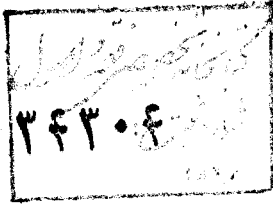

فَقِيرُ الْوَاقِعِ

بَيْنَ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ

بِقَلَمِ
سعود بن محمد العقيبي

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

حَقُوقُ الصَّلْبِ مَحْفُوظَةٌ لِلْمُؤَلِّفِ
الطبعة الأولى
١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

مؤسسة الريان

للطباعة والنشر والتوزيع

بيروت - لبنان : هاتف : ٧٠٥٩٢٠ - فاكس : ٦٥٥٣٨٢ - ص ب : ٥١٣٦ / ١٤
ص ب بريد : ١١٠٥٢٠٢٠ - بريد الكتروني : ALRAYAN@cyberia.net.lb

بين يدي الكتاب

إن لهذا الكتاب قصة طويلة تخللتها مواقف عديدة، لو ذكرناها بالتفصيل لقاربت حجم الكتاب، لكن أذكر القارئ بأن هذا المؤلف أُعد منذ عقد من الزمان. ولا يخفى أنه عقد مليء بالأحداث الجسام التي غيرت المفاهيم وقلبت التصورات، وقد كان من المناسب أن يخرج قبل عدة سنوات، لكن حالت دون ذلك عوائق، فالكتاب في الجملة يحمل قضيتين: الأولى الدفاع عن علماء ما زالت الأمة تبكي على فقدهم، والأخرى دفاع عن العلم الشرعي. ورجائي من الله أن يكون فيما كتبت فائدة لطلاب العلم. كما أني أعتذر عن التأخر في إخراج الكتاب وذلك بسبب أمور خارجة عن إرادتي.

المؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة :

الحمد لله الذي جعل هذه الأمة أكرم الأمم واتخذهم على الناس شهداء، وأرسل إليهم أفضل الرسل واتخذهم خليلاً، وأنزل إليهم القرآن وجعله على الكتب مهيمناً، وشرع لهم الإسلام أعظم الشرائع ورضيه ديناً، وصار لعباده صراطاً مستقيماً، من مات عليه كان في جنات النعيم، ومن مات على غيره فأولئك أصحاب الجحيم.

ولا يخفى أن الله قد أتم النعمة وأكمل الدين وأن رسوله بلغ البلاغ المبين.

أما بعد :

فإن هذه الأمة ابتليت بعد عصر الصحابة بأقوام أفسدوا الدين، وذلك بما أدخلوا فيه من علوم الزنادقة والملحدين. ونتج عن ذلك فساد عقائد كثير من المسلمين. والمتأمل في الفرق التي نشأت في الإسلام يجد أن أصولها ليست من الإسلام وإنما هي أصول فاسدة موروثه عن مناهج متعددة منها ما هو عقلائي، ومنها ما هو سوفسطائي، ومنها ما هو متحلل عنهما أو مركب منهما. ومن رحمة الله أن جعل لهذه الشريعة حراساً ومجاهدين ينفون عنها كل ما أدخل فيها أو تلبس بعلومها.

قال الإمام الشاطبي - رحمه الله - في معرض كلامه عن حفظ الشريعة :
"والثاني: الاعتبار الوجودي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وذلك أن الله عز وجل وفر دواعي الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب الجملة والتفصيل.

أما القرآن الكريم فقد قبيض الله له حفظه بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف الأطفال الأصاغر فضلاً عن القراء الأكابر.

وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة فقيض الله لكل علم رجالاً يحفظونه على أيديهم، فكان منهم قوم يذهبون الأيام الكثيرة في حفظ اللغات والتسميات الموضوعة

على لسان العرب، حتى قرروا لغات الشريعة من القرآن والحديث، وهو الباب الأول من أبواب فقه الشريعة، إذ أوحاها الله إلى رسوله على لسان العرب.

ثم قيض رجالاً يبحثون عن تصارييف هذه اللغات في النطق فيها رفعاً ونصباً، وجرأً وجزماً، وتقديماً وتأخيراً، وإبدالاً وقلباً، وإتباعاً وقطعاً، وإفراداً وجمعاً، إلى غير ذلك من وجوه تصارييفها في الأفراد والتراكيب، واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا بها قوانين الكلام العربي على حسب الإمكان، فسهل الله بذلك الفهم عنه في كتابه ومن رسوله في خطابه.

ثم قيض الحق سبحانه رجالاً يبحثون عن الصحيح من حديث رسول الله ﷺ وعن أهل الثقة والعدالة من النقلة، حتى ميزوا بين الصحيح والسقيم، وتعرفوا على الستورايخ وصحة الدعاوى في الأخذ لفلان عن فلان، حتى استقر الثابت المعمول به من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكذلك جعل الله العظيم لبيان السنة من البدعة ناساً من عبيده بحثوا عن أغراض الشريعة كتاباً وسنة، وعما كان عليه السلف الصالحون وداوم عليه الصحابة والتابعون وردوا على أهل البدع والأهواء، حتى تميز أتباع الحق عن أتباع الهوى.

وبعث الله تعالى من عباده قراء أخذوا كتابه تلقياً من الصحابة، وعلموه لمن يأتي بعدهم، حرصاً على موافقة الجماعة في تأليفه في المصاحف، حتى يتوافق الجميع على شيء واحد، ولا يقع في القرآن اختلاف من أحد من الناس، ثم قيض الله تعالى ناساً يناضلون عن دينه ويدفعون الشبه ببراهينه، فنظروا في ملكوت السماوات والأرض، واستعملوا الأفكار وأذهبوا عن أنفسهم ما يشغلهم عن ذلك ليلاً ونهاراً، واتخذوا الخلوة أنيساً وفازوا برهم جليساً، حتى نظروا إلى عجائب صنع الله في سماواته وأرضه، وهم العارفون من خلقه، والواقفون مع أداء حقه، فإن عارض دين الإسلام معارض أو جادل فيه خصم مناقض، غيروا في وجه شبهاته بالأدلة القاطعة فهم جند الإسلام وحماة الدين.

وبعث الله من هؤلاء سادة فهموا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فاستنبطوا أحكاماً فهموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة، تارة عن نفس القول وتارة عن معناه، وتارة من علة الحكم حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكر على ما ذكر ، وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك، وهكذا جرى الأمر في كل علم توقف فهم الشريعة عليه أو احتيج في إيضاها إليه، وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة المنقولة وبالله التوفيق^(١).

وتأثر المسلمين بغيرهم قد يكون مباشراً وقد يكون غير مباشر وله طرق متنوعة معروفة ليس هذا مجال بسطها.

ويوجد من أبناء الإسلام من أضر به من حيث يشعر أو لا يشعر. فكثير منهم يظن أن الكمال في فكر غيرهم وليس في شريعتهم. فصاروا يقرأون تلك الثقافات فما استحسنوه بعقولهم أدخلوه على الشريعة، فإن علموا أنه سينكر عليهم تحايّلوا، فيأتون إلى نصوص الشريعة ويبحثون عن أية كلمة قد تدل بظاهرها على ما يريدون وقد لا تدل، ولكن يكفي عندهم التطابق اللغوي للاستدلال. لينبأ على ذلك ما كانوا قد استحسنوه بعقولهم فيؤصلون ويقسمون ويفرعون. وما علموا أنهم بذلك قد أهملوا الشريعة بالنقص وابتدعوا في دين الله ما لم يشرعه الله. وما لم يأذن فيه. وصار الإسلام بذلك شعاراً يوضع على أي شيء ليروج بين المسلمين.

فتجد الفلسفة الإسلامية، الزخرفة الإسلامية، الفكر الإسلامي، الفن الإسلامي، الموسيقى الإسلامية، التمثيل الإسلامي، الإعلام الإسلامي ... وهذا واضح.

وما يعيننا هنا هو ما يسمى بالفكر الإسلامي، وهم يعنون به الشريعة الإسلامية. ويجعلون الشريعة بمثابة الفكر الذي تنتجه العقول.

وإذا تأملت الكتب الموجودة في الساحة وجدت التلوث الفكري العقلاني سمة مشتركة فيها. والله المستعان.

(١) الموافقات (١/٣٧٠).

وهذا الكتاب الذي بين يديك هو عبارة عن مناقشة لكتاب الدكتور ناصر العمر والمسمى "فقه الواقع" وقبل البداية في مناقشة الكتاب سوف أتكلم عن أصل فكرة الكتاب ومن أين اكتسب اسم الواقع. وما هي جوانب التأثير الفكري فيه. فأقول :

إن أشهر المناهج الفكرية العصرية ثلاثة هي : المنهج الفكري المقارن، والمنهج الفكري التحليلي، والمنهج الفكري الواقعي ويطلق على الأخير المدرسة الواقعية.

والواقعية مقولة فنية ظهرت مع البدايات الأولى لعصر التنوير الأوربي، وكان ظهورها محصلة لمسيرة طويلة مع التحولات الاجتماعية والفكرية استقرت وتحدت بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر إلى أن أصبحت أساساً لتيارات أدبية وفنية وسياسية في القرن التاسع عشر.

وفي الخمسين سنة الماضية ظهرت الواقعية الأدبية والفنية في أوروبا بشكل أكبر وأوضح من الواقعية السياسية بسبب الحرب العالمية الأولى والثانية وبما أحدثت من انعكاس في قلوب الناس، نتج عنه كره السياسة وأيضاً فإن الأدب والفن يتعلقان بالمشاعر، والسيطرة على المشاعر أسهل بكثير من السيطرة على العقول. وأدى هذا الوضع بالمدرسة الواقعية السياسية إلى انتهاج طريقة جديدة تستطيع من خلالها كسب العامة وبالتالي التأثير عليهم ليكونوا قوة مؤثرة على الواقع بجميع اتجاهاته.

والواقعية بشكل عام تدعو إلى إعادة الاعتبار إلى العقل الإنساني وإلى اعتبار الشرط الاجتماعي أساساً لتكون العقل والإنسان. لأنها تمجد العقل وتحاول السيطرة عليه بأي شكل من الأشكال.

وتدعو أيضاً إلى التعامل مع الواقع الموضوعي بمنظار علمي يقبل التحليل والتركيب.

وتدعو أيضاً إلى ربط الحركة الواقعية بالحركة التاريخية، ولم تدع إلى ربط الحركة الواقعية بالحركة الدينية، لأن الحركة الدينية في أواسط العامة في أوروبا

معدومة. ولكنها في الوقت نفسه تدعو إلى ربطها بالحركة الدينية في أي بلد يوجد للحركة الدينية فيها تأثير على العامة.

وقد أكد أنغلز على الآثار المعرفية للعمل الأدبي، فأقام الأدب على دوره التنويري التحريضي، الذي يكشف الواقع ويبدد الوعي الوهمي.

ويدفع إلى الفعل والحركة في تصحيح الوعي ليتجلى الدور المعرفي للأدب. ومن خلال دعوة أنغلز إلى الفعل الثوري يتجلى الدور السياسي.

وكان من أهداف أنغلز الوصول إلى واقعية ترتبط بالطبقة العاملة شكلاً ومضموناً. ويقول أيضاً: إن المقاومة الثورية التي تواجهها الطبقة العاملة مضطهدتها، ومحاولاتها الواعية أو شبه الواعية لانتزاع حقوقها الإنسانية هي ملك للتاريخ ولها الحق أن تطالب بما كان لها في ميدان الواقعية (أي الميدان الواقعي).

ويقوم مفهوم أنغلز عن الواقعية، على وحدة السياسة المعرفية، فالفعل السياسي يستدعي تراجع الوعي الزائف واستبداله بوعي جديد يتعامل مع الواقع المادي لا مع الصورة الوهمية له.

ويقول عن منهجه أنه متميز عن الانعكاس الميكانيكي الذي يكتفي بظواهر الأشياء ويعجز عن النفاذ إلى علاقتها الداخلية ومتميز عن التعامل المثالي مع الواقع الذي يكتفي بالدوران حول العلاقات الداخلية بدون أن يستطيع تلمس أثر هذه العلاقات على العلاقات الخارجية.

وعرف بريشت الواقعية بأنها ممارسة متعددة المركبات فقال: (الواقعية ليست قضية أدبية فحسب، إنها أكبر من ذلك بكثير فهي قضية سياسية، فلسفية عملية، أي قضية تمس بحمل الحياة الاجتماعية).

وكان عمر فاخوري من أوائل من دعا إلى الواقعية وكانت دعوته محصلة لجملة أفكاره الاجتماعية والسياسية التي استمدتها من الثقافة الأوربية والتي جعلت شعارها الأول والأخير تحرير العقل والإنسان. وكان ذلك بأسلوب ثقافي محدد وهو:

إعداد العقل وتهذيب النفس وترويض الجسم فإذا وجد ذلك في المجتمع كان ذلك مقدمة في تغير ذلك الواقع أياً كان.

ولا أريد أن أطيل في التحدث عن هذه الحركة والذي يريد المزيد من المعرفة عن هذه الحركة فعليه الرجوع إلى الكتب التي تتحدث عن الواقعية السياسية.

ولكن من المهم جداً أن نعلم أن هيكل الواقعية العام أثر على الثقافات العربية وخصوصاً في مصر بمؤثرات مباشرة معروفة، وبما أنه كان هناك علاقة كبيرة بين رموز الأدب والفكر في مصر وبين رموز الدعوة الإسلامية فيها. فقد تسرب منهج الواقعية بشكله العام إلى هؤلاء الدعاة فجاءت كتبهم ومقالاتهم تعكس هذا المنهج بنوع من التهذيب. وبعد ذلك انتشر في كثير من البلاد الإسلامية بواسطة التصدير السليبي.

ومما لا شك فيه أن كتاب الدكتور ناصر أحدث نوعاً من البلبلة في أوساط الخاصة والعامة. وفي ذلك إشارة إلى أن هذا الموضوع ليس من المواضيع الإسلامية أو الفقه الإسلامي.

وكثير النقاش حول هذا الموضوع ما بين مؤيد ومعارض - ولكن جميع هذه النقاشات كانت سطحية إلى حد ما - فأحببت في هذا الكتاب أن تكون الدراسة أشبه ما تكون بالنقد لأنه بذلك تتبين جوانب كثيرة من الخلل لا يمكن أن تتبين من خلال الرد المجرد. ومن المعلوم أن الدراسة النقدية أعمق من مجرد الرد. وقد حاولت الجمع بين الأمرين فعسى أن أكون قد وفقت.

وإني أنصح القارئ لهذا الكتاب أن يكون همه البحث عن الحق؛ لأن الحق يطلب لذاته ويجب لذاته. وقد جاء في الأثر أن الحق أبلج.

ومن الناس من يمتنع عن قبول الحق؛ لأنه أتى من الطريق الفلاني، ولا يعلم أنه بذلك يفوت على نفسه خيراً كثيراً؛ لأنه أتى في الحديث الصحيح (إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم). فالواجب على المسلم البحث عن الحق أياً كان ومع من كان.

ولن يصل إلى هذا الحق إلا إذا جرد المتكلم (المؤثر) من اسمه ولسانه وتاريخه، ولا ينظر إلا إلى لب الكلام. وعليه هو (التأثر) أن يجرد نفسه من الهوى ومن الأفكار المسبقة السلبية التي لم تبين على يقين وكلما كان عن المؤثرات أبعد كان للحق أقرب.

وثمة أمر آخر تجدر الإشارة إليه هنا، وهو أن مقدم المحاضرة الشيخ عائض القرني - قال عن الدكتور ناصر : "إنه لم يأت بعد شيخ الإسلام ابن تيمية مثله". وهذه مبالغة عظيمة وخطيرة. والأئمة الذين عاشوا في الحقبة المذكورة أشهر من أن يذكرها.

ولا أظن أن أحداً من المسلمين يوافق القرني على قوله. وليست هذه بالأولى منه، فقد وقع فيما هو أقبح. فقد قال عن معاذ رضي الله عنه : "إنه لا يعلم إلا بحمل الإسلام".^(١) وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه : (معاذ بن جبل، أعلم الناس بحلال الله وحرامه). وقال : (معاذ بن جبل، إمام العلماء يوم القيامة برتوه). وهي أحاديث صحيحة.

فسبحان الله ألا يكفي القرني هذه الشهادة من رسول الله ﷺ وهذا النص الصريح الذي هو كالشمس.

فانظر إلى القرني كيف رفع هذا فوق قدره، وكيف بخس هذا قدره، فحسبنا الله ونعم الوكيل.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الحق وأن يوفقنا للعمل به وأن يلهمنا رشدنا وأن يتولانا في الدارين. إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(١) محاضرة واقفنا المعاصر.

بداية الكتاب :

قال الدكتور ناصر في بداية كتابه وتحت عنوان :

بين يدي هذه الرسالة :

[أقدم هذه الرسالة المختصرة لمشايخي الفضلاء من علماء الأمة، الذين حملوا أمانة العلم والرسالة اعترافاً بفضلهم وجهادهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، يصرون الأجيال ويصدعون بكلمة الحق، ينطلقون من عقيدة صافية وعلم غزير، ووعي بالواقع المعاصر].

أقول وبالله التوفيق :

قال عبد الله بن المبارك - رحمه الله - : ما قرأت كتاب رجل إلا عرفت مقدار عقله.^(١)

وقال بعض الحكماء : يعرف الرجل بعقله والكتاب بمطلعه.

والدكتور قد أخطأ في تقديمه هذه الرسالة إلى علماء الأمة؛ لأن في ذلك إشارة واضحة إلى أنهم هم الذين بحاجة إلى فقه الواقع وأن هذا الأمر ينقصهم. ولا يخفى ما في ذلك من خطورة خصوصاً والفتنة قد طلت برأسها.

والواجب على طلاب العلم احترام العلماء وتقديرهم والإشادة بفضلهم وربط الأمة بهم. وهذا في حد ذاته مطلب شرعي.

أما غمزهم ولمزهم فينا في أدب الطلب منهم. ويزهد الأمة فيهم وفيما يتلقونه منهم.

ولكن وللأسف الشديد فقد أكثر الدكتور ناصر في كتابه من هذا الأسلوب وسوف تأتي أمثلة كثيرة على ذلك.

(١) الفاضل في صفة الأدب الكامل، ص(٤١).

وفي الصفحة نفسها (٣) قال:

وآمل من كل قارئ أن يعي هذه الحقائق:

١ - [أن لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة وعلى أولئك الذين يتبعون المثالب ويبحثون عن المعايب أن يتقوا الله، وبخاصة ما يتعلق بعلماء الأمة وقادة الأجيال. وأذكرهم بما قاله العلامة، سماحة شيخنا الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن باز، جواباً على اتهام العلماء بأنهم لا يفقهون الواقع، حيث قال إلى أن قال ولا يتسنى ذلك للعلماء].

قلت: لا أقول إلا كما قال علي رضي الله عنه لما سمع خطيب الخوارج، "كلمة حق أريد بها باطل".

وذلك لأسباب عديدة وهي :

١ - انفصال هذه الفقرة تماماً عن موضوع البحث فالكلام منعقد حول فقه الواقع وليس حول الغيبة أو الوقوع في العلماء. ولكن لما كان اتهام العلماء بعدم فقه الواقع متردداً في نفسه قدم هذا الكلام توطئة، مثله في ذلك كمثل إخوة يوسف عليه السلام عندما قالوا لأبيهم : ﴿ يَتَأَبَّأْنَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴾ [يوسف : ١١] ويعقوب عليه السلام لم يقل لهم إني لا آمنكم على يوسف وأنكم غير ناصحين له. قال ابن كثير - رحمه الله - وهذه توطئة ودعوى وهم يريدون خلاف ذلك لما له في قلوبهم من الحسد لحب أبيه له). وأيضاً قولهم له : بعد أن فعلوا بيوسف عليه السلام ما فعلوا ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾ [يوسف : ١٧] ويعقوب عليه السلام لم يتهمهم بعد.

قال ابن كثير: "هذا تल्प عظيم في تقرير ما يحاولونه".

٢ - إن الدكتور ناصر وأمثاله هم الذين كانوا وراء اتهام العلماء بهذه الفرية المشينة وهي أنهم لا يفقهون الواقع ومجرياتة؛ وذلك بسبب محاضراته التي لا تخلوا

واحدة منها من الطعن في العلماء. وخاصة هذه المحاضرة المسماة "فقه الواقع" فهي التي ألبت صغار طلاب العلم على العلماء وأمدتهم بالحجج الواهية ضدهم.

٣ - إشارة الدكتور ناصر بأن العلماء لديهم معائب ومثالب، ولكن بطريقة (دبلوماسية) لا تخفى على الحاذق. ولا أدري هل الدكتور ناصر يعدُّ العمل بالكتاب والسنة واتباع منهج السلف - رضوان الله عليهم أجمعين - من المعائب والمثالب. فالله أعلم.

٤ - إن الأسلوب الذي يستخدمه الدكتور ناصر هو من أساليب التعريض، وقد أقام عمر رضي الله عنه الحد على من عرض بصاحبه - عندما قال : ما أمي بزانة ولا أبي بزان، فاستشار من حوله فقالوا : يا أمير المؤمنين مدح أمه وأباه - قال رضي الله عنه : بل عرض بصاحبه، وأقام عليه الحد.^(١)

ويؤخذ من هذا أن التعريض الذي يستخدمه الدكتور ناصر هو من أساليب التعريض بالعلماء واتهامهم - لكن بطريقة غير مباشرة-.

وفي ص (٤) قال أيضاً :

٢ - [إن ما هو مقرر في قواعد الشريعة، أن (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) و(الحكم على الشيء فرع عن تصوره).

ولذا فعلى من يتصدى للحكم على الواقع، والخوض في غماره، أن يكون ملماً بهذا الواقع، مدركاً لأسراره، عالماً بأصوله وفروعه وإن لم يتخصص فيه فعليه بالرجوع إلى المتخصصين]

ومناقشتي لهذا الكلام من عدة وجوه :

١ - أن حكم الدكتور بأن تعلم فقه الواقع "المزعوم" واجب قول على الله بغير علم؛ لأنه لا يملك دليلاً على ذلك من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه

(١) سيأتي فيما بعد تخريج الحديث والكلام على هذه المسألة.

وسلم ومن إجماع أمته، ولا من قياس صحيح.^(١) وأخشى أن يكون ذلك من اتباع الهوى - أو من تزيين الشيطان وقد حذرنا الله منه فقال سبحانه ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٩].

وقوله إن تعلم فقه الواقع (المزعوم) واجب يجر خلفه إلزامات كثيرة؛ منها: أن شراء الدش والتلفزيون والراديو والصحف والمجلات وكتب السياسة كل ذلك واجب على حسب قوله، لأنها من المصادر الأساسية لفقه الواقع كما ذكر في ص (٧٣)، وتطبيق القاعدة التي ذكر "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" نحصل على النتيجة السابقة. وهي أن شراء الأمور المذكورة واجب.

قال ابن القيم - رحمه الله - "ولكن لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله أن الله حرم كذا، وأوجب كذا".^(٢)

٢ - إن الواقع الذي يتكلم عنه الدكتور ناصر هو واقع غير محدد المعالم ونتمنى لو أنه عرّف لنا هذا الواقع الذي يطالب الناس أن يتفقهوا فيه، فهو فرض عليهم على حد زعمه.^(٣)

(١) قال ابن القيم - رحمه الله - : إن القول على الله بغير علم أشد تحريماً من الشرك وأن الترتيب في قوله تعالى : ﴿ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن... الآية ﴾ مقصود. وقال شيخ الإسلام: إن الله حرم القول بغير علم عموماً - والقول عليه بغير علم خصوصاً.
(٢) إعلام الموقعين (١ / ٤٣).

(٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الفقيه هو الذي يتكلم في دليل معين في حكم معين. (١١٩/١٢) من مجموع الفتاوى.

والذي نكره على الدكتور ناصر تعميمه الكلام على الواقع دون تفصيل أو تحديد، ومن المعروف أن الواقع يحتوي على مشكلات سياسية ومشكلات اقتصادية، ومشكلات دينية إلى غير ذلك. من المستحيل أن يلم إنسان بما جميعها بدقائقها وتفاصيلها مهما كان شأنه في عصرنا الحاضر عصر التخصص. ولكن المسلمين يكمل بعضهم بعضاً فأهل السياسة يتولون أمور السياسة، وأهل الاقتصاد يتولون أمور الاقتصاد، والتخطيط يتولاه أهل التخطيط، إلى غير ذلك، وقد قال الرسول ﷺ : (المؤمنون كالبنیان المرصوص يشد بعضه بعضاً)، بل وصف نفسه بأنه اللبنة الأخيرة التي يكمل بها البناء الذي بناه الأنبياء من قبله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام.

ونحن نقول : إن الواقع الذي يتكلم عنه الإخوان المسلمون هو واقع نظري لا يعدوا أن يكون حديث مجالس يردد للاستهلاك. أو هو دجل إعلامي ليس له رصيد من الحقيقة أو الصدق. والدليل على ذلك : أن منهج الإخوان المسلمين كان عائقاً أمام تقدم الدعوة في البلاد التي عشت فيها ذلك المنهج. لأنه شغل الناس عن العلم الشرعي الحقيقي وعن الدعوة إلى الدين.

٣ - أن مما يدل على ضعف منهج الدكتور العلمي هو كثرة إطلاقاته، وعدم دقة عباراته، مثل قوله : [فعلى من يتصدى للحكم على الواقع، والخوض في غماره، أن يكون ملماً بهذا الواقع].

فهو كما ترى جعل الواقع كله قضية واحدة يمكن لشخص واحد إدراكها وهذا مستحيل.

فإذا كانت الشريعة وهي منحصرة في الكتاب والسنة لا يمكن أن تجتمع في صدر أحد بعينه، كما قال تعالى : ﴿ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴾ [النكوت : ٤٩] فلم يقل في صدر من أوتي العلم، بل جعله ماثولاً في صدورهم جميعاً. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى انعدام المجتهد المطلق منذ أزمنة بعيدة حتى قال الرافي : "الخلق كالمثقفين على أنه لا مجتهد اليوم".^(١)

وذهب المحققون إلى جواز تجزؤ الاجتهاد يعني في باب دون باب، فإذا كان ذلك في حق الشريعة فهو في فقه الواقع من باب أولى.

ومن المعلوم أن علماء السلف رحمهم الله اختلفوا فيما إذا حكم القاضي أو المجتهد في قضية معينة ثم تكررت هذه القضية، فهل يلزمه الاجتهاد من جديد أو يكفي الاجتهاد الأول.

(١) البحر المحيط (٢٠٧/٦)

إذا أليس من الخطأ جعل الواقع كله قضية واحدة تخضع للحكم واحد دون أي قيد؛ لأن الواقع كما هو معلوم قضية كلية غير محددة، وبالتالي يستحيل إدراكها ومن ثم الحكم عليها. وإن شئت فقل إنه من باب التكليف بما لا يطاق.

٤ - قوله: [عالمًا بأصوله وفروعه وإن لم يتخصص فيه فعليه الرجوع إلى المتخصصين فيه].
والسؤال الذي يجب أن يطرح على الدكتور ناصر، هو: ما أصول هذا العلم وفروعه؟ وفي أي كتب السلف يبحث عنها؟

ومن الذين تخصصوا فيه من علماء السلف؟ وإن كان أحد منهم قد تخصص فيه فما هي المؤلفات التي ألفت في هذا الباب؟ وهيهات أن يأتي بشيء من ذلك.

وقد يقول قائل: إن مراد الدكتور أن يسأل أهل التخصص في كل باب؛ فنقول: إذا كان هذا مراده، فلماذا يجعله علماً مستقلاً قائماً بذاته، ويتكلم عنه باعتباره قضية كلية. ثم إن سؤال أهل التخصص في كل فن جار العمل عليه في جميع الهيئات العلمية وهو ضرورة علمية وشرعية لا يمكن الانفكاك عنها، ومن تصفح مجلة البحوث العلمية علم ذلك يقيناً.

وفي ص (٥) قال:

[إن كان يسع طالب العلم ألا يتعلم كثيراً من العلوم الدنيوية كالطب والاقتصاد والهندسة، فإنه لا يسعه ألا يلم بفقه الواقع إماماً عاماً وإن لم يتخصص فيه.

والفرق بين هذا العلم وغيره، أن فقه الواقع من علوم الشريعة التي يبني بعضها على بعض، أما تلك فمن علوم الدنيا، مما لا يلزم الفقيه علمها ودراستها، بخلاف فقه الواقع الذي لا يستغني عنه طالب العلم للحاجة إليه في كثير من مسائل الفتوى المعاصرة].

قلت وبالله التوفيق:

إن قول الدكتور إن كان طالب العلم يسعه أن لا يتعلم العلوم الدنيوية مثل الطب والهندسة والاقتصاد فإنه لا يسعه أن لا يلم بفقه الواقع. وفي الحقيقة هذا

الكلام ينفي الاحتمال الذي أوردناه سابقاً على لسان القائل، لأنه جعل هذا الفقه علماً قائماً بذاته يلزم تعلمه لذاته. ولا يكون قصده أن يسأل كل أهل تخصص في فنهم كما مرّ سابقاً.

ثم إن مناقشة مثل هذا الكلام المخلط من أصعب ما يكون؛ لأنها تجبر المتكلم أو المناقش على الإطالة والتفصيل وهذا ما أردنا تجنبه في هذا الكتاب لكنني سأجمل المناقشة في النقاط التالية :

١ - ذهب الدكتور ناصر يقرر حقيقة مسلمة، وليس فيها خلاف بين أهل العلم - وهي أن الفقيه لا يلزمه تعلم هذه العلوم الدنيوية كالتي ذكر (الطب والاقتصاد والهندسة) - بل الاتفاق قائم على أنه لا يلزمه سوى معرفة آيات الأحكام، وأحاديث الأحكام، والناسخ والمنسوخ، وما يتفرع عنها من علوم، دون معرفة أحاديث الرقائق والآداب والفتن وأحاديث الترغيب والترهيب وشبه ذلك. وتقريره لها بهذه الصورة يدل على أن هناك خلافاً فيها والأمر ليس كذلك.

٢ - أنه ناقض نفسه بنفسه حيث قال في هذه الفقرة (فإنه لا يسعه ألا يلم بفقه الواقع إماماً عاماً وإن لم يتخصص فيه). وقد قال قبل ذلك بقليل (فعلى من يتصدى للحكم على الواقع والخوض في غماره، أن يكون ملماً بهذا الواقع، مدركاً لأسراره، عالماً بأصوله وفروعه. وإن لم يتخصص فيه فعليه بالرجوع إلى المتخصصين).

وهو كما ترى تارة يريد من طالب العلم أن يتخصص فيه (فقه الواقع) وأن يكون مدركاً لأسراره عالماً بأصوله وفروعه؛ وأنه لا يجوز له التحدث فيه، أو الحكم عليه إلا إذا كان كما ذكر. وتارة - أخرى - تراه لا يطالب بالتخصص فيه وإنما يكفي أن يلم به إماماً عاماً، وكلا القصدين غير صحيح.

فلو ألزم طلبة العلم بقراءة المجلات والصحف ومشاهدة التلفاز واستماع المذياع وغير ذلك فقد أوجب عليهم ما لم يوجب عليهم الله ولا رسوله عليه الصلاة

والسلام، خصوصاً على طالب العلم الذي ليس من أهل الحل والعقد وليس من أهل التأثير العام، وإن كان يريد الوجه الآخر وهو أن يكون ملماً به إلماماً عاماً، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له التحدث فيه ولا الحكم على مسأله. لأن أنصاف الفقهاء والمتعلمين لا يجوز لهم الإفتاء في مسائل لم يتخصصوا فيها ولا يجوز لهم الاجتهاد في أي حكم من الأحكام الشرعية، وكذلك في أمور الدنيا فإن أنصاف الأطباء لا يجوز لهم شرعاً أن يعالجوا الناس ما لم يكونوا أطباء حاذقين. ولأنه يقول لا بد لمن يتكلم في الواقع أن يكون عالماً به مدركاً لأسراره، عالماً بأصوله وفروعه، وقد تقدم.

٣ - وقبل أن أشرع في التحدث عن هذه النقطة أريد أن أوضح أمراً حول تسميته هذا الموضوع بـ "فقه الواقع".

قال الفيروز آبادي في القاموس^(١): الفقه، بالكسر: العلم بالشيء إذا أدركته، وإدراك علم الشيء فقه إلا أن الاختصاص في إطلاق الفقه إنما هو لمعرفة الحلال والحرام والقضاء بتأويل الأحكام، وذلك كقولنا للقصد حج، وإذا أطلقنا الحج لم نعن به إلا قصد البيت الحرام.^(٢)

ولذلك فالأولى أن لا يتوسع في إطلاق الفقه على أي علم، بل يقتصر فيه على علم أحكام الشريعة. والله تعالى أعلم.

أما قوله: (إن فقه الواقع من علوم الشريعة التي يبنى بعضها على بعض) فهذه

(١) مادة: فقه.

(٢) وكذا وافقه صاحب "لسان العرب" فقال في مادة فقه: وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم كما غلب النجم على الثريا- وقد جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة، وتخصيصاً بعلم الفروع منها.

وقال الفستوحي في شرح الكوكب المنير: "والفقه شرعاً هو (معرفة الأحكام الشرعية) دون العقلية (الفرعية) دون الأصولية، وزاد من تحليل وحظر وإباحة".

فقل لي بارك الله فيك - هل علم الجرائد والمجلات والتلفزيون وغيرها مما ذكره الدكتور ناصر من الشريعة في شيء؟.

مقولة خاطئة وللفادة فقد نقلت نصاً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع. قال فيه -رحمه الله -:

"قول الناس : العلوم الشرعية والعقلية قد يكون بينهما عموم وخصوص وقد يكون أحدهما قسيم الآخر. ويكون الصواب في مواضع أن يقال : السمعية والعقلية، وذلك أن قولنا : للعلوم الشرعية قد يراد به ما أمر به الشارع، وقد يراد به ما أخبر به الشارع، وقد يراد به ما شرع أن يعلم، وقد يراد به ما علمه الشارع.

فالأول : هو العلم المشروع - كما يقال : العمل المشروع - وهو الواجب أو المستحب وربما دخل فيه المباح بالشرع.

والثاني : هو العلم المستفاد من الشارع وهو ما علمه الرسول لأمة بما بعث به من الإيمان والقرآن والكتاب والحكمة، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة أو الإجماع، أو توابع ذلك فالأول إضافة له بحسب حكمه في الشرع، والثاني : إضافة إلى طريقه ودليله، فقولنا في الأول: علم شرعي، كما يقال : علم عقلي وسمعي. الأول : نظر فيه من جهة المدح والذم، والثواب والعقاب، والأمر والنهي، وهو خطاب التكليف. والثاني : نظر فيه من جهة طريقه ودليله، وصحته وفساده، ومطابقته ومخالفته، وهو من جهة خطاب الإخبار.

ثم كل من القسمين على قسمين : فإنه إذا عرف أن الشرعي إما أن يكون ما أخبر به، وإما أن يكون ما أمر به. فما أخبر به : إما أن يبين له دليلاً عقلياً أو لا يذكر. وما أمر به : إما أن يكون مقصوداً للشارع : أو لازماً لمقصود الشارع. وهو ما لا يتم مقصوده الواجب أو المستحب إلا به فهذه أربعة أقسام.

وإن شئت أن تقسم المأمور به إلى ما يعرف بالعقل فقط وإلى ما يعرف بالشرع أيضاً، فيكون شرعياً خبراً وأمرأ فإن ما علم بالشرع لا يخلو : إما أن يراد به إخبار الشارع أو دلالة الشارع، فإذا عني به ما دل عليه الشارع مثل دلالاته على آيات الربوبية ودلالة الرسالة ونحو ذلك، فإنه يجتمع في هذا أن يكون شرعياً عقلياً،

آيات الربوبية ودلالة الرسالة ونحو ذلك، فإنه يجتمع في هذا أن يكون شرعياً عقلياً، فإن الشارع لما نبه العقول على الآيات والبراهين والعبر اهتمت العقول، فعلمت ما هداها إليه الشارع.

واعلم أن عامة مسائل أصول الدين الكبار : مثل الإقرار بوجود الخالق وبوحدانيته، وعلمه وقدرته، ومشئته وعظمته، والإقرار بالثواب والعقاب، وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما يعلم بالعقل، قد دل الشارع على أدلته العقلية، وهذه الأصول التي يسميها أهل الكلام العقليات وهي ما تعلم بالعقل، فإنها تعلم بالشرع لا أعني بمجرد إخباره فإن ذلك لا يفيد العلم إلا بعد العلم بصدق المخبر. فالعلم بها من هذا الوجه موقوف على ما يعلم بالعقل من الإقرار بالربوبية وبالرسالة، وإنما أعني بدلالته وهدايته. كما أن ما يتعلمه المتعلمون ببيان المعلمين وتصنيف المصنفين إنما هو لما بينوه للعقول من الأدلة.

فهذا موضع يجب التفطن له : فإن كثيراً من الغالطين من متكلم ومحدث وعامي وغيرهم، يظن أن العلم المستفاد من الشرع إنما هو لمجرد إخباره تصديقاً له فقط، وليس كذلك، بل يستفاد منه بالدلالة والتنبيه والإرشاد جميع ما يمكن ذلك فيه من علم الدين.

والقسم الثاني من الشرع : ما يعلم بإخبار الشارع. فهذا لا يخلو. إما أن يمكن علمه بالعقل أيضاً، أو لا يمكن، فإن لم يمكن. فهذا يعلم بمجرد إخبار الشارع. وإن أمكن علمه بالعقل فهل يوجد مثل هذا؟ وهو أن يكون أمراً أخبر الشارع به وعلمه ممكن بالعقل أيضاً، ولم يدل الشارع على دليل له عقلي، فهذا ممكن ولا نقص إذا وقع مثل هذا في الشريعة، فإنه إذا عرف صدق المبلغ جاز أن يعلم بخبره كل ما يحتاج إليه، ولا ريب أن كثيراً من الناس لا ينالون علم ذلك إلا من جهة خبر الشارع، وقد أحسنوا في ذلك حيث آمنوا به : لكن هل ذلك واقع مطلقاً ؟

وقد ذهب خلائق من المتفلسفة والمتكلمة والمتفقهة والمتصوفة والعامة وغير ذلك إلى وقوع ذلك. وهو أن فيما أخبر به الشارع أموراً قد تعلم بالعقل أيضاً وإن كان الشارع لم يذكر دلالته العقلية.

وهذا فيه نظر : فإن من تأمل وجوه دلالة الكتاب والسنة وما فيها من حلي وخفي وظاهر وباطن قد يقول : إن الشارع نبه في كل ما يمكن علمه بالعقل على دلالة عقلية كما قد حصل الاتفاق على أن ذلك واقع في مسائل أصول الدين الكبار. وفي هذا نظر.

فصارت العلوم بهذا الاعتبار : إما أن تعلم بالشرع فقط. وهو ما يعلم بمجرد إخبار الشرع مما لا يهتدي العقل إليه بحال، لكن هذه العلوم قد تعلم بخبر آخر غير خبر شارعنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإما أن تعلم بالعقل فقط : كمرويات الطب والحساب والصناعات، وإما أن تعلم بهما، فإما أن يكون الشارع قد هدى إلى دلالتها كما أخبر بها أم لا، فإن كان الأول فهي عقليات الشرعيات، أو عقلي الشارع، أو ما شرع عقله، أو العقل المشروع، وإما أن يكون قد أخبر بها فقط فهذه عقلية من غير الشارع. فيجب التفطن.

لكن العقلي قد يعقل من الشارع وهو عامة أصول الدين وقد يعقل من غيره ولم يعقل منه. فهذا في وجوده نظر. وهذا التحرير يتبين لك أن عامة المتفلسفة وجهور المتكلمة جاهلة بمقدار العلوم الشرعية ودلالة الشارع عليها ويوهمهم علو العقلية عليها، فإن جهلهم ابتي على مقدمتين جاهليتين :

إحداهما : أن الشرعية ما أخبر الشارع بها.

والثانية : أن ما يستفاد بخبره فرع للعقليات التي هي الأصول. فلزم من ذلك تشريف العقلية على الشرعية.

وكلا المقدمتين باطلة. فإن الشرعيات : ما أخبر الشارع بها وما دل الشارع عليها. وما دل الشارع عليه ينتظم جميع ما يحتاج إلى علمه بالعقل وجميع الأدلة والبراهين وأصول الدين ومسائل العقائد، بل قد تدبرت عامة ما يذكره المتفلسفة والمتكلمة والدلائل العقلية، فوجدت دلائل الكتاب والسنة تأتي بخلاصته الصافية عن الكدر وتأتي بأشياء لم يهتدوا لها. وتحذف ما وقع منهم من الشبهات والأباطيل مع كثرتها واضطرابها وقد بينت تفصيل هذه الجملة في مواضع.

وأما إذا أريد بالشرعية ما شرع علمه، فهذا يدخل فيه كل علم مستحب أو واجب، وقد يدخل فيه المباح، وأصول الدين على هذا من العلوم الشرعية أيضاً. وما علم بالعقل وحده فهو من الشرعية أيضاً : إذا كان علمه مأموراً به في الشرع.

وعلى هذا فتكون الشرعية قسمين : عقلية وسمعية وتجعل السمعية هنا بدل الشرعية في الطريقة الأولى. وقد تبين بهذا أن كل علم عقلي أمر الشرع به أو دل الشرع عليه فهو شرعي أيضاً. إما باعتبار الأمر أو الدلالة أو باعتبارهما جميعاً.

ويتبين بهذا التحرير أن ما خرج من العلوم العقلية عن مسمى الشرعية، وهو ما لم يأمر به الشارع، ولم يدل عليه فهو يجري مجرى الصناعات، كالزراعة والبناء والنساجة وهذا لا يكون إلا في العلوم المفصلة المرجوحة^(١) ويتبين أن مسمى الشرعية أشرف وأوسع وأن بين العقلية والشرعية عمومًا وخصوصًا، ليس أحدهما قسيم الآخر وإنما السمي قسيم العقلي، وأنه يجتمع في العلم أن يكون عقلياً وهو شرعي بالاعتبارات الثلاثة: إخباره به ، أمر به، دلالة عليه. فتدبر أن النسبة إلى الشرع بهذه الوجوه الثلاثة.

ثم ما أمر به الشارع من العلم : إما أن يكون أمره به يعود [إلى مقصود الشارع حقيقة] أو لزوماً من جهة ما لا يأتي المشروع إلا به.

(١) وقد سبق ابن عبد البر - رحمه الله - شيخ الإسلام إلى هذا التصنيف، ولكن بأسلوب آخر فقال: والعلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة : علم أعلى، وعلم أسفل، وعلم أوسط. فالعلم الأعلى عندهم: علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكلام فيه بغير ما أنزل الله في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه صلوات الله عليهم نصاً.

والعلم الأوسط : هو معرفة علوم الدنيا التي يكون معرفة الشيء منها بمعرفة نظيره، ويستدل عليه بخمنسه ونوعه، كعلم الطب والهندسة والآفات العارضة وطبائع الأزمان والبلدان، ومنافع الحركة والسكون، وضروب المداواة والرفق والسياسة".

فها هو ابن عبد البر ينقل هذا التقسيم مقرأً له، وقد أخرج السياسة (التي ليست مبنية على أحكام الله) من العلوم الشرعية، والسياسة التي يقصدها ابن عبد البر هي السياسة المبنية على الأفكار المجردة والأهواء المتبعة حيث لا ضابط لها، ولا مرجع لها يرجع إليه عند الاختلاف.

انظر : جامع بيان العلم وفضله (٤٥/٢ ، ٤٩).

وكذلك الحكم الشرعي يريد به المعتزلة ما أخبر به الشارع فقط. ويريد به الأشعرية ما أثبتته الشارع.

وقد وافق كل فريق قوم من أصحابنا وغيرهم، والصواب أن الحكم الشرعي يكون تارة ما أخبر به، ويكون تارة ما أثبتته وتارة يجتمع الأمران. والله أعلم". انتهى كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - ^(١).

وليس بعد كلام شيخ الإسلام أي تعليق فهو كلام جد نفيس، ما على القارئ سوى التدبر في معانيه، ومن ثم ينظر هل "فقه الواقع" الذي ذكره الدكتور من علوم الشريعة أم لا ؟

ولا يغرنك ما قال الدكتور من أن فقه الواقع حماية للأمة، وأن الأمة لن تفلح إلا بمعرفتها لهذا الفقه "فقه الواقع" لأن كلامه هذا ليس عليه دليل شرعي، ولم يسبق أن قاله أحد من علماء السلف وما قاله تضخيم مفرط، بل إن هذا الفقه الذي ذكر أصوله وفروعه قد يجر الأمة إلى ما لا تحمد عقباه لأنه يضعف جانب التوكل على الله، ويعزز قضية الاعتماد على الذات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين).

ولا يهم حسن مقصد الدكتور فإن حسن المقصد يدل على سلامة النية وليس على سلامة الطريقة والمنهج، فسلامة النية وحسن القصد شيء، وصحة العلم وصواب العمل شيء آخر. ^(٢)

وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال : "إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه وليس إلينا من سريره شيء الله يحاسب سيرته. ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سيرته حسنة". ^(٣)

(١) انظر الفتاوى (٢٢٨/١٩ - ٢٣٤).

(٢) قال أبو محمد ابن حزم - رحمه الله - في كتابه الفصل في الملل : ولا ينتفع بإصابته الحق إذا لم يصبه من الطريق التي لم يجعل الله تعالى له طلب الحق وأخذه إلا من قبلها. ص (٢٤٥) من الكتاب المذكور.

(٣) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهداء العدول.

والعجيب أن الناس قبلوا كثيراً من البدع وسكت كثير من طلاب العلم عن التحذير منها بحجة سلامة نية قائلها أو مقصد مرتكبيها. وهذه ليست حجة أمام الله.

مثال ذلك :

إن مساجدنا ظلت فترة من الزمن خالية من البدع ومن طرق أهل البدع ولكن الحاصل اليوم أن الناس يجتمعون فيها لإحياء الطرق الصوفية، وما من منكر أو ناصح فتجد أحد الوعاظ الجهال يأتي (وهم في هذا الوقت كثير) فيقيم للناس سماعاً يغني لهم فيه بالموعظة والناس يهزون رؤوسهم طرباً أو تباكياً!.

وقد تعدى هذا الأمر من كونه يقام في المحاضرات العامة إلى خطب الجمعة، والله المستعان.

وما علم هؤلاء الجهال أنهم في البدعة غارقون، ولسنة سيد المرسلين مخالفون. فالواجب على ولاة الأمور من حكام وعلماء منع هؤلاء الوعاظ وزجرهم من استخدام المساجد لهذه الأمور البدعية.^(١)

والخلاصة أن قول الدكتور أن فقه الواقع من علوم الشريعة باطل؛ لأنه لم يذكر عليه دليلاً حقيقياً من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع.

يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله - : (المقدمة السابعة) : "كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى، لا من جهة أخرى، فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبعية والقصد الثاني لا بالقصد الأول، والدليل على ذلك أمور :

أحدها : أن كل علم لا يفيد عملاً فليس في الشرع ما يدل على استحسانه، ولو كان مستحسنًا شرعاً لبحث عنه الأولون من الصحابة والتابعين، وذلك غير موجود، فما يلزم عنه كذلك.

(١) وللاستزادة يرجع إلى المجلد (١١) من فتاوى شيخ الإسلام فإنه مليء بنقد مثل هذه السماعات البدعية.

والثاني : أن الشرع إنما جاء بالتعبد، وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم السلام ؟ ... ثم ذكر آيات تدل على ذلك.

والثالث : ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم هو العمل، وإلا فالعلم عارية وغير منتفع به ... ثم ذكر أدلة صريحها قول النبي ﷺ (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال وذكر فيها وعن علمه ماذا عمل فيه).

وقال في المقدمة الثامنة : (العلم الذي هو العلم المعتبر شرعاً، أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق هو العلم الباعث على العمل الذي لا يُخلّي صاحبه جانياً مع هواه كيف كان).

وقد قال قبل ذلك : كل مسألة لا ينبي عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. ثم ذكر أدلة على ذلك منها قوله : إن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة على أتم الوجوه وأكملها، فما خرج عن ذلك قد يظن أنه على خلاف ذلك، وهو مشاهد معتبر في التجربة العادية، فإن عامة المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلق بها ثمرة تكليفية، تدخل عليهم الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم، ويثور بينهم الخلاف والنزاع المؤدي إلى التقاطع والتدابير والتعصب حتى تفرقوا شيعاً، وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنة، ولم يكن أصل التفرق إلا هذا السبب، حيث تركوا الاقتصار من العلم على ما يعني وخرجوا إلى ما لا يعني، فذلك فتنة على المتعلم والعالم ... وألح إلى أنه إعراض عن الشرع أيضاً.

وسوف تأتي المناقشة فيما بعد حول الأدلة التي ذكرها، ثم نبين بجانبه الصواب في الاستدلال بها.

٤ - ثم إن كان الدكتور ناصر يدعي أن هذا الفقه "فقه الواقع" من علوم الشريعة فسوف نطرح عليه سؤالاً مهماً وهو :

ما دام أن هذا الفقه من علوم الشريعة، فهل كان أئمة وعلماء السلف عالمين به أم لا ؟ وسوف نجيب على الاحتمالين ؟ فإن قال : نعم. قلنا له : إذا سوف نسير

على طريقتهم ونتبع أثرهم وسنكون عالمين بهذا الفقه كما كانوا. والحمد لله أننا لم نجد في كلامهم ولا مؤلفاتهم ما يدل على ما قاله الدكتور مطلقاً.

وإن كانت الإجابة بـ "لا" فلازمه أن عامة أئمة وعلماء السلف جهلاء بالواقع، وهذه طامة كبرى يجب عليه التفطن لها. وفي الوقت نفسه يكون أثبت أن هذا الفقه "فقه الواقع" هو من تلقاء نفسه. وهذا إلزام له؛ وعليه أن يختار أحد الاحتمالين.

وفي ص (٥) قال أيضاً :

[هذه الرسالة خلاصة جهد وبحت وعناء، التقيت من أجلها بعدد من طلاب العلم والعلماء وناقشتهم وسألتهم ووجهوني، وأفدت من ملاحظاتهم وأفكارهم. ولكن حقي على إخوتي الكرام ، . . . الخ].

سبحان الله - والله أكبر.

أهذه الرسالة خلاصة جهد وبحت وعناء !! أنا لا أعلم ماذا سيكون حالها لو خرجت من غير هذا الجهد والعناء؟! إنما رسالة أشبه ما تكون بالخلق البالي يحسب على صاحبه وهو لا ينتفع به ولا يستطيع أن ينفع به غيره، والغريب أنه ذكر في الشريط أنها ما خرجت إلا بعد سنتين.

حين ذاك فلا أقول إلا كما قال الأول : غُبر شهرين ثم أتى بكليين.^(١)

ولم يذكر الدكتور أسماء هؤلاء العلماء الذين ناقشهم وناقشوه. علماً بأنني لأظن أحداً من كبار العلماء يقره على مثل ذلك.^(٢)

(١) الأمثال للميداني قيل في شرحه : يضرب لمن أبطأ ثم أتى بشيء فاسد.

(٢) الغريب أن الدكتور ناصر دائم التحفظ عن بيان أسماء هؤلاء العلماء ، ففي شريطه (التوحيد) قال : وقد كان أحد المشايخ يدرسنا العقيدة الطحاوية ويربطها بواقعا المعاصر، ثم أتني على هذا الشيخ ولم يذكر اسمه. ولا أدري ما هو السبب في ذلك ؟ مع العلم أن السلف كانوا حريصين على معرفة شيوخ المتكلم، ولا أظن أنه يخفى على طالب العلم ذلك.

وفي ص (٧).

"بدأ بخطبة الحاجة، وهذه من حسنات الرسالة وهي طريقة كثير من علماء السلف - رحمهم الله - ولفضيلة الشيخ الألباني رسالة صغيرة جمع فيها طرق خطبة الحاجة، وأشار إلى استحباب البدء بها في الدروس والمحاضرات والخطب، وحتى الكتب والرسائل وفي قوله بالاستحباب نظر".

وفي ص (٨) قال :

[وقد قلبت النظر في هذا الواقع متلمساً للأسباب، وباحثاً عن سبل العلاج، محاولاً المساهمة في الخروج من هذا الوضع إلى المكانة التي تليق بنا، نصحاً للأمة وإبراءاً للذمة].

قلت وبالله التوفيق :

هذا شعور طيب من الدكتور وحرص منه محمود، ولكنه لم يوفق في تحديد ما تحتاج إليه الأمة حتى تعود إلى مكانتها.

وأقول: إن جميع العلماء المخلصين والدعاة الناصحين يفكرون فيما تفكر فيه من الرغبة في صلاح أمر الأمة، وقد مر بالأمة فعلياً أئمة وعلماء مخلصون استطاعوا بعد توفيق الله أن يعيدوا للأمة مكانتها نسبياً وإلا فإن الوصول بها إلى ما كانت عليه في القرون المفضلة لن يكون؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وليس هذا موضع بسطها.

وما على الدكتور وغيره من الراغبين في صلاح الأمة إلا النظر في الشريعة والعمل بمقتضاها والافتداء بأولئك الأئمة المصلحين الذين تحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها).^(١)

(١) أخرجه أبو داود (٤٢٩١) وغيره، وسنده حسن وهو مشهور عند أهل العلم.

فتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم (يحدد لها دينها) فهو دليل على أن الأمة لا تحتاج إلى أكثر من ذلك، وتحديد الدين لا يحصل إلا بتعلمه ثم تعليمه والدعوة إليه وكل ذلك على الوجه الصحيح، وتأمل أن هؤلاء الأمة الذين جاءوا وحددوا للأمة دينها. لم يقل أحد منهم أن الأمة لا ينقصها إلا (فقه الواقع) أو ألف فيه كتاباً ودعا الناس إليه، وهذا لم يحصل مع كثرتهم عبر القرون الماضية ومع تعدد أماكنهم كما هو معروف.

وفي ص (٨) قال :

[بعد أن كنا السادة والقادة، وهما البيضة والدار ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].]

قلت : وفي هذا إشارة إلى أن الخيرية الواردة في الآية خاصة بالقرون الثلاثة الأولى، وهذا غير صحيح، فإن الخيرية المذكورة عامة لأمة محمد حتى تقوم الساعة. قال ابن كثير في تفسير الآية : والصحيح أن هذه الآية في جميع الأمة كل قرن بحسبه. وقال الشوكاني - رحمه الله - : (فيه دليل على أن هذه الأمة الإسلامية خير الأمم على الإطلاق، وأن هذه الخيرية مشتركة ما بين أول هذه الأمة وآخرها بالنسبة إلى غيرها من الأمم، وإن كانت متفاضلة فيما بينها.

ولا خلاف بأن محمداً عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن أمته هي خير الأمم ما دامت على الدين، والأدلة على ذلك كثيرة.

وفي آخر ص (٨) قال :

[أصبحنا عالة على أعدائنا - وهماً على أمتنا].

أقول وبالله التوفيق :

هذه الجملة مشكلة على كل حال وكأنها جمع بين متناقضات؛ لأنه إن كان يقصد "بأصبحنا" هو وأمثاله ومن على شاكلته فالأمر كما قال ولا حاجة ليمين بعد إقرار، والاعتراف سيد الأدلة.

وإن كان يقصد بـ "أصبحنا" عموم الأمة، فقد أخطأ خطأ عظيماً.

وخالف صريح الآية ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] أف تكون خير الأمم عالة على الأمم وخصوصاً أعداءها.

وقد أخرج البخاري وغيره تفسير أبي هريرة رضي الله عنه لهذه الآية فقال رضي الله عنه: (خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام).^(١)

وهو وإن كان موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه إلا أنه في حكم المرفوع؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث (عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل).^(٢)

وقول الدكتور مخالف لقول الرسول ﷺ: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة).^(٣)

قال ابن حجر في آخر شرحه لهذا الحديث: وفيه بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها الله.

وهو أيضاً مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: (يدخل الجنة من أمي سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر . . .).^(٤)

وعند الإمام أحمد بزيادة (مع كل ألف سبعون ألفاً) - قال الحافظ وسنده جيد.

وهو كذلك بخلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها".^(٥)

(١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، سورة آل عمران، باب كنتم خير أمة.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب الأسارى في السلاسل.

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة.

(٤) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والخير والشملة.

(٥) أخرجه أحمد في المسند عن معاوية بن حيدة. وأخرجه الترمذي وحسنه، كتاب التفسير، سورة آل عمران، ﴿كنتم خير أمة . . .﴾. والحاكم أيضاً وصححه. وسكت عنه الذهبي.

أصبح بعد ذلك أن يقال: إن هذه الأمة عالة على الأمم وهي خير الأمم وأكرمها.

ولا أعلم ما هي الأسباب التي جعلت الدكتور ناصر يقول مثل هذه الكلمة إلا أن يكون قد اغتر بما عند غيرنا من الأمم من المدينيات الزائفة الزائلة.

وهنا أقول للدكتور: ألا تقرأ وتدبر قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ [الروم: ٧].

فهذا الأمر ليس بغريب فمنذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون بحاجة إلى غيرهم في الصناعة والحرف.^(١)

ومع ذلك فقد شهد الرسول صلى الله عليه وسلم أسفار المسلمين إلى الشام واليمن للتجارة والاستفادة من صناعة اليهود والنصارى، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه يوماً: أنتم عالة على غيركم. مع علمه عليه الصلاة والسلام بأن السلاح الذي يستخدمه المسلمون والمنسوجات التي يلبسونها والحلي التي يتزينون بها والأجبان التي يأكلونها غالبها يأتي من غير المسلمين.

ولم ينقل أيضاً عن أحد من أصحابه أنه قال ذلك. وليست قصة أبي لؤلؤة المجوسي على طالب العلم بخافية، فلم يؤذن له بدخول المدينة إلا بحجة أنه كان صانعاً ماهراً، وذلك عندما كتب المغيرة بن شعبة إلى عمر رضي الله عنهما بأن عنده منافع كثيرة يستفيد منها الناس فهو حداد، نقاش، نجار، فأذن له^(٢)، ثم حصل منه ما هو معروف.

فقد ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من المحققين إلى جواز دخول غير المسلمين إلى الحجاز لبيع منتجاتهم مع اختلاف بينهم في مدة المكث. ولم يقل أحد منهم ما قاله الدكتور.

(١) انظر الفتاوى (٢٨ / ٧٩).

(٢) انظر: مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي، باب مقتله رضي الله عنه.

وقال ابن خلدون في مقدمته، فصل "في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع" وفي موضع آخر قال أيضاً : فصل "في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك"، وذكر على ذلك بعض استدلالاته العقلية.^(١)

ولكننا نقول : إن الرقي الحقيقي التام لا يكون لأمة من الأمم إلا بتطبيق الإسلام الصافي الخالي من البدع، وكما طبقه سلف هذه الأمة؛ لأن الإسلام يصلح لكل زمان ولكل مكان، ولكل جنس.

ونعود إلى كلمة الدكتور ناصر وهي قوله : [أصبحنا عالة على أعدائنا، وهماً على أمتنا].

فنقول له : إن هذه الكلمة أيضاً مخالفة لهدي الرسول ﷺ حيث كان يعجبه الفأل (الكلمة الطيبة) والاسم الطيب، قال أبو هريرة رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (لا طيرة، وخيرها الفأل. قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الصالحة يسمعوها أحدكم).^(٢)

وفي رواية صحيحة عند أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : (لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، والفأل الصالح: الكلمة الحسنة).^(٣)

قال ابن حجر في الفتح في شرح الحديث :

قال ابن بطال: جعل الله في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي وإن كان لا يملكه ولا يشربه. وأخرج الترمذي وصححه من حديث أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع : يا نجيح يا راشد) وأخرج أبو داود بسند حسن عن بريدة

(١) قد لا تكون الأسباب التي ذكرها ابن خلدون صحيحة، بل إنها قد تكون جيلة.

(٢) أخرجه البخاري ، كتاب الطب ، باب لا طيرة.

(٣) أخرجه أبو داود ، كتاب الطب ، باب الطيرة.

