

الطريق إلى الإسلام

تأليف الشيخ: محمد بن إبراهيم الحمد

مقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه
ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

فإن السعادة هدف منشود، ومطلب مُلِحٌّ، وغاية مبتغاة.
وكل إنسان يعيش على وجه الأرض يسعى لإسعاد نفسه، وطرده
الهم عنها.

ولقد حرص الكُتَّاب، والمفكرون، والفلاسفة، والأدباء، والأطباء
على البحث في أسباب جلب السعادة، وطرده الهم؛ ولكلِّ وجهةٍ هو
مُؤَلِّمها، وقد عَلِمَ كُلُّ أَناسٍ مَشْرَبَهُمْ.

ومع ذلك، فإنَّ السعادة التي يصل إليها أكثرهم سعادة مبتورة، أو
ناقصة، أو وهمية، أشبه ما تكون بالمخدر يتناوله متعاطيه، فيشعر
بنشوة أول وهلة، حتى إذا ذهب أثره رجعت إليه الأحزان أضعافاً
مضاعفة.

والسبب أن أولئك يغفلون أصل الأصول في جلب السعادة الحقَّة،
ألا وهو الإيمان بالله عز وجل. فذلك سرُّ السعادة وطريقها الأقوم؛ فلا
يجد السعادة الحقَّة الدائمة إلا من آمن بالله، واهتدى بهداه، فهناك يسعد
في دنياه وأخراه.

وهذا الكتاب (1) الذي بين يديك يدعوك إلى السعادة العظمى؛ لأنه
يهديك إلى الإيمان بربك الذي خلقك، ويدلك على الاعتقاد الحق الذي
يؤيده عقلك السليم، وفطرتك السوية، والذي تعرف من خلاله بداية
خلق الإنسان ونهايته، والحكمة من إيجاده، وغير ذلك مما ستجده في
الصفحات التالية؛ فهذا الكتاب يعرفك بدين الإسلام الذي ختم الله به
الأديان، وارتضاه لجميع عباده، وأمرهم بالدخول فيه.

وسيتضح لك من خلاله عظمة هذا الدين، وصحة ما جاء به،
وصلاحه لكل زمان، ومكان، وأمة.

وإذا أردت التفصيل بعد ذلك فما عليك إلا أن تبحث بنفسك، وأن تسأل

(1) هذا الكتاب وضع في الأصل لتعريف غير المسلمين بالإسلام، ولهذا سوف
يلاحظ القارئ قلة الحواشي والتفصيلات.

الطريق إلى الإسلام 3

عما يشكل عليك؛ فالإسلام دين مفتوح لا يُغلق في وجه أحد، ولا يضيق بالأسئلة مهما كثرت وتنوعت؛ فلكل سؤال في دين الإسلام جواب، ولكل قضية حكم؛ فإلى موضوعات الكتاب، والله المستعان، وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

محمد بن إبراهيم الحمد

الزلفي 1420/4/5 هـ

ص.ب: 460

www.toislam.net

قصة البشرية

تبدأ قصة البشرية منذ أن خلق الله أبا البشر آدم عليه السلام حيث خلقه الله بيده الكريمة من طين، ونفخ فيه من روحه، وعلمه أسماء الأشياء كلها من الطيور، والدواب، وغير ذلك، وأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم؛ زيادة في التكريم والتشريف، فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر، فأهبطه الله من ملكوت السموات، وأخرجه ذليلاً مدحوراً، وقضى عليه باللعنة، والشقاء والنار.

وبعد ذلك سأل إبليس ربه أن يُنظره إلى يوم القيامة، فقال الله تعالى [إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ] (الأعراف: 15)، فقال إبليس: [قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ] (ص:، 82 83)، وقال: [فِيمَا أُغْوِيَنِّي لِأَفْعَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ] (الأعراف:، 16 17)، فقال الله عز وجل: [أَخْرَجْنَا مِنْهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ] (الأعراف: 18)، فأخرجه الله من الجنة، وأعطاه القدرة على الوسوسة والإغواء، وأمهلته إلى يوم القيامة، ليزداد إثماً، فتعظم عقوبته، ويتضاعف عذابه، وليجعل الله محكاً يتميز به الخبيث من الطيب.

