيْهِ وَعَاتِبٍ^(٥)

(١) ديوان امرئ القيس (ص: ١٣).

(٢) المفضليات (ص: ١٣٦).

(٣) منتهى الطلب من أشعار العرب (ص: ٤٣).

(٤) الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري (١/ ٣٩٧).

(٥) المرجع السابق (١/ ٥٥٨).

ولذي الرمة:

ولكن عداني أن أكون أتيته

عقائيل أوصابٍ يشبهن بالخبل^(١)

وللفرزق:

فلولا عقائيل الفؤاد التي به

إذن خرجت ثنان تبتدران^(٢)

وقال العلوي الكوفي المعروف بالحِمانى في أول قصيدة له

يصف بريّةً أولها:

أعاده من عقائيل الصبا عيد

وعاد للوم فيه اليوم تفنيد^(٣)

وفي أمالي القالي: عَنِ الْأَصْمَعِيِّ، قَالَ: أَنشَدْنَا مَتَّجِعَ بَنِ بَنَهَانَ

لرجل من بنى الصيداء:

فهاجت عقائيل الهوى إذ ترنمت

وشبت ضرام الشوق تحت الشراسف^(٤)

وفي الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين

لشاعر مجهول:

وما أُشرفُ الأيفاعَ إلّا تحدّرت

عقائيلُ شوقٍ يمتريّن المدامعا^(٥)

(١) ديوان ذي الرمة شرح الباهلي (١/ ١٥٨).

(٢) المرشد إلى فهم أشعار العرب (١/ ٥٠٥).

(٣) الإبانة عن سرقات المتنبي لفظاً ومعنى (ص: ٢٦).

(٤) أمالي القالي (١/ ١٣٢).

(٥) الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين (ص: ٧٠).

وقال الطغرائي:

إذا قلت هذا يوم أسـلو تراجعت

عقائيل من أسـقامه ووساوس^(١)

ولأبي علي الحسن بن مسعود اليوسي:

فلولا رجاء الفوز منا بشـربة

تداوي عقائيل الهوى والجوى المُغرى^(٢)

وقد وردت لفظة عقائيل على ألسنة الأدباء العرب نشرًا، في

سياقات بليغة جميلة، ومن ذلك:

قول المؤرخ والأديب والشاعر عماد الدين الكاتب: «ولولا أنني

في عقائيل نوائب آلمت حين آلمت، وارتهنت ذمة الصبر وما أذمت،

لكنت أنا الوافد إليك، والوارد عوض كتابي عليك»^(٣).

وقول الأديب والكاتب علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب

الباخرزي، صاحب كتاب دمية القصر الذي أهده إلى الوزير نظام

الملك: «واتفق أنني وافيت بنيسابور بمنصرفي من البصرة، وهو عليها

للمقام معرّج، وفيها لأوتاد الخيام مشجّج. وكنت في عقائيل أسقام

استصحبتها من تلك الأهوية»^(٤).

وقول القلقشندي، الأديب والمؤرخ الشهير صاحب صبح

الأعشى: «وتشوّقت أولياء هذه الدولة القاهرة أدام الله سلطانها إلى

(١) المرقصات والمطربات (ص: ٧٥).

(٢) المحاضرات في اللغة والأدب (ص: ٩٥).

(٣) خريدة القصر وجريدة العصر (١/ ٨٢).

(٤) دمية القصر وعصرة أهل العصر (١/ ٢٠٥).

حضور ملكها، وسفور الصّباح لإذهاب ما أبقته عقائيل تلك الليلة من حلّكها»^(١).

ويقول الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الحسن الفهري المعروف بالبونسي: «ولولا ترّدّدي في عقائيل سُقم لزمّت جسمي شهوراً، واتخذتُه ربعاً معموراً، لما استتبتُ في التهنة خطاباً، ولحثتُ نحوك ركاباً»^(٢).

وقد وردت هذه اللفظة على ألسنة بعض الأدباء الكبار في العصر الحديث، فعلى لسان الأديب العلامة محمود شاكر يقول: «وهذا كلام من لا يدري ما عقائيل ما يقول»^(٣).

وعلى لسان رزق الله بن يوسف شيخو قوله: «وحكي أن بعض التجار أراد دخول نصيين وكان به عقائيل المرض وصفرة اللون»^(٤).

وعلى لسان غيرهما: «إننا كلنا نحيا عقائيل الزلزال سهولنا أضحت جبلاً، كرومنا أضحت مصانع، خيولنا تحوّلت إلى حافلات مكتظة حارقة، وحكاياتنا القديمة ما عدنا نجدها إلا في أطروحات دارسين ينالون بها درجاتهم الجامعية»^(٥).

محبكم ومن يرجو حسن العقبي لكم

د. محمد بن سّرّار اليامي

(١) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء (٦ / ٤١٨).

(٢) كنز الكتاب ومنتخب الأدب (١ / ٤١٧).

(٣) أباطيل وأسمار (١ / ٢٠٩).

(٤) مجاني الأدب في حقائق العرب (١ / ٢١٥).

(٥) مضمّرات النص والخطاب (ص: ٢٠٥).

عقبايل

دخل علينا الأستاذ قبل ما يزيد على ربع قرن، في درس مادة الإنشاء (التعبير)، وقال: كل واحد منكم يكتب تطلعه للحياة، وماذا عساه أن يكون!..

و«عقبال» ما تكونوا عند ظن أنفسكم بكم!!!

فكتبت ذلك ولا أنساه، أن أكون معلماً يعلم الطلاب العلم...

ودخل أخرى، في حصة لاحقة، فسأل، عن مواهبنا وهواياتنا،

وقال: كل واحد منكم يكتب قطعة من إنشائه عن هواياته، ومواهبه...

و«عقبال» ما يكون كذلك..

وأذكر أنني كتبت شيئاً من حبي للقراءة، والشعر...

وفي كل مرة كان الأستاذ يشكل خريطة أذهاننا المستقبلية دون

أن نشعر، بحق لا أنساه أبداً... ذلكم المعلم الشهم المهيّب، هو يدور

بعصاه الصغيرة التي لم تكن تغادر يده...

ولم يكن يضرب بها أيضاً، إلا فيما ندر...

كم تمنيت أنه أشار لنا إلى تضاريس الحياة، ومع ما بناه من

طموح مستقبلي فينا؛ أن يكون غرس فينا ونحن الشببة شيئاً من حكمة

الشيخوخ، بل تركنا لتعلمنا الأيام في مدرستها، دروساً خاصة مدفوعة

التكاليف من دموعنا، وأعصابنا، بل ومن سمعتنا...

رحمك الله أستاذي الجليل...

كنت أحتاج أن أتعلم أن الكتاب المفتوح عرضة للقاذورات...

وكنت أحتاج أن أتعلم أن الروح المرححة رهينة سهام طائشة

محمومة...

وكنت أحتاج أن أتعلم أن الناس طباق، ودرجات، ومنازل، وأن

التعامل معهم يكون بحسب ذلك...

وكنت أحتاج أن أتعلم أن السر، والأمنية والطموح، لا أبوح به

لصاحب، فضلاً عن رجل يشمر ثياب المنافسة...

كنت أحتاج لأن أتعلم أن الشر المحض لم يخلقه، الله...

وأن رحمة الله تكمن في الرضا بمقدوره...

و«عقبال» أن أكون تعلمت من هذه الدروس الحياتية الخاصة،

عالية التكاليف..

بقي أن أقول:

العقبى لكم بتعلم ذلك من هذه المقالة بالمجان...

والسلامة من عقابيل الحياة...

وعقبى لكم...

عقبولة:

- * الخائن لا يعرف مدى قذارة ما يصنع؛ لأنه قذر.
- * الأفواه الضاحكة لك بسرعة، قد تكون هي الضاحكة عليك في القريب العاجل.
- * التسامح الزائد عن حدّه، هو مساهمةٌ مِنّا في استمرار أخطائهم.
- * أخصّ المجاملات هي تلك التي على حساب العلم والمعرفة.
- * تذكروا ...
- أن الحُبّ، هو أسرّ بلا قيود، ولا كلفة..

التعصب الفكري... هل هو حجر في زوايانا

للمتأمل في حال الفرقاء في هذا العصر، يجد أن العصبية الفكرية ودواعيها، ومظاهرها، فاشية بشكل مخيف في المجتمعات العلمية خاصة؛ فضلا عما سواها، فأثرت الحديث عنها، وبيان شيء من تلك المظاهر وكيفية الخروج منها بأقل الخسائر، وقبل الولوج في هذا الموضوع الشائك... كان لزاما علي أن أبين مفهوم العصبية الفكرية بجلاء... فهي صفة سيئة، تمنع صاحبها من القرب من الله جل وعز، وتحجبه عن رؤية الحق، وهي الدفاع عن جهة، أو شخص، أو حزب، بحيث يرى باطلهم حقاً، وإن كانوا على باطل، ويرى من يقف في مقابلهم على باطل وإن كانوا محققين، أو قريبين من الحق.. فالعصبية الفكرية... ببساطة هي: محاولة إلزام الآخرين بفكرة لا يريدونها ولا يقبلونها بغيا وعدوا.

سواء أكانت الفكرة في رأي أو منهج أو قول، أو حتى طائفة وحزب من الخلق..

ومن صور العصبية الفكرية المقيتة: العصبية للشيوخ وأقوالهم حتى يجعل الشيخ معيارا للحق؛ فيصبح معيار الصدق عند طالب العلم هو قول شيخه، الغير المعصوم، يقول الماوردي -رحمه الله-: «ولقد رأيت من هذه الطبقة رجلا يناظر في مجلس حفل وقد استدل

عليه الخصم بدلالة صحيحة فكان جوابه عنها أن قال: إن هذه دلالة فاسدة، وجه فسادها أن شيخي لم يذكرها وما لم يذكره الشيخ فلا خير فيه. فأمسك عنه المستدل تعجبا؛ ولأن شيخه كان محتشما. وقد حضرت طائفة يرون فيه مثل ما رأى هذا الجاهل، ثم أقبل المستدل علي وقال لي: والله لقد أفحمني بجهله وصار سائر الناس المبرئين من هذه الجهالة ما بين مستهزئ ومتعجب، ومستعيز بالله من جهل مغرب»^(١).

والتعصب للشيوخ فيه من الفتنة والضرر على الأمة كالذي في تعصب أهل البدع للرجال، وبعض الأصحاب دون غيره من الصحب الكرام، ولذا انتهى ابن تيمية -رحمه الله- إلى أن التعصب لإمام بعينه شبيه بتعصب أهل البدع لصحابي بعينه، قال -رحمه الله-:

«ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقي فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقي»^(٢)، ولصيق بالتعصب للشيوخ؛ التعصب للمذاهب، فالزام الناس بمذهب دون سواه تعصب وبغي، لاسيما إذا كان ذلك من حاكم أو سلطان، يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «وعلى ولاية الأمر أن يمنعهم من التظالم فإذا تعدى بعضهم على بعض منعهم العدوان؛ وهم قد ألزموا بمنع ظلم أهل الذمة؛ وأن يكون اليهودي والنصراني في بلادهم إذا قام بالشروط المشروطة عليهم لا يلزمه أحد بترك دينه؛ مع العلم بأن دينه يوجب

(١) أدب الدنيا والدين (ص: ٧٠).

(٢) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٥٢).

العذاب فكيف يسوغ لولاة الأمور أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على بعض؛ وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه هذا مما يوجب تغير الدول وانتقاضها؛ فإنه لا صلاح للعباد على مثل هذا»^(١).

ويقترب مما سبق بيانه؛ كذلك التعصب، والإلزام بترجيح قول اجتهادي بعينه، مع أن القائل نفسه وإن كان يلزمه العمل باجتهاده إلا أنه لا يجزم بخطأ غيره، فكيف يسوغ ذلك لمقلده، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وما من الأئمة إلا من له أقوال وأفعال لا يتبع عليها مع أنه لا يذم عليها وأما الأقوال والأفعال التي لم يعلم قطعاً مخالفتها للكتاب والسنة بل هي من موارد الاجتهاد التي تنازع فيها أهل العلم والإيمان؛ فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له الحق فيها؛ لكنه لا يمكنه أن يلزم الناس بما بان له ولم بين لهم»^(٢).

ولذا «كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالقهم رجل كان ضالاً وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة»^(٣)، فليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إن مثل هذه المسائل

(١) مجموع الفتاوى (٣٥ / ٣٨٠).

(٢) مجموع الفتاوى (١٠ / ٣٨٣ - ٣٨٤).

(٣) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢ / ٩٠٢).

الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس بإتباعه فيها»^(١).

ومن أنواع التعصب للمذهب أو الشيخ في عصرنا الحاضر:

التعصب للمتممين للحزب لمجرد الانتماء، فالحزبية المقيتة: في حقيقتها ولاء ولو للباطل، وبراء ولو من الحق، وقد أشار ابن تيمية - رحمه الله - لشيء شبيه بذلك، فقال: «وأما رأس الحزب» فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عن من لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف ونهيا عن التفرقة والاختلاف وأمرا بالتعاون على البر والتقوى ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان»^(٢).

ومن دواعي العصبية أيضا: المفاضلة بين الشيوخ والمذاهب حيث يغلب عليها عدم الإنصاف، يقول ابن تيمية - رحمه الله -:

«فهذا الباب أكثر الناس يتكلمون فيه بالظن وما تهوى الأنفس؛ فإنهم لا يعلمون حقيقة مراتب الأئمة والمشايخ ولا يقصدون إتباع الحق المطلق بل كل إنسان تهوى نفسه أن يرجح متبوعة فيرجحه بظن يظنه وإن لم يكن معه برهان على ذلك وقد يفضي ذلك إلى

(١) مجموع الفتاوى (٣٠ / ٨٠).

(٢) مجموع الفتاوى (١١ / ٩٢).

تحاجهم وقتالهم وتفرقهم وهذا مما حرم الله ورسوله»^(١).

ولذا ينبغي على طالب العلم أن يكون همه معرفة الحق وليس همه الانتصار لمذهبه أو رأي شيخه، يقول الذهبي - رحمه الله - مقررًا هذه النصيحة:

«ولا يكن همك الحكم بمذهبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فإذا عملت بمذهبك في المياه والطهارة والوتر والأضحية، فأنت أنت، وإن كانت همتك في طلب الفقه والمرء والانتصار لمذهبك على كل حال وتحصيل المدارس والعلو فما هذا فقهاً آخرى، بل هذا فقه الدنيا، فما ظنك تقول غداً بين يدي الله تعالى: تعلمت العلم لوجهك وعلمته فيك... فلا تعتقد أن مذهبك أفضل المذاهب وأحبها إلى الله تعالى، فإنك لا دليل لك على ذلك، ولا لمخالفك أيضاً»^(٢).

وقريب من المفاضلة بين الشيوخ؛ تفضيل إمام بعينه بكل ما يقول فإنه يثير العصبية، «لأنه من المعلوم أن كل طائفة ترجح متبوعها فلا تقبل جواب من يجيب بما يخالفها فيه، كما أن من يرجح قولاً أو عملاً لا يقبل قول من يفتي بخلاف ذلك؛ لكن إن كان الرجل مقلداً فليكن مقلداً لمن يترجح عنده أنه أولى بالحق، فإن كان مجتهداً اجتهد واتبع ما يترجح عنده أنه الحق ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها... لكن عليه أن لا يتبع هواه ولا يتكلم بغير علم... وما من إمام إلا له مسائل

(١) مجموع الفتاوى (٢٠ / ٢٩١).

(٢) زغل العلم (ص: ٣٥).

يترجح فيها قوله على قول غيره ولا يعرف هذا التفاضل إلا من خاض في تفاصيل العلم والله أعلم»^(١).

وتكبر الطامة ويستشري التعصب إذا كان من الشيوخ؛ لأن تعصب الشيوخ ينعكس على الأتباع مضاعفاً، وهذا ما قرره ابن تيمية -رحمه الله- بقوله:

«فالبدع تكون في أولها شبرا، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعاً وأميالاً وفراسخ» فهكذا يكون تصرف أتباع الحق كالمتعصبين؛ مضیعة للحق وأصحابه، وقد حكى ابن الجوزي -رحمه الله- في تاريخه أنه «منع المحدثون من قراءة الحديث في جامع القصر وسببه أن صبياناً من الجهلة قرءوا شيئاً من أخبار الصفات؛ ثم اتبعوا ذلك بدم المتأولين وكتبوا على جزء من تصانيف أبي نعيم اللعن له والسب فبلغ ذلك أستاذ الدار فمنعهم من القراءة»^(٢).

ومن أسباب التعصب، وأخطرها؛ المناظرات العلنية؛ فإنها مدعاة للعصبية؛ يقول الشوكاني -رحمه الله-: «وكثيراً ما تجد الرجلين المنصفين من أهل العلم قد تباريا في مسألة وتعارضاً في بحث فبحث كل واحد منهما عن أدلة ما ذهب إليه فجاء بالمتريدية والنطيحة على علم منه بأن الحق في الجانب الآخر وأن ما جاء به لا يسمن ولا يغني من جوع وهذا نوع من التعصب دقيق جداً يقع فيه كثير من أهل الإنصاف ولا سيما إذا كان بمحضر من الناس وأنه لا

(١) مجموع الفتاوى (٢٠ / ٢٩٣).

(٢) مجموع الفتاوى (٨ / ٤٢٥).

يرجع المبطل إلى الحق إلا في أندر الأحوال وغالب وقوع هذا في مجالس الدرس ومجامع أهل العلم»^(١).

أما مظاهر العصبية؛ فليعلم طلاب العلم أن للعصبية شواهد يستدل بها على حال المتعصب، ومن أهمها ما يأتي:

١- ستره الحق: فالعصبية تدعوا إلى كتمان الحق رغم ظهوره، ويحكي ابن تيمية -رحمه الله- عن هذا السلوك من بعض المتعصبين فيقول: «وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة، أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة، فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل»^(٢).

٢- جعله الحق حجرا على إمام بعينه؛ فالتعصب يقصر الحق على إمام ويعمي البصر عما سواه، يقول العز ابن عبد السلام -رحمه الله-:

«ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا ومع هذا يقلده فيه، ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه، بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة، ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده، وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس فإذا ذكر لأحدهم في خلاف ما وظن نفسه عليه تعجب غاية التعجب من استرواح إلى دليل بل لما ألفه من تقليد إمامه حتى

(١) أدب الطلب ومنتهى الأدب (ص: ١٩).

(٢) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص: ٧).

ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره، فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابير من غير فائدة يجديها، وما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره بل يصير عليه مع علمه بضعفه وبعده، فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتد إليه، ولم يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللوائح، فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكر»^(١).

٣- نصحه لغيره بالبعد عن أهل الحق؛ فمن علامات التعصب الظاهرة؛ التحذير من المنصفين، ولذا ذكر الشوكاني -رحمه الله- أن من علامات المتعصبين: «فرارهم عن علماء الإنصاف وطعنهم على من اتصل بهم أو أخذ عنهم وتحذيرهم للعامة وللطلبة عن مجالسة من كان كذلك وإخبارهم لهم بأن ذلك العالم سيضلهم ويخرجهم عما هم فيه من المذهب الذي هم عليه»^(٢).

٤- تقديس أقوال العلماء؛ بتنزيل أقوال الرجال منزلة الشرع الحنيف، يقول الشوكاني -رحمه الله- في بيان ذلك: «تبين لك نفع ما أرشد إليه من تحري الإيمان الذي من أعظم أركانه وأهم ما يحصله لك أن تكون منصفا لا متعصب في شيء من هذه الشريعة

(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٥٩).

(٢) أدب الطلب ومتهى الأدب (ص: ٨٧).

فإنها وديعة الله عندك وأماتته لديك فلا تخنها وتمحق بركتها بالتعصب لعالم من علماء الإسلام بأن تجعل ما يصدر عنه من الرأي ويروى له من الاجتهاد حجة عليك وعلى سائر العباد فإنك إن فعلت ذلك كنت قد جعلته شارعا لا متشرعا مكلفا لا مكلفا»^(١).

٥- الدعوة إلى العداوة والفرقة بين أهل الفضل، وهذا مما تعجب منه الإمام الشافعي -رحمه الله-، حيث قال: «العلم بين أهل الفضل والعقل رحم متصل فلا أدري كيف يدعي الاقتداء بمذهبه جماعة صار العلم بينهم عداوة قاطعة»^(٢).

٦- المبالغة في قبول من يرضاهم من مشايخ ورفض من سواهم، فالتعصب غلو في القبول وغلو في الرد؛ يقول ابن تيمية -رحمه الله-:

«فمن ذمهم ولا مهم على ما لم يؤاخذهم الله عليه فقد اعتدى ومن أراد أن يجعل أقوالهم وأفعالهم بمنزلة قول المعصوم وفعله ويتنصر لها بغير هدى من الله فقد اعتدى واتبع هواه بغير هدى من الله ومن فعل ما أمر به بحسب حاله؛ من اجتهاد يقدر عليه أو تقليد إذا لم يقدر على الاجتهاد؛ وسلك في تقليده مسلك العدل فهو مقتصد»^(٣).

٧- إيجابه إتباع الأفضل وترك الفاضل، وهذا مخالفنا لنهج

(١) أدب الطلب ومنتهى الأدب (ص: ٣٢).

(٢) ذكره الغزالي في الإحياء (١/ ٤٧).

(٣) مجموع الفتاوى (١٩/ ١٢٧-١٢٨).

أهل العلم، يقول العز ابن عبد السلام -رحمه الله-: «لا يجب تقليد الأفضل وإن كان هو الأولى، لأنه لو وجب تقليده لما قلد الناس الفاضل والمفضول في زمن الصحابة والتابعين من غير نكير، بل كانوا مسترسلين في تقليد الفاضل والأفضل ولم يكن الأفضل يدعو الكل إلى تقليد نفسه، ولا المفضول يمنع من سألته عن وجود الفاضل وهذا مما لا يرتاب فيه عاقل»^(١).

فإن سألت أيها القارئ الكريم عن المخرج من العصبية -بإذن الله جل وعز- يكون في العناية بالقواعد الآتية:

أولاً: عدم العصبية لكتاب غير كتاب الله أو لبشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يقول ابن القيم -رحمه الله-: «وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعة عياراً على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها به فما وافق قول متبوعة منها قبله وما خالفه رده، فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى الأجر والصواب»^(٢).

ثانياً: اعتبار الشيوخ أدلاء إلى الحق؛ يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «أئمة المسلمين الذين اتبعوهم وسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول عليه الصلاة والسلام؛ يبلغونهم ما قاله ويفهمونهم مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم»^(٣).

(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٥٩).

(٢) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٢/ ١٦٣).

(٣) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٢٤).

ثالثا: الاحتكام إلى فهم الصحابة الكرام؛ قال ابن تيمية -رحمه الله-: «مع أنني في عمري إلى ساعتى هذه لم أدع أحدا قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي، ولا انتصرت لذلك، ولا أذكره في كلامي، ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وقد قلت لهم غير مرة:

أنا أمهل من يخالفني ثلاث سنين إن جاء بحرف واحد عن أحد من أئمة القرون الثلاثة يخالف ما قلته فأنا أقر بذلك، وأما ما أذكره فأذكره عن أئمة القرون الثلاثة بألفاظهم وبألفاظ من نقل إجماعهم من عامة الطوائف»^(١).

رابعا: إسقاط شهادات المتعصبين في مخالفيهم؛ فكثير ما تكون شهادات الناس في مخالفيهم ظالمة، يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «أنت تجد كثيرا من المتفهمة، إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يراهم شيئا ولا يعدهم إلا جهالاً ضلالاً، ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئا، وترى كثيرا من المتصوفة، والمتفكرة لا يرى الشريعة والعلم شيئا، بل يرى أن المتمسك بها منقطعاً عن الله وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيئا، وإنما الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا، باطل»^(٢).

(١) مجموع الفتاوى (٣/ ٢٢٩).

(٢) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص: ١٠).

هذا توصيف نافع، وعلاج مانع؛ لخصلة كانت حجر الزاوية في
تفريق الجموع، وتمزيق الوحدة، وشق الصف...

بقي أن أقول...:

اللهم اجمع كلمتنا ووحّد صفنا، وبارك في علمائنا، وآلف بين
قلوبهم، واجمع على ما يرضيك قلوبهم، وأبدانهم، وأعمالهم..

عقبولة:

* المعارك الفكرية ملحُ الحياة.

* المجاعة الفكرية فيروس التعصب.

* نحن يا الغالب صنّعة أفكارنا..

* الناضج هو المستقل بفكره.

* الاستقلال الفكري ضريتهُ عالية جدًّا.

* الولاء للجماعة والحزب، والكرسي من أعظم الخذلات عن

التطور، والتطوير، والرقي والترقي.

* الاستقلال بالتفكير مهنةُ العظماء.

صناعة التعصب

(1)

كنت في قاعة الدرس وأشرح للطلاب الأسباب الاجتماعية المؤثرة في القول الفقهي، في ضوء تاريخ الفقه الإسلامي، ومذاهبه، فتساءل طالب عن مسألة تدعم قولاً فقهياً يذهب إليه، فأجبت، فبدأ يتحلل المعاذير لإقناعي بما هو مقتنع به، ويكرس الأدلة، وأنا أناقشها معه، حتى وصلنا إلى أنه لا يحفظ كثير من الأدلة المقنعة، وطلبني مهلة للأسبوع القادم، ليستجمع قواه البحثية، فأمهلته، وقلت له، لكن بشرط يا ولدي، فقال لي: وما شرطك!!؟

قلت له: أن يكون الحق، والحقيقة هي الهدف، والموضوعية هي الآلة، والتخصص، هو الفيصل...

قال لي: لك ذلك...

ولما رجعت لمنزلي دار في خلدي البحث بجهد في أسباب التعصب المذهبي، والتي تجعل، من الأقوال عند أصحابها معياراً للحق، والحقيقة، والمعيار هو النص المعظم المحفوظ من التحريف والتبديل.. وأجلت النظر في أسباب هذا التعصب، وآثاره، وعلاج ذلك، وجعلت هذه المقالة لبيان ما وقفت عليه من الأسباب، وسيأتي بحول الله وقوته في مقالة أخرى الآثار، ثم العلاج...

ويمكن تقسيمنا لأسباب التعصب المذهبي-الذي ساد في العصر الإسلامي- إلى أسباب أصلية، وأخرى فرعية، فالأصلية تركز في ثلاثة رئيسة:

أولها: عدم الالتزام الصحيح والكامل بدين الإسلام على مستوى المشاعر والأفكار والسلوكيات.

وثانيها: طبيعة العقائد والمقالات المكونة للمذاهب الفكرية الطائفية، فبعضها لها أصول صحيحة معتدلة، لا تبعث على التعصب الأعمى، كما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها الآخر معظم أصولها باطلة متطرفة، تبعث على الغلو والتطرف والتعصب الأعمى، كمذاهب الطوائف المبنية على تعظيم الأشخاص أو الأفعال، أو الأفعال...

والثالث: يتمثل في ردود أفعال الأتباع المتمذهبين في تفاعلهم مع مذاهبهم المعتدلة منها والمتطرفة، فمن الطبيعي أنها تولد فيهم الرغبة للانتصار لها والدفاع عنها، والحمية لها...

وأما الأسباب الفرعية؛ فمنها:

أولاً: الدور السلبي الذي قام به العلماء المتعصبون، وقادة الفكر المتعصب، فهم الذين دعوا إلى التعصب المذهبي ونشروه، وشجعوا عليه وشاركوا فيه، فكانت أفعالهم هذه مشاركة سلبية أججت التعصب ولم تحد منه.

وثانيها: الموقف السلبي لكثير من الملوك والأمراء وأعوانهم

في التعامل مع ظاهرة التعصب المذهبي...
بل بعضهم وظفها توظيفاً...

وثالثها: الأعمال السلبية التي قام بها الوعاظ المتعصبون...
وجهلة الوعاظ كذلك...