: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملاً يسأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤي كراهة ذلك في وجهه).
والخلاصة : أن كلمة الدكتور ناصر سيئة ومخالفة للهدي النبوي. وبعد ذلك قال :

[وأدرك أعداؤنا سر تأخرنا، ومكمن مصيبتنا وأساس بليتنا، فعاثوا في الأرض فساداً، يتآمرون ويخططون ونحن في غفلة عما يكاد لنا، انشغلنا بأنفسنا عن عدونا وبدنيانا عن ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نعمر ولا أريد أن أحمل أعداءنا كل مصائبنا وماسينا ﴿أَوَلَمْآ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّنِي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٥].

فمنا الداء وعندنا الدواء بإذن الله، وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله].

أقول وبالله التوفيق :

يشير الدكتور ناصر في كلامه السابق إلى أن الجهل بفقهِ الواقع، هو سر تأخر الأمة، وهو مكمن مصيبتها، وأساس بليتها، وبعد قليل سوف يصرح الدكتور بما أشار إليه هنا.

وهذا الكلام غير صحيح، وستجد في طيات هذا الكتاب ما هو رد عليه.

ونستطيع هنا تلخيص أسباب تأخر الأمة ونجعلها في سبين رئيسيين :

١ - ضعف العلم في دين الله عز وجل.

٢ - ضعف العمل به.

وقد يقول قائل: وارتكاب المعاصي أليس سبباً من أسباب تأخر الأمة وانحطاطها؟ أقول بلى ! لكنه ناتج عن السبين المذكورين.

وهذا مستمد من قوله سبحانه وتعالى : ﴿ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا
وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسِلُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا
وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ [الأعراف : ٥١].

فهم لم يأخذوا الدين بحزم وقوة كما جاء في قوله تعالى: ﴿ خذُوا مَا
ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة : ٦٣] وقد
شغلتهم الدنيا وغرهم كذلك عن العمل بالدين.

أما قوله : [فمنا الداء وعندنا الدواء بإذن الله].

فهذا صحيح؛ فالهوان الذي تعيشه الأمة الإسلامية إنما هو بسبب ابتعادها عن دين
ربها وهدى نبيها وسبيل سلفها. فمضى عادت إلى دينها، عادت إليها مكائنها ورفعتها
ورقيها وهذا مصداق قول عمر رضي الله عنه: "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام".^(١)

ولكن الدكتور أخطأ في التشخيص ومن ثم أخطأ في العلاج - فجعل السبب
في تأخر الأمة، وهوانها هو جهلها بواقعها، بيد أن السبب الحقيقي هو الابتعاد عن
الدين، والدواء النافع، هو الرجوع إليه. وليس تعلم فقه الواقع كما قال الدكتور.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر
ورضيتهم بالزروع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً، لا ينزعه حتى ترجعوا
إلى دينكم !!!).^(٢)

وأما قوله :

[وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله].^(٣)

(١) أخرجه ابن عساكر بلفظ قريب من هذا وسنده صحيح، وذكره ابن كثير في البداية في قصة فتح بيت
المقدس

(٢) أخرجه أبو داود ، كتاب البيوع، باب النهي عن العينة. وأخرجه أحمد، وهو حديث فيه كلام
والراجح أنه حديث (حسن). مجموع طرقه. والله أعلم.

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الطب ، بلفظ "ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء" عن أبي هريرة،
وأخرجه أحمد بلفظ: (إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله)
قال أحمد شاكر صحيح الإسناد.

هذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فكان الواجب عليه أن يبين ذلك، ويضعه بين علامتين ليعرف أنه حديث؛ وهو حديث صحيح.

وأعود فأكرر إن الدواء الذي تصلح به الأمة وتعود إلى ما كانت عليه من رفعة وسناء هو بالرجوع إلى الدين قلباً وقالباً علماً وعملاً.

ويجب على كل مسلم أن يعي ويوقن بأن المخرج الوحيد للأمة مما هي فيه من محن وأزمات إنما هو بالرجوع والعودة إلى الدين دون شك ولا ريب؛ لأن الله سبحانه وتعالى وبخ من ظن بالله ظن السوء. فقال سبحانه وتعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴾ [الحج : ١٥].

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية : قال ابن عباس: من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بجبل «إلى السماء» أي سماء بيته «ثم ليقطع» يقول ثم ليختنق به وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم ، ثم ذكر قولاً لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس بعيداً عن قول ابن عباس رضي الله عنهما، ثم قال: وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم فإن المعنى من كان يظن أن الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه فإن الله ناصره لا محالة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ [غافر: ٥١] الآية، ولهذا قال: ﴿فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴾ [الحج : ١٥]. إلى آخر ما قال - رحمه الله - .

وفي آية أخرى ذكرهم سبحانه بما كانوا عليه (أي المهاجرين) ثم بما ألوا إليه. فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الأنفال : ٢٦].

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية :

"ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم، وإحسانه إليهم، حيث كانوا قليلين فكثروهم، ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم، وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات واستشكرهم فأطاعوه وامثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة قليلين مستخفين مضطهدين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي، كلهم أعداء لهم لقتلهم وعدم قوتهم، فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة فأواهم إليها وقبض لهم أهلها آووا ونصروا يوم بدر وغيره وواسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - في قوله تعالى : ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال : ٢٦] قال: كان هذا الحى من العرب أذل الناس ذلاً^(١)، وأشقاء عيشاً وأوجه بطوناً، وأعراة جلوداً وأبينه ضللاً، من عاش منهم عاش شقياً ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبلاً من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلاً منهم، حتى جاء الله بالإسلام، فمكن به البلاد، ووسع به في الرزق، وجعلهم به ملوكاً على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله، ما رأيتم؛ فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله، اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين".

ففي الآية الأولى وبخ سبحانه من كان يظن أن الله لن ينصر محمداً صلى الله عليه وسلم ودينه. وفي الآية الأخرى ذكر سبحانه وتعالى المهاجرين بحالهم التي كانوا عليها قبل الإسلام. ثم بحالهم بعده.

(١) أخرج البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب: إذا قال لقوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه. قول أبي برزة رضي الله عنه : "إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام حتى بلغ بكم ما ترون" الحديث.

بعد هذا دعاهم سبحانه وتعالى إلى ما يحييهم فقال جل ذكره : ﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرَّةِ وَالْمَرَّةِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ﴾ [الأنفال : ٢٤].

قال الشوكاني رحمه الله في معنى الآية :

"... أي إذا دعاكم إلى ما فيه حياتكم من علوم الشريعة؛ فإن العلم حياة
كما أن الجهل موت... قال الجمهور من المفسرين : المعنى استجيبوا للطاعة وما
تضمنه القرآن من أوامر ونواهٍ ففيه الحياة الأبدية السرمدية".

قال ابن كثير - رحمه الله : "قال البخاري : «استجيبوا» أحيوا «لما يحييكم»
لما يصلحكم".

ثم قال : "قال قتادة : «لما يحييكم» قال هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء
والحياة، وقال السدي : «لما يحييكم» ففي الإسلام إحياءهم بعد موتهم بالكفر".

إذا فحياة الأمة لا تكون إلا بالإسلام وأي إسلام هذا؟ إنه إسلام الكتاب
والسنة وعلى منهج السلف الصالح وفهمهم كما قال الإمام مالك : ما لم يكن
بالأمس ديناً فلن يكون اليوم ديناً.

وبعد ذلك قال : [ومن هذا المنطلق وجدت أن جهلنا بواقعنا سبب رئيس من
أسباب مصيبتنا]. أقول وأسأل الله التوفيق:

إن تحليل واقع الأمة (إن صحت العبارة) لا بد أن يكون من منطلق شرعي،
وليس من منطلق عقلي، فإن الله ما سلط عذابه على أمة من الأمم إلا بسبب تعاطيها
ما نهى عنه؛ أو تركها لما أمرت به، فإن الله سبحانه وتعالى ما أعز أمة إلا بفضله
ولا أذل أخرى إلا بعدله.

والآيات الدالة على ذلك كثيرة منها :

قوله تعالى : ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا
عَن كَثِيرٍ﴾ [الشورى : ٣٠].

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [آل عمران : ١٥٥].

وقال تعالى : ﴿ أَوَلَمَّْا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران : ١٦٥].

وقال تعالى : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم : ٤١].

وقال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى الْظَالِمِينَ بَعْضَ الَّذِي كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام : ١٢٩].

وقال تعالى : ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ [الزمر : ٥١].

وقال تعالى : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ﴾ [النساء : ٧٩].

وقال تعالى : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل : ١١٢].

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ [الرعد : ١١].

إن هذه الآيات وغيرها من الآيات تدل دلالة قطعية على أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل عذابه بأمة من الأمم إلا جزاء وفاقاً لما اكتسبته واجترحته. وهذا العذاب يأتي بصور متعددة ومتنوعة فتارة يكون إبادة تامة وتارة يكون مسخاً وتارة بتسلط العدو، وأخرى بجور السلطان أو الفقر والخوف، إلى غير ذلك من أنواع العذاب والخلاصة : أن هذه الآيات أوضحت السبب الرئيس الذي أوصل الأمة إلى ما هي عليه الآن ألا وهو الابتعاد عن دين الله سبحانه وتعالى، وهذه المسألة لا يختلف فيها اثنان.

وبالمقابل فإنني لم أجد في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن السبب الرئيس (أو من الأسباب الرئيسة) في مصيبة المسلمين (على حد تعبيره) هو جهلها بواقعها.

والدكتور ناصر أيضاً لم يورد دليلاً شرعياً يؤيد كلامه.

فإذا كان الأمر كذلك - فإننا نجزم جزمًا تاماً بأن ما ذكره الدكتور ناصر غير صحيح إذ لو كان من الأسباب الرئيسة لما أهملته الشريعة - وإلا فإنه يتهم الشريعة من حيث لا يشعر بالنقص - والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿أَلَيْسَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة الآية: ٣].

وبعد ذلك قال : [وأيقنت أن فقه الواقع علم هجره الكثير من طلاب العلم ورواد الصحوة].^(١)

أقول وبالله التوفيق : الهجر لغة : الترك، قال تعالى: ﴿وَالرَّجَزَ فَأَهْجَرَهُ﴾ [المدثر: ٥] أي: أترك، وفي الحديث الصحيح: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه شهراً، أي تركهم وأعرض عنهم، ولا يترك إلا ما له وجود في الأصل.

والدكتور ناصر يقول : فقه الواقع علم هجره الكثير من طلاب العلم ورواد الصحوة، والسؤال هنا، هل لهذا العلم وجود في الأصل أم لا؟.

(١) رواد الصحوة : هم العلماء، وهذا اتمام لهم بعدم فقه الواقع، وقرينة تؤكد ما ذكرناه في أول الكتاب.

إن الحق الذي لا مرية فيه، هو أن هذا الفقه المزعوم ليس له أصل البتة، ومن قال غير ذلك فعليه الإثبات. إن كتب السلف والحمد لله موجودة ومعروفة. وأقوالهم محفوظة، ولم يرد لهذا الفقه ذكر في كتبهم ولا أقوالهم، ولم يؤلف فيه كثير ولا قليل وذلك منذ القرون الأولى إلى القرن السابع حتى أورد ابن القيم - رحمه الله - هذه الكلمة في بعض كتبه في باب القضاء، ومقصوده فقه الواقعة التي يراد الحكم فيها، ولم يقصد به ما يقصده الدكتور، فهناك فرق كبير بين مطلق الأمر، والأمر المطلق^(١) وليس هذا مكان بسط المسألة.

وفي قوله : [علم هجره الكثير من طلاب العلم ورواد الصحوة].

إن لفظ (الكثير) من الكلمات الخطيرة. كونها تشير إلى الشمول والعموم. فرواد الصحوة هم العلماء واتهامهم بأنهم لا يفقهون الواقع^(٢) أو أن علمهم علم نظري لا واقعي هذا في حد ذاته أمر عظيم، ومن شأنه إحداث فتن بين المسلمين؛ لأنه يزعزع ثقة الأمة بعلمائها مما يؤدي إلى الطعن عليهم بمثل هذه المطاعن الخطيرة. وبعدها يتخذ الناس رؤوساً جهالاً يفتونهم بغير علم^(٣) فيضلوا ويضلوا، وبالتالي ينتج عن هذا الأمر ضلالات لا يعلم خطرها إلا الله. وقبل الانتقال إلى نقطة أخرى أود أن أشير إلى شبهة ذكرها ابن خلدون في مقدمته أرد عليها باختصار. قال : باب في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها ثم أخذ يقرر تحت هذا الباب أن العلماء في الأحكام الشرعية لا يصلحون للسياسة - أي سياسة الناس - وعلل قوله

(١) انظر كتاب ابن القيم: بدائع الفوائد، (٤/١٦١).

(٢) نعم لم يصرح الدكتور بأنهم جهال في الواقع، ولكن قال إنهم هجروا هذا العلم (يعني تركوه) والتارك للعلم لا يكون عالماً به.

(٣) قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (إن من أشراط الساعة أن يلمس العلم عند الأصاغر) أخرجه الطبراني وابن المبارك في الزهد وذكره الألباني في الصحيحة برقم (٦٩٥).

وفي مسند قاسم بن أصبغ بسند صحيح عن عمر: "فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير" والصغير صغير القدر لا السن، وقيل الأصاغر هم أهل البدع. انظر فتح الباري (٣١٤/١٣).

هذا بأن علماء الشريعة من فقهاء وغيرهم علمهم هو علم نظري لا يستطيعون إنزاله على الواقع، وتوصل إلى أن العامي السليم الطبع المتوسط، الكيس أفضل في سياسته من العالم الفقيه في الشريعة.

وهذا كلام باطل لا يخفى بطلانه، وهي فلسفة ينكرها الشرع والعقل. ولا يقرها الجاهل فضلاً عن العالم.

وسبب بطلان قوله هذا من وجوه - نذكر منها ثلاثة :

١ - من المعلوم شرعاً وعقلاً أنه كلما كانت الولاية والحكم في يد الأعلام بالشريعة كلما كانت السياسة أصح، وهذا مع لزوم التقوى.

ولذلك كانت سياسة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل السياسات. ألم تر أن موسى عليه السلام لما غاب عن بني إسرائيل نصب عليهم أخاه هارون عليه السلام ؛ لأنه أعلم الناس بعده، ومحمد عليه الصلاة والسلام، أوصى بالخلافة لأبي بكر - رضي الله عنه - على الصحيح، وكان أبو بكر - رضي الله عنه - أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر استخلف عمر رضي الله عنه وهو أعلم الناس بعد أبي بكر، وكذلك باقي الخلفاء. وخلافة عمر بن عبد العزيز وسياسته كانت أفضل مما أتى بعده لما اجتمع له من العلم والتقوى.

وقد أشار القرآن الكريم في قصة طالوت إلى هذا الشرط (أعني العلم) فقال جل ذكره: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَأُتَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٤٧].

وقال عن سليمان عليه السلام: ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ﴾ [ص: ٢٠] والحكمة تشمل العلم، وقال عن يوسف عليه السلام: ﴿ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٥].

- ٢ - أجمع أهل العلم على شرطية العلم للإمام واختلفوا في بلوغ درجة الاجتهاد^(١) أي هل يجب أن يكون الإمام مجتهداً أم لا؟ وهي مسألة مبسطة في كتب الفقه.
- ٣ - إن تولي الجاهل (العامي سليم الطبع) للإمامة فساد للدين والدنيا، وهذا محرم شرعاً، ولذلك قال عمر رضي الله عنه : تفقهوا قبل أن تسودوا.^(٢)

وقبل الانتهاء من مناقشة هذه الفقرة أشير إلى أمرين مهمين :

الأول : أن بعض الجماعات الإسلامية ترى الخروج على الإمام بمجرد انتفاء شرط من شروط الإمامة التي نص عليها الفقهاء، أو بمجرد وقوع بعض المظالم في حكمه أو وقوعه في نوع من أنواع الفسق أو ما شابه ذلك، مما لا يوجب الخروج عليه في الحقيقة. لأن هذه الشروط التي نص عليها العلماء، إنما يجب مراعاتها في حالة اختيار أهل الحل والعقد للإمام، فيجب عليهم تولية الأصلح فالأصلح. أما إذا تولي الإمام أو الحاكم الحكم واستقر له الأمر بأي طريقة كانت فإنه يجرم الخروج عليه إلا أن يأتي بكفر بواح عليه من الله برهان^(٣) وهذا البرهان هو شرط التكفير إذ لا يجوز التكفير بدونه، وهو الدليل ولا بد من توفر شرطين فيه وهما صحة الدليل وصحة الدلالة والاستدلال. وبهذا يغلق الباب على أهل الأهواء والجهل.

ولا يظن ظان أن الخروج إنما هو محصور في السيف، بل قد يكون الخروج باللسان أعظم منه بالسيف، لما يترتب عليه من البلاء لا سيما أيام الفتن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (تكون فتنة تستنظف العرب، قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف).^(٤)

(١) نقل الشاطبي في كتاب الاعتصام، الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تتعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد. وهي مسألة خلافية، والعبارة التي ذكرنا أصح والله أعلم.

(٢) أخرجه البخاري في كتاب العلم.

(٣) قال البغوي في شرح السنة : البرهان هو آية أو سنة لا تحتمل التأويل.

(٤) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في أبواب الفتن وهو في مسند الإمام أحمد برقم (٦٩٨٠) وقد أطلأ أحمد شاكر - رحمه الله - الكلام في الحديث وقال: وهو صحيح الإسناد والله أعلم.

الثاني : مسألة البيعة، وهي مسألة ردم عليها التراب، وغيبت عن أذهان الشباب في هذا الزمان، والله المستعان والناس فيها على ثلاثة أضرب :

١ - أناس نكثوا بيعتهم وخلعوها من أعناقهم، وهؤلاء لا نقول فيهم إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية).^(١)

٢ - أناس ترددوا في أمرهم، فلو سألت أحدهم قال : لم أبايع ولم أخلع، وهم في الحقيقة لاحقون بالصنف الأول، إذ ليس في أعناقهم بيعة.

والواجب عليهم أن يعقدوا قلوبهم على البيعة في الحال، ويعزموا عليها؛ لأن البيعة القلبية واجبة على كل مسلم لظاهر النصوص، والتي منها قوله عليه الصلاة والسلام : (من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع).^(٢)

قال البرهاري -رحمه الله- في شرح السنة: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إمام.

وقال ابن حزم : لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه بيعة لإمام.^(٣)

٣ - أناس بايعوا بأيديهم وقلوبهم وهم الذين وفقوا إلى الحق، وإلى اتباع منهج أهل السنة والجماعة وأولهم كبار العلماء وهم أهل الحل والعقد، والواجب على المسلمين عموماً أن يسعهم ما وسع علماءهم.

ويلزم من هذه البيعة أمر آخر هو من الأهمية بمكان وقد نص الشارع عليه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم).^(٤)

(١) أخرجه مسلم كتاب الإمارة ، باب فيمن خرج من الطاعة وفارق الجماعة.

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء بالبيعة للخلفاء.

(٣) الأصل أنه لا يحل له أن يبيت ليلة واحدة إلا وفي عنقه بيعة ولا أعلم لماذا قال (ليلتين) إلا إن كان قاس ذلك على الوصية فيكون قد ناقض نفسه لأنه لا يرى القياس وخالف أيضاً ظاهره.

(٤) أخرجه أحمد في المسند (٨٧٨٥). وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح، وهو أيضاً في صحيح الجامع (١٨٩٥).

وإذا تأملت وجدت أن النصيحة في هذا الحديث ذكرت مع التوحيد، وإفراد الله بالعبادة، وفيه دلالة على أهميتها.

فإن قيل: قد جاء حديث بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد أحد من السلطان قرباً، إلا ازداد من الله بعداً)^(١)

وقد ذهب إلى هذا الحديث جماهير العلماء من السلف والخلف، فكروهوا للعالم الدخول على السلطان ولو للنصيحة؛ من هؤلاء: الحسن وسفيان والفضيل وغيرهم. واستشار إسحاق بن إبراهيم الإمام أحمد في الدخول على السلطان للنصيحة فأبى عليه الدخول فما زال يراجعه والإمام يأبى عليه وكل ذلك خوفاً من الفتنة، ذكر القصة ابن مفلح في "الآداب الشرعية". والجواب على ذلك أن يقال: مناصحة ولادة الأمور هي مما يرضاه الله كما في الحديث السابق وكما في حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الدين النصيحة ثلاثاً، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"^(٢) وكما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: (بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم)^(٣) والإمام من عموم المسلمين الواجب بذل النصيحة لهم.

ولكن النصح لهم لا يستلزم الدخول عليهم فقد يكون بالمكاتبة ونحوها، وقد يكون بمجيء السلطان إلى العالم، وقد يكون النصح لهم بتسكين الفتن وعدم إيغار صدور العامة عليهم وعدم إهانتهم وتوقيهم، وقد جاء في الحديث "من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله".^(٤)

(١) أخرجه أحمد (٩٦٨٤) وصححه الألباني في الصحيحة (١٢٧٢) وقبله السيوطي في (ما رواه الأساطين).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة.

(٣) متفق عليه واللفظ لمسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة.

(٤) أخرجه أحمد عن أبي بكره والترمذي كذلك وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٥٩٨٧).

وإذا كان السلطان مظهراً للسنّة معزّاً لأهلها غير متلبس بشيء من البدع فالخطب يسير إن شاء الله وخصوصاً في هذه الأزمنة التي ضعف فيها علم السلاطين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدكم عليه وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة، كما يجب عليه الصلوات الخمس، والزكاة، والصيام، وحج البيت، وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من طاعة، فإذا حلف على ذلك كان ذلك تأكيداً وتثبيتاً لما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم.

ولهذا من كان حالفاً على ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم؛ أو الصلاة أو الزكاة أو صوم رمضان، أو أداء الأمانة أو العدل ونحو ذلك: لا يجوز لأحد أن يفتيه بمخالفة ما حلف عليه، والحنت في يمينه، ولا يجوز له أن يستفتي في ذلك : ومن أفتاه بذلك كان مفترياً على الله الكذب. مفتياً بغير دين الإسلام، فكيف إذا كان ذلك في معاقدة ولاة الأمور التي هي أعظم العقود التي أمر الله بالوفاء بها".^(١)

وبعد ذلك قال : [وفقه الواقع علم أصيل تبني عليه كثير من العلوم والأحكام، وفي ضوئه تتخذ المواقف المصيرية].

أقول وبالله التوفيق :

أما قوله : "وفقه الواقع علم أصيل" فهذا غير صحيح ولا نسلم أنه علم، والحق أنه علم دخيل وسأذكر بعد قليل من كلامه ما يناقض قوله هذا.

أما قوله "تبني عليه كثير من العلوم والأحكام" فهذا هو ما يخيف كل عاقل، وليس كل طالب علم أو عالم.

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر هذه العلوم التي ستبني على هذا الفقه

(١) الفتاوى (٧/٣٥ - ١١).

وأن يقينا شر هذه الأحكام التي سببني عليه. فإنه والله ما بني على فاسد فهو فاسد وما بني على باطل فهو باطل.

أما قوله : "وفي ضوئه تتخذ المواقف المصيرية" فهذا لا يخفى بطلانه؛ لأن المواقف المصيرية لا تؤخذ إلا من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.

وسنذكر من قوله هناك ما يناقض قوله هنا : قال ص (٥٧) ما نصه :

[فإن مما يجب أن يلحظه المتخصص في هذا العلم عدم الجزم والقطع بما يحدث في المستقبل، وخاصة أن الأدلة التي يبني عليها هذا الأمر تدور بين ظنية الثبوت، وظنية الدلالة ويندر وجود دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة في مثل هذه الأحوال، ولو وجد هذا الدليل، فإنه يبقى في دائرة الاحتمال من حيث إمكان الوقوع، لأن الوحي قد انقطع، ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَذَابًا﴾ [لقمان: ٣٤]...] إلى آخر ما قال.

والحمد لله على توفيقه فلن نجد كلاماً نرد به عليه أفضل مما رد به هو على نفسه.

فإذا ثبت أن هذا الأمر لا يعدو أن يكون إلّا ظناً كما اعترف هو بذلك.

فإننا لا نقول إلّا كما قال سبحانه : ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم : ٢٨].

وكقوله ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنْ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾

[يونس: ٣٦].

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن فإن الظن أكذب

الحديث).^(١)

(١) أخرجه البخاري كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتباغض.

والظن المشار إليه في الحديث هو الظن الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد عليه، ولا يشك أحد أن وسائل الإعلام وما شابهها لا يجوز الاعتماد عليها في مثل هذا الأمر. والله أعلم.

وبنص الآية الكريمة فإن الظن لا يبنى عليه علم، والرسول صلى الله عليه وسلم حكم على الظن بأنه أكذب الحديث، فهل يعقل إذاً أن تبنى المواقف المصيرية على أكذب الحديث. أو تبنى الأحكام على شيء كذب. سبحان من نزه الشريعة عن مثل هذا.

وبعد ذلك قال : [ومن خلال قراءتي اليسيرة واهتماماتي الخاصة بهذا العلم لم أجد من أصل له أو أفردته في رسالة أو مصنف].

أقول وبالله التوفيق :

اعلم هداي الله وإياك إلى الحق : أن للحق علامات يعرف بها، وللباطل علامات يعرف بها أيضاً . وأكبر علامة تدل على الباطل هي علامة التناقض. وهذا مستفاد من قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء الآية : ٨٢].

ولما كان القرآن هو كلام الحق تبارك وتعالى لم يكن فيه أدنى اختلاف أو تناقض وحاشاه عن ذلك ، ولذا فكلما قل الاختلاف والتناقض في الكلام كلما كان إلى الحق أقرب، والعكس بالعكس، ولذلك تجد في كلام أهل الأهواء والبدع من الاختلاف والتناقض ما يدل على بطلانه.

قال الإمام الشاطبي في الموافقات "إن تخلف خاصية الاطراد والعموم عن العلم يقدح في جعله من صلب العلم؛ لأن عدم الاطراد يقوي جانب الاطراح، ويضعف جانب الاعتبار إذ النقض فيه يدل على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم، ويقربه من الأمور الاتفاقية الواقعة عن غير قصد، فلا يوثق به ولا يبنى عليه".
وكتاب الدكتور مليء بمثل هذه التناقضات المتأرجحة ما بين تناقضات جذرية وشكلية.

وإليك بعض الأمثلة على ذلك :

فقوله في ص (٩) : [ومن خلال قراءاتي اليسيرة، واهتماماتي الخاصة بهذا العلم لم أجد من أصل له أو أفردته في رسالة أو مصنف].

وفي هذه العبارة نوع اضطراب، فلا يمكن تصور حصول قراءة يسيرة واهتمام خاص، إذ الاهتمام الخاص، يعني شدة الاعتناء. قال ابن رجب في الجامع : "العناية شدة الاهتمام بالشئ".

وأيضاً فإن هذه العبارة تناقض قوله في ص (٥) [هذه الرسالة خلاصة جهد وبحت وعناء].

وقوله في الصفحة نفسها : [وفقه الواقع علم أصيل] يناقض قوله في الصفحة نفسها [لم أجد من أصل له]. إذ لو كان أصيلاً لوجد من السابقين من كتب فيه أو أشار إليه والأمثلة على ذلك كثيرة :

وفي ص (٩) نفسها قال : [فبدأت أجمع شتات هذا الموضوع من بطون الكتب وعقول الرجال وتجارب العلماء الدعاة].

أقول وبالله التوفيق :

كلامه هذا غير صحيح؛ لأنه لم يذكر من كتب السلف شيئاً غير صحيح البخاري تخريجاً، هذا من ناحية الكتب ، أما قوله : (وعقول الرجال وتجارب العلماء والدعاة) فهو قول غير صحيح أيضاً؛ لأنه لم يذكر في كتابه السابق كلام أحد من علماء السلف، يدعم به مقالته حول هذا الفقه المزعوم. ولو أفنى عمره في قراءة كتبهم وتتبّع أقوالهم لما ظفر من ذلك بشيء.

أما ممن يسمون أنفسهم دعاة وخصوصاً في هذا العصر فسيجد في كلامهم ما يشبه كلامه. واللبيب لا تخفى عليه أسباب ذلك.

وفي ص (١٠) قال معرفاً فقه الواقع :

[هو علم يبحث في فقه الأحوال المعاصرة، من العوامل المؤثرة في المجتمعات، والقوى المهيمنة على الدول والأفكار الموجهة لزعزعة العقيدة، والسبل المشروعة لحماية الأمة ورفقها في الحاضر والمستقبل].

قلت وبالله التوفيق :

١ - ذكر الدكتور في ص (٥) :

[أن فقه الواقع من علوم الشريعة التي يبنى بعضها على بعض].

وفي ص (٩) قال :

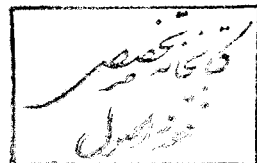
[وفقه الواقع علم أصيل تبنى عليه كثير من العلوم والأحكام] وعند تعريفه لهذا الفقه لا نجده ذكر سوى تعريفه هو لهذا الفقه وهذا دليل قوي على أن هذا الفقه ليس من علوم الشريعة الأصيلة إذ لو أنه كان كذلك لعرفه أئمة الإسلام وعلماءه منذ قرون طويلة. ولذكروا له تعريفاً ضمن التعاريف التي ذكروها في كتب الأصول أو كتب التعريفات.

٢ - قوله في تعريفه لهذا الفقه : "هو علم يبحث في فقه الأحوال المعاصرة" غير صحيح لأنه ليس من المناسب أن يقال أنه علم يبحث في فقه. وإليك تفصيل ذلك : إن علماء الأصول قد عرفوا العلم بأنه : معرفة المعلوم على ما هو به.^(١) وزاد غيرهم من غير تردد أو شك (حزماً)، فكان ذلك يقيناً، وهذا صحيح لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد : ١٩].

وقد أجمعت الأمة على كفر من شك في الله . والآيات الدالة على ذلك كثيرة. أما الفقه فهو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، ولكن هذه المعرفة قد تكون يقينية وقد تكون ظنية.^(٢)

(١) هذا تعريف العلم عند الأصوليين. انظر مختصر أصول الفقه لابن اللحام.

(٢) انظر شرح الكوكب المنير.

قال سبحانه وتعالى ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة : ١٢٢]. وقد علم سبحانه وتعالى أن الفقهاء لا يتفقهون فمنهم مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد، ولكن الحق واحد لا يتعدد، قال سبحانه وتعالى ﴿ وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ [الحجر : ٦٤] وقال سبحانه : ﴿ وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الزمر : ٦٩].

فإذا علمت أن العلم عام والفقه خاص وأن العلم يقيني والفقه متردد بين اليقيني والظني، تبين لك أنه من الخطأ بمكان أن يقال أن العلم يبحث في الفقه، والله أعلم.

٣ - إن تعريف الدكتور ليس لغوياً لأنه لا يعتمد على أصل لغوي في ذلك، وكذلك ليس تعريفاً شرعياً لأنه ليس له ضوابط شرعية، فإذا كان كذلك لم يكن شرعياً.

٤ - إن تعريف الدكتور هذا فيه من الطول والغموض ما يخرج عن كونه تعريفاً^(١)

وإن شئت فقل إنه تعريف يحتاج إلى تعريف.

٥ - عند تحليلنا لهذا المصطلح الجديد (فقه الواقع) نجد أنه مصطلح خاطئ، لاسيما من الناحية الشرعية؛ لأن هذا الواقع في الحقيقة مجهول غير معلوم، ومعنى الفقه لغة: هو الفهم، فكيف يفهم هذا المجهول؟ أو كيف يتفقه في شيء مجهول. ومن قال غير ذلك فعليه أن يبين لنا معنى (الواقع) المراد التفقه فيه. وإذا تأملت الأدلة الشرعية فستجد أن كلمة "الفقه" لا تأتي إلا لشيء محدد معلوم.

قال سبحانه ﴿ وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء : ٤٤]. والمراد أنكم لا تفهمون ولا تدركون تسبيحهم، وهو مخصص بفهم التسبيح وأصل التسبيح معلوم وقال سبحانه : ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ

(١) من المعهود أن التعاريف المشهورة في كتب الأصول لا تتجاوز كلمات معدودة وليست سطوراً وهي كذلك واضحة دالة على المراد.

قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ أَنْ يَفْقَهُوهُ ﴿ [الإسراء : ٤٦] والضمير في يفقهوه يعود إلى القرآن، والمعنى أنهم حرموا التفقه في القرآن، والقرآن معلوم.

وقال سبحانه: ﴿ قَالُوا يَشْعَبُ مَا تَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ ﴾ [هود: ٩١] والفقه في الآية محصص ومحدد في القول. ^(١) ولكن قد يقول قائل: إن القرآن أورده مطلقاً ولم يحدده كما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [الحشر: ١٣] وفي قوله: ﴿ وَطِيعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة : ٨٧] وفي قوله: ﴿ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون : ٧] أقول هذا صحيح، ولكن أعلم أن الله سبحانه إذا ذكر الكافرين والمنافقين فإنه ينفي عنهم الفهم مطلقاً، ^(٢) لأنه سبحانه حرمهم نعمة الفهم، وقد دلنا على ذلك حين شبههم بالأنعام فقال سبحانه:

﴿ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]. وقال سبحانه : ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٤]. وشبههم سبحانه أيضاً بالجماد فقال "﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾ [المنافقون : ٤]، ومن المعلوم شرعاً وعقلاً أن الحيوانات والجمادات لا تفقه ولا تفهم، وما ينطبق على المنافق ينطبق على الكافر؛ لأن كل منافق كافر بالكتاب، والسنة، والإجماع.

والتأمل لنصوص السنة يجد أن الفقه لا يأتي إلا متعلقاً بشيء محدد إما صراحة أو بقرينة تدل عليه.

(١) والآيات الدالة على ذلك كثيرة.

(٢) هناك فرق بين مطلق النفي والنفي المطلق. فإذا قلت فلان لا يفهم فإنك قد نفيت عنه أصل الفهم أما إذا قلت ما فهم فلان فإنك لم تنفي عنه أصل الفهم ولكن نفيت عنه الفهم في جزئية. والله أعلم.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين؟)^(١)
وقال صلى الله عليه وسلم: " اللهم فقهه في الدين"^(٢) وفي كلا الحديتين نلاحظ أن
الفقه قد خصص وحدد بأمر الدين، والأدلة على ذلك من السنة كثيرة.
والمتدبر لما ذكرناه يستنتج أن إطلاق هذا المصطلح "فقه الواقع"^(٣) لا يصدر
إلا ممن لم يتصور ما يقول . والله أعلم.

وفي ص (١١) وتحت عنوان أساس هذا العلم قال :-

[يتصور بعض طلاب العلم أن فقه الواقع علم جديد وثقافة حديثة، وهذا قصور
في التصور؛ ونقص في العلم؛ لأن أساسه في القرآن، والسنة، وكلام سلف الأمة ففي
سورة الأنعام يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ
الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأنعام: ٥٥] ومن فقه الواقع استبانة سبيل المجرمين].

أقول وبالله التوفيق :

جعل الدكتور هذه الآية الكريمة أساس استدلاله على فقه الواقع، وهي الدليل
الوحيد الذي يدور حوله وسوف أعرض أقوال المفسرين حول الآية ليتبين الحق
ويعلم هل الدكتور أصاب في استدلاله بهذه الآية أم أخطأ ؟

قال الدكتور في محاضراته المسجلة بعنوان فقه الواقع عندما ذكر هذه الآية :
﴿وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾ : [استبانة سبيل
المجرمين. أحبتي الكرام هي فقه الواقع ولقد تحدث المفسرون كثيراً عن هذه الآية، وبينوا
ما يجب علينا تجاه هذه المسألة، والواقع الملح أننا غفلنا كثيراً كثيراً عن استبانة المجرمين،

(١) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء.

(٣) ذكر ابن القيم هذه العبارة ولكنه حصرها في أبواب القضاء - فهو بهذا لا يطلقها ولا يجعلها تتعدى
القوائم التي تحتاج إلى قضاء، ولذلك ذكرها في باب القضاء.

أو عن استبانة سبيل المجرمين فعبثوا في بلادنا، وديارنا، وديننا، وعقيدتنا، ومجتمعنا، المجرمون - أحبتي الكرام - . يعملون في الإفساد ويسعون بالإفساد منذ سنوات طويلة، ونحن صحتونا إن كنا قد صحتونا متأخرين جداً والله - جلا وعلا - يقول لنا : ﴿ وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٥].

أقول هذه الآية؛ لأن هناك كثيراً من طلاب العلم هدامهم الله من يتصور أن فقه الواقع مجرد ترف أو مجرد مزيد ثقافة من المعلومات لا : أقول أن فقه الواقع أصل من أصول ديننا ...] إلى آخر ما قال.

هذا كلامه بحروفه من شريطه (فقه الواقع)، أصل هذا الكتاب.

وقبل أن أناقش الدكتور في استدلاله بهذه الآية سوف أتكلم على موضوع مهم وهو تفسير القرآن بالرأي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

"فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام"

ثم ذكر أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم منها قوله عليه الصلاة والسلام : (من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) وقوله : (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)^(١).

وذكر آثاراً عن السلف تدل على التشديد في هذا الباب منها ما رواه ابن أبي مليكة "أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها : فأبى أن يقول فيها" إسناده صحيح^(٢).

(١) أخرجهما الترمذي في كتاب التفسير، وقال عن الأول حسن صحيح، والثاني حسن. وقد ضعفهما الألباني، (ضعيف سنن الترمذي). وللاستزادة من هذه الآثار انظر تفسير الطبري تحت عنوان (ذكر الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي).

(٢) الفتاوى (١٣ / ٣٧٠).

وسرد بعد ذلك آثاراً كثيرة في هذا الباب كلها تدل على النهي الشديد عن تفسير القرآن بالرأي.

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر: "والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً، ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم، ولا في تفسيرهم" إلى أن قال: "وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة، والتابعين، وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً في ذلك، بل مبتدعاً وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه".

ثم قسم المخطئين في التفسير إلى قسمين :

القسم الأول - قوم أخطأوا في الدليل والمدلول وهم الذين خالفوا تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم.

القسم الثاني - قوم أخطأوا في الدليل لا في المدلول وهؤلاء كثير منهم الصوفية والوعاظ والفقهاء^(١).

وقال: "أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يتيسر فبالسنة فإن لم يتيسر، فبأقوال الصحابة، فإن لم يتيسر فبأقوال التابعين"^(٢).

وما ذكره شيخ الإسلام هو قول عامة علماء أهل السنة والجماعة، ومن لزم هذا، نجا من القول على الله بغير علم.

وبعونه سبحانه أشرح الآية المذكورة لنرى مدى صحة استدلال الدكتور بما من عدمها.

قال سبحانه وتعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَفْصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾^(١) ولتستبين سبيل المجرمين ﴿الأنعام: ٥٥﴾.

(١) الفتاوى (١٣ / ٢٥٨، ٣٦٢) مختصراً.

(٢) الفتاوى (١٣ / ٢٦٣، ٣٧٠) مختصراً، وفي موضع آخر زاد أتباع التابعين ثم أئمة المسلمين المشهورين بالفضل والعلم.

الفصل في اللغة الحاجز بين الشيئين، وكل ملتحق عظمتين من الجسد، كالمفصل، والحق من القول، والتفصيل التبيين. كذا قال الفيروز آبادي في القاموس^(١).

وهذا المعنى الأخير هو المراد في بحثنا :

قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٢]

وقال سبحانه : ﴿ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [يونس: ٢٤]

وقال سبحانه : ﴿ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [الروم: ٢٨]

وقال سبحانه : ﴿ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [الروم: ٢٨]

قال ابن كثير : " ﴿ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ﴾ أي نبينها ونوضحها"، واكتفي بتفسيرها في بعض المواضع دون بعض لأن المعنى واحد .

قال الإمام الشوكاني في تفسير ﴿ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ﴾ " أي مثل هذا التفصيل نفصل الآيات والمعنى نبينها ونوضحها" وكرر هذا التفسير في جميع المواضع المذكورة تقريباً^(٢).

والمراد بالآيات : الآيات الشرعية؛ لأن الآيات تنقسم إلى نوعين :

آيات شرعية، وهي المقصودة في الآيات المذكورة سابقاً .

وآيات كونية، وهي التي نتحدث عن سنن الله وقوانينه ونواميسه في الكون وما فيه.

مثل قوله ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [فصلت: ٥٣]
وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ ﴾ [الإسراء: ١٢]

(١) وغيره مثل صاحب التاج، وصاحب لسان العرب .

(٢) وجميع المفسرين تقريباً ذكروا أن تفصيل الآيات : هو تبينها وتوضيحها.

أما قوله سبحانه «ولتستبين»:

فمعنى بان : اتضح، واستبنته : أوضحتها وعرفته ، والتبين : الإيضاح كما في لسان العرب، وعند الأصوليين التبين : إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي بوضوح^(١).

«سبيل» : طريق. ويجوز فيه التأنيث^(٢).

«المجرمين» : معناها الكافرين، ولم تأت في القرآن بغير هذا المعنى^(٣).

هذا من حيث المعنى اللغوي لمفردات الآية.

أما المعنى الإجمالي للآية فسوف أذكره نقلاً عن كتب التفسير المشهورة لأهميته.

قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره :

«وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ» [الأنعام: ٥٥]

يعني - تعالى ذكره - بقوله: وكذلك نفصل الآيات وكما فصلنا لك في هذه السورة من ابتدائها وفتحها يا محمد إلى هذا الموضع حجتنا على المشركين من عبدة الأوثان، وأدلتنا، وميزانها لك وبينها، كذلك نفصل لك أعلامنا، وأدلتنا في كل حق ينكره أهل الباطل من سائر أهل الملل وغيرهم؛ فبينها لك حتى تبين حقه من باطله وصحيحه من سقيمه".

ثم ذكر اختلاف القراء في ذلك . وبعده قال : "وكان ابن زيد يتأول ذلك ولتستبين أنت يا محمد سبيل المجرمين الذين سألوك طرد النفر الذين سألوه طردهم عنه من أصحابه".

(١) شرح الكوكب المنير (٣ / ٤٣٨).

وهو قول الآمدي ، والجويني ، وابن الحاجب ، وأبي يعلى ، والغزالي ، والشيرازي ، والسبكي ، والبصري ، والخطيب البغدادي ، والشوكاني وغيرهم .

(٢) انظر القاموس المحيط ولسان العرب وتاج العروس.

(٣) انظر القاموس المحيط ولسان العرب وتاج العروس.

حدثني يونس، قال أخبرنا ابن وهب : قال ابن زيد : «ولتستبين سبيل
المجرمين» قال : الذين يأمرونك بطرد هؤلاء ، وقرأ ذلك بعض المكيين، وبعض
البصريين ولتستبين بالتاء سبيل المجرمين برفع السبيل على أن القصد للسبيل، ولكنه
يؤنثها، وكأن معنى الكلام عندهم: وكذلك نفصل الآيات ولتوضح لك وللمؤمنين
طريق المجرمين. وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة وليستبين بالياء سبيل المجرمين، يرفع
السبيل على أن الفعل للسبيل، ولكنهم يذكرونه ومعنى هؤلاء في هذا الكلام ومعنى
من قرأ ذلك بالتاء ولتستبين ورفع السبيل واحد وإنما الاختلاف بينهم في تذكير
السبيل وتأنيثها، قال أبو جعفر: وأولى القراءتين الصواب عندي في السبيل الرفع؛ لأن
الله - تعالى - ذكر فصل آياته في كتابه وتنزيله ليتبين الحق بها من الباطل جميع من
خوطب بها لا بعض دون بعض، ومن قرأ السبيل بالنصب فإنما جعل تبيين ذلك
محصوراً على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القراءة في قوله: ولتستبين فسواء
قرأت بالتاء أو بالياء ؛ لأن من العرب من يذكر السبيل وهم تميم، وأهل نجد، ومنهم
من يؤنث السبيل وهم أهل الحجاز، وهما قراءتان مستفيضتان في قراء الأمصار
ولغتان مشهورتان من لغات العرب وليس في قراءة ذلك بإحداها خلاف لقراءته
بالأخرى ولا وجه لاختيار أحدهما على الأخرى بعد أن يرفع السبيل لليلة التي
ذكرناها وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله ونفصل الآيات قال أهل التأويل.

"قال: حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الرازق، قال: أخبرنا معمر
عن قتادة : وكذلك نفصل الآيات نبين الآيات. قال: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن
وهب، قال : قال ابن زيد في نفصل الآيات: نبين".

قال ابن الجوزي في تفسيره "زاد المسير في علم التفسير" :

"وقوله تعالى : « وكذلك نفصل الآيات » أي : وكما فصلنا لك هذه
دلائلنا وأعلامنا على المشركين، كذلك نبين لك حجتنا في كل حق ينكره أهل
الباطل، قال ابن قتيبة : ومعنى تفصيلها : إتيانها متفرقة شيئاً بعد شيء .

قوله تعالى : «ولتستبين» لها عدة معانٍ منها :

- ١ - أنها طريقهم في الشرك، ومصيرهم إلى الخزي. قاله ابن عباس .
- ٢ - أنها مقصدهم في طرد الفقراء عنه، وذلك إنما هو الحسد، لا إيثار مجالسته واتباعه، قاله أبو سليمان. فإن قيل : كيف انفردت لام "كي" في قوله : «لتستبين» وسبيلها أن تكون شرطاً لفعل يتقدمها أو يأتي بعدها : فقد أجاب عنه ابن الأنباري بجوابين أحدهما : أنها شرط لفعل مضمر، يراد به : ونفعل لكي تستبين . الثاني : أنها معطوفة على لام مضمرة . تأويله : نفصل الآيات لينكشف أمرهم، ولتستبين سبيلهم".

قال القاسمي في تفسيره :

"وكذلك نفصل الآيات» أي : آيات القرآن في صفة المطيعين والجرمين، مر قريباً الكلام على ذلك «كذلك» «ولتستبين سبيل الجرمين» بتأنيث الفعل بناء على تأنيث الفاعل وقرئ بالتذكير بناء على تذكيره، فإن (السبيل) مما يذكر ويؤنث، وهو عطف على علة محذوفة للفعل المذكور، لم يقصد تعليقه بها بعينها، وإنما قصد الإشعار بأن له فوائد جمة، من جملتها ما ذكر".

أو عله لفعل مقدر، هو عبارة عن المذكور، فيكون مستأنفاً أي : ولتستبين سبيلهم نفعل من التفصيل، وقرئ بنصب «السبيل» على أن الفعل متعد، وتأؤه للخطاب أي: ولتستوضح أنت يا محمد «سبيل الجرمين» فتعاملهم بما يليق بهم أفاده أبو السعود".

قال الزمخشري في تفسيره "الكشاف" :

"وقرئ «ولتستبين» بالياء والياء مع رفع السبيل تذكر وتؤنث والياء على خطاب الرسول مع نصب السبيل يقال: استبان الأمر وتبين واستبينته وتبينته والمعنى: ومثل ذلك التفصيل البين نفصل آيات القرآن ونلخصها في صفة أحوال الجرمين من

هو مطبوع على قلبه لا يرجى إسلامه، ومن يرى فيه أمانة القبول والذي يخاف إذا سمع ذكر القيامة ومن دخل في الإسلام إلا أنه لا يحفظ حدوده ولتستوضح سبيلهم فتعامل كلاً منهم بما يجب أن يعامل به فصلنا ذلك التفصيل " .

وقال الفخري الرازي في تفسيره " التفسير الكبير " :

"قوله تعالى : ﴿ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ﴾ المراد كما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا على صحة التوحيد والنبوة والقضاء والقدر، فكذلك نميز ونفصل لك دلائلنا وحججنا في تقرير كل حق ينكره أهل الباطل. وقوله : ﴿ وليستبين سبيل المجرمين ﴾ عطف على المعنى كأنه قيل: ليظهر الحق وليستبين، وحسن هذا الحذف لكونه معلوماً، واختلف القراء في قوله ﴿ ليستبين ﴾ فقرأ نافع ﴿ لتستبين ﴾ بالتاء و ﴿ سبيل ﴾ بالنصب والمعنى: لتستبين يا محمد سبيل هؤلاء المجرمين، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ﴿ ليستبين ﴾ بالياء و ﴿ سبيل ﴾ بالرفع والباقون بالتاء ﴿ وسبيل ﴾ بالرفع على تأنيث سبيل. وأهل الحجاز يؤثنون السبيل، وبنو تميم يذكرونه، وقد نطق القرآن بهما فقال سبحانه : ﴿ وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً ﴾ وقال : ﴿ ويصدون عن سبيل الله ويغونها عوجاً ﴾ .. فإن قيل : لم قال ﴿ ليستبين سبيل المجرمين ﴾ ولم يذكر سبيل المؤمنين قلنا : ذكر أحد القسمين يدل على الثاني، كقوله تعالى : ﴿ سراييل تقيكم الحر ﴾ ولم يذكر الرد . وأيضاً فالضدان إذا كانا بحيث لا يحصل بينهما واسطة، فمضى بانت خاصية أحد القسمين بانت خاصية القسم الآخر، والحق والباطل لا واسطة بينهما، فمضى استبانة طريقة المجرمين فقد استبانة طريقة المحقين أيضاً لا محالة "

قال القرطبي في تفسيره " الجامع لأحكام القرآن " :

"قوله تعالى ﴿ وكذلك نفصل الآيات ﴾ التفصيل التبيين الذي تظهر به المعاني. والمعنى : وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا ومحتاجتنا مع المشركين كذلك نفصل لكم الآيات في كل ما تحتاجون إليه من أمر الدين ، ونبين لكم أدلتنا

وحججنا في كل حق ينكره أهل الباطل. وقال القتيبي: «نفصل الآيات» نأتي بها شيئاً بعد شيء، ولا ننزلها جملة متصلة. «ولتستبين سبيل الجرمين» يقال: هذه اللام تتعلق بالفعل فأين الفعل الذي تتعلق به؟ فقال الكوفيون: هو مقدر أي وكذلك نفصل الآيات لنبين لكم ولتستبين، وقال النحاس: وهذا الحذف كله لا يحتاج إليه والتقدير: وكذلك نفصل الآيات فصلناها. وقيل: إن دخول واو العطف على المعنى، أي ليظهر الحق وليستبين، وقرئ بالياء والتاء. «سبيل» برفع اللام ونصبها، وقراءة التاء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ولتستبين يا محمد سبيل الجرمين. فإن قيل: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبينها، فالجواب عند الزجاج: أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، فالمعنى: ولتستبينوا سبيل الجرمين. فإن قيل: فلم لم يذكر سبيل المؤمنين؟ ففي هذا جوابان، أحدهما: أن يكون مثل قوله: «سرايل تقيكم الحر» فالمعنى: وتقيكم البرد ثم حذف، وكذلك يكون هذا المعنى: ولتستبين سبيل المؤمنين ثم حذف. والجواب الآخر أن يقال: استبان الشيء واستبينته، وإذا بان سبيل الجرمين فقد بان سبيل المؤمنين والسبيل يذكر ويؤنث، فتميم تذكره، وأهل الحجاز تؤنثه، وفي التنزيل «وإن يروا سبيل الرشدة» مذكر «لم تصدون عن سبيل الله» مؤنث وكذلك قرئ «ولتستبين» بالياء والتاء فالتاء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته.

قال البغوي في تفسيره:

"وكذلك نفصل الآيات" أي: وهكذا. وقيل: معناه وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا وأعلامنا على المشركين كذلك نفصل الآيات، أي: نميز ونبين لك حجتنا في كل حق ينكره أهل الباطل".

«ولتستبين سبيل الجرمين»: أي طريق الجرمين، وقرأ أهل المدينة «ولتستبين» بالتاء. «سبيل» نصب على خطاب النبي ﷺ أي: ولتعرف يا محمد سبيل الجرمين، يقال: استبنت الشيء وتبينته إذا عرفته، وقرأ حمزة والكسائي «ولتستبين» بالياء «سبيل» بالرفع، وقرأ الآخرون «ولتستبين» بالتاء «وسبيل» بالرفع، أي: ليظهر ويتضح السبيل.

قال ابن كثير في تفسيره :

" «وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» يقول تعالى: وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد وذم المحادلة والعناد «كذلك نفصل الآيات» أي التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها . «ولتستبين سبيل المجرمين» أي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسول، وقرئ «ولتستبين سبيل المجرمين» أي ولتستبين يا محمد أو يا مخاطب سبيل المجرمين "

قال السيوطي في تفسيره " الدر المنثور في التفسير بالمأثور " :

"وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير عن قتادة في قوله وكذلك نفصل الآيات، فقال : نبين الآيات .

وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله ولتستبين سبيل المجرمين، قال: الذين يأمرونك بطرد هؤلاء" . (يعني الفقراء والعبيد من المسلمين) .

قال الشوكاني في تفسيره " فتح القدير " :

"«وكذلك نفصل الآيات» أي مثل ذلك التفصيل نفصلها. والتفصيل : التبيين والمعنى : أن الله فصل لهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين، وبين لهم حكم كل طائفة^(١). قوله: «ولتستبين سبيل المجرمين» . قال الكوفيون : هو معطوف على مقدر : أي وكذلك نفصل الآيات لنبين لكم ولتستبين. قال النحاس: وهذا الحذف لا يحتاج إليه . وقيل : إن دخول الواو للعطف على المعنى : قرئ «لتستبين» بالفوقية والتحتية، فالخطاب على الفوقية للنبي صلى الله عليه وسلم . أي لتستبين يا محمد سبيل المجرمين، وسبيل منصوب على قراءة نافع. وأما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفص بالرفع. فالفعل مسند إلى سبيل، وأما التحتية : فالفعل مسند إلى سبيل أيضاً. وهي قراءة حمزة والكسائي وشعبة بالرفع وإذا استبان سبيل المجرمين فقد استبان سبيل المؤمنين" .

(١) تدبر هذا فإنه تفسير جامع .

قال السعدي في تفسيره :

"وكذلك نفصل الآيات» أي نوضحها، ونبينها، ونميز بين طريق الهدى والضلال والغي والرشاد؛ ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه «ولتستبين سبيل المجرمين» الموصلة إلى سخط الله وعذابه. فإن سبيل المجرمين إذا استبان وتوضحت أمكن اجتنابها والبعد منها، بخلاف ما لو كانت مشبهة ملتبسة فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل".

ولتم الفائدة سوف أذكر إعراب الآية لترابط ذلك مع تفسيرها .

«وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين»

الواو : استئنافية .

وكذلك: كلام مستأنف مسوق لبيان الغاية من تفصيل الآيات ، وكذلك: في محل نصب مفعول مطلق، والآيات : مفعول به، والواو عاطفة على محذوف . والتقدير ليظهر الحق، ولتظهر سبيل المجرمين، واللام للتعليل وتستبين : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وسبيل فاعل^(١) .

وبعد ذكرنا كلام المفسرين في تفسير الآية . سوف أذكر الأخطاء التي وقع فيها الدكتور في كلامه وتفسيره للآية .

١ - مخالفته لجميع المفسرين المتقدمين منهم والمتأخرين في تفسير الآية وذلك أنه قال: إن استبانة سبيل المجرمين هي فقه الواقع، ولم يسبقه أحد من المفسرين إلى ذلك وقد أوردنا أقوالهم حول الآية.

٢ - إيهامه للمستمع والقارئ بأن المفسرين أجمعوا على أن تفسير الآية هو ما ذكر مع أن الأمر بخلاف ذلك . وذلك بقوله [... استبانة سبيل المجرمين أحق الكرام هي فقه الواقع. ولقد تحدث المفسرون كثيراً عن هذه الآية، وبينوا ما يجب علينا تجاه هذه المسألة...]

(١) انظر "إعراب القرآن" لمحيي الدين درويش ، والجدل في إعراب القرآن لمحمود صافي .

ولم يذكر أقوال المفسرين للآية وإنما اكتفى بتفسيره هو لها حسب ما يراه،
موهماً أن هذا هو أيضاً قول المفسرين . وكما مر معنا سابقاً فإن المفسرين لم يوجبوا
على المسلمين شيئاً من خلال تفسيرهم للآية، ولا أعلم ماذا يريد بقوله وبينوا ما
يجب علينا تجاه هذه المسألة ... إلا أن يريد القول بوجوب فقه الواقع (العمرى) .
والله أعلم.

٣ - من خلال كلام الدكتور وتفسيره للآية يتضح لنا بأنه فهم اللام في قوله
تعالى ﴿ولتستبين﴾ على أنها (لام الأمر) بينما اللام في الآية للتعليل كما بينا ذلك
في إعراب مفردات الآية.

٤ - أنه لو سلم للدكتور بأن تفسير الاستبانة الواردة في الآية، هي فقه الواقع الذي
من مقوماته الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون لانتفت بذلك علة تفصيل
الآيات إذ إن الله سبحانه وتعالى لم يفصل الآيات إلا لتغني عما سواها ^(١) . وقد
فهم بعض المتأخرين ذلك .

قال سيد قطب في الظلال :

"إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح
واستبانة سبيل المجرمين من أهداف التفصيل الرباني" .

وقد بين ذلك الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره المسمى " المنار " أيما تبيين

فقال:

"وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين" .

وأما فائدة الجمع بين الغيبة والخطاب فيها فهي أن تفصيل الآيات هو في نفسه
موضح لسبيل المجرمين وأنه ينبغي للمخاطب بذلك أولاً بالذات ثم لغيره أن يستبينه
(أي سبيل المجرمين) منها (أي الآيات المفصلات) بتأملها وفهمها والاعتبار بها، فكم

(١) راجع أقوال المفسرين التي ذكرناها سابقاً ليزداد الأمر وضوحاً .

من آية بيّنة في نفسها يغفل الناس عنها، قال سبحانه وتعالى : ﴿وَكَمْ مِنْ آيَةٍ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾^(١).

قلت: ويؤيد هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى فصل القرآن كله بالعموم
فقال: ﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ٥٢]

وقال سبحانه: ﴿الرَّ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ
حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: ١]

وفصل آيات القرآن بالخصوص فقال : قال تعالى : ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ [الرعد: ١٣]

وقال : ﴿كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون﴾ [الروم: ٢٨]

وإذا كان الكتاب الذي آتاه الله موسى وهارون وصفه بقوله:
﴿وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَيِّنَ﴾ [الصفات : ١١٧] فكيف بالقرآن الذي هو
أفضل وأعظم الكتب المنزلة، لا شك أنه أكثر بيانا .

فمن تدبر ما ذكرناه علم أنه بالقرآن تستبان السبيلان سبيل الهداية والرشاد،
وسبيل الغواية والفساد. والله أعلم .

١ - قوله إن أساس هذا العلم موجود في القرآن، والسنة، وكلام سلف الأمة، هذا
غير صحيح؛ فمن مقومات هذا الفقه التي ذكرها الدكتور: الأخذ عن الصحف

(١) وهذا صحيح، فالله سبحانه وتعالى فصل الآيات للرسول عليه الصلاة والسلام ليعرف بها سبيل
المجرمين. ومفهوم المخالفة أنه لو لم يفصل الآيات لما عرف سبيل المجرمين والآية نص في المسألة، وهي
تدل على خلاف ما قاله الدكتور وقال تعالى : ﴿ونفصل الآيات لقوم يعلمون﴾ [التوبة: ١١] ،
وقال تعالى : ﴿كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون﴾ [يونس : ٢٤] .

والمجلات والإذاعات والتلفزيونات وغير ذلك، وهذا يفتح باب الفتنة على مصراعيه، والشرع المطهر إنما أتى بسد الذرائع الموصلة إلى الفتن، ولم يأت بما يفتح أبوابها.