ثم بعد ذلك خلق الله من آدم زوجة حواء؛ ليسكن إليها، ويأنس بها، وأمرهما أن يسكنا دار النعيم الجنة التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وأخبرهما عز وجل بعبادة إبليس لهما، ونهاهما عن الأكل من شجرة من أشجار الجنة؛ ابتلاءً وامتحاناً، فوسوس لهما الشيطان، وزين لهما الأكل من تلك الشجرة، وأقسم لهما أنه لهما من الناصحين، وقال: =إن أكلتما من هذه الشجرة كنتما من الخالدين+.

فلم يزل بهما حتى أغواهما، فأكلا من الشجرة، وعصيا ربهما؛ فندما على ما فعلا أشد الندم، وتابا إلى ربهما، فتاب عليهما، واجتباهما، لكنه أهبطهما من الجنة دار النعيم إلى الدنيا دار النصب والتعب، وسكن آدم الأرض، ورزقه الله الذرية التي تكاثرت، وتشعبت إلى يومنا الحاضر، ثم توفاه الله، وأدخله الجنة.

ومنذ أن أهبط الله آدم وزوجته إلى الأرض والعداوة قائمة مستمرة بين بني آدم من جهة، وبين إبليس وذريته من جهة، ومنذ ذلك الحين وإبليس وذريته في صراع دائم مع بني آدم؛ لصدهم عن الهدى، وحرمانهم من الخير، وتزيين الشر لهم، وإبعادهم عما يرضي الله؛ حرصاً على شقائهم في الدنيا، ودخولهم النار في الآخرة.

ولكن الله عز وجل لم يخلق خلقه سدى، ولم يتركهم هملاً، بل أرسل إليهم الرسل الذين يبينون لهم عبادة ربهم، وينيرون لهم دروب الحياة، ويوصلونهم إلى سعادة الدنيا والآخرة، فأخبر سبحانه الجن والإنس أنه إذا أتاكم مني كتاب، أو رسول يهديكم لما يقربكم مني، ويدنيكم من مرضاتي فاتبعوه؛ لأن من اتبع هدى الله، وأمن بكتبه ورسله، وما جاء في الكتب، وما أمرت به الرسل فإنه لا يخاف، ولا يضل، ولا يشقى، بل تحصل له السعادة في الدنيا والآخرة.

وهكذا بدأت قصة البشرية، فعاش آدم ومن بعده ذريته عشرة قرون وهم على طاعة الله، وتوحيده، ثم حصل الشرك، وعُبد غير الله مع الله؛ فبعث الله أول رسله وهو نوح عليه السلام يدعو الناس إلى عبادة الله، ونبذ الشرك.

ثم تتابع الأنبياء والرسل من بعده على اختلاف بينهم في الأزمنة، والأمكنة، وبعض الشرائع، وتفاصيلها مع الاتفاق في الأصل وهو: الدعوة إلى الإسلام، وعبادة الله وحده، ونبذ ما يُعبد من دونه.

إلى أن جاء إبراهيم عليه السلام فدعا قومه إلى ترك عبادة الأصنام وإفراد الله بالعبادة، ثم كانت النبوة في ذريته من بعده في إسماعيل وإسحاق، ثم كانت في ذرية إسحاق.

ومن أعظم الأنبياء من ذرية إسحاق: يعقوب، ويوسف، وموسى، وداود، وسليمان، وعيسى عليهم السلام.

ولم يكن بعد عيسى نبي من بني إسرائيل.

وبعد ذلك انتقلت النبوة إلى فرع إسماعيل؛ فكان أن اصطفى الله عز وجل محمداً ليكون خاتماً للأنبياء والمرسلين، وتكون رسالته هي الخاتمة، وكتابه الذي أنزل إليه وهو القرآن هو رسالة الله الأخيرة للبشرية.

ولهذا جاءت رسالته شاملة، كاملة، عامة للإنس والجن، العرب وغير العرب، صالحة لكل زمان ومكان، وأمة وحال؛ فلا خير إلا

الطريق إلى الإسلام **6**
دلّت عليه، ولا شر إذا حدّرت منه، ولا يقبل الله من أحد ديناً سوى ما
جاء به محمد".

بعثة النبي محمد و خلاصة سيرته صلى الله عليه وسلم

الحديث عن بعثة النبي محمد "وسيرته يطول، ولقد افرد العلماء في هذا الشأن كتباً كثيرة.
والمجال هنا لا يتسع للإطالة والإسهاب، وقد مرّ بنا في الفقرة الماضية أن رسالة محمد "هي الرسالة الخاتمة، وأن الكتاب الذي أنزل إليه وهو القرآن هو آخر الكتب السماوية.
ولعل الحديث في الأسطر التالية يتناول الموضوعات التالية من السيرة المباركة:

أولاً: مهينات النبوة

قد هيا الله عز وجل لسبي مهينات حبيره حاك إرهاباً تبعته ونبوته، فمن ذلك ما يلي:

1_ دعوة إبراهيم، وبشرى عيسى عليهما السلام ورؤيا أمه آمنة: يقول النبي "عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاعت له بصرى من أرض الشام+.