والرابع: هو تذهب عوام الناس، فإنهم لما تمذهبوا تعصبوا
لمذاهبهم عن جهل وطيش، وعصبية عمياء.. دون أي مبرر علمي...
والخامس: هو رواج أحاديث ضعيفة وموضوعة بين المتمذهبين
المتعصبين، فيها إقرار لهم على ما هم فيه من اختلاف وتدابير
وتنافر...

بقي أن أقول...:

ألا نستطيع تجاوز هذه الأسباب المؤثرة في وحدة الصف،
 واجتماع الكلمة...

في وهلي نحن نملك ذلك ونستطيعه... لكن لازالت الأسباب
تؤثر في بعضنا دون أن يشعر... خصوصاً، والأسباب التي ذكرت
أعلاه؛ هي أسباب متجذرة في تاريخ المجتمعات المسلمة، وبين
الطوائف بعضها البعض...

والتحيز للأحزاب الفكرية على حساب الموضوعية العلمية
أقرب مثال، وأشهر دليل...

دمتم بوئام، وود، ومحبة... وسلام...

من عاصمة السلام والوئام نجد...

عقبولة:

* بعضهم محامي لكل قضية، ويخفق في قضيته هو.

* على قدر البيضة يكون صياح الدجاجة، وعلى قدر الفكرة يكون الاحتفال بها، كما يقرره مَنْ باض.

* الكثير منا يحرص على معرفة الآخرين قبل معرفته لنفسه،

والوعي بها.

* غرس العادات، أهم من تقويم السلوكات.

* للأسف؛ تنظيف المكان عندنا، أهم من تنظيف الوجدان.

* مشرط النقد مُعدُّ قبل ميدان الحوار، نقد إسقاط، وتهميش،

ومصادرة..

* لست أكبر من أن تستفيد، ولا أصغر من أن تفيد.

بين سعد وبني سعد، وإن شئت فقل: ثمار التعصب الفكري

(2)

قال لي سعد؛ في مجلس علمي: مشكلتك يا دكتور محمد لا
تقتنع إلا برأيك!!!
فقلت له: أنا!!!؟
قال: نعم، أنت...
ثم انهار تأنيباً، ولوماً، حتى غار في أعماق المقاصد والنيات.
فقلت له: إلى هنا... قف...

فقد بدأت تتجاوز كل خط في التقدير والاحترام..، ومن قواعد
الحوار؛ التحوار بقيم وأخلاق العلم، لا بقيم البلطجة الفكرية،
والإرهاب المعنوي...، ووشم المقاصد بالفساد، من أجل رأي خالف
رأيك... يا أخي سعد...

ولما خرجت من تلك المعركة التي خسرت بسببها أصدقاء كثير
من بني سعد، وكان بعضهم من حطب الفتنة، واستعملهم الشيطان في
الغيبية والنميمة، والتحكم في مقاصد مخالفينهم... أجلت النظر في
أصل المشكلة، وإذا بها لا تتجاوز التعصب الفكري، والحيز المذهبي،

الذي أشرت إلى أسبابه في مقالة خلت، فكان لزاماً علي، بيان الآثار، وأخطر الثمار نصحاً لله، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم...، ولأخي سعد... وبني سعد.

أما الآثار: فأشير إلى أثر التعصب الفكري على الجانب الاجتماعي ومن ذلك:

أولاً: تفكك البناء الداخلي للمجتمع المسلم..

وثانياً: حدوث فتن دامية كثيرة، بين مختلف الطوائف المسلمة، والتي قتل فيها خلق كثير، ومن استقرأ التاريخ عرف..

وثالثاً: كثرة الغلو والتعصب المذهبيين، وانتشارهما في مختلف الأمصار بطريقة خانقة للموضوعية، مصادرة للحق... فضلاً عن تحزيب المجتمعات، وتحقيب الأفراد، إلا حقائب ممنهجة فكرياً، لا تدري فيما وضعت، ولا لم وضعت، ولا أين يذهب بها، وكل الذي تدريه، أن هذه الحقيبة الفكرية، أو المذهبية هي الإسلام الحق... وكم في هذا من صرف الناس، عما ندبهم إليه، رب الناس جل وعز...

ورابعاً: ضعف رباط الأخوة التي عززها الإسلام وجعلها قائمة على الدين، وحلول التعصب الحزبي والفكري والمذهبي محلها..

وخامساً: انقسام المتعصبين على أنفسهم - حتى فيما يخص أصول الدين - إلى طوائف متنازعة، منها طائفة تلتزم النص، ظاهراً، وفهماً..، علماً وعملاً واعتقاداً، ودعوة...

والثانية: طائفة تقدم المقاصد، وتعلل الأحكام، وتعتني

بالحِكم... علما، وعملا واعتقادا، ودعوة...

هذه بعض الآثار على الجانب الاجتماعي...

وأما الجانب العلمي فهو أيضاً ترك فيه التعصب الفكري

المذهبي آثاراً سلبية كثيرة وعميقة، منها:

أولاً: صبغ الحياة العلمية بصبغة التعصب الفكري و المذهبي في

أصول الدين وفروعه، وأدى إلى اشتداد النزاع والتنافر بين مختلف

المتخصصين في العلم.. مما أورث التحيز الأعمى، والتهارج الغير

مبرر على أصحاب الأقوال الخارجة عن السياق بزعمهم..

وثانياً: أدى إلى كثرة الكذب في الأحاديث النبوية، والروايات

التاريخية، انتصاراً للمذاهب والأفكار، ورداً على خصومها، وكفى

بهذا الأثر مذمة، لأنه قتل للموضوعية المعرفية، ووأدها في مهاد

العلم... نعوذ بالله من الجهل..

ثالثاً: أوصل التعصب الفكري كثيراً من الطوائف المذهبية إلى

اختصاص كل منها بمصادر مذهبية مغايرة لمصادر الطوائف الأخرى،

بل ومستقلة عنها تماماً...

رابعاً: أوصل الغلاة المتعصبين إلى الانحراف في فهم القرآن

الكريم، بإتباع الظن والهوى، والفهم وفق معطيات الطائفة فحسب..

خامساً: توظيف السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة

والسلام، لخدمة الطائفة والحزب، والفكرة المذهبية، ولو لزم ذلك،

ترك ما ثبتت صحته، والعمل بما ثبت ضعفه، بل وأكثر من ذلك،

وضع الأحاديث، والكذب فيها على نبينا صلى الله عليه وسلم،
خدمة للحزب، والطائفة...

السادس: أدخل التعصب الفكري غالبية أهل العلم - خلال
عصر التقليد والتعصب المذهبيين - في قوقعة الفقه المذهبي وكبلهم
به، فعاشوا بعيداً عن العصر، وبعيداً عن التأثير، والتأثر، مما جعلهم
في عزلة عن الواقع، أو قريباً من العزلة الفكرية...

هذه بعض الآثار العلمية النكدة، وأما الجانب السياسي فهو
أيضاً تأثير كبيراً بالتعصب المذهبي و الذي ترك فيه آثاراً كثيرة وعميقة،
منها :

أولاً: أن معظم الدول المسلمة المتمذهبة - خلال عصر التقليد
والتمذهب - لم تكن عادلة في تعاملها مع الطوائف المخالفة لها،
فكرياً، ومذهبياً، هذا في الغالب، والنادر لا حكم له، والتاريخ خير
شاهد...، كان هذا في التعصب المذهبي، فكيف بالدول المتعصبة
المتحزبة لقضايا فكرية فقط...

ثانياً: تمذهب تلك الدول ومشاركتها في نشر التعصب الفكري و
المذهبي وتعميقه، أخذ منها أوقاتاً وجهوداً كثيرة في خدمة للتعصب؛
كان من الأولى صرفها في مجالات أخرى بناء نافعة، في خدمة
الإنسان، والتنمية ونحوه...

ثالثاً: تعصب تلك الدول جعلها تفشل في تعاملها مع مسألة
التعصب الفكري والمذهبي بين الطوائف المسلمة علاجاً، وحلاً، فلا

هي وحدت بينها، ولا هي قضت على هذه الآفة...

قارئ العزيز... ولو دار في خلدك تساؤل، ألهذا التعصب من ثمرة إيجابية، أم ن ثمرته، مُرة، بالمرة...

فأقول، من باب العدل والإنصاف: نعم كانت للتعصب المذهبي والفكري إيجابيات، لكنها قليلة جداً بالمقارنة إلى ثماره السلبية الكثيرة، فمن إيجابياته:

- أنه دفع أتباعه إلى الجد والاجتهاد لخدمة مذاهبهم، فأنشئوا المؤسسات العلمية الكثيرة، وأنتجوا ثروة علمية كبيرة في أصول الدين وفروعه..، ولكنها لا تزال قاصرة عن أن تكون خادمة للإسلام بعامة...

- من إيجابياته أيضاً أن انتشاره وهيمته على الحياة العلمية أدى إلى ظهور حركة اجتهادية مقاومة له، وهي وإن كانت ضعيفة ورجالها قلة، فإنها قد تصدت له بحزم وشجاعة...

وذهب روادها غرباء... ولو قامت الدول المسلمة بتبني ذلك الصد، لأثمرت هذه الجهود، فالله يزع بالسلطان، ما لا يزع بالقرآن... هذه أبرز الآثار الإيجابية فقط...

وإن كانت عند تمحيص النظر، وربطها بالواقع، لا تعدو أن تكون سوى قالبٍ يخدم التعصب الفكري والمذهبي والحزبي...

بقي أن أقول... لصاحبي سعد... الذي بعث الفكرة، وجعلني أجيل النظر في آثار وثمار التعصب الفكري، والتحيز المذهبي...:

شكراً سعد...، على غضبة جعلتني أهرع للبحث، والمطالعة...
وعلى الرحب والسعة يا عزيزي فإن الصدر يتسع لك... ولو كان
قولك يختلف عن قولي، وموقفك، لا يتماهى مع موقفي.. أنت وبني
سعد كلهم...

أدام الله علينا وعليكم فضله، ورزقنا العدل، والإنصاف، وفتح
لنا مغالق العقول التي حجرها التعصب، ونور لنا البصيرة للسير إلى
الله كما أراد الله جل وعز...

والسلام ختام...

وإلى مقال جديد في علاج جديد، ومؤثر، وجريء، لهذه الآفة
الفكرية..

عقبولة:

* قوائم الشتائم الذاتية، والتي تحبط دواً، نخترنها لأنفسنا،
لمن نحب، للأسف.

* الأحجة الكثيفة نحن من يصنعها بيننا وبين من نُحب.

* البسطاء وقود المجتمعات، فهم من يحزن لك، وهم من
يفرح بك، وهم من يقف ليصفق لك، أنت بدونهم، لا شيء، وتذكر
إنما تنصرون بضعيفكم..

* القناعات الذاتية تكون أكبر الأفعال على الأفكار الجميلة،
والجديدة على حد سواء.

* نحن نستطيع، وبكل جدارة؛ أن نموت بالإسلام، ولكن لا
نستطيع أبداً أن نحيا به.

علاجات مقترحة لظاهرة التعصب الفكري والمذهبي

(3)

قال لي: كتبت عن أسباب صناعة التعصب الفكري والتحزب المذهبي، مقالاً كاملاً، ثم أردفته بمقال عن ثمار العصب الفكري والتحيز المنهجي، وآثاره، فلعلك أن تكون عند ظننا فتكتب لنا مقترحاً للعلاج، وأفكاراً للخروج من دوامة التحيزات المزعجة، والتي أشبه ما تكون بزوبعة في فنجان، كما يقول: شاكر رحمه الله... فأقول وبالله التوفيق سأقترح لعلاج ظاهرة التعصب المذهبي والفكري جملة من الحلول في مراحل ولعل الأولى أن نتفق على أمور:

أولها: إخلاص النية الصادقة لله جل وعز في طلب الحق.

وثانيها: الخضوع التام لأحكام الشرع المطهر.

والثالث: أن يكون مرجعنا في أفعالنا وأقوالنا، واعتقاداتنا وأحكامنا وخلافاتنا الشرع المطهر، المتمثل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة.

والرابع: التعامل الإيجابي مع تراثنا الإسلامي -على اختلافه وتنوعه- بأن ننظر إليه نظرة شمولية متوازنة نافعة، بلا إقصاء ولا غلو.

والخامس: الحرص والسعي الجاد لإيجاد إرادة تغيير لدى ذوي الرأي والتأثير، بل والجماهير لتقبل مشروعاً عظيماً لمقاومة التعصب الفكري، والتحجر المذهبي.

السادس: إبعاد عامة الناس غير المتخصصين، عن التمدب، والتحزب مطلقاً، -أصولاً وفروعاً-، لأن تحزبهم وتمذهبهم، يضر بهم وبالمجتمع بأسره.

وأما المرحلة الثانية فهي تتضمن مقترحات منها:

أولها: السعي الجاد لإيجاد فقه عام مُيسر خال من التعصب والتحيز للمذاهب، والأفكار والأشخاص قدر الوسع الممكن...
ثانيها: محاولة جمع المسائل الفقهية المختلف فيها، بل وبعض الأفكار التي قامت عليها ولاءات، بين العلماء والمذاهب، والأحزاب، وتحريرها تحريراً علمياً موضوعياً...

والثالث: العمل على إحياء منهج الأئمة الأربعة في الاجتهاد الفقهي القائم على الدليل، لأنهم يشكلون مدارس في فهم النصوص، بأدوات صحيحة تحسن التعامل مع النصوص، وتفعيلها بما جاءت به الشريعة..

والرابع: الحرص على تربية أهل الفكر وأهل العلم على الاجتهاد الحر وحثهم عليه..

وأما المرحلة الرابعة فأول ما فيها: إثبات كل صفات الله وأسمائه، المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة

بلا تأويل ولا تحريف، ولا تمثيل ولا تعطيل، مع فهمها والنظر إليها انطلاقاً من قوله جل وعز: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

وثانيه: التخلي نهائياً عن التأويل الكلامي الذي يصرف المعنى الظاهر الراجح للآيات إلى معنى آخر مرجوح، كتأويل الاستواء بالاستيلاء، ونحو ذلك...

وأما المرحلة الأخيرة فتتعلق بانقسام أمة الإسلام بعامية، وأول العلاجات؛ هو توحيد مصدر التلقي بين تلك فرق، والطوائف المسلمة..

وثانيها: عرض مبادئ كل طائفة على القرآن الكريم، وصحيح السنة النبوية، بطريقة علمية صحيحة، بلا تأويل ولا تحريف، فما وافق القرآن والسنة قبلناه وما خالف رفضناه وتركناه.

والثالث: هو عرض الكتب الحديثة - التي عند الفرق والطوائف والأحزاب - على القرآن الكريم، وعلى منهاج سلف الأمة، في تلقي السنة النبوية المطهرة، وفق منهج علمي صحيح، رصين... وما صح أخذ، وما رُد ترك..

والرابع: عرض رواياتنا التاريخية المتعلقة بتأخري المذاهب، والأفكار، والأحزاب الفكرية ورجالها، على منهج علمي صارم صحيح لتمييز صحيح تلك الروايات من سقيمها، فنعرضها على القرآن الكريم أولاً، ثم على السنة النبوية الصحيحة ثانياً، وعلى

الثوابت والمتوترات التاريخية ثالثاً.

والخامس: على أتباع المذاهب وأرباب الطوائف، وقادة الأحزاب، أن يوطنوا أنفسهم ويهيئوها لتقبل الحق والحقيقة التي سيخرج بها التحقيق العلمي الدقيق، للمذاهب، والأفكار، والأحاديث والروايات التاريخية...

بقي أن أقول...:

هذه العلاجات محاولة نظرية، لن تقوم لها قائمة حتى نقتنع تمام الاقتناع بالمرحلة الأولى، والمحاولة الأساسية كما أشرت في أول المقالة...

دمتم بخير وعافية، وألفة...

جمع الله القلوب...

وعصم الأرواح، وأقام في أنفسنا قائم الحق، وحبب إلينا الحق، والحقيقة، ويسرها لنا، ويسرنا لها...

والسلام يا كرام يغشاكم... أنتم ومن خالفكم...

عقبولة:

* غالب مواقفنا الثقافية مجرد براءة ذمة، وراحة ضمير، وليست نابعة من قناعات، ولا بحث علمي، أو تحري للحق فقط.

* للأسف، أن العيب هو فقط؛ ما لا نجبه..

أما ما نجبه فسنجد له ألف مبرر..

* التهم المعلبة تحملها يد المجاهل دون التبرير، أو الذمة والضمير.

* أليس العلم هو الرخصة من الثقة، فإن التشديد الكلُّ يحسنه.

* التشدد في المحافظة على شيءٍ ما، هو مفتاح التخلي عن ذلكم الشيء، فعليكم بالتوازن.

* لا تنس أن الدمعة، والسجدة، والصدقة، والدعوة، قد تسجل في قائمة ذكرياتك الحلوّة، فيما بينك وبين ربك.

الفكرة السوداء

الغالي يعيش وحدة روحية ويسير على خط فكري واحد... ويستلهم الغربية الفكرية في كل لحظة ولقطة... فإذا رأى شيئا من الأنس... هزه الغلو إلى نظرية المؤامرة فطارت به... نحو الاستعلاء اليقيني ليحاول أن يستلهمه في حياته، فتعجز راحلة التجربة والعلم، ويضعف الشرط فيه ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فيكون حجابا حاجزا عن سماع الحق، أو حتى قبوله، بل ينتقل الأمر للطعن في مقاصد كل مصلح يسعى لكشف ستار الغلو عن عين الغالي، وأنه... وأنه... مما يورده الشيطان على ذهن الغالي ليقى حيسا في قعر فكرته السوداء.. وقد كانت هذه رؤيتي من زمن، وجمعتني الأيام بأصناف من الناس؛ نالوا حظا من الخلطة السوداء؛ الغلو، وقليل من الاستعلاء المخل، مع ضعف تدين، وقلّة علم، وعاطفة مشبوبة على صفيح ساخن... فتعلمت من هذه اللقاءات تجارب ودروسا... ومن ذلك أن تفويت الفرص على الخصوم من الذكاء والفتنة، ولا يظهر لي أن هذا ملتفت إليه، فأحببت الإشارة إليه لعظيم أثره في العلاج الناجع والدواء النافع لظاهرة الغلو والتطرف في المجتمعات المسلمة بل هو هام لقطع مادة الغلو من نفوس معتقيه أو على الأقل محاولة تجفيف منابع الغلواء في نفوس المغالين، وإمكانية تحييدهم فالمجتمع هو أحد مسئولين أيضا..

ويكمن العلاج في:

أولاً: علاج أثر ظهور المعاصي والمجاهرة بها في ظهور مشكلة

الغلو في المجتمعات:

وعلاج ذلك في أمور:

أولها: الدعوة إلى الله جل وعز وتيسير شأنها، وفتح أبواب الإصلاح الاجتماعي، وإذا استخدم علاج الدعوة بالحسنى والموعظة الحسنة كان ذلك مؤثر جداً في خفض الضغط النفسي عند أصحاب الفكرة الغالية حيث يشعرون في ظل حنو العلماء الراسخين والدعاة الناصحين عليهم بأنهم مع أناس يشاركونهم آمالهم، ويشاطرونهم آلامهم، ونشر الدعوة إلى الفضيلة باعتدال يقطع دابر الفتن، فإذا انتشرت الدعوة إلى الله باعتدال فإنه يرجى أن تثمر ما يأتي:

١- في وجود الدعوة إلى الله ونشر الفضيلة سبب في ردع بعض الناس من انتهاج منهج الغلو والعنف في التغيير لبعض المنكرات، فلا يكون التغيير والإنكار إلا بالتي هي أحسن.

٢- أن في ذلك تفويت الفرصة على أصحاب الأفكار الضالة التي تبني منهج أهل البدع من الخوارج ونحوهم، فلا يصلوا بأفكارهم إلى شباب تدفعهم الغيرة، والحمية الصادقة، ويحركهم حب الله جل وعز.

٣- إذا ظهرت الدعوة إلى الله ونشرت الفضيلة، فإنها تزامم انتشار الأفكار الغالية، بل وتعالجها إن وقعت.

٤- في الدعوة إلى الله شغل لفئة عمرية خطيرة هي فئة الشباب، حيث يكرسون جهودهم في طلب العلم وتلقيه عن أهل الرسوخ فيه، ومن ثمّ المشاركة في مناشط الدعوة إلى الله، وتعليم الناس، وهذا فيه حسم لمادة الغلو أيضاً.

٥- مراعاة أنه كلما ضعفت الدعوة إلى الله وإلى نشر الفضيلة والاعتدال قويت فئة الغلو، وانغلق مفتاح العقل بالعصبية عن الحق.

٦- أن فيه إضعاف لأهل المجاهرة بالسوء، لأنهم يناصحون بالحسنى دائماً.

ويزاحمون بالأداب الشرعية. وأما علاج ما يحدثه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظهور مشكلة الغلو:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم ما ندب إليه الشارع الحكيم، وما ذلك إلّا لما فيه من صلاح المجتمعات والأفراد، فالأمر بالمعروف إذا قام حصّن المجتمعات من الانحرافات سواء العقدية أو السلوكية، الجافية، أو الغالية، فهو على الجافي والغالي سواء بسواء.

وهذه مسائل بهذا الأمر:

١- في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحدث ردة فعل ممن تؤرقهم كثرة المعاصي في المجتمعات، وتذيب قلوبهم الغيرة في سبيل الحق والفضيلة، وهم قد لا يفقهون الأحكام الخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيطلقون أحكامهم المغالية على

المجتمعات وعلى العصاة، أو يقومون بالإنكار بطريقة منكرة شرعا.
 ٢- قد يقول المغالي: إن الأمة لم تتصدى لهذه المنكرات لتغييرها، فأقوم أنا بالتصدي، وهو لا يحسن؛ وإنما تدفعه الغيرة فحسب، وهذا ناتج عن تقصير المختصين في قيامهم بواجبهم.
 ٣- الغلو هو منكر من المنكرات، ولذا لزم الاحتساب عليه، من العلماء، والأمراء الذين يقومون بشأن عامة الناس... وما خرجت الخوارج إلا بالغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٤- مراعاة أحوال أهل الغلو، فإنهم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم الداعي إلى فكرته، ومنهم غير الداعي إليها، ومنهم المنافع عنها، ومنهم المتبني الصامت لها، ومنهم المقاتل دونها، ومنهم دون ذلك، فيحتسب على كل بحسبه.

بقي أن أقول:

هذه المعالجة تحتاج لحلم وعلم وحزم، مع بيان المقصد منها، في تحسين حالة المجتمع، من أن يكون مجتمعا قابلا للاستفزاز، إلى أن يكون مجتمعا متوازنا في ردود أفعاله، منضبطا فيها بمفاتيح الشرع القويم... وفق الله الجميع لصلاح النية والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه..

عقبولة:

* من أدب الزمان؛ أن تعرف مكامن التوتر في حياة مليئة به، فتجنبها؛ وتروض نفسك على ذلك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

* من أدب الزمان؛ الموازنة بين الجانب العلمي والجانب الروحي في ذواتنا.

* من أدب الزمان؛ ترغيب الناس في الإسلام النقي من كل الشوائب، وتعليق الناس برب الناس جل وعز.

* من أدب الزمان؛ ربط أهل المعرفة بالتخصص، والإتقان، فذلك مفتاح توهيج العلوم، وركيزة المعرفة.

* من أدب الزمان؛ تنمية روح المسؤولية، والالتزام.

((الخبز العالمي)) ((الغلو))

الغلو عالمي النزعة فليس في دين بعينه ولكنه غربي وشرقي.. وعند أهل الأديان قاطبة... ومما لاشك فيه أن جماعات الغلو تكونت من أفراد اتفقوا في الأفكار والرؤى والأطروحات والمواقف، مما شكل بينهم إتحاداً في الفكرة، وشبه إتحاد في التعامل مع الخصوم، فأصل كل جماعة مغالية هو.. فرد غالي؛ ولذا ونجد أنه من الهام إبراز بعض الأسباب الشخصية للفرد المغالي، والسمات الذاتية له... ليان بعده عن منهج الإسلام وكلما زاد بعداً زاد ضلالاً.. ومنها ما يلي :

(أ) ضعف العلم الشرعي المؤصل بالدليل والتعليل؛ بل لو قلت: الجهل لما كنت عن الحقيقة بمعزل، ومفاتيحه عند الشخصيات المغالية ظاهرة منها:

١- عدم الأخذ عن العلماء الراسخين في العلم والكبار فيه. قال ابن سيرين -رحمه الله-: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم»^(١).

٢- تطبيق فتاوى صدرت من العلماء الراسخين وأقول بعض

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١ / ١٤).

السلف على واقع يختلف معها ومع ملابسات صدورها في وقتها ومن ثمّ، جعل هذه الفتاوى والأقوال قواعد للانطلاق منها في الفهم مع تيقننا بعدم معصومية السلف والخلف، حاشا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٣- عدم التفريق بين التكفير العام، وتكفير المعين والبعث عن منهاج أهل الحق في ذلك.

(ب) التعصب والتحيز، وهو من أوصاف الضعف والجهل، ومن خصاله أنه يعمي العقل عن الفهم.

وهو أيضا: الانكفاء على الفكرة والجماعة وإضفاء المعصومية عليها دون ما شعور، حتى لا يكون الحق إلا في قول المتعصب المتحيز وفي جماعته فحسب.

وهذا فيه ما فيه، من عدم الاستعداد لسماع المخالف والذي قد يحمل شيئا من الحق، وفيه أيضا حدة في الطباع يورثها التعصب والتحيز واستشعار المظلومية؛ على المخالف مما قد يكسبه الفجور في الخصومة، وعدم قبول الحق ممن جاء به، وفيه إعطاء النفس الحق في الخوض في أمهات المسائل والاعتذار للمخطئ منهم بأنه بين أجر وأجرين، ومع ذلك فلا يقبل رأي أحد سواه فيما يحكم به، وهذا هو الهوى بعينه.

(ج) الحماس المتهور وغير المنضبط، فالغيرة لله جل وعز عبادة، والغيرة على محارم الله؛ أن تنتهك قربة، والمؤمن يغار أن

تنتهك حرمانات الله، لكن لا يدفع المؤمن الغيرة على محارم الله للوقوع في محارم الله أيضاً، لأن العقل المتحمس والذي تقوم العاطفة فحسب بتوجيهه لا يحسب مآلات الأمور ولا عواقبها، ولا غيرة إلا في ريبة كما جاء في الأثر، ولعل أكثر من يقع في هذا السبب هم الشباب، لوجود دوافع النشاط ودواعي الحمية، وغيرها من الدوافع، والواقع شاهد على ذلك، ولقد اتفقت نتائج دراسات وبحوث كثيرة على أن مرحلة الشباب هي المرحلة التي يظهر فيها أكثر مما عداها الشعور الديني لدى الفرد، وحين يفقد الشباب التربية الرشيدة والقدوة الصالحة؛ أو يتعارض ما يتلقاه في المدارس أو في الحياة مع الشريعة ينتقل إلى ألوان من الشك والاضطراب، سائقة إلى نوع من الانحراف الديني، ومن ذلك الوقوع في الغلو، ويكون هذا مساقاة إلى الاستعجال.

ومجمل معنى الاستعجال هو: أن يظهر الله دينه، وأن يمحق الكافرين. قال جل وعز: ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ [الأنبياء: ٣٧]، قال ابن كثير - رحمه الله -: «والحكمة في ذكر عجلة الإنسان هاهنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول، صلوات الله وسلامه عليه، وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت، فقال الله تعالى: ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾؛ لأنه تعالى يملئ للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، بل يؤجل ثم يعجل، وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا قال: ﴿ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي ﴾ أي:

نقمة وحكمي واقتداري على من عصاني، ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾^(١).

ولا شك أن أسباب الاستعجال كثيرة منها:

- ١- شيوع المنكرات.
- ٢- شدة البلاء والظلم.
- ٣- العجز عن تحمل مشاق طريق الإصلاح والحق.
- ٤- عدم إطاعة الناهين عن المنكر.
- ٥- عدم فهم نصوص الجهاد فهما سليما والاستشهاد بها في غير مواضعها.