وفي ص (١٢) قال :-

[أما اليهود والنصارى والمشركون فالآيات التي تكشف عن واقعهم كثيرة، وهي من صميم فقه الواقع^(١). الذي يبينه الله جل وعلا لنبيه وللمؤمنين ...] إلى آخره.
أقول وبالله التوفيق :

إن كلام الدكتور السابق لا يخلو من الخطأ والإيهام وذلك من وجوه :-

١ - قوله: "وهي من صميم فقه الواقع الذي يبينه الله جل وعلا لنبيه وللمؤمنين" سبق وقررنا أن كلمة "فقه" لم تأت في الأدلة الشرعية (الكتاب والسنة) إلا مضافة إلى الدين، وقد اتفق علماء اللغة على أنها غلبت على علوم الشريعة لشرفها فكانت مختصة بها، وأقر علماء الشرع علماء اللغة على ذلك فمن الأولى أن لا تضاف إلى شيء سوى الدين.

٢ - من المعلوم أن العلماء بينوا معنى كلمة فقه، فقالوا : إنها تعني (الفهم والمعرفة) فإذا كان الأمر كذلك فعبارة الدكتور توهم بأن هذه المعرفة مضافة إلى الله وهذا خطأ لاسيما إذا أضفناها إلى قوله في ص (١٤): "وما ذكرته للإشارة والاستدلال على عناية القرآن الكريم بفقه الواقع لا للحصر"

ولا يخفى على طالب العلم ما في عبارته "عناية القرآن الكريم بفقه الواقع"^(٢)

(١) لاحظ أن الدكتور ناصر جعل الآيات الشرعية من صميم فقه الواقع ولا يخفى خطؤه في هذا؛ لأن كلامه يشعر بإضافة الفقه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم : وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمل وأتم معنى وأبعد وأنزه عن شائبة عيب أو نقص فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه. بدائع الفوائد (١/١٦٨) .

(٢) وبذلك يعلم، أن عنوان البرنامج الإذاعي (فقه القرآن الكريم) فيه نظر .

من الخطأ؛ لأن الفقه يحتمل الأمرين الخطأ والصواب والقرآن كله حق، ولا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)^(١) أن كل اجتهادات ابن عباس صحيحة. وهذا أمر مسلم.

وأما قولنا إن المعرفة لا تضاف إلى الله سبحانه وتعالى فهذه مسألة معروفة عند أهل العلم. قال ابن النجار رحمه الله: "ولا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه عارف". قال ابن حمدان في "نهاية المبتدئين": "علم الله تعالى لا يسمى معرفة حكاه القاضي إجماعاً"^(٢).

وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن الفرق بين إضافة العلم إلى الله، وعدم إضافة المعرفة إليه في كثير من كتبه^(٣).

٣ - إن ما بينه الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم ليس فقهاً، بل هو علم واضح بينٌ وجميع ما في القرآن يسمى علماً لا فقهاً.

قال تعالى: ﴿وَلَمَّا أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ أَلْعَلِمَ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [البقرة: ١٢٠]

وقال تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ أَلْعَلِمَ﴾ [آل عمران: ٥٣]

وقال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ أَلْعَلِمَ﴾ [آل عمران: ١٩] وقال تعالى: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ٥].

و قال تعالى: ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ [الرحمن: ٢].

وفي خطابه سبحانه وتعالى لنبيه قال: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩] وقال أيضاً: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [القصص: ٥٠]

(١) أخرجه البخاري في كتاب العلم.

(٢) انظر: شرح الكوكب المنير. (١ / ٦٥-٦٦).

(٣) انظر: بدائع الفوائد: (٢/٦٢). ومدارج السالكين (٣/٣٣٤) وقد عقد في هذا الكتاب باباً مستقلاً للعلم وآخر للمعرفة.

وعند خطابه سبحانه وتعالى للمكلفين قال :

﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٠٩]

﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: ٩٨]

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ١٢٣]

وقال تعالى عن كتابه ﴿ لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ [النساء: ١٦٦]. قال ابن كثير " أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، وما فيه من العلم بالغيوب في الماضي والمستقبل " .

ولذلك كل ما يأتي المكلف من الشارع الحكيم فهو علم، وليس بفقه، والعلة في ذلك أن ما يأتي من الله هو الحق قال تعالى: ﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ [آل عمران: ٦٠]. وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ ﴾ [الأنعام: ٧٣] فهو الحق سبحانه وتعالى وقوله الحق.

أما الفقه فيحتمل الأمرين الصواب والخطأ؛ فإذا قيل: فلان فقيه لا يعني أن كل ما يقوله موافق للحق. وهذا يعلم أن العبارة التي قالها الدكتور وهي قوله: "وهي من صميم فقه الواقع الذي يبينه الله لنبيه" غير صحيحة . ومثلها قوله: "عناية القرآن الكريم بفقه الواقع" ومثلها أيضاً قوله: "عناية الكتاب والسنة بفقه الواقع" ^(١).

١ - يلزم من قوله: "وهي من صميم فقه الواقع الذي يبينه جل وعلا لنبيه" أمران هما :-

الأول : إما أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنبيه صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجه من الواقع، وبالتالي كل ما يحتاجه المكلف من هذا الأمر حينئذ فلا داعي لمثل

(١) الصحيح أن يقول : عناية الكتاب والسنة بالواقع - وهذا أمر مسلم؛ والله ما أنزل الكتاب وأرسل الرسل إلا لتصحيح الواقع.

ما يسميه الدكتور بفقہ الواقع، والأمر الثاني : أن الله لم يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعض هذا الواقع، وهذا قول باطل .

٢ - أن المتوقع من الدكتور هو البعد والابتعاد عن مثل هذه العبارات؛ لأنه تربى في بلاد سلفية، وإنما نجد مثل هذه العبارات في كتب الأشاعرة وذلك أنهم يرون أن علم الله تعالى واقع مع علمنا تحت حد واحد^(١). ولذلك تجدهم لا يتورعون عن مثل هذه العبارات والله تعالى أعلم.

٣ - ذكر في ص (١٢، ١٣، ١٤) "آيات كريمات مستدلاً بها على فقه الواقع والحاصل أنها لا تشير إلى فقه الواقع لا من قريب ولا من بعيد؛ لأن الآيات التي استدلت بها هي آيات خبرية لا تحمل التأويل وما لا يحمل التأويل فليس للفقه فيه مكان، وموقف أهل السنة والجماعة من الآيات الخبرية هو التصديق. ولذلك نص علماء الأصول على أن النص إذا لم يحمل التأويل مقطوع به، أي بدلالته^(٢).

وإذا كان الأمر كذلك، فإن الآيات التي هذا حالها لا يسع أحد الجهل بها وقد صح عن ابن عباس أنه قال : من تفسير القرآن ما لا يعذر أحد بجهله^(٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء -يعني القرآن- لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوت أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبت، بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضاً، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى أو يأمر به وينهي عنه في وقت واحد"^(٤).

(١) انظر : كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم : (٢٤٢/٥) - طبعة عكاظ .

(٢) انظر : شرح الكوكب المنير : (٤٨٠/٣) . وبعضهم يرى أن النص الذي لا يحمل التأويل هو من قبيل المحكم؛ لأن المراد منه يعرف بوجه واحد. انظر : مقدمة أقاويل الثقات للكرمي.

(٣) انظر : مقدمة تفسير الطبري : (٣٤ / ١).

(٤) انظر : الفتاوى : (٦١/٣) .

وإليك الآيات التي استدلت بها الدكتور على فقه الواقع، بينما هي آيات إخبار ليس فيها دلالة على ما ذكر وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَا بِعَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ٧].

وهذه الآية من باب الإخبار ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من المؤمنين عن حال نفر من يهود، حيث أنهم كانوا يتظاهرون بالإيمان أمام أهل الإيمان، ولكن إذا اجتمعوا إلى قومهم جحدوا إيمانهم ورجعوا إلى الكفر. قال ابن كثير رحمه الله "فلما أخبر نبيه -أي بحالهم- قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون، أي على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة"^(١).

أما الآية الأخرى التي استدلت بها الدكتور على فقه الواقع وهي من باب الإخبار أيضاً . قوله تعالى : ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ [البقرة: ١٢٠]. وهذه صريحة في أنها آية إخبار فالله سبحانه وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب لن يرضوا عنه ولا عن دينه حتى يوافقهم في معتقداتهم. قال ابن كثير : "وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبداً فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق".

وقال الشوكاني رحمه الله : "ثم أخبره بأنهم لن يرضوا عنه حتى يدخل في دينهم ويتبع ملتهم" وهو الشاهد.

وأما الآية التالية التي استدلت بها الدكتور فهي :

قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٤٦]

وهذه أيضاً آية إخبار. قال ابن كثير رحمه الله: "يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده".

(١) راجع تفسير ابن كثير لمزيد من الفائدة .

وقال أيضاً: "ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي
«ليكتُمون الحق»".

والمأمل في استشهادات الدكتور بالآيات القرآنية يجدها كلها تدخل تحت باب
الإخبار والتبيين للنبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لم يكن يعلمها. وهي قطعية
الدلالة فيما سيق له، ولا تدل على فقه الواقع كما زعم الدكتور مع اعترافه بأن
موضوعه ظني واحتمالي. فهو يقول عن أدلته في ص (٥٧) "وبخاصة أن الأدلة التي
يبني عليها هذا الأمر - يعني فقه الواقع - ظنية الثبوت وظنية الدلالة، ويندر وجود دليل
قطعي الثبوت قطعي الدلالة في مثل هذه الأحوال، ولو وجد هذا الدليل فإنه يبقى في
دائرة الاحتمال".

والغريب أنه يقول أيضاً في ص (٩):

"وفقه الواقع علم أصيل تبنى عليه كثير من العلوم والأحكام، وفي ضوئه تتخذ
المواقف المصيرية". ولك أن تستغرب كيف يقول إن أدلته ظنية الثبوت وظنية الدلالة
ويندر وجود دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة؛ ومع ذلك يقول إنه علم أصيل تبنى
عليه كثير من الأحكام.

والسؤال هنا: هل العلوم والأحكام الشرعية والمواقف المصيرية تبنى على أمور
ظنية الثبوت وظنية الدلالة؟ الإجابة لا تجدها إلا عند الدكتور.

وبعد ذلك شرع بالاستدلال بالسنة على فقه الواقع فقال:

[أما السنة فقد حفلت بالكثير من الوقائع والشواهد التي تدل على عناية
المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الجانب. فها نحن نراه صلى الله عليه وسلم يوجه
المستضعفين من صحابته بالهجرة إلى الحبشة، وهذا برهان ساطع على معرفته صلى الله
عليه وسلم بما يدور حوله، وأحوال الأمم المعاصرة له.

فلماذا لم يرسل الصحابة إلى فارس أو الروم أو غيرهم ولماذا اختار الحبشة ؟ يبين ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله : " إن فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد" ^(١).

وها نحن نرى المرحلة في الدعوة ملائمة للواقع الذي تعيشه، ونجده صلى الله عليه وسلم يختار المدينة مكاناً لهجرته، ويتعامل مع جميع الأطراف الموجودة فيها وحوها بأسلوب يناسب أحوالها، وعندما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له : " إنك تأتي قوماً أهل كتاب" .

وهذا من إدراكه صلى الله عليه وسلم واقع كل بلد وما يحتاج إليه؛ ولذلك قال له : "فليكن أول ما تدعوهم إليه ... الحديث" وكذلك نلمس عمق هذا العلم في غزواته ورسائله إلى الأمم والملوك والقبائل ... [إلى أن قال : [إن لم يكن هذا هو من الذروة في فقه الواقع فأين يكون ...]

أقول وبالله التوفيق:

قبل الشروع فيما أريد التحدث عنه أشير إلى نقطة مهمة وهي أن الدكتور ينقل عن كتب السيرة جازماً بصحة ما ينقل دون أي حذر أو حيلة. والواجب عليه أن ينقل بحذر، لاسيما وأنه يبحث عن أدلة يوجب من خلالها على الناس " فقه الواقع" وسيوضح ذلك فيما سنذكره إن شاء الله تعالى.

ومن المعلوم أن كتب السيرة لا تقارن بكتب الحديث من الناحية الإسنادية؛ وذلك لكثرة العلل الموجودة في أسانيدها، ولهذا يقول شيخ الإسلام عن المنقولات في التفسير : " فكثيراً ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح

(١) خَرَّجَ الدكتور ناصر هذا الحديث فقال : "انظر : فقه السيرة للغزالي، فقد صحح الألباني هذا الحديث" ولم أجد تصحيح الألباني لهذا الحديث بل لم أجده في كتاب فقه السيرة المذكور أصلاً، ثم إن عزوه الحديث لكتاب الغزالي "فقه السيرة" دليل على عدم معرفته بعلم التخريج كما لا يخفى.

يدفع ذلك. بل هذا موجود فيما مستنده النقل، وفيما قد يعرف بأمر أخرى غير النقل، فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد : ثلاثة أمور ليس لها إسناد : التفسير، والملاحم، والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد؛ لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير ، والشعبي، والزهري، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق ومن بعدهم، كيحيى بن سعيد الأموي، والوليد بن مسلم، والواقدي، ونحوهم في المغازي^(١). وقال في موضع قبل هذا : "وما لم يكن كذلك، بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب، كالمنقول عن كعب، ووهب، ومحمد ابن إسحاق، وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة"^(٢).

وحيث إن الدكتور قد استدل من توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة على معرفته عليه الصلاة والسلام بما يدور حوله وأحوال الأمم المعاصرة له، بل جعل هذا برهاناً ساطعاً يدعم به رأيه. فسأتكلم عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل والموضوعية فأقول :

أما قصة هجرة أصحاب الرسول ﷺ إلى الحبشة، وأنها كانت مرتين، فهذا ثابت في الصحيح. أما تفاصيل الهجرة وكيفيةها، وهل هي أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أم مشورة ؟ فهذا ما نريد الوصول إليه، أو القرب منه على الأقل.

قال ابن حجر في الفتح^(٣) : "وذكر ابن إسحاق أن السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما رأى المشركين يؤذونهم، ولا يستطيع أن يكفهم عنهم : " إن بالحبشة ملكاً لا يظلم عنده أحد، فلو خرجتم إليه حتى يجعل

(١) الفتاوى (١٣ / ٣٤٦).

(٢) الفتاوى (١٣ / ٣٤٥).

(٣) فتح الباري (٧ / ٢٢٧)، طبعة الريان.

الله لكم فرجاً، فكان ... " ذكر الحديث نقلاً عن ابن إسحاق دون تعليق وهذا يعني أنه في حيز القبول، وظاهر الحديث أنه مشورة لقوله عليه السلام (فلو خرجتم).

قال ابن كثير في البداية والنهاية^(١) : " قال ابن إسحاق : فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء ، قال لهم : (لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد ...)".

وفي الحديثين المنقولين عن ابن إسحاق اتفاق في المعنى مع فارق في التقديم والتأخير، ونقل ابن كثير حديثاً آخر من مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود وفيه : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي الحديث - قال عنه : وهذا إسناد جيد، قوي، وسياق حسن، وحسنه أيضاً أحمد شاكر^(٢)

ونقل ابن كثير حديثاً عن أبي نعيم في الدلائل عن أبي موسى قال : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق ...) الحديث " ^(٣).

وقال: وهكذا رواه الحافظ البيهقي في الدلائل بسندٍ مثله قال : وهذا إسناد صحيح. ونقل ابن كثير حديثاً آخر عن ابن إسحاق من طريق أخرى، عن أم سلمة وفيه : فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ... الحديث)^(٤)

وقوله: "فالحقوا ببلاده" يفيد الأمر .

وقال ابن عبد البر في كتابه (الدرر) وهو مختصر في المغازي : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن آمن : (تفرقوا في الأرض، فإن الله سيجمعكم)، قالوا: إلى أين نذهب ؟ فقال : (ههنا، وأشار بيده إلى أرض الحبشة) .

(١) البداية والنهاية (٦٤/٣) .

(٢) مسند أحمد (٤٤٠٠) أحمد شاكر .

(٣) أخرجه الطيالسي والطبراني. وقال الهيثمي في المجمع : رجاله رجال الصحيح .

(٤) قال أكرم العمري صاحب " السيرة النبوية الصحيحة " : إسناده حسن .

وفي كتاب المغازي للزهري، قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذين آمنوا به : (تفرقوا في الأرض)، قالوا : فأين نذهب يا رسول الله ؟ (قال وأشار بيده إلى الحبشة) . وكانت أحب الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر قبلها.

وعبر ابن القيم في الزاد، وابن حزم في الجوامع بقولهما : فلما اشتد البلاء، أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، فجعلوا الهجرة إذناً من الله سبحانه.

أما الآيات التي ذكر العلماء أنها إشارة بالهجرة، فهي قوله سبحانه : ﴿يَعْبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّيَ فَاعْبُدُونِ﴾ [العنكبوت: ٥٦]. قال ابن كثير رحمه الله : "هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرון فيه على إقامة الدين، إلى أرض الله الواسعة". إلى أن قال : "ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة".

وقال الشوكاني رحمه الله : "ولما ذكر سبحانه حال الكفرة من أهل الكتاب، ومن المشركين، وجمعهم في الإنذار، وجعلهم من أهل النار اشتد عنادهم، وزاد فسادهم، وسعوا في إيذاء المسلمين بكل وجه، فقال الله سبحانه : ﴿يا عبادي الذين آمنوا﴾ أضافهم إليه بعد خطابه لهم تشریفاً، وتكريماً، والذين آمنوا صفة موضحة ، أو مميزة ﴿إن أرضي واسعه﴾ إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان، وفي مكيدة للكفار، فأخرجوا منها لتيسر لكم عبادتي وحدي، وتسهل عليكم. قال الزجاج : أمروا بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله .

ثم خوفهم سبحانه بالموت، ليهون عليهم أمر الهجرة بقوله : ﴿كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون﴾ فلا يصعب عليكم ترك الأوطان".

أما الآية الأخرى فهي قوله سبحانه: ﴿قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠]

أما قوله سبحانه في سورة النساء: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٧] فهي صريحة في الدلالة على الهجرة ولكن لم نذكرها لأن سورة النساء مدنية.

وبعد أن عرضنا أكثر الروايات الواردة في الموضوع، فإن أمر الهجرة لا يخلو أن يكون مشورة، وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه واستقر الأمر على اختيار الحبشة، أو أن يكون أمراً منه عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وسوف نجيب على الاحتمالين.

أما كونه مشورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، وأنه لم يكن أمراً، فهذا ما تؤيده رواية: (فلو خرجتم) السابقة، وكذلك قول الصحابة للنجاشي: (خرجنا إلى بلدك واخترنك على من سواك) ^(١).

وإذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن الصحابة كان عندهم علم عن حال النجاشي؛ لأنه لا يشاور في الأمر إلا من كان على علم به، أو أن يكون بين المتشاورين قدر مشترك من المعرفة بهذا الأمر الذي يتشاورون فيه، وهذا أمر واضح، ومن عاداته صلى الله عليه وسلم مشاورة أصحابه في بعض الأمور عملاً بقوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨] وقوله ﴿وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] والذي يؤكد أن الصحابة كانوا على علم بحال النجاشي، وكذلك قريش كلها، الحديث الوارد في مسند الإمام أحمد، وفيه: (فلما بلغ ذلك قريشاً ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جليدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم، فجمعوا أدماً كثيراً، ولم يتركوا من بطارفته بطريقاً إلا أهدوا إليه هدية) ^(٢).

(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٤٧٩) وفيه ابن إسحاق وهو مدلس.

(٢) مسند أحمد (١٧٤٠) قال أحمد شاكر: إسناده صحيح، وقال الميثمي في الجمع: رجاله رجال الصحيح.

وفي هذا دليل على أن قريشاً كانت ترسل بالهدايا إلى النجاشي من مكة قبل أن يكون أمر الهجرة، بل كانوا يعرفون ماذا يحب هو وبطارقته من الهدايا وكانت قريش تراقب أحوال ملك الحبشة مع اليمن، ولذلك لما استعاد سيف بن ذي يزن ملك اليمن من الحبشة ذهب إليه وفد من قريش على رأسهم عبد المطلب يهثونه بعودة الملك إليه، وامتدحوه^(١)، وهذا كله قبل البعثة.

ولذلك قال أحمد الجمل في كتاب هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم :
"وفيها يعني (الحبشة) حاكم طيب عرف بذلك، واشتهر". ومن راجع كتب السيرة علم ذلك^(٢).

وبذلك يكون الدكتور قد مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر يشاركه في معرفته جميع الناس في ذلك الوقت، وإذا لم يختص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم فليس فيه إذاً حجة للدكتور حتى يستدل به على (فقه الواقع).

أما إن كان الأمر الثاني : وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الصحابة بالهجرة أمراً ، فعندئذ يكون تكليفاً، والتكليف لا يكون من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام ، وإنما يكون من الله سبحانه وتعالى، وقد قال تعالى :

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ ﴾ [النجم: ٣-٤] وقد أمر سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام باتباع هذا الوحي فقال : ﴿ أَتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [الأنعام: ١٠٦] وقال أيضاً ﴿ وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَخُصِمَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [يونس: ١٠٩].

فإذا كان ذلك وحياً من الله سبحانه وتعالى فليس فيه إذاً فقه للنبي صلى الله

(١) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية عندما أتى على ذكر خروج الملك عن الحبشة ورجوعه إلى اليمن.

(٢) بل قد اشتهر بدينه، وعذله حتى عند الروم . انظر : البداية والنهاية تحت عنوان خروج الملك باليمن من حمير إلى الحبشة والسودان.

عليه وسلم ، بل يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مأموراً بذلك من الله سبحانه،
والمسلمون مأمورون به أيضاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا الذي اختاره وهو أن الهجرة كانت أمراً منه صلى الله عليه وسلم
لأصحابه، وقد ورد الدليل الصحيح الصريح بذلك ، وهو قول ابن مسعود رضي الله
عنه : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ^(١) ... ، وكذلك قول أبي
موسى : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى
أرض النجاشي ^(٢) ، وهو المقصود من الآيات التي ذكرناها سابقاً ^(٣) والله تعالى أعلم.
أما قول الدكتور : "فلماذا لم يرسل الصحابة إلى فارس أو الروم أو غيرهم".

أقول : الإجابة عن هذا السؤال سهلة وميسرة والحمد لله، ولا أظن أنها تخفى
على طالب علم.

فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ليرسل أصحابه إلى فارس لأنهم عباد
أوثان، ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم تخليص أصحابه من عبادة الأوثان في مكة،
فكيف يرسلهم إلى فارس وهم عباد أوثان؟ ولا تربطهم بالمسلمين في مكة أي
صلة؟ فإذا كان الأمر كذلك فجلوسهم في مكة خير لهم من الذهاب إلى فارس .

أما كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل بالصحابة إلى الروم؛ فلأن
الروم وإن كانوا أهل كتاب إلا أن دينهم قد حرف وبدل، والصالح فيهم قليل.

أضف إلى ذلك أن قريشاً سوف تدرّكهم بالرشاوى وغير ذلك، لا سيما وأن
رحلاتهم التجارية في الصيف كانت تتوجه إلى بلاد الروم، وتربطهم بملوك الروم
علاقة التجارة والمصلحة؛ ولذلك فليس من الحكمة إرسلهم إلى الروم والمقصود أن

(١) سبق تخريجه .

(٢) سبق تخريجه .

(٣) ويؤيد ذلك أن الهجرة صارت واجبة بعد ذلك على المستطيع - والله أعلم

سبب عدم إرسالهم إلى فارس أو الروم أمر ظاهر ليس من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو أمر مشترك بينه وبين غيره. وبهذا يظهر ضعف الاستدلال به والله تعالى أعلم.

أما قول الدكتور : [وها نحن نرى المرحلية في الدعوة ملائمة للواقع الذي تعيشه، ونجده صلى الله عليه وسلم يختار المدينة مكاناً لهجرته، ويتعامل مع جميع الأطراف الموجودة فيها وحوها بأسلوب يناسب أحوالها ...] إلى آخره .

أقول وبالله التوفيق :

كلام الدكتور السابق فيه خطآن: الأول منهما يصح أن يقال عنه : فاحش . وإليك بيان ذلك :

أما الأول فقولـه : "ونجده صلى الله عليه وسلم يختار المدينة مكاناً لهجرته". وقبل الشروع في بحث هذه المسألة أعني هجرته صلى الله عليه وسلم وهل هي اختيار منه ؟ أم هي أمر من الله سبحانه وتعالى؟ أقول : إن كلام الدكتور السابق هو كلام مرتجل، خالٍ من أدنى درجات البحث العلمي كما تشدق ، بل هو كلام جاهل بهذا الأمر وأنا مضطر إلى حمله على هذا، وإلا صح أن يقال عن الدكتور : إنه كاذب والعياذ بالله^(١).

والكلام حول هجرته صلى الله عليه وسلم تجيب عنه الأحاديث الصحيحة، وكلام الأئمة من السلف، والخلف.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (قد أريت دار هجرتكم أريت سبيخة ذات نخل بين لابتين)^(٢) .

وفي الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم : (رأيت في المنام أني أهاجر من

(١) كلام الدكتور متردد بين الجهل والكذب، والقرائن سوف تشير إلى أحدهما، والله أعلم.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم .

مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أهما اليمامة، أو هجر، فإذا هي المدينة، يثرب^(١) ورؤيا الأنبياء وحي.

وفي الحديث الثالث، قال صلى الله عليه وسلم: (إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب)^(٢) قال النووي: أي أريت وجهتها.

والحديث الرابع، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين، ومات وهو ابن ثلاث وستين)^(٣).

وفي مسند الإمام أحمد، عن ابن عباس أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأمر بالهجرة)، وأنزل عليه: ﴿وقل ري أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق﴾^(٤).

قال قتادة: وأدخلني مدخل صدق، "المدينة" وأخرجني مخرج صدق "مكة"، وفي سنن الدرامي أن ابن عباس سأل كعب الأحبار: "كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ فقال كعب: نجده محمد بن عبد الله، يولد بمكة ويهاجر إلى طابة، ويكون ملكه بالشام"^(٥).

وهذا الأمر كان مشتهراً متواتراً عند أهل الكتاب؛ ولذلك أوصى الراهب النصراني سلمان الفارسي رضي الله عنه بقوله: "أظلك زمان نبي يبعث في الحرم، مهاجرة بين حرتين إلى أرض سبخة، ذات نخل. فقال سلمان: فوالله ما هو إلا أن رأيته، فعرفت نعتها"^(٦).

(١) المصدر السابق. وكذلك أخرجه مسلم في باب الهجرة.

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الفضائل، باب فضل أبي ذر.

(٣) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

(٤) رواه الإمام أحمد في المسند، (١٩٤٧)، بترقيم سمير المجذوب.

(٥) أخرجه الدارمي في سننه باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب قبل مبعثه، وسنده حسن.

(٦) انظر سير أعلام النبلاء، قصة إسلام سلمان رضي الله عنه.

وقال ابن إسحاق : فبينما تبّع على ذلك من قتالهم، إذ جاء حيران من أحبار اليهود من بني قريظة، عالمان، راسخان حين سمعاً بما يريد من إهلاك المدينة، وأهلها، فقالوا له : أيها الملك لا تفعل فإنك إن آيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها، ولم نأمن عليك جل العقوبة، قال لهما: ولم ذلك ؟ قالوا: هي مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم، من قريش في آخر الزمان، تكون داره، وقراره، فتناهى ...^(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند قوله تعالى : ﴿ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٨٩]

" كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب يقولون : اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً عندنا، حتى نعذب المشركين ونقتلهم، فلما بعث الله محمداً ورأوا أنه من غيرهم، كفروا به ، حسداً للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الله: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٨٩] .

وقال : " هو النقل الثابت عند أهل التفسير، وعليه يدل القرآن " ، وقال في موضع آخر: " إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة أولاً كبنى قينقاع، وقريظة، والنضير، وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج، وهم الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ثم حاربهم لما نقضوا العهد " ^(٢).

وقال ابن القيم في آخر كتاب (إغاثة اللفهان) : " وأعز ما صادفه الإسلام من هذه الأمة، يهود خيبر، والمدينة، وما جاورها، فإنهم إنما قصدوا تلك الناحية لما كانوا وعدوا به من ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

وقال في الزاد أيضاً : " وأهل الكتابين مجتمعون على أن نبينا يخرج في آخر الزمان، وهم ينتظرونه، ولا يشك علماءهم في أنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم " .

(١) انظر : البداية والنهاية، (١٥٢/٢) وهي تحت قصة "تبّع مع أهل المدينة " .

(٢) انظر : الفتاوى (٢٩٦/١-٢٩٩) .

وهذا يدل على أن اليهود كانوا ينتظرون قدومه، وذلك أنهم يجدون أوصافه وأوصاف مهجره مكتوبةً عندهم وهذا سبب استيطانهم المدينة وما حولها، ويؤكد ذلك الحديث الذي أورده عن كعب الأحبار.

وبعد أن ذكرنا الأحاديث الصحيحة، وبعد كلام أهل السير والتفسير، فإن الحق الذي لا مرية فيه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختار المدينة من تلقاء نفسه، وإنما اختارها الله له - سبحانه وتعالى - قبل أن يبعثه. وبعد أن بعثه أذن له في الهجرة إليها وساقه للأنصار لما أراد لهم من الكرامة^(١).

ولا أدري ما السبب الذي جعل الدكتور يضرب بهذه النصوص الصحيحة عرض الحائط ويعرض عنها ؟ ويدعي مجازفة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار المدينة داراً لهجرته وأمر الهجرة أمر عظيم، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يختاره من قبل نفسه لما يترتب عليه من أمور، ولولا أن الله اختار له مكان الهجرة وزمانها وأذن له في ذلك لما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم.

أما الخطأ الثاني الذي وقع فيه الدكتور فهو قوله : ويتعامل مع جميع الأطراف الموجودة فيها، وحولها بأسلوب يناسب أحوالها. قد مر معنا أن الدكتور نسب الهجرتين إلى اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم . ومن خلال العرض، فإن الذي يتضح لنا أن الدكتور يقصد بكلامه السابق : أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع من في المدينة، ومن حولها، من تلقاء نفسه ورأيه صلى الله عليه وسلم.

والأمر بخلاف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعامل مع غيره من أهل الملل إلا بوحى، بل فيما هو دون ذلك كتعامله مع بعض أصحابه وكان متبعاً لشريعة ربه في ذلك امتثالاً لقوله سبحانه : ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الجن: ١٨] .

(١) قال الأستاذ أكرم العمري في السيرة النبوية الصحيحة : "تدل النصوص على أن اختيار المدينة مهجراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بوحى إلهي كما في الحديث". ونقل من الفتح "وكان النبي أرى دار الهجرة بصفة تجمع المدينة وغيرها، ثم أرى الصفة المختصة بالمدينة فتعينت".

ومما يزيد الأمر وضوحاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عبس في وجه ابن أم مكتوم عاتبه سبحانه وتعالى، وأنزل عليه قوله تعالى : ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى ﴾ [عبس: ١-٣].

وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعامل مع غيره صغيراً ولا كبيراً إلا بما يأمره به ربه، وأنه لو فعل غير ذلك لرده سبحانه إلى ما يريد جل جلاله وتقدست أسماؤه . والله تعالى أعلم.

أما قول الدكتور : [وعندما أرسل صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال له : (إنك تأتي قوماً أهل كتاب) وهذا من إدراكه صلى الله عليه وسلم واقع كل بلد وما يحتاج إليه ولذلك قال له: (فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ...)] الحديث .

أقول :

أراد الدكتور تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المعرفة وهي أن أهل اليمن أهل كتاب، بينما الأمر ليس كذلك، لأن قريشاً وأهل الحجاز عموماً يعرفون أن أهل اليمن في ذلك الوقت أهل كتاب والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها:

أن تجارهم في الشتاء كانت إلى اليمن، ويستبعد أن لا يعرفوا ديانة من يتاجرون معهم. راجع كلام المفسرين لسورة " قريش " .

ومنها ما ذكره أهل السيرة من أن الذي دفع أبرهة إلى القدوم بجيشه إلى مكة ليهدم الكعبة هو أن بعض فتية قريش أحرقوا كنيسة اليمن العظمى، والتي بناها أبرهة للنجاشي، وكانت العرب تسميها (القليس) لعظمة ارتفاعها، كان فعلهم هذا دفاعاً، وغضباً لبيتهم. وفي هذا دلالة على أنهم كانوا على علم بديانة أهل اليمن، وأنه كان بينهم وبين أهل اليمن صولات وجولات. راجع تفسير سورة "الفيل"^(١) وقد أردنا من بيان ذلك: التنبيه على خطأ الدكتور في إيراد الدليل، وخطؤه أيضاً في ذكر وجه الاستدلال. والله تعالى أعلم .

(١) وقيل إن السبب : هو أن أحد العرب أحدث فيها، والله أعلم.

أما قول الدكتور : [وكذلك نلمس عمق هذا العلم في غزواته ورسائله إلى الأمم والملوك والقبائل].

أقول وبالله التوفيق :

إن مثل هذا الكلام لا يجوز أن يقال في علمه صلى الله عليه وسلم ، وإنما قد يقال لغيره من العلماء وذلك للسبب التالي : إن علم النبي صلى الله عليه وسلم ليس علماً اكتسابياً ، بل هو وحي يوحى . وعلم الله لا يحد بحد ، ولا يلمس حده ولا عمقه .

وقد قال الله تعالى في حق نبيه : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣-٤]

وفي هذا دليل على أن ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم من كلام إنما هو في الحقيقة من عند الله سبحانه وتعالى . وقد قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم (لا أقول إلا حقاً) فقال بعض أصحابه : فإنك تداعبنا يا رسول الله ، قال : (إني لا أقول إلا حقاً) ^(١) .

وقد قال سبحانه وتعالى عن علمه : ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] .

وإذا علمنا أن علم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من علم الله فعلم الله لا يحاط به .

وقال أيضاً عن علمه : ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢] . فهو يحيط بكل شيء علماً ولا يحاط به علماً . والله تعالى أعلم .

وأما قول الدكتور : [إن لم يكن هذا هو من الذروة في فقه الواقع، فإين يكون] . وهو بذلك يريد النبي صلى الله عليه وسلم .

(١) أخرجه أحمد (٨٤٥٥) والترمذي (١٩٩٠) وقال: هذا الحديث حسن صحيح .

أقول وبالله التوفيق:

ليست هذه مشكلة الدكتور ناصر وحده فكثير ممن ينتسبون إلى الدعوة في هذا الزمان، وكذلك المنتسبون إلى ما يسمى بالفكر الإسلامي، إذا أرادوا التحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يتناسون جانب النبوة والرسالة التي اختص بها، والله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٣]

ولذلك تجدهم يكتبون تحت عناوين متعددة منها : عبقرية محمد، أدب محمد، محمد المفكر، وغير ذلك مما هو معلوم لدى الجميع. وتجدهم يطيطون فرحاً عندما يقرأون أن بعض كتاب الغرب وضع محمداً صلى الله عليه وسلم في المرتبة الأولى من بين مفكري العالم وعباقرته، وقد غفل هؤلاء جميعاً عن جانب النبوة والرسالة التي اختصه الله بها على سائر الناس. ومن نتائج هذا العمل أنك تجد كثيراً من الناس يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم لأدبه، وحلمه، وصبره، وشجاعته إلى غير ذلك. ولكن محبتهم له من جانب النبوة والرسالة سطحية ليست كما ينبغي، وهذا جهل وخلل في التوحيد. والدليل على ذلك الضعف الكبير في جانب التطبيق^(١). فكثير من هؤلاء لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، بل ربما وقعوا في تكذيبه والعياذ بالله.

ولذا، فإن المسألة التي ذكر الدكتور وهي فقهه صلى الله عليه وسلم للواقع، لا تحتاج إلى تقرير، لأنها من المسلمات؛ إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عالماً من العلماء، أو فقيهاً من الفقهاء، بل هو نبي مرسل، وعلمه وحي؛ ولأنه لم يبعث إلا للتعامل مع الواقع، بل ولتصحيح حال هذا الواقع بعد أن ترك الناس دين الأنبياء. ولا يعقل أن يرسل صلى الله عليه وسلم لتصحيح واقع وهو جاهل به وهذا والحمد لله مما لا يشك فيه أحد من المسلمين.

(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " من صحت محبته امتنعت مخالفته؛ لأن المخالفة إنما تقع لنقص المتابعة ويدل على نقص المحبة قول الله تعالى : ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ " .

كما أن وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه فقيه واقع وما شابه ذلك، فيه مفسدة عظيمة؛ لأن أقواله وأفعاله ستكون داخلية تحت دائرة الخطأ والصواب. ولكي يتضح الأمر بشكل جلي فإننا نقول : إن الدكتور ناصر أطلق على بعض أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها من الذروة في فقه الواقع، وذلك مثل هجرته إلى المدينة، وغزواته، ورسائله إلى الملوك، وغير ذلك مما ذكره.

ولكني لا أدري ماذا يقول الدكتور، إذا قيل له: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف طالباً النصر فطردوه، وأدموا عقبه الشريفة: فهل كان في ذلك الوقت فقيهاً للواقع، أم لم يفقه الواقع بعد؛ ومثله لما ذهب إلى اليهود وأكل طعامهم المسموم!! ومثله لما استجاب لدعوتهم وكادوا أن يقتلوه بالرحى!! ومثله لما عاهدوه مراراً، ونقضوا عهدهم!! وكذلك سحرهم إياه عن طريق لبيد بن الأعصم، وقد قيل إنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم!! ونظيره إرساله بعض الأعراب إلى إبله فقتلوا الراعي، واقتادوا الإبل!! إلى غير ذلك من القصص والحوادث المشابهة.

وبهذا يعلم أن وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه فقيه واقع أو عالم بالواقع ونحو ذلك أمر فيه نظر، والواجب أن يوصف صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله كما قال ذلك عن نفسه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : (إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله) ^(١).

وأن لا يميز عليه الصلاة والسلام إلا بما ميزه الله به قال سبحانه : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ [الكهف: ١١٠] وقال سبحانه : ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٣]. وكذلك حال الأنبياء جميعاً قال تعالى : ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ [إبراهيم: ١١].

(١) أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء ، باب قول الله ﴿واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها﴾.

وهذا يعلم أن الأنبياء لم يتميزوا عن غيرهم إلا بالنبوة والرسالة، وأن مرتبة النبوة والرسالة هي أعلى وأكمل المراتب البشرية، وإذا وصفوا بها فقد شمل ذلك جميع ما هو دوها، والله تعالى أعلم .

وبعد ذلك انتقل الدكتور ناصر لذكر قصة أخرى، يستدل بها على عناية الصحابة بهذا الفقه فقال في ص (١٥) :

[ومن أقوى الأدلة على عناية الكتاب والسنة بفقه الواقع قصة فارس والروم، وفيها يبرز اهتمام الصحابة أيضاً بهذا العلم، وإدراكهم لأهميته. والقصة كما وردت في سورة الروم أنه قامت حرب بين فارس والروم، فانتصر الفرس على الروم، وهنا حزن المسلمون لهذا الأمر، فقام أبو بكر رضي الله عنه وراهن أحد المشركين على انتصار الروم على الفرس وحدد لذلك أجلاً قصيراً، فأخبر أبو بكر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره، وأمره بزيادة مدة الأجل إلى عشر سنين ففعل أبو بكر، وجاءت الآيات في سورة الروم ﴿الْمَغْلِبَتِ الرُّومُ﴾ ﴿فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ ﴿فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿يَنْصُرِ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [الروم ١-٥]

ويبرز فقه الواقع في هذه القصة فيما يلي :

١- أن القضية بين فريقين كافرين ومع ذلك خلدها القرآن الكريم، لأثرها المباشر على حياة المسلمين .

٢- اهتمام المسلمين بهذه القضية، وحزهم عندما انتصر فارس، وفرحهم عندما انتصر الروم.

٣- معايشة أبي بكر لهذه الأحداث والمراهنة على انتصار الروم.

٤- إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بل طلبه أن يمد في الأجل، لأن (البضع) إلى عشر سنوات] .

أقول وبالله التوفيق :

وردت أحاديث كثيرة وروايات متعددة ذكرها المفسرون عند كلامهم على تفسير أول سورة الروم، وبعض هذه الأحاديث والروايات صحيحة وبعضها الآخر ضعيف، ولم يذكر الدكتور أي الروايات التي اعتمد عليها في استدلاله. ومن المعلوم عند أهل العلم أن اختلاف الروايات يؤدي إلى اختلاف الدلالات، ولكن الدكتور مزج بين روايات متعددة دون تمييز بين صحيحها وضعيفها، واختار منها ما شاء؛ وسيوضح ذلك عند مناقشة النقاط الأربع التي ذكر .

وهي :

١- قوله : " إن القضية بين فريقين كافرين، ومع ذلك خلدها القرآن الكريم، لأثرها المباشر على حياة المسلمين " .

فمن المعلوم أن أمة فارس والروم هما أكبر الأمم وأشهرها في تلك الفترة على الإطلاق، ولما كان الأمر كذلك فإن الناس متطلعين إلى تتبع أخبارهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة خيرية غيبية قال تعالى: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعُغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ﴾ [هود: ٤٩] . وقد تفاعل الناس في مكة وغيرها مع هذا الخبر تفاعلاً كبيراً؛ لأنها أخبرت عن قضية هي محط أنظار الجميع، وبذلك تحقق أكبر الأثر عند وقوع هذه المعجزة. وقد اتفق العلماء على أنها إحدى المعجزات، وسنوضح ذلك قريباً إن شاء الله .

وبهذا يتضح أن المراد من الآيات هو الإعجاز^(١) لا أنها قضية بين فريقين كافرين، أو لتأثيرها المباشر على المسلمين .

(١) وهي مثل قوله تعالى : ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ [القمر : ٤٥] .

وبالفعل هزم الجمع يوم بدر وهو تأويل الآية كما في صحيح البخاري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد أخطأ الدكتور عندما جعل السبب في ذكر القرآن لها هو : تأثيرها المباشر على المسلمين وذلك لسببين هما :

- ١ - أنه لم يرد دليل شرعي يدل على ما ذكر .
- ٢ - إن العقل يمنع ذلك، والسبب أن المسلمين لم يكن لهم احتكاك مباشر بتلك المملكتين في ذلك الوقت، فلم يكن لهم تأثير مباشر عليهن. وقد وردت بعض الأحاديث التي تدل على أن التأثير في تلك الفترة معدوم، وإنما سيأتي في آخر الزمان وذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام : (لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر، وذراعاً بذراع. فقيل : يا رسول الله كفارس والروم ؟ فقال : ومن الناس إلا أولئك)^(١).

قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث : " أما قوله : (ومن الناس إلا أولئك) أي فارس والروم لكونهم كانوا إذ ذاك أكبر ملوك الأرض، وأكثرهم رعية، وأوسعهم بلاداً" وقال أيضاً: " ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث كان ملك البلاد منحصراً في الفرس والروم وجميع من عداهم من الأمم من تحت أيديهم أو كل شيء بالنسبة إليهم فصح الحصر بهذا الاعتبار".

وهو موافق لما ذكرناه سابقاً. أما الآية فلم يأت فيها التصريح بذكر فارس، وإنما جاء ذكرها مع الروم في السنة كثيراً^(٢). ولشيخ الإسلام ابن تيمية لطيفة يحسن ذكرها في هذا المقام وهي قوله : "وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس الإنساني، وهم العرب، والروم، والفرس، فإن هذه الأمم هي التي ظهرت فيها الفضائل الإنسانية، وهم سكان وسط الأرض طولاً وعرضاً، فأما من سواهم كالسودان، والترك، ونحوهم فتبع".

(١) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب ﴿ لتتبعن سنن من كان قبلكم ﴾.

(٢) قد يكون عدم ذكر فارس في القرآن بسبب أن الروم ليس لهم ند إلا فارس في تلك الفترة، فأغفل بسبب أنه معروف.

ثم ذكر اشتقاق أسماء تلك الأمم فقال :

سموا العرب بذلك، من الإعراب : وهو البيان والإظهار وهو ما اشتهروا به
(القوة المنطقية) .

وسموا الروم بذلك؛ لغلب القوة الشهوية عليهم في الطعام والنكاح، فإنه يقال:
رمت هذا أرومه، إذا طلبته، واشتهته .

وسموا الفرس بذلك؛ لغلب القوة الغضبية عليهم. فإنه يقال : فرسه يفرسه :إذا
قهره وغلبه ^(١) .

أما استغراب الدكتور من كون الفريقين كافرين ومع ذلك خلدت قصتهما في
القرآن فليس له وجه، ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي
هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ [الإسراء: ٨٩] ففيه
الأمثال، والأخبار، والتشريع ، والقصص والترغيب والترهيب، والتبيين إلى غير ذلك
مما يحتويه القرآن، والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه شيئاً مما يدور بينهم سواء كان
ذلك في الدنيا، أم في الآخرة. قال تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَةُ عَلَى
شَيْءٍ ﴾ [البقرة: ١١٣] . هذا في الدنيا، وفي الآخرة قوله سبحانه وتعالى : ﴿ كُلَّمَا
دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ﴾ [الأعراف: ٣٨] ومن تدبر القرآن عرف ذلك .

ثم إن مجرد ذكر القرآن لهذه القصة، لا يكفي للاستدلال بها على عناية القرآن
بهذا الفقه حتى نتيقن من ورود الآيات لهذا الغرض. والمتيقن أن ورود القصة في أول
سورة الروم إنما هو من باب الإعجاز، وبهذا يمتنع الاستدلال أصلاً. وهذا باب خطير
يجب إغلاقه؛ لأنه قد يأتي من يقول: فقه الفلك بحجة أن القرآن ذكر شيئاً من
الأحوال الفلكية.

(١) الفتاوى (٤٣٢/١٥) بقليل تصرف.

وفقه الحشرات بحجة أن القرآن ذكر بعض أسماء الحشرات وأنماط سلوكها.
وكذلك فقه النبات بالحجة نفسها.

وبالتالي يضاف كل ذلك إلى الشريعة كما فعل الدكتور باستدلاله بمجرد ذكر القرآن لتلك القصة وهذا أمر باطل. وأهل العلم يقولون إن مجرد ورود ذكر أصل علم من العلوم، أو صناعة، مثل الخياطة، أو الزراعة أو النجارة، أو الهندسة، أو الطب، أو غير ذلك^(١) لا يعني أن هذه العلوم من مقصود القرآن؛ ومجرد الذكر لا يكفي في جعل هذه العلوم من العلوم الشرعية. وقد نقلنا لابن تيمية كلاماً في هذا الباب؛ ولذلك فلا بد من النظر في الآية، وفي العلم والفقه المستنبط منها، هل له وجهة من الناحية الاستدلالية الشرعية أم لا والله تعالى أعلم .

٢- قوله: "اهتمام المسلمين بهذه القضية، وحزهم عندما انتصرت فارس، وفرحهم عندما انتصرت الروم".

أقول وبالله التوفيق :

من المعلوم سلفاً أن سورة الروم مكية، وعندما نزلت هذه السورة لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم جيش في مكة يدافع به عن دينه وأصحابه. ومن المعلوم أيضاً أن أهل المبادئ المشتركة ينصر بعضهم بعضاً بقدر ما بينهم من الاشتراك في المبادئ؛ ولذلك لم يكن المسلمون وحدهم الذين اهتموا بهذه القضية بل كانت قریش أيضاً مهتمة بها، وكانوا يفرحون بنصر فارس على الروم؛ لأنهم وإياهم عباد أوثان، أما المسلمون فيتمنون انتصار الروم على الفرس، ويفرحون لذلك؛ لأنهم أهل كتاب.

(١) انظر: كتاب الإتيان في علوم القرآن للسيوطي، باب العلوم المستنبطة من القرآن. وقد ذكر أمثلة من القرآن تدل على ذلك . وأيضاً الموافقات (٣٨٩/١).
وانظر أيضاً كتاب : مباحث في علوم القرآن، لمناح القطان، باب الإعجاز العلمي في القرآن وأيضاً كتاب مناهل العرفان للزرقاني .

ولم يكن المسلمون ليعيروا هذه القضية أي اهتمام لولا أن قريشاً بدأت تعير المسلمين بانتصار أصحابهم عباد الأوثان، على أهل الكتاب أصحاب المسلمين.

ويدل على ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره وفيه : (ففرح الكفار بمكة وشمثوا، فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنكم أهل كتاب، والنصارى أهل كتاب، ونحن أميون وقد ظهر إخواننا من أهل الفرس على إخوانكم من أهل الكتاب) وفيه دلالة على ما ذكرناه.

واستدلال الدكتور بفرح المسلمين وجعله هذا الأمر دليلاً على اهتمام المسلمين بفقهاء الواقع مدفوع بما يلي :-

١- أن الفرح لا يدل على الاهتمام فقد يفرح قوم بخبر عارض وإن لم يكن لهم اهتمام بما قبل هذا الخبر .

٢- أن الاهتمام إن كان حاصلًا فليس دليلاً على ثبوت حكم شرعي.

٣- أن المسلمين في ذلك الوقت ليسوا فقهاء واقع لأن الشريعة لم تكتمل بعد. وذلك باعتبار قول الدكتور أن فقه الواقع من علوم الشريعة فإذا كانت الشريعة غير كاملة ففقه الواقع غير كامل؛ لأنه من علومها كما يقول الدكتور.

٤- أن أغلب المسلمين في تلك الفترة هم من الموالي والمستضعفين وهؤلاء يبعد اهتمامهم بمثل تلك الأمور، لأنه قد شغلهم ما يجذبونه من الكفار من جهة وتعلم الإسلام من جهة أخرى.

٥- أنه يكفي في الاستدلال على عدم الحكم عدم الدليل.

ثم إنا نقول للدكتور إن المشركين أيضاً على جانب من الاهتمام بهذه القضية، بل اهتمامهم أكبر من اهتمام المسلمين كما تشير إلى ذلك الأحاديث المذكورة سابقاً. فهل هذا يعني أنهم على معرفة بفقهاء الواقع الذي هو من علوم الشريعة وهم لم يؤمنوا بالشريعة أصلاً ؟ ! والله تعالى أعلم .

٣- قوله : " معايشة أبي بكر لهذه الأحداث والمراهنة على انتصار الروم " .

أقول وبالله التوفيق :

لم يرد دليل يوضح معايشة أبي بكر لهذه الأحداث، ولكن غاية ما في الأمر أنها حادثة حصلت وكان لأبي بكر نصيب من الاشتراك فيها.

ومن خلال تتبع الروايات الواردة في كتب التفسير يترجح أمر مهم وهو أن المشركين هم الذين استفزوا المسلمين بالتكذيب والأساليب الاستفزازية كعادتهم، فورد في بعض الأحاديث أنهم أول ما بدأوا هذا الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ، كما في الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره - وفيه: ففرح الكفار بمكة (يعني بانتصار فارس) ، فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: (إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون، وقد ظهر إخواننا من أهل الفرس على إخوانكم من أهل الكتاب).

وفي بعض الروايات أنهم أثاروا هذا الأمر مع عموم المسلمين بدون تحديد، ويتضح ذلك من الحديث الذي رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن قتادة وفيه (لما أنزل الله هؤلاء الآيات صدق المسلمون بهم وعلموا أن الروم سيظهرون على فارس فاقتمروا هم والمشركين على خمس قلائص وأجلوا بينهم خمس سنين، فولى قمار المسلمين أبو بكر رضي الله عنه وولي قمار المشركين أبي بن خلف)^(١).

وفي بعض الروايات أنهم أول ما بدأوا هذا الأسلوب الاستفزازي مع أبي بكر رضي الله عنه وهو الراجح لكثرة الأحاديث الدالة على ذلك منها :

(١) وفيه أيضاً رواية تدل على هذا المعنى، أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر، وابن أبي حاتم وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل، وابن عساكر، وابن شهاب وفيها (أبلغنا أن المشركين كانوا يجادلون المسلمين وهم بمكة يقولون : الروم أهل كتاب وقد غلبتهم الفرس) .
انظر : الدر المنثور للسيوطي تفسير سورة الروم .

الحديث الذي رواه ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه وفيه : (فلما نزلت الآية قالوا: يا أبا بكر إن صاحبك يقول : إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين ؟ قال : صدق. قالوا : هل لك أن نقامرك ؟) الحديث .

ومنها أيضاً الحديث الذي رواه أبو يعلى، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وابن عساكر عن البراء بن عازب وفيه : (أنه قال : لما نزلت : ﴿ آتَمَّ ﴾ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ قال المشركون لأبي بكر رضي الله عنه : ألا ترى ما يقول صاحبك؛ يزعم أن الروم تغلب فارس! قال : صدق صاحبي؛ قالوا : هل لك أن نخاطرك فجعل بينه وبينهم أجلاً، فحل الأجل قبل أن يبلغ الروم فارس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسأه وكرهه ، وقال لأبي بكر : ما دعاك إلى هذا؟ وفي بعض الروايات: لم فعلت هذا ؟ قال: تصديقاً لله ورسوله).

ويشهد لهذا الحديث قصة الإسراء والمعراج حيث جاء المشركون إلى أبي بكر كعادتهم في مثل تلك الأمور؛ وذلك لقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن صاحبك يقول: إنه أسري بي البارحة إلى القدس، وعرج بي إلى السماء. فقال : إن كان قد قال فقد صدق.

ولما طرح المشركون مقولتهم على أبي بكر، وهي قولهم إن صاحبك يقول : إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين كما في حديث عبد الله بن مسعود المذكور سابقاً، لم يبق أمام أبي بكر رضي الله عنه إلا خياران: إما أن يقول : كذب صاحبي وحاشاه عن ذلك وهو الصديق؛ أو يقول : صدق صاحبي. فلما قال : صدق. فكأن المشركين قالوا : إن كنت مصداقاً حق التصديق فراهناً؛ تأكيداً لقوله . وبهذا يتضح أن أبا بكر رضي الله عنه ألجئ إلى ذلك ؛ لهذا أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقال : ما دعاك إلى هذا ؟ وفي رواية: لم فعلت هذا ؟ فقال أبو بكر : تصديقاً لله ورسوله. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذاره، وأرشده إلى أن يمد في الأجل للخروج من هذا الموقف الذي وضع المسلمين فيه، كما ورد في الحديث الذي

رواه الترمذي وصححه، والدارقطني، والطبراني، وابن مردويه، وأبو نعيم، والبيهقي عن نياز الأسلمي وفيه : (فعاب المسلمون على أبي بكر تسميته ست سنين) وذلك؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ﴾ .

وقبل أن أنتهي من هذه الفقرة أشير إلى نقطة مهمة للغاية، وهي أن أبا بكر رضي الله عنه لم يراهن بناءً عن تصوراته، وتوقعاته، وتحليلاته للأخبار وإنما راهن لما نزلت الآيات من عند الله مخبرة بذلك فكان اعتماد أبي بكر رضي الله عنه على كتاب الله وليس على فقه الواقع، وحال المسلمين يجب أن تكون كحال أبي بكر رضي الله عنه بالنسبة للأخبار الغيبية في الكتاب والسنة. وما ذكرناه في هذه النقطة كاف في الرد على الدكتور ناصر فيما ذكر، ولكن أطلنا الكلام قليلاً لعل القارئ إذا لم يفهم ما أردناه أن يفهم هو ذلك من الروايات المذكورة.

٤ - قوله: "إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر بهذا وطلب منه أن يعد في الأجل".

أقول : ورد معنا في رواية البراء بن عازب وابن مسعود أنه لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ساءه وكرهه. وقد ذكرنا سابقاً الكلام حول هذا. والله تعالى أعلم.

وفي ص (١٧) قال :

[وهنا يأتي السؤال الذي أوجهه إلى طلاب العلم فأقول : إنني أرى أن روسيا وأمريكا تمثلان دور فارس والروم في الماضي فهل كنا ندرك ما كان يجري بين الدولتين أيام الحرب الباردة . أو إننا نقول : هذه أمور لا تعنينا، ثم هل أدركنا وحللنا مرحلة الوافق بعد ذلك، وأثر هذا الأمر على المسلمين، أو إننا نقول : الكفر ملة واحدة].

أقول وبالله التوفيق :

قوله : فهل كنا ندرك ما كان يجري بين الدولتين أيام الحرب الباردة، أو إننا نقول هذه أمور لا تعنينا .

من المعلوم أن الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا إنما هي حرب "جواسيس" و مخابرات وكشف مثل هذا الأمر متعذر على طالب العلم وغيره من عموم الناس، بل على أكثر الدول أيضاً. ومن تكلم في هذا الموضوع فقد تكلم بغير علم؛ أعني من قال : أنا أعرف ما كان يجري بين الدولتين، بل إن قوله إلى الكذب أقرب إلا إذا كان ممن عمل مع إحدى الدولتين لأن هذا في غاية الدقة والخفاء. ومما يدل على ذلك: أن بعض الجواسيس عمل دوراً مزدوجاً بين الدولتين، دون أن تكشف أي من الدولتين ذلك الأمر .

ونحن نقول بكل وضوح: إن ما كان يجري بين هاتين الدولتين أيام الحرب الباردة لا يعنينا في شيء، ومن اشتغل بذلك الأمر فقد شغل نفسه بغير ما أمر به، ومن قال غير ذلك فعليه الدليل الشرعي، أو العقلي تسليماً.

أما قصة أبي بكر كما قدمنا سابقاً فليس فيها أي دلالة؛ لأن أبا بكر فعل ما فعل تصديقاً لما جاء في كتاب الله، وليس من توقعاته أو تحليلاته.

أما قول الدكتور : ثم هل أدركنا وحللنا مرحلة الوفاق بعد ذلك، وأثر هذا الأمر على المسلمين، أو إننا نقول : الكفر ملة واحدة .

أقول وباختصار :

نحن في انتظار ذلك منك، فإذا أدركت وحللت مرحلة الوفاق فأسعفنا بذلك، وكتمان علم يحتاج إليه المسلمون لا يجوز. ثم إنه لا ضير على من قال : إن الكفر ملة واحدة؛ لأن هذه المقولة صحيحة، ونصوص القرآن والسنة تشهد لها، ولا تعارضها .

منها قوله - سبحانه وتعالى - وقد جمع بين ملل الكفر في عداوتهم للمؤمنين: ﴿ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴾ [النساء: ١٠١] . وقال سبحانه في تقسيم الخلق : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ﴾ [التغابن: ٢] . وقال تعالى في مقتله للكافرين : ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ [الروم: ٤٥] .

وغير هذه النصوص كثير. ولسنا نريد مما ذكرنا الغفلة عن الأسباب، وتركها بل المقصود : أن توضع الأسباب في الموضع الذي وضعها فيه الشرع؛ لأنه كما قال

ابن القيم : "ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان : إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه" (١).

وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة حاثّة على أخذ الحذر. وهو ينقسم إلى أمرين لا يستقيم الشأن إلا بهما جميعاً:

الأمر الأول: طاعة الله بموافقة شرعه والحذر من مخالفته، قال تعالى : ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا﴾ [المائدة: ٩٢] قال المفسرون: يعني المخالفة، وفي هذه الآية الأمر بالطاعة لله ولرسوله، والحذر من المخالفة لله ولرسوله.

وأكد سبحانه على الحذر منه في آيات أخرى منها ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٣٥]. وقال تعالى : ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [آل عمران: ٢٨]. قال ابن كثير : "أي يحذركم نقمته في مخالفته".

وكم من الأمم التي خالفت أمر الله فأصابها الله بعذابه.

وأكد سبحانه وتعالى على عدم مخالفة نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله : ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]. ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز مطلقاً، لأن الآية عامة، وعلى هذا حملها الإمام أحمد وغيره. ولما خالف المسلمون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد حل بهم على أثر ذلك ما حل .

قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية : (أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو سبيله، ومنهاجه، وطريقته وسنته، وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان) وهو كلام جامع نفيس.

أما الأمر الثاني : فهو أخذ الحذر من الأعداء عموماً. قال سبحانه وتعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: ٦٦].

(١) مدارج السالكين (٢/ ٤٩٦ - ٤٩٨).

وقال سبحانه: ﴿ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾
[النساء: ١٠٢].

فإذا وفق المسلمون للأخذ بهذين الأمرين فقد وفقوا إلى النصر، الذي لا يتحقق إلا بهما معاً .

والدكتور أصابه الغلو في الأمر الثاني : وهو الحذر من الأعداء دون الأول : وهو الحذر من مخالفة أمر الله، ومخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم.