ومعنى الحديث: أن النبي "يقول: أنا مصداق دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام لأن إبراهيم لما كان يرفع القواعد من الكعبة في مكة، ومعه ابنه إسماعيل كان يقول كما أخبرنا الله عنه في القرآن: **رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمَنْ ذُرِّيَّتْنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) رَبَّنَا وَإِبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [البقرة 127: 129: 128].**

فاستجاب الله دعوة إبراهيم وإسماعيل، فكان النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام من ذريتهما.

أما قوله: =وبشرى عيسى+ فإن نبي الله عيسى عليه السلام قد بشر بالنبي محمد "كما أخبر الله عنه في القرآن، فقال: [وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ

مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ] (الصف: 6).
 فعيسى عليه السلام هو آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، وليس
 بينه وبين محمد "نبي؛ فعيسى بشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد،
 وأحمد من أسماء النبي محمد".

أما =رؤيا أمه+ فقد رأت رؤيا صادقة؛ ذلك أن أمه لما أخذها
 المخاض، فوضعتة تَمَثَّلَ لعينيها ذلك النور الذي أضاءت له بصرى
 في أرض الشام.

2_ كون النبي "خرج في أمة العرب: تلك الأمة التي فضلت على
 غيرها من الأمم آنذاك، حتى استعدت لهذا الإصلاح الروحي المدني
 العام، الذي اشتمل عليه دين الإسلام، بالرغم مما طرأ عليها من
 الأمية، وعبادة الأصنام، وما أحدثت فيها غلبة البداوة من التفرق
 والانقسام.

ومع ذلك، فقد كانت أمة العرب متميزة باستقلال الفكر، وسعة
 الحرية الشخصية، في الوقت الذي كانت الأمم الأخرى ترسف في
 عبودية الرياستين الدينية والدينيوية، محظوراً عليها أن تفهم غير ما
 يلقنها الكهنة، ورجال الدين من الأحكام الدينية، أو أن تخالفهم في
 مسألة عقلية، أو كونية، كما حظرت عليها التصرفات المدنية والمالية.

وكانت أمة العرب أيضاً متميزة باستقلال الإرادة في جميع
 الأعمال أيام كانت الأمم مُذَلَّلَةً مُسَخَّرَةً للملوك والنبلاء، المالكين
 للرقاب والأموال بحيث يستخدمونهم كما يستخدمون البهائم؛ فلا رأي
 لهم في سلم، ولا حرب، ولا إرادة لها دونهم في عمل ولا كسب.

وكانت أمة العرب متميزة بعزة النفس، وشدة البأس، وقوة الأبدان
 والقلوب أيام كانت الأمم مؤلفة من رؤساء أفسدهم الإسراف والترف،
 ومرؤوسين أضعفهم البؤس والشظف، وسادة أبطروهم بغي الاستبداد،
 ومُسَوِّدين أذلهم قَهْرُ الاستعباد.

وكانت أمة العرب أقرب إلى العدل بين الأفراد، وكانت ممتازة
 بالذكاء، وكثير من الفضائل الموروثة والمكتسبة كإكرام الضيف،
 وإغاثة الملهوف، والنجدة، والإباء، وعلو الهمة، والسخاء، والرحمة،
 وحماية اللاجيء، وحرمة الجار أيام كانت الأمم مرهقة بالأثرة،
 والأنانية، والأنين من ثقل الضرائب والأتاوى الأميرية.

وكانت أمة العرب قد بلغت أوج الكمال في فصاحة اللسان، وبلاغة

المقال مما جعلها مستعدة للتأثر والتأثير بالبراهين العقلية، والمعاني الخطابية، والشعرية، وللتعبير عن جميع العلوم الإلهية والشرعية، والفنون العقلية، والكونية أيام كانت الأمم الأخرى تنفصم عرى وحدتها بالتعصبات الدينية والمذهبية، والعداوات العرقية. وأعظم مزية امتاز بها العرب، أنهم كانوا أسلم الناس فطرةً، بالرغم من أن أمم الحضارة كانت أرقى منهم في كل فن وصناعة. والإصلاح الإسلامي مبني على تقديم إصلاح النفس باستقلال العقل، والإرادة، وتهذيب الأخلاق على إصلاح ما في الأرض من معدن، ونبات، وحيوان. وبهذا كان الله عز وجل يُعدُّ هذه الأمة للإصلاح العظيم الذي جاء به محمد".