٦- البعد عن ذوي الخبرة والتجارب.

٧- طبيعة النفوس المجبولة على العجلة.

فإذا اجتمع هذا الاستعجال على حماس لم ينضبط وزاد عليه التعصب والانغلاق، وصاحبه الجهل، فقد استحكمت أسباب الغلو على هذه الشخصية... بقي أن أقول: علاج هذه الأسباب مسؤولة الجميع، آباء، أمهات، علماء، أطباء، مربون، رجال أمن... الجميع شركاء في العلاج..

حمانا الله وإياكم من الزلزل، ونسأل الله لنا ولكم الهدى والرشاد، وفق الله الجميع لصالح النية والعمل وصى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه..

(١) تفسير ابن كثير (٥ / ٣٤٣).

عقبولة:

* نحن في الغالب من يقتل مشاريعنا المعرفية في مهدها، حينما نستجيبُ للملل من بداية الطريق.

* إذا ضعف تبني الأفكار في حياتنا، وضعفت مناقشتها، والحوار حولها، ضعف النجاح والتجديد.

* للأسف، نحن لا نتعلم كثيرًا من تجاربنا، بل نكرر الأخطاء بعينها .

* من يرتكب غلط لا يصلحه، كأنما ارتكب غلطًا مضاعفًا.

((الخبزالعالمي))

الجزء الثاني

((الغلو))

الحمد لله رب العالمين وبعده.. فالمجتمعات لها دور فعال في تكون شخصيات أفرادها...؛ من حيث التوازن من عدمه، ونحو ذلك، والباحث في الأسباب المجتمعية لظاهرة الغلو... والتي أسهمت في دعم ظاهرة الغلو بين الأفراد، والجماعات يجد أنها متعددة، ومن أهم هذه الأسباب، ما يأتي:

أولاً: ظهور المعاصي والمجاهرة بها في المجتمعات: وظهر المعاصي منكر وخطير فكيف بالمجاهرة بها قال الله جل وعز: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا﴾ [الأنعام: ١٢٣] وقال جل وعز: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ [الإسراء: ١٦]. والمترفون في كل أمة هم أكابر الناس، وأهل التنعم والتسديد والتريس، والآيات تبين سنة الله الكونية في هؤلاء، وأنهم؛ إن لم يؤخذ على أيديهم هلكوا، وأهلكوا، قال -صلى الله عليه وسلم-: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم»^(١).

(١) أخرجه الترمذي في سننه (٤/ ٤٦٨)، برقم (٢١٦٩)، وأحمد في مسنده (٣٨/ ٣٣٢)، برقم (٢٣٣٠١).

فيخرج أهل الإشفاق على الأمة محذرين لها من مغبة المعاصي والمجاهرة بها، فلا يستجاب لهم، أو يتعرضون لعقاب، أو يستهزأ بهم، فلا يغيرون، وليس التغيير مقصوداً؛ أكثر من إقامة الشعيرة في الأمر والنهي، مما يورث ردود أفعال مكبوتة ممنوعة من نشر الفضيلة، والذب عن أعراض الناس مما يورث الاحتقان في المجتمعات فيُفَرِّخ جيل لا ينكر إلا بالسلاح والقهر والقوة؛ مما يجعل الغلو يتسرب إلي قلوب الوادعين... كل ذلك بسبب التأخر في علاج المنكرات الظاهرة.

ثانياً: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

«والمعروف: كل ما كان معروفاً فعله، ففعله جميل مستحسن غير مستقبح في أهل الأيمان بالله، وإنما سميت طاعة الله معروفاً؛ لأنه مما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله»^(١).

«وأصل المنكر: ما أنكره الله، ورأوه أهل الإيمان؛ قبيحاً فعله، ولذلك سميت معصية الله منكراً؛ لأن أهل الإيمان بالله يستنكرون فعلها ويستعظمون ركوبها»^(٢).

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال أهل الإيمان الحق بالله الحق جل وعز، ولقد أثنى الله عليهم في كتابه في غير ما آية فقال عنهم: ﴿...الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّكَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ...﴾ [التوبة: ١١٢] فقد وصف الباري جلَّ وعزَّ في

(١) تفسير الطبري (٧/ ١٠٥).

(٢) المرجع السابق نفسه.

هذه الآية خواص عباده أهل البشرى بهذه الصفات العظيمة، كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من أسباب خيرية هذه الأمة فقد قال الله جل وعز: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...﴾ [آل عمران: ١١٠].

«وذلك لأن صلاح المعاش والمعاد إنما يكون بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وذلك لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس»^(١).

وقد أجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما نقل ذلك النووي - رحمه الله - فقال: «قد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة، وإجماع الأمة»^(٢)، وقال الإمام ابن حزم - رحمه الله -: «اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم»^(٣).

وبترك هذه الخصلة العظيمة في الأمة وفي خيرتها يحصل في المجتمعات شيء من الابتعاد عن معالم الرسالة ويحصل من الفتن الشيء الكثير مما يورث المجتمع المسلم ألواناً من الانشقاق والتفرق بين راضي مسالم مداهن، وبين منكر بعنف، وغاضب على المجتمع،

(١) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (١/ ٩٤).

(٢) شرح النووي على مسلم (٢/ ٢٢).

(٣) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٣٢).

وغال في ردود أفعاله، وبين معتدل مصلح متوسط، فيكون ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبباً من أسباب إيقاد جمرة الغلو عند المتحمسين للإنكار والتغيير للمنكرات، بل يزداد الأمر فظاعة بتجهيل المجتمعات ومن ثم تكفيرها.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه مثل أن يقوم واحد من الناس يؤيد أن يقطع يد السارق ويجلد الشارب ويقيم الحدود، لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد»^(١).

ثم إن الغلو في هذه المواقف هو منكر من المنكرات التي صرح بها القرآن الكريم قال جل وعز: ﴿يَأْهَلُ الْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [النساء: ١٧١]، وعن أنس ابن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم»^(٢).

ثالثاً: معالجة فشو المنكرات بطريقة صحيحة، فعلاج فشو المنكرات بطرق خاطئة مفتاح للغلو أيضاً، وإن المنكر إذا انتشر استوجب العلاج بالطرق الشرعية اللائقة به، وكل منكر بحسب زمانه ومكانه ونوعه يكون علاجه، لكن نجد أن العلاج العام لفشوا المنكرات يتحقق بما يلي:

(١) المستدرك على مجموع الفتاوى (٣/ ٢٠٣).

(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤/ ٢٧٦)، برقم (٤٩٠٤).

١- نشر العلم الشرعي، الذي في نشره تحصين للأمة من خطر المنكرات العقدية والسلوكية، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه، فيعرف الحق من الباطل، والعلم الشرعي يزيد المؤمن خوفاً ووجلاً وخشية من الله - جل وعز - مما يوظف ضمير المؤمن ويقيه من الوقوع في المعاصي والمنكرات.

٢- نشر فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإظهاره ودعمه رسمياً وفردياً وتنظيمه؛ ليكون أطول عمراً في البلاد، وأعمق أثراً؛ مما يبين مزية هذه الشعيرة ويحوظها صيانة وحفظاً..

٣- البرامج التثقيفية العامة، للناس مما يبين الأخطاء العقدية والسلوكية التي قد يقع الفرد فيها...

٤- نشر ثقافة الحوار لامتصاص رؤى الجيل واحتواء أزماتهم قبل تعمقها.

٥- نشر روح الأخوة الإسلامية بين الناس؛ فينصح الناس بعضهم بعضاً بلطف، ويأمر بعضهم بعضاً بإحسان، وينهي بعضهم بعضاً، بشفقة في ضوء ما تتيحه لهم الشرعية الإسلامية الشاملة... ثم بقي أن أشير إلى علاج الأسباب المجتمعية لظاهرة الغلو:

أولاً: علاج أثر ظهور المعاصي والمجاهرة بها في ظهور مشكلة الغلو في المجتمعات:

وعلاج ذلك في أمور:

أولها: الدعوة إلى الله جل وعز وتيسير شأنها، وفتح أبواب

الإصلاح الاجتماعي، وإذا استخدم علاج الدعوة بالحسنى والموعظة الحسنة كان ذلك مؤثر جدا في خفض الضغط النفسي عند أصحاب الفكرة الغالية حيث يشعرون في ظل حنو العلماء الراسخين والدعاة الناصحين عليهم بأنهم مع أناس يشاركونهم آمالهم، ويشاطرونهم آلامهم، ونشر الدعوة إلى الفضيلة باعتدال يقطع دابر الفتن، فإذا انتشرت الدعوة إلى الله باعتدال فإنه يرجى أن تثمر ما يأتي:

١- في وجود الدعوة إلى الله ونشر الفضيلة سبب في ردع بعض الناس من انتهاج منهج الغلو والعنف في التغيير لبعض المنكرات، فلا يكون التغيير والإنكار إلا بالتي هي أحسن.

٢- أن في ذلك تفويت الفرصة على أصحاب الأفكار الضالة التي تتبنى منهج أهل البدع من الخوارج ونحوهم، فلا يصلوا بأفكارهم إلى شباب تدفعهم الغيرة، والحمية الصادقة، ويحركهم حب الله جل وعز.

٣- إذا ظهرت الدعوة إلى الله ونشرت الفضيلة، فإنها تزامم انتشار الأفكار الغالية، بل وتعالجها إن وقعت.

٤- في الدعوة إلى الله شغل لفئة عمرية خطيرة هي فئة الشباب، حيث يكرسون جهودهم في طلب العلم وتلقيه عن أهل الرسوخ فيه، ومن ثمّ المشاركة في مناشط الدعوة إلى الله، وإصلاح الناس، وهذا فيه حسم لمادة الغلو أيضا.

٥- مراعاة أنه كلما ضعفت الدعوة إلى الله وإلى نشر الفضيلة

والاعتدال قويت فئة الغلو، وانغلق مفتاح العقل بالعصبية عن الحق.
 ٦- أن فيه إضعاف لأهل المجاهرة بالسوء، لأنهم يناصحون
 بالحسنى دائما.

ويزاحمون بالأداب الشرعية. وأما علاج ما يحدثه ترك الأمر
 بالمعروف والنهي عن المنكر على ظهور مشكلة الغلو:
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم ما ندب إليه الشارع
 الحكيم، وما ذلك إلا لما فيه من صلاح المجتمعات والأفراد، فالأمر
 بالمعروف إذا قام حصن المجتمعات من الانحرافات سواء العقدية أو
 السلوكية، الجافية، أو الغالية، فالاحتساب يكون على الجافي والغالي
 سواء بسواء.

وهذه مسائل بهذا الأمر:

- ١- في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحدث ردة فعل
 ممن تؤرقهم كثرة المعاصي في المجتمعات، وتذيب قلوبهم الغيرة
 في سبيل الحق والفضيلة، وهم قد لا يفقهون الأحكام الخاصة بالأمر
 بالمعروف والنهي عن المنكر، فيطلقون أحكامهم المغالية على
 المجتمعات وعلى العصاة، أو يقومون بالإنكار بطريقة منكرة شرعا.
- ٢- قد يقول المغالي: إن الأمة لم تتصدى لهذه المنكرات
 لتغييرها، فأقوم أنا بالتصدي، وهو لا يحسن؛ وإنما تدفعه الغيرة
 فحسب، وهذا ناتج عن تقصير المختصين في قيامهم بواجبهم.
- ٣- الغلو هو منكر من المنكرات، ولذا لزم الاحتساب عليه،

من العلماء، والأمرء الذين يقومون بشأن عامة الناس... وما خرجت الخوارج إلا بالغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٤- مراعاة أحوال أهل الغلو، فإنهم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم الداعي إلى فكرته، ومنهم غير الداعي إليها، ومنهم المنافح عنها، ومنهم المتبني الصامت لها، ومنهم المقاتل دونها، ومنهم دون ذلك، فيحتسب على كل بحسبه.

بقي أن أقول:

هذه المعالجة تحتاج لحلم وعلم وحزم، مع بيان المقصد منها، في تحسين حالة المجتمع، من أن يكون مجتمعاً قابلاً للاستفزاز، إلى أن يكون مجتمعاً متوازناً في ردود أفعاله، منضبطاً فيها بمفاتيح الشرع القويم... وفق الله الجميع لصلاح النية والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه..

عقبولة:

* قال لي: فكر خارج الصندوق.

قلت له: أعطني مثلاً على ذلك.

قال: للأسف نحن لا نُبكر في أعمالنا، ولو بكرنا لكان كذلك العصفور الذي يحصل أولاً وقبل رفاقه، على الدودة.

قلت له: يا سيدي الدودة المبكرة كانت طعاماً لعصفورك، والمتأخرة نجت..

فَحَكَّ صَدغُهُ وانصرف يحوقل، «خربت عليه».

«التحالف الإسلامي» ضرورة واقعية وحاجة عصرية

كانت العرب في ماضي الأوقات يسكن بعضها بجوار بعض، ويحالف بعضها بعضا، بأحلاف تضمن لهم حياة آمنة، وقوية في نفس الوقت، وما ذاك إلا لكثرة السلب والنهب، هذا في حدود القبائل وأفرادها، وتتجدد الحاجة البشرية للأمن مادامت البشرية على ظهر البسيطة، لأن الأمن حاجة أساسية، ومطلب وجودي للوجود... فظهرت التحالفات الدولية، وامتزجت الدول والتكتلات البشرية بعضها ببعض؛ بغية الأمن، والحياة الوادعة؛ وممارسة مصالحهم البشرية بقدر كاف من الاستقرار؛ ثم إن مفهوم هذا المقال هو أن لا قيام لمصالح المسلمين في الدين والدنيا إلا بوحدتهم واجتماع كلمتهم على الحق، وأصدق الأدلة والبراهين على ذلك ما ينتج عن الفرقة والاختلاف - ضد الوحدة والاجتماع - من المفاسد والأضرار في الدين والدنيا، وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن أخطرها؛ الوقوع في مخالفة أمر الله ورسوله.

اختلاف المسلمين وتفرقهم مخالفة لما ورد في الكتاب والسنة من الأمر بالوحدة واجتماع الكلمة، ونصوص الكتاب والسنة متكاثرة بذلك مما يدل على وجوب وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم على

الحق، وهي كلها نصوص محكمة يتحتم العمل بها في كل زمان ومكان، لم ينسخ منها شيء.

فوحدة المسلمين ليست خياراً استراتيجياً يلجأ إليه المسلمون عند الحاجة أو الضرورة، بل هي أصل من أصول الدين الكلية، وقاعدة من قواعد العظمى، والتفريط فيها معصية توجب غضب الله وعذابه في الدنيا والآخرة، قال جل وعز: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وفي اختلاف القلوب وتفريق الناس آفات؛ فإن الاختلاف في الأعمال الظاهرة كصور أداء العبادات، وتحديد مواقيتها الزمنية أو المكانية، أو تباين مواقف المسلمين في القضايا المصيرية، يؤدي إلى اختلاف القلوب، ويدل على تنافر المقاصد والنوايا.

ولذلك كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر الصحابة بتسوية الصفوف عند الصلاة، فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»^(١).

ولقد وقعت الأمة فيما حذرها منه النبي -صلى الله عليه وسلم- لما اختلفوا بينها فاختلفت قلوبهم، فأصبحت كل طائفة تؤدي شعائر الدين من صلاة صيام وحج ونحوها بطريقة مختلفة تماماً،

(١) أخرجه مسلم (١/ ٣٢٣)، برقم (٤٣٢).

وكل طائفة تتعصب لمذهبها وفتاوى أئمتها وعلمائها ولا تقبل الرد إلى الله ورسوله عند الاختلاف في شيء من أمور الدين.

وأدى اختلاف مناهج الدعاة ومقاصدهم إلى اختلاف قلوبهم، فعادى بعضهم بعضا، وبدع بعضهم بعضا، وحذر بعضهم من بعض، فنزع الله البركة من أقوالهم وأفعالهم، وأصبح كثير ممن لم يتعلموا خيرا منهم؛ فلم يعد يسمع لهم أحد، فنفتت سوق المعاصي والبدع، وانتشر الباطل ومروجي الخرافة.

ومن أضرار التفرق كذلك؛ الفشل وذهاب الريح.

فهو من أعظم أضرار اختلاف المسلمين وتفرق كلمتهم، وقد ذكرهما الله -جل وعز- في القرآن لخطورتهما، فقال جل من قائل:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٦].

والفشل وذهاب الريح تعبير بليغ عن نقص قوة المسلمين وقصورهم عن بلوغ مقاصدهم في تقوية أنفسهم وصد أعدائهم، وكذلك ضعفهم.

ولا تعبير أدق في وصف واقع المسلمين الأليم من الفشل وذهاب الريح، ذلك بأنهم اختلفوا وتنازعوا ففشلوا في تقوية جبهتهم الداخلية وإعداد القوة اللازمة لحماية أنفسهم، فباع طوائف من المسلمين مبادئهم، فذهبت ريحهم وتلاشت القوة، وأهينت المقدسات الإسلامية بشكل مخيف لم يعهد من قبل، وكل هذه

المصائب وجميع هذه الويلات لم تكن لتحصل إلا باختلاف المسلمين وتفرقهم.

غير أن أقوى ما يثير في النفس الحديث عن ضرورة الوحدة الإسلامية ومسيس الحاجة إليها هو ما قرره الاتحاد الأوروبي من توسيع نطاق عضويته ليضم إليه عشر دول جديدة من وسط وشرق القارة الأوروبية؛ ليصبح اتحادًا عملاً يضم خمسين وعشرين دولةً، وهي خطوة جديرة بالنظر والتأمل من قوم أقوياء يبحثون عن تعزيز قوتهم في عالم لا يحترم إلا منطق القوة، ولا يقيم وزناً للضعفاء والمستضعفين الذين لا يحسنون غير التشكي والألم!

ولقد كانت تلك الدول - منذ عقود يسيرة من الزمن - تنقسم فيما بينها أشد الانقسام، وتتحارب حرب إفناء، وتتوارث الضغائن والإحـن.

ألم تشهد أوروبا في القرن الماضي حربين عالميتين تركتا كثيراً من دولها خراباً، ومن مواطنيها قتلى ومصائب، وخلفت ذكريات مريرة من العداة! ثم انقسمت بعد ذلك إلى فريقين متخاصمين:

رأسماليين وشيوعيين، ثم هاهي ذي اليوم تحاول أن تتناسى ذلك كله، وتجتمع في صعيد واحد على اختلاف نظمها وأعرافها وتباين قوى اقتصادها، فما أنفت دولها الغنية من ضم دولها الفقيرة؛ بل هي تمد لها يد العون حتى تعلق جميعها معاً.

وهو اتحاد يحتفظ مع ذلك بنقائه الديني ما استطاع، بعدما خدعتنا دوله طويلاً بأنها علمانية، لا شأن لها بالدين، فلا يضمُّ إليه حتى الآن إلا دولاً مسيحيةً، وقد أبى أن تدخل فيه تركيا المسلمة، لقد ذابت عصبية الشعوب التي تنتمي إلى أصول مختلفة وكوّنت اتحاداً واحداً، وتناست سنوات الصراع بينها، حتى أصبح المواطن الأوروبي يجوب دول الاتحاد من شرقها إلى غربها بجواز سفر أوروبي واحد...

وفي هذا درس للأمم الشرق، دولا وشعوبا... لن يقترب بعضكم من بعض، وتتوحد كلمتكم؛ حتى تتمكنوا من نبذ الخلاف والفرقة... بقي أن أقول..

فعلا التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب والتطرف هو أول مشروع للشمول... وهو الخطوة الأولى بحق في توحيد جهود الأمة الإسلامية للذود عن الإسلام... شكرا لكم.
عقبولة:

* الاجتماع رحمة، والفرقة عذاب.

* لا خير في عاقلٍ بلا سفيه، ولا خير في يميني بغير يسار.

* نحتاج إلى حلفِ فضولٍ معاصر، فأين السادة.

* لا عِزَّ إِلَّا بِقُوَّةٍ، ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ.

* الإصلاح السلمي، والاجتماعي، أرقى درجات الإصلاح

الإنساني.

* المجتمع قد لا يعرف أبطاله على الحقيقة، لكنه يحبُّ من

يخدمه، ولا يكاد ينسى من يحسن إليه.

هل «أنا حرامي»

الأخلاق ميزان هام في الأمم، ولها أثرها البالغ على النسيج الاجتماعي، ولذا ركز الإسلام على بيانها والتأكيد عليها، والتحريم في أكل مال اليتيم والمظلوم، ونحوه، فالجانب الاقتصادي المالي في الإسلام، جانب أخلاقي بحق، لكي لا يكون بيننا «حرامي»، فهو يتبنى حزمة قيم أخلاقية فاضلة؛ بل ويبنى عليها رؤيته ويوظفها في تحقيق غاياته، إلا أنه لا يعتمد على هذا الجانب فحسب، بل يأخذ بما توأمت عليه المؤسسات المادية لتحقيق مصالحها، وهو بهذا يكون قد وازن بين مصلحة الإنسان وقيمه الأخلاقية ولم يكن كـ بعض النظم التي اعتمدت اعتماداً كلياً على المنفعة الفردية أو الجماعية وجعلت منها معياراً للصالح..

والمال في الإسلام وإن كان يسعى إلى تقديم حلول للمشكلة الاقتصادية في العالم إلا أنه ينظر بعين الاعتبار إلى الآخرة وما تستلزمه من العمل بالشرائع، كي لا يكون بيننا «حرامي» ولذا نجده يقوم على فكرة الحلال والحرام التي تمتد إلى جميع النشاطات الإنسانية لتؤسس للقيم والمثل الكريمة، يقول جل وعز: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [الفصص: ٧٧].

أي ابتغ بأموالك ما عند الله، وتصدق ولا تقتصر على مجرد نيل ما تريد، وتحصيل كل لذيق، ولكن لا تصدق بجميع مالك فتبقى ضائعاً، بل أنفق لآخرتك، واستمتع بدنياك استمتاعاً لا يؤثر على دينك، ولا يضر بآخرتك، وهذا هو التوجيه الرباني إلى ضرورة الجمع بين العمل وفق ضوابط السلوك الاقتصادي والاستفادة منه، وبين العمل للأخرة وما فيها من الأجور..

الاقتصاد في الإسلام يا سادة؛ خليط؛ ديني بشري، دنيوي، أخروي، مادي، وأخلاقي، فهو جامع لمحاسن النظم المالية قبله.. كي لا يكون بيننا «حرامي».

يقول أحد المبعوثين: وأنا أتردد ما بين الكلية المبعث إليها والسكن كنت أمر على بقاله تبيع فيها امرأة وأشتري منها كاكاو بسعر ١٨ بينس وأمضي، وفي مرة من المرات... رأيتها قد وضعت رفا آخر لنفس نوع الكاكاو ومكتوب عليه السعر ٢٠ بينس، فاستغربت وسألتها هل هناك فرق بين الصنفين؟! قالت: لا، نفس النوع ونفس الجودة.

فقلت: إذا ما القصة؟ لماذا سعر الكاكاو بالرف الأول ب١٨ وفي الرف الآخر بسعر ٢٠.

قالت: حدث مؤخرًا في الدولة التي تصدر لنا الكاكاو مشاكل، فارتفع سعر الكاكاو وهذا من الدفعة الجديدة نبيعها ب٢٠ والقديم ب١٨.

فقلت لها: إذن لن يشتري منك أحد سوى بسعر ١٨ حتى نفاذ الكمية، وبعدها سيأخذون بسعر ٢٠.

قالت: نعم، أعلم ذلك.

قلت لها: إذن اخلطهم ببعض وبيعهم بنفس السعر الجديد ٢٠، ولن يستطيع أحد التمييز بينهم.

فهمست في أذني وقالت: هل أنت حرامي؟

استغربت لما قالته ومضيت؛ وما زال السؤال يتردد في أذني...

هل أنا حرامي؟!

بقي أن أقول: قليل الباطل وكثيره سواء، وكما قال بعض الفضلاء: نحن لسنا متأخرون عن الغرب، ولكن متأخرون عن الإسلام...

عقبولة:

* فقراء الأخلاق هم الأسوء حالاً ومالاً.

* السرعة أصبحت عموداً فقرياً لحياتنا، ما جعل قراراتنا ضعيفة دون تأمل ولا دراسة.

* للعقل نشوة لا تعدلها نشوة، ولا لذة..

* للنجاح فاتورة غالية، فكن مستعداً للدفع.

* الأخلاق من الدين، بل هي الدين، ومن فاقك في أخلاقه، فاقك في دينه.

* المجتمعات المنغلقة، بطيئة الإصلاح.

رحلة مع خارطة الطريق

لكل رحلة خارطة طريق يسير المسافر عليها ليصل لوجهته في أسرع وقت، وبأقل كلفة، وبأتم حال، هذا ما أدركه الإمام الجليل والشيخ النبيل المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله رحمة واسعة- فصنف للمؤمن خارطة طريق، يسير بها إلى ربه، ليصل بأمان، وجلاها بالنصوص الشريفة والأدلة المنيفة ونخب من كلام سلف الأمة فكان كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد منهجا علميا وخارطة طريق للتجديد وقد بين فيه الإمام -رحمه الله- معنى التوحيد وكيفية تحقيقه وفضائله، وجوب الخوف والحذر من ضده، وجوب الدعوة إليه وأنه هو معنى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وبين جملا من خصاله، وشعبه ومكملاته، ونبه على الشرك الأكبر الذي هو ضد التوحيد وينافي التوحيد بالكلية، ثم الشرك الأصغر الذي ينقص كمال التوحيد الواجب ويضعفه، ثم البدع التي تقدر في التوحيد، وتهون من شأنه، ثم كبائر الذنوب التي تضعف التوحيد وتصد عنه.

فتكلم الإمام -رحمه الله- عن خصال التوحيد التي هي أنواع العبادة بالتفصيل، ونبه على الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر الجلي منهما والخفي، وتكلم عن جمل من البدع وجمل من أمور الجاهلية،

وذكر جملا من كبائر الذنوب، كل هذا بالتفصيل، وبالأدلة من المحكم من كلام الله جل وعز ومن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأحاديث التي تدخل تحت الأصل العام، وإن كان فيها ضعف، ومن مأثور كلام السلف الصالح -رحمهم الله- واستنبط من النصوص من الآيات والأحاديث وكلام السلف استنباطات دقيقة ومفيدة تدل على سعة فقهه وعن سلامة قصده وعن معرفته بأحوال أهل زمانه، ولذلك ذكر المسائل لينبه فيها على ما وقع من المخالفات وعلى دلالة المحكم من الآيات الأحاديث الصحيحة، وقد ينبه أحيانا فيقول: وقد خالف في هذا من خالف، فهذا الكتاب المبارك خارطة طريق الموحد ومفتاح سلامة من الشرك والخرافة.

وإن كتابا هذا حاله لتحقيق بيان شأنه، وتنوع المؤلفات في بيانه، فمنهم من شرح أدلة الكتاب وبين دلالاتها ومقاصدها، ومن ذلك كتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، حفيد الشيخ محمد رحمة الله عليهم، وقتل -نحسبه شهيدا- ولم يكمله.

فهذا الكتاب عني ببيان نصوص الكتاب ودلالاتها واستيفاء شرحها من كتب أهل العلم المعتمدة في تفسير كتاب الله وشرح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من اختصر هذا الشرح ونقل إشارات من الفوائد والمسائل التي استنبطها الإمام من أدلة كل باب، وعني بذلك، ومن ذلك كتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن

ابن حسن حفيد الإمام، ومن ذلك كتاب التنديد للشيخ سعد بن عتيق -رحمه الله- ومن أحسن ما أُلّف في الكتاب في الإشارة إلى مقاصد التراجم والأبواب ثلاثة كتب لا يستغني عنها طالب العلم:

الأول: حاشية كتاب التوحيد؛ للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، العاصمي النجدي، جامع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإن هذا العالم، استفاد من كلام شيخ الإسلام ونقل زبدا من العلم علقها على أبواب الكتاب، وجعل منها في حاشيته على الكتاب.

الثاني: كتاب القول السديد؛ للجهيد الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-، فقد تكلم على مقاصد تراجم الكتاب وأجاد وأفاد.