والإخوان المسلمون بمنهجهم المنهج الدعوي والمنهج الحركي غافلون عن الأمر الأول وهذا هو السبب في عدم تحقيقهم لأي نجاح في جميع البلاد الإسلامية.

وفي ص (١٧) نفسها قال :

[ثم هل نحن ندرس الآن قضية الصراع بين القوى، وأنه بعد أن كان بين الغرب والشرق، ثم انتصر الغرب على الشرق، سيكون الصراع بين الغرب النصراني والشرق المسلم].

أقول وبالله التوفيق :

ليس المطلوب من المسلمين دراسة قضية الصراع بين القوى، وإنما المطلوب دراسة أحوال المسلمين مع الإسلام، وهل هم قريبون منه أم بعيدون؟ ومن يلقي نظرة على أحوال المسلمين فسيجد المسلمين في بعد كبير عن منهج الله وشرعه. والبعد عن منهج الله وشرعه المتمثل في القرآن الكريم والسنة المطهرة أودى بهم إلى انحرافات عقائدية كبيرة. والشرك والكفر مع الأسف قد عم وطم في بلاد المسلمين إلا من رحم ربك ودعاة التوحيد أقل من القليل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثرهم ويبارك في جهودهم. والواجب على علماء المسلمين ودعائهم أن يكون جهدهم في المقام الأول على تصحيح عقائد المسلمين، وعندما تصح عقائدهم وتستقيم عندئذ يسهل تقويم الأمور الأخرى من أمور الإسلام بإذن الله.

ولابد من اتباع الطريقة النبوية في الدعوة إلى الله التي سار عليها الصحابة في دعوتهم إلى الله، مع عدم الالتفات إلى النتائج، قال تعالى : ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا

أَلْبَلَعُ الْمُبِينُ ﴿[النور: ٥٤] فيوم القيامة يأتي النبي ومعه الرهط والرهيط والنبي ومعه الواحد والنبي وليس معه أحد . والله الحكمة البالغة في ذلك قال تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ﴾ [يونس: ٩٩].

وعلى الدعاة إلى الله أن يحذروا من تزيين الشيطان لهم كأن يزين لهم بعض طرق الدعوة المخالفة لطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة كسب الناس، وذلك أن الشيطان قد يفتح ما لا يحصى من أبواب الخير ليصل إلى باب واحد من أبواب الشر كما في بعض الآثار.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح للمسلمين أبواب الخير، وأن يغلق عنهم أبواب الشر .

ويشير الدكتور ناصر في آخر كلامه في الفقرة المنقولة سابقاً بأن الصراع سوف يبدأ بين الغرب النصراني والشرق المسلم، وهذا غير صحيح؛ لأن الصراع بين الكفر والإيمان قائم منذ أرسل الله الرسل، وإلى يوم القيامة والصراع بين الحق والباطل سنة من سنن الله الكونية القدريّة قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ﴾ [الأنعام: ١١٢]. والله سبحانه وتعالى أعلم .
وفي آخر ص (١٧) قال :

[وهنا سينتصر الإسلام في النهاية -ياذن الله- كما انتصر الروم النصارى على الفرس الوثنيين، ثم انتصر الغرب النصراني على الشرق الملحد، وسينتصر المسلمون، ياذن الله على أهل الكتاب ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَنَكِنَّا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٢١] .

أقول وبالله التوفيق:

قد لا يتبين ما في كلام الدكتور من أخطاء لأول وهلة ولكن إذا تأمل طالب العلم كلامه ، فسيتبين له ما فيه من خطأ وخلل. من ذلك أنه استخدم القياس في غير محله ، فقد استدل على انتصار المسلمين في النهاية ، وذلك بقياسه على انتصار الروم النصارى على الفرس الوثنيين على ما أوردنا سابقاً. وهذا قياس باطل من عدة وجوه:

١- إن العلماء من السلف متفقون على أن ما أخبر الله به في أول سورة الروم إنما هو معجزة ، وقد حصلت وانتهت مثل قوله تبارك وتعالى : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾ [القمر : ٤٥] فتأويلها كما في صحيح البخاري أنه ما حصل يوم بدر من نصر المسلمين ، وهروب المشركين .

٢- إن ما أخبر الله به في أول سورة الروم هو إخبار لقوم خاصين بالغلبة على قوم بعينهم ، وليستبشر بها قوم آخرون . فالغلبة للروم وهي على فارس والبيشة للمسلمين في ذلك الوقت .

ومما يدل على تلك الخصوصية قوله عليه الصلاة والسلام : (إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله)^(١) .

٣- إن المعجزات غير خاضعة لأي نوع من أنواع القياس .

ومن جهة أخرى فإن قوله : وهنا سينتصر الإسلام في النهاية فيه غموض ، حيث إنه لم يبين مقصوده من كلمة " النهاية " هل هي نهاية الحرب التي ستقوم بين الغرب النصراني وبين الشرق المسلم حسب زعمه^(٢) . أم أنه يقصد بذلك نهاية الزمان . وبالجمله فإن هذه الأمور الغيبية لا يجوز للإنسان الكلام فيها إلا بنص شرعي صحيح ، فإذا لم يكن هناك نص فليتوقف ، وليدع عنه التخبطات . وهذه من مزالق فقه الواقع المزعوم .

والتأمل للأحاديث الواردة في هذا الباب يجدها تدل على أن الإسلام يَضْعُفُ بسبب زيادة ما يصيبه من الدّخن الذي دلّ عليه حديث حذيفة رضي الله عنه عند

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الأيمان والنذور ، باب كيف كانت يمينا النبي صلى الله عليه وسلم .

(٢) لا يفهم من هذا أننا نتركز الملحمة الكبرى مع الروم ولكننا نوضح أن اسم الروم لا ينطبق على الغرب كله وإنما يقع على من نسب إلى الأصفر بن الروم بن عيصو بن إسحاق ذكر ذلك القرطبي في كتاب التذكرة (٣١٥/٢) .

البخاري^(١). والذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تعاقب الخير والشر وذكر فيه أن الخير يصيبه الدخن وكلما زاد هذا الدخن ازداد ضعف الإسلام. ويشهد له أيضاً حديث أنس رضي الله عنه في البخاري (لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشرف منه)^(٢). وهذا في الحملة لا ينفي وجود الطائفة المنصورة التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام، فإنها هي التي ترد جيش الروم الذي ينزل بالأعماق إلى بلادهم ويفتح الله سبحانه وتعالى على أيديهم القسطنطينية^(٣) وفتحت القسطنطينية على يد (محمد الفاتح) القائد العثماني ثم يقفون مع المهدي عند خروجه ضد الدجال إلى أن يُترل الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام فيقتل الدجال ويحيي ما اندرس من الإسلام ويظهر الإسلام في وقته ظهوراً عظيماً حتى لا ترفع راية سوى رايته وتهلك جميع الملل ويبقى الإسلام^(٤). وينزل الله في الأرض بركتها. وبعد وفاة عيسى عليه السلام يعود الإسلام فيندرس كلياً ، لأنه سبحانه وتعالى يرفع القرآن والعلم ، كما ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه عند ابن ماجة (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب ، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ، وليُسرَى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ، وتبقى طوائف من الناس : الشيخ الكبير والعجوز ، يقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة " لا إله إلا الله ، فنحن نقولها)^(٥).

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الفتن ، باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة.

(٢) أخرجه البخاري ، في كتاب الفتن ، باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه.

(٣) انظر صحيح مسلم كتاب الفتن ، فتح القسطنطينية فأصل الحديث هناك . وقد فتحت القسطنطينية

سنة ٨٥٧هـ على يد محمد الفاتح رحمه الله.

(٤) انظر : كتاب التذكرة للقرطبي ، باب: نزول عيسى عليه السلام ، وما ذكرته مختصراً لعدة صفحات

منه.

(٥) أخرجه ابن ماجة ، كتاب الفتن ، باب: ذهاب القرآن والعلم.

قال عنه الحاكم في المستدرک: صحيح على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي. وقال البوصيري في

الزوائد : إسناده صحيح ، وصححه الألباني.

حينذاك تقوم الساعة على شرار الخلق بعد أن يقبض الله سبحانه وتعالى
أرواح المؤمنين.

وقد ذكرت ما ذكرت لأوضح شيئاً مهماً وهو أن من تدبر كتاب الله وسنة
نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه سيعلم مستقبل هذا العالم بمقتضى النصوص الشرعية.
وسيحصل له من العلم اليقيني المبني على النص الشرعي ما لا يحصل لغيره من فقهاء
الواقع الذين أضاعوا وما زالوا يضيعون أوقاتهم وجهودهم مع جهود غيرهم أيضاً في
متابعة الأخبار والتقارير ودراسات مراكز الأبحاث الاستراتيجية وغير ذلك.

وإذا أردت أن تعرف مصداق ما أقول فعليك بالأحاديث التي تتحدث عن
الفتن ، والملاحم ، وأشراط الساعة ، فستجد فيها ما يشفي ويكفي ، والحمد لله
على مننه وفضله حيث قال : ﴿ عَلَّمَ آلَ نَسْلِنَ مَا لَمْ يَعْلَمَ ﴾ [العلق : ٥].
وبما أن الكلام يدور حول النصر والهزيمة؛ فحريّ بنا أن نقف هذه الوقفة .
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها.

إن كثيراً من المسلمين في هذا الزمان قد غلوا في ترديد قضية الإعداد وأخذ
الأسباب لملاقاة العدو حتى أنساهم ذلك مسألة التوكل على الله سبحانه وتعالى
مسبب الأسباب فآثر ذلك على عقيدتهم ، وتوحيدهم ، وكأنهم لم يقرأوا قوله
سبحانه تعالى ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة : ٥١].

وقوله سبحانه : ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة :
٣٣]. فالله سبحانه وتعالى شرط على المؤمنين أن يتوكلوا عليه وحده ، وأن يمثلوا
قوله سبحانه :

﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [الأحزاب : ٣].

ذلك أن تمام التوكل يدل على تمام الإيمان ، وإذا تمّ الإيمان تحقق النصر كما وعد
- سبحانه وتعالى - بذلك في قوله : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم :
٤٧] ولذلك لما كان الأنبياء أكمل الناس إيماناً لم يطلبوا النصر إلا من الله سبحانه

وتعالى، فها هو نوح عليه السلام يخبرنا الله عنه لما أراد قومه أن يرموه فقال سبحانه وتعالى: ﴿ قَدْ عَا رَبَّهُ أَنْبَى مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرَ ﴾ [القمر: ١٠] فاستجاب سبحانه وتعالى له فقال: ﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ۖ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴾ [القمر: ١١-١٢]. إلى آخر الآيات الكريمات ، التي تبين كيف نجى الله سبحانه وتعالى نبيه ، وأهلك أعداءه.

ولذلك فقد تنقلب هذه الأسباب المادية إلى عكس ما يراد منها ، فبدلاً من أن تكون من أسباب النصر تكون من أسباب الهزيمة. ومصدق ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى حيث قال : : ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴾ [التوبة : ٢٥].

ولا يشك عاقل في أن الكثرة من أسباب النصر ، ولكن لما أصابهم شيء من العجب لكثرة عددهم وعتادهم وقلل ذلك من حقيقة التوكل لديهم، جعل الله سبحانه وتعالى لهم هذا الدرس. ولما عادوا إلى الله وتداركوا أنفسهم وفوضوا أمرهم إلى بارئهم صادقين مخلصين إليه من الله عليهم بالسكينة ، والثبات ، والنصر. وبعكس ذلك ، فإن القلة من أسباب الهزيمة ولكن القلة في الإسلام إذا اقترنت بالإيمان بالله ، والتوكل عليه فإنها تنقلب إلى سبب من أسباب النصر، كما قاله سبحانه وتعالى: ﴿ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الضعف يكون سبباً في النصر على الأعداء إذا صاحبه إيمان وتوكل ، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : (هل تنصرون إلا بضغفانكم)^(١)؛ لأن الإخلاص فيهم أكثر من غيرهم.

وقال عليه الصلاة والسلام : (إنما ينصر الله هذه الأمة بضغيفها، بدعوتهم وصلاقم وإخلاصهم)^(٢).

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد ، باب من استعان بالضعفاء والصالحين.

(٢) أخرجه النسائي ، كتاب الجهاد ، باب الاستنصار بالضعيف، قال الألباني : صحيح.

وإنما تفيد الحصر والمراد التعظيم. فتدبر!؟ وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الآخر: (ابغوي الضعيف فإنكم إنما ترزقون، وتنصرون بضعفائكم)^(١).

ومن يتدبر القرآن يجد ما هو أعظم من ذلك ، فإن الله سبحانه وتعالى حوّل النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام من وسيلة تعذيب وإحراق، إلى بردٍ وسلام. قال سبحانه: ﴿ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الأنبياء: ٦٩]. وقد ورد في بعض الآثار أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: (وددت أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيها) . وما فعل الله سبحانه وتعالى ذلك لنبيه إبراهيم عليه السلام إلا لما علم من صدق إيمانه وتوكله على ربه.

قال عليه الصلاة والسلام: (احفظ الله يحفظك)^(٢). وقال عليه الصلاة والسلام: (إن الله قال : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ، وإن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته)^(٣). وهل ينال من كان الله معه بهذه المثابة.

فالأمة الإسلامية في هذا الزمان بحاجة ماسة إلى الرجوع إلى الدين ، وتقوية الإيمان والعناية بالعبادة ، لكي يبارك الله - سبحانه وتعالى- لها فيما تتخذه من أسباب. فقد ورد أن المسلمين الذين يفتحون القسطنطينية لا يفتحونها بالسلاح ، وإنما يفتحونها بقولهم (لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها ، ثم يقولونها ثانية

(١) أخرجه النسائي في كتاب الجهاد، باب الاستنصار بالضعيف ، قال الألباني : صحيح.

(٢) أخرجه الترمذي ، كتاب صفة القيامة (٢٥١٦) ، قال الألباني : صحيح.

(٣) أخرجه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب التواضع.

فيسقط الجانب الآخر ، وثالثة فيسقط الجانب الأخير ^(١) . وكلما كان الإيمان بالله أكمل كان النصر والدفاع من الله أكبر . كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الحج : ٣٨] فعلى قدر الإيمان يكون الدفاع من الله ^(٢) . والله تعالى أعلم .

وبعد ذلك قال الدكتور ص (١٨) :

[وأخيراً : فبعد أن بينت أن أساس هذا العلم في الكتاب والسنة أشير إلى اهتمام السلف به ...] إلى أن قال : [وعمر بن الخطاب يقول : "لست بالخب ولا الخب يخدعني"] . وهو يستدل بهذا الأثر على اهتمام السلف بفقهِ الواقع .

أقول وبالله التوفيق :

ذكر الدكتور هذا الأثر ، ولم يعزه إلى أي مصنف ، أو مصدر . ومن المعلوم أنه لا يثبت المدلول إلا بثبوت الدليل ، ولكن كأن الدكتور أخذ بمقولة (كل ما قيل في الخراب فهو صواب) .

وأنا لم أعثر على هذا الأثر في كتب الحديث إلا أني وجدته في كتاب " سراج الملوك " للطبرطوشي - الباب الثالث والعشرون - فصل دهاة العرب ستة . وذكره أيضاً غير منسوب .

وذكره ابن تيمية في الفتاوى (٣٠٢/١٠) ولم ينسبه لأحد .

وهو كذلك في كتاب " تاج العروس " مادة (خب) منسوباً إلى ابن سيرين رحمه الله .

وفي مجمع الأمثال للميداني بلفظ "ليس أمير القوم بالخب" وهو أعم من الأول . والذي يظهر لي أنه من جملة الأمثال التي كانت تقولها العرب .

(١) انظر صحيح مسلم ، كتاب الفتن ، باب فتح القسطنطينية .

(٢) أشار ابن القيم رحمه الله إلى ذلك المعنى في الزاد وفي الوابل الصيب .

هذا وإن ثبت عن عمر ^(١) رضي الله عنه فليس فيه أي دلالة على ما ذكره الدكتور، وغاية ما في الأمر أنه نفى أن يكون مأكراً مخادعاً ، ونفى أيضاً أن يغرر به الماكر المخادع من حيث الجملة ، وإلا فهو بشر رضي الله عنه وحاشاه أن يكون كذلك. وقد جاء في الحديث الصحيح "المؤمن غر كريم، والفاجر خبّ لئيم" وأشار ابن تيمية إلى أنه كان كذلك لعلمه بأمور الجاهلية. والله تعالى أعلم.

وفي ص (١٨) قال أيضاً :

[والعلماء من سلف هذه الأمة كانوا خير مثال لحسن تعاملهم مع واقعهم، فالإمام أحمد بن حنبل في فتنه القول بخلق القرآن، وشيخ الإسلام ابن تيمية في موقفه من التتار ، وابن القيم فيما دونه عن فقه الواقع وحاجة المفتي إليه ، والعز بن عبد السلام في مواقفه الخالدة مع النصارى ومن حالفهم].

أقول وبالله التوفيق:

إن تصنيف الدكتور لشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، والعز بن عبد السلام من سلف هذه الأمة خطأ. والصحيح أنهم سلفيون نسبة إلى منهج السلف ، وليسوا من السلف عند إطلاق كلمة السلف . والسالف لغة : هو المتقدم. وسلفك : كل من تقدمك من آبائك وقرابتك ^(٢).

والسلف الصالح هم الصحابة رضي الله عنهم ، وتابعوهم ، وأتباعهم من أئمة الإسلام العدول الذين اتفقت الأمة على إمامتهم في الدين.

أما السلفية فتطلق ، ويراد بها معنيان :-

الأول : حقبة تاريخية معينة تختص بأهل القرون الثلاثة المتقدمة ، كما في حديث: (خير الناس قرني ، ثم الذين يلوهم ، ثم الذين يلوهم) ^(٣).

(١) وردت كلمة "خبّ" على لسان عمر في موضعين : الأول قوله : "مالك وللخب" ، والثاني قوله:

"من تعلم الفارسية فقد خبّ" هذا فيما ظهر لي بعد التبع والله أعلم.

(٢) انظر القاموس المحيط والتاج ولسان العرب.

(٣) أخرجه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب ما يحذر من زهرة الدنيا.

الثاني : الطريقة التي كان عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان ، من التمسك بالكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهما ، والعمل بهما على مقتضى فهم الصحابة وأتباعهم.

فالسلفية بالإطلاق الأول تكون مرحلة تاريخية قد انتهت بموت رجالها. وبالإطلاق الثاني تكون منهجاً باقياً إلى يوم القيامة ، وذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك) ^(١) .

وعليه فكل متأخر عن زمن السلف ، ولكنه على مذهبهم في الاعتقاد والعمل يكون سلفياً بالإطلاق الثاني (يعني نسبة إلى المنهج). فابن تيمية - مثلاً - سلفي بالإطلاق الثاني لا الأول ^(٢) . وكذلك كل من كان على طريقة السلف فإنه يصح أن يقال عنه : إنه سلفي. والذي دعانا إلى الإطالة هنا مع أنها مسألة واضحة هو قول الدكتور في محاضرة التوحيد أولاً: "ذهبنا إلى أندونيسيا فوجدنا فيها أناساً من السلف" ، وهذا يدل على أنه لا يفرق بين المعنيين المذكورين آنفاً.

والتنبيه الذي يجب أن يقال للدكتور ناصر ، ومن ناصره على قوله : لماذا لم يؤلف هؤلاء الأئمة الذين ذكر أسماءهم ، أو غيرهم من أئمة السلف - في فقه الواقع - أم هم ممن يجهل فقه الواقع ؟! وإذا كان الأمر ليس كذلك ، بقي أن نقول : إن من تعلم على طريقتهم ، ونهل مما نهلوا كان فقيهاً في الشرع وبالتالي في الواقع. وفي ص (١٩) قال :-

[كما أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ذكر في تفسيره أن فقه المسلم لواقعه من لوازم معرفة (لا إله إلا الله) على معناها الصحيح ، ولم لا ؟ وبفقه الواقع يكتمل تحقيق مبدأ الولاء والبراء وهذا المبدأ أصل من أصول عقيدة التوحيد التي جاءت بها (لا إله إلا الله)].

(١) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة ، باب لا تزال طائفة ...

(٢) انظر كتاب منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد . لعثمان بن علي حسن وانظر أيضاً : الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية.

أقول وبالله التوفيق :

نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : " كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر " (يعني الرسول صلى الله عليه وسلم) ، وعن الإمام مالك قريباً من ذلك المعنى وهو قوله : " كل راد ومردود عليه إلا صاحب هذ القبر وأشار بيده إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم " ^(١) .

وهذا المعنى صحيح بلا ريب ، وليس فيه خلاف بل هو محل إجماع والحمد لله .

والعبارة التي نقلها الدكتور عن الشيخ عبد الرحمن السعدي لم يذكر موضعها في تفسيره حتى يمكن الرجوع إليها . والغالب على الظن أن هذه العبارة لا يقوها مثل الشيخ عبد الرحمن السعدي ؛ لأن معناها غير مستقيم ولا أعلم أحداً من العلماء قال مثل تلك المقولة .

وكلمة (لا إله إلا الله) لها شروط معروفة هي : العلم ، واليقين ، والإخلاص والصدق ، والمحبة ، والقبول ، والانقياد ، والكفر بما يعبد من دون الله . ولها نواقض معروفة أيضاً : هي ضد الشروط المذكورة .

ولا يخفى مثل ذلك على الشيخ عبد الرحمن السعدي . فإن صح أن الشيخ قالها فمراده والله أعلم أن فقه الإنسان لواقعه الحسي يقتضي معرفة خالقه وذلك مأخوذ من عدة آيات مثل قوله تعالى : ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١] . فإن الإنسان إذا تدبر في خلق نفسه علم أنه لا بد من خالق وموجد سبحانه وتعالى وكذلك تفكر الإنسان في الواقع الكوني المحيط به يوصله لمعرفة الخالق والموجد، ولهذا أمر سبحانه الخلق بالتدبر فقال سبحانه : ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيَاتِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۖ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۖ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۖ ﴾ [الغاشية : ١٧-٢٠] . والآيات في هذا المعنى

(١) هذه المقولة اشتهرت عن بعض الأئمة ، وقد نسبها العجلوني في كشف الخفاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما ، وأفاد الألباني في مقدمة صفة الصلاة أن السبكي نسبها إليه أيضاً ، وخرجها ابن عبد البر في جامع بيان العلم بأسانيد صحيحة عن الحكم بن عتيبة ومجاهد (٢/٩٢٥) .

كثيرة . ولا شك أن التدبر فيما أمر الله سبحانه وتعالى يوصل غير الموحد إلى توحيد الربوبية المستلزم لتوحيد الألوهية كما أنه يقوي من توحيد الموحد ^(١).

أما القول " بأن فقه الواقع من لوازم لا إله إلا الله " فغير صحيح ؛ لأن ذلك يؤدي إلى اعتقاد أن الأعراي الذي يعيش في الصحراء ناقص التوحيد ؛ فهو لا يفقه الواقع الذي من مصادره "الإذاعة ، والتلفزيون ، والصحف ، والمجلات ، وغير ذلك حسب قول الدكتور" ^(٢).

ومثله الأُمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ، ويؤدي كذلك إلى القول بأن من لم يفهم قضية من قضايا الواقع السياسية أو غير السياسية على الوجه المطلوب، فإن توحيده ناقص ، أو مختل ، وهذا باطل لم يقل به أحد ، وهو قبل ذلك كله مطالب بالدليل على أن فقه الواقع من لوازم " لا إله إلا الله " .

ثم إن هذه الكلمة أيضاً تحتوي على معانٍ كثيرة فاسدة غير ما ذكرنا .

فينبغي للدكتور ناصر أن يراجع نفسه ، وأن يتقي الله ، وأن لا يتكلم إلا عن علم وبصيرة ولا يطلق العبارات مجازفة هكذا فهو يتكلم مبلغاً عن الشارع . نسأل الله لنا وله التوفيق والسداد .

وفي ص (١٩) نفسها قال :

[ومن خلال ما سبق تبين لنا أساس هذا العلم ، وأهميته من خلال الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة ، فحري بالعلماء خصوصاً وطلاب العلم عموماً بأن يدركوا هذه الحقيقة ويتعاملوا معها تحقيقاً لمفهوم (لا إله إلا الله) التزاماً بمنهج الكتاب والسنة ، واستبانةً لسبيل المجرمين] .

(١) تكلم ابن القيم عن الموضوع نفسه في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة . فصل: وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه إلى التفكير فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله .

(٢) انظر ص " ٦٩ " من كتابه .

أقول وبالله التوفيق :

إن العلماء الربانيين في هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية يعلمون حقيقة لا إله إلا الله والدكتور في كلامه السابق يشير إلى أن العلماء لم يدركوا حقيقة لا إله إلا الله ، ولم يحققوا مفهومها وهذا كلام باطل وخطير.

والواقع أن الدكتور هو الذي لم يفهم التوحيد كما ينبغي ومن أراد التأكد من ذلك فليرجع إلى محاضراته " التوحيد أولاً " فإن من استمع إلى هذه المحاضرة يعلم تماماً أن الدكتور لم يفهم التوحيد كما يجب أن يفهم . والسبب في ذلك أنه أخذه من غير مصادره وطلبه في غير مظانه . والواجب عليه أن لا يتكلم إلا بعلم؛ وإلا سيكون سبباً في ضلال الناس بدلاً من أن يكون سبباً في هدايتهم والله المستعان.

وفي ص " ٢٠ " وتحت عنوان مقومات فقه الواقع قال :-

[وفقه الواقع له أصوله ، ومقوماته التي عنها ينبثق ، ومنها ينطلق ، وهذه المقومات تصونه من استباحة المدّعين ، وتعين الراغبين في التخصص فيه والتعمق في بحوره ...].

أقول وبالله التوفيق :

نحن نتفق مع الدكتور ناصراً بأنه لا بد لكل علم من أصول ، وقواعد ، وضوابط ومن الطبيعي أن هذه الأصول والقواعد تنشأ مع بداية هذا العلم ، ومنذ ظهوره ، ولا تأتي متأخرة عنه . والدكتور قد صرح بأن هذا العلم من العلوم التي اهتم بها السلف ونحن الآن نطالبه بهذه الأصول والقواعد التي وضعها السلف لهذا العلم ، وأن يحيلنا إليها في مصادرها فإن لم يفعل ذلك فقد أثبت على نفسه التناقض، فإما أن يدلنا على هذه الأصول والقواعد في كتبهم المتقدمة ، أو يتراجع عن قوله إنه من علوم السلف وأن له أصولاً وقواعد بوصفه علماً كما زعم.

ونحن نعلم أن ذلك متعذرٌ عليه وقد صرح هو بذلك كما في ص (٩)

حيث يقول :-

"ومن خلال قراءتي اليسيرة ، واهتماماتي الخاصة بهذا العلم لم أجد من أصل له ، أو أفرده في رسالة ، أو مصنف^(١)... إلى آخر ما قال.

ونحن نذكر ذلك من باب إلزامه بقوله . ولكي نبين التناقض العجيب الذي وقع فيه الدكتور من حيث يشعر أو لا يشعر.

فإذا تبين لك هذا واتضح علمت فشل محاولة الدكتور إلصاق هذا الفقه المزعوم بعلوم السلف ، فهو الذي وضع أصوله ومقوماته. ويؤكد ذلك ما قاله مقدم المحاضرة عايض القرني حيث قال : عند انتهائها معلقاً: " إن الإمام الشافعي أصل أصول الفقه في الرسالة ، وأبو الأسود وضع قواعد النحو ، والخليل وضع عروض الشعر ، وفي هذه المحاضرة تم تأصيل فقه الواقع وتوضيح معالمه". ولك أن تتعجب كيف أنه من علوم السلف ولم يؤصل إلا بعد أربعة عشر قرناً!؟ فإذا ثبت أنه لم يتم تأصيله إلا في هذه المحاضرة فهو أعظم دليل على أنه غير أصيل.

أما قوله : "وهذه المقومات تصونه من استباحة المدّعين ، وتعين الراغبين في التخصص فيه والتعمق في بحوره ،"

فهو كما ترى - أيها القارئ الكريم - يريد متخصصين في هذا الفقه يتعمقون في بحوره ، ولا أعلم هل هو يريد من الجامعات الإسلامية مثلاً أن يجعلوا قسماً خاصاً بتخريج فقهاء في الواقع . أم ماذا !؟

فإن كان هذا قصده فقد أتى بالعجب كله ؛ لأنه لم يسبق إلى مثل هذا القول العجيب. وتقسيم الناس بالنسبة إلى العلوم الشرعية لا يتعدى أمرين : إما عالم بالحكم الشرعي ، أو جاهل به ، ويجب عليه سؤال العالم . كما هو مفاد الآية الكريمة ﴿ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣] فسائل جاهل ومسؤول عالم !

(١) وهو مع ذلك يرمي غيره من طلاب العلم الذين لم يشغلوا أنفسهم به بقصور النظر ونقص العلم.

والدكتور عندما يريد متخصصين في فقه الواقع يردُّ على نفسه من حيث لا يدري، وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله . غير أنا نقول له هنا : إنك ذكرت الأئمة في ص (١٨) مستشهداً على أنهم كانوا علماء بالواقع ، وهم الإمام أحمد ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، والعز بن عبد السلام.

والسؤال الذي يجب أن يطرح على الدكتور هو: هل هؤلاء الأئمة المذكورون كانوا متخصصين في فقه الواقع أم لا ؟

فإن قال: نعم، علم بطلان قوله عند الجميع، وإن قال : لا، هم غير متخصصين فيه ، نقول : إذاً يلزمك ثلاثة أمور هي :

الأول : أنك أثبت التناقض على نفسك لأنك سبق وأن وصفتهم بأهم علماء بالواقع ، وأهم خير مثال لحسن تعاملهم مع الواقع ، ومن المعلوم أنه لا يكون أحد عالماً بالشيء إلا إذا كان متخصصاً فيه ، فالمتخصص في الحديث يكون عالماً بالحديث ، إلى غير ذلك.

الثاني : ما دام أنهم غير متخصصين في فقه الواقع فإنه لا يحسن الاقتداء بهم في مسائله ، لأن علمهم بفقه الواقع ليس علم متخصص .

الثالث : أنه يصدق عليهم أنهم مدَّعون لهذا العلم أو الفقه، حسب تقسيم الدكتور للناس بالنسبة إلى هذا الفقه ، حيث قسمهم إلى صنفين: مدَّعون له ، ومتخصصون فيه.

والدكتور بهذا قد اتهم علماء السلف ، وصدَّ عن اتباعهم من حيث لا يشعر . وهو إذ يرغَّب طلاب العلم للتخصص في هذا الفقه لا يملك دليلاً شرعياً يؤيد به كلامه . فإن كان ذلك استحساناً فليس الاستحسان من الأدلة الشرعية كما هو قول جماهير علماء الأمة.

فالواجب على الدكتور سد الذرائع والأبواب الموصلة إلى الفتن ، وما يحصل في زماننا هذا من تكالب الناس على شراء المحلات الفاسدة ، وشراء أجهزة الاستقبال

(الدش) مع ما في ذلك من الخطر العظيم على المعتقد والسلوك إلا بحجة أنهم يريدون معرفة أحوال العالم السياسية والثقافية ، إلى غير ذلك من الحجج الواهية المردودة التي يحتج بها الواقعون في هذه المنكرات^(١) ، والشرعية منزهة عن الأمر بتلك الوسائل المزعومة والتي توصل إلى هذه الغايات المذمومة شرعاً وعقلاً . وأهل الجهل والنفاق هم الذين يفسدون في الأرض بحجة الإصلاح ، وقد أخبرنا - سبحانه وتعالى - عن حالهم فقال : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البقرة : ١١ - ١٢] . قال سلمان الفارسي رضي الله عنه : (لم ينجي أهل هذه الآية بعد) . نسأل الله - سبحانه وتعالى - أن لا نكون منهم . والله تعالى أعلم .

وفي ص (٢٠) نفسها وتحت عنوان القناعة بأهميته قال :

[لا يمكن أن يتخصص في هذا العلم من يتصور أن فقه الواقع مجرد مزيد من الثقافة ، أو أن الأمة ليست بحاجة إليه] .

أقول وبالله التوفيق :

إن الأمة ليست بحاجة إليه ، وإنما هي بحاجة إلى أن تكون كما كان أسلافها رضي الله عنهم أجمعين ؛ فإذا كانوا كآسلافهم في المعتقد ، والسلوك ، ونصرة الدين ، نصرهم الله - سبحانه وتعالى - على أعدائهم قلوباً أو كثروا ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْرِجْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [محمد : ٧] ويقول سبحانه : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم : ٤٧] ويقول سبحانه : ﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ﴾ [آل عمران : ١٦٠] .

وإذا أردت مثلاً في عصرنا الحاضر يؤكد ما نقول ، وهو أن الأمة ليست

(١) هذا الإطلاق باعتبار غالب ما تستخدم فيه هذه الأجهزة .

بحاجة إلى هذا الفقه ، وإنما هي بحاجة إلى الرجوع إلى الدين والإيمان. فخذ الجهاد الأفغاني مثلاً لذلك ، فإنهم انتصروا على عدوهم المدحج بالسلاح المتفوق في العدة والعتاد ، وهم ضعفاء قلة مع أن أغلب المشاركين في هذا الجهاد هم من الأميين الذين لا يقرأون ولا يكتبون ، وأما غير الأميين منهم لم تكن تصلهم وسائل الإعلام بشئ أنواعها ، فلا جرائد ولا مجلات ، ولا كتب سياسة ، ولا تلفزيونات ولا إذاعات ، بل لم يكن لديهم أشياء كثيرة من متطلبات القتال مثل : المدرعات ، والدبابات ، والطائرات ، وأجهزة الاتصال وغير ذلك.

أضف إلى ذلك الفقر الشديد الذي كانوا يعيشونه ، ومع ذلك كله فقد أنزل الله عليهم السكينة والثبات حتى أذاقهم برد النصر ، وأذاق عدوهم حرّ الهزيمة وأثلج صدور المؤمنين بذلك. وأجرى على أيديهم بعض الكرامات بسبب إيمانهم وتوكلهم على الله - سبحانه وتعالى - الذي قال: ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق : ٣].

وبقدر ما يكون التوكل على الله أقوى يكون النصر من الله أقوى وأعظم، والله تعالى أعلم.

وقد نازع بعض أهل العلم في إطلاق مسمى الجهاد على ما حصل في أفغانستان والأرجح أنه جهاد لعدة أسباب منها: أن الأصل فيهم الإسلام؛ والثاني: أن الأصل في أعدائهم الكفر؛ والثالث: أن قتالهم قتال اضطرار وليس قتال اختيار وهو ما يعرف بجهاد الدفع وهو أكثر وجوباً من جهاد الطلب؛ والرابع: أن الجهاد مراتب.

لهذه الأسباب وغيرها يصح إطلاق الجهاد عليه وهو ما جرى عليه كبار العلماء في هذا العصر.

وفي ص (٢١) قال :

[البوابة الرئيسية للولوج فيه : القناعة التامة بأهميته وضرورته ، وأن تعلمه فرض كفاية].

أقول وبالله التوفيق :

إن حكم الدكتور هذا ، وهو قوله : إن تعلمه (يعني فقه الواقع) فرض كفاية، ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من إجماع الأمة ولا من قياس صحيح، بل لم ينقل عن أحد من أئمة الأمة أنه قال بما قاله الدكتور ، وفي هذا جرأة عظيمة ، وقول على الله بغير علم.

وبما أن علماء الأصول هم أهل هذه التقسيمات فإن الرجوع إلى كلامهم في هذا الموضوع ضروري جداً.

وقد عُرِفَ فرض الكفاية بتعاريف كثيرة ، وهي متقاربة في الجملة. والمشهور أنه إيقاع الفعل ، مع قطع النظر عن الفاعل ^(١). وهو واجب على الجميع عند الجمهور ^(٢) . وذلك من حيث الأصل والابتداء.

قلنا : ذلك ؛ لأنه يجتمع مع فرض العين في الفرضية ، ولكن من رحمة الله سبحانه أنه إذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقين . وكذلك هو يجتمع معه في عموم التكليف.

ولابن القيم رحمه الله كلام نفيس في هذا الباب يحسن نقله بكامله للفائدة. قال رحمه الله : " وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطاً صحيحاً ، فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضاً فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب ، وعلم الهندسة ، والمساحة ، وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة ؛ كالفلاحة، والحياكة ، والحداذة ، والخياطة ، ونحوها وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق ، وربما جعله فرض عين وبناء على عدم صحة إيمان المقلد . وكل هذا هوس

(١) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام.

(٢) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ، ونهاية السؤل ، والمستصفى ، والمسودة ، ومختصر ابن الحاجب، وغيرها من الكتب الأصولية.

وخطب؟؟ فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله. فيا سبحان الله هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيباً، حجاماً، حاسباً، مهندساً، أو حائكاً، أو فلاحاً، أو نجاراً، أو خياطاً؟! فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين، وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض، ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم، ليس واحد منها فرضاً على معين والآخر على معين آخر بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم. فيجب على كل أحد أن يكون حاسباً حائكاً خياطاً نجاراً فلاحاً طبيباً مهندساً، فإن قال المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض كفاية صحيحاً لأن فرض الكفاية يجب على العموم^(١). وأما المنطق فلو كان علماً صحيحاً كان غايته أن يكون كالمساحة والهندسة ونحوها فكيف وباطله أضعاف حقه، وفساده وتناقض أصوله واختلاف مبانيه توجب مراعاتها الذهن أن يزيغ في فكره ولا يؤمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فسادَه وتناقضه ومناقضة كثير منه للعقل الصريح. وأخير بعض من كان قد قرأه وعني به أنه لم يزل متعجباً من فساد أصوله وقواعده ومباينتها لصريح المعقول وتضمنها لدعاوى محضة غير مدلول عليها وتفريقه بين متساويين وجمعه بين مختلفين"..... إلى أن قال: "وما كان من هوس النفوس بهذه المنزلة. فهو بأن يكون جهلاً أولى منه بأن يكون علماً تعلمه فرض كفاية أو فرض عين. وهذا الشافعي وأحمد وسائر أئمة العربية وتصانيفهم وأئمة التفسير وتصانيفهم، لمن نظر فيها هل راعوا فيها حدود المنطق وأوضاعه وهل صح لهم علمهم بدونه أم لا؟! بل هم كانوا أجل قدراً وأعظم عقولاً من أن يشغلوا أفكارهم بهذين المنطقيين، وما دخل المنطق على علم إلا أفسده وغير أوضاعه وشوش قواعده. ومن الناس من يقول إن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان ونحوها تعلمها فرض كفاية لتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها. ومن الناس من يقول تعلم أصول الفقه فرض كفاية لأنه العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال. وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى

(١) وهو كلام في غاية التحقيق فتدبره.

الصواب من القول الأول فليس وجوبها عاماً على كل أحد ولا في كل وقت، إنما يجب وجوب الوسائل في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص بخلاف الفرض الذي يعم وجوبه كل أحد وهو علم الإيمان وشرائع الإسلام فهذا هو الواجب. وأما ما عداه فإن توقفت معرفته عليه فهو من باب: ما لا يتم الواجب إلا به، ويكون الواجب منه القدر الموصل إليه دون المسائل التي هي فضلة لا يفتقر معرفة الخطاب وفهمه إليها. فلا يطلق القول بأن علم العربية واجب على الإطلاق، إذ الكثير منه ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها؛ وكذلك أصول الفقه القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منه يجب معرفته دون المسائل المقررة والأبحاث التي هي فضلة. فكيف يقال إن تعلمها واجب^(١) "إلى آخر ما قال رحمه الله .

فإذا لم يصل تعلم علوم العربية وأصول الفقه إلى أن يكون فرض كفاية ، ففقه الواقع من باب أولى أن لا يكون فرض كفاية.

ومن الأدلة العقلية^(٢) الدالة على بطلان كون فقه الواقع من فروض الكفايات

ما يلي:-

إن مما اتفق عليه أهل العلم والمعرفة : أن العمل يحتاج إلى علم ، وليس العكس ، لأن المرء إذا لم يعلم كيفية الفعل الذي كلف به لا يمكنه الإتيان به. ولا يكفي أن يعرف عين الفعل دون أن يعرف الوجه الذي كلف بإيقاعه عليه. ولهذا قدم الله العلم كما في قوله تعالى : ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد : ١٩] وبوب البخاري على ذلك في الصحيح بقوله: باب: العلم قبل القول والعمل.

والشارع إذا طلب من المكلف امتثال فعل فلا بد أن يبين فيه خمسة أمور هي:

(١) - منزلة ذلك الفعل بما في ذلك حكمه.

(٢) - صفة ذلك الفعل وهيئته.

(١) مفتاح دار السعادة ، مبحث فرض الكفاية ، ص (١٦٢ ، ١٦٣) طبعة دار الكتب العلمية.

(٢) نذكر هنا بعض الأدلة العقلية، لأنه سبق أن ناقشنا الأدلة الشرعية التي ذكرها.

(٣) - زمن ذلك الفعل ووقته.

(٤) - ما يكمل ذلك الفعل وما يطله.

(٥) - ما يترتب على فعله من جزاء وعلى تركه من عقاب.

وكل ذلك منعدم في فقه الواقع . فامتنع أن يكون من مطلق التكاليف أصلاً ، لأنه لا يوجد له ضوابط شرعية كما ترى . ومما يدل على ذلك كثرة تناقض الخائضين فيه . ولو علم الدكتور أن مصالح العباد لا تختلف في هذا الشرع إلا أن ينقطع عنهم التكليف ، لما قال : إن فقه الواقع بالصفة التي ذكرها من فروض الكفايات ، إذ إنه لو كان كذلك لورد في الشرع ما يبين صفته وحدوده وضوابطه مما هو ضروري للمكلف معرفته حتى يوقع الفعل كما أراده الشارع . وقد استخدم الإمام ابن حزم هذه القاعدة في بعض المسائل ، مثل نفيه الوجوب في زكاة عروض التجارة - فقال : " من المحال أن يكون عليه الصلاة والسلام أوجب علينا زكاة لا يبين لنا وقتها ومقدارها وكيف تؤخذ " (١) .

وإذا تأمل العاقل ما يسمى بفقه الواقع (٢) ، وجد في بعض جوانبه خطراً أعظم من خطر علم الكلام والمنطق ؛ لأن الأمور التي يبنى عليها ليست من الحق الخالص أو ما يغلب على الظن أنه حق ، بل هي مشوبة بالكذب ، والتلبيس ، والخديعة ، والدجل والهوى . فأئى عاقل يثق بما تقوله الجرائد والمجلات والإذاعات وشبه ذلك ، وهم لا يجوزون الكذب فحسب بل يوجبونه في كثير من الأحيان . والكثير من العاملين في هذا المجال هم من ساقطي العدالة ؛ إما بسبب الكفر ، وذلك فيما يصدر عن الكفار ، أو بسبب الفسق ، وذلك فيما يصدر عن كثير من المسلمين . وقد قال تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦] . وقد

(١) انظر المحلى (٤٠/٤) .

(٢) إذا ذكرنا فقه الواقع فإنما نريد به فقه الواقع (العمرى) .

أجمع أهل العلم على أنه لا تجوز شهادة من عرف بالكذب ، أو اشتهر به ، كما لا تجوز الرواية عنه أيضاً . وبذلك تكون آثار هذا العلم باطلة أيضاً ؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل .

ويمكننا أن نقول من وجه آخر : إن العلوم تنقسم إلى قسمين : القسم الأول يسمى : الشرعيات ، والقسم الثاني : العقليات . فالشرعيات بأنواعها لا تعلم إلا من طريق الشرع فحسب ، وأما العقليات فتعلم من طريق الشرع والعقل . وقد ارتضى هذا التقسيم غير واحد من المحققين ، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية^(١) . ولنا أن نسأل هل النصوص الشرعية تفي بجميع الأحكام الشرعية أم لا ؟ والجواب : نعم ، وعلى هذا جمهور الأئمة من المسلمين .

قال شيخ الإسلام : "الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجميع أحكام أفعال العباد . ومنهم من يقول : إنها وافية بجميع ذلك ، وإنما أنكر ذلك من أنكره ؛ لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة ، التي هي أقوال الله وأقوال رسوله ، وشمولها لأحكام أفعال العباد . وذلك أن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم ، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية ، وقاعدة عامة تتناول أنواعاً كثيرة وتلك الأنواع تتناول أعياناً لا تحصى ، فبهذا الوجه تكون النصوص محيططة بأفعال العباد" ^(٢) .

قلنا ذلك لكي نطالب الدكتور بتقديم النص الشرعي الذي اعتمد عليه في حكمه على أن تعلمَ فقه الواقع من فروض الكفاية . فإن تعذرَ عليه ذلك فليس أقل من أن يذكر القاعدة الكلية التي بني عليها حكمه هذا مع تبين طريقة الاستدلال^(٣) . فإن تعذر عليه ذلك علِّمَ قطعاً أن هذا العلم أو الفقه ليس من علوم الشريعة أصلاً ، فضلاً عن أن يكون من فروض الكفاية .

(١) مر معنا ذكر طرف من ذلك .

(٢) الفتاوى (٢٨٠/١٩) .

(٣) أحبنا سابقاً على الأدلة التي ذكرها وبيننا أنه ليس لها وجه في الدلالة على ما يقول .

ثم إنه مما لا شك فيه أن الآثار المترتبة على أي علم هي من أكبر ما يميز هذا العلم، فمثلاً: الآثار المترتبة على العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله جعلت هذا العلم أجلاً للعلوم وأشرفها على الإطلاق ، حيث به يقوم التوحيد ويكمل، وبدونه ينقص وينعدم.

وبعكس ذلك عرف فساد علم المنطق ، لأن أثره نقض التوحيد أو نقصه ، والمتعاطون لهذا العلم هم من أكثر الناس شكاً وحيرة ، ومعتقداتهم من أفسد المعتقدات.

وسوف أذكر بعض آثار هذا الفقه المزعوم لكي تتبين حقيقته فيعلم هل هو مما ينفع أو يضر؟!

أولاً: زهد الناس عموماً وطلاب العلم خصوصاً في العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة ؛ لأن من داوم النظر في الجرائد والمجلات وشبه ذلك صُعبَ عليه بعد ذلك النظر في العلوم الشرعية.

ثانياً: ضياع منهج أهل السنة والجماعة ، فليس هناك فرق بين السنة والبدعة بحجة تحصيل المصلحة العامة.

ثالثاً : شغل أوقات طلبة العلم عما هو أهم وأجدر.

رابعاً : ضعف عقيدة الولاء والبراء عند كثير ممن ينتسب إلى هذا الفقه ، وصوره كثيرة، منها: الاستعانة ببعض الهيئات الكافرة من غير أن يكون هناك ضرورة أو مصلحة راجحة، وإيصال بعض المعلومات المكذوبة عن البلاد الإسلامية إلى وسائل الإعلام الكافرة بغية الضغط على حكومات هذه الدول ونشر الخلافات الداخلية خارج البلاد الإسلامية وتضخيمها. وللأسف فإن الكثير من الدعاة على هذه الشاكلة، وهذا من الخيانة وعدم النصح.

خامساً: إدخال الناس الوسائل الهدامة بشتى أنواعها إلى منازلهم بحجة فقه الواقع، وجعل ذلك من الواجبات الشرعية؛ وهذا مما يعقد التعامل مع هذه المشكلة.

سادساً : التفاف الناس إلى غير العلماء وهذا مشاهد.

سابعاً : تقسيم الأمة ، وإحداث التصدع ، وتشتيت الكلمة ؛ لأن الآراء في مثل هذا المجال تضطرب ويضاد بعضها بعضاً.

ثامناً : كثرة النظر في منشورات الكفار ، والاستماع إليهم ، وهذا مظنة الخديعة؛ ومن داوم النظر في شيء تأثر به.

تاسعاً : ضياع منهج الثبوت. ومما يدل على ذلك أن بعض الخطباء إذا سمع كلمة من إحدى وسائل الإعلام ، أو قرأ كلمة فيها ، طار بها على المنبر من غير ما تثبت ، ومن غير نظر في المصلحة العامة.

عاشرأ : اختفاء الحدود والضوابط الشرعية في التعامل مع الولاة بحجج أو هي من الواهية. وبالتالي تعليم العامة التجرؤ والتطاول على ولاة الأمور . ويترتب على هذا إيغار صدور العامة على الولاة ، وإيغار صدور الولاة على العامة.

حادي عشر : طرق أبواب الفتنة وإشعال فتيلها ، لأن اهتمامك الناس في الأمور السياسية مظنة حدوث الفتنة؛ وهو أخطرها.

وغير هذه الآثار كثير؛ ولا يشك عاقل في أن هذه الآثار ليست آثار علم أو فقه نافع، بل هي آثار علم ضار ، والشرعية منزهة عن أن تُقرَّ مثل هذا العلم فضلاً عن أن تجعله فرض عين أو كفاية . ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتضمن إلا شيئين هما : العلم النافع ، والعمل الصالح كما قال تعالى ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [الصف : ٨٩].

ثم إنه لو سلم للدكتور بأن هذا الفقه هو من فروض الكفاية.

فنقول : إنا والحمد لله تحت دولة مسلمة مأمونة الجانب على الإسلام وأهله، وهي لم تغفل عن هذا الجانب، بل لها عناية كبيرة بمثل هذه المسائل والوزارات التي

تقوم بهذه المهام معروفة ، ولا يخفى أمرها على أحد. وهي تحمل الصفة الشرعية ؛ لأنها مخولة من قبل إمام المسلمين.

فإن شك في ذلك موسوس ، ولم يقبل ما قلناه من جهة الدولة ، فنقول له: أليس لدينا في هذه البلاد علماء ربانيون يقومون بهذا الواجب؟ فيسقطون الفرضية عن باقي الأمة؟ الجواب بلى ، والحمد لله ، ولا يشك في هذا إلا جاهل.

فهيئة كبار العلماء حفظهم الله فيهم السداد والكفاية.

وكما أنه سقط بوجودهم فرض تعلم كثير من المسائل الشرعية فكذلك يسقط بوجودهم تعلم هذا الفقه إن كان من فروض الكفاية؛ ومثلهم لا يجهل أن فروض الكفاية من العلوم الشرعية.

وأظن الدكتور ناصر يوافق على ما قلت ، وإلا فإنه سينقض كلامه في أول الرسالة الذي يقول فيه : "أقدم هذه الرسالة المختصرة لمشايخي الفضلاء من علماء الأمة ؟ الذين حملوا أمانة العلم والرسالة اعترافاً بفضلهم وجهادهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ، يبصرون الأجيال ويصدعون بكلمة الحق ، ينطلقون من عقيدة صافية وعلم غزير ، ووعي بالواقع المعاصر !!! "

وقبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى أذكر بأن الدكتور عندما قال إن (فقه الواقع) فرض كفاية قد تجرد من العلم والورع ، ذلك أن العلماء من سلف هذه الأمة كانوا أورع ما يكونون عند الحديث عن أحكام الشريعة فلا يطلقون الفرض إلا على ما أطلق الله عليه ومثله الحرام . قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم : "فأما الفرائض فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به كالصلاة والزكاة والصيام والحج ، وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم هل الواجب والفرض بمعنى واحد أم لا؟ فمنهم من قال هما سواء ، وكل واجب بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة الشرع فهو فرض وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وغيرهم ، وحكي رواية عن أحمد قال : كل ما في الصلاة فهو فرض . ومنهم من قال : بل

الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به ، والواجب ما ثبت بغير مقطوع به وهو قول الحنفية وغيرهم. وأكثر النصوص عن أحمد يفرق بين الفرض والواجب؛ فنقل جماعة من أصحابه عنه أنه قال : لا يسمى فرضاً إلا ما كان في كتاب الله تعالى ، وقال في صدقة الفطر ما أجتري أن أقول إنها فرض مع أنه يقول بوجوبها ، فمن أصحابنا من قال : إن مراده إن الفرض ما يثبت بالكتاب والواجب ما يثبت بالسنة . ومنهم من قال: أراد أن الفرض ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر ، والواجب ما ثبت بالاجتهاد وساغ الخلاف في وجوبه. ويشكل على هذا أن أحمد قال في رواية الميموني في بر الوالدين: ليس بفرض ولكن أقول واجب ما لم تكن معصية.

وبر الوالدين مجمع على وجوبه ، وقد كثرت الأوامر به في الكتاب السنة. فظاهر هذا أنه لا يقول فرض إلا ما ورد في الكتاب والسنة فرضاً. ثم ذكر رحمه الله اختلاف العلماء من السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يسمى فريضة أم لا ؟

ثم قال: "واختلف كلام الإمام أحمد فيه هل يسمى واجباً أم لا ؟ فروى عنه جماعة ما يدل على وجوبه . وروى أبو داود في الرجل يرى الطنبور ونحوه أوجب عليه تغييره ؟ قال : ما أدري ما واجب إن غيره فهو نفل". ثم علل ابن رجب ذلك بقوله: "ولعل أحمد يتوقف في إطلاق الواجب على ما ليس بواجب على الأعيان بل على الكفاية".

ثم ذكر رحمه الله اختلاف العلماء في الجهاد هل هو واجب أم لا ؟ فذكر القولين، وحمل قول القائلين بالوجوب على أنهم يريدون وجوبه على الكفاية.

ثم قال: "وسأل المروزي أحمد عن الجهاد أفرض هو ؟ فقال : قد اختلفوا فيه وليس هو مثل الحج. وسئل عن النفير متى يجب ؟ فقال : أما إيجابه فلا أدري ، ولكن إذا خافوا على أنفسهم فعليهم أن يخرجوا".

وذكر بعد ذلك قول الإمام أحمد : "إنه لا فرض إلا ما في القرآن".

قلت: وسواء كان كلام الإمام في تلك المسائل حقيقة أو تورعاً فإن الاحتجاج به قائم كما لا يخفى . وقد حمّله أصحابه على الحقيقة وبنوا عليه في المسائل الأصولية.

وإذا كان العلماء اختلفوا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هما واجبان أم لا ؟ مع ما جاء فيهما من الأوامر الصريحة في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، فكيف بقولهم في هذا الفقه المدعى الذي لم يرد فيه نص صريح ولا غير صريح لا من الكتاب ولا من السنة ولا غير ذلك مما تقوم به الحجة الشرعية كدخوله تحت القواعد الكلية العامة ، أو دخوله بطريق الفحوى والتنبيه أو من طريق مفهوم الموافقة أو المخالفة.

وليعلم أن الله يقول ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام : ١١٩]

فكما أنه فصل لنا ما حرم علينا فكذلك قد فصل لنا ما افترض علينا بمفهوم المخالفة. وقد جاء ذلك صريحاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدوداً فلا تعتدوها ، وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها)^(١). وهذا يؤكد على أن ما ليس عليه نص في القرآن والسنة مقطوعاً به لا يسمى فرضاً.

ولو تأمل الدكتور قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس ، قد مرجت عهودهم وأماناتهم ، واختلفوا فكانوا هكذا - وشبك بين أصابعه - قالوا : كيف بنا يا رسول الله ؟ قال : تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم، وتذرون أمر عامتكم)^(٢).

(١) أخرجه الدار قطني (١٨٣/٤) والطبراني في الكبير (٥٨٩/٢٢) والبيهقي (١٢/١٠).

(٢) أخرجه أحمد (٧٠٦٠) وأبو داود (٤٣٤٣) والحاكم (٤٣٥/٤) وصححه الألباني.

وفي لفظ آخر: (إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم ، وخفت أماناتهم وكانوا هكذا - وشبك بين أصابعه - فالزم بيتك ، واملك عليك لسانك وخذ بما تعرفه ، ودع ما تنكر ، وعليك بأمر خاصة نفسك ، ودع منك أمر العامة) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شغف الجبال ، ومواقع القطر ، يفر بدينه من الفتن) ^(١).

ولو كان هذا الفقه المدعى والذي من مقوماته النظر في الصحف والمجلات وغير ذلك مما ذكر من لوازم لا إله إلا الله ومن فروض الكفايات ، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك آخر الزمان أو عند اشتداد الفتن بلزوم البيت والاشتغال بخاصة النفس ولما امتدح العزلة التي فعلها كثير من السلف ، وعلى فكر الدكتور فإن الحاجة إلى هذا الفقه وقت الفتن أكبر ومع ذلك لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر بالعزلة.

وأخيراً تأمل أن قوله إنه فرض كفاية يناقض قوله إنه من لوازم لا إله إلا الله إذ لا يتصور هذا.

وتأمل أن الدليل الذي استدل به من القرآن على وجوبه إنما هو بضد ما يقول كما أثبتنا ذلك سابقاً ، فكيف يجرو بعد ذلك ويقول إنه فرض كفاية. وإذا كان الجهاد لا يتوقف عليه كما هو ظاهر فلا يمكن أن يأخذ حكم الجهاد الذي هو فرض كفاية عند الجمهور.

وفي ص (٢١) قال :

[على طالب العلم ، أن يدرك أن من أسباب تخلف الأمة في عصرها الحاضر جهلها بواقعها ، وغفلة بعض طلاب العلم عما يكيد الأعداء ويخططون له. فلما نقفون وأسيادهم ينقضون الإسلام عروة عروة - ضمن تخطيط محكم رهيب - ونحن في غفلة من استبانة سبيل المجرمين حتى استحكمت العلمنة في كثير من بلاد المسلمين].

(١) أخرجه البخاري في كتاب الفتن - باب التغرب في الفتنة .

أقول وبالله التوفيق :

قول الدكتور : إن من أسباب تخلف الأمة في عصرها الحاضر هو جهلها بواقعها كلام غير صحيح لأنه لم يبين معتمده في هذا القول ، وهو لا يتعدى أمرين: إما معتمد شرعي وهو عبارة عن الأدلة الشرعية، أو معتمد عقلي مبني على السبر والملاحظة.

أما الأول : فبعيد ؛ لأنه لا يوجد دليل شرعي ينص على أن من أسباب تخلف الأمة جهلها بواقعها، والمصدران : الكتاب ، والسنة محفوظان ، والله الحمد . وأما إن كان اعتماده في هذا القول على العقل والسبر فهذا لا يكفي بل لابد من مستند شرعي. ولو كان جهل الأمة بواقعها سبباً رئيساً^(١) من أسباب تخلفها لما أغفلت الشريعة مثل هذا الأمر لأهميته ولأنه متعلق بمصلحة الأمة جميعاً .

والغريب أن للدكتور ناصر محاضرة بعنوان "أسباب تخلف المسلمين" وهي مسجلة على شريط تحت هذا العنوان ، لم يذكر فيها أن من أسباب تخلف المسلمين جهلهم بواقعهم!! على الرغم من قصر الزمن بين المحاضرتين!! أما أسباب ضعف المسلمين فهي معروفة ، ولا تكاد تخفى على أحد وهي تعود إلى سببين رئيسيين هما: الجهل في دين الله، والثاني : الإعراض عن دين الله.

وقد ألقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز محاضرة بعنوان "أسباب ضعف المسلمين أمام عدوهم ووسائل العلاج لذلك"^(٢).

ولم يذكر فيه أن من أسباب تخلف المسلمين جهلهم بواقعهم ، وهو من المعاصرين للدعوة لفترة ليست بالقصيرة. وهو أيضاً ممن وصفهم الدكتور بالفقه في الواقع.

(١) انظر ص (٩) من كتاب فقه الواقع.

(٢) محاضرة ألقاها سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - في ندوة الجامع الكبير بالرياض بتاريخ ٢٩/٥/

١٣٩٩هـ.

وقد أحال الشيخ ابن باز أسباب تخلف المسلمين إلى السببين المذكورين سابقاً. فقال في محاضراته - رحمه الله - : "وترجع أسباب الضعف والتأخير وتسليط الأعداء إلى سبب نشأت عنه أسباب كثيرة وعامل واحد نشأت عنه عوامل كثيرة. وهذا السبب الواحد والعامل الواحد هو : الجهل ، الجهل بالله وبدينه وبالعواقب التي استولت على الأكثرية فصار العلم قليلاً والجهل غالباً".