3_ شرف النسب: فقد كان نسبه "أشرف الأنساب، وأصرحها، قال تعالى: [إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ] (آل عمران: 33).

فالله عز وجل اصطفى هؤلاء؛ إذ جعل فيهم النبوة والهداية للمتقدمين، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم سيد ولد آدم محمداً "فكان آل إسماعيل أفضل الأولين والآخرين، كما كان بنو إسحاق أفضل المتوسطين. أما اصطفاء الله لقبيلة قريش فقد كان بما آتاهم الله من المناقب العظام، ولاسيما بعد سكنى مكة، وخدمة المسجد الحرام؛ إذ كانوا أصرح ولد إسماعيل أنساباً، وأشرفهم أحساباً، وأعلاهم آداباً، وأفصحهم ألسنة، وهم الممهدون لجمع الكلمة. أما اصطفاء الله لبني هاشم فقد كان لما امتازوا به من الفضائل والموارد؛ فكانوا أصلح الناس عند الفتن، وخيرهم لمسكين ویتيم. وإنما أطلق لقب هاشم على عمرو بن عبد مناف؛ لأنه أول من هشم الثريد وهو طعام لذيق للذين أصابهم القحط، وكان يشبع منه كل عام أهل الموسم كافة، ومائدته منصوبة لا ترفع في السراء ولا في الضراء.

وزاد على هاشم ولده عبدالمطلب جد الرسول "فكان يطعم الوحش، ويطير السماء، وكان أول من تعبد بغار حراد، وروي أنه حرم الخمر

على نفسه.

وبالجملة: فقد امتاز آل النبي "على سائر قومه بالأخلاق العلية، والفواضل العملية، والفضائل النفسية، ثم اصطفى الله محمداً" من بني هاشم؛ فكان خير ولد آدم، وسيدهم.

4_ بلوغه "الذروة في مكارم الأخلاق": فقد جبله الله عز وجل على كريم الخلال، وحميد الخصال، فكان قبل النبوة أرقى قومه، بل أرقى البشرية في زكاء نفسه، وسلامة فطرته، وحسن خلقه. نشأ يتيماً شريفاً، وشبَّ فقيراً عفيفاً، ثم تزوج محباً لزوجته مخلصاً لها.

لم يتولَّ هو لا والده شيئاً من أعمال قريش في دينها ولا دنياها، ولا كان يعبد عبادتهم، ولا يحضر سامرهم، ولا ندواتهم، ولم يُؤثِّر عنه قول ولا عمل يدل على حبِّ الرياسة، أو التطلع إليها. وكما يُعرف بالتزام الصدق، والأمانة، وعلو الآداب؛ فبذلك كان له المقام الأرفع قبل النبوة؛ حتى لقبوه بالأمين.

وعلى هذه الحال كان "حتى بلغ أشده، واستوى، وكملت في جسده الطاهر، ونفسه الزكية جميع القوى، ولا طمع في مال، ولا سمعة، ولا تطلع إلى جاه ولا شهرة، حتى أتاه الوحي من رب العالمين كما سيأتي بيانه بعد قليل.

5_ كونه "أمياً لا يقرأ ولا يكتب": فهذا من أعظم المهيئات والدلائل على صدق نبوته؛ فهذا الرجل الأمي الذي لم يقرأ كتاباً، ولم يكتب سطرًا، ولم يقل شعراً، ولم يرتجل نثراً، الناشئ في تلك الأمة الأمية يأتي بدعوة عظيمة، وبشريعة سماوية عادلة، تستأصل الفوضى الاجتماعي، وتكفل لمعتنقيها السعادة الإنسانية الأبدية، وتعنتقهم من رق العبودية لغير ربهم جل وعلا. كل ذلك من مهيئات النبوة، ومن دلائل صدقها.

ثانياً: نبذة عن نسب النبي
_ صلى الله عليه وسلم _ وحياته

هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وعدنان من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام.

وأم النبي "هي أمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، وزهرة أخت جد النبي".

وقد تزوج بها عبدالله والد النبي "وأقام معها في بيت أهلها ثلاثة أيام، فلم تلبث أن حملت بالنبي" ولم تجد في حمله ثقلاً، ولا وحماً كما هو شأن المحصنات الصحيحات الأجسام.