ومن الشروح التي عنيت بذلك كذلك الدر النضيد على كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن حمدان -رحمه الله- أما أقرب الشروح وأيسرها وأكثرها عندي نفعا فجملة منها:

كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد لشيخنا محمد بن صالح ابن عثيمين -رحمه الله-.

وكتاب شرح كتاب التوحيد الملخص لشيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان متع الله بحياته ونفع بعلمومه.

وكتاب المفيد على كتاب التوحيد لشيخنا والدنا العلامة عبد الله بن صالح القصير رفع الله درجته وأكرم منزلته، في الدارين..

وقد جمع فيه ما لم يجتمع في ما سواه من الفوائد والفرائد..

و كتاب التمهيد بشرح كتاب التوحيد لمعالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أمد الله في عمره ونسأ في أثره وبارك في حياته..

فهذه المهمات من الشروحات مما ينبغي أن يعتني بها طالب العلم لفهم هذا الكتاب المبارك وهذه الخارطة الجليلة لطريق توحيد الإلوهية فهو أصل الملة وقاعدة الشريعة، وأساس صحة العمل، وقبوله، وهو خلاصة الكتب الربانية المنزلة من رب العالمين وزبدته الرسالات الإلهية.

و صدق الله جل وعز: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾، ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾.

بقي أن نعرف من الآيات أمرين:

الأمر الأول: بيان معنى التوحيد، وملخصه أن المراد به هو إفراد الله جل وعز بما يختص به سبحانه، وهو أيضا، عبادة الله وحده بما شرع على الوجه الذي شرع، ولا يتأتى ذلك إلا باجتنباب الشرك والأهواء والبدع، فهذا معنى التوحيد.

الأمر الثاني: هو بيان حكم التوحيد، وأنه أوجب شيئا على المكلفين، من الجن والإنس بل هو أوجب الواجبات، وأحق

الحقوق، وأن ضده الذي هو الشرك أعظم المحرمات وأظلم الظلم وأبطل الباطل.

ثبتنا الله وإياكم على التوحيد الخالص حتى نلقاه، وجعلنا وإياكم دعاة هدى، وصلاح، ونفعنا ونفع بنا، وفق الله الجميع لصلاح النية والعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه..

عقبولة:

* التوحيد لبُّ الدين.

* مجاهدة النفس في العلم، وتحصيله من أجلّ العبادات في هذه الأزمنة.

* العقل ريب العلم، والعلم ريب الفهم، والفهم ريب القراءة، والقراءة ريب الذوق، والذوق توفيق من الله، فلا تثرب على أي متخصص تعلق بتخصصه.

* لا ميراث أخبث من الجهل.

* لو لم يكن للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، إلا كتاب التوحيد لكفاه..

* لا يزال هذا الكنز عامراً بالمعارف، والقضايا الفكرية العظيمة.

إنعاش التعايش

التعايش مع النفس يكسبك السكينة ووضوح الأهداف، والتعايش مع العائلة يكسبك الانفعال الجميل، والتفاعل الإيجابي مع الحياة، والتعايش مع الصاحب يزيدك لك قربا، وحبًا، والتعايش مع العمل الوظيفي يكسبك ولاءً جديداً، وكذلك التعايش مع المغاير في الرأي ينضج فكرتك، ويبني مشتركاتك لحياة إيجابية فهو بحق، مفتاح للحياة، ومحفز على تجسير المشتركات الإنسانية ليذيع الوداد بين بني البشر، ويبني الإنسان الحياة ويعمرها، ويحمل بحق معنى الجهاد الصحيح، بمعناه الواسع، ففي الحياة جهاد ومجاهدة، وفي الحياة تنافسية في خدمة البشرية، وليس هذا في وهلي إلا ثمرة من ثمرات إنعاش التعايش، وتوظيف المشتركات الإنسانية توظيفا إيجابيا، وهو تطبيق من تطبيقاته الميدانية اليسيرة، ذلك أن المشتركات الإنسانية في خطاب الإسلام حاضرة جليلة في:

أولا: جنس الإنسان يشترك في الكرامة العامة؛ فأصل الكرامة العامة المذكورة في قوله جل وعز: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠] ثابتة لجميع بني آدم، فقد كرمهم بأن خلقهم في أحسن صورة، وقومهم في أحسن تقويم وأحسنقامة، وكرمهم

بأن ركب فيهم العقول التي بها يعرفون المحاسن من المساوي، وكرمهم بأن سخر لهم جميع الخلائق، وهذا اعتدال في النظرة لبني البشر.

ثانيا: جنس الإنسان يشترك في حق حفظ المقاصد الكلية التي، دعا الإسلام إلى حفظ الضروريات الخمس (الدين والنفس والعقل والعرض والمال) بلا تفریق بين الناس، فحفظ الحرية في الاعتقاد، وهذا عدل واعتدال ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦] وحذر من المساس بحق المعاهدين من غير المسلمين في الحياة وهذا عدل واعتدال، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما»^(١)، وحرّم على المسلم المساس بمال غير المسلم، وهذا عدل واعتدال، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة»^(٢). وفي كتاب الحنابلة أن من قذف مشركا أدب^(٣).

ثالثا: جنس الإنسان يشترك في أصل واحد؛ ركز خطاب الإسلام على حقيقة وحدة البشرية وانتماء الجميع إلى أصل واحد، وهذا ما يبرز بقوة في قوله جل وعز: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي

(١) أخرجه البخاري (٤ / ٩٩)، برقم (٣١٦٦).

(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣ / ١٧٠)، برقم (٣٠٥٢).

(٣) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦ / ٣١٥).

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ [النساء: ١]، وقوله: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَفْقَنُكُمْ ﴿ [الحجرات ١٣] وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «الناس بنو آدم وآدم من تراب»^(١).

واعتراف الإسلام بالأصل المشترك بين الناس يعد من أهم المرتكزات التي مهدت لتأسيس بيان السلم الاجتماعي في المجتمعات الإنسانية ذات التعددية العقدية والقبلية، وهذا حجر زاوية الاعتدال فيه.

رابعاً: احترام العلم والعقل والعمل والحرية والعدل؛ فليس هناك دين قدر العلم كما قدره الإسلام حتى إنه جعل الخشية الكاملة حكراً على العلماء العاملين، يقول جل وعز: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]، والعلم في الإسلام هو العلم النافع ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع»^(٢).

وقد حظي العقل في رحاب الإسلام بمكانة سامية ومنزلة عليا، وتتضح مكانته في جعله من الضروريات.

وقد أسس الرسول صلى الله عليه وسلم مبدأ الحرية في

(١) أخرجه أبو داود في سننه (٤/ ٣٣١)، برقم (٥١١٦)، والترمذي في سننه (٥/ ٧٣٥)، برقم (٣٩٥٦)، وأحمد في مسنده (٨/ ٤٠٣)، برقم (٨٧٢١).

(٢) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٨٨)، برقم (٢٧٢٢).

الإسلام على أساس العبودية الخالصة لله تعالى الواحد الأحد، وعلى الخروج من مآثر الجاهلية، ومن قيد الشيطان والدخول في قيم الإسلام، ومن هنا تكون حرية الإنسان المسلم وإرادته لما يصلح حياته في إطار هذه القيم الثابتة، والسير في ركاب هذا المفهوم يجعل حياة الإنسان في توافق وانسجام مع نوااميس الكون وسنن الله في فطرة الوجود كله وهذا هو المقصد من اعتداله، وبهذا ينشط الإنسان المسلم لعمارة الكون، والدعوة إلى الوسط، وبيان التوحيد والدعوة إليه...

بقي أن أقول:

الاعتدال بحق مفتاح التعايش، ومنعش للمشتركات الإنسانية...
وفقكم الله لخير الإسلام والإنسانية جمعاء...

عقبولة:

* التشارك حياة شئنا أم أبينا.

* ليس الدين دكان يتوصل به إلى رغائب النفوس المجردة، وليس وظيفة تؤدي لئنال بها «المعاش» آخر الشهر فحسب، هو أسمى من كل ذلك.

* مفتاح اللقاء، وبهجة المُحيا، وسرور الروح، تلکم هي البسمة الصادقة.

* إذا استشعرت أن الكثير يعتمدون عليك، فحاول أن لا تخذلهم.
* حاول الاستماع للنقد البناء بغية الانتفاع، لا بغية الرد، فهذه كما يقول الخويطر - رحمه الله - سمة الشخصية العربية غالباً، فتغلب عليها.

نظرية الورقة البيضاء

نظرية ذهبية لحياة رضية، تعلمتها من دروس الحياة بعد عقدي الرابع، وها أنا أبثك قارئ العزيز، قارئتي العزيزة بكل امتنان هذه النظرية، بعد معاناة التجارب، ورصد ثمرات ذلك طيلة العشرين عاما الأخيرة؛ حيث بدأت بضم النظر إلى نظيره، من تجارب الحياة، فظهرت لي نتائج أقرب إلى جعلها قواعد لحياتي الخاصة، ومن شاء منكم أن ينتفع بها، فقد ضم أعمارا إلى عمره!

ومدخل ذلك؛ من يقول أنني اهتز وجدانيًا.. وأطرب عاطفيًا، ويترك الموقف الوجداني في قلبي ندوبًا قد لا تزول ولا تحول.. وما حاله إلا كما قال الحمداني:

أقول وقد ناحت بقربي حمامةٌ

أيا جرتي هل بات حالك حال

معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى

ولا خطرت منك الهمومُ ببالٍ

وما ذاك إلا أنه في الغالب يتعامل مع الناس بمبدأ الورقة البيضاء.. وهذا المبدأ وإن كان مريحًا..، طاهرا، شريفا؛ إلا أنه قد يجلب لكم بعض المتاعب ممن لا يقدر الأمور بقدرها.. فالناس ليسوا بأغبياء لكنهم قد يثقون في من لا يستحق ثقتهم..

فأنت في طريق الحياة، قد تقابل الانتهازي الذي يظن أنه ربح الموقف.. أو تمكن من الاحتيال عليك.. وأنت مع هذا تشفق عليه لعلمك ببرودة وجهه، وسخف شخصيته، وانتهازيته.. ومع ذلك فأنت تتعامل معه بمنهج «أمروها كما جاءت»؛ لأنك لو رددت على هذا الشيء المدعو.. انتهازيا، لأصبح في حياتك، كل مثقال من حجارة الرد بدينار كما في المثل..

فواها لأرباب القلوب الطاهرة كم كادت أن تتخلى عن فضائل الأخلاق جراء صدماتها وما هذا إلا من أشنع الصد عن سبيل الحب والإيمان والطموح؛ فكل صدمة تدق مسمارا في نعش العلاقات والمعاملات!

وقد تقابل في طريق حياتك؛ الأفك الأثيم.. وذلك أنه جعل الكذب منهج حياته.. ، وبرر لنفسه كذباته، وسوغها بمسوغات شرعية، ومبررات قانونية، كي يكسب الموقف، ويخرج من ربة الحرج، فهو الكذوب وليس بالذكور.. فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق.. ثم ينساها، أو يأتيه ما ينسيه من تراكم الكذبات.. ثم إذا سُئل عنها أجاب كذبا.. وهذا وأمثاله يجني عليه لسانه في الدنيا والآخرة.. فالله غريمه، والقيم خصيمه، والمروءة ذبيحه، وربما لو نصحت، ثم نصحت، وأدبت، ثم أدبت، لرأيته على ما هو عليه من الكذب والمكر والمحايلة..

ومنهجه.. بزعمه..

«كن ذئبًا وإلا أكلتك الذئاب»..

فهو بمحاولاته البائسة يحرق آخر أوراق ثقة القلوب فيه..

وقد تقابل في طريق الحياة كذلك؛ المجامل المتملق الذي يكذب ويعرف أنه يكذب.. ويعرف أنك تعرف أنه يكذب.. ومع ذلك هو على جادته..

فيا عجباً لجلد الفاجر، وعجز الثقة..

وهو يظن أنه لعب الدور وأتقن المشهد ونسي المسكين؛ أنه في عيون الصادقين قد أطفأ شمعة اليقين..

وقد تقابل في طريقك؛ الصادق.. وما أقلهم، في زمن شكت فضيلة الصدق من جلد رذيلة الكذب..

بل عاد الصادق في الناس معيياً لا ينقى..

فعاد المدح ذمًا وأصبحت الطهارة عيباً، في زمن طغت فيه المصالح.. وعمت فيه الثقافة النفعية..

والمراد ذلكم الصادق في زمن عَجَّ بالمجاملات الكاذبة.. وبالكذب الصُّراح.. وبالبهتان الأثيم.. فيا له من صابرٍ مرابط على ثغور فضيلة الصدق..

وما زال يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب بإذن الله عند الله صديقاً..

والحقيقة عندما تتعامل مع هذه الأصناف وهذه الأنواع من

الناس بمبدأ الورقة البيضاء ترى مكنونات عيوب أهل العيب منهم..
وتطالع بالمقابل محاسن أخلاق من وُفِّقَ لحسن الخلق منهم..
فتكون بين كفتين لا ثالث لهما..

فتحمد الله الذي وفقك لأن تكون شوكة الميزان.. بين هاتين
الكِفَّتَيْنِ ..

منتفعًا من إحسان المُحسِن بالآتيان إلى أحسن ما أتى به..

ومستفيدًا من إساءة المسيء بتجنب أسوأ ما أساء به..

وكم جنت هذه الورقة البيضاء على نفسيَّات ذوي القلوب
الرحيمة، وأصحاب الأفئدة الرقيقة؛ من جنایات.

بقي أن أقول...:

تبين لي بالتجربة؛ أن الإنسان الطيب فاكهة المحتالين..

بحق لا بواكي لذوي القلوب البيضاء، فيا بؤسا لهم..

يا سادة؛ مبدأ الورقة البيضاء... مبدأ شريف... فلا تتعاملوا به

إلا مع من يستحق...!

وقد قيل:

كثرة اللطف مع من لا يدرك معنى اللطف.. ضعف!

وإياكم وخبيئة النفس التي بينكم وبين ربكم جل وعز، أن

تحدثوا بها أحدا..

وإياكم وما يصغركم في عين ربكم، ويحقركم في عيون الخلق..

فلا تفسحوا شيئاً من خبايا النفس لغير ربكم..

فالناس أجناس..

ذهب صادق.. ونحاس!

عقبولة:

* الحياة الطيبة لا تولد من رحم الرخاء المادي، ولكنها تولد من الانسجام والتوازن بين مطالب الروح ومطالب الحياة المادية.

* في التواضع قوة جذب عجيبة.

* قسوة الحياة، وكثرة مشاغلها لا تقلل من أهمية العاطفة

والمرح.

* لعل أكبر مشاكلنا الشخصية كامن في محاولة تخلصنا من

عادتنا السيئة.

* نادر من الناس من يتعامل معهم بالتلقائية، فإذا وجدته فالزمه،

فإنه عملة نادرة.

* البيئة المحطمة تجني على الأجيال القادمة، وتفقدتهم الثقة

بذواتهم، مما يجعلهم يعيشون الإحباط مهما نجحوا.

* كلما نضجنا كلما قلَّ كلامنا، وطال تأملنا.

لا إكراه في الوطنية

كما أنه لا إكراه في الوطنية «فلا حياذ في مواقفنا مع الوطن» إما
نصرة وولاء وأداء لحق البيعة وإما خيانة وجفاء.

إن محبة الوطن والانتماء له أمر فطري، وطبيعة طبع الله الناس
عليها، وجبلة في الروح ولذا تأملوا معي قوله جل وعز: ﴿لَا يَنْهَكُمُ
اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٨].

ولما كان الخروج من الوطن قاسياً على النفس البشرية أشار
الله إليه في كتابه وجعله قرين القتل، بل وفيصلاً يؤثر في الولاء
والبراء والوفاء.

ولترسيخ القيم الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد، من
أجل تداول القيم بالتآلف والتعاون، في لحمية وطنية واحدة يواسي
فيها الغني المحروم والفقير، ويناصح فيها المخطئ، ونحو ذلك من
تداول القيم الاجتماعية التي قررها وأقرها الإسلام؛ ليكون الناس
في هذا الوطن كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضاً، وتمكيناً لهذه
القيم حسن التأكيد على عدم التعارض بين حب الوطن والشريعة
الإسلامية بل محبة الأوطان من الوفاء وحسن العهد ولتعزيز ذلك
لزم التأكيد على دور المؤسسات التعليمية والتربوية بتعزيز قيمة حب

الوطن وبيان مكانته في نصوص الوحي وفي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فغرس حبّ الوطن في نفوس الناس عامة وشباب الجيل خاصة؛ وحثهم على الاعتزاز به، مفتاح من مفاتيح ذلك، والحرص على التفاهم والتعاون من أجل سيادة الوطن والحفاظ عليه مطلب شرعي تقوم به الشرعة وتحفظ به الضروريات الخمس، الدين، والعقل، والنفس، والعرض، والمال.

فيقوم بتقدير مكتسباته والحفاظ على سيادته؛ صلاح الدين والدنيا وتغرس قيم الانتماء والمشاركة والمواطنة والعمل والإنتاج والإنجاز في نفوس الجيل لتحيا نفوسهم فخورة بذلك، متنافسة على التشرف بالبذل والعطاء.

ومن مفاتيح التعزيز كذلك الحوار مع الجيل وسماع آمالهم وآلامهم، والإنصات لهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وبأوطانهم.

أما إعداد برامج مدرسية تربوية، وأخرى جامعية مرافقة للمنهج، من أجل تعميق المفاهيم المرتبطة بالوطنية فهذا واجب أصبح مثل الحتم على الجهات المعنية، وما ذاك إلا لمسيس حاجة الميدان التربوي لمثله.

بقي أن أقول:

صدق الأول في قوله:

وللأوطان في دم كل حر..

يد سلفت ودين مستحق ..

ومن لا ولاء له فلا وفاء له ..

عقبولة:

* أخطر مشكلة واجهها الإنسان هي الجهل، الجهل بذاته،
وبقدراته، وبوطنه، وبمراكز قوته.

* الوطن أول مراكز القوة، ومجتمع القيم، ومحل عمل النظم،
ومدار الفكر.

* طالما أنك اقتنعت بنفسك، وبوطنك، فحتمًا ستشعر
باحترامك، وبدافعية للبذل والعطاء في سبيل الخير، وخدمة البشرية
جمعاء، ماديًا، وروحيًا، ومعرفيًا ..

* النظرة الاستشراقية المستقبلية تحدد التصور تجاه التطورات
المنتظرة للقوى والمعطيات، بل والمشكلات، فالمستقبل وليد
الحاضر كما يقال.

* الوطن مشروع الجميع، فمن لا يقتنع بهذا المشروع ليس
جديرًا بخيرات الوطن، ولا بتكريم الوطن له، ولا بتقدير الوطن له ..

علاقة المسلمين بغير المسلمين

إذا كان الإسلام - وهو الدين العالمي - قد أمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وإفراده بالربوبية والإلهوية، وجعل ذلك غاية إسلامية في قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] فإنه أمر أيضا بعمارة الكون وبناء الحضارة الإنسانية، ووضع الوسائل والتشريعات التي تكفل تحقيق هذا الغاية المقررة في قوله تعالى: ﴿ هُوَ أَشْأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ [هود: ٦١] أي طلب منكم عمارتها.

وهاتان الغيتان الدينيتان - العبادة والأعمار - لا يمكن تحقيقهما إلا في ظل شجرة السلام الوارفة الظلال؛ التي تسكن في كنفها النفوس فتنصرف إلى توحيد ربها وعبادته، وتؤمن في حماها الأرواح فتقوى وتُدفع الأبدان إلى عمارة الأكوان. ومن ثم كان من الضروري أن يعتني الإسلام بكفالة السلام في العالم، لأنه إن لم يعتني بترسيخ السلام سيكون تكليفه للإنسان بالعبادة والعمارة في ظل الصراع والعدوان أمر غير مقدور ولا مستطاع، والله تعالى يقول: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

والحقيقة أن الإسلام اعتني بتحقيق السلام العالمي أيما عناية، وأن منهجه في ذلك كان منهجا حكيما وسطيا متوافقا مع الفطرة والطبيعة التكوينية للإنسان، حيث استهدف الإسلام لم الشمل

الإنساني حول العبادة والأعمار متى أمكن ذلك، فإن لم يمكن الجمع عليهما بفعل سنة الاختلاف التي فطر الله الناس عليها، ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [هود: ١١٨] فبالجمع على ما تيسر منهما وهو نبذ الإفساد وطلب الأعمار، وهذا هو المحور الذي بني عليه السلام رؤيته في العلاقة بغير المسلمين بعد دعوتهم وعدم قبولهم للإسلام، حيث لم يجعل الولاء للمعتقد مانعا من التعايش والاجتماع على صناعة الحضارة، ولم يجعل الاختلاف في الدين سببا لتمزيق العلاقات المتعلقة بشؤون الحياة طالما أنها لم تمس بخصوصية العقيدة، يقول تعالى: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المتحنة: ٨] وهذا ما جسده السيرة النبوية، وتمثل به المسلمون في تاريخهم، فقد عاش المسلمون في الهند وشرق آسيا وغرب أفريقيا حيث تعدد المعتقدات، وتتنوع الثقافات، ولم يعهد منهم أن جعلوا اختلاف العقيدة مانعا لهم من التعاون مع أهل هذه البلدان على العناية بأمور الحياة وصناعة العمران، بل جعلوا السلام مع المخالفين في المعتقد هو الأصل وأن الحرب هي الضرورة الملجئة التي يصار إليها لدفع العدوان وإعادة الأمور والعلاقات إلى أصلها السابق، مما كان سببا في شمول حضارة المسلمين لغيرهم دون تمييز بسبب العقيدة.

والواقع أن سر تعايش المسلمين السابقين مع الأمم الأخرى يكمن في التزامهم بمجموعة القيم السلمية الإنسانية التي قررها الإسلام، كقيمة الكرامة الإنسانية العامة المستقلة عن المعتقد، يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠]، وقيمة الوحدة الإنسانية، يقول تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفًا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ﴾ [النساء: ١] وقيمة التعاون الإنساني، يقول تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] إلى غير ذلك من القيم كالتسامح والخيرية والحرية والإخلاص، فهذه القيم الإسلامية هي التي أثمرت انفتاح المسلمين على العالم، حيث مضوا داعيين إلى الله بقول حسن وفعل رحيم، وتواصلوا مع جميع الأمم ودرسوا تاريخهم وتعايشوا معهم وتبادلوا العلوم النافعة فيما بينهم، حتى إنهم لم يجدوا حرجا من دراسة ثقافتهم، ولم يستنكفوا الثناء على الحميد منها، حتى ألف البيروني كتابه (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة). أما في الجانب السياسي فقد عقدوا مع المخالفين لهم في العقيدة المعاهدات والاتفاقيات بغية سيادة السلام، وتحاكموا إلى المفاوضات من أجل إيجاد الوثام، وأجروا معهم الحوار من أجل الوصول إلى كلمة سواء ينعم فيها ظلها الجميع بوطن آمن يمارس فيه كل فريق عبادته ويلتزم بعقيدته، وكانت سنتهم في ذلك الالتزام بالشرع، وتحقيق المصلحة، ودرأ المفسدة، وبغيتهم تمكين المسلمين من دينهم، وعمارة الكون كما أمر ربهم.

عقبولة:

* كثير من عظماء الأرض منسيون، يمرون عليها سريعاً ثم يرحلون، بغير دور من يحيط بهم، من تقييد معالم عظمتهم، ومفاتيح نبوغهم، ونقل ذلك للأجيال.

* الأخلاق مفتاح تلاقح الحضارات.

* كرامة الإنسان مستقرة في الشريعة، مهما كان دينه، وكانت

بلادته.

رخصة قيادة الحياة

فهو بحق وثيقة المدنية ولم أجد وأنا أبحث عن عنوان لهذا المقال، لم أجد له أبلغ من «رخصة قيادة الحياة» لأن القوة الناعمة هي القدرة في هذا العصر على التأثير والتوجيه، ومفتاحها التسامح العملي التطبيقي، فالتسامح واجب أخلاقي، وسياسي، وقانوني، وهو لا يعني المساواة أو التنازل أو التساهل، وإنما يعني إقرار الأفراد والجماعات والدول بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالمياً، ونبذ التعصب والاستبدادية الفكرية، والتسامح لا يعني كذلك تقبل الظلم الاجتماعي، أو تخلي المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها، بل يعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم... مثله على حد سواء، والدعوة والتعليم؛ بالحسنى، وبالعلم، وبالتواصل الحضاري الإيجابي معهم؛ هي مفتاح التأثير الإيجابي عليهم للخير. فالتسامح هو اتساع الكون للخلق بتنوعهم العرقي، والفكري، والثقافي، والعقدي الذي خلقهم الله عليه، ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [هود، ١١٨]، ليتعايش الجميع فيما بينهم ولتتكامل أدوارهم دون طرد أو إقصاء، مع حفظ التمايز والتنوع؛ والتسامح بهذا القدر مبدأ إسلامي راسخ، تبدو ملامحه في كل تعاليم

الدين وأحكامه، لأنه سلوك واقعي في حياة المسلمين وقيمة تمكين حياة لهم، فهو في الإسلام ليس بالكلام النظري المستهلك في قاعات التنظير، وإنما هو أسلوب حياة ومنهج مجتمع، ومن ثم عاشه المسلمون في مجتمعاتهم وطبقوه في حياتهم، سواء في علاقاتهم فيما بينهم، أو في علاقاتهم بغيرهم، ففي المدينة تكونت الدولة المتسامحة التي حكمتها الوثيقة الفريدة في بابها التي جمعت بين أعراق مختلفة، وأنساب متشعبة، وثقافات متباينة، وديانات متعددة، فقد جاء فيها: «هذا كتاب من محمد النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. إنهم أمة واحدة من دون الناس، وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا مُتَنَاصِرَ عليهم، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وإن لليهود بني النجار مثل ما لليهود بني عوف وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يَأْثَم امرؤٌ بحليفه وأن النصر للمظلوم...»^(١).

وهذا فيه بيان سعة سماحة الإسلام وسعة تعامله مع المخالف أيا كان، ولذا فإن مما يجدر التنبيه عليه والإشارة إليه إحياء هذه

(١) النص بكماله أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال (٢/ ٤٦٦)، وأرده ابن هشام في سيرته (١/ ٥٠١)، عن ابن إسحاق.

الروح الطاهرة في حياتنا... روح التسامح، ورفع مستوى الوعي لإدراك ذلك، وأنه من أشرف مقامات من قام لبيان أمر الله جل وعز.. بقي أن نقول:

الطائفية تخنق زهرة التسامح، وتعمي عين البصيرة، وتخلق روح التشاحن بالخطابات الطائفية الرنانة، والشعارات الفارغة التي تعبث بأوتار قلوب الأتباع والمشحونة بالموروثات التاريخية للأُم، والتي من هدفها تشتيت الجهود ووَاد مولود التسامح في القلوب.. وتذكروا...

أن التسامح هو القوة الناعمة، ومن جرب عرف.

عقبولة:

- * التسامح في الحياة كالملح في الطعام.
- * أول خطوات التسامح تبدأ مع الذات.
- * الألفة والاقتراب ممن نحب في الأزمان، يصنع لنا درعاً حديدياً واقياً من الهموم والعموم.
- * فقراء الأخلاق وحدهم الأسوء حالاً في المجتمعات النزيهة.

استووا... اعتدلوها

كم قالها الإمام في محرابه، ومنذ متى وهو يكررها.. يا جماعة. الاعتدال فرصة يمنحها الفرد لإصلاح حياته، والتركيز على أولوياته، والنجاح في تحقيق طموحاته، وعند الاعتدال الفردي يتراص المجتمع المعتدل فرداً فرداً، فيتكون من ذلك جمهور معتدل في علاقاته، وعاداته الاجتماعية، ويظهر أثر ذلك في الثمرة التامة، والقيمة الجميلة، والبناء التنموي الناجح، والسلم الاجتماعي.