وقال أيضاً : " فالجهل داء عضال يميت القلوب والشعور ويضعف الأبدان والقوى ويجعل أهله أشبه بالأنعام لا يهتمهم إلا شهوات الفروج والبطون، وما زاد على ذلك فهو تابع لذلك من شهوات المساكن والملابس . فالجاهل قد ضعف قلبه وضعف شعوره وقلت بصيرته ، فليس وراء شهوته الحاضرة وحاجته العاجلة شيء يطمح إليه ويريد أن ينظر إليه".

وقال أيضاً : "فالداء واضح وبيّن وهو مكون من عدة أدواء نشأت عن الجهل والإعراض والغفلة حتى صار الموت مرهوباً والدنيا مؤثرة ومرغوباً فيها وغدا الجهاد شبحاً خيفاً لا يقبله إلا القليل ... " إلى آخر ما قال رحمه الله.

وليس مقصودنا هنا ذكر أسباب ضعف المسلمين وشرحها ؛ لأن ذلك يطول ويحتاج إلى مصنف خاص . ولكن أردنا التنبيه على أن ما ذكره الدكتور غير صحيح في هذه المسألة . والله أعلم.

وفي الصفحة نفسها قال :

[انشغل بعض طلاب العلم والدعاة في قضايا مهمة - ولا شك - ولكنهم غفلوا عن قضايا أكثر أهمية ، ومنها فقه الواقع . فخلا الجو لأعدائنا وأصبحوا كما قال الشاعر....].

قلت وبالله التوفيق :

إن المتأمل في الكلام السابق للدكتور يستطيع أن يقدر مدى بعده عن علوم الشريعة الصحيحة . وهو كثيراً ما يتكلم بمنطق العقل ، لا بمنطق الشرع وإن كان

عتبي على الدكتور في مقولته هذه مرة، فعنتي على من يقرّه عليها من أهل العلم في هذا البلد ألف مرة. وأنا أظن أن مثل هذا الكلام لا يستطيع أحد أن يخرج في نجد قبل مدة من الزمن ليست بالبعيدة، يوم كان زائراً بالفطناء من أهل العلم^(١).

ولا بد هنا من ذكر مقدمتين مهمتين ، الأولى عن الشباب والأخرى عن الأمور التي تشغل الشباب.

فأقول :

إن الشباب في هذه البلاد ينقسمون إلى قسمين : قسم منهم شغلوا أنفسهم وأوقاتهم بأمور لا تنفع في الدنيا ولا في الآخرة ؛ بل مضرتها في الدنيا والآخرة متحققة . فتجدهم مكبين على قراءة الصحف والمجلات والدوريات والتقارير ، ومتابعين للأخبار السياسية في الإذاعات والتلفزيونات . وصارت هذه الأمور المذكورة هي شغلهم الشاغل وديدهم في المجالس والاجتماعات ولا يعلمون من الدين إلا فروض الأعيان.

وهؤلاء لا يصدق عليهم أنهم طلاب علم ؛ بل هم دخلاء على العلم وأهله، وهم متحقق فيهم ما يريده الدكتور.

والقسم الآخر من الشباب هم بعكس سابقهم، وهم الذين وجه إليهم الدكتور انتقاده بقوله: " انشغل بعض طلاب العلم والدعاة بقضايا مهمة ، ولكنهم غفلوا عن قضايا أكثر أهمية منها فقه الواقع " وإذا تأملت وجدت أن هذا القسم من الشباب هم الذين يصدق عليهم أنهم طلاب علم إنما يشغلهم كتب العقيدة ، وكتب الحديث والتفسير ، وحضور الدروس العلمية ، وتتبع أقوال العلماء ، والجدد في طلب العلم.

فإذا عرفنا أقسام الشباب وما يشغل كل فريق منهما ؛ تسنى لنا معرفة أيهما على المنهج الصحيح ، وأيهما المخالف . والسؤال الذي يجب أن يطرح هنا هو أيهما أفضل وأشرف: علم الشريعة أم هذيان وسفسطة وسائل الإعلام ؟

(١) هذا لا يمنع من وجود بعض العلماء الذين أنكروا هذا الفقه ، ولكن لم يعط الموضوع حقه من الاهتمام ، والله أعلم.

أظن الإجابة بديهية ومعروفة ؛ بل لا يجوز أصلاً عقد مقارنة بين علم الشريعة وغيرها من العلوم. ولكن الدكتور تناسى هذه الحقيقة الثابتة ، فجار في حكمه ، وجعل علم السياسة وهذيان وسائل الإعلام أفضل من علم الشريعة وأكثر أهمية منه وذلك بقوله: " انشغل بعض طلاب العلم والدعاة في قضايا مهمة - ولا شك - ولكنهم غفلوا عن قضايا أكثر أهمية ، ومنها ^(١) فقه الواقع".

ولا شك أن حكمه هذا ناشئ عن الجهل والهوى . نسأل الله العافية . وكلامه هذا لا يقل خطورة عن كلام محمد سرور زين العابدين ^(٢) ؛ لأن النتيجة واحدة ، وهي تفتير طلاب العلم عن طلب العلم الشرعي ، وشغلهم عنه بقضايا الجهل بما لا يضر والعلم بما قد ينفع وقد لا ينفع وقد يضر أيضاً .

ومما لا شك فيه أنه متى ما تأثر المنهج الصحيح في هذه البلاد بمثل هذه الأفكار ؛ فإن ذلك سوف يؤثر على جميع البلاد الإسلامية؛ لأن علم الشريعة الصحيح إنما ينتشر من هذه البلاد يحفظها الله من كل سوء ، وخصوصاً ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة .

وأرجو أن لا يكون الدكتور قد انزلق مع القائلين: إن المخرج الوحيد للأمة الإسلامية من أزمتها هو الحل السياسي ؛ فإن هذا القول باطل ؛ بل المخرج الوحيد للأمة من أزمتها الحالية هو الرجوع إلى الإسلام . وقد اعترف - أحد دعاة الإصلاح السابقين الذين كانوا يعتقدون أن المخرج هو الحل السياسي - بفشل هذا الحل نهائياً وهو محمد عبده بعد تجوال طويل له مع الحل السياسي انتهى إلى اعترافه بأن الحل السياسي المزعوم هو مجرد تسطيح بل تعقيد للمشكلة الحاضرة البالغة التعقيد ، والمتراكمة أمراضها منذ قرون عديدة ، فأعلن سخطه ولعنه وتبرأه من السياسة ومن لفظ السياسة ، ومن (ساس - يسوس - سياسة) ومن كل ما يشتق من السياسة.

(١) قوله: " ومنها " يدل على أن هناك أشياء أخرى أكثر أهمية من علم الشريعة.

(٢) وهو وصفه لعلم العقيدة بأوصاف منفرة ولكن علماءنا قاموا بالرد عليه والحمد لله.

وقد أدرك ذلك أيضاً الأستاذ حسن البنا - رحمه الله تعالى - فوجه حديثاً إلى الإخوان قائلاً : " إنكم لستم حزباً سياسياً ، ولستم هيئة اجتماعية ولستم مؤسسة دينية ، ولكنكم روح يسري في الأمة فيحييها بالقرآن " .

وكذلك أدرك الشيخ عبد الحميد بن باديس - رحمه الله تعالى - هذه الحقيقة فراح يبيي الكتابات ، ويث الروح في القرى والبادي وجذور المجتمع الجزائري ، ليُحيي ضمير الأمة ذاها ، تاركاً صخب الأحزاب السياسية وراء ظهره ، متخذاً شعاره الإصلاح الجاد ، من الآية القرآنية: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۖ ﴾ [الرعد : ١١] .

ومن ثم؛ فإن هيمنة التصور السياسي على نشاطات الإصلاح من شأنه أن يفسدها ، ويقطع الطريق عليها ويفرغ طاقتها في مسارات جانبية مسدودة أو ذاهبة إلى الهدر ^(١) .

ولعل من المناسب أن أشير إلى قضيتين مهمتين :

القضية الأولى: هي قضية الحاكمية المزعومة ، التي تورط فيها كثير من الجماعات الإسلامية لظنهم أنها المخرج للأمة الإسلامية مما هي فيه .

وما علم أولئك أن منهج الحاكمية يخالف منهج جميع الأنبياء والرسل ، عليهم الصلاة والسلام، في الدعوة إلى الله . وهذا الأمر يتبين لمن كان عنده علم بسيرتهم الدعوية عليهم الصلاة والسلام .

الأمر الثاني: أن هذه الجماعات لو تدبرت قوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ ﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنْ أُمرَتهُمْ لِيُخْرِجُنَّ

(١) انظر كتاب جذور الإنحراف في الفكر الإسلامي لجمال سلطان ، ص : (١٤٢-١٤٨) .

قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٢﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٣﴾ [النور : ٥١-٥٥].

انظر كيف وصف سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم يستجيبون إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم بقولهم سمعنا وأطعنا ، ثم بعد ذلك حثهم على طاعة الله ورسوله وخشيته وتقواه سبحانه وتعالى ثم نهاهم عن القسم ؛ لأنه خبير بما يعملون ولأن قسمهم قول لا فعل ثم عاد سبحانه وتعالى وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وبين لهم أن الهداية في طاعته بقوله : ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾

فإذا حصل التحاكم إلى الله ورسوله عن طريق الكتاب والسنة ، ووجدت الطاعة لله ورسوله ، وتوافرت الخشية والتقوى ، وزاد الإيمان ، وكثرت الأعمال الصالحة؛ أتى وعد الله ، وهو الحق ووعدته الحق. قال تعالى : ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الروم : ٦٠] ، وهو لا يخلف الميعاد كما قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ [الرعد : ٣١] . ووعدته سبحانه وتعالى لهم ، هو أن يستخلفهم في الأرض وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وأن يبدلهم من بعد الخوف أمناً ومن بعد جحيم الشرك والعصيان نعيم التوحيد والإيمان نسأل الله المزيد من فضله . فهل نحتاج بعد هذا البيان وهذا الوعد شيئاً . إن الله سبحانه وتعالى بين مراده من خلقه في كتابه العزيز وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ، وما على العباد إلا معرفة مراده سبحانه وتعالى والعمل بما يرضيه وهو المتكفل سبحانه وتعالى بأن يحييهم حياة طيبة .

الأمر الثالث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلك ذلك المنهج منهج الحاكمية في دعوته، بل كانت دعوته منذ بدايتها دعوة عامة ، آمن به الحر والعبد والصغير والكبير والمرأة والرجل. وقد كان متاحاً للرسول عليه الصلاة والسلام أن يسلك ذلك المنهج ولكنه خالفه ، واتبع منهج من كان قبله من الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم إلى الله . وذلك يتبين بما يأتي :

أن قريشاً قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: إن كنت تطلب مالاً جمعنا لك من المال حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كانت تطلب الشرف فينا سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا . (هذا هو الشاهد) فماذا كان جوابه ؟

قال عليه الصلاة والسلام : (ما بي ما تقولون : ما جئكم بما جئكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ، ولا الملك عليكم ، ولكن الله بعثني إليكم رسولاً، وأنزل عليّ كتاباً وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً ، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ، فإن تقبلوا مني ما جئكم به فهو حظكم من الدنيا والآخرة ، وإن تردوه علي ، أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم)^(١).

ولو كان الله سبحانه وتعالى يريد لهم هذا المنهج لأرسل الرسل وهم ملوك، أو مكنهم من الملك ثم أرسلهم.

ولكن الأمر ليس كذلك، بل ما من رسول إلا وقد رعى الغنم قبل

(١) انظر البداية والنهاية (٤٨/٣) طبعة الريان وأصله في السيرة لابن هشام .

قال السيوطي في الدر المنثور ، أخرجه ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وقال في كتاب أسباب النزول: أخرج سعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن جبير في قوله : (وقالوا لن نؤمن لك) قال: نزلت في أخي أم سلمة : عبد الله بن أمية ، وقال عن الحديث مرسل صحيح شاهد لما قبله ، يجبر المبهم في إسناده . والذي قبله هو الحديث المذكور أصلاً.

وانظر كذلك تفسير ابن كثير ، وابن الجوزي ، والقرطبي، والبغوي ، وابن جرير عند تفسير قوله تعالى : (وقالوا لن نؤمن لك) (الإسراء : ٩٠).

ويستأنس بهذه القصة ، وإن كان سندها ضعيفاً لكثرة من نقلها.

الرسالة، كما ثبت في الحديث الصحيح وكذلك ورد في الحديث أن جبريل عليه السلام قال: يا محمد ، أرسلني إليك ربك ثم قال : أفملكاً نبياً يجعلك ، أو عبداً رسولاً ، قال جبريل تواضع لربك يا محمد : قال عبداً رسولاً^(١).

لذلك فإن من سلك منهج الحاكمية في الدعوة إلى الله ، فقد خالف سنن الله الشرعية والكونية.

أما مخالفته للسنن الشرعية فقد بينا شيئاً من ذلك وسيأتي أيضاً.

وأما السنن الكونية، فإن الناظر إلى مسارات تكون الدول قديماً وحديثاً، يجد أن الجماعات الإسلامية أخذت مساراً يختلف بشكل كبير عن تلك المسارات سواء المسارات القديمة البسيطة غير المعقدة أو المسارات الحديثة الأكثر تعقيداً. ولا شك أن المسار الإسلامي في تكوين الدولة له خصوصيته الشرعية غير أنه يشترك مع تلك المسارات في كثير من النواحي العقلية والاجتماعية التي هي من لوازم التجمعات الإنسانية. والذي جعلنا نقول إن الجماعات الإسلامية أخفقت في تحقيق دولة إسلامية على أيٍّ من المسارين الشرعي والكوني، أنه جاءت جماعات كثيرة ذات مبادئ تختلف مع الطبيعة البشرية كمبادئ الاشتراكية، ومع ذلك نجحت في إقامة عشرات الدول في أنحاء العالم تقوم على أساس تلك المبادئ ، وأما إخفاقهم في المسار الشرعي يتبين من خلال طول المدة الزمنية التي عملوا فيها ومع ذلك لم تتحقق الدولة الإسلامية وبالمقابل تأمل كيف قامت الدولة الإسلامية الأولى خلال عقد ونيف وما أتمت عقدين إلا وقد أزاحت أكبر الدول من طريقها وتفردت بالسيطرة على العالم في تلك الحقبة مع صعوبة الحال . وكما مر فإن الله لم يجعل محمداً صلى الله عليه وسلم ملكاً رسولاً وكما أن الشريعة نزلت بالتدرج فكذلك الدولة تكونت بالتدرج. وهذا لا ينافي أنها أسرع دولة تكونت في تاريخ البشر.

(١) أخرجه الإمام أحمد (٧١٦٠) قال أحمد شاعر: إسناده صحيح، وقال المنذري في الترغيب (١٩٦/٤)،

رواه ابن حبان في صحيحه ، والطبراني ، والبيهقي في الزهد ، وقال : إسناده الطبراني حسن.

ولكي تتكون أي دولة لابد لها من أرض وشعب ومبدأ أو (نظرية) وسلطة حاكمة ، ولذلك فإن اليهود قبل إعلان دولتهم اغتصبوا أرضاً ثم أوجدوا الشعب فيها بالتهجير إليها ثم بثوا فكرة الصهيونية وقاموا بتعزيزها؛ وبعد ذلك تكونت الحكومة ثم أخيراً الإعلان عن قيام دولة صهيون . ولا شك أن اليهود أمة مغضوب عليها ومع ذلك مُكن لهم لإجادة العمل.

وإذا كان هناك كيان كبير مثل الكيان الإسلامي سابقاً فإن الانفصال عنه وتكوين كيان أصغر مستقل يحمل اسم دولة فإن ذلك يعتمد على بث مبدأ ما بين الناس حتى يتم إقناع طائفة معقولة من الناس تكون قادرة على الانفصال.

وعلى هذا الأساس قامت الدول الشيعية والباطنية في التاريخ الإسلامي وحتى الثورة الحديثة في إيران.

وللأسف فإن أكبر الجماعات الإسلامية في العالم على الإطلاق وهم جماعة الإخوان المسلمين لم تنجح في البلد الذي نشأت فيه مع توافر الأرض والشعب والدين (المبدأ) الذي حطم الفوارق العرقية والجنسية والطبقية - وهذا أكبر مسبب للانقسامات - ووحد الفكر واللغة وكذلك جاء بالنظام الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي .

ولكن انشغال الجماعة في مسارات جانبية حال بينها وبين تفعيل الدين في أوساط الشعب. ولو أن الجماعة جعلوا هذا الأمر هو الأهم الأكبر فصححوا عقائد الناس بتعليمهم التوحيد الخالص وتبعاً لذلك معاملاتهم وأخلاقهم لتمكنوا من إقامة دولة إسلامية في فترة وجيزة جداً.

وقد اقتصر جهدهم على تكوين جماعة ضاغطة على الدولة دون إيجاد شعب ضاغط ومؤثر عليها.

وعندما عجزوا عن إقامة دولة في منشأ الجماعة صدروا أفكارهم إلى بلاد أخرى وكان تركيزهم على البلاد التي تحكمها حكومات ضعيفة إما بسبب حرب أو

غيرها. وقد سجل عجزهم أيضاً في تلك البلاد وكان عدم العلم والإخلاص هما السبب الرئيسي في عدم نجاحهم وكما قيل: فإن الهرم لا يبنى من أعلاه والله أعلم .
أما القضية الثانية: التي أحبيت الإشارة إليها فهي مسألة الدعوة السرية، لأن لها علاقة كبيرة بمنهج الحاكمية^(١).

وحجة الذين يمارسون هذه الدعوة، أنهم يشبهون واقعنا المعاصر بالعهد المكي والفترة الأولى من دعوته عليه الصلاة والسلام.

وقد تكلم كثير من العلماء عن هذه الدعوة ، وبينوا أنها لا تجوز وفرقوا بين العهدين العهد المكي والعهد الحاضر.

ولكن إذا تأمل الإنسان سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ، واستعرض النصوص وتدبر أسباب نزول الآيات في بداية مبعثه عليه الصلاة والسلام تأكد أنه لم يمارس الدعوة السرية قط، ولم يتخذها منهجاً في دعوته لربه عز وجل. والأصل التوقيف فمن أراد أن يتخذها منهجاً فليأت بالدليل.

وفي هذه العجالة سوف أتكلم عن هذه المسألة وسأورد الشبه التي يستدل بها من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم مارس الدعوة السرية.

وقبل هذا سأقدم مقدمة يسيرة عن دعوته عليه الصلاة والسلام.

قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذَنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾﴾ [الأحزاب : ٤٥-٤٧].

قال ابن الجوزي - رحمه الله - : "شاهداً أي على أمتك بالبلاغ. ﴿ وَمُبَشِّرًا ﴾ بالجنة لمن صدقك . ﴿ نَذِيرًا ﴾ أي : منذراً بالنار لمن كذبك. ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ ﴾

(١) هناك جماعتان تنتهج منهج الحاكمية في إقامة الدولة الإسلامية، الأولى ترى وجوب السرية وأنها جزء من منهجها والأخرى لا ترى ذلك كجماعة التكفير والمهجرة.

أي: إلى توحيده وطاعته ﴿بِإِذْنِهِ﴾ أي: بأمره ؛ لا أنك فعلته من تلقاء نفسك". (١)

فإذا ثبت أن الدعوة إنما هي بإذن الله وبأمره وليست مما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، فإنه أيضاً من غير المعقول أن الله يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يبين له كيف يدعو وفي الوقت نفسه أيضاً يستحيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، يحدث في أمر الدعوة شيئاً من تلقاء نفسه (٢)، وهو الذي وصفه الله بقوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَلَكْتُبُ وَلَا آلا يَمْنُنُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢].

إذاً فأين الدليل الذي يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة السرية؟

بينما نجد الدليل على الجهر بالدعوة في قوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُمَشْرِكِينَ﴾ [الحجر: ٩٤].

ولهذا نقول: إنه لو كان هناك دعوة سرية لوجد لها دليل كما وجد للدعوة الجهرية دليل.

ويستحيل أن يقال إن الأصل في الدعوة - وخصوصاً دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام - السرية ؛ لأن ذلك يخالف مفهوم الرسالة ومعناها.

وفي قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَسِرَاجًا مُّنِيرًا﴾ دليل على أنه منذ مبعثه عليه الصلاة والسلام وهو سراج منير ؛ لأنه بعث في فترة قد أظلمت من الشرك. ثم هو بين واضح يراه كل أحد كالسراج المنير ، ومن أنكر النور الذي جاء به ؛ فإنما هو من باب العناد والمكابرة.

ومن تدبر قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ

(١) إن الآية وإن كانت مدنية فهي عامة في جميع مراحل دعوته.

(٢) وسيأتي أنه عليه الصلاة والسلام مكث في مكة ثلاث عشرة سنة ، ولم يهاجر حتى أمر بذلك كما

جاء في الحديث الصحيح.

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ [الصف : ٩] . علم أن دعوته لم تكن صلى الله عليه وسلم في يوم ما سرية .

ومن الأدلة التي يستدل بها القائلون بوجوب الدعوة السرية أو استحسانها على الأقل ، ما يأتي :

١- قال ابن إسحاق : "دخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء ، حتى فشا ذكر الإسلام بمكة ، وتحدث به ، ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاء منه ، وأن ييادي الناس بأمره ، وأن يدعو إليه ، وكان بين ما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين ، فيما بلغني من مبعثه" (١) .

وهذا في الحقيقة ليس دليلاً ؛ لأن كثيراً من المحدثين توقفوا في قبول روايات ابن إسحاق ، وإن خلت من التدليس وصرح فيها بالسماع فيكيف ببلاغاته .
ومثل ذلك لا يصلح أن يكون دليلاً كما هو ظاهر ومع هذا يمكن أن يجاب عنه فيقال :

إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بإظهار الدعوة حين ذاك فلما أمر أظهارها وبلغهم إياها .
فتبين أنه لم يكن مخفياً دعوته ؛ بل لم يؤمر بإظهارها بعد وهذا كله لم يكن باجتهاد منه .

٢- أخرج الإمام مسلم في قصة إسلام عمرو بن عبسة قوله : (كنت ، وأنا في الجاهلية ، أظن أن الناس على ضلالة ، وأنهم ليسوا على شيء ، وهم يعبدون الأوثان . فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً . فقعدت على راحلتي فقدمت عليه ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفياً ، جراء عليه قومه) (٢) .

(١) انظر ابن هشام ص (٢٧٤) . طبعة دار الفكر .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الأوقات التي هي عن الصلاة فيها .

وهذه القصة ، وإن كانت صحيحة ، فليس فيها دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الإسلام سرّاً . بدليل أن عمرو بن عبسة يقول : سمعت برجل بمكة يخبر أخباراً فقعدت على راحلتي ، فقدمت عليه . وكان عمرو رضي الله عنه خارج مكة قطعاً وسمع يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يخبر أخباراً . فكيف يقال إذاً: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو سرّاً وأمره كان منتشرًا خارج مكة فضلاً عن داخلها؟ وقد قيل: إن عمرو بن عبسة رابع أو خامس من أسلم؛ وهذا يدل على أن الدعوة ليست سرية منذ البداية.

فصار هذا دليلاً عليهم ، وليس دليلاً لهم والحمد لله.

وليس في قوله : (فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفياً جراء عليه قومه) دليل على السرية . لأمرين :

الأول: أن قومه ما تجرأوا عليه بالأذى إلا أن أمره ودعوته كانت ظاهرة.

الثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ربما استخفى بيدنه عن قريش ؛ لأنهم كانوا يؤذونه ، فقد اجتمعوا عليه مرة وخنقوه وكادوا يقتلونه . ونظير ذلك تخفيه في غار ثور حين الهجرة . وليس ذلك دليلاً على أنه كان يدعو سرّاً . بل ورد في آخر حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه (وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا) فتخفيه كان من هذا الباب . ويؤكد ذلك أيضاً أن عمرو بن عبسة ، رضي الله عنه ، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني متبعك . قال : (إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ، ألا ترى حالي وحال الناس؟)^(١) . وهذا دليل على أن أذى قريش قد اشتد على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك المدة ، وهذا يوضح أمر استخفائه عليه الصلاة والسلام ، وأمر عمرو بأن يرجع إلى قومه لأنه لا يستطيع ذلك ، ولم يأمره بالاستخفاء في مكة ؛ لأن قريشاً في الغالب سوف تعرف ذلك وستؤذيه .

(١) قطعة من الحديث السابق في قصة إسلام عذر بن عبسة رضي الله عنه ، التي أخرجها مسلم.

وفرق بين الدعوة السرية والتخفي من الأعداء عند الحاجة.

٣- أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس ، رضي الله عنهما . قال : لما بلغ أبا ذر مبعث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بمكة قال لأخيه : اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء ، فسمع من قوله ثم اتني . فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله ، ثم رجع إلى أبي ذر فقال : رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ، وكلام ما هو بالشعر ، فقال : ما شفيتني فيما أردت .

فتزود وحمل شنة له فيها ماء ، حتى قدم مكة . فأتى المسجد ، فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه ، حتى أدركه - يعني الليل - فاضطجع . فرآه علي فعرف أنه غريب . فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء . حتى أصبح ، ثم احتمل قربه وزاده إلى المسجد . فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي ، صلى الله عليه وسلم حتى أمسى . فعاد إلى مضجعه فمر به علي . فقال : أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه . فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك فأقامه عليّ معه . ثم قال له : ألا تحدثني ؟ ما الذي أقدمك هذا البلد ؟ قال : إن أعطيتني عهداً وميثاقاً لكرشدني ففعلت؟ ففعل . فأخبره . فقال : فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا أصبحت فاتبعني ، فإني إن رأيت شيئاً أخاف عليك قمت كأني أريق الماء . فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل . فانطلق يقفوه ، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ، ودخل معه فسمع من قوله ، وأسلم مكانه . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري " فقال : والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم . فخرج حتى أتى المسجد ، فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله . وأن محمداً رسول الله . وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه . فأتى العباس فأكب عليه . فقال : ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار ، وأن طريق تجاركم إلى الشام عليهم . فأنقذه منهم . ثم عاد من الغد بمثلها . وثاروا إليه فضربوه . فأكب عليه العباس فأنقذه " (١) .

(١) أخرجه مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب في إسلام أبي ذر رضي الله عنه .

وقصه إسلام أبي ذر ، رضي الله عنه تشبه تماماً قصة إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وقد قيل إن عمرو أخا أبا ذر لأمه . وما يقال هنا هو ما قيل هناك لأن هذا الحديث نال اهتمام الكثيرين ممن يرون السرية في الدعوة. فسوف أتكلم باختصار عن المواضع التي تنقض استدلالهم بهذا الحديث.

١- إن أبا ذر رضي الله عنه ، بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو في قومه بني غفار فأرسل أخاه وقال له : "اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخير من السماء".

فأين السرية في الدعوة ؟ وقد انتشر أمره عليه الصلاة والسلام خارج مكة فضلاً عن داخلها . ثم إن أخاه لما وصل إلى مكة سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقال لأبي ذر : " رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاماً ما هو بالشعر". فأين السرية ؟ وقد سمع الغريب من الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة .

وهنا ملاحظة أن أخا أبي ذر رضي الله عنه قال له كما في بعض الروايات: "وكن من أهل مكة على حذر فإنهم قد شنفوا له وتجهموا له". وما كان ذلك منهم إلا لأنه كان يظهر دعوته.

وقصة إسلام أبي ذر متقدمة جداً. حتى قال كثير من أهل السير إنه رابع من أسلم من الصحابة.

٢- إن ما كان من علي ، رضي الله عنه ، من التكتّم كان من باب الخوف من أذى قريش لأبي ذر فإنه ورد في بعض الروايات عند الإمام أحمد في المسند أن أبا ذر قال: (فانطلقت حتى قدمت مكة فتضعف رجل منهم فقال : أين هذا الرجل الذي يدعونه الصابئ ؟ قال: فأشار إلي فمال أهل الوادي علي بكل مدرة وعظم حتى خورت مغشياً علي^(١)). فكان تكتّم علي رضي الله عنه ، من هذا الباب.

(١) أخرجه أحمد (٢١٥١٤) بسند صحيح وأصله في مسلم.

فالدعوة فيما يظهر كانت جهراً ولكن كون بعض الصحابة يخفي إسلامه فهذا من باب المصلحة الخاصة. وليس في ذلك دليل على السرية في الدعوة. والفرق بين الأمرين أن التخفي من العدو عند الحاجة له أصل في الشريعة، أما الدعوة السرية فليس لها أصل في الشريعة ؛ فإن موسى عليه السلام لما قتل النفس قال الله تعالى واصفاً حاله : ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ﴾ [القصص : ٢١] أي خرج من مصر طلباً للنجاة . ولما أرسله الله إلى فرعون قال : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾ [القصص : ٣٣] . ولم يُنكر عليه سبحانه وتعالى خوفه، ولكنه طمأنه فقال عز من قائل : ﴿ يَلْمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ﴾ [النمل : ١٠] .

وتدبر قصة موسى عليه الصلاة والسلام فإن الله أرسله إلى فرعون مباشرة في أول الدعوة مع أنه سبحانه وتعالى ذكر أن أول من يكفر من أهل القرى هم المترفون قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ [سبا : ٣٤] .

فكيف وقد اجتمع لفرعون الملك والترف والجبروت ومع ذلك أرسل إليه موسى في أول الدعوة فهذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ، جهرية ليست سرية . ومن تتبع قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عرف ذلك أيضاً ؛ فإنه بدأ دعوته مباشرة مع قومه ، ولم يكن معه أحد - وهو صغير حين ذاك - قال الله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ [الأنبياء : ٥٢] . فهذه دعوة عامة . ثم أفرد أبيه بدعوة خاصة قال الله تعالى مخبراً عنه : ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأَبَّتْ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴾ [مريم : ٤٢] .

وإذا اجتمعت الدعوة العامة والخاصة ؛ فإن ذلك أبلغ في الحجة ، وهذا جنس ما فعله نوح عليه الصلاة والسلام ، كما ورد في قوله تعالى في سورة نوح : ﴿ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۖ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴾ [نوح : ٨-٩] .

وهذا لا يعني السرية في الدعوة ؛ بل هو من باب التنوع في الدعوة ومن باب إقامة الحجة العامة والخاصة ، وهذا أبلغ في الدعوة كما قلنا، لأن نوحاً عليه السلام مكث في قومه يدعوهم ألف سنة إلا خمسين، وفي هذه المدة الطويلة نوع الدعوة ، وأقام الحجة العامة والخاصة على قومه لعلهم يرشدون.

وقد يكون معنى ﴿ جِهَارًا ﴾ الدعوة العامة و﴿ إِسْرَارًا ﴾ الدعوة الخاصة كدعوته لزوجته وابنه فإيهما لم يؤمنا كما أخبر الله عنهم . وأفردهم بالدعوة الخاصة لخصوصية القرب منه ولشفقته عليهم.

ومما يدل أيضاً على أن الاختفاء له أصل في الشريعة عند الحاجة إليه ، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من الاختفاء في غار ثور أثناء الهجرة لما خشي على نفسه من قريش.

٣- إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر بالرجوع إلى قومه كما أمر عمرو بن عبسة رضي الله عنهما ولكنه عليه الصلاة والسلام أمر أبا ذر بإخبار قومه. والمعنى: أخبرهم بالإسلام ، وادعهم إليه ، ولم يأمره بالسرية في الدعوة.

٤- إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر : (ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيتك أمري) قال أبو ذر رضي الله عنه : والذي نفسي بيده لأصرحن بها بين ظهرانيهم ، ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ذلك . وبالفعل خرج إلى المسجد في مكة، ونادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فثار عليه القوم وضربوه حتى أضجعوه . فأنقذه العباس منهم ، وفي الغد أعاد ما فعل . فأنقذه العباس منهم ، وفي كلا الحالتين لم ينهه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

والملاحظ أن الذين يقولون بالدعوة السرية متناقضون في استدلالهم أشد التناقض وسبب هذا أنهم اختاروا هذا المنهج واعتقدوه ، ثم صاروا يبحثون عن الأدلة من هنا وهناك.

والذي قرأ التاريخ وسير أهل العلم يعلم تماماً أن هذا المنهج لم يقل به أحد من أهل العلم ولم ينتهجه أحد منهم منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا. ولكن وجد في التاريخ الإسلامي حركات سرية سياسية وليست دعوية.

ولكي تزول الشبهة تماماً في هذه المسألة لابد من معرفة أحواله عليه الصلاة والسلام مع الدعوة في السنوات الأولى من مبعثه . فأقول : لابد أولاً من التفريق بين النبوة والرسالة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد كلام له في كتاب النبوات: "والمقصود هنا الكلام على النبوة، فالنبي هو الذي ينبئه الله ، وهو ينبي بما أنبأ الله به ؛ فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليلبغه رسالة من الله إليه فهو رسول . وأما إن كان يعمل بشريعة قبله ، ولم يرسل هو إلى أحد يلبغه عن الله رسالة ، فهو نبي ، ثم نقل قول ابن عباس - رضي الله عنه - فأولئك الأنبياء ؛ يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرهم به المؤمنون الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم . فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيهِ وخبره وهم ينبتون المؤمنون بهم ما أنبأهم به من الخبر والأمر والنهي" (١) .

ولذلك فإنه يصح أن يقال: كل رسول نبي وليس العكس. فإذا علم هذا فإننا نقول: إن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مرت بمراحل .

الأولى : مرحلة ما قبل النبوة ، وهي مليئة بمقدمات النبوة أو إرهاصات النبوة إن صح التعبير ، وهي كثيرة في كتب الدلائل وهي من جنس ما حصل لموسى وعيسى عليهما السلام . ومدة هذه المرحلة أربعون سنة كلها بمثابة الإعداد للنبوة.

الثانية : مرحلة النبوة ، وتمتد من نزول الوحي عليه في غار حراء ، وقوله له: ﴿ أَقْرَأْ ﴾ قال : ما أنا بقارئ إلى أن قال: ﴿ أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ خَلَقَ

(١) كتاب النبوات ص (٢٨١).

الْإِنْسَانِ مَنْ عَلَّقَ ﴿٢﴾ أَقْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ
الْإِنْسَانُ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿[العلق : ١-٥]﴾.

وقد سبق هذه الحادثة رؤيا رآها الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. فقد رأى أن جبريل عليه السلام يثبته ويقول له اقرأ . كما ذكر ذلك ابن إسحاق في السيرة ^(١) وكانت إعداداً لما سيأتيه في اليقظة وتهدئة لقلبه عليه الصلاة والسلام ^(٢). أما غته له في اليقظة فهو كما قال أبو سليمان الخطابي : " إنما فعل ذلك به ليبلو صبره ويحسن تأديبه ، فيرتاض لاحتمال ما كلفه به من أعباء الدعوة " ^(٣). وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ [الزمل : ٥].

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول هذه الحقبة يجهل حاله، حتى أخبره ورقة بن نوفل رحمه الله ، أن هذا هو الناموس الذي كان يترل على موسى . فاستأنس بقوله واستبشر، ثم فتر الوحي فشق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ به الحزن مبلغه فخرج إلى رأس شاهق في مكة يريد أن يتردى منه ، فبدا له جبريل ، وقال: يا محمد إنك رسول الله حقاً .

فسكن جأشه ، وقرت نفسه ، وعلم أنه نبي . وكان كلما فتر عنه الوحي خرج إلى رؤوس الجبال فيطمأنه جبريل فيرجع ^(٤) . وهذا من باب التشويق والتحفيز ورفع الهمة، والأظهر أنه لم يترل عليه من سورة العلق في بداية الأمر إلا الآيات الخمس الأولى ؛ لأن قوله سبحانه وتعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴾ [العلق : ٦] نزلت في أبي جهل عندما هم أن يؤذي الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، وهو في

(١) السيرة لابن هشام ص (٢٤٥).

(٢) وهذا القول هو لعقمة بن قيس كما نقله عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني . انظر: البداية والنهاية (٤/٣)

(٣) انظر : البداية والنهاية (٩/٣).

(٤) انظر: القصة في صحيح البخاري ، كتاب التعبير ، باب أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسند الإمام أحمد (٢٥٩٤٨).

الصلاة^(١). وهذا في فترة لاحقة عندما أظهر الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، الصلاة في المسجد.

وبعد أن تيقن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، أنه نبي وتتألى الوحي عليه وانتشر أمره آمن به المقربون وهم : خديجة زوجته ، وأبو بكر صديقه وخليفه ، وعلي ابن عمه ويعيش في بيته، وزيد مولاه.

وهؤلاء آمنوا بمجرد أن سمعوا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلموا أمره، فرضي الله عنهم أجمعين وألحقنا بهم في جنات النعيم؛ وهذه فترة نبوة لم يؤمر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بمواجهة الكفار . وقد عرفناك الفرق بين النبوة والرسالة سابقاً . وقد ورد في مسند الإمام أحمد عن عامر الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة، فقرن بنبوته إسماعيل ثلاث سنين ، فكان يعلمه الكلمة والشيء ، ولم يتزل القرآن ، فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل فتزل القرآن^(٢). فالله اعلم.

وهذه الفترة هي التي ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بها سرّاً بينما الأمر ليس كذلك.

الثالثة : مرحلة الرسالة ، وقد بدأت منذ أن أنزل الله عليه : ﴿ يَأْتِيهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ فَمَآ نَذِرٌ ﴿ [المدثر : ١-٢].

وقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر أن أول شيء نزل من القرآن ﴿ يَأْتِيهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ ، والمقصود بحديث جابر أن هذه السورة أول شيء نزل من القرآن بعد فترة الوحي، كما ثبت في أحاديث صحيحة منها الحديث الذي رواه

(١) ذكرنا القصة مختصرة وإلا فالأصل في صحيح مسلم ، كتاب صفات المنافقين، باب قوله (إن الإنسان ليطغى) وفي مسند الإمام أحمد (٨٨٠٥).

(٢) انظر البداية والنهاية (٥/٣) قال ابن كثير عن إسناد هذا الحديث صحيح إلى الشعبي . ولعل ذلك كان في فترة الوحي.

مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: (... فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء ، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئيت منه حتى هويت إلى الأرض . فجئت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني، فزملوني. فأنزل الله: ﴿ يَأْتِيهَا الْمَزْمَلُ ﴾ .

فدل ذلك على أن جبريل كان قد نزل عليه بأول سورة العلق ، ثم فتر ، ثم نزل عليه بسورة المدثر وكانت أول ما نزل بعد فترة الوحي.

فحصلت النبوة بنزول: ﴿ أَقْرَأْ ﴾ وحصلت الرسالة بنزول: ﴿ يَأْتِيهَا الْمَدَّثِرُ ﴾ ﴿ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾

ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم بإنذار قومه وبدأ بالمقرين كما أرشده ربه في قوله: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء : ٢١٤].

وجاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً فعم وخص^(١).

وهذا أبلغ في إقامة الحجة كما مر معنا . وبعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ وهذه المرحلة تلي مرحلة الإنذار، وكانت أشد على الرسول صلى الله عليه وسلم مما قبلها، وهي بداية الجهاد. قال ابن إسحاق : فلما بادأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام وصدع كما أمره الله ؛ لم يبعد منه قومه ، ولم يردوا عليه فيما بلغني حتى ذكر آهتهم وعابها، فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه ، وأجمعوا خلافه وعداوته^(٢).

وقال ابن الجوزي في تفسيره: "ورد في قوله تعالى: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ ثلاثة أقوال :

(١) انظر :تفسير ابن كثير .

(٢) السيرة لابن هشام ، ص (٢٧٦).

الأول : فامض لما تؤمر قاله ابن عباس .

والثاني : أظهر أمرك قاله مجاهد.

والثالث : الجهر بالقرآن في الصلاة .

والصحيح أن الآية تشمل جميع ما قيل بالإضافة إلى معنى آخر يفهم ضمناً من سياق الآية ومن مدلول كلمة ﴿ فَأَصْدَعْ ﴾ وهو الجهر بالحق ليصدع به الباطل ويهدمه . وذلك من باب التخلية قبل التحلية.

ومن تدبر ما ذكرناه تبين له أمران :

الأول : لطف الله سبحانه وتعالى بنبيه ، حيث لم يحمله أعباء النبوة والرسالة والدعوة والجهاد جملة واحدة . وإنما كان الأمر بالتدرج .

الثاني : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث شيئاً في أمر الدعوة من تلقاء نفسه، بل كان منقاداً لأمر ربه ، حيث أمره وأين وجهه.

وفيه دلالة على أن منهج الدعوة توقيفي.

فائدة :

ذكر أهل الأصول قاعدة وهي : أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأُمته، إذا لم يكن هناك تخصيص . مثل قوله سبحانه وتعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال : ٤] . وقوله تعالى : ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ [النحل : ٢٥] . إذا تقرر هذا، فإن الآية التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصدع بالدعوة عامة للمؤمنين وشاملة لهم فعليهم أن يصدعوا هم كذلك بالدعوة . وخصوصاً أنها التي استقر عليها أمر دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهي تالية لآيات الإنذار.

وقالوا أيضاً: إن الأمر بالشيء فهي عن ضده، فإذا كان الأمر هو الصدع بالدعوة فإن الإسرار بالدعوة يكون منهياً عنه ، وخصوصاً بعد ظهور الإسلام وانتشاره ، نقول ذلك على تقدير أنه كان هناك دعوة سرية.

واعلم أن السرية تنافي البلاغ الواجب على الأمة ، وصدق عمر بن عبد العزيز رحمه الله حيث قال : " إذا رأيت قوماً يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة^(١) ".

وقال أبو ذر الهروي رحمه الله : " فلا والله لا دين المتناجين دين ، ولا رأي المستترين متين " ^(٢) .

ويشهد لذلك قوله تعالى : ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [النساء : ١١٤] والأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح شيء ظاهر وليس من النجوى أو السر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فقوله في هذه السورة : ﴿ اقْرَأْ ﴾ كقوله في آخرها ﴿ واسجد واقرب ﴾ وقوله : ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ [الضحى : ٩-١١] .

هذا متناول لجميع الأمة وكقوله : ﴿ يَتَأْتِيهَا الْمُزْمَلُ ﴾ ﴿ فَمِ الْيَلِّ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الزمل : ١ ، ٢] . فإنه خطاب للمؤمنين كلهم . وكذلك قوله : ﴿ يَتَأْتِيهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ ﴿ فَمَقَّانَدِرْ ﴾ [المدثر : ١ ، ٢] . لما أمر بتبليغ ما أنزل إليه من الإنذار . وهذا فرض على الكفاية . فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه وينذروا كما أنذر^(٣) . والله أعلم .

وقد يقال : إن الدعوة السرية تجوز قياساً على حال الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة إذا كان هناك جاهلية مطلقة ، كالتي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . أما بعد ظهور الإسلام فممتنع أن يكون هناك جاهلية مطلقة ، لكن قد

(١) الدارمي (٣١٩) واللالكائي في الاعتقاد (٢٥١) . وابن عبد البر في الجامع (١٧٧٤) وإسناده حسن .

(٢) ذم الكلام (٤٢٨/٤) .

(٣) مجموع الفتاوى (٣٢٧/١٦) .

يوجد جاهلية مقيدة بمكان ما أو نفر ما ، وحيثما وجدت الطائفة المنصورة فلا جاهلية حينئذ . وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في "الاقتضاء" وقال: "لا جاهلية مطلقة بعد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم". نقول ذلك أيضاً على تقدير أن الرسول صلى الله عليه وسلم مارس الدعوة السرية.

وبعد ذلك ذكر الدكتور ناصر المقوم الثاني من مقومات فقه الواقع فقال:

[التأصيل الشرعي : من الملحوظ في واقعنا أن أكثر المعنيين بفقه الواقع ممن لم يدرسوا العلوم الشرعية ، ولم يتخصصوا فيها ؛ بل إن عباقرة العلم السياسي المعاصر حسب ما تنشر وسائل الإعلام من غير المسلمين].

أقول وبالله التوفيق :

مادام أن المعنيين بفقه الواقع لم يدرسوا العلوم الشرعية ، وطلاب العلوم الشرعية لم يدرسوا فقه الواقع كما أشرت إليه في أول الكتاب. فهذا من أعظم الأدلة على أنه ليس هناك تلازم وتداخل أو على الأقل ترابط بين علوم الشريعة وعلم السياسة الذي يزعمه الدكتور أنه علم.

وإذا كان طلاب العلم الشرعي لم يدرسوا هذا العلم فهذا دليل على أن هذا العلم ليس من علوم الشريعة التي يبنى بعضها على بعض كما ذكر ذلك في ص (٥). وكذلك فإنه ليس من المعقول أن يكون هذا من علوم الشريعة ويهمله جميع الأئمة المتقدمين منذ القرن الأول وإلى القرن الرابع عشر ؛ بل حتى الجامعات الإسلامية الحديثة لم يفردوا له قسماً ولم يجعلوا له مقررات على الطلاب.

وأيضاً ؛ فإن طلاب العلم الشرعي قد اكتفوا بدراسة السياسة الشرعية التي مصدرها القرآن والسنة عن هذا العلم المزعوم، الذي مصدره وسائل الإعلام التي لا يخفى ما فيها من كذب وتلبيس وتدليس وغش وخديعة.

وأيضاً ؛ فإن كون المعنيين بهذا العلم هم ممن لم يدرسوا العلوم الشرعية ؛ بل من غير المسلمين أصلاً . فهذه قرينة على أن هذا العلم ليس من الشريعة في شيء .

وهذا كله على التسليم بأنه علم . ولكن الصحيح أن هذا ليس بعلم بل هو فن من الفنون وإليك أقوال المعنيين بهذا الفن.

قال الأستاذ إبراهيم درويش والأستاذ بكرى العمري تحت عنوان (مشكلة التعريف بعلم السياسة):

"نود أولاً أن نلفت النظر إلى أنه ليس من السهولة التوصل إلى تعريف شامل جامع لعلم السياسة، ومصدر هذه الصعوبة هو عدم يسر تحديد مكونات هذا العلم من المعرفة" ^(١).

قلت : لو كان من الشريعة لتيسر تحديد مكوناته.

وقال الدكتور نظام بركات بعد أن ذكر أن العلوم الطبيعية استحقت اسم (علم) لأنها وصلت إلى قواعد وقوانين ثابتة:

"... أما العلوم الاجتماعية ؛ فإنها ما زالت عاجزة عن الوصول إلى تلك القوانين الثابتة" ^(٢).

ولا شك أن السياسة ، وما يكتب حولها هو من باب العلوم الاجتماعية . ولا يمكن أن تستقر على قوانين ثابتة ؛ لأن الزمن يتغير والمفاهيم تتغير . ولأن الله سبحانه وتعالى خلق البشر ولم يطبعهم على عقل واحد . ومن هنا يأتي الفرق بين السياسة الشرعية وغيرها من السياسات، فالسياسة الشرعية يتم فيها ضبط العقول على القوانين الشرعية الإلهية . وأما في غيرها من السياسات ؛ فإنه يتم محاولة ضبط العقول بقوانين من وضع العقول . وبالتالي ؛ فإن النتائج لا تستقر لأن العقول في مجموعها تتغير وفي أفرادها تتطور . ناهيك عن ما يدخل في هذه العقول من الأهواء.

وقال الدكتور فاضل محمد :

(١) كتاب علم السياسة لهما ، ص (٩).

(٢) انظر: كتاب مقدمة في الفكر السياسي ، الدكتور نظام بركات ، عند تعريفه لهذا العلم .

"يزعم البعض أن علم السياسة لا يعد علماً بالمعنى الدقيق لهذا الاصطلاح ، وذلك بسبب ضخامة المادة التي يتناولها بالبحث وتعقيدها ، ولصعوبة تطبيق الطرائق العلمية الدقيقة في البحث وفي التجربة عليها ، ولأنه ليس هناك رأي شامل جامع بين الخبراء والمختصين حول طرائق البحث في هذا العلم ، وحول مبادئه والنتائج المستخلصة منه ؛ ولأنه عاجز عن التنبؤ بالتطورات السياسية التي تحدث في المستقبل حقيقة. إن علم السياسة ليس علماً بالمعنى الدقيق ما دامت قوانينه والنتائج المستخلصة منه لا يمكن التعبير عنها بمصطلحات دقيقة مضبوطة ، وما دامت غير قادرة على التنبؤ بالأحداث السياسية بصورة دقيقة.

يضاف إلى ذلك أن العلاقات الاجتماعية والسياسية في تغير مستمر وما يعد منها صحيحاً اليوم قد لا يكون كذلك في المستقبل" ^(١).

وقال الدكتور محمد إسماعيل :

"فالسياسة كما يقال في أحيان كثيرة (فن) ، وقد يتم التوصل إلى القرارات بأساليب تقديرية (أو فهلوية)" ^(٢).

وقال الأستاذ حسن صعب :

"والسبب المباشر لذلك (عدم تسمية هذا الفن بعلم) هو أن الخبراء في اليونسكو الذين التقوا لم يتفقوا على مثل هذا التعريف ، ولذلك لم يمنح اسم العلم" ^(٣).

وقال جان ماري رانكان :

"إن احتفاظ علم السياسة باسمه كعلم إنما هو احتفاظ تقليدي".

(١) العلوم السياسية ، لفاضل محمد ص (٥).

(٢) انظر : كتاب دراسات في العلوم السياسية ، د. محمد إسماعيل ص (٢٣-٢٤).

(٣) انظر : كتاب مقدمة لدراسة علم السياسة ، حسن صعب ص (٤٥).

وقرر استحالة المعرفة العلمية للسياسة ، وبالتالي استحالة إطلاق هذا الاسم عليه .

وقال : "إن الوقائع السياسية ليست محددة . ومن هنا يبرز سؤال حول موضوعية أجهزة الإعلام التي يقال - بشيء من السرعة - بأنها مستحيلة . إن بلوغ الحقيقة قد يكون متعذراً لكن بلوغ الكذب يمكن أن يتم بسهولة" .

وقال أيضاً : "إن العامة لا يستطيعون المقارنة بين الحقيقة السياسية والصورة التي تعطيها وسائل الإعلام" .

وقال أيضاً : "إن من غير الممكن إذاً الإحاطة بالواقع من خلال تفكير مسبق" .

وقال أيضاً : "إن علم السياسة لن يزيد إذاً من قدرة الناس على التأثير على العالم إلا بطريقة محدودة" ^(١) .

فهذا كلام أهل الشأن ، ولا أدري على أي أساس أطلق عليه الدكتور ناصر اسم (علم) ، مع ان المعنيين به أبعدوه من قائمة العلوم إنصافاً منهم وغيره كذلك على علومهم .

أما الدكتور ناصر فلم يكتف بإطلاق الاسم عليه بل يريد إدخاله ضمن العلوم الشرعية بلا حجة ولا بينة . ولم يتدبر قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [النحل: ١١٦] .

وقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٤] .

وقوله تعالى : ﴿ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ﴾ [طه: ٦١] .

وقوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٥٩] .

(١) انظر كتاب : علم السياسة ، جان ماري رانكان . ترجمة محمد صاصيلا ص (٨ ، ٩ ، ١١ ، ٢٣ ،

وقوله تعالى : ﴿ تَأْتِيهِ لُتْسَاءِلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٦] .
وفي الصفحة نفسها قال :

[حتى رأينا من طلاب العلم من يفسر الحديث المشهور (من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه) أي بأن يترك أمور السياسة وفقه الواقع لغيره ؛ بل إن هناك من إذا أراد أن يثني على أحد طلاب العلم عدد من محاسنه وصفاته العلمية أنه لا يتدخل فيما لا يعنيه - يقصد الأمور السياسية - وهذا تفسير للحديث على غير ما ورد له ، وحمل له على غير محله]^(١) .

أقول وبالله التوفيق :

لا شك أن عبارات هذا الكتاب خالية تماماً من الصبغة العلمية كما هو واضح . والذي ينبغي على طالب العلم وهو يكتب في مسألة مهمة كهذه المسألة التي تتعلق بجميع الأمة أن يكون أسلوبه علمياً عند التحرير والتقرير ، فالكلام العام والعائم لا يجدي شيئاً .

فشهرة الحديث الذي ذكر ، والذي نصه : (من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه) . لا تكفي للاستدلال به ، فقد يكون مشهوراً ولكنه ضعيف أو موضوع .

والحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ^(٢) ، وابن ماجه^(٣) في سننه ، والترمذي في جامعه^(٤) وقال: غريب، ورجح إرساله ، وممن قال : إنه لا يصح إلا مراسلاً الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني .

(١) في هذه الفقرة والفقرة السابقة فسر فقه الواقع بعلم السياسة وهذا يتعارض مع تعريفه له ص (٤٣) .

(٢) الموطأ (١٦٧٢) ، رواية الليثي .

(٣) سنن ابن ماجه (٣٩٧٦) .

(٤) جامع الترمذي (٢٣١٧) .

وقال ابن رجب في الجامع : " وقد خلط الضعف في إسناده عن الزهري تخليطاً فاحشاً والصحيح فيه المرسل " .

والحديث حسنه النووي ، وصححه الألباني وفي تصحيحه نظر ، فإن غاية ما يقال فيه أنه حسن ، وقد جزم الأئمة السابقون - وحسبك بهم - أنه لا يصح إلا مرسلأ ، لأن الثقات أمثال مالك ويونس ومعمّر وإبراهيم بن سعد إنما رَوَوْه عن الزهري مرسلأ ، ولكن له طرق أخرى ضعيفة يتقوى بمجموعها المرسل .

وأجمع ما قيل في معنى الحديث : هو ترك المسلم لكل أمر لا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة ، وعلى ذلك توزن الأقوال والأفعال .

ولا أدري ما مقصود الدكتور بقوله : " أي بأن يترك أمور السياسة وفقه الواقع " فإنه سبق وأن أشار إلى أن فقه الواقع هو علم السياسة كما في قوله في الفقرة السابقة : " من الملحوظ في واقعنا أن أكثر المعنيين بفقه الواقع ممن لم يدرسوا العلوم الشرعية ، ولم يتخصصوا فيها ، بل إن عباقرة العلم السياسي المعاصر حسب ما تنشر وسائل الإعلام من غير المسلمين " .

وتأمل أنه لما ذكر فقه الواقع قال بعده : " عباقرة العلم السياسي " ولم يقل : " عبارة فقه الواقع " . وهذا يبين أن فقه الواقع عنده هو علم السياسة . وقد أشار إلى ذلك أيضاً في آخر العبارة المذكورة سابقاً .

والواو في قوله : " أمور السياسة وفقه الواقع " قد تفيد الجمع والمشاركة باعتبار أنهما المطلوب تركهما ، وقد تفيد التفريق والمغايرة إذا لم يكن ذلك على سبيل الترادف .

وقد عرف فقه الواقع بتعريف ، ولكنه استخدم هذا المصطلح في مواضع بحيث يفهم منه التعارض مع التعريف ، كما هو مشار إليه في هذا الموضوع . فتارة يستخدم فقه الواقع وتارة يستخدم علم . سياسة مع عدم مراعاة ما ذكره في التعريف .

أما إنكار الدكتور على طلاب العلم الذين يأملون بترك السياسة وأن ترك السياسة ليس مما يعد من محاسن طالب العلم .

فأقول : إن إنكاره هذا ليس في محله ، لأن السياسة ليست من العلوم الشرعية حتى يثاب على طلب معرفتها ، وغاية ما في الأمر أنها وسيلة لغاية ، وهي أن تكون الأمة قوية مترابطة مرهوبة الجانب ، وذلك مقصد من مقاصد الشريعة لم يهمله وتركه للأهواء المتضاربة ، والشريعة بأسرها تدل على ذلك المقصد وتؤكد عليه وفي تطبيقها غنية عن كل شيء .

ولكي يعلم هل السياسة مما يستحب تركها أم لا ؟ لابد من معرفة هل هي مما ينفع في الدنيا منفعة لا تنافي الشرع ، أم هي مما يضر في الدنيا والآخرة ، وإذا اجتمع النفع والضرر فأيهما أكبر ؟ لأن الحكم للغالب .

وقد تقدم كلام جان ماري : " إن علم السياسة لن يزيد إذاً من قدرة الناس على التأثير على العالم إلا بطريقة محدودة " .

وإذا نظر العاقل في حال كثير من الدول الإسلامية وغيرها وجد أنها لم تخرج من دوامات الفوضى والاضطرابات والفقر والجهل والمرض بسبب السياسة وما عليها من صراعات ، وحيث إنه لا سياسة من غير منصب سواء كان منصب ولاية عامة أو إمارة أو وزارة ونحو ذلك ؛ فقد جاء في الشرع النهي الصريح عن طلب الولاية أو الإمارة وجاء ذمها في أحاديث كثيرة منها حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن شتم أنبأتكم عن الإمارة ، وما هي ؟ أولها ملامة وثانيها ندامة ، وثالثها عذاب يوم القيامة ، إلا من عدل)^(١) ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إنكم ستحرصون على الإمارة ، وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة ، فنعم المرزعة ، وبئست الفاطمة)^(٢) .

(١) صحيح الجامع (١٤٢٠) .

(٢) أخرجه البخاري (٧١٤٨) .

ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(ليتمنين أقوام ولوا هذا الأمر أفهم خروا من الثريا وأفهم لم يلوأ شيئاً) ^(١) .

ومنها حديث أبي ذر رضي الله عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم :
(يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تتأمرن على اثنين ،
ولا تولين مال يتيم) ^(٢) .

قال ابن رجب رحمه الله : " وإنما نهاه عن ذلك لما رأى ضعفه وهو صلى الله
عليه وسلم يحب هذا لكل ضعيف ، وإنما كان يتولى أمور الناس لأن الله قواه على
ذلك وأمره بدعاء الخلق كلهم لطاعته وأن يتولى سياسة دينهم ودنياهم " .

وهذا يعني أن سياستهم في دينهم ودنياهم تابعة للنبوة ، والأحاديث تجيب
أيضاً عن أيها الغالب : نفعها أو ضررها ؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا بد
من العريف ، والعريف في النار) ^(٣) والعريف هو من يلي أمر القبيلة ، وحكم النبي
صلى الله عليه وسلم على العريف أنه في النار ، لأن الغالب على العرافة مما يقتضي
دخول النار . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الله فإن أخونكم عندنا
من طلب العمل) والمراد بالعمل الإمارة ، وإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الخيانة
على طالبها ؛ لأن العاقل لا يدخل نفسه فيما فيه حرج عظيم ولذلك أجمع أهل العلم
على ذم طلب الإمارة .

وإذا كان المنصب الذي تمارس من خلاله السياسة مذموماً ؛ فعلمها أقل ما
يقال فيه إنه ليس بمدوحاً ، بل هو من جنس المباحات فإن ترتب عليه مفسدة على
طالب العلم من ضياع للوقت وانشغال عن العلم أو دخول في فتنه كان تركها
مدوحاً ، ولما كان الغالب عليها ذلك صار التارك لها أيضاً مدوحاً .

(١) أخرجه أحمد بسند حسن (١٠٧١٧) .

(٢) أخرجه مسلم (٤٧٢٠) .

(٣) صحيح الجامع (٧١٨٥) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه " حليلة طالب العلم " ^(١) كلمة جامعة أنقلها كاملة للفائدة .