وقد جاء الإسلام بمنهج الاعتدال فيما يتعلق بأساليب التعامل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد فاحترز عن الصدام، والعداوة بين شركاء الوطن، وحرص على حفظ الحقوق، وصيانة الحرمات. فأمر الإنسان بالتزام الحُسن في كل ما يقول لِيَسُدَّ بذلك أبواب الفتنة على الشيطان الذي يتربص لإشعال العداوة بين بني الإنسان، يقول جل وجل: ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴾ [الإسراء: ٥٣].

ولم يفترض الإسلام مثالية المجتمع، بل انطلق من حقيقة اختلاف الطبائع وتباين الآراء الإنسانية، فوجه الإنسان إلى التحلي بالصبر في مواجهة ما قد يجده من الجفاء ممن يعاملهم بالذوق الرفيع، وضرورة التزام الحُسن في ذلك، يقول جل وعز: ﴿ وَلَا

سَتَوَى الْحَسَنَةَ وَلَا السَّيِّئَةَ أَدْفَعُ بِأَلْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿﴾ [فصلت: ٣٤]، كما أمر الإسلام بالعتو عمن وقعت منه الهفوة، أو الزلة، يقول جل وعز: ﴿إِنْ بُدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُوا أَوْ تَعَفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿﴾ [النساء: ١٤٩].

وفي المقابل حذر الإسلام من المساس بحقوق الناس، فلم يقبل بمساسها، وجعل ذلك بياناً عاماً للأمة، حين وقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطبة الوداع قائلاً: «فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليلبغ الشاهد الغائب»^(١)، كل هذا ليسدَّ أبواب النزاع داخل المجتمع.

أما في حالة احتداد النزاع، والاعتداء على الحقوق، وعدم جدوى المعاملة بالحسنى، والعتو، في دفع ظلم الظالم، فقد انتصر الإسلام لصاحب الحق، ومكَّنه من الدفاع عن حقه بالتقاضي إلى الحاكم الذي يطلب البيِّنات ويتبع الحقائق.

يقول جل وعز: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿﴾ [النساء: ٥٩]، وهكذا كان حال الإنسان في ظل الإسلام ما بين حسنى، وصبر، وعتو، واحتكام إلى شرع الله جل وعز.

(١) أخرجه البخاري (١/ ٢٤)، برقم (٦٧)، ومسلم (٢/ ٨٨٦)، برقم (١٢١٨).

وقد كان لهذا المنهج المعتدل الجامع بين العفو، والانتصار للحق، والمتوازن، أثراً كبيراً في تشييد بناء السلم الاجتماعي، فقد أسس للوئام بين الناس، وهذَّب من الاختلاف المُشين الذي يمكن أن ينال من وحدة المجتمع، فبعدما كان العرب في الجاهلية يحتكمون للسياف ويقتتلون في أنفسه الأمور، صاروا يحتكمون إلى دين الله.

بوسطيته، واعتداله، وتوازنه، فزال بذلك الشقاق الفج، والنزاع الفاجر، وقد حفظ لنا التاريخ صوراً متعددة لحالة السلام الاجتماعي التي كان يعيشها المجتمع المدني، والتي كان يسودها الوئام اللطيف، والاختلاف الحكيم، وهكذا كان ماء الاعتدال رِيّاً للوارد عليه، وقصّاده، فمن تربته نبتت أشجار السلامة الوارفة التي جني الإنسان منها السلامة والإسلام، والعدل، والاعتدال، والوسطية، والتوسط. بقي أن أقول: الاعتدال منهاج وفضيلة، ينبغي أن تُربى عليه النفوس، ليُطهَّر تربتها بالتوسط المحمود شرعاً، وعرفاً، وعقلاً.

عقبولة:

- * الاعتدال ليس دعوى، بل قول وعمل واعتقاد.
- * المعتدل لا يؤثر عليه شيء من المؤثرات.
- * التحيز للتيارات الفكرية، والأحزاب السياسية يصنع من مدعي الاعتدال أكذوبة العصر.
- * أقوال الأقران بعضهم في بعض ينبت التعصب، وينبئ بذهاب الاعتدال وفرار ميزانه.

* مفاتيح ميزان الاعتدال في أمور منها:

- محبة الحق، والبحث عنه.
- الإنصاف في البحث، والبعد عن محاكمة الناس.
- النظر في الفكرة، لا في مفكرها، والموضوعية قدر الوسع والطاقة.
- طلب العون من الله جل وعز.

الإسلام ونظرية الخير العام

التعاون على الخير العام؛ من جوهر دعوة الإسلام العظيم وما التشارك في «الأخوة الإنسانية»، الدعوة فطرية للاجتماع على «الخير العام» وما مبادئ الإسلام الكبرى إلا داعية ومبينة لذلك، فالأخوة الإنسانية التي تربط بين الجميع برباط وحدة الأصل الآدمي، والصدقة الوفية التي تنقي الضمائر وتقدر الأعداء، واحترام إرادة الآخر الذي يغرس الوثام في القلوب، والالتزام بالنظام العام للدول الذي يسد الذريعة إلى الإفساد، كل ذلك من أهم العوامل التي يتوقف عليها قيام السلام وتحقيق الخير العام في الأنام، بل لي أن أقول: إنه لا يمكن أن يتحقق الخير العام إلا إذا توفرت له هذه المقومات...

ودعوة الإسلام إلى الالتفاف حول الخير العام دعوة جوهرية عالمية شاملة، أجدها في قوله جل وعز: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

فلفظ الخير الوارد في الآية في قول بعض المفسرين؛ يصدق على كل خير، ومن ثم فإن المسلمين مأمورون أولاً بالبحث عن كل خير، ومشاركة غيرهم في ذلك، أينما كان مكان الخير؛ في الشرق أو في الغرب، لأن البحث عن الخير من مبادئ ومقتضيات الدعوة إليه؛

إذ لا تتصور دعوة المسلمين إلى الخير إلا بعد معرفتهم به، ولو أنهم تركوه لأنه عند غيرهم؛ لكان ذلك إخلالا منهم بتكليفهم وموجبات إيمانهم.

ثم إنهم إن وقفوا على الخير؛ أيما كان مصدره منهم أو من غيرهم، فإنهم مكلفون بالأخذ به ومشاركة غيرهم في ذلك، ليكونوا كما وصفهم جل وعز: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]. فالأمة الخيرة هي الأمة المتلبسة بالخير، كما أنهم مكلفون مع ذلك بمعونة غيرهم للعمل بالخير والانتفاع بأثره، لقوله جل وعز: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢].

والبر اسم جامع لكل خير، ولو أنهم أمسكوا عن المشاركة في الخير أو التعاون عليه لكونه من اكتشاف غيرهم؛ لكان ذلك أيضا إخلالا منهم بتكليفهم وموجبات إيمانهم.

وإذا كان المسلمون مكلفين فوق ما سبق بدعوة الناس إلى الخير الذي عرفوه، وأعظمه التوحيد؛ وأخذوا به حتى لا يقف الانتفاع به عندهم، فإن مما ينبغي لهم عند ذلك وهم بصدد الدعوة أن يشملوا غير المسلمين بالدعوة إلى الخير، لأن الأمر في الآية أمر عام شامل للبشر جميعا على اختلاف أديانهم وأجناسهم وألوانهم، يقول الطاهر ابن عاشور -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: «وحذفت مفاعيل يدعون، ويأمرون، وينهون؛ لقصد التعميم، أي يدعون كل أحد»^(١).

(١) التحرير والتنوير (٤/ ٤٠).

ومما سبق يتبين لنا أننا نحن المسلمين مأمورون بالاجتماع مع الآخر حول الخير؛ بحثًا، وعملاً، وتعاونًا، ودعوة، حيثما كان هذا الآخر في الشرق أو في الغرب، وأيما كان أيضًا، وأننا مأمورون بالالتزام مع الآخر بمبادئ الأخوة الإنسانية، والصدقة الوفية، وقواعد النظام العام الخاصة بكل قطر، لأن دعوة الإسلام إلى تحقيق الخير العام في الوجود تنطوي على مشروعية كل هذه القيم الجليلة المؤسسة له، وغيرها مما لا يقوم الخير العام إلا به، شكر الله لكل داعٍ إلى الخير العام، فلا يتحمل العودة إليه إلا من كان له؛ حظ من سعة الأفق، وبعد النظر، بما يخدم الإنسانية جمعاء، وبما يسهل على المسلم التعامل مع غيره بروح العطف واللطف، والإحسان، وهذا ما يجعل شعار «الإسلام للجميع» شعار الحياة... علما... وعملا ودعوة... وصبراً..

بقي أن أقول:

الإسلام للجميع شعار للجميع،... دام خيركم العام للدنيا...

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عقبولة:

* «الكلام اللين يظهر الحق البين» كما في عامي الأمثال.

* البر، كلامٌ لين، ووجهٌ طليق.

* الإسلام للجميع.. ليست شعارًا فحسب، بل قول وعمل

واعتقاد.

* تصدقون أننا أبناء رجلٍ واحد، وأمٍّ واحدة.

أبق الوعي الفكري حيا

لتبقى الحياة ويبقى السلام، وتبقى أنوار الهداية، فالوعي الفكري يولد في نفس معتدلة ويزينها بالهدوء والطمأنينة والأمل، مما يجعل فيها التفاؤل مسلك حياة، ومفتاح رقي بالروح إلى سنام الثقة، وكذلك مفتاح رقي لتحقيق الطموح، وكذلك يغمرها بالحب والإحسان، مما يساهم في المستوى المادي أيضا على رفع معدلات الإنتاجية والانسجام مع الآخرين، والاتساق مع الحياة.

والمؤمن الواعي أهدافه في الحياة واضحة، ومن ثم فهو ينأى بنفسه عن الانهماك في الصوارف والمشكلات والمجريات اليومية التي قد تستهلك عليه حياته، وصحته، والوعي الفكري بأمر الله جل وعز؛ يغرس في النفس مخافته سبحانه؛ لأن من يعرف الله حق المعرفة، وقف عند حدوده حق الوقوف، والوعي الفكري كذلك يمد صاحبه بالشجاعة القلبية في قوله وعمله، ويجعله نزيهاً عن تعاطي ما حرم ربه عليه، وعفيفا عما كرهه له، ومتطلعا لحياة سعيدة بتحقيق أمر ربه جل وعز، مما يجعل من صاحبه أسوة حسنة، في نظرته للحياة نظرة اتزان، واعتدال، والقناعة بما قسمه الله له، حتى أنه ليستشعر نعم المولى جل وعز عليه، ويدركها بقلبه قبل جوارحه ولسانه.. وهو بذلك يستشعر إن هذه المبادئ والقيم التي أحاطها وعيه، وانتظمت بها حياته، لتضفي عليه ماء الحياة نقيا طاهرا...

بقي أن أقول:

الوعي الفكري ليس مشروع فرد فحسب بل والله إنه لمشروع حياة يحتاج إلى الحراسة من المهددات، كالجماعات والأحزاب المخالفة لكتاب الله، ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدافعة بفكر الشباب قليلي الخبرة بالحياة، وقليلي التحصيل العلمي؛ إلى الغلو والجفاء أو الإفراط والتفريط، والخروج على ولي أمر المسلمين وإمامهم، ونبذ السمع والطاعة، وإتباع الهوى وسوء الظن..

إن الغلو وعدم الوعي به، حتى ينغرس في عقول أهل الجهل، والجهالة، لا يؤدي فقط إلى الطعن في مبادئ وأخلاقيات الإسلام وزعزعة صف جماعة المسلمين، والافتات على إمامهم، ومحاولة إضعاف سلطانه، وتشيت جهوده، بل يؤدي أيضًا إلى إيجاد بيئة خصبة لظهور البدع والمحدثات، وتسهيل مسارات الضلال والفتن؛ بل وأخطر من ذلك؛ الصد عن سبيل الله، وتشويه الصورة الذهنية عن الإسلام في المخيال البشري...

عقبولة:

* الغلو شجرة تنبت في بذرة البدعة، والبعد عن سبيل المؤمنين.
 * مثلُ البدعة مثلُ مفترق الطرق، يقف عنده الناس، ثم كُلُّ يتجه لوجهته، فبعد أن كان يفصلهم عن بعضهم بضعة أمتار، أصبح يفصلهم عن بعضهم الكيلو والكيلوين، والثلاثة، والعشرة، وكلما زاد العبد بعدًا عن السنة زاد بعدًا عن سبيل المؤمنين، وعن التوفيق.

وللروح بصمة

كنت في حديث جانبي مع زميل في بعض مواقع التواصل؛ عن الآثار الشخصية على المعرفة، وعلى الأقوال العلمية والآراء الشرعية، ووقفت بعد ذلك على مواقف عجيبة في أثر الشخصية على الجانب المعرفي، وبالتأمل تجد أن بعض الأشخاص لديه قابلية الوفاق، قد ركب في شخصيته، فلا تراه إلا متصالحا مع الناس، ومع نفسه، بل؛ وآراءه المعرفية فيها الكثير من التصالح مع ما يناسب خلقه المغروس فيه، ولو كانت آراء شرعية في مسائل علمية؛ ومن الناس من لديه قابلية للتشنج، وللاحتداد على الرأي، وفرض الفكرة على غيره، فيظهر ذلك في اختياراته المعرفية، بل وفي مواقفه الحياتية، وفي شؤونه الاجتماعية بشكل عام، حتى يكون كالבصمة على شخصيته، وتجد من الناس من لديه قابلية التوازن الشخصي، وتوازن المواقف، وتجد ذلك في فكره وسلوكه، وعلاقاته الحياتية والاجتماعية، حتى لكان التوازن أثر من آثاره في هذه الدنيا، ولذا ينبغي على الباحثين؛ إدامة النظر وكثرة التأمل في الظروف المحيطة بالأقوال، وأصحابها، وهذا يكسب الباحث وجها من أوجه النسبية جميل؛ ليسع صدره؛ أقوال المخالفين، ويستبطن دوافعهم الخارجية والداخلية في هذه الأقوال والمواقف، ولو أخذنا مثالا تطبيقيا على

ما أسلفته، في أسباب ظهور الأفكار المتطرفة في عصرنا؛ لكان من أبرزها الاستعدادات الشخصية والظروف الخاصة والتي منها الجانب النفسي الناجم عن اختلال القيم، والفراغ الروحي، والاضطراب، والقلق، وفقدان الشخصية السوية، وعدم الاتزان، بالإضافة إلى انعدام الفرص الحياتية التي تحقق طموح الفرد، وأحلامه، وهذه كلها قد تؤدي إلى الإحباط واليأس مما يولد الرغبة في الانتقام، لكن الدفاع الذاتي حاضر، وأثر الاستعداد النفسي والمعرفي؛ فمن يملك غريزة عدوانية في ذاته، يكون أقرب إلى ارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها، ولديه الاستعداد للمشاركة والمساهمة في أي عمل عدواني، فهذه الرغبة تجعل الفرد أكثر عدوانية، وتقوي الرغبة لديه في السيطرة على الآخرين، خصوصا إذا وجد مسوغا شرعيا بناه على ما استقر في نفسه من طبيعة الاستعدادات المذكورة آنفا.

ولذا فإذا حاول الفرد تصحيح مداخلات أفكاره، وجاهد نفسه في نبد الآثار الخارجية عليها، وحاول ضبط الآثار الداخلية منها على المعرفة بسؤال الله التوفيق، والإلهام للرشد، وبالاجتهاد في تحري الحق، وكمال البحث والتدقيق؛ مما يجعله يسعى في أن يكون مورثه الفكري على ما كان عليه الصحابة الكرام وسلف الأمة الصالح، ومن تبعهم بإحسان، وشخصية الصديق، والفارق، رضي الله عنهما وأرضاهما؛ خير مثال للمقال، وتكون الخلاصة؛ في أن الجانب النفسي، والوجداني للإنسان، والاستعدادات الذاتية؛ لها دور كبير

في تكوين الإطار الفكري والمعرفي له؛ إذ إن الغرائز الدافعة للسلوك البشري تتفاوت، فبعضهم تكوينه النفسي، أو العقلي، أو الوجداني، مكتسب أو وراثي، ولذا فلن يحصل الاستقلال الفكري للفرد حتى يتحرر من التقليد كسلوك منهجي، والانفعال الثقافي بكل ما يرد من مؤثر نفسي أو وجداني، مع جعل موطن شفيق لطيف، بين أثر ذلك العلم، وبين ماهيته في الروح، وضبط النفس بنصوص الشريعة ومقاصدها؛ يحصل على توازن الحياة العلمية، والعملية، ويتجرد منه الرأي ويكون معه القرب للصواب، والتوفيق...

بقي أن أقول:

شكرا لمن أوقد شمعة الفكر للحديث حول مفصل شفيق لطيف، من مفاصل التأثير على المعرفي...
شكرا سعادة الدكتور محمد آل زريب..

عقبولة:

* لكل شيء عُمر، حتى للفكرة، لها ميلاد ولها تاريخ، ولها ما قبلها وما بعدها.

* السياق والسباق واللاحق، مؤثرة في المفهوم.

* عملية التعلم عملية تراكمية، بنائية طويلة مدى، وكذا، عملية بناء المفاهيم المعرفية.

(الإسلام... والسلام العالمي)

يا سلام سلمنا وسلم لنا وسلم بنا وسلم منا «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام».

إذا كان الإسلام -وهو الدين الخاتم والأخير في العالم- قد أمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وإفراده بالربوبية والإلهية، وجعل ذلك غاية إسلامية في قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] فإنه أمر أيضا بعمارة الكون وبناء الحضارة الإنسانية، ووضع الوسائل والتشريعات التي تكفل تحقيق هذا الغاية المقررة في قوله تعالى: ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ [هود: ٦١] أي طلب منكم عمارتها.

وهاتان الغايتان الدينيتان -العبادة والأعمار- لا يمكن تحقيقهما إلا في ظل شجرة السلام الوارفة الظلال؛ التي تسكن في كنفها النفوس فتصرف إلى توحيد ربها وعبادته، وتؤمن في حماها الأرواح فتقوى وتدفع الأبدان إلى عمارة الأكوان. ومن ثم كان من الضروري أن يعتني الإسلام بكفالة السلام في العالم، لأنه إن لم يعتني بترسيخ السلام سيكون تكليفه للإنسان بالعبادة وال عمران في ظل الصراع والعدوان أمر غير مقدور ولا مستطاع، والله تعالى يقول: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

والحقيقة أن الإسلام اعتنى بتحقيق السلام العالمي أيما عناية، وأن منهجه في ذلك كان منهجا حكيما وسطيا متوافقا مع الفطرة والطبيعة التكوينية للإنسان، حيث استهدف الإسلام لم الشمل الإنساني حول العبادة والأعمار متى أمكن ذلك، فإن لم يمكن الجمع عليهما بفعل سنة الاختلاف التي فطر الله الناس عليها، ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [هود: ١١٨] فبالجمع على ما تيسر منهما وهو نبذ الإفساد وطلب الأعمار، وهذا هو المحور الذي بني عليه السلام رؤيته في العلاقة بغير المسلمين بعد دعوتهم وعدم قبولهم للإسلام، حيث لم يجعل الولاء للمعتقد مانعا من التعايش والاجتماع على صناعة الحضارة، ولم يجعل الاختلاف في الدين سببا لتمزيق العلاقات المتعلقة بشؤون الحياة طالما أنها لم تمس بخصوصية العقيدة، يقول تعالى: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِينِكُمْ ۚ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٨] وهذا ما جسده السيرة النبوية، وتمثل به المسلمون في تاريخهم، فقد عاش المسلمون في الهند وشرق آسيا وغرب أفريقيا حيث تعدد المعتقدات، وتتنوع الثقافات، ولم يعهد منهم أن جعلوا اختلاف العقيدة مانعا لهم من التعاون مع أهل هذه البلدان على العناية بأمور الحياة وصناعة العمران، بل جعلوا السلام مع المخالفين في المعتقد هو الأصل وأن الحرب هي الضرورة الملجئة التي يصار إليها لدفع العدوان وإعادة الأمور والعلاقات إلى

أصلها السابق، مما كان سببا في شمول حضارة المسلمين لغيرهم دون تمييز بسبب العقيدة.

والواقع أن سر تعايش المسلمين السابقين مع الأمم الأخرى يكمن في التزامهم بمجموعة القيم السلمية الإنسانية التي قررها الإسلام، كقيمة الكرامة الإنسانية العامة المستقلة عن المعتقد، يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠]، وقيمة الوحدة الإنسانية، يقول تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفًاؤًا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَجَدٍ﴾ [النساء: ١] وقيمة التعاون الإنساني، يقول تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] إلى غير ذلك من القيم كالتسامح والخيرية والحرية والإخلاص، فهذه القيم الإسلامية هي التي أثمرت انفتاح المسلمين على العالم، حيث مضوا داعيين إلى الله بقول حسن وفعل رحيم، وتواصلوا مع جميع الأمم ودرسوا تاريخهم وتعايشوا معهم وتبادلوا العلوم النافعة فيما بينهم، حتى إنهم لم يجدوا حرجا من دراسة ثقافتهم، ولم يستنكفوا الثناء على الحميد منها.

أما في الجانب السياسي فقد عقدوا مع المخالفين لهم في العقيدة المعاهدات والاتفاقيات بغية سيادة السلام، وتحاكموا إلى المفاوضات من أجل إيجاد الوثام، وأجروا معهم الحوار من أجل الوصول إلى كلمة سواء ينعم في ظلها الجميع بوطن آمن يمارس فيه كل فريق عبادته ويلتزم بعقيدته، وكانت سنتهم في ذلك الالتزام بالشرع، وتحقيق المصلحة، ودرأ المفسدة، وبغيتهم تمكين المسلمين

من دينهم، وعمارة الكون كما أمر الله جل وعز.

عقبولة:

* إسلامنا للدنيا كلها، وليس لنا فحسب.

* نحتاج إلى مرونة في فهم إطار الإسلام العام.

* القيم، والنظم، والفكر، مُقَدَّرَة في الإسلام.

مركز الحوار الوطني وسبل الاستفادة منه

لقد أضحى الحوار والتواصل بين الأمم من المسلمات التي لا تقبل الشك، ولم لا وقد أصبح العالم - كما شاع - قرية صغيرة، ففي ظل هذا الانفتاح الكبير والعولمة الحديثة أصبح الانعزال والتفوق أمراً منبوذاً، فلا يصح لدولة من الدول أو مجتمع من المجتمعات أن يعيش بمعزل عن العالم بمتغيراته وتطوراته وأحداثه ومستجداته ومشكلاته وقضاياها، فالحوار والتواصل بين أفراد المجتمع الواحد، أو بين الدول ونظيراتها من العالم أضحى ضرورة ملحة يفرض وجوده وآثاره وتبعاته.

وفي ظل هذا الواقع وبناءً على مستجداته، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله - بإنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني كهيئة وطنية مستقلة، وعلى إثر ذلك بُدء في أعمال التأسيس وشُكلت اللجان المختصة، وكذا الأطر التنظيمية والإدارية اللازمة.

وقد جاءت فكرة المركز بالأساس للسعي على نشر ثقافة الحوار وتعزيزها في المجتمع وأن يكون قناة موثوقة للتعبير المسئول في مختلف القضايا الوطنية وفق آليات ووسائل فاعلة مبنية على الوسطية والاعتدال واحترام التعددية والتنوع لتعزيز الوحدة الوطنية.

وكذا الإسهام في صياغة خطاب إسلامي متوازن يستمد قوته من قوة الشريعة الإسلامية، ويحافظ بدوره على الوحدة الوطنية، ونشر لغة تفاهم وحوار بين أفراد المجتمع تؤدي بدورها إلى تحصين العقل المجتمعي وتهيئته لتقبل الأفكار الإبداعية الخلاقة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

ويسعى المركز إلى تفعيل ما أُشير إليه عبر عدد من الأهداف، ذكرها القائمون على المركز، وهي كالتالي:

١- مناقشة القضايا الوطنية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتربوية وغيرها، وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته.

٢- تشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام والمشاركة في الحوار الوطني.

٣- الإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي الصحيح المبني على الوسطية والاعتدال.

٤- الإسهام في توفير البيئة الملائمة لإشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع.

٥- وضع رؤية إستراتيجية لموضوعات الحوار الوطني.

وقد راعت أهداف مركز الحوار الوطني بعض الأطر العامة التي تنظم أنشطة المركز ووسائله وآلياته، ومنها:

الإطار الاجتماعي:

وقد رُوعي في هذا الإطار ما للمجتمع السعودي من ثوابت دينية واجتماعية تميزه عن غيره من المجتمعات، وهذا لا يعني بالضرورة الانغلاق على الذات والانعزال عن العالم، بل وُضعت الضوابط التي تحقق أهداف المركز، مراعية في الوقت ذاته خصوصية المجتمع، ومن ذلك:

- ١- رفض الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعاني منها بعض المجتمعات، وحماية المجتمع السعودي منها، من خلال تفعيل المؤسسات والمراكز الاجتماعية والتربوية.
- ٢- إبراز عظمة النظام الاجتماعي الإسلامي، وبيان شموليته وعدله للبشرية.

- ٣- قبول القيم الإنسانية النبيلة التي تتوافق مع ثوابت الشريعة.
- ٤- المشاركة الجادة والفاعلة مع القضايا الاجتماعية النبيلة، كقضايا حقوق الإنسان، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وقضايا الفقر والبطالة.. إلخ.

الإطار السياسي:

وهذا الإطار ينطلق من الأهداف التالية:

- ١- تفعيل دور سفارة المملكة العربية السعودية في الخارج بما يعزز التواصل الإيجابي مع الآخرين.

٢- تعزيز أواصر الإخوة واللحمة الإسلامية بين الدول العربية؛ للوصول إلى أعلى درجات التلاحم والإخاء.

٣- التعامل الراقي مع الأجانب وحماية حقوقهم على أرض المملكة.

٤- الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية التي تؤسس لقيم العدل والتسامح ونشر ثقافة سياسية رصينة.

الإطار الاقتصادي:

وهذا الإطار ينطلق من الأهداف التالية:

١- إبراز الدور الحيوي للمملكة العربية السعودية في المنطقة وبيان ثقلها الاقتصادي على الساحة الدولية.

٢- تعزيز قيمة ودور الصناديق التنموية التي تقدم المعونات للدول والشعوب الأخرى، بما يعزز ثقافة التواصل مع الآخر.

٣- المضي قدماً في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية والعربية.

٤- جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق مناخ اقتصادي يشجع على الاستثمار داخل المملكة.

أفكار للاستفادة من مركز الحوار الوطني:

لاشك أن الأهداف السامية التي من أجلها أسس مركز الحوار الوطني، وجه الأنظار إلى البحث والتنقيب عن أفكار جديدة للاستفادة

من مركز الحوار الوطني، وبدائي منها ما يلي:

- إنشاء مراكز حوار متعددة الأغراض على غرار مركز الحوار

الوطني:

إن النجاح الذي حققه مركز الحوار الوطني في نشر ثقافة الحوار والتعايش وبناء لغة التفاهم وقبول الآخر، أضحى مُلهماً للعديد من الأفكار والمشروعات ذات الصلة، فالحاجة ماسة وملحة -مثلاً- لإنشاء مركز الحوار الإنساني، فكما يسعى مركز الحوار الوطني لنشر ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع، فما المانع من إنشاء مركز الحوار الإنساني لنشر ثقافة التكافل المجتمعي، وتقديم التجارب الإبداعية الناجحة للقضاء على مشكلات الفقر والعوز.

- توسيع نطاق التعاون المشترك بين الأكاديميات العلمية

والجهات ذات العلاقة، مع مركز الحوار الوطني.

- الاستفادة من الجهود التي يبذلها المركز للوقاية من التطرف

وحماية الشباب والأسر من هذه الآفة التي تهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن.

- الاستفادة من الأنشطة التدريبية التي تقيمها أكاديمية الحوار.

- الاستفادة من الفعاليات التي تناقش القضايا الوطنيّة

والاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والتربويّة التي تتم من خلال مركز الحوار، وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته المختلفة.

- الاستفادة من مشروع سفراء الوسطية، الذي يسعى لنشر الوسطية والاعتدال بين الطلبة، والذي أطلقه المركز سابقاً بالتعاون مع عدد من الجامعات في المملكة.

عقبولة:

* الحوار حياة.

* علموا أبناءكم حُبَّ الحوار، وآدابه.

* كل فضيلة تنتشر بالحوار الجيد.

المواطنة الشاملة والانتماء بين صحيفة المدينة النبوية وثيقة مكة المكرمة

الوطن والمواطنة والتوطن والتوطين مصطلحات لغاية مفهوم واحد هو؛ أن للمكان حرمة كما أن لأهله حرمة وما المواطنة الشاملة لكل تعديت المجتمع الواحد؛ إلا استحقاق تمليه مبادئ العدالة في الإسلام لعموم التنوع الاجتماعي والوطني..

ومقصودي من ذلك، تقرير مبدأ المواطنة الشاملة ثابت في صحيفة المدينة النبوية، وأكد القرآن الكريم على مكانة الوطن، وأن للديار حرمة، والاعتداء عليها بإخراج أهلها منها أو إذلالهم فيها تعتبر فعلة شنعاء وجريمة نكراء في حق أهله، وللوطن حق على أهله ألا وهو الحب، وحب الوطن أساس لمن يعيش فيه؛ لذا يصبح هذا الإنسان مواطن له مكانته ووضع، وصدق شوقي بقوله:

وللأوطان في دم كل حرٍّ...

يد سلفت ودين مستحقُّ..

وقد أشارت صحيفة المدينة النبوية إلى قضية المواطنة، فقد اعتبرت الصحيفة اليهود جزءاً من مواطني الدولة المسلمة، وعنصرًا من عناصرها، فقد نصت على ما يلي:

«وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا

متناصر عليهم»^(١)، ثم ازداد هذا الحكم إيضاحاً في نص آخر، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: «إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين». وبهذا يكون الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب الذين يعيشون في أرجائه مواطنين، وأنهم أمة مع المؤمنين، ما داموا قائمين بالواجبات المترتبة عليهم، فاختلف الدين، ليس سبباً بمقتضى أحكام الصحيفة؛ للحرمان من مبدأ المواطنة والانتماء..

وأما مقصودي الآخر في بيان ما جاء حول مبدأ المواطنة الشاملة في وثيقة مكة المكرمة...

وقد نصت وثيقة مكة المكرمة على إقرار مبدأ المواطنة بالنص التالي:

«المواطنة الشاملة استحقاق تمليه مبادئ العدالة الإسلامية لعموم التنوع الوطني، يُحترم فيها الدستور والنظام المعبر عن الوجدان الوطني بإجماعه أو أكثريته، وكما على الدولة استحقاق في ذلك؛ فعلى مواطنيها واجب الولاء الصادق، والمحافظة على الأمن، والسلم الاجتماعي، ورعاية حمى المحرمات والمقدسات، وذلك كله وفق مبدأ الاستحقاق المتبادل، والحقوق العادلة مع الجميع، ومن بينهم الأقليات الدينية والأثنية»^(٢).

(١) هذا النص من وثيقة المدينة، وما بعده من نصوص؛ أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال (٢/ ٤٦٦). وأورده ابن هشام في سيرته (١/ ٥٠١) عن ابن إسحاق.

(٢) عن مؤتمر «وثيقة مكة المكرمة»، المنعقد خلال الفترة ٢٢-٢٤ من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٠هـ، الموافق ٢٧-٢٩ من شهر مايو لعام ٢٠١٩م، بمكة المكرمة حرسها الله وزادها تشریفاً.

إن المجموعة البشرية التي تكونت منها أمة الدولة المسلمة، هم المؤمنون والمسلمون، فأعطتهم صحيفة المدينة؛ أعظم خصائص الانتماء للإسلام، الذي أسقط الانتماء إلى القبلية وتجاوزها إلى الإنسانية كاملة، وكان المنتمون إليه من قبائل عديدة كقريش أو الخزرج أو الأوس أو سُليم أو عَفَّار أو من بقية القبائل، فكل مسلم من هؤلاء دخل في تشكيلة اجتماعية واحدة، أطلقت عليهم الصحيفة اسم (المؤمنين)، فتجاوزت في بعدها الإنساني القبليّة والعصبيّة العرقية، والمناطقية..

وإلى جانبهم مجموعة اجتماعية أخرى وهم اليهود، ثم مجموعة ثالثة أخرى غير مسلمة ممن بقي على وثنيته، تلك كانت المجموعات البشرية الثلاث رعايا دولة المدينة النبوية، فأسمت الصحيفة تلك الكتلة الجماعية بالأمة، ونصت على ذلك؛ وأعطت الصحيفة كل أفرادها حقوق المواطنة في هذه الدولة، أي الانتماء للأمة، وليس الانتماء القبلي الذي كان يسود الجزيرة العربية ومعظم البلدان المحيطة بها في تلك الحقبة التاريخية.

كما وضعت الوثيقة الدستورية حقوقاً وواجبات للمواطنين في الدولة دون النظر إلى الانتماء الديني والقبلي، فجاء في الصحيفة: «المهاجرون من قريش (والأنصار من بني عوف وبني الحارث وبني جشم وبني عمرو بن عوف وبني النبيت؛ أي كل قبيلة من تلك القبائل) على ربعتهم تفدي عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين»؛ أي

يتعاونون في الحرب والسلام، بما يفرض على أي منهم من غرامات، سواء في القتل أو الأسر، ويتكافلون اجتماعياً بينهم، ويتعاونون في نشر العدل والأمر بالمعروف في أوساطهم.

وللدلالة على المواطنة للجميع ذكر النص المساواة لرعاياها كافة على مختلف انتماءاتهم الدينية والقبلية، وقد جاء ذلك في نص الصحيفة: «وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم»، ونوّهت الصحيفة عن مسئولية الدولة والمجتمع تجاه الرعايا اجتماعياً، بحيث لا يتركون من ثقلت عليه الديون وكثر أفراد أسرته دون مساندة ومساعدة، فيقول نص الصحيفة: «وإن المؤمنين لا يتركون مفرحاً -محتاجاً-، بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل».

وأشارت الصحيفة إلى المساواة بين أفراد الدولة في السلم والحرب، كما تجري هذه المساواة على الحليف في الحرب، وهذا في النص: «وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم، وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً»..

كما شهد المجتمع المسلم نوعاً آخر من التعددية في إطار الوطن الواحد، وهو التعددية المذهبية، حيث وجد على مر التاريخ مذاهب فقهية كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ومذاهب لغوية كالبريين والكوفيين، والعنصر المشترك بين أصحاب المذاهب

جميعها كان هو الاتفاق على القطعي والاختلاف في الظني الذي يقبل التباين في وجهات النظر، وكان التعايش بين أصحاب المذاهب هو السمة الظاهرة الجلية فلم يكن الاختلاف في الظني مبررا عندهم للإنكار، يقول الزركشي مبينا منهج العلماء في ذلك: «الإنكار من المنكر إنما يكون فيما أُجْتَمِعَ عليه فأما المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد ولا نعلمه، ولم يزل الخلاف بين السلف في الفروع ولا ينكر أحد على غيره مجتهدا فيه وإنما ينكرون ما خالف نصا أو إجماعا قطعيا أو قياسا جليا وهذا إذا كان الفاعل لا يرى تحريمه فإن كان يراه فالأصح الإنكار»^(١).

وقد كان للتعايش بين أصحاب المذاهب الإسلامية وأتباع الديانات المختلفة في إطار التعددية الوسطية أثر كبير في النهضة الحضارية والفكرية والفقهية التي ورثناها عن سلفنا الصالح، حيث نعم الجميع بالاستقرار والدعة فصرفوا قواهم ومداركهم للبناء والإبداع، كما كان للوسطية دور في تقويم التعددية والحفاظ على اعتدالها وبقائها كركن من أركان السلم الاجتماعي.

بقي أن أقول:

الوطنية الشاملة لكافة أطياف المجتمع وأصوله وأعراقه، ومبادئه وأفكاره...

جاء بالتأكيد على أصولها رسول الله محمد صلى الله عليه

وسلم...

(١) المشور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ١٤٠).

وما تعزیزها في أوطاننا القطريَّة في هذه المرحلة والتأكيد عليها
إلا واجب الوقت على العلماء والمثقفين..

شكر الله لعلماء الأمة ميثاقهم الشريف...

#وثيقة مكة المكرمة

وشكر الله للمملكة العربية السعودية احتضان هذا الميثاق

ورعايته...

نتنظر تطبيقكم.. وتنفيذكم

ونهضتكم به ليكون #مشروع الأمة المسلمة في هذه المرحلة

من العمر.....

لتسعد الإنسانية بالإسلام...

عقبولة:

* الأوطان منابت الفضيلة، ومأرز الوفاء، ومرتكز العادات،

ومبنى العلاقات.

* من لا خير فيه لوطنه، لا خير فيه لأمته، ولا لدينه.

* الوطن قصة وفاء، وحكاية ولاء لا يعرفها السفهاء.

ضعف مناعة الهوية

الناظر في حاجة الفرد والمجتمع يجد أن أهم ما ينبغي التركيز عليه هو دعم مفهوم الهوية، وأثره في الوحدة والتوحد، وعند التأمل تجد أن انخفاض الإنتاجية الفكرية لدى المسلمين؛ مظهر ملفت، من مظاهر ضعف المناعة الفكرية، على عكس ما كان عليه الأسلاف في الماضي؛ فقد شجعت الشريعة المطهرة أبنائها على طلب العلم والمعرفة، وقد ساهمت الأسفار والتبادل التجاري في اكتشاف حضارات جديدة كالحضارة الهندية والفارسية واليونانية، والتعرف على مجموعة من العلوم كالطب والفلك والرياضيات، وظهر بين المسلمين علماء ومفكرون نبغوا في مختلف مجالات المعرفة، وأضافوا إلى هذه العلوم لمسة إسلامية عربية مميزة، وقد برز خلال العصور المنصرمة مفكرون وعلماء كبار في جميع التخصصات الفكرية والأدبية والعلمية، وهم من أصول مختلفة جمعهم الإسلام؛ فقد برعوا في عدة مجالات علمية كالطب والرياضيات والفلك، ناهيك عن اهتمامهم بجميع أصناف العلوم الدينية كعلوم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك من العلوم الدينية.

وما سيادة الأفكار المضادة للإسلام، إلا من هذا الضعف أيضاً،

ومن ذلك:

محاولة إحياء الحضارات القديمة، والدعوة إلى القومية أو الوطنية، وهي دعوة تعمل على تجميع الناس تحت شأن جامع مشترك، من الجنس أو اللغة أو المكان أو المصالح، وما إذابة الفوارق بين حملة الرسالة الصحيحة، وبين أهل التحريف والتبديل والإلحاد، وصهر الجميع في إطار واحد.... ونشر الفوضى الأخلاقية، وتهديم بنيان الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنية الاجتماعية؛ وما هذه المظاهر إلا دلالة على ضعف المناعة الفكرية لدى صاحب الهوية..

كذلك، التبعية الفكرية للغالب، وإن كان هذا فيه شيء من الواقعية، إلا أن الإغراق فيه يحمل على، التبعية في الأفكار والمناهج والنظم الحياتية، وقد برزت هذه التأثيرات الفكرية، في بعض الأفكار والأطروحات الغربية عن الإسلام من قبل بعض المتأثرين بالفكر الغالب، وهو أحد إفرازات التبعية بسبب التأثير الفكري والثقافي...

عثرة في وجه النزاهة الفكرية

التحيز يا سادة هو عثرة معرفية، وخطأ منهجي، وميل لجهة على حساب جهة، وخطره أولاً وثانياً وثالثاً على نزاهة المعرفة وسلامتها من مفسدات الموضوعية، فإنها إن سلمت كانت شريفة تمثل العلم وتستتبعه بالعمل، بيد أنها إذا ابتليت بهذا الداء حرفت عن أصل وجودها، والحكمة منه، حتى يطش الفكر وتختلط الرؤى وتضيع الأقوال العلمية، وتتسامى فيه المبادئ تسامي الكيمياء، فلا تكاد تشم رائحة الاختلاف العلمي الناضج، فضلاً عن آدابه، ومسالكه، حتى طغت العتريات، على المعرفة بطيش أحرق، يسوقه المنفعة والمصالح، والتوازنات الذاتية والتيارات المتغلبة والأحزاب المتفحمة للصدارة والتصدر، والتيارات المنتقمة، والتيارات الغالبة، والمغلوبة، والأحزاب المؤولة، والأحزاب المبدلة، والأشخاص الواثقين بأنفسهم (حد الإشباع) بمصطلح أهل المطاعم، والضحية فقط هي المعرفة الحقة وطالبيها، وأصولها، ومناهج دراستها، وتعلمها وتعليمها.

وعند التأمل تجددت أن لهذا الداء مدارج درج فيها حتى نمت فأفسد من المعرفة نزاهتها، ومنازل هز أركانها:

١- منها التضييق على المخالف في مسائل الظن، وجعلها كمسائل القطع حتى يظهر الرأي المراد ويُجرّم الرأي الآخر ليتسديد

الرأي المختار ميدان الرأي العام، فيقبلونه على أنه الحق فقط... وما سواه هوى وباطل...

٢- ومنها المبالغة في التحوط والاحتياط حتى يفوت قصد الشارع إما فعلاً أو تركاً.

٣- ومنها صرف المحايد عن محايدته وموضوعيته؛ باستمالاته إلى ما يراه صاحب القول وهو القطع في المسئلة الظنية.

٤- ومنها، الضرب بسوط الرأي العام، من أجل عدم التخليط عليهم والبلبلة وهذا منهاج مضروب، أصلاً وفصلاً، فالشرع؛ كتاباً وسنة هو المقدم أولاً، والتنزيل يأتي لاحقاً..

٥- ومنها، حملات الاحتساب غير المبرر على المخالف في المسائل الظنية حتى يظنها الرأي العام من قطيعات المسائل، وهذا تدليس على العموم..

٦- ومنها، تعميم دائرة ذلك الاحتساب وتوسيعها، ليشمل بعد الظنيات، والعادات، والتقاليد، ونحو ذلك..

٧- ومنها، المقاطعة والبراءة والتحذير ثم التشنيع على المخالف في مسائل الظن، والتشغيب عليه حتى لا يُدرى أين الحق يكون... وحينها يتم تشويش التحيز على الرأي العام بشكل مقزز.. وتنتهك نزاهة المعرفة..

٨- ومنها، الجور في الخصومة وعدم الإنصاف... فضلاً عن التحريض... وتوشيح الفكرة بوشاح يحبه الرأي العام، وتقبله أذواقهم...

٩- ومنها، تحريض الرأي العام على المخالف إما بازدرائه أو تنقصه، أو التنبيش في ترائه بما يخدم فكرة تهدم، وتبتسر من السياق، والسباق، واللاحق، فتكون مسخاً، ثم تقدم للرأي العام على أنها مبرر من مبررات الإقصاء..

١٠- ومنها أيضاً، تأليب أصحاب القرار، على ذلك الرأي، و عندها تستحكم المصادرة للرأي الاجتهادي وتزداد ثمار التحيز المريرة، ويعود حارس آخرة الناس مأسوراً بقول قاطع في مسألة ظنية، حتى يموت الناس بالجمود، وتصادر الفهوم الصحيحة والموافقة للشريعة وقواعدها، ويُلبس الرأي المتحيز لباس الحق، بعد أن يخلع لبوس فهم النص في ضوء فهوم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد تعددت أقاويلهم في المسائل الظنية إلى ما يثبت أن التحيز آفةٌ عصرية، ومصيبة نازلة، ومفتاح للطعن في نزاهة المعرفة... إنها آفةٌ تدع الحليم حيرناً...

عقبولة:

- * على سعة عقلك بالمعارف يتسع صدرك للإعذار.
- * كلما زاد علمك زاد حلمك، وتسامحك وقلَّ خلافك.
- * تحريض الناس غير المختصين على المخالف دلالة كُبرى على ذبول الفكرة، وضعفها.
- * المختص بالشريعة يُعدَّ حارساً لآخرة الناس.

العيش في الزمن السهل

إن تحقيق معادلة العيش المشترك الآمن بين جميع المكونات الدينية والاثنية والثقافية في المجتمع المسلم قائم على قابلية الإسلام للتعامل مع عدة أعراق وأجناس وأديان ومما لاشك فيه؛ أن التنوع والتعدد الثقافي والديني والاجتماعي هو من خصائص المجتمعات الإنسانية، وما من مجتمع يكاد يكون متجانسا بالمطلق، فالتنوع والاختلاف والتعدد في أبعاده المختلفة موجود ومتأصل في كل أرجاء المعمورة، إن كان ذلك في العرق، أو الدين، أو المذهب أو الأصل إلى غير ذلك، وبناءً على ذلك فإنه ينبغي للمجتمعات أن تتقبل فكرة العيش المشترك الآمن بين كافة مكوناتها، وقد أشارت وثيقة المدينة التي كانت أول أساس حضاري، وأول قاعدة تشاركيه بين الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل المدينة من يهود ومشركين ونحوهم، فقد أكدت الصحيفة هذه الفكرة الهامة، وقد اعتبرت اليهود جزءاً من مواطني دولة الإسلام، وعنصرًا من عناصرها، فقد نصت على ما يلي:

«وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم»^(١)، ثم ازداد هذا الحكم إيضاحاً في نص آخر، حيث

(١) هذا النص من وثيقة المدينة، وما بعده من نصوص؛ أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال (٢/ ٤٦٦). وأورده ابن هشام في سيرته (١/ ٥٠١) عن ابن إسحاق.

يقول صلى الله عليه وسلم: «وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين»، وبهذا نرى الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب الذين يعيشون في أرجائه مواطنين، وأنهم أمة مع المؤمنين، ما داموا قائمين بالواجبات المدنية المترتبة عليهم، باختلاف الدين - ليس بمقتضى أحكام الصحيفة - سببا للحرمان من مبدأ المواطنة، والتساكن بل، والتواصل، والتآزر، والتعايش ..

وقد أكدت وثيقة مكة المكرمة المعاصرة على ذلك ونصت على ضرورة تحقيق معادلة العيش المشترك الآمن بين جميع المكونات الدينية والثقافية، فقد جاء ما نصه:

«تحقيق معادلة العيش المشترك الآمن بين جميع المكونات الدينية والإثنية والثقافية على اتساع الدائرة الإنسانية، يستدعي تعاون القيادات العالمية والمؤسسات الدولية كافة، وعدم التفريق - عند مد يد العون السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني - بين الناس على أساس ديني أو عرقي أو غيره»^(١).

إن العيش المشترك بين أبناء المجتمع وبين الشعوب الإنسانية هو غاية نبيلة تسعى لها سائر الأديان والشرائع الدينية ويدعو لها العقلاء والحكماء في سائر العالم، وإنه لمن المهم أمام المشكلات والتحديات التي تعيشها البشرية في علاقات الناس بعضهم ببعض أن

(١) عن مؤتمر «وثيقة مكة المكرمة»، المنعقد خلال الفترة ٢٢ - ٢٤ من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٠هـ، الموافق ٢٧ - ٢٩ من شهر مايو لعام ٢٠١٩م، بمكة المكرمة حرسها الله وزادها تشریفاً.

يتم التأكيد على أهمية العيش المشترك ومقتضياته، وثمراته، وإن مما يتميز به الإسلام بوصفه دين له أتباع كثر هو الوسطية في كل الأمور، قال تعالى: ﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾، فالوسطية الإسلامية تميز في موقفها من الآخر بين ما هو مرفوض وما هو مقبول مما لا يخالف الشريعة ولا يعود على أحكامها وقواعدها بالبطلان، مع الإبقاء والحرص على التعايش في رحاب مساحات التلاقي وفي إطار المصالح المشتركة، فالإسلام رغم عدم إقراره بعقائد أهل الكتاب لم يبندهم، ولم يقطع صلته بهم، بل أنكر عقائدهم ثم فتح لهم المجتمعات الإسلامية وضمن لهم حرية العقيدة والعبادة ووفر لهم أسباب الأمن والطمأنينة، ورغم اختلاف المسلمين مع الحضارات الأخرى في جوانب العقيدة والعبادة إلا أنهم لم ينغلقوا على أنفسهم بل عرّف تاريخهم ترجمة علوم الحضارات الغربية التي قاموا بغربلتها وتنقيحها فاستفادوا مما فيها من الحق والخير، وطرخوا ما فيها مما سواه...

والمطالع لتاريخ الإسلام؛ يجد نماذج متعددة للتعايش الاجتماعي السلمي بين ذوي العقائد المختلفة، ومن ذلك نموذج الحبشة الذي عاش فيه المسلمون في كنف دولة مسيحية كان يحكمها النجاشي، وتدلنا عبارة أم سلمة -رضي الله عنها- على مستوى التعايش السلمي في هذه التجربة حيث تقول: «أقمنا عنده بخير دار، مع خير جار»^(١).

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٣٥٩)، برقم (١٧٤٠).

وقول النجاشي: «ما أحب أن لي دَبْرًا من ذهب، وأني أذيت رجلاً منكم»^(١).

إن العيش المشترك الذي يقوم على ثقافة السلم الاجتماعي يتطلب فهم الآخر، واحترامه، وتقدير دوره كجزء فاعل في الحياة بعامة وفي المجتمع بخاصة، وبناء ثقافة حوار مجتمعي من خلال الحوارات والمناقشات ذات الطابع الجماعي لخلق حالة من الفهم للآخر بدلاً من الإقصاء أو التهميش أو حتى العنصرية أحياناً...

بقي أن أقول... رسالتي إلى جميع المكونات في بلادي بلاد التوحيد والوحدة، تقبلوا بعضكم، تعايشاً وتعارفاً، وتواصلاً إنسانياً... أفسحوا المجال للقلوب الطاهرة، والسواعد الفتيّة، لخدمة هذا الوطن المعطاء، سيراً على جادة صحيفة المدينة، واقتداءً بعلماء الأمة الذين أجمعوا على وثيقة مكة ووقعوا...

وبهذا تتحقق معادلة العيش، وتكتمل خطوات الترقى...

ألف تحية وتحية..

لكل من حمل وردة حب، وعطف، ولطف، من أجل وحدة وطنية متلاحمة مع قيادة فذة...

جمعاً للكلمة وتوحيداً للصف، خلف ولاية سلمان الحزم ومحمد العزم...

(١) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٧٣ / ٤)، والأصبهاني في دلائل النبوة (ص: ١٠٥)، والدبر بلسانهم الجليل.

والسلام يغشاكم والرحمة تحفكم والله يراكم...

وكتبه

عقبولة:

* لن يقوم الإنسان وحده، بل بأخيه الإنسان يتم قوامه.

* وثيقة المدينة النبوية لم تعطى حقها من البحث والدراسة،

والإلهي منجم يزخر بمفاتيح التعايش، والتساكن، والعيش المشترك.

* وثيقة مكة المكرمة التي وقعها أكثر من ألف عالم من علماء

العالم الإسلامي تحمل بذور الحياة المعاصرة، بمفهوم الإسلام

الشامل.

* غريب ذلك النشاز الذي هرب من حكمة «لتعارفوا» وفهمها

«لتعاركوا».

من شروط الأمر بالمعروف والناهي عن النكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرين
بالمعروف والناهيين عن المنكر
نبينا محمد بن عبد الله.. وعلى آله وصحبه ومن والاه... وبعد؛
فإن من شروط الأمر بالمعروف والناهي عن النكر:

١- (العلم بما ينهى عنه): يقول النووي -رحمه الله-: «ثم إنه يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه... إن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء»^(١).

٢- (الرفق بالمدعو والصبر عليه): يقول ابن تيمية -رحمه الله- : فلا بد من هذه الثلاثة: العلم؛ والرفق؛ والصبر؛ العلم قبل الأمر والنهي؛ والرفق معه والصبر بعده وإن كان كل من الثلاثة مستصحباً في هذه الأحوال؛ وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعاً؛ ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد: «لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهاً فيما يأمر به؛ فقيهاً فيما ينهى عنه؛ رفيقاً فيما يأمر به؛ رفيقاً فيما ينهى عنه؛ حليماً فيما يأمر به حليماً

(١) شرح النووي على مسلم (٢/ ٢٣).

فيما ينهى عنه»^(١).

٣- (عدم التعدي في النهي لئلا يخرج عن كونه طاعة):
فالمتعدي في النهي مثله مثل الساكت عن النهي من حيث الوقع في الخطأ، يقول ابن تيمية -رحمه الله- في معرض بيانه للناهين الذين يقعون في الخطأ: «والفريق الثاني: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقاً؛ من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر... فيأتي بالأمر والنهي معتقداً أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء؛... وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه»^(٢).

٤- الحرص على أن يكون قدوة للمنكر عليه فيما ينكره، فلا بد أن (يحرص المنكر على أن يكون أحسن حالاً من المنكر عليه):
يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعبادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك، أو الأمر به. ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة»^(٣).

لكن إذا لم يستطع الناهي أن يكف نفسه عن ما ينهى عنه، فلا يسمك عن ذلك وليعلم أن (النهي عما يعلم تحريمه واجب وإن لم

(١) مجموع الفتاوى (٢٨ / ١٣٧).

(٢) مجموع الفتاوى (٢٨ / ١٢٨).

(٣) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (٢ / ١٢٦).

يكن بنفسه منهيًا عنه)، يقول القرطبي - رحمه الله -: «قال حذاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليماً عن معصية بل ينهى العصاة بعضهم بعضاً. وقال بعض الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون الكئوس أن ينهى بعضهم بعضاً واستدلوا بهذه الآية، قالوا: لأن قوله: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ يقتضي اشتراكهم في الفعل ودمهم على ترك التناهي»^(١).

عقبولة:

* الأمر بالمعروف بالمعروف، والنهي عن المنكر بلا منكر، هذا قوم الأمر والنهي.

(١) تفسير القرطبي (٦/ ٣٥٣، ٣٥٤).

قواعد في الإنكار

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرين
بالمعروف والناهين عن المنكر وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد؛
فإن كثيرا من الشباب وبدافع حب الدين يقعون في إنكار أمور
على المخالفين هي عند العلماء المحققين لا يجوز الإنكار عليها.

وحتى نجتنب هذه المزالق ينبغي أن نعرف، ما ينكر فيه وما لا
ينكر فيه، وضوابط ذلك، وفيما يلي بيان لهذه الجوانب بشيء من
الإيجاز والاختصار هو مجموع كلام أهل العلم في ذلك:

أولا: بيان ما لا ينكر فيه، بين العلماء أنه (لا يجوز الإنكار في
الخلافا المعتر السائغ)، ويقصدون بذلك (عدم الإنكار في المختلف
فيه من مسائل الاجتهاد)، وفي بيان ذلك أقوال متعددة لشيخ الإسلام
-رحمه الله- منها قوله: «مسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا
بيان الحجة وإيضاح المحجة: لا الإنكار المجرد المستند إلى محض
التقليد؛ فإن هذا فعل أهل الجهل والأهواء»^(١).

وقال -رحمه الله- في موضع آخر: «المسائل الاجتهادية
لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس بإتباعه فيها؛ ولكن يتكلم
فيها بالحجج العلمية فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ومن قد

(١) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ١٦٠).

أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. ونظائر هذه المسائل كثيرة مثل: تنازع الناس في بيع الباقل الأخضر في قشرته وفي بيع المقائي جملة واحدة وبيع المعاطاة والسلم الحال واستعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغيره والتوضؤ من مس الذكر والنساء وخروج النجاسات من غير السيلين والقهقهة وترك الوضوء من ذلك والقراءة بالبسملة سرا أو جهرا وترك ذلك. وتنجيس بول ما يؤكل لحمه وروثه أو القول بطهارة ذلك وبيع الأعيان الغائبة بالصفة وترك ذلك. والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين أو المرفقين والتيمم لكل صلاة أو لوقت كل صلاة أو الاكتفاء بتيمم واحد وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض أو المنع من قبول شهادتهم^(١).