قال : " فيه فقه ثالث ظهر أخيراً وهو فقه الواقع الذي علق عليه بعض الناس العلم ، وقالوا: من لم يكن فقيهاً في الواقع فليس بعالم ونسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) ثم غفلوا عن كون الإنسان يشتغل بفقه الواقع أن ذلك يشغله عن فقه الدين بل ربما يشغله عن الاتجاه للتعبد الصحيح ، عبادة الله وحده وانصراف القلب إلى الله والتفكير في آيات الله الكونية والشرعية ، والحقيقة أن انشغال الشباب بتفقه الواقع صد لهم عن الفقه في دين الله لأن القلب وعاء إذا امتلأ بشيء امتنع عن الآخر ، لا يمكن أن يمتلئ بهذا وهذا. فاشتغال الإنسان في الفقه في الدين وتحقيق العبادة والتوحيد والإخلاص خير له من البحث عن الواقع وماذا فعل فلان وماذا فعل فلان . وربما يتلقون فقه الواقع من روايات ضعيفة أو موضوعة في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية أو يبنون ما يظنونونه فقه واقع على تقديرات وتخمينات يقدرها الإنسان، ثم يقول: هذا فعل لهذا! ويعلل بتعليلات قد تكون بعيدة من الواقع أو ينظر إلى أشياء خطط لها الأعداء من قبل على واقع معين، تغير الواقع وزال بالكلية فبقيت هذه الخطط لا شيء. والمهم أن الفقه [فقه النفس وفقه البدن] هذا هو الذي يطلب من الإنسان أن يحققه . ففقه النفس الذي هو صلاح القلب بالعقيدة السليمة ومحبة الخير للمسلمين وما أشبه ذلك، هذا ينبني عليه أيضاً فقه البدن معرفة هذا القول حرام هذا حلال هذا الفعل حرام هذا حلال وما أشبه ذلك ، أما فقه الواقع فالإنسان إذا احتاج إليه فلا شك أنه لابد أن يعرفه وأما أن تصرف الهمم كلها إلى فقه الواقع ، واقع في الحقيقة غير واقع أحياناً يكون كذباً ودجلاً وتقديرات وتخمينات ليست مبنية على أصل ... هو هذا بلانا ، فقه الواقع في الحقيقة اتباع للهوى " .

(١) الشريط السابع من الشرح المذكور .

ومثّل قوله يقول الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ الفوزان حفظه الله والشيخ ابن غديان حفظه الله وغيرهم من أهل العلم، وقد مر معنا كلام الشيخ محمد عبده والشيخ حسن البنا رحمه الله .

وكان العلماء من السلف رحمهم الله يتعدون عن كل ما يشغلهم عن العلم والعمل ، وقد قال سفيان الثوري رحمه الله : " العلماء إذا علموا عملوا وإذا عملوا شغلوا وإذا شغلوا فقدوا وإذا فقدوا طلبوا وإذا طلبوا هربوا " (١) .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا - وشبك أصابعه - فالزم بيتك ، واملك عليك لسانك ، وخذ بما تعرفه ، ودع ما تنكر ، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة) (٢) .

ولا شك أن السياسة من أمر العامة وتأمل الحديث فإنه يغنيك عما سواه .

وفي ص (٢٣) قال :

[لذا ، فإن أقوى مقوم من مقومات فقه الواقع هو التأصيل الشرعي وأحق الناس في هذا الجانب هم العلماء وطلاب العلم ، ولا يستلزم أن يكون المتخصص في فقه الواقع أحد خريجي كلية الشريعة ، وإنما لا بد أن يكون لديه من العلم الشرعي ما يحتاج إليه في تخصصه مما لا يعذر بجهله من فرض العين أو الكفاية] .

أقول وبالله التوفيق :

قوله : "لذا، فإن أقوى مقوم من مقومات فقه الواقع التأصيل الشرعي" .

هذا الكلام حق بلا ريب بل نقول على قدر ما يكون علمه بالقرآن والسنة وما يتبعها من العلوم على قدر ما يكون مدركاً لواقعه وواقع المسلمين .

(١) ذكره ابن رجب في جامع العلوم .

(٢) أخرجه أحمد (٦٦٨٥) بسند صحيح .

ولكن إذا ربطت هذا الكلام بما بعده تتبين لك تناقضات كبيرة .

فهو يقول : " لذا، فإن أقوى مقوم من مقومات فقه الواقع هو التأصيل الشرعي وأحق الناس في هذا الجانب هم العلماء وطلاب العلم " .

ولا أدري ما المقصود بقوله: وأحق الناس في هذا الجانب هم العلماء وطلاب العلم ؟

وليس لذلك إلا احتمالان :

الاحتمال الأول : أن العلماء وطلاب العلم هم أحق الناس بهذا المقوم وهو التأصيل الشرعي كما يفهم من قوله (في هذا الجانب) .

فأقول: إن العالم لا يسمى عالماً إلا إذا كان على قدر عظيم من التأصيل الشرعي ، وهذا مسلم ولا شك فيه .

وكذا طالب العلم على قدر ما يكون عنده من التأصيل الشرعي على قدر ما تكون مرتبته في العلم . وهذا هو الأقرب لفهوم كلامه ولا يخفى ما فيه من التناقض لما ذكرنا .

الاحتمال الثاني : أن العلماء وطلاب العلم هم أحق الناس بهذا الجانب أي بفقه الواقع . ويجاب عن هذا من وجوه:

١ - تقدم معنا أن من كان عالماً بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مدرك للواقع ، وعلى قدر كماله في الأول يكون كماله في الثاني وقد قال تعالى : ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ ﴾ [النساء: ٨٣]

والصحيح أن أولي الأمر هم العلماء ، وقد قيل: إن هذه الآية نزلت عندما أشاع الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طلق زوجاته، فلما سمع عمر بهذا ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واستنبت الخبر فلم يجده صحيحاً ، وهذه

عادة العلماء لا يتكلمون حتى يستيقنوا ، مع أن أهل المدينة جميعهم قد تكلموا بهذا . فكانت هذه مزية عظيمة لعمر رضي الله عنه ، لأنه هو الذي استنبط الخبر ، وللعلماء من بعده لأن الله أمر برد الأمر إليهم^(١) .

وتأمل أن طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه من عدمه ليس أمراً شرعياً بحتاً ومع ذلك أسند استنباطه للعلماء .

٢ - وكذلك نقول: صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(العلماء ورثة الأنبياء)^(٢) .

فكيف يقال أو يظن أن ورثة الأنبياء لا يفقهون الواقع . ومما لا شك فيه أن العلماء المقصودون في هذا الحديث هم علماء الدين . وذلك إجماع بين المسلمين .
فإذا لم يتم الإذعان لهذا وهو كاف لمن أراد الحق، فإننا نقول أين الدليل من الكتاب والسنة الذي يدل على أن فقه الواقع المزعوم من الشريعة ؟

ودين الله سبحانه وتعالى كامل ، فقد شرع لعباده كل ما فيه خير لهم في الدنيا والآخرة، وحرم عليهم كل ما فيه ضرر لهم في الدنيا والآخرة . ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: ٦٤] .

وأما قوله : " ولا يستلزم أن يكون المتخصص في فقه الواقع أحد خريجي كلية الشريعة ، وإنما لابد أن يكون لديه من العلم الشرعي ما يحتاج إليه في تخصصه مما لا يعذر بجهله من فرض العين أو الكفاية " .

ففيه تناقض واضطراب بين .

فالدكتور ناصر مرة يلقي باللوم على العلماء وطلاب العلم ، كما هو واضح من تقديم هذا الكتاب لهم . ومرة على جميع الأمة، كما في قوله : " أصبحنا عائلة

(١) أصل القصة في صحيح مسلم (٣٦٩١) وانظر في ذلك : كتب التفسير .

(٢) قطعة من حديث أخرجه أحمد (٢٢٠٥٨) وأهل السنن بسند صحيح .

على أعدائنا ، وهما على أمتنا " . وكما في قوله : " ومن هذا المنطلق وجدت أن جهلنا بواقعنا سبب رئيسي من أسباب مصيبتنا " .

ونحن نقول: إن العالم قد استغنى بعلم الشريعة عن مثل هذا العلم ، وإذا بلغ علوم الشريعة إلى الناس فقد أدى ما عليه . وأما العامي فليس في وسعه إدراك ذلك وقد قال تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] .

وكلامه يشير إلى أن خريج كلية الشريعة يعد من العلماء وهذا غير صحيح ، ولا يحتاج إلى إثبات .

ثم إن الدكتور بكلامه السابق يدعو جميع المكلفين (يعني عامة المسلمين) إلى التفقه في هذا العلم ؛ لأن الذي لا يعلم من الشريعة إلا ما يحتاج إليه في تخصصه وما لا يعذر بجهله من فرض العين أو الكفاية عامي بإجماع أهل العلم .

وأي فائدة ترجى من دخول العامة في مثل هذه المتاهات، فكان من الواجب على الدكتور وغيره حث العامة على التفقه في دين الله القائم على الكتاب والسنة . أما حثهم على أمر مفسده أعظم وأكبر من مصالحه فلا شك أن ذلك مذموم إن لم يكن محرماً .

بل إن الدكتور يجعل هذا الأمر الذي مفسده أكبر من مصالحه من علوم الشريعة وهذا من الجهل العظيم . وقد تقدم معنا كلام أهل التخصص في هذا الأمر وأن العامة لا يمكن أن تتصور مسأله .

والمتدبر للأمور يعلم أنه لا ينتج عن زج العامة في مثل هذا الأمر إلا انبعاث منهج الخوارج من جديد . وجدلاً أن هؤلاء العامة صاروا علماء في السياسة فأية فائدة ترجى منهم وهم جهال بالشريعة .

وبعد ذلك استمر الدكتور في عرض الموضوع من ناحية أهمية التأصيل الشرعي . وقد قدم كلاماً طيباً في ص (٢٤ ، ٢٥) ولو كان متدبراً للكلام الذي

ذكر في تلك الصفحتين لكان كافياً له ، ولما أدخل نفسه في هذه الدوامة التي لم يستطع الخروج منها . فإنه قد رد على نفسه من حيث لا يشعر . بذكره الآيتين الكريمتين .

فقد ذكر قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ قَالُوا لَهُمْ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ الْبَشَرُ فَقَدْ أَفْضَوْا عَلَىٰ نَفْسِهِمْ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْبَصِيرُ ۚ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]

وهذه الآية كافية لأهل الإيمان ؛ فإنها لا تأتي على قلب فيه إيمان إلا ملأته يقيناً وتصديقاً بأن الخشية لا تكون إلا من الله وحده . وأن أعداء الإسلام مهما جمعوا وحشدوا من قوة ضد أهل الإسلام إلا تلاشت هذه القوة أمام إيمان المؤمنين وتوكل المتوكلين على رب العالمين ، وكلام الدكتور وأشباهه أصاب بعض الأمة بالإحباط والرعب. فتجد بعض الناس لا يجلس في مجلس إلا تكلم في قوة الأعداء وتخطيط الأعداء ، وكأنه ليس من أهل الإسلام والإيمان، ولا كأن أسلافه رضي الله عنهم فتحوا أقطار الدنيا وهزموا أكبر القوى في تلك الحقبة .

مع العلم بأنهم كانوا قلة في العدد ولديهم ضعف في القوة المادية ، ولكنهم أقوياء بقوة الإيمان واليقين بنصر الله لهم متى ما نصره . وهويل الدكتور ناصر لهذه القضية يعد من باب الإرجاف^(١) . وانظر مصداق ذلك في قوله : " ومن هذا المنطلق ... " ص (٩) وقوله : " على طالب العلم ... " ص (٢١) ، وقوله : " هناك آثار إيجابية ... " ص (٣٦) وقد تكون المصلحة في كثير من الأحيان التقليل من شأن

(١) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في رسالته (السياسة الشرعية) ما نصه : (وما يجب على المؤمنين أن يحذروه غاية الحذر من المخذلين المرجفين ومن المفسدين بينهم في السعي في الفتن والتفريق بينهم ؛ فإن هؤلاء أضروا عليهم من العدو المحارب ، قال تعالى في وصف أمثال هؤلاء : ﴿ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأؤضعوا خلالكم ييغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم ﴾ [التوبة : ٤٧] . أي يستجيبون هؤلاء المفسدين لا يفهمون مغزى مرادهم فيغترون بهم فتحصل الفرقة بين المؤمنين فعلى المؤمنين أن يتنبهوا لهؤلاء المفسدين) .

الأعداء . وهذا مستفاد من قوله تبارك وتعالى : ﴿ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَأَيْتَهُمْ كَثِيرًا قَلْبُكُمُ الَّذِي لَفُشِيتُمْ وَلَتَنزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَئِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [٤٣-٤٤] وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ [٤٤]

والمعنى الإجمالي للآيتين أن الله سبحانه وتعالى يقلل الأعداء في أعين المسلمين لكي يتشجعوا على القتال ولا يجبنوا ، ويقلل المسلمين في أعين الكفار لكي يتقدموا ولا يفرروا ويتكاسلوا عن إحسان العدة . ولما أمر الله بقتال أولياء الشيطان أخبر سبحانه أن كيد وليهم ضعيف فقال سبحانه : ﴿ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٧٦-٧٨]

فإذا التحم الفريقان، أمكن الله المسلمين من الكافرين وأيدهم بنصره . وهذا من لطفه ورحمته .

وفي ص (٢٤) نفسها ذكر الآية الكريمة الثانية ، وهي أيضاً كافية في الرد عليه ، وهي قوله تبارك وتعالى : ﴿ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٧]

قال ابن كثير - رحمه الله - : " الجزء من جنس العمل " . فالله تبارك وتعالى شرط في هذه الآية نصره دينه فمن نصر دينه في نفسه أولاً نصره الله في الدنيا والآخرة . وهي كقوله تعالى : ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴾ [الحج: ٤٠] . ولم يشترط تبارك وتعالى على عباده فقه الواقع بالصورة التي قررها الدكتور، حتى ينصرهم ويثبت أقدامهم .

فمَنْ ما تحقق نصر المسلمين لدين الله نصرهم الله في الدنيا والآخرة، وقد قال تعالى : ﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٠] .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ يُدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ [الحج: ٣٨].

قال ابن القيم في زاد المعاد : " على قدر الإيمان تكون المدافعة " . إذا فلماذا الخوف ما دام الله هو الذي يدافع عن المؤمنين ؟ ولماذا الإرجاف ؟ ولماذا زعزعت التوكل ؟ وذلك بالتهويل من شأن الأعداء وخططهم وقدراتهم ، وبالمقابل وصف المؤمنين وأهل الإسلام بأنهم ألعوبة بيد الكفار وليس في أيديهم من الأمر شيء ، وقد قال تعالى : ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩] .

قال ابن كثير : " يخبر تعالى أنه يدافع عن عباده الذين توكلوا عليه وأناهبوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار ويحفظهم ويكلوهم وينصرهم كما قال تعالى : ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ [الزمر: ٣٦] .

وقال : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٣] .

واسمع إلى هذه الآية التي غفل عنها كثير ، وهي قوله تبارك وتعالى : ﴿ إِنْ تَمَسَسْتُمْ حَسَنَةً تَسَوْهُمْ وَإِنْ تَضَيُّعْتُمْ سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٠] .

قال ابن كثير - رحمه الله - : " يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم فلا حول ولا قوة لهم إلا به . وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته . ومن توكل عليه كفاه " .

والصبر من أعظم أسباب النصر ولذلك قال تعالى : ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ [الأنفال: ٦٥] .

وقال تعالى : ﴿ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ [الأنفال: ٦٦] ومن الآيات التي تدل أيضاً على أن الله تبارك وتعالى يوهن كيد الكفار هي قوله تبارك وتعالى : : ﴿ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴾ [الأنفال: ١٨]

قال ابن كثير - رحمه الله - : " هذه بشارة ؛ أخرى مع ما حصل من النصر أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل . مصغر أمرهم ، وأن كل ما لهم في تبار ودمار والله الحمد والمنة " .

وقال تعالى : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ [الأنفال: ٥٩] . قال ابن كثير - رحمه الله - : " يقول الله تعالى لنبيه ﷺ : ولا تحسبن يا محمد ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ﴾ أي فاتونا فلا نقدر عليهم بل هم تحت قهر قدرتنا ، وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزوننا " .

وكذلك فإنه متى ما كان الناس مؤمنين حقاً متوكلين على الله صدقاً فإنه ينصرهم على أعدائهم في هذه الدنيا بأشياء قد تكون محسوسة لديهم ، وقد يروها رأي العين مثل أن يجعل الملائكة تدافع عنهم أو تقاتل معهم وضمن صفوفهم وقد حصل هذا بالفعل يوم بدر وأحد .

قال تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ ﴾ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٩ - ١٠]

وقد قال تعالى : ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴾ ﴿ بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ [ال عمران: ١٢٤-١٢٥] .

وروى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : (رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين - أي ملكين في صورة رجلين - عليهما ثياب بيض ، ما رأيتهما قبل ولا بعد) وفي رواية الطيالسي : (لم أرها قبل ذلك اليوم ولا بعده يعني جبرائيل وميكائيل يقاتلان عنه كأشد القتال) ؛ وهذا الحديث أخرجه البخاري ولكن لم يقع عنده التصريح باسم الملكين .

وقد روى الطبراني وابن منده (أنه صلى الله عليه وسلم سأل الحارث بن الصمة عن عبد الرحمن بن عوف فقال: هو بجنب الجبل . فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تقاتل معه ، قال الحارث: فذهبت إليه ، فوجدت بين يديه سبعة ، فقلت له: ظفرت يمينك ، أكل هؤلاء قتلت ؟ فقال لا : أما هذا وهذا فأنا قتلتهما ، وأما هؤلاء فقتلهم من لم أره ، فقلت: صدق الله ورسوله) .

وبمناسبة ذكر يوم أحد . أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا مكترئين بالكفار مع العلم أنهم نزلوا على حدود المدينة من دون أحد . ولكن لما عزم على قتالهم اجتمع مع أصحابه بعد صلاة الجمعة ، ثم وعظهم وذكرهم وحثهم على الجهاد ثم دخل عليه الصلاة والسلام بيته ولبس لامته ثم أذن للناس بالخروج .

فأين الهالة التي وضعها الدكتور لفقه الواقع ؟ فإنك كما ترى لم يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أحداً يراقبهم منذ خروجهم من مكة ليعرف كم عددهم ؟ وما هي قوتهم ؟ ومن أين سيأتون ؟ وما هي خطتهم ؟ فإنه وكل ذلك كله لله حتى أتى وقت القتال فخرج هو وأصحابه لقاتلهم . وتأمل هزيمة أحد فإنها كانت بسبب مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم ولم تكن بسبب الجهل بفقه الواقع . وبالمقابل تأمل كيف عصم الله النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين من أن ينتصر انتصاراً غير شرعي بسبب الكثرة والقوة وإنما نصره بالثقة به سبحانه وليس بالكثرة ولا بالقوة . وتدبر ذلك جيداً فإن الهزيمة والنصر دارا مع المخالفة والموافقة للشرع لا مع فقه الواقع .

أعود فأذكر حديثين تأييداً لمعاني الآيات السابقات وهي قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس : (احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك)^(١) .

وقوله عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به عن ربه : (يقول الله تعالى : من عادى لي ولياً أذنته بالحرب)^(٢) .

ومن عرض الآيات والأحاديث التي سبق ذكرها نصل إلى نتيجة ، هي : أنه متى ما تحقق في الأمة ما ورد في الآيات والأحاديث المذكورة ، وحفظوا حدود الله وكانوا أولياء لله : ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [يوسف: ٦٤] وحسبنا حفظه تبارك وتعالى .

وفي ص (٢٧) تحت عنوان سعة الإطلاع وتجده قال :

[فمثلاً علم الفرائض ، علم مهم جداً ، بل قيل : إنه نصف العلم ومع ذلك فيستطيع طالب العلم أن يتقنه في فترة محددة ، ثم يبدأ في الاستفادة منه وتطبيقه ، وليس فيه مجال للتوسع إلا في مسائل فرعية ، وكذلك علم النحو ، فلم يترك المتقدم للمتأخر شيئاً ، فما علينا إلا أن نتقن ما دونه أسلافنا ، ولذلك باءت محاولات التجديد فيه بالفشل وحق لها ذلك] .

أقول وبالله التوفيق :

لا أعلم لماذا اختار الدكتور علم الفرائض ليمثل به على كلامه . فإن كان مقصوده أن باقي العلوم الشرعية يمكن أن تدرك في فترة وجيزة أو محددة كما يمكن تعلم الفرائض فهذا لا يوافق عليه ، وهو معلوم البطلان . ولو اختار غير علم الفرائض كان أولى . لأن علم الفرائض قواعد معروفة منصوصة أما فقه الواقع فهو في حكم المجهول لعدم توافر الضوابط العلمية فيه وله . وعلوم الشريعة تحتاج إلى زمن

(١) أخرجه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في الجامع (٧٩٥٧) .

(٢) أخرجه البخاري ، كتاب الرقائق ، باب التواضع وهو من غرائب الصحيح .

طويل لإدراكها، فقد أثيرَ عن الإمام أحمد أنه قال : " طلبت باب الحيض في تسع سنين " وهذه المناسبة نشير إلى ما قاله سلمان العودة وعائض القرني من أن العقيدة يمكن تعلمها في عشر دقائق ، وهذه العبارة متكررة في أشرطتهم . وهي من الخطأ الشنيع الفاحش ؛ لأن كلامهم يشير إلى حصر العقيدة في توحيد الربوبية فقط ، وهذا القسم من أقسام التوحيد يمكن تعلمه في عشر دقائق لأنه يكفي فيه أن تعلم أن الله هو الخالق الرازق المدبر وكان كفار مكة من قريش يقرون بهذا ، ولكن لم ينفعهم ذلك بشيء .

أما تعلم العقيدة بمدلولها عند أهل السنة والجماعة بالصورة التي استقر منهجهم عليها ، فلا يمكن تعلمها في عشر دقائق ولا عشرة أيام بل تحتاج إلى سنوات وإلى علماء أيضاً تدرس عليهم . ولا ينبغي التهوين من علوم العقيدة ؛ لأنها الأساس الذي يبنى عليه أمر الدين .

وقول الدكتور ناصر في علم الفرائض : " وليس فيه مجال للتوسع إلا في مسائل فرعية " .

فهذا غير صحيح لأنه لا يمكن التوسع أبداً في علم الفرائض بل غاية ما في ذلك أن ترجح مسألة من مسائل الخلاف . أما التوسع فلا يمكن ؛ لأن معنى التوسع إضافة جديد إلى قديم . وعلم الفرائض من علوم الشريعة ، والشريعة كاملة وليس مما يتغير بتغير الزمان . أما قوله : " وكذلك علم النحو فلم يترك المتقدم للمتأخر شيئاً ، فما علينا إلا أن نتقن ما دونه أسلافنا ، ولذلك باءت محاولات التجديد فيه بالفشل وحق لها ذلك " .

فنقول: وكذلك علوم الشريعة لم يترك المتقدم للمتأخر شيئاً ، وما علينا إلا أن نتبع ما دونه أسلافنا .

بل نقول إن الشريعة أصلاً كاملة ، قال الله تعالى : ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] .

علوم السلف ليست تكميلاً للشريعة إنما هي بمثابة التبيين لها . وقد شهد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بلغ أتم التبليغ . قيل لسلمان : (قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة ؟ فقال : أجل ...) إلى آخر الحديث^(١) . وقال أبو ذر رضي الله عنه : (لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً)^(٢) .

وعلماء السلف - رحمهم الله - تكلموا على جميع المسائل التي حصلت في عهدهم ؛ بل حتى التي لم تحصل في عهدهم ؛ ومن دقائق مسائلهم أنهم قالوا : لو صاد رجل سمكة من البحر ووجد في بطنها خائماً . فما الحكم ؟ مع أن هذه المسألة من الندرة بمكان^(٣) .

ونقول للدكتور : إنك قلت إن مصير الأمة متعلق على فقه الواقع ، وأنه فرض كفاية وأنه من علوم الشريعة إلى آخر ما ذكرت .

فهل يا ترى أن الشريعة الكاملة أهملت هذا الأمر الذي يتعلق به مصير الأمة ؟ أو أن علماء السلف لم يتبينوا أن فقه الواقع فرض كفاية^(٤) ! وقد ضربنا لك مثلاً على اهتمامهم بدقائق المسائل التي يندر حصولها أو تكاد تكون معدومة الوقوع .

فتنبه يا دكتور وخذ بوصية كثير من السلف بأن لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف .

(١) أخرجه أبو داود (٧) والترمذي (١٦) في كتاب الطهارة ، وقال : حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني . وأصل الحديث في مسلم .

(٢) أخرجه أحمد (٢١٣٥٥) (٢١٤٢٩) .

(٣) انظر كتاب أحكام الخواتم لابن رجب الحنبلي .

(٤) وخصوصاً أن فرض الكفاية واجب على الجميع في الأصل ، يأثمون بتركه . ولكن إذا فعله بعضهم سقط عن البعض الآخر رحمة من الله . وهو قول الجمهور .

وفي ص (٢٧) نفسها قال :

[نظراً لتشعب هذا العلم وشموله ، فيحتاج المتخصص فيه إلى كثير من الفنون ، سواء علوم الشريعة ، كالعقيدة والفقه أو العلوم الاجتماعية كالتاريخ أو العلوم المعاصرة كالسياسة والإعلامية ، وهلم جرا . وإذا قصر في أي علم من هذه العلوم أو غيرها مما يحتاج إليه ، فينعكس ذلك سلباً على قدرته على فقه الواقع وتقويم الأحداث والحكم عليها] .

أقول وبالله التوفيق :

تأمل كلامه تجد أن فيه اضطراباً شديداً بل تناقضاً. فالدكتور ذكر أن المتخصص في هذا الفقه يحتاج إلى كثير من الفنون ، ولم يذكر شيئاً منها ، بل اكتفى بذكر العلوم التي يحتاج إليها ، كعلوم الشريعة والعلوم الاجتماعية والعلوم المعاصرة. وإن كان يريد أن (الفنون) و(العلوم) مترادفات فهذا غير مسلم لا عند المسلمين ولا عند غيرهم، وقد مر معنا أن منظمة اليونسكو تفرق بين ما ينطبق عليه اسم العلم وما ينطبق عليه اسم الفن . والدكتور لا يراعي اصطلاحاته فهو يقول في أول كلامه: " نظراً لتشعب هذا العلم وشموله " وهو يريد فقه الواقع. فتارة يسمى ما يدعو إليه فقهاً وتارة علماً وتارة فناً كما في قوله: " إن أول ما يجب أن يعتني به المتخصص في هذا الفن " .

ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله " يختلف هذا العلم عن كثير من العلوم. فهناك بعض الفنون يستطيع طالبها أن يتقنها في فترة محددة ، ثم ينتقل إلى غيرها ، بينما بعض أنواع العلوم ... " .

فهو يتكلم عن العلوم ثم ينتقل إلى الفنون ثم يعود إلى الفنون وهذا يشعر بالاضطراب أو أنه يرى الترادف وهذا غير مسلم وخصوصاً أنه في مقام التأصيل كما زعم .

ومن الأمثلة العجيبة أيضاً قوله : " إن من أول ما يجب أن يعتني به المتخصص في هذا الفن أن يبني علمه على أسس شرعية مستمدة من الكتاب والسنة " .

ولك أن تتصور أن الأسس الشرعية يتكون منها علم ومن هذا العلم يتكون فن.
فهذا الفن عنده يتكون من علوم مبنية على أسس شرعية وهذا ليس كلاماً
علمياً . إذ الفن أقل من العلم فضلاً عن أن يتكون من عدة علوم . ولكن الأمور
عنده متداخلة بشكل يصعب معه فكها .

ومن تناقضاته أنه سبق وأن قال في ص (٢٣): " إنه ليس من اللازم أن يكون
المتخصص في فقه الواقع أحد خريجي كلية الشريعة ، وإنما لابد أن يكون لديه من
العلم الشرعي ما يحتاج إليه في تخصصه مما لا يعذر بجهله من فرض العين أو
الكفاية " .

وكلامه هذا يدخل فيه جميع طبقات المكلفين ؛ لأن الذي لا يعرف من الدين
إلا ما يعذر بجهله لا يخرج من كونه عامياً .

وهو هنا ص (٢٧) يرى أن المتخصص فيه يحتاج إلى كثير من الفنون سواء
علوم الشريعة ، كالعقيدة والفقه أو العلوم الاجتماعية كالتاريخ أو العلوم المعاصرة
كالسياسة والإعلامية وهلم جرا . هذا كلامه بحروفه ولك أن تقارن بين كلامه في
ص (٢٣) وص (٢٧) لترى كيف يكون التناقض .

فالرسالة أصلاً مقدمة للعلماء كما في بدايتها ، وفي وسطها يرى أن
المتخصص فيه لا يحتاج من العلم إلا ما لا يعذر بجهله ، ثم يعود ويقول إنه يحتاج إلى
علوم الشريعة كالعقيدة والفقه والعلوم الاجتماعية كالتاريخ والعلوم المعاصرة إلى آخر
ما يقول .

وما يطلبه الدكتور مستحيل في حق العالم فضلاً عن العامي . (راجع المقومات
والمصادر التي يطالب بها للتأكد من ذلك) . ويكفي دليلاً على ما نقول ما ذكره
تحت عنوان: سابعاً: المصادر الإعلامية، حيث قال : " وهي من أهم المصادر المعاصرة
، سواء أكانت مسموعة أم مقروءة أم مرئية ، ومن أبرزها :

١ - الصحف والمجلات والدوريات .

٢ - نشرات وكالات الأنباء العالمية .

٣ - الإذاعات .

٤ - التلفزيون .

٥ - الأشرطة والوثائق . كل ذلك مع التعمق في كتب السياسة ومعرفة دهاليزها".

فسبحان الله من تابع هذه الأمور كيف يبقى له وقت لطلب العلم الشرعي إن كان طالباً ؟ أو مراجعته وتدرسه إن كان عالماً ؟ وكيف يبقى وقت للعبادة والقيام بالمسؤوليات الأخرى من أسرية واجتماعية وطلب رزق ونحوه ؟ ألا يصح بعد ذلك أن يقال: إن كلام الدكتور ضرب من الاستحالة وغط من المجازفة ؟ كيف وقبل هذا المصدر السابع ستة أخرى تحت كل مصدر منها عدة مطالب .

وصدق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حيث يقول : " بل لقد تجد فيمن يلقبون منهم أنفسهم " علماء " ينقلون اسم " العلم " عن معناه الإسلامي الحقيقي المعروف في الكتاب والسنة إلى علوم الدنيا والصناعات والأموال ، ثم يملؤهم الغرور فيريدون أن يحكموا على الدين بعلمهم الذي هو الجهل الكامل " (١) .

وقال ابن القيم معلقاً على قول أيوب لما سئل: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم ؟ فقال : الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر : " ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام ، فالكتب كثيرة جداً ، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة ، والعلم بمعزل عنها ... " وقال أيضاً : " ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علماً ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس فضيعوا فيها الزمان . وملأوا بها الصحف مدداً ، والقلوب سواداً " (٢) .

(١) انظر كتابه : كلمة حق ص (١٢٥) .

(٢) الضوء المنير على التفسير (٤ / ٥٣٨) .

وللأسف فإن الإخوان المسلمين أغرقوا في السياسة حتى قدموها على الشرع وعلومه من حيث يشعرون أو لا يشعرون .

ولذا فإن منهجهم لم يقدم علماء بحق ، مع كثرة متبعيه في كثير من البلاد الإسلامية ومع مضي ما يقارب القرن على ظهوره . بل إن المتتبع لكلام الشيخ حسن البنا مؤسس الحركة يجده في مصاف كلام صغار الطلبة فضلاً عن العلماء .

ومع ذلك فإن أتباعه وأنصاره غلوا فيه إلى حد كبير فأطلقوا عليه اسم الإمام حسن البنا . بل جعلوه في رتبة الصحابة يقول محمد علي قطب : " إن الذين قدر لهم أن يعاشوا الإمام الشهيد يعلمون صدق هذه الدعوى فإنه - رحمه الله - كان بالفعل تطبيقاً حياً لفكرته ، صورة متجددة للصحابة والتابعين رضوان الله عليهم" (١) .

أما بالنسبة إلى الأئمة الأربعة فهو أفضل بل لا يقارن بهم : " يقول محمد علي قطب : " أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أصحاب مذاهب فقهية وليسوا فيما أنتجت قرائحهم دعاة إصلاح وقادة حركات رغم وقوفهم مواقف شخصية مثلى في وجه الطغيان والتسلط؛ فالمقارنة بينهم وبين الإمام " البنا " في غير موضعها فلكل مقامه ومكانته " (٢) .

وهذا ليس غريباً فهم يطلقون اسم العالم والداعية والشيخ على كل من انتهج منهجهم وسلك طريقهم .

إن هؤلاء المساكين ظنوا أن منهج السلف وطريقتهم في الدعوة إلى الله لا تناسب هذا العصر ، فراحوا يتخبطون بأفكارهم بحثاً عن منهج جديد مناسب وملئم لهذا العصر على زعمهم ، وما علم هؤلاء أن الخروج من منهج السلف إنما هو الخروج من الهدى إلى الضلال . فمن أراد أن يجدد (٣) فعليه بما قد اندرس من مذهب السلف لا يسعه غير هذا .

(١) انظر تعليق محمد علي قطب على كتاب: الإمام حسن البنا الرجل القرآني ، ص (٢٢) .

(٢) انظر المصدر السابق ص (٥٥) .

(٣) انظر كتاب : أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة ليوסף القرضاوي ص (١٠١) فقد تكلم عن مسألة التجديد بمفهومه فأثنى بطوام وهوام يجب الحذر منها .

ولا يخفى أن الأمة بحاجة ماسة إلى علماء ودعاة سلفيين يعيدون من ضل من الناس إلى المنهج القويم ، ويربونهم على هذا المنهج الحق ؛ فمن كان عليه نجا وأفلح ، ومن كان على غيره فقد ضل وهلك .

وفي ص (٢٨) قال :

[لذا يلزم المتخصص أن يكون لديه دأب لا يكل في متابعة الأحداث ، ودراسة أحوال الشعوب] .

أقول وبالله التوفيق :

سبق أن بينا أن الدكتور يدعو جميع المكلفين للعناية بهذا الفقه ، وبيننا أيضاً أنه بحسب ما ذكر من المطالب فإن هذا الفقه يستحيل على العالم فضلاً عن العامي . أضف إلى تلك المقومات والمصادر ما في هذه الفقرة من الدأب الذي لا يكل في المتابعة !

فالعالم سوف تشغله هذه الأمور عن العلم ونشره .

وطالب العلم سوف تشغله عن طلب العلم والإفادة .

والعامي لا يستفيد من هذه الأمور ولا يفيد بها . وهي تشغله عن الطاعات والعبادات التي تقربه إلى الله ، وهي كذلك تعرضه للفتن . ودرء المفسد مقدم على جلب المصالح إذا قدر أن هناك مصالح ، أضف إلى هذا أنه لا يوجد دليل شرعي ، بحث على مثل هذا .

وسوف أذكر مثلاً يدل على خطر تعاطي هذه الأمور حتى على العلماء وطلاب العلم . فقد جاء في سيرة رفاة الطهطاوي^(١) ، وهو أحد حفظة كتاب الله ومن أصحاب العلم بالتفسير والفقه والحديث واللغة ، وكان له نبوغ على أقرانه وخصوصاً في علم التفسير . وهو أحد خريجي الأزهر . مما أدى إلى اختياره لمصاحبة

(١) انظر كتاب : جذور الانحراف في الفكر الإسلامي لجمال سلطان ، ص (١٥) .

أول بعثة مصرية إلى فرنسا للتحصيل العلمي ، وكان مرشداً دينياً لها وإماماً للصلاة . فلما وصل إلى فرنسا وبدأ يقرأ في كتبهم وصحفهم وثقافتهم تحول تحولاً جذرياً . فلما عاد إلى مصر راح يكون جماعات لترجمة كتب الفرنسيين ويدعو إلى كثير من أفكارهم . وبعد ذلك تأسست دور كثيرة متخصصة في ترجمة الكتب الفرنسية بحذافيرها وبكل عقائدها وعاداتها ، وقد أدى هذا العمل إلى جنوح طبقات هائلة من الناس إلى دراسة الثقافة الفرنسية ، وهجروا الثقافة الشرعية الإسلامية ففتح بذلك باب شرٍّ على المسلمين لم يغلق حتى اليوم .

ومن انحرافاته أنه كان يدعو إلى تقنين الشريعة على هيئة المدونات الأوربية ، ويدعو إلى منع تعدد الزوجات وتحديد الطلاق ، والدعوة إلى اختلاط الجنسين^(١) .

وقد كان علماء السلف - رحمهم الله - يحذرون من مطالعة كتب الكفار والقراءة فيها وتعاطي علومهم لعلمهم بتأثيرها على الناس .

ولا يخفى ما أفسده علم الكلام من عقائد المسلمين ، وكانوا يشنّعون على من يتعاطى هذا العلم أشد التشنيع وما ذاك إلا لمفاسده الدينية .

ثم نقول للدكتور: ما هذه النتيجة التي ستجني من هذا العلم؟ هل هي تقرير أن الكفار يعادون الإسلام وأهله ويخططون للنيل منه. فنقول: أرح نفسك فقد جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين ذلك بنصوص صريحة. قال تعالى: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾ [التوبة: ١٠] . وقوله سبحانه: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ١٠٩] . وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَبْئِىَ اللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة: ٣٢] وغيرها من الآيات كثير.

(١) انظر كتاب (الولاء والبراء) للقطاني ، ص (٤٠٣) .

ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ثوبان رضي الله عنه :
 (توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقال قائل : أو
 من قلة نحن يومئذ ؟ فقال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ،
 وليرعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن.
 فقال قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت)^(١) ولم
 يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب تداعى الأمم علينا هو قلة فقها بالواقع إذ
 لدينا نصوص قطعية من الكتاب والسنة تبين أن الكفار يعادون الإسلام وأهله ، وهذا
 لا يحتاج إلى مزيد توضيح ولا يحتاج إلى إثبات بعد إثبات الله ورسوله صلى الله عليه
 وسلم ، إذا ما النتيجة التي سيحصل عليها الدكتور ؟ الله أعلم .

فلم يبق على الأمة إلا الاستعداد كما أمرهم سبحانه وتعالى فقال :
 ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ [الأنفال: ٦٠] .

والإعداد نوعان :

١ - إعداد شرعي إيماني ، ويتناول تكميل التوحيد وما يتعلق به وتكميل
 العبادات وما يتعلق بها ، وترك المحرمات وما يقرب منها .

٢ - إعداد مادي دنيوي ، وذلك باتخاذ الأسباب الحسية الظاهرة وهو بحسب
 الاستطاعة وبحسب الحال : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] .

ولا يكفي الإعداد المادي وحده، فهو كما أن العبادات ليست ثمناً للجنة بلا
 رحمة الله فالأسباب كذلك لا تكفي من غير الإعداد الشرعي الإيماني ، وبحسب
 كمال الإعداد الأول تقل أهمية الإعداد الثاني . وكمال الإعداد الأول يجبر نقص
 الإعداد الثاني ، حتى يصل الأمر إلى الكرامة من الله ومن آثارها حصول المنافع
 الدنيوية من غير اتخاذ الأسباب التي تجري العادة باتخاذها . وأيضاً فبكمال الإعداد

(١) أخرجه أبو داود (٤٢٩٧) ، وصححه الألباني .

الأول تحصل البركة في الإعداد الثاني ومن أثر البركة قوة الضعيف وكثرة القليل .
والأدلة على ما ذكرنا من المعاني لا تعد ولا تحصى . فإذا تقرر ما ذكرناه .

فانظر إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد كانوا في بدر قليلي العدد والعدة ، وليس هناك مقارنة بين الفريقين في العدد والعدة ، ولكن الله نصرهم على عدوهم ، وذلك بسبب الإعداد الشرعي الإيماني الذي جبر نقص الإعداد المادي . وفي يوم حنين كان المسلمون أكثر عدداً وعدة ، فلم يغن عنهم الإعداد المادي شيئاً ، ولم ينصروا حتى أكملوا ما حصل في الإعداد الشرعي الإيماني من نقص . ولا يشك أحد أن الأمة في هذا العصر محتاجة إلى الإعداد الإيماني ، وقد قال ، عليه الصلاة والسلام: (ولا يغلب اثنا عشر ألف من قلة)^(١) .

والتأمل لسير الصحابة يعلم أنهم لم يهملوا الأسباب ، ولكنهم أيضاً لم يغفلوا في اتخاذها^(٢) . ولذلك لما انتهى خالد بن الوليد رضي الله عنه من فتنة الردة باليمامة ، جاءه الأمر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالذهاب إلى الشام وذلك استعداداً لقتال الروم وفارس وهما من هما . وقد خرج خالد رضي الله عنه بجيشه مباشرة إلى الشام ، وجيشه في أشد الإنهاك من حرب الردة ، وليكون هناك بين فكين . ولم يذكر خالد رضي الله عنه أنه سيعود إلى المدينة ليكمل العدة وليعوض عمن قتل من الصحابة في حرب الردة ويخطط في كيفية الذهاب إليهم وقتالهم . ولما أحوج القتال إلى مزيد من الإمداد أرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه يطلبه المدد . فما كان من أبي

(١) أخرجه أبو داود والترمذي ، كتاب الجهاد ، باب السير . قال الحاكم على شرط الشيخين وسكت عنه الذهبي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٩٨٦٠) .

(٢) قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم عند شرح حديث عمر في التوكل : " ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها ، ولذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم ، فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب " .

بكر رضي الله عنه إلا أن أمده بالقعقاع بني عمرو التميمي. فقيل لأبي بكر: أمده
برجل وقد أرفض عنه جنده، فقال أبو بكر: لا يهزم جيش فيهم مثل هذا^(١).

وليس هذا على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بغريب، فقد قال عليه
الصلاة والسلام في أبي طلحة رضي الله عنه: (لصوت أبي طلحة في الجيش خير
من فئة)^(٢). وفي رواية (خير من ألف رجل)^(٣) وقال عليه الصلاة والسلام:
(يأتي على الناس زمان ، يغزو فئام من الناس ، فيقال لهم : فيكم من رأى رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، فيقولون نعم، فيفتح لهم) إلى أن قال : (انظروا هل
ترون فيهم أحداً رأى من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فيوجد
الرجل فيفتح لهم به)^(٤).

فما أحوج الأمة الآن إلى الاقتداء بأسلافهم والاهتداء بهديهم، لعله ينالهم من
العزة والتمكين ما نال أسلافهم خصوصاً أن الله ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن
لا تستباح بيضة أمته ولو اجتمع عليها من بأقطارها^(٥).

وفي ص (٣٠) وتحت عنوان القدرة على الربط والمقارنة والتحليل قال :

[هناك عناصر أساسية للوصول إلى حقائق الواقع وتوقع المستقبل ، وهي:

١ - جمع الأخبار والمعلومات .

(١) انظر : الكامل لابن الأثير (٢ / ٢٦٢) والقعقاع بن عمرو التميمي ، أحد فرسان العرب
المشهورين وأبطالهم في الجاهلية والإسلام، له صحة، قال أبو بكر: صوت القعقاع في الحرب خير من
ألف فارس. شهد اليرموك وفتح دمشق، والقادسية وأكثر وقائع العراق، وسكن الكوفة وشهد صفين
مع علي رضي الله عنه، توفي سنة ٤٠ هـ. انظر كتاب التاريخ الإسلامي، لمحمود شاكر (٨٣/٣) .
(٢) أخرجه أحمد (١٢٠٧٩) . والحاكم (٣٥٢/٣) ، وقال على شرط مسلم ووافقه الألباني-انظر:
السلسلة الصحيحة (١٩١٦) والفئة هي الجماعة أو الفرقة .

(٣) صحيح الجامع (٤٩٥٧).

(٤) أخرجه مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .

(٥) أخرجه مسلم (٧٢٥٨) وجميع أهل السنن في كتاب الفتن .

٢ - المقارنة والربط بين الأحداث .

٣ - تحليل المعلومات والوصول إلى نتائجها .

أما الأول فمسألة آلية يستطيعها كثير من العامة .

وأما الثاني والثالث فتحتاج إلى عاملين أساسيين .

الأول: الموهبة، والثاني: الاكتساب .

فلو ضعف أحد العاملين أمكن تداركه بالثاني. ومن هنا فإن قضية المقارنة والربط ثم التحليل مسألة مهمة وأساسية ، وبدونها تكون النتائج خاطئة. وهذان العنصران لا بد أن يبنيا على أساس متين من التأصيل العلمي والتجربة العملية ، مع قدر من الموهبة والذكاء يساهم في تحقيق المناط وتخريجه وتنقيحه [.

أقول وبالله التوفيق :

إن فساد هذا الكلام أظهر من أن يحتاج إلى رد .

ولكن بما أن هذا الزمن زمن العجائب والغرائب والناس فيه يقبلون الكذب أكثر مما يقبلون الصدق، وصار فيه الحق باطلاً والباطل حقاً . فأقول بإيجاز: إن ما يطلبه الدكتور من المكلف هو أمر مستحيل بإجماع العقلاء ، ولو لم يكن لهذا المكلف إلا هذا العمل . بل إن الدول النامية تعجز عن مثل هذا، لما يحتاج إليه من إمكانات مادية وبشرية وتقنية .

والدول المتقدمة دنيوياً أنشأت مراكز استراتيجية احتاجت إلى آلاف الموظفين والمتخصصين للقيام بمثل هذا الأمر^(١) .

وقد فشلت مؤسسات إعلامية وصحفية كثيرة في العالم عن القيام بمثل هذا العمل لا من حيث الجمع ، ولا التحليل. ومن اطلع على حقائق تلك المراكز

(١) جاء في موسوعة السياسة لعبد الوهاب الكيال : " أن عدد العاملين في السافاك الإيراني قبل انحلاله أو تحويله يصل إلى ثلاثة ملايين موظف فما بالك بالدول الأكبر " .

الإستراتيجية وقرأ عنها ، وجد ما يذهل العقل . فعلى سبيل المثال فإنك تجد فيها قسماً متخصصاً في العلاقات بين الدول الإفريقية يحتوي على ملفات متابعة يومية ويتفرع عنه قسم متخصص في العلاقات بين الدول العربية في أفريقيا ، إلى أن تصل إلى أن هناك متخصصين في العلاقات الاقتصادية بين دولتين ، وآخرين متخصصين في الحدود بين تلك الدولتين ، وهذا أمر أصبح معروفاً ومسلماً به . ومما يبين أن هذا الأمر في غاية الصعوبة أن بعض المكاتب في الدول النامية حاولت وضع ملفات سياسية عن القضايا السياسية العالقة، أو الأزمات السياسية في العالم ، وفشلت في هذا مع أن الأمر مجرد تجميع معلومات صحفية ليس إلا ، دونما بحث عن مصداقية تلك المعلومات أو تحليلها !

وفي ص (٣٠) تكلم عن مسألة الربط والتحليل يعني بين الأخبار ثم قال :
[وموضوع الربط والمقارنة والتحليل عملية معقدة متشابكة تخضع لعدة اعتبارات ومجموعة عوامل ، تختلف من واقع لواقع ، ومن حدث لحدث ، ومن زمن لزمان .
ولست هنا في سبيل بيان ذلك وشرحه ، وإنما أردت أن أؤكد على أهمية هذا المقوم ، وعدم الغفلة عنه ، ومدى تأثيره سلباً أو إيجاباً على فقه الحاضر ورؤية المستقبل ، (ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)] متفق عليه. البخاري ١٥/١ . مسلم (١٠٣٧) .

أقول وبالله التوفيق :

فكما ترى أيها القارئ الكريم فقد جعل الدكتور ناصر عملية تجميع الأخبار السياسية والربط بينها وتحليلها من الدين وذلك أنه بعد ما ذكر أهمية الربط والمقارنة والتحليل ومدى تأثيرها قال : (ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)^(١) .
والاستدلال بهذا الحديث في غير موضعه البتة .

(١) أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين . وقد ورد عند ابن ماجه بلفظ (الخير عادة والشر لحاجة ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) قال الألباني حسن . وما أكثر الحاجة في هذا الزمان .

ومن قرأ في كتب المبتدعة ليرد عليهم لم يكن نظره في هذه الكتب من الدين ، وقتل المسلم الذي تترس به العدو ليس من الدين ، وإن كان جائزاً .

فإن كان يعتقد أن جميع هذه الأخبار والمقارنة بينها وتحليلها من الدين الذي يستدل بالحديث من أجله ، فقد أبعد النجعة وشابه أهل التحسين والتقبيح الذين جعلوا الدين تبعاً لعقولهم والعقل ليس من مصادر التشريع إجماعاً .

والحديث معناه واضح ، وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح رواية عند ابن أبي عاصم حكم عليها أنها حسنة تبين المراد ولفظها : (من يرد الله به خيراً يفهمه في الدين) فالفقه في الدين والفهم فيه بمعنى . وقال : " المراد الفهم في الأحكام الشرعية " ، وقال أيضاً : " وفيه فضل التفقه في الدين على سائر العلوم " .

والدين كما يقول أهل اللغة هو الطاعة .

وينحصر في الإسلام لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩] إن شئت فقل إن الدين هو كل ما يطاع الله به مقيداً بما ورد في القرآن والسنة .

إذاً فهل يصح أن يجعل الدكتور تلك الأمور من الدين ، أي من الطاعات التي يتقرب إلى الله بها وهو لا يملك دليلاً على ذلك ، ولم يسبق أن أحداً من أهل العلم قال بقوله .

وفي ص (٣٢) وتحت عنوان التفاعل الإيجابي مع الواقع قال :

[من أجل أن تفقه الواقع لابد أن تعيش هذا الواقع ، أن تكون عنصراً متاثراً ومؤثراً فيه] .

وبالجملة فقد تكلم في هذه الصفحة بكلام أشبه ما يكون بألغاز العامة .

فإنه لم يبين فيه مقدار هذا التفاعل وهذا التأثير والتأثير ، ولم يبين ضوابطه وحدوده . فإن هذا التفاعل قد يصل بصاحبه إلى مخالفة الشريعة وقد يحاول تغيير هذا الواقع بغير الطرق الشرعية ولا يخفى ما في ذلك من المفاسد .

فقد يكون هذا التفاعل عن طريق إنشاء أحزاب معارضة أو جماعات سرية تسعى لتحقيق أهدافها بأية وسيلة ولو كان في ذلك من المخالفات الشيء الكثير .
أو عن طريق استخدام العامة في التأثير على القرارات السياسية ، وذلك عن طريق المظاهرات والتجمعات الغوغائية التي هي مرفوضة في الإسلام وقد أفتى بعدم جوازها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهما الله .

وقد يكون من آثاره تهيج العامة على ولادة الأمور ولا يخفى ما يقع بسببه من المفسد والفتن العظيمة ؛ فإن العامة يعلمون ما لهم ولا يعلمون ما عليهم وإن علموا تجاهلوا ، بسبب الهوى . وبهذه المناسبة فلإن أذكر كلاماً للشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله - يبين فيه ما الواجب لولادة الأمور ؟ فقال : " الواجب لهم النصيحة بموالاهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق ، والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وإن جاروا ، وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرًا بواحاً وأن لا يغرّوا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق .

والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩] .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة الجاهلية) .

وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : (دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحاً عندكم من الله فيه برهان) .

وقال صلى الله عليه وسلم : (إن أُمِّرَ عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا) وقال صلى الله عليه وسلم : (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) وقال : (إنما الطاعة في المعروف) وقال صلى الله عليه وسلم : (وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع) وقال صلى الله عليه وسلم : (من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) وقال صلى الله عليه وسلم : (من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان) وقال صلى الله عليه وسلم : (ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع ، قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلوا) وغير ذلك من الأحاديث وهذه كلها في الصحيح^(١) .

وسوف أذكر بعض الأحاديث والنقولات تنتم للفائدة .

عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : سأل مسلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ، ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم)^(٢) .

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها !) قالوا : يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال : (تؤدون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم)^(٣) .

(١) انظر كتاب (٢٠٠ سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية) ص (١٢٨) . أما الأحاديث فانظرها في

صحيح البخاري ، كتاب الأحكام . وصحيح مسلم ، كتاب الإمارة .

(٢) أخرجه مسلم ، كتاب الإمارة .

(٣) متفق عليه ، البخاري ، كتاب الأحكام ، مسلم ، كتاب الإمارة .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يُطِيعُ الأمير فقد
أطاعني، ومن يعصِ الأمير فقد عصاني)^(١) .

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : (من أهان السلطان أهانه الله)^(٢) .

قال الإمام أحمد في كتاب أصول أهل السنة من رواية عبدوس العطار :
" ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه ، وأقروا له
بالخلافة بأي وجه كان بالرضا ، أو الغلبة ، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين ،
وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن مات الخارج عليه مات
ميتة الجاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس ، فمن فعل
ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق "^(٣) .

وفي ص (٣٤) وتحت عنوان :

سادساً : حسن اختيار المصادر : قال :

[مشكلة فقه الواقع تباين مصادر ...] إلى أن قال : [وبهذا يعيش
المتخصص في هذا العلم في حيرة من أمره كيف يختار هذه المصادر ويتعامل
معها ...]

(١) متفق عليه ، البخاري ، كتاب الأحكام . مسلم ، كتاب الإمارة .

(٢) أخرجه الترمذي ولكن بلفظ (سلطان الله في الأرض) والحديث في السلسلة الصحيحة (٢٦٩٦)
وهذا من تمام وكمال الشريعة الإسلامية، ولذلك فإن العقلاء من جميع الأمم يقرون هذا. فقد قال
الكتاب الفرنسي تري بريتون: إن من أسباب نجاح اليابان وتقدمها هو الاستقرار السياسي وهو
نتاج عن الالتفاف حول الإمبراطور والانقياد له. ذكرت هذا مجلة القافلة ولا يحضرنى الآن رقم العدد .
(٣) لا يحل قتاله ولا الخروج عليه إلا أن يظهر منه كفر بواح . فيجب على أهل الحل والعقد عزله،
وتنصيب الأصح؛ ولكن بشرط الاستطاعة وعدم إحداث مفسدة أكبر وأعظم من المصلحة المرجوة.
انظر كتاب شرح العقيدة الطحاوية ص (٣٨١) .

ولكن الدكتور ناصر لم يُبعد هذه الحيرة عن المتخصص^(١) في هذا العلم ولم يبين له طريقة اختيار المصادر ، ولكن اكتفى بذكر صعوبة الاختيار وأهميته . ولم يتطرق إلى كيفية الاختيار والطريقة الصحيحة في ذلك . وهذه نقطة مهمة يجب عليه بيانها على الوجه الصحيح ، وخصوصاً أنه ذكر أنها قد تسبب انحرافاً في العقيدة^(٢) أضف إلى هذا كله علمه بأن أكثر الأخبار التي يتداولها العالم : إنما هي من مصادر غير موثوق بها ؛ لأنها من دول كافرة . وقد ذكر هو ذلك في كتابه البث المباشر حيث قال : " ذكر الدكتور محمد عبده يماني أن منظمة اليونسكو أجرت دراسة اتضح من خلالها أن ٩٠٪ من الأخبار التي يتناقلها العالم من إنتاج خمس وكالات عالمية فقط ، وهي : (أسوشيتد برس) و(يونايتد برس) و(وكالة الصحافة الفرنسية) و(رويتر) و(تاس السوفيتية) والأوليان أمريكيتان والثالثة فرنسية والرابعة بريطانية والخامسة سوفيتية "^(٣) .

وما دام أنه يعرف ذلك (أن معظم الأخبار من دول كافرة) كان الواجب عليه أن يوضح طريقة الاختيار والانتقاء إن كانت هناك طريقة ؟ والأمر كما ترى ، لا تستطيع أن تقول : إن أمريكا أصدق من فرنسا ، أو أن هذه الوكالة أصدق من هذه الوكالة ؛ ولذلك سكت الدكتور ناصر عن هذا .

وقد أعجبني فضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عندما أدرك هذه الحقيقة^(٤) ، فقال : إن من السياسة ترك السياسة . فتدبرها فإنها كلمة حكيمة وخصوصاً في هذا العصر . وذلك لأن الناس اشتغلوا بها وتركوا العلوم الشرعية والرجوع إلى الحق خير من التماذي في الباطل .

(١) ليعلم القارئ الكريم أنه لم يعرف أن أحداً من الصحابة أو التابعين أو أئمة الدين المشهود لهم بالخيرية تخصص في هذا العلم ، أو حث على التخصص فيه . فتنبه .

(٢) من شريط فقه الواقع .

(٣) انظر كتاب البث المباشر ، لناصر العمر ص (٤٥) .

(٤) الحقيقة أن معظم الأخبار السياسية هي من مصادر غير إسلامية ، بل هي من دول همها هدم الإسلام وتضليل المسلمين .

وفي ص (٣٦) وتحت عنوان :

الآثار الإيجابية لفقه الواقع قال :

[بل لا أعدوا الحقيقة إذا قلت : إن مستقبل الأمة قد يتوقف على مدى فقه الواقع ، والتعامل معه . فقد تتخذ مواقف مصيرية ، لم تبن على أسس علمية ، تؤدي بحياة الأمة إلى مهاوي الردى ، وكم من موقف اتخذ في حياة أمتنا المعاصرة لم يستمد من شريعتنا أذاقنا الدل والهوان] .

أظن أن كل منصف من طلبة العلم يشاركني في أن هذا الكلام وهو قوله : إن مستقبل الأمة قد يتوقف على مدى فقه الواقع والتعامل معه ، فيه مبالغة عظيمة وتفخيم هائل لهذا الأمر .

بل أقول: لو كان الأمر بهذه الأهمية التي وصفها الدكتور ، لبينه لنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أو في سنة نبيه الكريم بياناً واضحاً شافياً .

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الشرع كامل ، وأن القرآن والسنة بينا للمكلف كل أمر يحتاجه في هذه الدنيا . فكيف يعقل أن يُهمل هذا الأمر وهو متعلق بالأمة كافة ولم يرد فيه شيء لا في القرآن ولا في السنة .

وقد قال تبارك وتعالى : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩] .

قال ابن كثير رحمه الله : " قال ابن مسعود رضي الله عنه : قد بُيِّنَ لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء ، وقال مجاهد : كل حلال وكل حرام ، وقول ابن مسعود أعم وأشمل ، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خير ما سبق ، وعلم ما سيأتي ، وكل حلال وحرام وما الناس محتاجون في أمر دنياهم ، ودينهم ، معاشهم ومعادهم " .

وقال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٤] . قال ابن كثير رحمه الله

تعالى : " يقول تعالى: ولقد بينا للناس في هذا القرآن ووضحنا لهم الأمور ، وفصلناها كي لا يضلوا عن الحق ويخرجوا عن طريق الهدى ، ومع هذا البيان ، وهذا الفرقان ؛ الإنسان كثير المجادلة ، والمخاصمة ، والمعارضة للحق بالباطل ، إلا من هدى الله ، وبصره لطريق النجاة " .

وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ﴾ [الأنعام: ١١٤] أي مبيناً لكل شيء . وأما السنة فهي أيضاً كاملة شاملة، وقد شهد الصحابة رضی الله عنهم أجمعين على ذلك .

وقد مرّ قول أبي ذر رضي الله عنه : " ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً " (١) .

وقال سلمان رضي الله عنه عندما قيل له : علّمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة ؟ قال " أجل: ... " (٢) . وذكر ابن جرير في كتاب " تهذيب الآثار " له عن مالك قال : " قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل ، فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبع الرأي " . إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة في هذا الباب .

والخلاصة : أن هناك سؤالاً يجب أن يطرح على الدكتور وهو : ما دام أن مستقبل الأمة متوقف على فقه الواقع ، فأين الدليل من الكتاب أو السنة على ما تقول ؟ ونترك الإجابة له .

وفي ص (٣٧) وتحت عنوان إحكام الفتوى وإتقانها قال :

[أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أهمية فقه الواقع للمفتي والحكم على الشيء فرع عن تصوره كما قرر العلماء] ثم ذكر أن ذلك في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم - رحمه الله - دون ذكر الصفحة .

(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ، وابن جرير، وهو في مسند الإمام أحمد (٢١٣٥٥) .

(٢) سبق تخريجه .

قبل أن أتكلّم على هذه المسألة أود أن أنقل كلام ابن القيم رحمه الله ليكون القارئ على بينة من أمره .

يقول رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين وتحت عنوان :

خطاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - في القضاء وشرحه .

قال : " ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم : أحدهما :

فهم الواقع ، والفقه فيه ، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً .

والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع ، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه ، أو على لسان رسوله في هذا الواقع ، ثم يطبق أحدهما على الآخر ، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً : فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله ، كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه وكما توصل سليمان عليه السلام بقوله : "أتتوني بالسكين حتى أشق الولد بينكما " إلى معرفة عين الأم ، وكما توصل أمير المؤمنين علي عليه السلام بقوله للمرأة التي حملت كتاب حاطب لما أنكرته : لتخرجن الكتاب أو لنجردنك ؛ إلى استخراج الكتاب منها ، وكما توصل الزبير بن العوام بتعذيب أحد ابني أبي الحقيق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دلم على كثر حيّ لما ظهر له كذبه في دعوى ذهابه بالإنفاق بقوله : المال كثير والعهد أقرب من ذلك ، وكما توصل النعمان بن بشير بضرب المتهمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهم ، فإن ظهر وإلا ضرب من أتهمهم كما ضربهم ، وأخبر أن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم " (١) .

(١) إعلام الموقعين لابن القيم (١/٨٧) باب القضاء . طبعة دار الفكر . وكرر الكلام نفسه في كتاب (بدائع الفوائد) (١١٧/٢) وكرره أيضاً في (١٢/٤ - ١٤) . طبعة دار الفكر .

ما قاله ابن القيم حق وهو موافق للشرع والعقل وعليه أهل العلم والقضاء .
ولذلك تجدد بعض القضايا في المحاكم منذ زمن طويل لم يبت فيها بحكم ، نظراً لأن
الصورة لم تتضح أمام القاضي فيتأخر الحكم في بعض القضايا إلى عشرين وثلاثين سنة .
فإدراك واقع القضية أمر مهم في الحكم على هذه القضية بذاتها . وإن شئت
فقل معرفة واقع الشيء مطلوب عند إرادة الحكم عليه وليست هذه القاعدة خاصة
بأمور الشرع فقط بل هي عامة على كل واقع يراد الحكم عليه وخذ على هذا بعض
الأمثلة لتوضيح ذلك :

فلو ذهبت إلى الطبيب وأخبرته أن عندك طفلاً مريضاً في البيت وتريد له
علاجاً . فإن الطبيب حتماً سيقول لك أحضره إلي لأكشف عليه وذلك لمعرفة واقع
المريض بقياس درجة الحرارة والضغط وفحص الدم ونحوه ، وبعد معرفة حالة المريض
(واقعه) يمكن أن يصف له الدواء المناسب .

وكذلك رجل المرور لا يستطيع أن يحكم على أحد السائقين أنه مخطئ أو غير
مخطئ حتى يرى الحادث في موقعه والسيارتين على حالتهما . وهذا معروف
ومشاهد .

ولتمام الإيضاح لابد من معرفة أمرين مهمين هما :

الأول : أنه يوجد عوامل تؤثر في الحكم على الواقع مثل ارتفاع حرارة الطفل في
المثال الأول ، وتحريك إحدى السيارتين في المثال الثاني وهذه العوامل بلا شك تؤثر في
الحكم على الواقع والدليل على ذلك أنه بتغيرها يتغير الحكم على هذا الواقع .

الثاني : أن معرفة بعض الواقع لا تؤثر على الحكم في هذا الواقع، فمثلاً: لو
كان اسم الطفل المريض في المثال الأول زيداً أو عمرواً فإن هذا لا يؤثر في الحكم ؛
لأن الطبيب لا يهمله اسم الطفل عمرواً كان أو زيداً .

وفي المثال الثاني فإن اختلاف ألوان السيارتين أو اتحادهما فيه لا يؤثر عند
رجل المرور بشيء .

فتنبه إلى هذا الكلام البسيط لأننا سنحتاج إليه فيما بعد لتقرير مسألة مهمة .
فإذا علم هذا فإن الحكم على القضايا الشرعية يحتاج إلى معرفة واقعها لدى القاضي
وهذا من باب أولى، وهو مُقرر شرعاً وعقلاً .

ولذلك فإن القاضي يتم له الأمر في حكمه إذا كان ملماً بالشرع وعنده
حسن فهم وفطنة وذكاء ومعرفة لأحوال الناس . ولذلك كان عمر رضي الله عنه
يحرص على أن يكون من يعينه في منصب القضاء صاحب ديانة وفطنة وفي قصته مع
كعب بن سور شاهداً على ذلك ولولا الإطالة لذكرناها^(١) .

وإذا عدنا إلى كلام ابن القيم رحمه الله المذكور آنفاً واستدلال الدكتور به
لوجدنا اختلافاً كبيراً وتبايناً واضحاً . وإليك بعض وجوه الاختلاف .

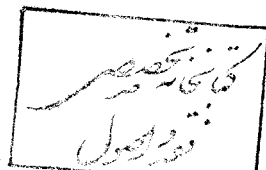
١ - إن الباب الذي يتكلم فيه ابن القيم رحمه الله هو باب القضاء وأهمية فقه
واقع القضية للقاضي ، والباب الذي يتكلم فيه الدكتور هو باب السياسة وبذلك
فهو يريد نقل الاستدلال من نطاق القضاء والقضايا المحددة إلى الواقع السياسي الذي
ليس له ضوابط ولا حدود والفرق واضح لدى طالب العلم .

٢ - إن فقه الواقع (فقه القضية ومعرفة أحوالها) ضروري للقاضي ومع هذا
فإن الفقهاء لم يشترطوا أن يكون القاضي فقيهاً بالواقع مع الحاجة إليه لأن هذا
الواقع ليس محدداً^(٢) .

ثم إنه كلما كان أعلم بالشرع وأصوله كلما قلت حاجته إلى فقه الواقع في
القضية .

(١) ذكرها ابن الجوزي في كتاب "الأذكياء" . وملخصها : أن امرأة أتت تشكي زوجها ففهم منها ما
لم يفهمه عمر ، وأمره عمر بسبب ذلك أن يقضي لها بقضاهيها فاعجب عمر بقضائه وفطنته فعينه
قاضياً في البصرة .

(٢) ومن كتاب الروض المربع قال : ويشترط في القاضي عشر صفات وهي : أن يكون بالغاً ، عاقلاً ،
ذكراً ، حراً ، مسلماً ، عدلاً ، سمياً ، بصيراً ، متكلماً ، مجتهداً وفي الأخير خلاف والراجح أنه لا
يشترط . قال شيخ الإسلام : وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان وتجب ولاية الأمتل فالأمتل إلى أن
قال : ولا يشترط أن يكون القاضي كاتباً أو ورعاً أو زاهداً أو يقظاً ! وهي الشاهد .

٣ - إن الدكتور لو تأمل كلام ابن القيم رحمه الله والأمثلة التي استدل بها لعلم أنها رد عليه بل هي صريحة في اتباع الشرع لا اتباع فقه الواقع . فالقصة الأولى^(١) التي ذكرها ابن القيم وهي قصة شاهد يوسف وكيف استدل بقدر القميص من دبر على براءة يوسف عليه السلام .

فإن ابن القيم لم يوفق في ضربها مثلاً وذلك لأنه قيل: إن الشاهد هذا طفل تكلم في المهدي، وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما وكذلك عن هلال بن يساف وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم أنه كان صبياً في الدار، واختاره ابن جرير . وقد ورد في حديث مرفوع قال ابن جرير : حدثنا الحسن بن محمد حدثنا عفان حدثنا حماد وهو ابن سلمة أخبرني عطاء بن السائب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تكلم أربعة وهم صغار ، فذكر شاهد يوسف)^(٢) .

وحزم به السهلي للحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر من تكلم في المهدي . والحديث المشار إليه هو الحديث السابق (تكلم أربعة وهم صغار منهم شاهد يوسف) .

والحديث أخرجه أحمد والبخاري والطبراني والبيهقي في الدلائل وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه وسكت الذهبي عنه وقال ابن كثير: إسناده لا بأس به . وحسنه الحفاظ في الفتح وصححه السيوطي في الدر المنثور والشيخ أحمد شاكر . والعلة فيه اختلاط عطاء بن السائب ولكن نص بعض الحفاظ على أن سماع حماد بن سلمة كان قبل الاختلاط . وتوقف فيه الألباني^(٣) لكنه قال : " ثم إن ظاهر القرآن

(١) من هنا تحول الكلام لنقاش ابن القيم رحمه الله في الأمثلة التي ساقها مستدلاً بها على أهمية فقه الواقع .

والحق أن الأمثلة التي ساقها صريحة في إتباع الشرع وليست من باب فقه الواقع .

(٢) انظر : تفسير ابن كثير .

(٣) السلسلة الضعيفة (٢/ ٢٧٣) .

في قصة الشاهد أنه كان رجلاً لا صبياً في المهد . إذ لو كان طفلاً لكان مجرد قوله إنها كاذبة كافياً وبرهاناً قاطعاً ، لأنه من المعجزات ، ولما احتيج أن يقول : "من أهلها" ، ولا أن يأتي بدليل حي على براءة يوسف عليه السلام ، وهو قوله : ﴿ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [يوسف: ٢٦-٢٧] . قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [يوسف: ٢٦-٢٧] . قلت : أولاً الطفل لم يقل إنها كاذبة حتى نقول إنها كافية ولكنه أرشد إلى دليل محسوس لحكمة وهذا ليس بغريب . فصاحب جريج لم يقل له أنت لست بأبي ولكنه قال : أبي راعي الضأن أو الغنم وسيعرفون ذلك أيضاً بالشبه والقرائن عندما أحاطهم إليه وهذا دليل محسوس أيضاً .

ثم إن السفي بيينة أقوى وأوقع في النفس من النفي بدونها، وفي عالم الجريمة الدليل الداخلي أقوى من الخارجي والمقصود بالداخلي ما كان من واقعها .

وتأمل قصة الذي كان يقاتل مع المسلمين أشد القتال ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار وهو الصادق المصدوق ومع ذلك فقد تبعه صحابيان يرمقانه حتى أصيب بجراحة فقتل نفسه . ولم يكن تتبع الصحابة له عن شك في خير النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه زيادة في اليقين ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .

وتأمل قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَّ لَيْطَمِينَ قُلُوبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٨] قال ابن كثير : "أحب أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة " . وقال البغوي : " ليس ذلك من الشك ولكن من قبيل زيادة العلم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال " .

قلت : مصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (ليس الخبر كالمعاينة)^(١) .

(١) أخرجه أحمد (٢٤٤٦) وغيره بسند صحيح .

وتأمل قصة الملكين اللذين تساءلا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : " إنه محبوب " - أي مسحور - وكان ذلك كافياً ولكن الآخر سأله : " من طبه " قال : " لبيد بن أعصم " ثم قال أيضاً : " في أي شيء " . قال : " في مشط ومشاطة وجُفّ طلعة ذكر " قال وأين هو ؟ قال : " في بئر ذروان " (١) .

ولذا نقول: إن إحالة شاهد يوسف عليه السلام مع أنها معجزة إلى أثر محسوس من واقع الجريمة هو بعض المعاينة ، ولا يزيد المعجزة إلا قوة، ثم هو يحو الشكوك ويردها . وفي الجملة هو من جنس الأمثلة المذكورة سابقاً وبهذا يتضح عدم وجاهة ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله .

فإذا صح أن الشاهد طفل وهو الراجح للحديث المذكور، كانت معجزة جعلها الله على لسان هذا الصبي لبراءة يوسف عليه السلام .

ولذلك لا يصلح أن يقاس عليها أو تضرب مثلاً مع باقي الأمثلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله .

أما القضية الثانية التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، فهي قصة سليمان عليه السلام وكيفية استدلاله في الحكم على أن الأم هي الصغرى، وذلك عندما قال : (ائتوني بالسكين حتى أشق الولد بينكما) فقالت الأخت الصغرى: لا تفعل بل هو ابنها . فعلم بذلك أنها أمه لأن الأم لا يطاوعها قلبها في قتل ابنها (٢) .

وقد نسي ابن القيم أن هذا فهم من الله آتاه سليمان وذلك بقوله سبحانه: ﴿ فَفَقَّهَمْنَاهَا سُلَيْمٰنَ ۖ ﴾ [الأنبياء: ٧٩] .

ملحوظة : أن فهم سليمان كان في مسألة الغنم التي نفشت في الحرت.

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الطب ، باب السحر .

(٢) القصة في الصحيحين ، البخاري ، كتاب الأنبياء ، باب (ووهبنا لداود) . ومسلم ، كتاب الأفضية،

باب (اختلاف المجتهدين) .

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : " قلت : أما الأنبياء عليهم السلام فكلهم معصومون مؤيدون من الله عز وجل وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف " .

ولذلك نقول : لا يقارن حكم الأنبياء بحكم غيرهم من الناس ؛ لأنهم معصومون وغيرهم غير معصوم .

وبالجملة فحكم سليمان عليه السلام كان تفهيماً من الله كما هو نص الآية وليس من فقه الواقع في شيء .

أما القصة الثالثة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله ، فهي كيفية توصل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى استخراج كتاب حاطب^(١) من المرأة التي حملته بقوله لها لما أنكرته : لتخرجن الكتاب أو لنجردنك .

أقول وبالله التوفيق :

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: ٥٠] .

فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ، وإنما يتبع ما يوحى إليه كما هو ظاهر الآية وكما دلت عليه آيات أخر .

ولذلك ما كان للرسول عليه الصلاة والسلام ليعلم عن كتاب حاطب الذي أرسله مع المرأة ، لولا أن أوحى الله إليه بذلك .

وكذلك علي رضي الله عنه ما كان ليعلم عنه لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك ، وأمره أن يلحق بالمرأة .

(١) هو الصحابي حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه ، من أهل بدر وقصته مشهورة وهي في الصحيحين ، البخاري ، كتاب الجهاد ، باب : الجاسوس . ومسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب : من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم .

قال علي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد وقال : (انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها) .

وعليه فإن فعل علي رضي الله عنه مع المرأة إنما هو طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام وتصديقاً له . وهذا يتضح بقوله كما في إحدى الروايات المذكورة في كتب السيرة^(١) : إني أحلف بالله ما كذب رسول الله وما كذبنا يعني في تصديقنا للرسول عليه الصلاة والسلام .

والخلاصة : أن علياً رضي الله عنه اتبع الشرع وذلك بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بتنفيذ المهمة التي أمره بها . وليس لفقه الواقع دخل في ذلك .

وليست القصة الرابعة التي ذكرها ابن القيم عن أخواتها ببعيد . الزبير بن العوام (وتعذبه أحد ابني أبي الحقيق بأمر^(٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دهم على كثر حيي لما ظهر له كذبه في دعوى ذهابه بالإنفاق بقوله : المال كثير والعهد أقرب من ذلك) .

أقول وبالله التوفيق :

قصة تعذيب الزبير رضي الله عنه لابن أبي الحقيق مأخوذة من كتب السيرة ولم ترد في شيء من كتب الصحاح أو السنن . ولكن أورد أبو داود في سننه حديثاً ولم يذكر فيه قصة التعذيب فقال في حديث ابن عمر رضي الله عنه : (إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض ، وأجأهم إلى

(١) انظر سنن البيهقي (١٤٧/٩) .

(٢) قال ابن القيم رحمه الله : " إن الزبير عذب ابن أبي الحقيق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم " . وما دام أنه بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فلا أدري لماذا جعله من فقه الواقع . وغاية ما في الأمر أنه امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن فقهاً منه رضي الله عنه . وقد كرر ابن القيم القصة في كتاب " بدائع الفوائد " وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الزبير بذلك .

قصورهم ، فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة ، ولهم ما حملت ركابهم ، على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً ، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد ، فغيبوا مسكاً لحبي بن أخطب ، وقد كان قتل قبل خير ، كان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضير ، فيه حليهم ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعية^(١) : (أين مسك حيي بن أخطب ؟) قال : أذهبته الحروب والنفقات ، فوجدوا المسك ، فقتل ابن أبي الحقيق وسي نساءهم وذرايرهم وأراد أن يجليهم : فقالوا يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا لك ، ولكم الشطر ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعير^(٢) .

أما أبو رافع عبد الله بن أبي الحقيق ، ويقال : سلام بن أبي الحقيق فقد روى البخاري في صحيحه قصة قتله فقال : (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطاً إلى أبي رافع ، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلاً وهو نائم فقتله)^(٣) .

وقد روى الحافظ البيهقي حديث أبي داود وزاد عليه : (فدفعه - يعني - ابن أبي الحقيق - رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب ، وقد كان حيي قبل ذلك دخل خربة فقال : قد رأيت حياً يطوف في خربة هاهنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة ، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي الحقيق)^(٤) .

وقد يقول قائل : ها هو الحافظ البيهقي ذكر قصة تعذيب الزبير رضي الله عنه لابن أبي الحقيق . (على فرض صحة الحديث) .

(١) هو عم حيي بن أخطب .

(٢) أخرجه أبو داود ، كتاب الخراج والإمارة ، باب : حكم أرض خير ، وقال الألباني : صحيح .

(٣) أخرجه البخاري ، كتاب المغازي ، باب : قتل أبي رافع .

(٤) أخرجه البيهقي (١٣٧/٩) ولكن في سنده نظر لأن حماد بن سلمة شك عن يرويه .

أقول نعم :

ولكن لم يوجد المسك بناءً على اعتراف ابن أبي الحقيق لأن رجلاً^(١) ذكر لهم أي للمسلمين - أنه رأى ابن أبي الحقيق يطوف بالخربة فذهبوا فطافوا بها فوجدوا المسك.

وابن القيم نفسه ذكر ذلك في زاد المعاد فقال : " فدفعه رسول الله إلى الزبير ، فمسه بعذاب وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال : قد رأيت حياً ، يطوف في خربة ها هنا ، فذهبوا ، فطافوا ، فوجدوا المسك في الخربة ، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي الحقيق " ، وقد ذكر ابن القيم أن الذي اعترف عليهم بالمال هو ابن عم كنانة ، وكنانة هو ابن أبي الحقيق^(٢) .

وقال ابن كثير نقلاً عن ابن إسحاق: "فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال لرسول الله: إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة: أرايت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال: نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كتهم^(٣). وذكر أيضاً أن أبي الحقيق عذب في بعضه ولكنه لم يذكر أنه اعترف بشيء .

وبالجملة فإنه لو صح تعذيب الزبير رضي الله عنه لابن أبي الحقيق، فإنما ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن القيم نفسه بقوله : وكما توصل الزبير بن العوام بتعذيب أحد ابني أبي الحقيق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما عند ابن اسحاق .

أما القصة الأخيرة أو المثال الأخير الذي ذكره ابن القيم رحمه الله فهو قصة السنعمان بن بشير رضي الله عنه عندما ضرب المتهمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهم، فإن ظهر وإلا ضرب من أتهمهم كما ضربهم ، وأخير أن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(١) قد يكون عمّ حيي .

(٢) زاد المعاد (٣٢٦/٣) طبعة مؤسسة الرسالة .

(٣) البداية والنهاية (٣ / ٢٠٠) ، طبعة دار الريان .

قبل أن أبدأ الكلام عن هذه القصة أذكرها بتمامها ليكون القارئ على

بينة.

قال أبو داود : حدثنا عبد الوهاب بن نحدة ، ثنا بقية ، ثنا صفوان ، ثنا أزهر بن عبد الله الحراري ، أن قوماً من الكلاعيين سرق لهم متاع ، فاتهموا أناساً من الحاكة ، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، فحبسهم أياماً ثم خلا سبيلهم ، فأتوا النعمان فقالوا : خلّيت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان!! فقال النعمان : ما شئتم ، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك ، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم ، فقالوا : هذا حكمك ؟ فقال : هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم [قال أبو داود : إنما أرهبهم بهذا القول ، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف]^(١) .

ولعل القارئ الكريم علم أن النعمان بن بشير رضي الله عنه صرح بأن الحكم هو حكم الله ورسوله كما هو نص الحديث . وبذلك يكون فقه النعمان رضي الله عنه من باب الفقه في الدين، وليس من باب الفقه بالواقع .

ويؤيد ذلك أيضاً ما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير في مسألة من يزني بجارية امرأته .

حيث قال النعمان عندما كان أميراً على الكوفة ورفعت إليه القضية : (لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة : وإن لم تكن أحلتها رجمتك)^(٢) .

(١) أخرجه أبو داود ، كتاب الحدود ، باب: امتحان السارق في الامتحان بالضرب . والنسائي ، كتاب الحدود ، باب: امتحان السارق ، قال الألباني : حسن .

(٢) أخرجه أبو داود ، كتاب الحدود ، والترمذي وابن ماجه أيضاً ولكن الحديث ضعيف أعل بالاضطراب والانقطاع وقد أوردته لأن أحمد وإسحاق احتجا به كما ذكر ذلك الترمذي . وكثيراً ما يوجد في أقوال الصحابة قولهم عن أشياء هذا حكم الله ورسوله وهو من هذا الباب .

وحكم النعمان في هذه المسألة لأنه يعلم نص حكمها من الشرع وليس لفقه الواقع دخل في ذلك . ولولا الإطالة لضربنا أمثلة هي أقرب من الأمثلة التي ذكرها ابن القيم، ومن شاء فليُنظر في حكم عمر على من وقع على جارية امرأته وحكمه على من عرض بالقذف^(١) .

والخلاصة :

أن المتأمل المنصف لما قلناه يعلم أن الأمثلة التي ساقها ابن القيم رحمه الله صريحة في اتباع الشرع بلا تكلف وليس لها علاقة بما يسمى فقه الواقع.

وليس ابن القيم معصوماً كما قال ابن عباس رضي الله عنه : (كل يؤخذ من كلامه ويسترك إلا صاحب هذا القبر) يريد الرسول عليه الصلاة والسلام . وقال أيضاً : (يوشك أن تتزل بك حجارة من السماء . أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر)^(٢) .

وفي الصفحة نفسها (٣٧) قال :

[بينما نجد أن الفتوى التي تصدر من علمائنا مبنية على تصور تام للأوضاع الجارية ، وفقه عميق للمستجدات تكتسب أهمية قصوى ، ولا تدع مجالاً لطاعن أو مخالف] .

أقول : الحمد لله .

إن الدكتور بهذا الكلام ألزم نفسه إلزامات عديدة لا يستطيع أن يتخلص من أحدها فضلاً عن أن يتخلص منها جميعاً .

ولنبداً معه على أنه يريد بـ " علمائنا " أعضاء هيئة كبار العلماء .

(١) وكلها مذكورة في الموطأ للإمام مالك . وغيرها كثير .

(٢) أثار ابن عباس أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/٢٣٩) . وأصله في مسند الإمام أحمد وقال عنه أحمد شاكر صحيح الإسناد .

إن علماءنا الكبار - والحمد لله - محل ثقة لدى طلاب الحق من الخاصة والعامّة في مشارق الأرض ومغاربها ، وعدالتهم ظاهرة ، ولا ينازع في ذلك إلا صاحب هوى أو غير منصف، وسيرتهم مكشوفة ومعروفة لدى عموم الناس. ولم يتبين لي أنا شخصياً من حضور دروسهم ومحاضراتهم أنهم أمروا طلابهم بمتابعة التليفزيون والإذاعة والمجلات السياسية أو الاهتمام بالتقارير السياسية أو قراءة كتب السياسيين ومتابعة تحليلاتهم .

إلى غير ذلك مما ذكره الدكتور في مصادر فقه الواقع . بل كانوا وما زالوا يحذرون طلاب العلم عن كل ما يشغلهم من هذه الأمور ، عن طلب العلم الحقيقي وهو علم الكتاب والسنة ولهذا فإن فتاواهم صارخة بالتحذير من كل أمر شره أكثر من خيره وضرره أكبر من نفعه . ولو أخذنا التليفزيون مثلاً على ذلك ، الذي جعله الدكتور ناصر من أهم المصادر لفقه الواقع لوجدنا الفتاوى الكثيرة من علمائنا في تحريمه والتحذير منه . فهذا هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول فيه : " وأما التليفزيون فهو آلة خطيرة وأضرارها عظيمة كالسينما أو أشد . وقد علمنا من الرسائل المولفة في شأنه ومن كلام العارفين به في البلاد العربية وغيرها ما يدل على خطورته وكثرة أضراره بالعقيدة والأخلاق وأحوال المجتمع ، .. " إلى أن قال : " ولا شك أن ما كان بهذه المثابة وترتب عليه هذه المفساد يجب منعه والحذر منه وسد الأبواب المفضية إليه، فإذا أنكره الإخوان المتطوعون وحذروا منه فلا لوم عليهم في ذلك لأن ذلك من النصيح لله ولعباده . ومن ظن أن هذه الآلة تسلم من هذه الشرور ولا يبيث فيها إلا الصالح العام إذا روقبت فقد أبعد النجعة وغلط غلطاً كبيراً ، لأن الرقيب يغفل ... " (١) .

وكذلك صدرت فتوى من فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله مفادها التحريم بعد أن قدم كلاماً نفيساً في ذلك (٢) . وغيرهم كثير .

(١) انظر : كتاب الكواشف الجلية لأخطاء بعض الكتاب .

(٢) انظر : كتاب الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتليفزيون تأليف مروان كجك ص (٢٦٢ - ٢٦٥) .

والجميع يعلم فتاوى علمائنا المتناثرة هنا وهناك بشأن التلفزيون ، وليس مقصودي أن أجمع كل ما قيل فيه من فتاوى لأنه أمر ظاهر .

والغريب أن الدكتور نفسه في بعض أشرطته صرح بأنه حرام ولا يجوز إبقاؤه في البيت وإليك بعضاً مما قاله :

قال في شريط " أسباب تخلف المسلمين ^(١) " : " إلى من عندهم هذا الجهاز في بيوتهم ما دمتم بليتم وبلوتم أنفسكم بإدخال هذه الأجهزة إلى بيوتكم) وقال في شريط التوحيد أولاً : " تجد بعض الناس يخاف من زوجته أكثر من خوفه من الله . نأتي لبعض الناس فنقول له : لماذا جئت بالتلفزيون والفيديو إلى بيتك ؟ قال : والله ، أنا أرى أنه حرام) . ثم قال (ناصر) : طيب يعني يعلم أن الله حرم هذا ، طيب إذا كنت تعلم أن الله حرم هذا فلماذا جئت به إلى بيتك ؟ ! قال : ماذا أفعل بزوجتي . ماذا فعلت به زوجته هددته " ^(٢) .

وهذا تناقض من الدكتور ، لأن ما حرم استعماله حرم اقتناؤه عند الجمهور ويشمل الحكم جميع المكلفين . ولا يكون حراماً على أناس حلالاً لغيرهم وطلاب العلم هم أولى الناس بالابتعاد عن الحرام . وإلا فكيف يصح أن يكونوا قدوة لغيرهم ؟!

وبالجملة فإن علماءنا الأفاضل ليسوا من أهل الاعتكاف على شاشات التلفزيونات وحاشاهم عن ذلك . وليسوا من أهل الاشتغال بالإذاعات وما يقال فيها . وهم أيضاً ليسوا ممن يجلسون الساعات والساعات لتقليب صفحات الجرائد والمجلات ، أو قراءة نشرات وكالات الأنباء وغيرها . بل أوقاتهم محصورة بين طلب

(١) في شريط أسباب تخلف المسلمين ، ذكر أسباباً كثيرة ولم يذكر منها : جهلهم بفقه الواقع . وفي شريط فقه الواقع جعل الجهل بفقه الواقع أهم أو أول أسباب تخلف المسلمين !

(٢) قال في هذا الشريط : إن بلادنا هذه تنتشر فيها الخرافات والبدع والشركيات ، وقال : إن دروس التوحيد قليلة ولا تكفي : ولا أعلم لماذا لم يشمر هو عن ساعد الجد ويدرس التوحيد ما دام أنه يعرف أهميته ويترك الأمور التي لا تنفع المسلمين بل تضرهم .

العلم ونشره أو بالجلوس للإفتاء وإرشاد الناس ومع ذلك هم فقهاء في الواقع كما اعترف الدكتور نفسه بذلك حيث قال : " بينما نجد أن الفتاوى التي تصدر من علمائنا مبنية على تصور تام للأوضاع الجارية ، وفقه عميق للمستجدات تكتسب أهمية قصوى ، ولا تدع مجالاً لطاعن أو مخالف " وهذا الكلام منه طيب . ولكن لا أعلم لماذا انتقد هو ومن على منهجه فتواهم بجواز دخول الجيوش الغربية للمساعدة أثناء حرب الخليج ؟ وكذلك انتقاده لفتوى الشيخ ابن باز في جواز الصلح مع اليهود ؟

ونعود فنقول : إنهم إذا كانوا بهذه المثابة ، وهم كذلك فلا حاجة إذاً لمصادر فقه الواقع الإعلامية أو السياسية^(١) التي ذكرها الدكتور . وعلى من أراد أن يكون مثله أن يسلك مسلكهم ويتهج طريقته .

وبذلك يتضح أن فقه الواقع الذي ذكره الدكتور ناصر لا يقدم ولا يؤخر ، بل هو عبء على طالب العلم ويشغله عما هو أهم منه . وأثبتنا من خلال الكلام اليسير عن سيرهم أنهم كانوا علماء موثقاً بهم وفتاواهم ، بل هم مقدمون على غيرهم عند العامة والخاصة من غير أن يكون لهم اهتمام بمصادر فقه الواقع التي ذكرها الدكتور .

ولك أن تتساءل كيف أنه صور لنا في كتابه أنه لا يمكن لأحد فقه الواقع إلا إذا تعاطى المقومات والمصادر التي ذكرها ، ومع ذلك يقول : إن علماءنا فقهاء بالواقع مع أن كثيراً منهم يجرمون بعض تلك المصادر أو يقولون بكرهاتها فضلاً عن تعاطيها . وفي الوقت نفسه أيضاً يوجه الرسالة إليهم مع انتقاداته الكثيرة لكثير من فتاواهم .

ولكنني أظن أن العلماء الذين يقصدهم الدكتور ناصر بقوله : " بينما نجد الفتاوى التي تصدر من علمائنا ... " هم علماء نصبهم الدكتور لهذا المنصب ، وغير العلماء الذين تكلمنا عنهم (أعني أعضاء هيئة كبار العلماء وأمثالهم) .

(١) لأن علماءنا لم يهتموا بها ، ولم يلقوا لها بالاً .

والذي دعاني إلى القول بهذا عدة أسباب أذكر بعضها :

١ - أن الدكتور أكثر الوقيعة في العلماء إبان صدور فتواهم بجواز دخول جيوش التحالف إلى المملكة أثناء أزمة الخليج . فراح يؤلب الشباب على العلماء ويهيجهم وينتقد فتاواهم ويطعن فيها ويرميهم بقله الفقه في الواقع وأن فتواهم : إنما هي إرضاء للدولة . وأنهم سلموا بلاد المسلمين إلى الأعداء ، وغير ذلك من الكلام المعروف . وقد نقل عنه هذا الكلام كثير من طلابه ومجالسيه ، حتى أخبرني بعضهم أن كلامه خروج على السلطان أو يسبب الخروج عليه .

٢ - أن كتاب فقه الواقع : لم يأت إلا بعد الفتوى . وهو انتقاد غير مباشر لأنه لا يستطيع المواجهة ولكنه أراد بهذا الكتاب أو المحاضرة والله أعلم أن يعطي الشباب ولا أقول طلاب العلم حجة واهية مرفوضة ضد علمائهم .

٣ - رميه طلاب العلم الشرعي بفرية عظيمة وهي قوله : " اسمحوا لي أن أقول : إن العلمنة دخلت على بعض أو على كثير من طلاب العلم^(١) . وحثته في ذلك أنهم لم يتكلموا في السياسة وفصلوها عن الدين^(٢) .

أقول : إن العلمنة (مفهومها المعروف) كفر ، فكيف يرمي طلاب العلم بها ! وإذا دخلت العلمنة على طلاب العلم فإن غيرهم قد باضت وفرخت في قلوبهم ولكن طلاب العلم الشرعي الصحيح يتبعون السياسة الشرعية وليس سياسة المقاهي والمنتديات الشبابية والخلوات البرية بخلافه هو ومن على شاكلته . ولا أقول عن هذه الفرية وهي رمي طلاب العلم بالعلمنة إلا ﴿ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٦] .

٤ - قوله في شريط فقه الواقع : " مع كل أسف الآن اسمحوا لي أن أقول : إن أحد الكتاب المشهورين كتب عن علمائنا يقول : (علماء أجلاء فضلاء) هناك

(١) وهذه الكلمة تشمل طالب العلم ، والعالم لأن العالم أيضاً طالب علم والعلم ليس له نهاية .

(٢) من شريط فقه الواقع.

علماء نستفيد من بركتهم ، ولا نأخذ فتواهم في السياسة . من أين نأخذ الفتوى منك ومن أمثالك . إنه يزدرى علماءنا . إنه يزدرى علماءنا يا إخوة مع كل أسف^(١) . إذا وجد العالم الفقيه بأحكام الشريعة ، وبأحكام السياسة بفقهِه الواقع^(٢) هذا يوجد مهابة في نفوس الأعداء " .

وهذا طعن غير مباشر والقارئ اللبيب علم مقصودي من غير كلام . ولكن مع هذا سأبينه حتى يتضح للجميع .

عندما ذكر أن أحد الكتاب يزدرى علماءنا ثم أتبعها بعبارة : " إذا وجد العالم الفقيه بأحكام الشريعة ، وبأحكام السياسة بفقهِه الواقع هذا يوجد مهابة في نفوس الأعداء " .

وهذا يعني أن العلماء ليس عندهم فقه واقع لهذا فقد وقع الكاتب فيهم ، فلو كانوا فقهاء شرع وفقهاء واقع لأوجد ذلك مهابة في نفوس الأعداء كما يقول ، فلما كانوا جهالاً بالواقع لم يكن لهم مهابة ، مما أدى بهذا الكاتب أيضاً إلى أن يقع فيهم . كما هو واضح^(٣) .

ومما قاله في الشريط نفسه (فقه الواقع) وهو تأكيد للفقرة السابقة تحت عنوان: الآثار الإيجابية، وهي قوله :

" استخفاف الأعداء بالعلماء والدعاة . الآن كثير من الأعداء والله يستخفون بنا وبعلمائنا وبمبشائنا^(٤) . ثم قال : الآن إذا اجتمع العلمانيون في مجالسهم ، إذا اجتمع الحداثيون في مجالسهم بدأوا يغمزون ويلمزون فيكم [قدم من كان عنده على

(١) والقصد من هذا معروف وهو أنهم لا يفقهون الواقع يتضح ذلك من سياق كلامه .

(٢) قد ذكرنا سابقاً أنه يرى أن فقه الواقع هو علم السياسة ، وهذا دليل آخر على ذلك .

(٣) ويؤيد هذا قوله في ص (٩) " وأيقنت أن فقه الواقع علم هجره الكثير من طلاب العلم ورواد الصحوة " وإذا لم يكن العلماء رواد الصحوة فمن يكون إذاً ؟!

(٤) إن تكرار هذا الكلام بمناسبة وبغير مناسبة يدل على القصد وهو الطعن غير المباشر . والله أعلم .

العلماء] وفي علمائنا وفي مشايخنا الله أغلقوا هذا الطريق عليهم " . أي تعلموا أنتم فقه الواقع ولا تكونوا كهؤلاء العلماء الذين استخف بهم الأعداء لجهلهم بفقه الواقع .

٥ - قال أيضاً تحت عنوان الآثار السلبية لعدم فقه الواقع في الشريط نفسه : " إن هذا يؤدي (يعني عدم فقه الواقع) إلى خلو الساحة من العلماء والدعاة العالمين بمشكلات الأمة ومآسيها . فقه الواقع يوجد العلماء الصادقين المخلصين المثابرين ، وفقه النص وحده لا يكفي كما قلت " .

لاحظ أن فقه الشرع في نظره لا يكفي ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)^(١) . فإن قال : أنا أقصد فقه الواقع من الدين ، نقول له : لماذا إذاً فصلت بينهم ؟ فجعلت علماء شرع وعلماء واقع .

ثم لاحظ قوله : إن فقه الواقع يوجد العلماء الصادقين المخلصين المثابرين أما فقه الشرع فهو لا يكفي في نظره ، ولا يوجد علماء صادقين مخلصين مثابرين كما قال . وأخشى أن يكون قصده أن فقه الشرع وحده لا يوجد إلا علماء منافقين مدهنين غير مباليين بالدعوة .

وهذا مفهوم المخالفة لكلامه . ولا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل وإلى الله المشتكى . ثم أذكرُ الدكتور وغيره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)^(٢) .

٦ - قال في كتاب الحكمة^(٣) ص (٥٦) ما نصه :

(١) تقدم تحريجه .

(٢) أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب: كيف يقبض العلم .

(٣) كتاب للدكتور ناصر طبعته دار الوطن للنشر .

" يعاقبون المفطر في رمضان ، ولكنهم لا يزيلون مظاهر الشرك ولا يأمرّون بالصلاة ، فضلاً عن أن يعاقبوا تاركها . يقرأون القرآن في الإذاعة ، وينقلون خطبة الجمعة في التلفزيون ، ولكنهم يتحاكمون إلى شريعة الطاغوت " (١) .

ما أشنعه من كلام، وهل نحن في هذه البلاد نتحاكم إلى شريعة الطاغوت وهل العلماء موافقون على التحاكم إلى شريعة الطاغوت؟! ولكن ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ [الكهف: ٥] وهل يستطيع طالب علم أن يقول مثل كلامه؟ ولكنه قلة العلم والهووى . وإلا فإن جماعة التكفير والهجرة التي لا يعلم مدى انحرافها إلا الله لم تقل مثل كلام الدكتور عن هذه البلاد .

كذلك فإن همته الأولى وهي أنه لا يؤمر بالصلاة ولا يعاقب تاركها . هذا كلام يخالف الحقيقة فإن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة بواجبها ، بل إننا نخشى من غلو بعض أفرادها في هذا الجانب .

٧- قال أيضاً في كتاب الحكمة المذكور ص (٥٧) وتحت عنوان: الخلط في مفهوم الفتنة ؛ قال : " حتى أصبح سيفاً مصلتاً (يعني خوف الفتنة) على رؤوس الداعين إلى الله ، الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، فكلما أمر أمر بمعروف ، أو نهى ناه عن منكر ، قيل له: أنك تثير الفتنة ، ولم يعلم أولئك أنهم في الفتنة سقطوا ، وكان من نتيجة هذا الأمر ، أن استمرت الأمة تقدم التنازلات الواحد تلو الآخر ، وبعض الدعاة ساكتون أو مسكتون خوف الفتنة حتى ضرب الكفر أوتاده في بلاد المسلمين وهذه هي الفتنة الحقيقية .

(١) لا يقل قائل أنه يريد غير هذه البلاد (المملكة) لماذا؟ لأن السياق من أول الصفحة يدل على هذا ، ثانياً : ليس هناك دولة في العالم الإسلامي تعاقب المفطر المحجر في رمضان إلا هذه الدولة . ثالثاً : قوله في الصفحة نفسها: وينفعلون إذا خرجت امرأة سافرة عن وجهها . ولا يغضب الناس عموماً عن مثل هذا العمل إلا في هذه البلاد . رابعاً : قوله: ولكنهم يتجاهلون دخول اليهود والنصارى والوثنيين إلى بلاد المسلمين وإقامتهم بين ظهرانيهم ، يعني الجيوش الأمريكية وغيرها أثناء أزمة الخليج ووجودها في هذه البلاد ولأن اليهود والنصارى هم من السكان الأصليين لأكثر الدول الإسلامية .

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٣] .

والمقصود بهذا الكلام هم العلماء لأنهم هم الذين يأمرون الدعاة وغيرهم بعدم إثارة الفتنة والرفق في الأمور وتجنب الأمة المخاطر، وهم الذين أوقفوا بعض الدعاة لما سمعوا منهم الكثير من المقالات التي من شأنها إثارة الفتنة .

فها هو الدكتور ناصر يلومهم على هذا وهو يدعي الحكمة ، بل جعلهم في الفتنة ساقطين ، والعياذ بالله . وجعلهم السبب في تنازلات الأمة أمام أعدائها . ولا حول ولا قوة إلا بالله .

٨- وقال أيضاً في كتاب الحكمة ص (٨٧) تحت عنوان النقد وبيان الأخطاء :
"وطائفة أخرى اعتبروا النصيحة فضيحة، والتنبيه عن الأخطاء تجريحاً ، وجعلوا لبعض الأفراد والهيئات والجماعات قداسة لا تمس ، ومنحوهم حصانة لا ترفع ، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم" .

ولكن نقول لك يا دكتور: فرق بين النصيحة وبين الفضيحة واحكم على نفسك. فهل الذي استعملته مع العلماء هو طريق النصيحة؟ أم هو طريق التشهير والانتقاص والطعن عند الصغير والكبير.

والذي يظهر أن مقصوده بالهيئات ، هيئة كبار العلماء لأنه لا يوجد في هذه البلاد سواها. ومعلوم من المقصود بالجماعات إنها الجماعة السلفية الذين يدعون إلى المنهج السليم القويم الذي هو منهج السلف الصالح .

أريد أن أذكر الدكتور بأن علماءنا لم يجعلوا لأنفسهم حصانة ولا قداسة ولا يرضون بذلك . وأيضاً فإن طلاب العلم لم يمنحوهم هذه الصفات . وإن علماءنا على أتم استعداد لتقبل النصيحة من أي ناصح مخلص ، وصدورهم رحبة لأي مناقشة ولم يسكنوا في قصور عاجية بحيث لا يمكن إيصال النصيحة إليهم فإنهم في المساجد يدرسون ، وبعضهم في الجامعات يحاضرون ، بل إنهم هم الذين يستغلون تجمعات الناس ، ويذهبون إليهم لنشر العلم ، والدعوة إلى الله . وهذا أمر واضح.

ثم إن احترام العلماء ، وتوقيرهم مطلب شرعي ، ولسنا بهذا نمنحهم حصانة لا ترفع وقداسة لا تمس كما ذكر الدكتور ، ولكننا نرفض تطاول الجهال ، وصغار طلبة العلم عليهم . لما لهذا الأمر من أضرار لا تحمد عقباه .

وفي ختام هذه الفقرة أقول : إن ما قرأت من عبارات الدكتور هي فقط من محاضرتين ، فما بالك لو تتبعت جميع محاضراته ودروسه فإنك ستجد فيها الكثير والكثير . نسأل الله لنا وله الهداية .

وإنمأماً للفائدة فإنني أقول : لست الوحيد الذي لفتت نظره هذه القضية ، بل وجدت كلاماً للكاتب جمال سلطان في أحد كتبه^(١) موافقاً لما قلناه ، ولكنه بشكل أعم وصورة أوسع ، أستسمح القارئ الكريم في نقله وإن كان فيه بعض الطول .

قال في كتابه : "هذه الفلول الفكرية التي دلفت إلى الساحة الإسلامية ، قد عايشت - في حياتها السابقة - مناخاً فكرياً ونفسياً وأخلاقياً ، تصوغه لغة الالتواء والمداهنة ، والخداع ، والنفاق الفكري والسلوكي ، وهي - من ثم - لا تستطيع أن تفصل بين الحوار الفكري وبين التكتيك السياسي - كما سيأتي بيانه - كما أنها لا تدرك أن ثمة قواعد أخلاقية وقيماً عليها تضبط حركة الحوار الفكري ، وتضمن إبراز وجه الحق من بين آراء الخصماء ، لأنها ألقت " الحوار " على الطريقة " الانقلابية " أي العمل على أساس تشويه أصحاب الرأي المخالف ، تمهيداً لإزاحتهم نهائياً من قيادة وتوجيه الصحوة الإسلامية فكرياً . لقد فهمت هذه الطوائف ، واستوعبت أن الخيار الإسلامي ، هو وحده المنوط به قيادة الأمة في المستقبل - بإذن الله - ولما كانوا يشعرون في ذواتهم بل ويجهرون بأنهم وحدهم الممثلون " للعقلانية " الإسلامية ، وأنهم وحدهم ، الممثلون " للاستنارة " الدينية ، وأنهم - وحدهم - الذين يفهمون أصول " اللعبة " !!

(١) كتاب أزمة الحوار الديني ص (١١ - ١٣)

فقد رأوا - بالتالي - أن التحدي الأكبر لهم ، ليس في القدرة على التحاور مع علماء الأمة ، وإنما في كيفية إزاحة علماء الأمة ودعائها ورموزها الإسلامية ، لكي يتبوأوا هم ريادة العمل الإسلامي فكراً وممارسة ، وهم لا يستخفون بهذا الأمل وإنما هم يجهرون به الآن من خلال المنتديات التي يشاركون فيها أو الأبحاث التي يطرحونها ، أو المقالات التي ينشرونها هنا وهناك".

ثم ذكر كلاماً حول من يسمون أنفسهم أصحاب " الفكر الإسلامي المستنير". وقال : "هناك فريق منهم يطلقون على ذلك الاتجاه اسم " الوسطية " (١) الإسلامية ، وهم من ثم " الوسيطون " في الفكر الإسلامي المعاصر ، وغير ذلك من اصطلاحات وشعارات ، توحى - من طرف خفي - إلى نزوع أصحاب هذا الاتجاه إلى نفي الآخرين ، وتحييد علماء الأمة ورموزها الإسلامية الكبيرة ، وذلك تمهيد ضروري لتحقيق " الانقلاب " الفكري المنشود ، في قيادة وتوجيه الصحو الإسلامية الجديدة .

وغني عن البيان - أيضاً - أن هذا الاتجاه يلقي ترحيباً ودعماً من أجهزة ذات سلطان نافذ في بعض ديار الإسلام ، بوصفه التيار المأمول فيه أن يحقق حلم التعايش بين الفكرة الإسلامية والقيم الغربية التي اخترقت - في غفلة - المجتمع الإسلامي ، وذلك واضح من تأمل المساحات الإعلامية المتاحة لذلك الفصيل ، والمراكز الاستشارية الهامة التي يتبوأونها في المؤسسات الثقافية والدينية الرسمية .

ولذلك فإنك تجد في هذه الفترة من الزمن ترويجاً هائلاً لما يسمى بفقہ الواقع، ويتم عرضه مزخرفاً ملمعاً إما بالخطبة الحماسية أو المحاضرات الفكرية أو الكتابات النظرية .

(١) البرهان على أن هذا الاتجاه هو السائد على دعاة اليوم ، كثرة المحاضرات في الوسطية المزعومة .
والواقع شاهد على ذلك فكم من محاضرة أقيمت تحت هذا العنوان .

ولكن ليعلم شباب الصحوة أن هذا الأمر مزلق خطير ، ومنعطف حاد من شأنه أن يحول مسار الصحوة عن طريقها الصحيح ، وأحذرهم - أيضاً - من الانخداع ببريقه المزيف، فهو أشبه ما يكون بالسراب يتعلق الإنسان به ، ولا وجود له . وقد ضرب الله في هذا مثلاً فقال سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ۖ ﴾ [النور : ٣٩] .

ثم هل يعقل أن ينشر الأعداء خططهم ضد الإسلام وأهله في وسائل الإعلام، حتى يأتي أهل الإسلام فيبطلوها ؟

إن مكر الأعداء عظيم ^(١) وهو دائماً - في الخفاء . ولذلك لما أرادت قریش أن تمكر بالرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله سبحانه هو الذي تولى المكر بهم فقال: ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴾ [الأنفال : ٣٠] . قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: " أي فمكرت بهم بكيدي المتين حتى خلصتك منهم " .

ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾ [الزخرف : ٧٩] . فالله هو الذي يبرم للمؤمنين .

وفي ص (٣٨) صنف الدعاة إلى فريقين:

١ - فريق [لديهم إدراك لواقعهم ، ولكنه لم يبن على أصول شرعية متكاملة ، ..] إلى أن قال: [ولم يحققوا أهدافهم التي أعلنوها وهي إقامة حكم الله في الأرض] .

(١) قال سبحانه في مكر قوم نوح : ﴿ وَمَكُرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ﴾ [نوح : ٢٢] . قال مجاهد: عظيماً .

وقال سبحانه في مكر قوم إبراهيم ﴿ وَإِنْ كَانَتْ مَكْرُهُمْ لِنَزُولِ مِنِّي الْجِبَالِ ﴾ [إبراهيم : ٤٦] .

٢- [وآخرون لديهم علم شرعي ، ومنهج سليم في الجملة ، ولكنهم لا يفقهون الواقع ، ولا يتعاملون مع المرحلة التي يعيشونها فتخطوا في أسلوب دعوتهم ، وتعجلوا الشيء قبل أوانه ، ولا يفرقون بين المنهج والأسلوب] ، إلى أن قال : [ومن أجل التخلص من هذه السلبيات والأخطاء لابد أن تكون الدعوة إلى الله مبنية على أسس شرعية مستمدة من الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة ، ومن ذلك فقه الواقع] وأخيراً قال: [نجنب الدعوة وأتباعها المزلق والمخاطر والانحراف] .

أقول : الصنف الأول لن نتكلم عنهم لأنهم ليسوا من أهل هذه البلاد باعتبار أنهم لم يحققوا إقامة حكم الله في الأرض، هذا الاحتمال الظاهر من كلامه وإن كان قبل هذا قد عرّض بهذه البلاد في كلام شنيع .

أما الصنف الثاني فهم من أهل هذه البلاد لسببين :

* الأول : أن علماءنا الأفاضل - حفظهم الله - هم الذين جعلوا المنهج والأسلوب في الدعوة شيئاً واحداً ، وأنكروا على من قال : " سلفى العقيدة ، إخواني المنهج " لأن المنهج إذا لم تضبطه العقيدة فليس بمنهج ، أو بعبارة أخرى ، المنهج فرع عن العقيدة وعليه فإن الإخلال بالمنهج ، يعني الإخلال بالعقيدة .

* الثاني : قوله: " نجنب الدعوة " وفيه إشارة إلى هذه البلاد لأن احتكاكه المباشر بأهلها .

وفي عبارته هذه "نجنب الدعوة وأتباعها المزلق ، والمخاطر ، والانحراف" غمز ولمز واضح في العلماء . ويفهم من كلامه أن العلماء لم يجنبوا الدعوة وأتباعها المزلق والمخاطر والانحراف (١) .

(١) وكما قد قيل : قد يرى تحت الرماد وميض النار .

ولا يظن أحد أن هذا تكلف لما لم يقصد ، لأن الاحتياط الحقيقي هو رد جميع الشبهات التي من شأنها أن تضر بالمسلمين .

ولذلك لما قرأ أحد علماء أهل السنة تفسير الزمخشري ووجد فيه كلاماً يذكر فيه مزايا القرآن وفوائده وما فيه من العجائب ، ثم ساق الزمخشري في آخر هذا المدح قوله - تبارك وتعالى : ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ .

قال عالم السنة : هذا خطأ ؛ لأن فيه إشارة إلى أن القرآن مخلوق . وكذلك قول الإمام أحمد في من قال : إن القرآن مخلوق ، أنه جهمي كافر . ومن زعم أن القرآن كلام الله ، ووقف ولم يقل : ليس بمخلوق ، فهو أخص من الأول ^(١) يعني من الجهمي الكافر .

ثم إن درجات الفهم عند الناس متفاوتة ، فقد يفهم الناقد ما لا يفهمه غيره فليس عليه حينذاك إلى البلاغ . أما إقناع الناس وهدايتهم فهذا ليس لأحد ، قال تعالى مخاطباً الرسول عليه الصلاة والسلام :

﴿ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ [النساء: ٨٠] .
وقال تعالى : ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ [الشورى: ٤٨] .
وقال تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧٢] .

ولذلك فإن الشبه إذا كانت كبيرة عمل بها في الشرع ، قال الرسول عليه الصلاة والسلام : " الولد للفراش وللعاهر الحجر ، واحتجني منه يا سودة " ^(٢) وذلك لما رأى من شبهه (الولد) بعتبة .

(١) يفهم من هذا أنه في وقت الفتنة يخرج عن الأقوال التي من شأنها أن تثير الشبه . وليس هذا جرأة من الإمام أحمد .

(٢) أخرجه البخاري ، كتاب البيوع ، باب تفسير المشبهات .

والذي يعرف كلام أهل العلم رحمهم الله في مسألة التعريض بالقذف يعلم أني لم آت ببدع من القول .

فقد ساق ابن حزم بسنده حديثاً عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال فيه : إن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب فقال أحدهما : ما أبي بزان ، ولا أمي بزانة . فاستفتى في ذلك عمر بن الخطاب ؟ فقال قائل : مدح أباه وأمه ، وقال آخرون : قد كان لأبيه ، وأمه مدح سوى هذا ، نرى أن يجلد الحد ، فجلده عمر ثمانين (١) .

وفي رواية أن عمر قال : "قد عرض بصاحبه" .

وروي ذلك - أيضاً - عن عثمان بن عفان ، وعن علي ، وعن عمرو بن العاص ، وأبي هريرة وسمرة رضي الله عنهم أجمعين ، وعن عمر بن عبد العزيز وعن الإمام مالك وشيخه ربيعة ورواية عن الإمام أحمد ؛ وقال به إسحاق (٢) كل هؤلاء روي عنهم أن في التعريض الحد الكامل ثمانين جلدة .

وقال بعضهم بالتعزير (دون الحد) منهم الشعبي وإبراهيم وقتادة (٣) وبه يقول ابن المنذر كما في الإقناع وهو قول أبو حنيفة ، والشافعي ، واختيار صاحب الروضة السنية ، إذا كان مع قرينة تدل عليه ، ولم يأت القاذف بتأويل مقبول . وقد أفتى بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية (٤) . وقال ابن عقيل : إنها مع دلالة الحال صرائح (٥) وهو الصحيح والله أعلم ، فإن فيه حفظاً لأعراض المسلمين بإقامة الحدود وبهذا نصل إلى

(١) أخرجه ابن حزم في المحلى ، كتاب الحدود ، مسألة التعريض .

(٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ برقم (١٥٦٩) .

(٣) ذكر ذلك ابن حزم في المحلى ، وابن قدامة في المغني .

(٤) الفتاوى (٣٤ / ٢٢٨) .

(٥) ذكره ابن رجب في القواعد .

نتيجة وهي : أنه لا يلزم الراد أن لا يرد إلا على ما كان صريحاً ، بل له أنه يرد على كل ما غلب على ظنه أنه المراد .

وفي ص (٤١) وتحت عنوان التربية الشاملة المتكاملة قال :

[مما يلحظ على كثير من الجماعات المعاصرة عدم شموليتها واهتمامها الجزئية ، فهذه جماعة تعني بالتربية الروحية ، وأخرى بالتربية الفكرية ، وثالثة تربي أفرادها تربية عسكرية والرابعة تعني بالتربية السياسية وهلم جرا .

وقد تأملت في أسباب ذلك فاتضح لي أن أهم سبب لهذا الواقع تصور كل جماعة أن الخلل في الأمة سببه قصورها في هذا الجانب دون غيره ، فجعلت هدفها الأساس : استكمال هذا النقص وسد الخلل ، وكما ذكرت في الأثر الثالث ما بني على مقدمة خاطئة فنتيجته خاطئة . .]

قلت : نعم ما ذكر صحيح

فإن كل جماعة بنت كيائها وما يتعلق به وفق تصورات واعتقادات مؤسسي هذه الجماعات ، من غير مراعاة لموافقة الشرع أو مخالفته . وهنا ممكن الخطر ، وتأمل فستجد المؤسسين لهذه الجماعة ليسوا من أهل العلم المشهود لهم به ، بل بعضهم من أهل البدع والأهواء . وقد جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال : " إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال ، ويفتح فيها القرآن ، حتى يأخذ المؤمن والمنافق ، والرجل والمرأة ، والصغير والكبير ، والعبد والحر ، فيوشك قائل أن يقول : ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ؟! ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره ، فإياكم وما ابتدع ، فإن ما ابتدع ضلالة... " (١) .

وهذا حق ، فإنك إذا بينت البدعة أو تكلمت في مبتدع احتجوا عليك بأنه

(١) أخرجه أبو داود ، كتاب السنة ، باب لزوم السنة . وعبد الرزاق في المصنف والحاكم وقال : على شرط الشيخين وسكت عنه الذهبي . والحديث وإن كان موقوفاً فله حكم الرفع .

من حفظة القرآن وهذا ليس بحجة كما هو ظاهر الحديث . والخلاصة إن الجماعات الإسلامية تنقسم إلى قسمين رئيسيين: قسم همهم الدعوة إلى الإسلام دون الدفاع عنه، وقسم همهم الدفاع عنه دون الدعوة إليه .

والمنهج الصحيح الذي كان عليه السلف هو الدعوة إلى الإسلام وفق سنة الإسلام ، والدفاع عنه وفق سنته أيضاً ، ولما كان هذا منهج السلفيين كانوا هم الأسعد بالسنة واتباع السلف .

والتربية السلفية تربية شاملة كاملة ميزانها للأمور موافقة الشرع ، فلا تعظم جانباً على حساب الآخر. وكفاها شرفاً ألها التربية التي تربي عليها الصحابة ومن بعدهم أتباعهم ، وأن الجميع يدعيها ، ولعل في الإشارة غنية عن مزيد من العبارة . وفي الصفحة نفسها قال أيضاً :

[وهذا التصور الشمولي للواقع يجعل الدعاة يرسمون منهج دعوتهم بشمولية متكاملة بعيداً عن التجزئة والفردية] .

قبل أن أبين ما في هذه العبارة من خلل أشير إلى نقطة مهمة وهي أن الدكتور كثيراً ما يفصل بين العلماء والدعاة ، فيجعل للعلماء حقلاً ومجالاً خاصاً بهم ، وأيضاً للدعاة مجالاً خاصاً بهم لا يشاركونهم فيه العلماء وفي هذا التصور قصور كبير .

إذا لم يكن العلماء هم الدعاة : فيا لها من هنات وهنات (١) .

أما الكلام على العبارة السابقة فهو بسبب قوله: " يجعل الدعاة يرسمون منهج دعوتهم بشمولية متكاملة " .

ونقول له ولغيره: إن منهج الدعوة مرسوم وكامل ولا يحتاج إلى رسم . فليس لأي داعية سبيل في تغيير منهج الدعوة ومن أتى بطريقة تختلف عن طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة حكم عليها بالخطأ والفشل .

(١) الهنات هي الفتن . كما ورد في الحديث الصحيح عند مسلم عنه عليه الصلاة والسلام: " إنما ستكون بعدي هنات وهنات... " .

والدعوة إلى الدين أصل من أصوله والدين كامل قال تعالى : ﴿ اَلْيَوْمَ
اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾
[المائدة : ٣] .

وليعلم الدكتور أيضاً أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يرسموا منهجاً
لدعوتهم ، وهم أعلم وأحرص الخلق على الدعوة ، بل كانوا متبعين للمنهج الذي
رسمه الله لهم . فلم يجحدوا عنه ، ولم يزدوا فيه أو ينقصوا منه . ومن الآيات الدالة
على اتباعهم : قوله سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام : ﴿ قُلْ لَا
أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ
أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾
[الأنعام : ٥٠] .

وقوله : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ﴾ [الأعراف :
٢٠٣] .

وقوله : ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآئِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا
يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ [يونس : ١٥] .

وقوله ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَىٰ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا
بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [الأحقاف : ٩] .

وقوله تقدست أسماؤه : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجاثية : ١٨] . والله ، إن هذه الآيات
الكريمات ما جعلت لمبتدع حجة ولا لمتبع غير سبيل الرسل عذراً .

ومع هذا فإن الله كما أمر الرسول باتباع الشريعة المنزل عليها ، نهاه عن اتباع
غيرها وشدد عليه . قال من له ملكوت السماوات والأرض : ﴿ وَلَئِنْ أَتَّبَعْتَ
أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة : ١٢٠] .

وقال العلي القدير : ﴿ وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ
الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة : ١٤٥] .

وقال السميع العليم: ﴿ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [المائدة : ٤٨] .

وقال الحكيم الخبير: ﴿ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ ﴾

[المائدة : ٤٩] .

وقال مثل الكتاب: ﴿ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ﴾

[الأنعام : ١٥٠] .