ويُنبه هنا إلى أن ابن تيمية رحمه الله له تفريق خاص بين مسائل الاختلاف ومسائل الاجتهاد، ورتب على هذا التفريق جواز (الإنكار في مسائل الخلاف، وعدم الإنكار في مسائل الاجتهاد)، والفارق بين النوعين من المسائل أن مسائل الاختلاف هي التي يكون أحد القولان فيها مؤيد بالنص في مقابل آخر ضعيف، أما مسائل الاجتهاد فهي التي لم يرد فيها دليل يجب العمل به، يقول ابن تيمية - رحمه الله: «مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه وإذا كان في المسألة قولان: فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا

(١) مجموع الفتاوى (٣٠ / ٨٠).

قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين»^(١).
 ويُرتب على ما سبق أنه (لا ينكر مقلد على مقلد إلا بحجة
 ليس لها معارض قوي)، يقول ابن تيمية -رحمه الله- في بيان ذلك:
 «من صار إلى قول مقلدا لقائله لم يكن له أن ينكر على من صار
 إلى القول الآخر مقلدا لقائله؛ لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية
 وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت»^(٢).

وُيُرتب على ما سبق أيضا أنه (لا إنكار بين المختلفين حيث
 لا سنة ولا إجماع)، يقول ابن القيم -رحمه الله-: «وأما إذا لم يكن
 في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساع، لم ينكر على من
 عمل بها مجتهدا أو مقلدا»^(٣).

ولكن ينبغي التنبيه هنا على أمر مهم وهو أن (عدم جواز
 الإنكار لا يعني عدم جواز النصح)، عند أمن الفتنة، يقول العز ابن
 عبد السلام -رحمه الله-: «فمن أتى شيئا مختلفا في تحريمه معتقدا
 تحريمه وجب الإنكار عليه.. وإن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه،
 إلا ان يكون مأخذ المحلل ضعيفا،... وإن لم يعتقد تحريما ولا تحليلا
 أرشد إلى اجتنابه من غير توبيخ ولا إنكار»^(٤).

ثانيا: ضوابط الإنكار، هناك مجموعة من الضوابط ينبغي على

(١) مجموع الفتاوى (٢٠ / ٢٠٧).

(٢) مجموع الفتاوى (٣٥ / ٢٣٣).

(٣) المستدرک على مجموع الفتاوى (٣ / ٢٠٦).

(٤) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١ / ١٢٩).

المخالف أن يأخذ بها نفسه قبل الإنكار على مخالفه، ومن أهم هذه الضوابط ما يأتي:

١- ينبغي (تجنب الأنكر): ف(أحياناً ينبغي ترك الأمر والنهي)، وذلك عندما يكون الإنكار على المخالف سوف يؤدي إلى ضياع مصلحة قائمة أو إيجاد مفسدة منعدمة، يقول ابن تيمية -رحمه الله- في معرض حديثه عن اجتماع معروف ومنكر غير متلازمين عند طائفة: «في الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعرفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها؛ بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق»^(١). وهذه الصورة تخالف ما لو كان المعروف والمنكر متلازمين عند طائفة أو فرد، فابن تيمية -رحمه الله- قال في ذلك: «وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهى حيث كان المعروف والمنكر متلازمين»^(٢).

وموضوع تجنب الأنكر يوجب على المنكر أن يعلم بدقة طبيعة الحالة أو المواقف التي سوف ينكر فيها، لأن (المنكر حيث لا ينبغي الإنكار مرتكب لنوع من الظلم والجهل)، أما الظلم فلأنه نهى عما لا يطلب فيه الإنكار، وأما الجهل فلأنه بني إنكاره على غير معرفة، يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «إذا كان الكفر والفسوق والعصيان

(١) مجموع الفتاوى (٢٨ / ١٣٠).

(٢) مجموع الفتاوى (٢٨ / ١٣٠).

سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم وينكر عليهم آخرون إنكاراً منهياً عنه فيكون ذلك من ذنوبهم؛ فيحصل التفرق والاختلاف والشر وهذا من أعظم الفتن والشُرور قديماً وحديثاً؛ إذ الإنسان ظلوم جهول والظلم والجهل أنواع فيكون ظلم الأول وجهله من نوع وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر^(١).

ومن الصور التي يقع فيه الإنكار على الوجه الممنوع، الإنكار على التفاضل بين السنن والمستحبات، بالرغم من أنه (لا يجب الأمر بالفاضل ولا النهي عن المفضل). ومن يحرص على السلامة في هذه الأمور فعليه أن يمسك عن الإنكار أو ينصح بالحسنى ففي هاذين الموقفين (يكون المنكر مصيباً).

ومن تطبيقات (تجنب الأُنكر) النهي عن الخروج على الحاكم المرتكب للذنوب، يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «إذا كان من المحرمات ما لو نهى عنه حصل ما هو أشد تحريماً منه لم ينه عنه ولم ييحه أيضاً. ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه؛ ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف؛ لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه

من ذلك ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه»^(١).

٢- مراعاة (فقه المصالح في الإنكار): ففي الإنكار يكون درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فينكر حيث تقتضي المصلحة الإنكار ويترك الإنكار حيث يخشى منه المفسدة أو ضياع المصلحة، يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «حيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم إذ لمؤمن عليه أن يتقى الله في عباد الله وليس عليه هداهم»^(٢)، وفي موضع آخر يقول: «وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه»^(٣).

وما أروع ما ساقه ابن تيمية -رحمه الله- لبيان أن درء المفسد مقدم على جلب المصالح وأن (نور معه ظلمة خير من ترك النور بالكلية)، حيث قال: «قد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا. فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف. وإلا بقي الإنسان في الظلمة فلا ينبغي أن

(١) مجموع الفتاوى (١٤ / ٤٧٢).

(٢) مجموع الفتاوى (٢٨ / ١٢٦).

(٣) مجموع الفتاوى (١٤ / ٤٧٢).

يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة. إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما رآه في طرق الناس من الظلمة»^(١).

وهذا الذي ساقه ابن تيمية -رحمه الله- يفيد أنه (لا يهجر المبتدع إذا فوت هجره بعض المصالح)، وأوقع خلاف المقصود، «فالهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنوب وإثم وفساد وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن المنكر وعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا. وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند أهله. فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه وتحضها على فعل ضد ظلمه: من الإيمان والسنة ونحو ذلك. فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد؛ بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مأمورا بها»^(٢).

ومن المصالح التي يمكن أن تفوت بالإنكار في غير موضعه: مصلحة الحياة، فقد يفقد الإنسان حياة بذلك، ولذا كان (ترك النهي إذا خشي الإنسان الأذى على نفسه أو المسلمين) من الأمور الواجبة، يقول ابن رجب -رحمه الله-: «إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذى أهله أو جيرانه، لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ، لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره، كذلك قال الفضيل بن عياض

(١) مجموع الفتاوى (١٠ / ٣٦٤).

(٢) مجموع الفتاوى (٢٨ / ٢١٢).

وغيره»^(١). ويقول ابن تيمية رحمه الله: «فإذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر؛ بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب سقط التغيير باللسان في هذه الحال وبقي بالقلب»^(٢).

٣- (مراعاة حال المنكر عليه)، ف (لا ينكر على من كان حديث التوبة والإسلام إلا بعد تمكنه من العلم والعمل)، يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «وكذلك التائب من الذنوب؛ والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم فإنه لا يطيق ذلك وإذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه في هذه الحال وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان كما عفا الرسول عما عفا عنه إلى وقت بيانه ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط. فتدبر هذا الأصل فإنه نافع... فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان واجبا في الأصل»^(٣).

وكذلك (لا ينكر حيث لا يجدي مع المنكر عليه الإنكار إلا عند مظنة القبول)، يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن: إما لجهله وإما لظلمه ولا يمكن إزالة جهله وظلمه

(١) جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٤٩).

(٢) مجموع الفتاوى (١٤/ ٤٨٠).

(٣) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٦٠).

فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى علا الإسلام وظهر^(١). ويقول العز بن عبد السلام رحمه الله: «فإن علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن أمره ونهيه لا يجديان ولا يفيدان شيئاً، أو غلب على ظنه، سقط الوجوب لأنه وسيلة ويبقى الاستحباب، والوسائل تسقط بسقوط المقاصد، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يدخل إلى المسجد الحرام وفيه الأنصاب والأوثان ولم يكن ينكر ذلك كلما رآه. وكذلك لم يكن كلما رأى المشركين ينكر عليهم، وكذلك كان السلف لا ينكرون على الفسقة والظلمة فسوقهم وظلمهم وفجورهم، كلما رأوهم، مع علمهم أنه لا يجدي إنكارهم.

وقد يكون من الفسقة من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فيزداد فسوقاً إلى فسوقه، وفجوراً إلى فجوره^(٢).

وأخيراً يجب أن يراعي المنكر ما يؤول إليه حال المنكر عليه، ف (لا إنكار إلا إذا كانت النقلة إلى مباح أو منكر أخف)، يقول ابن القيم - رحمه الله -: «فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشرطنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي الشباب وسباق الخيل ونحو ذلك، وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصديه

(١) مجموع الفتاوى (٢٠ / ٥٩).

(٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١ / ١٢٨).

فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك، وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجنون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى، وهذا باب واسع^(١)... هذا محصل ما وقفت عليه من كلام أهل العلم وفق الله الجميع لصالح النية والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه..

عقبولة:

- * الإنكار للإصلاح، لا للإفساد، أو الإتيان بما هو أنكر.
- * أدعياء الإنكار كُتُّر، يميزهم المنهج الذي يسرون عليه.

(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٣/ ١٢).

آداب الباحث عن الحق

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. أما

بعد؛

فإن لطالب الحق والباحث عنه المنقب في الزوايا والخبايا عنه له آداباً ومنهجاً، أجمل فيما يلي مختصر كلام أهل العلم في أهمها، ومن أهمها ما يأتي:

أولاً: قبول قول المخالف إذا كان الحق في جانبه: فمن أهم آداب طلاب العلم: (الإنصاف بالإقرار بصواب المخالف).

وذلك باعتماد قوله بغض النظر عن شخصه أو فكره في غير المسألة محل النظر، (فلا يرد الحق لمجرد أن قائله مبطل، فالعبرة بالقول لا بالقائل)، يقول ابن حجر العسقلاني -رحمه الله-: «الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها وأن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك مؤمناً وبأن الكذاب قد يصدق»^(١).

ولنا في منهج الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- تطبيقاً عملياً لهذا المنهج، حيث يقول في بيان منهجه في التفسير: «ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل، من غير تعصب لمذهب معين ولا لقول قائل،

(١) فتح الباري (٤/ ٤٨٩).

معين لأننا ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله، لأن كل كلام فيه مقبول ومردود إلاّ كلامه صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيراً، ألا ترى أن ملكة سبأ في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي وقومها لما قالت كلاماً حقاً صدقها الله فيه، ولم يكن كفرها مانعاً من تصديقها في الحق الذي قالتها»^(١).

ومن الفضل في هذا الباب أن نلتزم ذلك ولو ساء خلق المخالف، فمن قواعد الإنصاف أنه (لا ينكر صواب المخالف ولو ساء طبعه).

ولا يقتصر الأمر في الإنصاف على قبول قول المخالف عند ثبوت صدقه، بل على طالب العلم أن يلتزم العدل في المراتب الأقل، وذلك (بالإقرار بقرب المخالف من الحق أو البعد عنه)، يقول ابن سعدي -رحمه الله-: «إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع، فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يبين ما فيها من الحق والباطل، ويعتبر قربها من الحق وبعدها منه»^(٢).

وليعلم طالب الحق أن (الإقرار بفضل المخالف لا ينقص قدر المقر به)، وليكن له في قول محمد ابن الحسن -رحمه الله- مثلاً، فعن عبد الله بن عبد الحكم، قال: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد بن الحسن: أيهما أعلم صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالك بن أنس - قلت: على الإنصاف؟ قال: نعم. قلت: فأشددك الله

(١) أضواء البيان، مقدمة التفسير (١/ ٦٨).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (ص: ٢٨٠).

من أعلم بالقرآن - صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم - يعني مالكا. قلت فمن أعلم بالسنة - صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم، قلت: فأنشذك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقدمين - صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم، قال الشافعي: فقلت: لم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء فمن لم يعرف الأصول فعلى أي شيء يقيس؟!^(١).

وانتهاج هذا المنهج اللطيف الشريف ربما يحمل المخالف إذا أخطأ من وجه دون وجه أن يعود إلى الحق، لأن (بيان فضل المخالف يخفف من وطأة تخطئته)، وقد كان من فضل الذهبي - رحمه الله - في هذا الباب أنه ترجم لأحد الموضوعين فقال فيه: «وهو أحد الموضوعين الكذابين، مع كونه كان محدثا، إماما في السنة والرد على المتدعة»^(٢).

فالتزام ما سبق بيانه مفتاح لعلاج ما (يغلب على الأتباع من غمط مخالفينهم)؛ فحالهم كما يقول ابن عبد البر: «وكلهم يتجاوز الحد في الذم، وعند كل واحد من الطائفتين خير كثير وعلم كبير»^(٣).
ثانيا: (قبول الحق من أي كان): فمن العدل عند طلب الحق: (قبول الحق من الحبيب والبغض)، يقول ابن القيم - رحمه الله -: «فعلى المسلم أن يتبع هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في قبول

(١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١ / ٤)، وفيات الأعيان (٤ / ١٣٦)، سير أعلام النبلاء (٨ / ١١٢).

(٢) العبر في خبر من غير (٢ / ١٩).

(٣) جامع بيان العلم وفضله (٢ / ١١٣٨).

الحق ممن جاء به من ولي وعدو وحبیب وبغیض وبر وفاجر، ويرد الباطل على من قاله كائنا من كان»^(١).

وكذلك: (قبول الحق حتى من غير المسلم)، يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني -رافضي- قولاً فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق»^(٢).

وكذلك: (قبول الحق ولو من المنافق، ورد الباطل ولو من الحكيم): وفي هذا يقول معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: «اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، وتلق الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا»^(٣).

وهذا الذي أوردناه يتطلب من الباحث عن الحق الطالب له دربة طويلة على لزوم العدل، والإنصاف، والتحري حتى تحصل له ملكة تجريد الأقوال عن الأشخاص فلا يمتدح من يحبه بعمل شنع به على من يبغضه، وهذا مما يشنع منه لأن (قبول الحق يقتضي عدم الكيل بمكيالين).

ثالثاً: ومن آداب طالب الحق: تمني وصول المخالف إليه: فعلى طالب الحق (إنصاف المخالف حتى لو كان بتمني وصوله للصواب)،

(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين (١ / ٨٢).

(٢) منهاج السنة النبوية (٢ / ٣٤٢).

(٣) سنن أبي داود (٤ / ٢٠٢).

وهذا من الآداب التي يجب عليه تحصيلها فيكون في طلب الحق كناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه، ويرى رفيقه معينا لا خصما ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق.

وليعلم طالب الحق أن (تمني الصواب للمخالف من علامات التعقل والإخلاص والصدق)، ومن ثم فلا يليق به (لا الفرح بالذلة ولا التصيد للأخطاء)، وإنما الذي يليق به هو التزام ما نصح به الشيخ بكر أبو زيد حيث قال: «التزم الإنصاف الأدبي بأن لا تجحد ما للإنسان من فضل، وإذا أذنب فلا تفرح بذنبه... وأما البحث عن هفواته وتصيدها؛ فذنوب مضافة»، وليكف الباحث عن الحق في هذا الباب الاقتداء بما كان من (مسارعة السلف لإتباع الحق ولو نطق به الخصم)، قال العز بن عبد السلام -رحمه الله- متعجبا من تعصب أهل زمانه: «وأين هذا من مناظرة السلف ومشاورتهم في الأحكام ومسارعتهم إلى إتباع الحق إذا ظهر على لسان الخصم، وقد نقل عن الشافعي -رحمه الله- أنه قال: ما ناظرت أحدا إلا قلت: اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعه»^(١).

رابعا: من آداب الحث عن الحق: (قابلية الرجوع إلى الحق إذا ظهر على يد المخالف)، فـ (استعداد الرجوع إلى الصواب دليل

(١) تصنيف الناس (ص: ٧٧، ٨٧).

الإخلاص للحق)، وقد ضرب بأصحاب أبي حنيفة المثل في الرجوع عن الحق؛ حتى إن أبا يوسف -رحمه الله- لما أرشده الإمام مالك -رحمه الله- إلى وجه الحق في مسألة رجع عن رأيه وقال: «لو رأى صاحبي -يعني أبا حنيفة- مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت»^(١)، مما يدل على أن الرجوع للحق من أشرف أخلاق العلماء.

فليكن شعار طلاب الحق: (إذا اتضح الحق رجعنا وإن خفي لم ننازع المخالف)، يقول ابن تيمية -رحمه الله- في هذا المعنى: «الحق الذي بعث الله به رسوله لا يغطي بل يظهر فإن ظهر رجع الجميع إليه وإن لم يظهر سكت هذا عن هذا وسكت هذا عن هذا؛ كالمسائل التي تقع يتنازع فيها أهل المذاهب لا يقول أحد إنه يجب على صاحب مذهب أن يتبع مذهب غيره لكونه حاكماً فإن هذا ينقلب فقد يصير الآخر حاكماً»^(٢).

وليعلم طلاب العلم أنه (لا حرج على المعذور)، فالمجتهد إذا اجتهد في مسألة ثم تبين الحق في خلافها «لم يكن لأحد أن يذمه ولا يعيبه ولا يعاقبه ولكن إذا عرف الحق بخلاف قوله لم يجز ترك الحق الذي بعث الله به رسوله لقول أحد من الخلق وذلك هو الشرع المنزل من عند الله وهو الكتاب والسنة وهو دين الله ورسوله لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله لا يجاهدون على قول عالم

(١) البداية والنهاية (١٠ / ١٩٤).

(٢) مجموع الفتاوى (٣٥ / ٣٧٩).

ولا شيخ ولا متأول»^(١).

وليتذكر طالب الحق أنه (لا عذر لمن عرف الحق في أن يدعه)، وقد (كان الصحابة يرجعون إلى الصواب)، فقد احتج ابن عباس على علي رضي الله عن الجميع فيما رآه من حرق المرتدين بعد قتلهم، بحديث: «من بدل دينه فاقتلوه»^(٢) فبلغ علي ذلك فأعجبه.. ورحم الله الإمام المجدد: محمد بن عبد الوهاب التميمي الذي جعل من «الرجوع إلى الحق خير من التمادي للباطل»^(٣) شعاراً له.. هذه مجمل آداب في قبول الحق والرجوع إليه والبحث عنه، كتبتها لنفسي ولمن طلبها مني في غير ما مجلس.. وفق الله الجميع لصلاح النية والعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً..

عقبولة:

* البحث عن الحق عبادة العلماء.

* الثبات فقط؛ ليس محموداً، إلا إذا كان على الحق.

(١) مجموع الفتاوى (٣٥ / ٣٦٧).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٤ / ٦١)، برقم (٣٠١٧).

(٣) وهي حكمة بليغة مأخوذة من نصيحة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ونصها: «وإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل». سنن الدارقطني (٥ / ٣٦٩).

لا تنس نصيبك من الحب

الحديث عن الحب شيء مخجل عند بعض أهل العلم والأدب،
وإنك لتجد الكثير يترك ذلك، إما ترفعاً أو تغافلاً، أو تجاهلاً... بل قد
يطول المقام بأحدهم حتى يرى أنه خارم للمروءة، وكأنه لم يكن قط
عاطفة بشرية، وشعوراً إنسانياً.. إن الحب أعذب صورة للجمال في
الحياة وألمع طموح، إنه فتنة العذوبة..

فلا يجري ماء الحياة رقيقاً في الغصن إلا بالحب.. ولا يلتف
الغصن على الغصن إلا بالحب، كما يقول الطنطاوي إن ماء الحب
يجري في رياحين القلوب، وأهل الحب تهفو قلوبهم.. وتتمايز
دروبهم..

إنه الحب واشتياق المعنى

فادر يا صاحب الهوى وتأنى

كم من أجسادٍ تعرفوها رعشة من وطأة الحب.. وكم من أجفان
تكسوها دهشة..

من لوعة الحب..

إنه لوعة من العشق يهوي...

في يديها سيف المنية أحنى

آه ما أعجبه.. أعجب من العجب.. وأسرع أواراً في الأرواح من

اللهب..

صاحب الحب..

فَعَّالٌ.. قَوَّالٌ.. مَفْضَالٌ..

إنه الحب دمعته ووجيب

وفؤاد يحنو به ألف معنى

فهو فعال: للتضحيات في عالم الحب..

ومفضال لتجلده.. وتحمله.. جهد الصبابة..

فلولا الحب.. لما جهدت مهج المحبين..

ولما ذابت أعين الوالهيين.. ولما أنفق في هذا العالم درهم ولا

دينار.

إنه الحب بين جانٍ وحانٍ

إنه الحب يا أخي فتأني

بالحب.. يكون الإيثار.. بالحب يكون النجاح..

بالحب يكون الكفاح.. فالحياة الحب..

والحب الحياة.

والنجاح.. لا يكون إلا بالحب.. فإن شئت نجاحا وفلاحا؛

فاعمد إلى طريق الحب..

محبة الله.. ومحبة ما يحب الله.. ومحبة من يُحب الله.

واسلكه في حياتك تجد فلاحا... يرتقبك... ورفعة تعلو بشأنك...

وجمالا لعاقبة أمرك...

عقبولة:

* الحياةُ حُبُّ صادق، وقلبٌ وفيٌّ، ونفسٌ قنوع.

* الحب مخلوق شريف، وشفيف، كل شيء يؤثر فيه.

* أسمى معاني الحب جمعت في قول الله جل وعز: ﴿يُحِبُّهُمْ

وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤].

* ما على المحبين من سبيل، ولا على هجرهم أي دليل.

كانا يوم كنت

كان يتيما لما خرج من أرض قومه... إلى نجد العامرية.. ثم انطلق إلى بلاد الخليج يجوبها ويبحث عن ما قسمه الله له.. انتظم في السلك العسكري زمنًا.. ثم بلغه الخبر الذي غير مجرى حياته.. إنها ابنة العم، وقسيمة الصبا، وراعية الجبل،.. جاء من يخطبها.. لِمَا كانت تتمتعُ به من خصال وجمال ودلال، بين بنات جنسها.. فاقتهم بكلِ جدارةٍ من بين شابات القرية الريفية الحاملة التي يسكنها.. وما كان من صاحبنا لما بلغه الخبر؛ إلا أن قدّم ورقة الفصل من عمله في الخليج، واستلم مستحقاته،.. وانطلق على أجنحة الحب والود والنجاء.. نحو فتاة أحلامه.. نعم.. دخل صاحبنا القرية على حين غرّة من أهلها، وهى ترتدي حُلّة المساء، وكم في بدر الجنوب من معاني السكون والسناء، والهدوء والهناء.. ليلا، والسكينة تحفُّ جبالها.. توقفت الأصوات، وهدأت القرية، ولم يبق إلا صوت خرير الماء في السواقي، وبعض أصوات الصواني؛.. يُشَنَّفُ مسامعَ صاحبنا، والشوق يحفُّه، والظلام بدأ يلفه، وما إن أصبح حتى اغتدى إلى عمّه، الذي أحاطه بعنايته بعد موت والده، وكان له مكان الوالد، وتقدم وطلب يد سيدة الحسن والدلال، والأدب والجمال، فقبول بالترحيب، وهزته أريحية العرب؛ فقبّل رأس عمّه.. شاكرًا

لأعظم معروف قدّمه إليه.. وما هي إلا سنة، وكنْتُ بينها في الدنيا...
نعم.. أنا.. «محمد».

عشتُ عليل الجسد في المهد.. حتى أشفق علىّ القريب
والبعيد.. وحتى ظن ظانٌ توديعي للدنيا.. قبل مصافحتي لأزهارها..
وطني بأطيّارها.. وتلذذي بمفاتها.. والحمد لله على كل حال..
دفعتني الوالدة الرءوم إلى والدها.. «جدي محمد»، وأخذ بيده
حديده... أوقد عليها النار... وبلا مقدمات.. أو كشف.. أو تشخيص
للحالة، وضعها على مؤخرة رأسي.. لحظات، وخدمت الأنفاس..
وانقطع صوت ذلكم الصبي العليل.. ليلتفت لمن حوله.. وكأنه إيدان
بحياة جديدة.. وبالفعل نفع الله بهذه التجربة.. وانقشعت غمائمُ
الخوف والإشفاق، وأمدَّ الله في عمر الغلام حتى كتب هذه الأسطر..
ثم بعد بلوغه الشهر السادس من عمره؛ استقر في نجد العامرية، هو
وأسرته الصغيرة إلى الآن.. وعودًا على بدء، والعود أحمد.. أعود
لسيرة ذلكم اليتيم.. أتعلمون مَنْ هو بعد هذه الأحداث.. أنه...
«سرار».

ومعناه من كثرة إدخال السرور على النفوس، ومسرة القلب بما

يحب، فكان:

سَرَّار الإنسان...

سَرَّار العطف واللطف...

سَرَّار البر والإحسان...

سَرَّارِ العِصَامِي...

سَرَّارِ ذُو الصِّدْرِ الوَاسِعِ...

سَرَّارِ ذُو البَيْتِ الوَاسِعِ...

سَرَّارِ ذُو القَلْبِ الوَاسِعِ...

سَرَّارِ ذُو الجِيبِ الوَاسِعِ.. عاش عصامياً قوياً في زمن صعب..
وكان صدرًا رحيبًا لكل أخ له.. فكان منزله أشبه شيء بمنازل الكبراء
من وجه فقط، وهو من وجه فتح أبوابه لكل أحبابه.. فكان بيته
مفتوحًا، وصدوره مفتوحًا..

عاش على هذا.. لا حرمني الله به..

تعلّمتُ منه الكثير.. تعلّمتُ منه الكفاح بكل معانيه.. وتعلّمت
منة العصاميّة في الحياة، وقد تقرّر عندي مبدأ العصامية في الحياة
فكنت على قول الأول: «استغن عن شئت تكن نظيره، وأفضل على
من شئت تكن أميره، واحتج من شئت تكن أسيره»^(١).

وتذكرت قول البارودي سامي:

إذا أنا لم أعط المكارم حقّها

فلا عزني خال ولا ضمني أب

خلقتُ عيوفًا لا أرى لابن حرّة

لدي يدا أغضي لها حين يغضب

(١) المجالسة وجواهر العلم (٦/ ٢٨٣).

أسير على نهج يرى الناس غيره

لكل امرئ فيما يحاول مذهب

وتعلّمتُ منه سعةَ الصدر، وطول النفس.. وتعلّمتُ منه محبةَ

الإحسان للآخرين، ولو تناسوا ذلك، وتحمله النخوة.. إلى محامل..

وهذا كلفه في حياته الكثير، غير أنه لا يرتاح ولا يطمئن حتى يبذل

إحسانه لغيره.. وإنني لأرجو أن ألتزم الإنصاف، وأنا أرقم هذه

الأحرف، غير أن عاطفة البنوة تآبى إلا أن تُجَلَّ صفة الأبوة..

أبي لا يذقني الله فقدانَ مثله

وأين له مثلٌ وأين المقارب

وعلى الحقيقة، فلقد تعلمتُ منه الحياة كلها.. بحلوها ومرها..

وعلى كثرة مخالطتي للعلماء ومجالستي للكبراء، ومصاحبتي لأرباب

الهمم؛ والله ما انتفعتُ بأحد كانتفاعي بما رأيت من والدي، والكمال

لله جل وعز.. غير أنني أرى فيه معاني لا يراها غيري.. وكانت أوضح

البصمات في حياتي بصمته؛ إذ الابن صنو أبيه.. ولقد رأيتني أحاكي

أفعاله في الصبا، حتى صارت لي خصال، ولا أزعم أنني أصل إلى ما

وصل، ولكن كما قال الأول:

نبنني كما كانت أوائلنا تبني

ونفعل مثلما فعلوا

وهو مع ذا مرهف الحس.. تؤثر فيه الكلمة.. ويهزه بيتُ

القصيد.. وإنني لأجد ذلك في حياتي عياناً... فإن البيت من القصيد

العذب.. يشجيني.. بل يسحرني، وإن الكلمة الصادقة تهزُّ وجداني...

فلا أشعر إلا بشواظٍ من نار المعاني يَهْزُ المباني.. لا حرمني ربي من بَرِّكَ.. ولقد تعلمت الكثير والكثير..

• فهو أبو العصامية إن كان لها أبٌ..

• وهو صاحب التضحية والبذل في سبيل جمع الكلمة، ووحدة

الصف في الأسرة..

• وهو من أكثر من رأيت موافقاً قوله فعله..

• وهو من أحزم الناس في الأخطاء والزلات..

• وهو صاحب علاج عملي مباشر ناجع للخطأ، يحتمه الظرف،

ويتطلبه الموقف.

• وهو ذو صدر رحب بالمحتاجين، فتجدهم يحفون به، والكريم

من الرجال من طمع به الناس، وطلبوا النوال..

• وهو الذي يعطي، ولو كان محتاجاً..

• وهو الكتومٌ لمعرفه وإحسانه، فلا يكاد أحد يعرف ذلك إلا

ما ندر.. وغيرها وغيرها كثير.. لا حرمني الله برّه..

أما تلکم الراعية الريفية الجميلة فكانت ظفائر شعرها هي الرمز

والدلالة عليها، إذ أنها كانت تتمتع بأجمل شعر بين قريناتها من بنات

قريتها...

تربّت في بيت عزٍّ وأدب، وتخلّقت بأخلاق الكبار في صغرها،

فكانت شامة في وجه الزمن.. ودرّة في عقد الجمال... وكلمة على

لسان أهل الثناء..

لها صبرٌ أعتقد أن مسَمَّى الصبر يعجز عنه، ولها طول نفس
أحسب أنه ينقطع معه كل نفس...

درجت في بيت كريم، والدها من أعظم الناس توكلاً، فهو من
أهل البساتين والزرع، وهم كما جاء في الأخبار من أهل التوكل..
عسفها على معاني مشرقة، وربّأها على معالي مورقة..
فكان من هذا الخليط تلکم الـ«حسنة»..

بلغت مبلغ النساء.. وتقدم لها شبان القرية، الكل يرجو من
هذه الحصان الرزان أن توافق عليه زوجاً لها، ليحظى بخير الدنيا، بل
بجنة الدنيا، ولقد جاء في دعاء الصالحين: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة،
وفي الآخرة حسنة».

قال بعض أهل العلم: وحسنة الدنيا: الزوجة الصالحة، وحسنة
الآخرة: الجنة.. فلك أن تتصور.. والمقصود أن والده هذه الحسناء
لم يقدم أحداً على من ظن به وأحبه، وكان مزعه منه.. (فأبرق له)..
برقية.. أن فلانة «الحسنة» تكلم فيها الخطاب، وأني أنظر في شأنك،
فإن شئت زوجتها؛ وإلا قبلنا من خطب.. فقدّم فارس الأحلام
الجواب عملياً، لسان حاله: الجواب ما ترى لا ما تسمع..

وقدّم فصله من وظيفته.. يوم أن كانت الوظيفة تعني الشيء
الكثير للناس، ودلف إلى قريته يحدوه الشوق، ويسابقه الأمل،
وطلب يد الحسناء، وقبلت، وبقي معها ما يقارب السنة في رياض
الريف، ثم كُنْتُ يوم كانوا!!

ودلف إلى نجد العامرية يبتغي الرزق، واستقر من أول تكوين هذه اللبنة.. وبعد أن أصبح عمُر «محمد» ستة أشهر.. نعم.. ستة أشهر فحسب. فهل عرفتم من هذه الحسناء... إنها «غَفْرَة».. أم محمد فرحمها الله كما ربَّئني صغيرًا..

ومن معاني هذا الاسم: الغَفْرُ وهو ابن الغزال الصغير؛ وقيل: بل هو صغير المها، والوضيحي...

فكانت شامة في خد الفضائل، ومفرق الحسن، نعم إنها...

غَفْرَةُ الحب والعطاء...

غَفْرَةُ الهمة والحزم...

غَفْرَةُ الإحسان والصلة...

غَفْرَةُ الإنسان والإنسان...

غَفْرَةُ الصدق والوضوح...

إنها والله لي عافية الدنيا...

ولقد تعلمت في حياتي منها دروسًا كثيرة.. منها:

- الصبر على مشاق الحياة.
- حُسن العشرة مع الناس.
- سعة الصدر في المواقف.
- السرية والكتمان للأسرار.
- الرأي السديد في مناحي حياتي.

- الأمل في حياتها كبير، جدُّ كبير.. حتى تعلمناه منها.
 - التحفيز الإيجابي للجميع.
 - الصدق في الحديث، وعدم الاكتراث منه مهما كانت النتيجة، ومع مَنْ كان.
 - التضحية، والبذل.
 - التعامل بالإحسان مع من أساء لها.
 - ولقد رأيتها تحسن لساء ليسوا أهلاً لإحسانها، فعجبت، وسألتها؛ فقالت: «كُلُّ له عمله».. أعطيهم الذي عندي، ويعطوني الذي عندهم.
 - الحزم في التربية، وإن تطلَّب ذلك التأديب.
 - الخوف على الجميع، وحَمْلُ هَمِّ الجميع.
 - لا حرمني الله من برِّها.
 - بقي أن أقول:
- اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا... وأجزهما عني خيرا كما
صحباني كبيرا... ومتعني بحياتهما وعافيتهما كثيرا كثيرا...
وأكرمني بالقرب منهما والتشرف بخدمتهما ما حييت...
يا اارب.
- وها قد رحل سيدي الوالد إلى جوار ربه، وأحاطت بي
الذكريات من كل مكان تكاد تخنقني، فياربِّ اربط على قلبي، واغفر
لأبي إنه كان من الصادقين.

كان رحمه الله يحب البساطة، والبسطاء، والتبسط مع من يحب، فأحببت ذلك منه، وكان رحمه الله يميل العِثار، ويكرم الجار، ويقرب الضيف، ويأخذ من صلب حلاله، وكرائم ماله، لينفقها في نوافل الفضائل، ومحاسن الأعمال، وكان كثيراً ما يلفت نظري للمعاسير، والمحاويج، بالسعي في قضاء حوائجهم، وتنفيس كربهم، والسعي في ذلك، والتخفيف عن الناس، وكانت سعادته رحمه الله في العطاء للآخرين وإسعادهم..

صبر الله قلبي، وعصم روحي، ورزقني إيماناً أستعين به على تجاوز هذه المرحلة.. أنا وإخوتي وكل محب.

(القاعدة البوشية)

قال بوش الابن في تصريح له:

إما أن تكونوا معنا أو ضدنا..

هذه القاعدة البوشية عمل بها من أصبح يعيش بين الناس بروح قتالية، يُحَقِّبُ الناس، معنا أو ضدنا، في عملية جائزة للغوص في مقاصد الأرواح، ومعاهد النفوس..

وأذكر حواراً جرى بيني وبين رجلٍ يزعم أنه صديقي...

قال لي: أتعبتني يا أخي...

قلت له: أعوذ بالله، مما؟!!!!

قال: لم أعرف لك تصنيفاً أصنّفك به بين الناس...

قلت له بعد طول تأمل في كلامه ومقاصده...: أنا أصنّف لك

نفسي لترتاح من مأثم ذلك ومغرمه ومغنمه إن كان فيه مغنم...

فأنا مخلوق بشري...

سمّاه والده -رحمه الله- محمد...

كاد يموت في صغره بأمراض تعاودت عليه شفاه الله منها

بفضله ثم بأم رءوم تحنو عليه وجدّ حاذق كواه في قفاه... فأفاق

صاحبك للحياة من جديد بتيسير الله وفضله...

وكَبُرَ الصَّبِيَّ وَشَبَّ عَنِ الطُّوقِ وَهُوَ فِي ظِلِّ ظَلِيلٍ مِنْ وَالِدِهِ الْكَرِيمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلِزِمَ حَلَقَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي صَبَاهِ حَتَّى خْتَمَ عَلَى شَيْخِهِ الْبَاكِسْتَانِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَاضِي فِي مَرِحَةِ الْجَامِعَةِ، وَتَعَلَّمَ عَلَى عُلَمَاءِ الرِّيَاضِ وَلِزِمَ مَجَالِسَهُمْ خَاصَّةَ الْإِمَامِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ وَالشَّيْخِ عَائِضِ بْنِ فَدْغُوشِ الْحَارِثِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَالشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحِ الْقَصِيرِ حَفِظَهُ اللَّهُ...

مَرَّتْ بِالشَّابِّ مُحَمَّدٍ عَوَاصِفَ فِكْرِيَّةٍ تَمُرُّ بِالْجِيلِ بِطَبِيعَةِ الْمَرِحَةِ الْعَمْرِيَّةِ، وَلَكِنْ كَانَ تَوْفِيقَ اللَّهِ ثُمَّ النَّاصِحِ الصَّادِقِ وَالَّذِي رَحِمَهُ اللَّهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً سَدَأَ مَنِيْعًا مِنَ الْانْزِلَاقِ فِيمَا يِعَارِضُ شَرَعَ اللَّهِ فِكْرِيًّا وَمَنْهَجِيًّا...

وَقَدْ كَانَ لَهُ مَوْقِفٌ مِنْ جَهِيْمَانِ وَأَتْبَاعِ حَرَكَتِهِ فَقَدْ حَاوَلُوا زِيَارَتَهُ فِي مَنْزِلِهِ وَعَمْرِي إِذْ ذَاكَ سُنِّيَّاتٍ، فَطَرَدَهُمْ وَأَغْلَظَ لَهُمُ الْقَوْلَ، وَقَالَ لَهُمْ كَمَا كَانَ يَرُوي لِي تَلْكَمُ الْقِصَّةَ بِكُلِّ بَرَاءَتِهِ الْمَعْهُودَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ: «لَوْ كَانَ فِيكُمْ خَيْرٌ كُنْتُمْ عِنْدَ ابْنِ بَازٍ فِي دَرُوسِهِ أَوْ كَانَ ابْنُ بَازٍ مَعَكُمْ عِنْدَ بِيوتِنَا...».

وَكُنْتُ أَكْبَرُ فِيهِ هَذَا التَّوْفِيقَ الَّذِي هُدِيَ إِلَيْهِ وَرُزِقَهُ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ وَلَا قُوَّةٍ...

وَأَذْكَرُ أَنَّنِي كُنْتُ أَنَا قِشْرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَحْتَدُّ بَيْنَنَا النِّقَاشُ غَفَرَ اللَّهُ لِي فِي مَوْقِفٍ مِنْ شَخْصٍ يَظْهَرُ نَجْمَهُ وَيَبْرِقُ اسْمُهُ فِي الْإِعْلَامِ الدَّعْوِيِّ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ فُقَاعَةٌ إِعْلَامِيَّةٌ يَطْفُو بِهَا اسْمُهُ عَلَى سَطْحِ

مكتب المجتمع... فإذا أراد أن يُنهي نقاشنا قال لي - بكل براءة-:
«هل هو أعلم أم ابن باز...؟».

قلت: لاشك شيخنا الباز أعلم وأحكم، وأدبه وجادته أسلم..
عندها يضحك ضحكة المنتصر ويقول:

قال لك: «لا تتعدى ابن باز، من دخلت الرياض يا ولدي
وعمري قرابة العشرين إلى اليوم وهو ما اختلف مثل غيره...».
فكان والدي الغالي رحمه الله يُعلّقني من حيث أشعر أو لا
أشعر بالنموذج البازي مما جعلني انقطع عن كل المؤثرات الدعوية
إلا ما كان من باب شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله رحمة واسعة ما
شكّل عند الطالب الجامعي قالباً معرفياً عرفته فيما بعد من خلال
البحث والمطالعة بمنهج أئمة الدعوة النجدية...

وكنت أتأمل حياة شيخنا الإمام وهو يُزكّي كل من يعمل في
الساحة العلمية والدعوية ويؤكد على لزوم السنة النبوية وينكر ما
كان من مخالفات شرعية لجادة سلف الأمة والتي هي أحسن طوراً
بالزيارات وطوراً بالاتصالات وطوراً بالمكاتبات وطوراً بالردود...
حتى علق في ذهني منهجه وحُسن استصلاحه لمن حوله وجمال
تدييره لما منحه الله به من علم وحسن خلق...

وكنت ألتزم صلاة الظهر كل يوم ثلاثاء في مسجد الإفتاء
للسلام عليه وسؤاله عما يُشكّل عليّ من عام ١٤١٢ إلى العام الذي
مات فيه رحمه الله رحمة واسعة وما أذكر أنني خرت ذلك إلا لماماً

حتى عرفني باسمي وبتخصصي وبجامعتي وبوظيفتي رحمه الله
رحمة واسعة ولا أنسى موقف أبي غفر الله له ضحى يوم الخميس
الذي قبض فيه الشيخ كيف تردد في إخباري وكيف واساني وكفكف
عبراتي ووعظني حينها بقوله: «إن كنت تحبه فسر على طريقه...».
ويا لها من وصية تلمع في سماء حياتي كل ما يمر عليّ موجباً
لها... لها

ومازلت يا صاحبي اجتهد في قفو أثر هذا الرجل وأسير على
جادته امثالاً لقول الله ﴿ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ﴾ ولقول رسوله صلى الله
عليه وسلم: «ليس منا من... ويعرف لعالمنا حقه»^(١).
وامثالاً لوصية والدي سرّار رحمه الله رحمة الأبرار...: «ن
كنت تحبه فسر على طريقته...».

ومع ذلك أحببت البليغ لبلاغته والكاتب لقلمه والمُشاكل
لمُشاكلته ولم أقبل منهم كل شيء بل كنت أخسر بعضهم جراء
النصيحة الصريحة إذا رأيت منهم ما يخالف أمر الله جل وعز.
فهل عرفت أيها المُصنّف المُنصّف من أكون؟

وأنا مع ذا شديد النفرة من التقليد الأحمق والتقليد البليد وانتهج
الحق ما رأيته وسعي وطاقتي ولو خالف رأي شيخي الإمام... الذي
طالما سمعته في درسه بجامع سارة وهو يقول بصوت متهدج:
ما وجدتم من كلامي يخالف الكتاب والسنة فاضربوا به عرض

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٣٧/ ٤١٦)، برقم (٢٢٧٥٥).

الحائط... ويشير إلى جدار المسجد تارةً يمنية وتارةً يسرة...

بقي أن أقول لصاحبي ولكل مبتلى بأعراض الناس...

جعلنا الله ممن يخدم الإسلام وأهله ونعوذ بالله أن نكون ممن يستخدم الإسلام وأهله، كما أنني أشهد الله وملائكته وجميع خلقه بما فيهم أنت أنني أبرأ إلى الله من كل ما خالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأني لا أفهم الكتاب والسنة إلا بفهم سلفنا الصالح رحمهم الله، ومن سار على دربهم من أئمة الدعوة في مملكتنا الغالية، وأني أحث على الاجتماع على إمام المسلمين ولزوم حلق كبار علمائهم وأحذّر من أصحاب الأهواء والمُحدثات والبدع سواء العلمية أو العملية أو الاعتقادية أو المنهجية بأي اسم كانت وبأي رسم بانت...

فهل عرفت من أكون يا صاحبي؟

أنا مسلم...، جعلت من أئمة الدعوة في بلادنا المباركة قُدوةً في الفهم والسلوك والمنهاج فسلمت من التشتت، والتنمر والتحزّب، ولله الحمد والمنة.

وقّنا الله للسير على جادة العلماء الناصحين والأئمة المخلصين، ورزقنا وإياك الانشغال بخواص أنفسنا تهذيباً.. وتأديباً وتعليماً وعملاً..

والسلام يا صاحبي يغشاك.. ليظهر الله به قلبك..

والرحمة ليطمئن بها فؤادك..

والبركة لينمّي الله بها علمك وعملك..

ولكل محب يحب الله...

عقبولة:

* الأيام كواشف.

* من سار على سبيل المؤمنين وفق لأكمل حال، وأحسن مآل.

* التيارات غلابة، والدعاوى الكاذبة يكشفها صدق الاتباع للنبي

صلى الله عليه وسلم، وللصحابة الكرام، وللسلف الصالح.

* من الرجال جبال، رحم الله الباز.

* كلما ذكرتُ مجالسه، الأنس بها فاضت عبراتي، وزادت

زفراتي.

* والله الذي لا إله غيره أني لم أر بعده مثله، حتى هذه اللحظة،

وأن كل كبير عنده لصغير.

صفحات من الحياة

لاشك أن المهد منبع فضائل الطفل، وقد نشأت في أسرة صالحة طيبة جدا من فضل الله علينا وعلى الناس، كانت محافظة على الواجبات الشرعية ومقدرة للقضايا العرفية، وكان سيدي والدي أبو محمد كما يحب أن نناديه -رحمه الله- محبا للخير والفضل والبر والإحسان، وهو من جيل العصاميين الذين نحتوا الصخر، للتيسير لأبنائهم حياة كريمة، وحاز في تعليمه الثانوي درجة طيبة، غير أنه اختار سبيل الوظيفة فرسم فردا في العسكرية السعودية، وحاز شرف خدمة بلاد الحرمين، وأرض التوحيد والرسالة، حتى تقاعد وهو يردد؛ أخذت نصيبكم من العسكرية، ففرغوا للعلم؛ كل ذلك يمهد لنا أبنائه سبيل المعرفة والنجاح، وقد قطع على نفسه عهدا كما أخبرني؛ أن لا يترك أحدا من أبنائه أو بناته، إلا وقد حاز درجة البكالوريوس في تخصصه الذي يحبه، في أقل حال.. ووفى بعهده وصدق بوعده فهاهم الأبناء الأربعة يحققون هدفه، وأعلى بفضل الله، وأما البنات، فلم تتزوج إحداهن إلا ووثيقة تخرجها من جامعتها معها، وأما سيدتي الوالدة أم محمد متع الله بها؛ فقد عاشت حياة القرية والرعي، والزراعة، وتعلمت الأحرف على كبر لتقرأ القرآن الكريم، والحمد لله، فقد غرست في أبنائها وبناتها حب المعرفة والمنافسة

في ذلك، وهي تردد على مسامعنا كلمتها المعهودة، «المصلح ربي»
وفهما المشجع الأول والزارع لمحبة المعرفة في قلوبنا..

أما السيرة الذاتية فهذه ملامح منها على عجل..

فأنا محبكم محمد بن سَرَّار بن علي بن حمد بن هادي بن

حمد بن فاضل اليامي، ولد في ١١ / ٢ / ١٣٩٤ هـ.

المؤهلات العلمية:

١- دكتوراه في مفهوم الثقافة الإسلامية ١٤٣٨ هـ. من كلية

أصول الدين والدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة.

٢- ماجستير في الثقافة الإسلامية وحوار الحضارات ١٤٣٣ هـ

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم الثقافة الإسلامية.

٣- بكالوريوس جامعة الملك سعود كلية التربية قسم الدراسات

الإسلامية ١٤١٧ هـ.

الوظائف:

أستاذ مساعد في كلية الشريعة وأصول الدين.

المؤلفات:

١- التحالف الإسلامي ضد الإرهاب دراسة تأصيلية.

٢- المجال الثقافي لحوار الحضارات تحت الطبع.

٣- العقلية المغالية من التشكيك إلى التفكيك تحت الطبع.

٤- ولي الأمر في الإسلام مسؤولياته وحقوقه تحت الطبع.

٥ - العقيدة الصحيحة تحت الطبع، بالإضافة إلى مجاميع مطويات ورسائل كتبت للمناسبات.

أبرز العلماء الذين تتلمذ عندهم:

١- سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

٢- شيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين.

٣- شيخنا العلامة عبد الله بن صالح القصير وقد طالت ملازمتي له ولله الحمد.

٤- شيخنا الفقيه الدكتور عايض بن فدغوش الحارثي كبير المرشدين الدينين في القوات المسلحة ومفتيها رحمه الله، وقد لازمته سبع سنين رحمه الله.

٥- الشيخ المحقق عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله، وقد حضرت له الدورات العلمية فقط.

المشاركات العلمية:

١ - درس أسبوعي كل ثلاثاء بعد صلاة المغرب إلى العشاء شرح لكتاب التوحيد وثلاثة الأصول والأربعين النووية والوسطية في جامع ابن عثيمين في الرياض.

٢ - درس أسبوعي في بعض مساجد منطقة نجران، في كتب العقائد.

٣ - إلقاء محاضرات داخل مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.

كنت أقسم أورادي المعرفية على أقسام:

١- فورد للمحفوظات:

من كتاب الله..

ومن صحيح سنة رسول الله... كمختصرات البخاري ومسلم
والبلوغ ونحوها...

ثم بعد ذلك المحفوظ من كتب الأدب ودواوين الشعر...
كـبعض المعلقات وعيون القصائد العربية ومنها ما كنت أنسخه
للحفظ...

ونسخت بعض المثنورات ككثير من مقامات الحريري...

٢- وورد للمقروءات...

وكنت ألتهم ما كان يقع في يدي بادي الأمر... حتى وجهت
قراءاتي لما أحتاج له في البناء المعرفي والتصور الفكري ما أكسبني
ولله الحمد والمنّة البعد عن عقلية القالب المتشكلة بفعل فاعل
وتوجيه موجه.. وقد حمدت عقباها لاحقا بفضل الله ومنّه..

٣- ورد للنسخ والتلخيص والبناء المعرفي وقد كانت كثير من

المعارف التي تعلمتها وأتلمها بهذه الطريقة... فإذا شعرت لحاجة
لفن من فنون العلم لخصت فيه أهم ما كتب حوله...

٤- ورد المنتخبات... وكنت أنتخب مذكرات صغيرة أحملها

في أسفاري وتنقلاتي أجمع فيها درر الكلام وغرره... وأبوبها...

وأكرر النظر فيها... شيء في متون العقيدة وتعاليق حولها،
 وشيء في متون الفقه وتعاليق عليها، وشيء في الأدب والإنشاء
 والنثر والبيان، وشيء في تجارب العلماء والحكماء والقادة...
 ٥- وورد للمكتوبات...

فما إن تختمر المنتخبات في ذهني حتى تعود ركاما معرفيا
 جاهزا للتوجيه... والإفادة...

فتكتب منها مخططات علمية وخطط بحثية لأفكار شتى...
 ثم أقسمها على الحاجات والأهداف والمقاصد والزمن،
 وأجعلها في ملفات صغيرة أصطحبها معي من حين لآخر...
 ٦- وورد المقالات... فأنا رجل مسفّر... على وزن مدرّار...
 وأجعل من رحلة الطائرة فرصة للكتابة حول فكرة مزعجة أشغلتنني
 أيامًا أو أسابيعًا... حتى أسودها ذهابا وأبيضها إيابا... لأعدها للنشر
 بالصحف الإلكترونية...

هذا «محمد» باختصار، والسلام مسك الختام.

عقولة:

* لنفسي من نفسي عن الناس شاغلٌ.

* من تفرد بالبحث عن الحق، قلّ مشاكلوه.

* إذا خدمت التيارات الفكرية والحزبية، خدمتك، ورفعت من
 شأنك، ولو كنت على باطل، وإذا نصحتهم جعلوك غرضًا، وابتلوك
 بالتهمة تلو التهمة، وكنتَ عدوًّا للإسلام والمسلمين -زعموا-.

* التخاذم بين الضعفاء فقط، أما الشرفاء فكلُّ يقف عند فكرته،
وعلى ناصية حلمه، ويقاتل.

وقفة

﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ [الضحى: ٤].

العقبى حميدة دائماً..

فقد كانت عاقبة كل أمرٍ خيرٌ من أوله.

وهذا جليٌّ في سورة الضحى..

فأول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيم، وعاقبته

﴿فَأَوَى﴾ ..

وأول الشأن ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا﴾، وعاقبته ﴿فَهَدَى﴾.

وأول الحال ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا﴾، والعاقبة ﴿فَأَغْنَى﴾.

فالعقبى حميدة، والآخرة خيرٌ من الأولى..

وأول شأن الإنسان ضيق، وضمنك، وعقباهُ حميدة.

والربُّ كريم، معطاه كلام ومنعه كلام، فقله للشيء ﴿كُنْ﴾

﴿فَيَكُونُ﴾، فسبحانه..

ختامًا

هذه عقابييلي، كتبتها يوماً لكم..

في صحف سيارة، ورقية كانت، أو إلكترونية، جمعتها هنا، لي

غرمها، ولكم غنمها..

عقبولة:

العقبى لي.. أن أراكم بفضل وعافية..

وجعل الله عاقبتنا إلى خير..

محبكم من رياض نجد العامرة

محمد بن سّرار بن علي الياامي

٣/٤/١٤٤١ هـ

٦/أبريل/٢٠٢٠ م

فهرس الموضوعات

صفحة	الموضوع
٥	مقدمة
١١	عقائيل
١٥	التعصب الفكري... هل هو حجر في زوايانا
٢٧	صناعة التعصب (١)
٣١	بين سعد وبني سعد، وإن شئت فقل: ثمار التعصب الفكري (٢)
٣٧	علاجات مقترحة لظاهرة التعصب الفكري والمذهبي (٣)
٤٣	الفكرة السوداء
٤٩	((الخبز العالمي)) ((الغلو))
٥٥	((الخبز العالمي)) الجزء الثاني ((الغلو))
٦٣	«التحالف الإسلامي» ضرورة واقعية وحاجة عصرية
٦٩	هل «أنا حرامي»
٧٣	رحلة مع خارطة الطريق
٧٩	إنعاش التعايش
٨٣	نظرية الورقة البيضاء
٨٩	لا إكراه في الوطنية
٩٣	علاقة المسلمين بغير المسلمين
٩٧	رخصة قيادة الحياة

- استووا... اعتدلوا ١٠١
- الإسلام ونظرية الخير العام ١٠٥
- أبق الوعي الفكري حيا ١٠٩
- وللروح بصمة ١١١
- (الإسلام... والسلام العالمي) ١١٥
- مركز الحوار الوطني وسبل الاستفادة منه ١١٩
- المواطنة الشاملة والانتماء بين صحيفة المدينة النبوية ووثيقة
مكة المكرمة ١٢٥
- ضعف مناعة الهوية ١٣١
- عثرة في وجه النزاهة الفكرية ١٣٣
- العيش في الزمن السهل ١٣٧
- من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن النكر ١٤٣
- قواعد في الإنكار ١٤٧
- آداب الباحث عن الحق ١٥٧
- لا تنس نصيبك من الحب ١٦٥
- كانا يوم كنت ١٦٩
- (القاعدة البوشية) ١٧٩
- صفحات من الحياة ١٨٥
- وقفة ١٩١
- ختامًا ١٩٣

هذه عقابيل ما أقول، جمعتها لكم عقبولة،
عقبولة، كل عقبولة منها تحكي أملاً، وتداوي أماً.
العقابيل عقبى الشيء، وَعَلَّتَهُ، وهي في
مجمّلها آثار ما نقول في حياتنا، ونكتب بأقلامنا،
ونعاني من آلامنا، ويبقى من آمالنا..

كتبتها بمداد الروح، وقلم المحبّ، عساها أن
تكون قناديل مُقَنَدَلَةٌ، في طريق المعرفة، أملتها
اللحظة، وقيدها قلم الإسعاف.

ساهمتُ بها كمشاركة مجتمعية في صحفٍ
سَيّارة، ورقية كانت أو إلكترونية، حاولت فيها
تقريب المعرفة للناس، وخدمة المجتمع في بيان ما
يلزم بيانه، وتوصيل رسالة المسؤولية، والمحّب إلى
من يخب بحب..

فكانت هذه العقابيل .. عاقبةً لما أقول،
وعربون صداقة لكم..