والخلاصة :

أنتا عرفنا من الآيات السابقة ان الرسل عليهم الصلاة والسلام أمروا باتباع ما
أنزل إليهم فحسب ، ونهوا عن اتباع غيره . إذن ما دامت هذه حال الرسل عليهم
الصلاة والسلام ، فإن الواجب على جميع المكلفين من علماء وعامة ؛ اتباع الشريعة
المنزلة على رسولهم عليه الصلاة والسلام لا يسعهم غير هذا . أما من ذهب يرسم
منهجاً جديداً غير منهج ^(١) الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يحدث بدعة في الدين،
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). ^(٢)

قال الشافعي رحمه الله :

لم يبرح الناس حتى أحدثوا بدعاً

في الدين بالرأي لم يبعث بها الرسل

حتى استخف بدين الله أكثرهم

وفي الذي حُمِّلُوا من حقه شغل

(١) فلإن قال: أنا أقصد أسلوب الدعوة كما قال في ص (٢٨). فمن لم يكن أسلوب الرسول عليه الصلاة

والسلام في الدعوة فأحسن له أن يترك الدعوة لغيره ويدعو نفسه إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.

(٢) متفق عليه ، البخاري ، كتاب الصلح ، باب: إذا اصطلدوا على صلح .

وفي ص (٤٣) قال :

[وبهذا نحمي المسلمين ، ونوجد المهابة لهم في نفوس أعدائهم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: نصرت بالربع مسيرة شهر] ثم عزاه إلى صحيح الجامع ١ / ٢٤٠ رقم ١٠٥٦ .

أقول وبالله التوفيق :

يشير كلام الدكتور إلى أن حديث (نصرت بالربع مسيرة شهر) عام للأمة، يعني أن أمته عليه الصلاة والسلام من بعده تنصر بالربع مسيرة شهر ، هذا مفهوم من قوله: " ونوجد المهابة لهم " يعني للمسلمين في هذا الوقت .

والدكتور ناصر أخطأ في حكمه هذا على أن الحديث عام للأمة وقد يكون خطؤه هذا ناتجاً عن عدم اطلاعه على روايات الحديث ، وما قاله العلماء في شرحه.

والحديث رواه البخاري في كتاب التيمم :

وهو عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالربع مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لي الغنائم ، ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى عامة الناس) (١) .

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح :

"قوله: نصرت بالربع، زاد أبو أمامة : (يقذف في قلوب أعدائي) أخرجه أحمد ، قوله (مسيرة شهر) مفهومه : أنه لم يوجد لغيره النصر والربع في هذه المدة ولا في أكثر منها ، أما ما دونها فلا ، لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب

(١) قال الألباني: وهو من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإرواء (١ / ٣١٧) .

فالظاهر اختصاصه به مطلقاً ، وإنما جعل الغاية شهراً لأنه لم يكن بين بلده ، وبين أحد من أعدائه أكثر منه ، وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر . وهل هي حاصلة لأمته من بعده ؟ فيه احتمال .

قلت :

إن من يتتبع روايات الحديث يجد أن الأصل هو اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الخمس كما عند (البخاري) وغيره ، أو بالست كما عند (مسلم) عن أبي هريرة ولكن دلت الأدلة الأخرى على مشاركة أمته له في بعضها .

فالأمة تشاركه في كون الأرض مسجداً وطهوراً لقوله : (فأما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) وكذلك إقراره للصحابة بالصلاة على أي أرض والتميم منها ما لم يقيم مانع .

والأمة تشاركه أيضاً في الغنائم لقوله تعالى : ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنفال : ٦٩] . وقوله عليه الصلاة والسلام : (من قتل كافراً فله سلبه) .^(١)

وقوله عليه الصلاة والسلام : (إن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا)^(٢) وقد قسم عليه الصلاة والسلام الغنائم على أهلها .

وقوله : (أعطيت جوامع الكلم)^(٣) فهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام وقد قال في الرواية الأخرى (أعطيت فوائح الكلم وجوامعه وخواتمه)^(٤) ، وقوله : (أعطيت الشفاعة) والخطاب إنما الشفاعة العظمى وهي من حصائصه صلى الله عليه وسلم .

(١) متفق عليه ، البخاري ، كتاب الجهاد .

(٢) أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد ، باب تحليل الغنائم .

(٣) أخرجه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً .

(٤) صحيح الجامع (١٠٥٨) .

وقوله: (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى عامة الناس) وهذه لا تحتاج إلى تقرير فهي من خصائصه حتماً . وكذلك قوله : (نصرت بالرعب مسيرة شهر) الأظهر أنها من خصائصه دون أمته لقوله كما في حديث أبي أمامة عند أحمد: (يقذف في قلوب أعدائي) ولم يرد دليل يفيد مشاركة أمته له في هذه الفضيلة . وإذا لم يرد المعجم تبقى الخصوصية على أصلها .

وبعد أن ذكر الحديث السابق الذي تكلمنا عنه ؛ قال : [وصدق الله العظيم : ﴿ تَرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾] [الأنفال : ٦٠] .

ومن خلال السياق الذي ذكره الدكتور قبل الآية ، يتضح أن الدكتور يشير بعد الاستدلال بها إلى أن الذي يرهب به الأعداء هو فقه الواقع . فهل فسر المفسرون رحمهم الله الآية بهذا التفسير ؟ قال ابن كثير رحمه الله : -

ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة ، فقال : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ﴾ أي ما أمكنكم ﴿ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ .

قال الإمام أحمد : حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي أخي عقبة بن عامر أنه سمع عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي^(١) . رواه مسلم .

(١) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب: فضل الرمي والحث عليه. وقد رواه أهل السنن إلا النسائي وكذلك أحمد في المسند .

قال الشوكاني رحمه الله: " والمصير إلى التفسير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعين " .

قلت : الحمد لله كفيينا المؤونة . فقد فسرنا الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يا ترى كان عاجزاً عن ذكر فقه الواقع أو على الأقل الإشارة إليه ، وقد أوتي جوامع الكلم .

وقد سبق أن أشرنا إلى أن النصر يحتاج إلى تعاطي الأسباب الشرعية الدينية، والأسباب المادية الدنيوية ، والله سبحانه أمرنا في هذه الآية بأخذ الأسباب المادية، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أعظم ما يؤثر في القتال وهو الرمي وما يتعلق به . وما هزم المسلمون إلا بسبب الإخلال بهذه الأسباب وخصوصاً الشرعية الدينية.

ومنى ما ارتقى المسلمون من دائرة الإسلام إلى الإيمان وأخذوا من الأسباب المادية ما يستطيعون فإن الله حين ذاك سيتولى الدفاع عنهم، ويكيد لهم - ويقذف في قلوب أعدائهم الرعب ، ويكثرهم في أعين أعدائهم ويقلل أعداءهم في أعينهم ويسدد رميهم ، ويبارك في أفرادهم ويسخر لهم الريح ، ويترل السكينة عليهم ، ويثبتهم - وينزل الملائكة للقتال معهم ويجعل ما ليس بسلاح في أيديهم سلاحاً إلى غير ذلك مما هو معروف من من الله فضله على المؤمنين .

قال تعالى : ﴿ إِنِ اللّٰهُ يُدَافِعْ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ ﴾ [الحج : ٣٨] .

قال تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۚ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۖ ﴾ [الطارق :

١٥-١٦] .

قال تعالى : ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ۖ ﴾

[الطور: ٤٢] .

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۚ ﴾

[آل عمران : ١٢٠] .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ [غافر : ٢٥].
 وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ [الطور : ٤٦].

وقال تعالى : ﴿ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴾ [الأنفال : ١٨].
 وقال تعالى : ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴾ [التوبة : ٣٠].
 وقال تعالى : ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران : ٥٠].

وقال تعالى : ﴿ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَصْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ﴾ [الأنفال : ١٢].

وقال تعالى : ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴾ [الأحزاب : ٢٦].
 وقال تعالى : ﴿ فَاتَّخَذَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ [الحشر : ٢].

وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ اتَّفَقْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ [الأنفال : ٤٤].

وقال تعالى : ﴿ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة : ٢٤٩].

وقال تعالى : ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال : ١٧].

وقال تعالى : ﴿ إِن يَكُن مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾
[الأنفال : ٦٦] .

وقوله تعالى : ﴿ فَإِن يَكُن مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ [الأنفال : ٦٦] .
وقال تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [الأحزاب : ٩] .

وقال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا
إِيمَانًا ﴾ [الفتح : ٤] .

وقال تعالى : ﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا ﴾
[التوبة : ٤٠] .

وقال تعالى : ﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾
[الفتح : ٢٦] .

وقال تعالى : ﴿ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ [الأنفال : ١١] .
وقال تعالى : ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ
ءَامَنُوا ﴾ [النحل : ١٠٢] .

وقال تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ
أَقْدَامَكُمْ ﴾ [محمد : ٧] .

وقال تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ
بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال : ٩] .

وقال تعالى : ﴿ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ
رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ [آل عمران : ١٢٥] .

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي بعض أصحابه العرجون فينقلب في يده سيفاً مثل ما حصل يوم بدر لعكاشة ، ويوم أحد لعبد الله بن جحش (١) رضي الله عنهم أجمعين .

وبعد هذه الآيات العظيمة التي تكشف ضعف الإيمان عند المسلمين لأن الله لا يخلف الميعاد. ومن أكبر العلامات التي تشير إلى هذا الضعف أنك تجد المسلمين في رمضان في وقت الأسحار وفي جميع المساجد شيوخاً وكهولاً وشباباً رجالاً ونساءً يقنتون ويطيّلون القنوت يدعون للمسلمين بالنصر ويتكرر هذا سنين متتالية ولا يستجاب لهم ، أليس في هذه الأمة رجل مثل من قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم (رب أشعث مدفوع بالأبواب ، لو أقسم على الله لأبره) (٢).

فيا أمة الإسلام عموماً ، ويا شباب الإسلام خصوصاً . كونوا كما كان الصحابة رضوان الله عليهم ، تنالوا من ربكم ما نالوا . فإن التوكل على الله أعظم أسباب النصر وإياكم وكلام المرجفين . وعليكم بالكتاب والسنة تهتدوا وبما فيهما اعملوا توفقوا . وإياكم ومخالفة ما فيهما فتهلكوا .

وفي ص (٤٤) قال :

[ومن ثمرات فقه الواقع كشف سبيل المجرمين بشق أشكاهم وأنواعهم وكشف خططهم مؤذن بإبطال كيدهم ورد تدبيرهم إلى نخورهم ، والعناية بهذا الجانب حماية للمسلمين ورد كيد الظالمين ﴿ وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام : ٥٥] .

أقول وبالله التوفيق :

لا أشبه الدكتور إلا برجل ظمآن والسقا على رأسه ويتبين ذلك بمعرفة معنى كلمة " مجرم " في القرآن الكريم .

(١) انظر : السيرة لابن إسحاق وذكره جميع من ترجم له .

(٢) أخرجه مسلم ، كتاب صفة الجنة ، باب : في أهل الجنة وأهل النار .

قال الله تعالى: ﴿يَوْمَذُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِ بِسَبْعَةِ مِائَةِ مِائَةٍ﴾ [المعارج: ١١] .

وقال أيضا: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ [الرحمن: ٤٣] .

وقال جل ذكره: ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ [إبراهيم: ٤٩] .

وقال تقدست أسماؤه: ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثًا﴾ [مريم: ٨٦] .

وقال أيضا: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ [الزخرف: ٧٤] .

وقال أيضا: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ [القمر: ٤٧] .

وقال أيضا: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الفرقان: ٣١] .

ومن هذه الآيات وغيرها يتضح أن كلمة " مجرم " تعني " الكافر " وأن " المجرمين " هم الكافرون . ولم تأت في القرآن بغير هذا المعنى .

وقوله جل ذكره: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢] .

لوجدنا أن الله قدر بقدره الكوني هذه العداوة وفي الوقت نفسه هو الذي يحمي أنبياءه بقدره الشرعي منها، ويبين لهم ما يحتاجون إلى بيانه ولذلك خاطب الله نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا نُنَزِّلُ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا يَجْهَلُهُ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [١٢٨] وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢٩﴾ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ

الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذَا وَمَا
أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ [الأنعام : ٥٤ - ٥٦].

إذا من أراد أن يعرف المحرمين ويستبين سبيلهم فعليه هذه الآيات المفصلات
في القرآن الكريم فإن فيها كل ما هو مطلوب .

وليس في تتبع الإذاعات وقراءة الصحف ، والمجلات ، والكتب السياسية ،
وما شابه ذلك السبيل لمعرفة المحرمين، بل الغالب التأثير السلبي .

وكما أن للأنبياء أعداء من شياطين الإنس والجن، فإن أتباع الأنبياء أيضاً لهم
أعداء من شياطين الإنس والجن. وإذا كان لهم جرأة على الأنبياء فهي على أتباعهم
أعظم .

وعداوة الشيطان للبشر قديمة بدأت قبل أن يخلق الله آدم عليه السلام أبو
البشر ومنذ كان صلصالاً ، فلما نفخ الله فيه الروح وأسكنه الجنة وخلق حواء
وجعلها له مؤنسة خاطبهما سبحانه مبيناً لهما عداوة الشيطان فقال : (إِنَّ الشَّيْطَانَ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٥٦﴾ [الأعراف : ٢٢] ثم أخبر أنه عدو لمطلق الإنسان فقال :
﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ [يوسف : ٥] .

ولما كانت هذه العداوة مستقرة أمر بمعاداته فقال : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ
عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ [فاطر : ٦] .

وهذه العداوة جاءت مفصلة في القرآن والسنة، فبين فيهما كيفية هذه العداوة
سواءً كانت وسوسة أو تخويفاً أو تحريشاً أو تزنيماً أو استدراجاً أو إضلالاً إلى غير
ذلك مما هو معروف ، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الشيطان قعد لابن
آدم بأطرقه ، فقعد له بطريق الإسلام فقال : تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء
آبائك ؟ فعصاه فأسلم ، ثم قعد له بطريق الهجرة ، فقال : هاجر وتدع أرضك
وسمائك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول ! فعصاه فهاجر ، ثم قعد له

بطريق الجهاد فقال : تجاهد فهو جهد النفس والمال ، فتقاتل وتقتل فتكح المرأة ويقسم المال ؟ ! فعصاه فجاهد ...)^(١) و قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجر الشعرة من الدبر ويمدها ليخيل للمصلي أنه أحدث وأنه ينفخ في دبره ، وهذا من أخف ما يصنع .

وبعد ذلك فإننا لو طرحنا على الدكتور سؤالاً قلنا : كيف نعرف حقيقة وكيفية عداوة الشيطان مع أنه لا يوجد وسائل إعلام تنشر كيفية عداوته ولا حقيقتها ؟

لا شك أنه لا يسعه إلا القول: بأن حقيقة عداوته وكيفيةها لا تعلم إلا بالقرآن والسنة . وحينها نقول: لماذا لا تقول بهذا في عداوة الكفار فإن قال : عداوة الشيطان نعرفها من الكتاب والسنة وداوة الكفار وكيفيةها من وسائل الإعلام .

قلنا له : هذا خطأ لأن الله تبارك وتعالى جمع بين عداوة شياطين الجن والإنس بقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ [الأنعام : ١١٢] .
وقال سبحانه: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف : ٢٧] .

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا ﴾ [مريم : ٨٣ - ٨٦] .
﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثًا ﴾ [مريم : ٨٦] .

فالصنفان يجتمعون على عداوة الأنبياء وأتباعهم ، وبعضهم يوحى إلى بعض وبعضهم يوالي بعضاً وبعضهم يؤز بعضاً . ولذلك جمع الله بينهم في المصير كما في قوله : ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثًا ﴾ [مريم : ٨٦] وقد مر أن المجرم هو الكافر سواء من الإنس أو الجن .

(١) أخرجه أحمد (١٥٩٣٨) وصححه ابن حبان والألباني في صحيح الجامع (١٦٥٢)

وجميع الكفار أعداء للمؤمنين كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴾ [النساء : ١٠١] .

وتأمل قوله (مبيناً) .

ولما بين الله عداوتهم في كتابه قال: ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَابِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾ [النساء : ٤٥] .

وتأمل كيف ختم الآية بذكر ولايته ونصرته بعد ذكر علمه بأعداء المؤمنين به. وقد وعد سبحانه المؤمنين بقوله: ﴿ وَلَنَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء : ١٤١] .

وإذا أرادت الأمة التمكين في الأرض فعليها الاستعانة بالله كما في قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: ﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ آسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف : ١٢٨] .

والخلاصة أن استبانة سبيل المحرمين أيًا كانوا إنما يكون بالآيات المفصلات كما في آية الأنعام ، ولكن لما ضعف الفقه بالشرع ظهر ما يسمى بفقه الواقع وإلا فإن فقه الشرع هو فقه الواقع على الحقيقة .

وأعود فأذكر ما قلته آنفاً :

إنه لا يمكن تصور أن الأعداء ينشرون خططهم ، وما شابه ذلك في وسائل الإعلام وإلا لما كان هناك حاجة إلى CIA الأمريكي أو SIS ، M١٦ ، M١٥ التابعة للحكومة البريطانية . أو KGB ، MVD الروسيتين أو الموساد الإسرائيلي أو إلى HVA الألماني . إلى غير ذلك من وكالات المخابرات العالمية .

وفي ص (٤٥) قال :

[سابعاً : حماية العلماء]

وفقه الواقع حماية للعلماء من وجهين :

١- فالعلمانيون يكيّدون لعلماء الأمة ، ويسعون لتشويه صورهم أمام العامة ، بما يثيرونه من قضايا ، وما يطرحونه من خلافات في مسائل علمية مما يظهر أمام العامة ، وكأنه تناقض في الفتوى وضعف في العلم] .

قبل أن أبدأ مناقشتي لمثل هذه المغالطات ، أشير إلى الدبلوماسية التي يستخدمها الإخوان المسلمون عند طرحهم القضايا أو عند تقديمهم للأمور ، فكلامهم دائماً يحتمل وجهين ، مما يجعل الناقد في حيرة ولكن إذا عرف الناقد فالحق حمل كلامهم بما يناسب منهجهم .

إن من منهج الإخوان المسلمون في جميع الأقطار الإسلامية، وضع عدو وهمي يزعمون أنه يهدد الأمة في دينها ودنياها ثم يقومون بالصراع مع هذا العدو ليرزوا أمام العامة بأنهم حماة البيضة، وهم الذين يدافعون عن الأمة، وما ذاك إلا لكسب عواطف الناس وتأييدهم وهو أسلوب سياسي حزبي معروف .

وقد حصل في هذه البلاد ما يؤكد ذلك ، فإن هذه البلاد والحمد لله لا تعاني من خطر العلمانية وغاية ما هنالك أنه يوجد متأثرون بها وهم في الوقت نفسه لا يستطيعون المجاهرة ، وهم كالشعرة السوداء في الثور الأبيض ، ولكن "الإخوان" ضخموا هذه القضية حتى أفسدوا تصور شباب الصحوة ، وصار التقسيم عندهم إما مسلم أو علماني فلم يعد هناك مسلم فاسق ، ومن ثم ظهرت مشكلة التكفير التي تنتشر اليوم بين المسلمين، وخصوصاً التكفير بالمعاصي الذي لم يعد اليوم سراً .

والغريب أن رموز دعوة الإخوان يتهمون جميع من خالفهم أو لم يسر على منهجهم بالعلمنة . وما ذاك الاتهام الخطير الذي وجه إلى دعاة السلفية إلا شاهد على ذلك .

ومما سبق يتضح لك سر المواجهات العلنية بين الإخوان ومخالفهم .

وبالمقابل فلإنك تجد علماء هذه البلاد يحاولون إخماد أهل البدع بعدم الإكتراث بهم . وما قصة علامة الديار الشيخ ابن باز رحمه الله مع المبتدع الإباضي عنا ببعيد^(١) عندما حاول الظهور والشهرة بمناقشة علنية تكون مع العلامة ابن باز فاعتذر عن ذلك لكي لا يفتح على المسلمين باب شر وذلك عملاً بمحدث الرسول عليه الصلاة والسلام (إن أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان)^(٢) .

واقترء بالسلف في عدم مجادلة أهل البدع.

أعود لمناقشة الفقرة السابقة من كلام الدكتور:

ومناقشتي لها من وجوه هي :

١- إن العلمانيين ليسوا هم وحدهم الذين يشوهون صورة العلماء بين الناس، بل غيرهم أيضاً يفعل فعلهم ، وما وقع فيه الدكتور هو من قبيل تشويه صورة العلماء .

٢- قوله : " إن العلمانيين يطرحون الخلافات في المسائل العلمية ، مما يظهر أمام العامة وكأنه تناقض في الفتوى وضعف في العلم " .

أولاً : الظاهر من حال العلمانيين أنهم لا يحسنون المسائل الخلافية ولا غيرها ولا يعرفونها أصلاً .

ثم المسائل الخلافية مشهورة بين الناس بكل طبقاتهم منذ عهد الصحابة ، وحتى يومنا هذا .

وهذا بالطبع قبل وجود العلمانية أصلاً . ولم يقل أحد من العلماء أو العامة إن الخلاف في المسائل العلمية هو تناقض ، أو ضعف في العلم ، وخصوصاً في هذه البلاد ؛ لأنه أمر مستفيض بين الناس منذ القرون الأولى المفضلة .

(١) انظر : كتاب البيان لأخطاء بعض الكتاب ص (١٨٢) لفضيلة الشيخ صالح الفوزان .

(٢) رواه الإمام أحمد في المسند والبرار والطبراني في الكبير ، قال الألباني صحيح ، صحيح الترغيب

والترهيب (١٢٨) .

٣- قوله في آخر الفقرة الأولى :

"ففقّه الواقع كشف لهؤلاء ، وفضّح لمآرهم ، وحماية بالتالي لعلماء الإسلام ودرع للأمة". وهذا الكلام مخالف للحقيقة إذ لا أحد يقع في العلماء مثل ما يقع فيهم من يسمون أنفسهم أهل فقه الواقع ، وهذا أمر ظاهر ، وخصوصاً في الفترة الأخيرة .

ثم لا أدري هل يريد الدكتور من العلماء العكوف على شاشات التلفزيون وموجات الإذاعة والصحف ، والمجلات ، وما شابه ذلك ويتركوا نشر العلم ، ويتركوا الناس يمجون في الضلال ويخلوا بينهم ، وبين المنحرفين والمبتدعة .

وكل ذلك بحجة ماذا ؟

بحجة أن يعرفوا أعداء الأمة ! إن هذا الطريق غير صحيح كما قدمنا من قبل . وليس هذا سبيل كشف أعداء الأمة ونظرهم في القرآن والسنة كاف في معرفة الأعداء. وفي ص (٤٥) نفسها الفقرة الثانية قال :

[وقفه الواقع حماية للعلماء من الخاصة ، فعندما تكون الفتوى مبنية على تصور للواقع ، وعلم بفروع المسألة وأصولها لا يدع مجالاً لطاعن أو مخالف ، مما يكسب الفتوى احترامها وقوتها ، وتتلقى بالقبول من لدن طلاب العلم والعامة ، وهذا ولا شك يقوي صلة طلاب العلم بعلمائهم ، ويقطع الطريق على من يستغل الأخطاء والعثرات لإبعاد شباب الأمة عن علمائها . وبهذا نحمي جانب العلماء ، ونزيد من مكانتهم في نفوس العامة والخاصة] .

أقول وبالله التوفيق :

أولاً : قوله : "وقفه الواقع حماية للعلماء من الخاصة" ؟ !

فنحن نريد من الدكتور أن يخبرنا من هم الخاصة الذين يقصدهم ؟

ثانياً : قوله : "فعندما تكون الفتوى مبنية على تصور للواقع ، وعلم بفروع المسألة وأصولها لا يدع مجالاً لطاعن او مخالف" (١) .

ونقول يا دكتور : هل تتصور أن كل مسألة في الدين تحتاج إلى فقه واقع ؟ . إن معظم الأسئلة التي توجه إلى علمائنا هي في أمور العقيدة ، وأمر الطهارة ، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والبيع والنكاح وشبه ذلك .

وهذه الأمور ليس لفقه الواقع الذي يدندن حوله الدكتور دخل فيها . ثم أخبر الدكتور أن علماءنا لا يضيّقون ذرعاً بالخلاف إذا كان من أجل الدليل ولا حكم للنادر .

بل إن أعضاء هيئة كبار العلماء بينهم خلاف في كثير من المسائل الفقهية ، وهذا لم يؤثر عليهم ولم ينشب الحرب بينهم ، ولسان حالهم يقول : كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام .

وهذا الخلاف لن ينتهي إلى يوم الدين . ثم إن علماءنا لا يفتون إلا وعندهم علم بأصول وفروع المسائل ، فإذا نظرت إلى هيئة كبار العلماء وجدت فيهم المحدث والفقيه والأصولي والمفسر واللغوي والعالم بالأديان والفرق .

أما قول الدكتور بعد الفقرة السابقة :

" مما يكسب الفتوى احترامها وقوتها ، وتتلقى بالقبول من لدن طلاب العلم والعامّة " .

أقول وبالله التوفيق :

إن الواجب على طلاب العلم احترام الفتوى إذا كانت مبنية على : قال الله ،

(١) دائماً يأخذ الدكتور اتجاه الدفاع عن العلماء وكأنهم يهاجمون . وهذا غير صحيح ، بل العلماء في هذه البلاد والله الحمد موقرون مسموع لهم ، منبوذ من يتكلم فيهم .

قال رسوله عليه الصلاة والسلام أو على حجة شرعية مقبولة ولا يلتفتون إليها إذا كانت مبنية على غير ذلك .

أما العامة فالواجب عليهم قبول الفتوى ، والعمل بها إذا صدرت من عالم ثقة وليس لهم نقد الفتوى ، ولا ردها ، لأنهم لا يملكون القدرة على ذلك . وقد أمرهم سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر ، فقال جل ذكره : ﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل : ٤٣] .

والواجب على العالم الرباني أن يفتي بقال الله ، وقال رسوله عليه الصلاة والسلام ، ولا يبالي بعد ذلك بأراء الناس ، ولا يلتفت ، إلى أقوالهم أو انتقاداتهم الناتجة عن الجهل أو الهوى .

ولكن الواضح من كلام الدكتور أنه يريد من العالم أن يكون دبلوماسيا ، أي يرضي جميع الأطراف ، ولو كان ذلك خلاف الشرع .

وما علم أن العالم إذا اتبع أهواء صغار طلبة العلم هلك ، وأهلكهم معه .

وأذكر الدكتور بأن أئمة السلف كانوا ينهون أتباعهم عن كتابة فتاواهم ويأمروهم بالأخذ مما أخذوا منه أي من الكتاب والسنة . ويحذروهم من تقليدهم وأتباعهم بدون معرفة أدلتهم، وهذا الأمر مستفيض عنهم، والله تعالى أعلم .

أما قوله :

"وهذا نحمي جانب العلماء ، ونزيد من مكانتهم في نفوس العامة والخاصة" .

أقول: ولكن الحقيقة بخلاف ما ذكرت .

لذلك وجدنا في هذه الحقبة من يعارض العلماء ، وهو من دهاء الناس . بل يتعدى به الأمر إلى سبهم وشتمهم، بل إلى محاولة الاعتداء عليهم بالضرب ، ونحوه في بيت من بيوت الله .

وهذا لم يحصل منذ ظهور دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

وإلى أن حصلت الواقعة المذكورة وهي في أحد مساجد الرياض وتكررت في مسجد من مساجد الطائف، فإلى الله المشتكى وعليه التكلان .

وفي ص (٤٧ ، ٤٨) :

يتكلم الدكتور من منطق المكتشف الذي جاء بأمر جديد لم يسبق إليه ، ألا وهو معاداة أهل الكفر والضلال لأهل الإيمان والإسلام وقد نسي أن القرآن الكريم الذي أنزله رب العالمين أتى بحقائق عن هذه المعاداة لا تستطيع أي صحيفة ، وأي مجلة أو أي وكالة أنباء تقديم مثلها للناس .

إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه العزيز عن سبب هذه العداوة وكيفيةها وما المقصود منها ^(١) .

قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [البروج : ٨] .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ [النساء : ١٠١] .
وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ [البقرة : ١٠٩] .

وقال سبحانه : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ ثُلُكًا عَظِيمًا ﴾ [النساء : ٥٤] .

وقال سبحانه : ﴿ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ﴾ [النساء : ٨٩] .

(١) أكتفي بذكر الآيات دون تفسيرها وذلك لسببين : الأول وضوحها ، والثاني عدم الإطالة .

وقال سبحانه : ﴿ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ﴾ [النساء : ١٠٢] .

وقال سبحانه : ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴾ [التوبة : ١٠] .

وقال سبحانه : ﴿ هَتَأْتُنَّمُ أَوْلَاءَ الْمُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ ^(١) [آل عمران : ١١٩] .

وقال سبحانه : ﴿ قُلْ يَتَاهِلَ الْكِتَابُ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبَغُّونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ^(٢) يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴾ [آل عمران : ٩٩ - ١٠٠] .

وقال سبحانه : ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾ [البقرة : ١٢٠] .

ومع أن الله سبحانه وتعالى بين لنا عداوتهم ، وحقيقة أمرهم فإنه أمرنا بأخذ الحذر منهم وعدم الركون إليهم .

قال سبحانه : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا ﴾ [النساء : ٧١] .

قال سبحانه : ﴿ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [النساء : ١٠٢] .

(١) قد يقول قائل: هذه خاصة بالمنافقين . أقول : نعم ، ولكن أليس المنافقون أعداء للإسلام . ولذلك فضحهم سبحانه وتعالى في كتابه في كثير من الآيات ، بل أنزل فيهم سورة كاملة .

﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ [هود: ١١٣].

ونصيحتي لطلاب العلم ان يهتموا بالمصدرين الكتاب والسنة .

فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل : ٨٩] .

قال ابن كثير - رحمه الله - :

"قال ابن مسعود - رضي الله عنه - قد بين لنا في هذا القرآن كل علم ، وكل شيء . وقال مجاهد : كل حلال وحرام ، وقول ابن مسعود أعم وأشمل فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خير ما سبق ، وعلم ما سيأتي وكل حلال وحرام ، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم " .

وفي ص (٤٩) قال :

[تاسعاً : رفع مستوى الأمة ثقافياً وسياسياً :

ونحن في قاموس الأمم : العالم المتخلف ، والعالم النامي ، والعالم الثالث . إلى غير ذلك من التسميات التي يندى لها الجبين] .

أقول :

لو صدر هذا الكلام من شاب صغير فلعله يحتمل ، أما أن يصدر من الدكتور ناصر صاحب فقه الواقع فهو دليل على جهل الدكتور بالواقع .

اعلم هداي الله وإياك أن هذه الألقاب التي ذكرت لن ترفع عن المسلمين ، وعن بلدانهم إلا إذا تخلوا عن إسلامهم تماماً .

وهذه حقيقة لا خلاف فيها بل هي أمر مسلم به .

ولا أدري هل الدكتور يريد من المسلمين أن يتخلوا عن إسلامهم حتى ترفع عنهم هذه الألقاب ؟

إن هذا الأسلوب الذي يستخدمه أعداء الإسلام ضد المسلمين هو من

أساليب الحرب النفسية التي تأتي في بعض الأحيان بنتائج تفوق بكثير النتائج التي تحصل نتيجة القوة والحرب .

فإذا وقع الدكتور فيها فغيره إذن من باب أولى .

والعجيب أن جبينه يندى من هذه التسميات ولا يندى جبينه لضياح العلم الشرعي الصحيح وظهور البدع والانحرافات في كثير من بلاد المسلمين .

ثم لا أعلم هل يريد من أعداء الإسلام أن يسودوه عليهم ويلقبوه بأحسن الألقاب حتى يرضى . أما سمع قول الله عز وجل : ﴿ لَتَبْلُؤَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [آل عمران : ١٨٦] .

وماذا يرجى من قوم عيروا ربهم وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه .
وفي ص (٤٩) نفسها قال :

[وإدراكنا لهذا الأمر ، والعمل الإيجابي للخروج منه بداية الطريق للعودة إلى أصالتنا ومكانتنا ، وهو الخطوة الأولى للخروج من أزمتنا ، ونحن نملك - والله الحمد - مقومات العز والسؤدد ومقاليذ السيادة والريادة .

وما زلنا عالة على غيرنا في ثقافتنا وسياستنا ، وكثير من شؤون حياتنا] .
أقول :

وهذه - أيضاً - مغالطة ليست سهلة فقوله : "إن إدراكنا لهذا الأمر - فقه الواقع - والعمل الإيجابي للخروج منه بداية الطريق للعودة إلى أصالتنا ، ومكانتنا وهو الخطوة الأولى للخروج من أزمتنا" .

هذا غير صحيح ...

لأن الخطوة الأولى والأخيرة التي تعيد لنا أصالتنا هي العودة إلى الدين
فحسب ، وبكل اختصار . فافهم .

أما قوله : "وما زلنا عالمة على غيرنا في ثقافتنا ، وسياستنا ، وكثير من شئون
حياتنا . . ." .

كان الأولى به التفصيل لكي لا تختلط الأمور .

لأن ثقافتنا الشرعية وسياستنا الشرعية ليست مستمدة لا من الشرق ولا من
الغرب ولسنا فيها عالمة على غيرنا ، بل منا تصدر ومنا تستورد .

أما قوله : " وفي كثير من شئون حياتنا " .

أقول : نعم إن المسلمين مقصرون في هذا الجانب ، ونسأل الله أن يأخذ
بأيدينا وأن يوفقنا ، ويغنينا عن أهل الكفر . مع ملاحظة أن استيراد الأمور الدنيوية
من ديار الكفر ليس حراماً ولا مكروهاً .

وقد كان اليهود زمن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أهل صنعة
فكانت صناعة السيوف ، وأدوات الحرب عندهم أكثر مما هي عند المسلمين وكان
المسلمون يشترون منهم ما يحتاجونه .

وفي الصفحة نفسها قال :

"ونحن بأمر الحاجة إلى إعادة ثقتنا بأنفسنا ، ومن ثم تعود ثقة الناس بنا" .

إن ثقة أهل الإيمان تكون بالله وحده .

ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : (اللهم لا تكلني إلى نفسي
طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت) (١) .

(١) أخرجه أبو داود (٥٠٩١) وهو حديث " حسن " وتسمى دعوات المكروب لتسمية الرسول عليه
الصلاة والسلام لها بذلك .

وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : (اللهم لا تكلمهم إلي فأضعف عنهم ، ولا تكلمهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ، ولا تكلمهم إلى الناس فيستأثروا عليهم) ^(١).

إذن كان الأولى بالدكتور أن يقول :

ونحن بأمس الحاجة إلى إعادة ثقتنا (بالله) ثم بأنفسنا .

وقبل أن ننتقل إلى مناقشة أخرى ، أحب أن ألفت نظر طلاب العلم إلى مسألة مهمة ، وأيما أهمية. مسألة غفل عنها الدكتور أيما غفلة ومن يتفطن لها فسيدرك أنها كافية في الرد على الدكتور، هذه المسألة وردت في سياق حديث عظيم يرويه ثوبان - رضي الله عنه - عن النبي عليه الصلاة والسلام .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ، وإن أمتي سيلغ ملكها ما زوى لي منها وأعطيت الكثرين : الأحمر ، والأبيض ، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة ، وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ، وإن ربي قال : يا محمد إني إذا قضيت قضاء ، فإنه لا يرد ، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة ، وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها) !!!

أو قال (مَنْ بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً) ^(٢)

إذا : فالله - سبحانه وتعالى - أعطى لحمد عليه الصلاة والسلام أن لا يسلط عليهم (يعني أمته) عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها يعني الأرض ^(٣) .

(١) أخرجه أيضاً أبو داود (٢٢١٠) وصححه الألباني.

(٢) الحديث أخرجه مسلم في باب الفتن ، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض .

(٣) ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام : " ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله ، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه " أخرجه مسلم .

ولكن الله سبحانه وتعالى لم يعط له أن لا يقتل بعض أمته بعضاً أو يسبي بعضهم بعضاً. ومن عنده نظر يعلم من نص هذا الحديث أن الخوف كل الخوف ليس من الأعداء (اليهود والنصارى ومن عادى الإسلام) وإنما الخوف هو من وقوع الأمة بعضها ببعض حتى تهلك كما هو مفاد الحديث . وإذا تأملنا الأسباب التي قد تؤدي إلى وقوع الأمة بعضها ببعض لوجدنا أنها تنحصر في الابتداء وعدم الاتباع ومخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم .

ومن تتبع تاريخ الأمة وجد ذلك حقاً ؛ فانظر رحمك الله كم أحدثت فتنة الخوارج والروافض والجهمية على الإسلام من الويلات والنكبات .

والأدلة الشرعية والعقلية مستفيضة في أن الافتراق سبب للصراع .

وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: (إن أهل الكتاب افرقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة ، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة (يعني الأهواء) ، كلها في النار إلا واحدة ، وهي الجماعة) وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله ؟ قال (ما أنا عليه وأصحابي)^(١) ، وفي رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي .

فحري بالدعاة اليوم أن لا يدعوا إلا إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن يعلموا الناس هذا المنهج وكيف يدافعون عنه ليكونوا صفّاً واحداً في وجه أهل البدع والأهواء .

فإنهم سبب كل بلاء على الأمة . وبسببهم يكون الهرج والمرج .

وفي ص (٥٢) وتحت عنوان ضوابط ومحاذير قال :

(١) هو حديث صحيح مشهور وقد ذكر الألباني طريقه في السلسلة الصحيحة (٢٠٣) ، (٢٠٤) وفي تحريج السنة برقم (٦٣ ، ٦٩) فعلى طالب العلم الرجوع إليه فإنه بحث نفيس .

[أولاً : - الالتزام بالأصول الشرعية والمنطلقات العقلية في وصف الواقع وتوقع النتائج ورؤية المستقبل] .

وقال أيضاً [ويعرض ما لديه من معلومات وحقائق على ميزان الشرع ومنطق العقل والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح] .

قلت : هذا الكلام فيه خلل ظاهر، وهو قلب للحقائق رأساً على عقب .
متى صارت يا دكتور وسائل الإعلام المعروفة من مسموعة ومقروءة ومرئية مصدرراً للحقائق ؟ إن وسائل الإعلام منذ أنشئت وبرزت بشكلها الحالي ، وهي مصدر تضليل للشعوب (١) .

ولا أظن عامياً عاقلاً يخالفني في هذا ، فضلاً عن أن يكون طالب العلم هو المخالف .

أما قوله : "والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح" فلا أعلم سبب إيرادها ووجه الاستدلال بها !! . ولك أن تقرأ العبارة وتتأمل .

وفي ص (٥٣) قال :

[كما أن أسلوب : حدثني الثقة عمن يثق به ، طريق لا يعتمد عليه في إثبات الحقائق وإيجاد البراهين ولا يعدو أن يكون خيراً قابلاً للصدق و الكذب] .
أقول وبالله التوفيق :

إن الله سبحانه اختص هذه الأمة بهذا العلم علم الإسناد دون غيرها من الأمم .
وما أجمل ما قاله الإمام ابن المبارك رحمه الله : (لولا الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء) ويقول الإمام محمد بن حاتم : (إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد ، وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد) .

(١) يوجد اليوم كتب كثيرة في الساحة ، تبين الزيف الإعلامي وكيفيته . ومن أراد المزيد فليرجع إليها .

فإن كان الدكتور يقصد أن هذا العلم لا يطبق في هذا العلم لصعوبة الأمر فهذا صحيح . وإن كان يقصد أن هذه الطريقة لا يثبت بها خبر فهذا غير صحيح لأن القرآن والسنة إنما وصلا إلينا بطريق الإسناد .

وفي هذا العصر متى ما وجد طريق صحيح صح الخبر وليس في ذلك إشكال ولا أظن أحداً يخالف في ذلك .

ثم إن أغلب من يتكلم في فقه الواقع هم أكثر الناس استخداماً لهذا الأسلوب! وبالجملة فإن الخبر إذا كان قابلاً للصدق أو الكذب فلا يجوز أن يبنى عليه حكم من أحكام الشريعة .

وكان الأولى بالدكتور أن يتعد عن تلك العبارة ؛ لأن فيها تنقص لعلم الإسناد الذي هو من الدين . والسلف شددوا في ذلك وأغلظوا على من تكلم في هذا العلم .

وفي ص (٥٧) قال :

[خامساً : عدم الجزم والقطع في توقع المستقبل . فإن مما يجب أن يلحظه المتخصص في هذا العلم عدم الجزم والقطع بما يحدث في المستقبل ، وبخاصة أن الأدلة التي بنى عليها هذا الأمر تدور بين ظنية الثبوت ، وظنية الدلالة ويندر وجود دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة في مثل هذه الأحوال ولو وجد هذا الدليل فإنه يبقى في دائرة الاحتمال من حيث إمكان الوقوع ؛ لأن الوحي قد انقطع ، ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾ [سورة لقمان : ٣٤] .

وحتى أدلة السنن الإلهية الثابتة التي قد نبى عليها توقعاتنا تطبيقها على محلها يحتاج إلى تثبت وعدم جزم ويقين] .

قبل مناقشة الكلام السابق أريد توضيح مسألة تتعلق بموضوع الفقرة : وهي أن الكلام في أمور المستقبل وما يحدث فيه يعتمد على ثلاثة مصادر هي :

١- المصدر الشرعي (الكتاب والسنة) فإن الإيمان بما أخبرا به واجب على كل مكلف . مثل هذا ما ورد في أبواب الفتن وأشراف الساعة وعلاماتها وإلى غير ذلك مما ورد ذكره من الأمور الغيبية المستقبلية في الكتاب أو السنة الصحيحة .

٢- المصادر العلمية (أي التي تصدر عن هيئات علمية بجته) وهنا يكون الموقف أكثر حساسية وأهمية . ولكن القول الحق أن ما صدر عن مثل الهيئات العلمية ولم يكن فيه مصادمة مع الشرع فإنه يقبل ولكن لا يجوز به ؛ لأنه قد يأتي ما يناقضه .

٣- ما يصدر عن الكهان والمنجمين وأشباههم ترفض البتة بل تحارب وهو الموقف الصحيح منها .

والآن نعود إلى كلام الدكتور ، وقد ورد فيه مسألتان ، هما :

١- اعترافه بأن الأدلة التي تؤخذ من مصادر فقه الواقع ^(١) (ولعله يقصد ما يؤخذ من وسائل الإعلام) بأنها تدور بين ظنية الثبوت وظنية الدلالة . ويندر وجود دليل قطعي .

٢- أنه ولو وجد دليل قطعي ، فإنه يبقى في دائرة الاحتمال من حيث إمكان الوقوع وبالتالي :

فإننا نقول له : ما دمت تعلم هذه الحقيقة وهي أن ما يؤخذ عن وسائل الإعلام غاية ما في الأمر أنه ظن بل أقل درجات الظن ^(٢) .

(١) قد جعل الدكتور ناصر القرآن والسنة من مصادر فقه الواقع كما في ص (٦١) وهنا يصفها بأنها ظنية الثبوت وظنية الدلالة . ولكن سنحمل كلامه على أنه لا يريد القرآن والسنة ولكنه نسي أن يستثني . وإلا لكانت طامة .

(٢) هذا ما يفهم من سياق الكلام وإلا هي عندنا أقرب إلى الكذب ولو لم يخرجوا إلا الصدق لخرجت صحف بيضاء ليس عليها نقطة حبر خصوصاً بعض الأيام .

فالواجب عليك أن تأخذ بقوله تبارك وتعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ﴾ [الحجرات : ١٢] .

وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِءٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ
الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [النجم : ٢٨] .

وقوله تبارك وتعالى : ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ﴾
[النجم : ٢٣] .

وتأمل كيف قرئهما وجمع بينهما وقرئهما من بعض .

وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ
الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [يونس : ٣٦] .

وقال عليه الصلاة والسلام : (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) ^(١) .

وماذا عسى أن ينفع هذا الدليل إن صحت تسميته دليلاً وهو ظني الثبوت
ظني الدلالة وقد جمع بين علتين تبطلان الاستدلال به قطعاً . ؟ !

ولكن الدكتور لو كان يؤمن حق الإيمان بما ذكره في الفقرة السابقة لما كان
محتاجاً إلى كتابة هذا الكتيب المليء بالتناقضات . فإن كلامه في هذه الفقرة ينافي
مضمون الكتاب بشكل عام .

أما ما بقي من كتاب الدكتور فيأتي سأجمل الكلام عليه إجمالاً ، وذلك في
النقاط التالية :

النقطة الأولى :

وهي قوله في ص (٦٢) :

[وقد قام المفسرون بجلاء هذه القضية بما يشفي الغليل ، وإن شئت فارجع إلى

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الأدب، باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابير .

ما ذكره سيد قطب رحمه الله عن اليهود في أول سورة الصف . وعلى الذين يتصدون لمعالجة قضية فلسطين أن يراجعوا القرآن] .

قلت : في كلامه هذا إشارة إلى مسألتين هما : -

١- أن المفسرين الذين جاءوا قبل سيد قطب لم يشبعوا القضية بما تستحق - الكلام عن حقيقة اليهود - . وفي هذا انتقاص لتفاسير السلف وانتقاص لعلمهم وهذه مسألة خطيرة يجب التنبه إليها .

٢- من كلام الدكتور يتضح أنه يصنف سيد قطب من ضمن المفسرين ، وهذا غير صحيح ، بل الصحيح أن سيد قطب أديب ، ولذلك وقع في أخطاء عقديّة عظيمة وإن شئت فارجع إلى كتابه (ظلال القرآن) فإنك ستجد كلاماً وافق فيه الجهمية^(١) ، وكلاماً وافق فيه " الاتحادية " و " الحلولية " وفي مواضع أخرى وافق بعض أقوال " الصوفية " الذين يدعون أنهم يرون ربهم في الدنيا .

هذا فضلاً عن أقواله في "الحاكمية" وموافقته بعض أقوال "الخوارج" فيها ولولا الإطالة لنقلت من كتبه ما يؤيد هذا . ثم إنني علمت أن بعض الأفاضل من العلماء يؤلف كتاباً فيه بيان لأخطاء سيد قطب ، وانحرافات ، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر ظهوره للناس لكي تبين الحقيقة وتزول الغشاوة عن أعين بعض طلاب العلم والعامة .

النقطة الثانية :

وهي حثه طلاب العلم على قراءة الكتب السياسية ، والكتب التي تبحث في هذه المجالات . وذلك في ص (٦٨) .

(١) قد يستعظم بعض طلاب العلم هذه الكلمة ، ولكنني أذكرهم بهذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى : ﴿ والله الأسماء الحسنی فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ﴾ [الأعراف : ١٨] . والجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم ملحدون في أسمائه تبارك وتعالى ولكن بين مقل ومستكثر وكل بحسبه والله تعالى أعلم .

ولي معه هنا وقفات هي :

١- ليس من العدل ولا من الشرع أن تلقي المسؤولية جميعها على طلاب العلم في جميع المجالات . وقد قدمنا سابقاً أن الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - كان كل منهم على ثغر من ثغور الإسلام ، وهم بذلك مطبقون لوصية الرسول عليه الصلاة والسلام .

٢- أن في التقسيم الوزاري الحاصل في هذه البلاد ، وتوزيع المهام على الوزارات خسير كثير ؛ بحيث أصبحت كل وزارة تقوم بالمسؤولية المناطة بها فحسب وغيرها من الوزارات تقوم بما أسند إليها من مهام .

٣- أن حكومة هذه البلاد حكومة إسلامية - والله الحمد - فهي مأمونة الجانب على المسلمين وهي محل ثقة ، نسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يوفقها إلى ما يحب ويرضى .

٤- أن كثيراً من شباب الصحوه اليوم تقلدوا مناصب في كثير من قطاعات هذه الدولة ، وهذا من شأنه أن يسد بعض النقص الحاصل من بعض الجهال بأمور الشريعة .

وبهذا يتضح أنه ليس من المصلحة أن يحمل طلاب العلم كل صغيرة وكبيرة ، وأن المصلحة تقتضي توزيع المهام على أبناء المسلمين وقد قال عليه الصلاة والسلام : (كل يعمل لما خلق له ، أو لما يسر له) ^(١) .

النقطة الثالثة:

وهي قوله في ص (٦٩) :

[سابعاً : المصادر الإعلامية :

وهي من أهم المصادر المعاصرة ، سواء أكانت مسموعة أم مقروءة أم

(١) أخرجه البخاري ، كتاب القدر ، باب: جف القلم على علم الله .

مرئية ، من أبرزها ^(١) .

- ١ - الصحف والمجلات والدوريات . ٢ - نشرات وكالات الأنباء العالمية .
- ٣ - الإذاعات . ٤ - التلفزيون . ٥ - الأشرطة والوثائق إلى غير ذلك من الوسائل الإعلامية المعاصرة . [

قلت :

إن إرشاد صغار طلاب العلم والعامه إلى الوسائل التي ذكرها الدكتور هو إرشاد إلى الفساد بعينه وبكل أنواعه .

ومن هنا فلا لوم إذن على من أدخل بيته "الدش" ، ولا على من أدخل بيته أنواع المحلات ، أو الفيديو ، أو غير ذلك من الوسائل التي يراها الدكتور .

لأن من يقوم بهذه الأعمال يملك حجة وهمية ألقاها إليه الدكتور وهي حجة (فقه الواقع) خصوصاً أنه يرى حرمة التلفزيون والدش .

إن من يرشد إلى مثل هذه الوسائل ليس - أبداً - من أهل الغيرة على الإسلام وإن أتت تحت ستار الدعوة .

ونقول للدكتور : إذا كنت مقتنعاً بما تقول فليكن ذلك في بيتك ، دون أن تدعو المسلمين إلى ذلك .

وليعلم الجميع أن أخطر أنواع الفساد هو ذاك الفساد المغلف بالإسلام ؛ لأنه ينتشر بين الناس ولا ينكر ، بل يدافع عنه على أنه الحق ، وقد جاء أن ذلك من علامات الساعة .

وهذا الكلام الذي ذكره الدكتور يحتاج إلى كتاب مستقل للرد عليه ولكني أجمل الكلام عليه وأشير إشارات مختصرة وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد .

(١) قوله من أبرزها ... إلى غير ذلك من الوسائل ، يدل على أن الدكتور يرى وسائل أخرى لجمع المعلومات وهي ؟

- ١- إن في متابعة الوسائل التي ذكرها الدكتور ضياح للأوقات ، بل إن ذلك يشغلهم عن واجباتهم الدينية والدنيوية .
 - ٢- إن في هذه المتابعة مسخاً للعقول ، وبالتالي الانحراف مع التيارات الإعلامية بمنة ويسرة ويكونون ممن " يجمعهم طبل وتفرقهم عصا " .
 - ٣- إن في المتابعة المذكورة ؛ وقوع في المصايد الإعلامية التي أنشأها أعداء الإسلام للنيل من المسلمين وتدمير دينهم وديناهم من حيث لا يشعرون.
 - ٤- ينتج عن هذه المتابعة تضييع لمفاهيم الولاء والبراء مع أعداء الإسلام .
- ومن أراد الاستزادة من هذا الموضوع فعليه الرجوع إلى كتاب " الأسيرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيون " وهو من تأليف الأستاذ " مروان كجك " ، وهذا الكتاب لا يتكلم على الفيديو والتلفزيون فحسب ، بل يتكلم على الخطر الإعلامي على بلاد المسلمين ، وقد قدم حقائق مروعة عن الإعلام ، وقدم فقرات مترجمة لكتاب غربيين اعترفوا فيها بخطر الإعلام وقوة تأثيره على المجتمعات ^(١) .
- وهو كتاب قيم في مجاله ، أوصي بقراءته لمعرفة أضرار الإعلام ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجب الأمة الإسلامية كل سوء وأن يرد كيد أعدائها ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

النقطة الرابعة :

وهي قوله في ص (٧١) :

[والحذر الحذر أن يعتبر تعلمه نفعاً أو اختياراً] .

(١) قال الأستاذ مروان كجك في كتابه هذا :

"وهذا الكتاب يضع أمامك خيوط المؤامرة الإعلامية التي تحيكها أيد أئمة تتمثل في حفنة من المستغفلين ، والطفلة المستبدن وذوي الأفكار الشاذة الهدامة ، والأغبياء المستسلمين لهذه اللعبة الخبيثة ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا " .

يعني فقه الواقع وهذا كلام باطل ليس عليه دليل .

فإنه لا يملك دليلاً من كتاب الله ، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - يدل على أن تعلم فقه الواقع " المزعوم " فرض ، وقد ناقشنا سابقاً أدلته وبيننا أخطاءه فيها ، وبعده عن الحق وأن جميع ما ذكره حول هذا الفقه إنما هي دعاوى وآراء عقلية وليست شرعية . والله تعالى أعلم .

النقطة الخامسة :

وهي عبارة عن خطأ وقع فيه وذلك في شريط التوحيد أولاً :

وهي قوله عندما تكلم عن التوحيد : [تحدث عن هذا الجانب ابن كثير في العقيدة الطحاوية] .

أقول وبالله التوفيق :

إن كان يقصد متن العقيدة الطحاوية ، فهو للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي المتوفى سنة (٣٢١ هـ) . ولم يقل أحد أن متن العقيدة الطحاوية للإمام ابن كثير المتوفى (٧٧٤ هـ) ! .

وإن كان يقصد شرح العقيدة الطحاوية المشهور فهو للعلامة ابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة (٧٩٢ هـ) - ولم ينسب الشرح أيضاً لابن كثير ! وهذا يدل على قلة اهتمام الدكتور بمثل هذه الكتب والله تعالى أعلم .

أما الخطأ الثاني : فهو قوله في درسه الأسبوعي " شرح منار السبيل " أنه إذا أطلق في الفقه اسم إبراهيم ، فإنه يعود إلى إبراهيم بن أدهم !! .

وهذا القول - أيضاً - غير صحيح فإن المشهور المعروف أنه إذا أطلق اسم إبراهيم في كتب الفقه فإن المقصود : إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه ، المتوفى سنة (٩٦ هـ) .

يقول الأستاذ محمد رواس قلعة جي : وحسبنا أنه إذا أطلق الفقهاء والمحدثون اسم إبراهيم فهو إبراهيم النخعي وإن أطلقوا اسم النخعي فهو إبراهيم النخعي فهما عند إطلاقهما علما عليه (١) .

وصلى الله على محمد وسلم .

(١) موسوعة فقه إبراهيم النخعي ، الطبعة الأولى ص (٢٠)

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
مقدمة الكتاب	٥
بداية الكتاب	١٣
مناقشته في تقديم الرسالة إلى العلماء	١٣
مطاعن خفية في العلماء	١٤
الرد عليه في زعمه أن تعلم فقه الواقع واجب	١٥
مناقشة مهمة حول مصطلح "فقه الواقع"	٢٠
كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية عن العلوم الشرعية والعقلية	٢١
الرد عليه في قوله إن "فقه الواقع من العلوم الشرعية"	٢٧
خطأه في قوله: "إن أمتنا عالة على الأمم"	٣٠
بيان الأسباب الحقيقية في تأخر المسلمين	٣٤
بيان الأمر الذي تصلح به الأمة بالأدلة	٣٦
خطأه في قوله: "إن السبب الرئيس في مصيبة الأمة هو جهلها بواقعها"	٣٨
إثبات أن هذا الفقه المزعوم غير موجود عند السلف	٤٠
اتهام غير مباشر للعلماء	٤١
إنكار مقولة ابن خلدون إن علماء الشريعة لا يصلحون للسياسة	٤١
مسائل مهمة تتعلق بالإمامة والبيعة	٤٢
مناقشة قوله: "إن المواقف المصيرية تتخذ في ضوء فقه الواقع"	٤٦
أمثلة على تناقضاته الكثيرة	٤٨
نقد تعريفه لهذا الفقه	٥٠
ذكر دليله الوحيد في هذا الموضوع وبيان خطأه العظيم في ذلك	٥٣
ذكر كلام أهل العلم في الآية التي استدل بها الدكتور	٥٥

٦٤	كلام نفيس للشيخ محمد رشيد رضا حول الآية
٦٦	بيان عدم جواز إضافة المعرفة إلى الله، والفقه إلى القرآن
٦٩	استدلاله بآيات خبرية لا يجوز الاستدلال بها
٧١	مناقشة الأدلة التي أوردها من السنة والرد عليه في كثير من الأمور
٧٩	زعمه بأن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اجتهاد منه ..
٨٤	الكلام على علم النبي صلى الله عليه وسلم وهل يصح وصفه بأنه فقيه
٨٨	الرد عليه في استدلاله بقصة فارس والروم
٩٨	خطأ وقع فيه الإخوان المسلمون
٩٩	استعماله القياس في غير محله
١٠٢	علاقة التوكل بالنصر
١٠٥	استدلاله بأثر لم يصح
١٠٧	كلام منقول عن السعدي فيه نظر
١٠٩	زعمه أن لفقه الواقع علاقة بمفهوم "لا إله إلا الله"
١١٠	كشف بعض التناقضات في كلامه
١١٣	هل الأمة بحاجة إلى فقه الواقع
١١٥	الرد عليه في زعمه أن تعلم فقه الواقع فرض وذكر كلام نفيس لابن القيم
١١٧	أدلة عقلية على بطلان قوله بفرضية فقه الواقع
١٢٠	ذكر كثير من الآثار السيئة لهذا الفقه
١٢٦	كلام للعلامة ابن باز عن أسباب ضعف الأمة
١٢٨	مشاغل الشباب في هذا العصر
١٢٩	اعتراف بعض المصلحين
	بيان أثر الاستجابة لله ولرسوله وبيان أن منهج الرسول صلى الله عليه
١٣٠	وسلم يخالف منهج الحاكمية
١٣٥	كلام نفيس عن الدعوة السرية وهل مارسها النبي صلى الله عليه وسلم
١٤٩	إثبات أن هذا الفقه المزعوم ليس من علوم الشريعة

١٥٠	 هل السياسة علم أم فن؟
١٥٥	 دفاع عن طلاب العلم
١٥٧	 كلمة جامعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
١٥٩	 تناقضات كبيرة وقع فيها الدكتور
١٦١	 الدكتور ناصر ينادي العامة بالاشتغال بهذا الفقه
١٦٦	 الهزيمة والنصر يدوران مع المخالفة والموافقة للشرع
١٦٧	 زعمه أن علم الفرائض يمكن التوسع فيه
١٦٨	 هل يمكن تعلم العقيدة في عشر دقائق
١٧٠	 تناقض آخر وقع فيه الدكتور حول ما يحتاج إليه المتخصص في هذا الفقه..
١٧٣	 غلو عظيم من محمد علي قطب في حسن البناء
١٧٤	 قصة بداية انحراف رفاة الطهطاوي
١٧٦	 كيفية الإعداد للعدو
١٧٩	 عجز المكلف عما يطلبه الدكتور ناصر
١٨٠	 استدلاله بحديث في غير موضعه
١٨٦	 هل مستقبل الأمة متوقف على فقه الواقع
١٨٧	 استدلاله بكلام ابن القيم ومناقشته في ذلك
١٩١	 مناقشة الأدلة التي ذكرها ابن القيم وبيان وهم فيها
١٩٩	 وقوع الدكتور في إلزام كبير
٢٠٣	 قوله إن العلمنة دخلت على بعض أو على كثير من طلاب العلم
٢١٢	 وجوب الرد على الشبهات وبيان أن ذلك هو الاحتياط
٢١٥	 هل الأمة محتاجة إلى رسم منهج الدعوة
	استدلاله بحديث "نصرت بالرعب مسيرة شهر" وبيان ما في استدلاله
٢١٨	 من الوهم
٢٢١	 الإسلام دين علم وعمل
٢٢٤	 السبيل الحقيقي لمعرفة الأعداء

٢٢٩	طريقة الإخوان في كسب العواطف
٢٣٠	ليس العلمانيون وحدهم الذين يشوهون صورة العلماء أمام الناس
٢٣٢	كثير من المسائل الشرعية لا تحتاج إلى ما يسمى "فقه الواقع"
٢٣٤	القرآن يبين سبب عداوة الكافرين للمؤمنين
٢٣٦	مغالطة أخرى وقع فيها الدكتور
٢٣٩	وعد الله لنبيه عليه الصلاة والسلام
٢٤١	اختصاص هذه الأمة بعلم الإسناد
٢٤٤	تناقض كبير وقع فيه الدكتور
٢٤٤	مناقشة عامة وهامة
٢٤٩	نسبته العقيدة الطحاوية لابن كثير رحمه الله
٢٤٩	قوله: إذا أطلق اسم إبراهيم في كتب الفقه فهو ابن أدهم