وقد رأت أمه رؤيا لما حملت به، وقد مرَّ ذِكْرُ الرؤيا في كلام سابق.

وقد ولدته أمه سويّ الخلق، جميل الصورة، صحيح الجسم، وكانت ولادته عام الفيل الموافق للحادي والسبعين بعد الخمسمائة للميلاد. وقد تُوفي والده وهو حَمَلٌ في بطن أمه، فكفله جده عبدالمطلب، وأرضعته أمه ثلاثة أيام ثم عهد جده بإرضاعه إلى امرأة يقال لها حليلة السعدية.

وكان من عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم في البوادي؛ حيث تتوفر أسباب النشأة البدنية السليمة.

ولقد رأت حليلة السعدية من أمر هذا الرضيع عجباً، ومن ذلك: أنها أتت مع زوجها إلى مكة على أتان هزيلة بطيئة السير، وفي طريق العودة من مكة، وهي تضع الرضيع في حجرها كانت الأتان تعدو عدواً سريعاً، وتُخلف وراءها كل الدواب، مما جعل رفاق الطريق كلهم يتعجبون.

وتحدّث حليلة بأن ثديها لم يكن يُدرُّ شيئاً من الحليب، وأن طفلها الرضيع كان دائم البكاء من شدة الجوع، فلما أُلقيت الثدي رسول الله "دَرَّ غزيراً، فأصبحت ترضعه وترضع طفلها حتى يشبع". وتحدّث حليلة عن جذب أرض قومها ديار بني سعد، فلما حظيت

بشرف رضاعة هذا الطفل أنتجت أرضها، وماشيتها، وتبدلت حالها من بؤس وفقر، إلى هناء ويسر.

وبعد سنتين عادت به حليلة إلى أمه وجده في مكة، لكن حليلة ألحّت على أمه أن توافق على بقاءه عندها مرة ثانية؛ لما رأت من بركته عليها، فوافقت أمه آمنة، فعادت حليلة بالطفل مرة أخرى إلى ديارها والفرحة تملأ قلبها.

وبعد سنتين عادت به حليلة إلى أمه، وعمره آنذاك أربع سنوات، فحضنته أمه إلى أن توفيت، وكان له من العمر ست سنين، فكفله جده عبدالمطلب سنتين ثم توفي، وقبل وفاته أوصى به ابنه أبا طالب عمّ النبي "فحاطه بعنايته كما يحوط أهله وولده.

إلا أنه كان لفقره يعيش عيش الشظف؛ فلم يتعود "نعيم الترف، ولعلّ ذلك من عناية الله بهذا النبي الكريم.

وكان "قد ألف رعي الغنم مع إخوانه من الرضاع لما كان في بادية بني سعد، فصار يرعى الغنم لأهل مكة؛ فيكفي نفسه بما يأخذه على ذلك من الأجرة، ولا يرهق عمه بالنفقة.

ثم سافر مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام، وله من العمر اثنتا عشرة سنة وشهران وعشرة أيام، وهناك رآه (بحيرا) الراهب، وبشّر به عمّه أبا طالب، وحذره من عدوان اليهود عليه بعد أن رأى خاتم النبوة بين كتفيه.

ثم إنه سافر مرة أخرى مُتَجَرّاً بمال لخديجة بنت خويلد، فأعطته أفضل مما كانت تعطي غيره؛ إذ جاءت تلك التجارة بأرباح مضاعفة، بل جاءت بسعادة الدنيا والآخرة.

وكانت خديجة هذه أعقل وأكمل امرأة في قريش، حتي كانت تدعى في الجاهلية: الطاهرة؛ لما لها من الصيانة، والعفة، والفضائل الظاهرة.

ولما حدّثها غلامها ميسرة بما رأى من النبي "في رحلته معه إلى الشام، من الأخلاق العالية، والفضائل السامية، وما قاله (بحيرا) الراهب لعمه أبي طالب في رحلته الأولى إلى الشام تعلقت رغبتها به؛ وبأن تتخذه زوجاً لها، وكانت قد تزوجت من قبل، وتوفي عنها زوجها؛ فتمّ ذلك الزواج الميمون، وكان عمره آنذاك خمسة وعشرين سنة، وعمرها قريب من أربعين سنة.

ولم يتزوج عليها طيلة حياتها، ولا أحب مثلها، وتوفيت بعد البعثة النبوية بعشر سنين، فكان كثيراً ما يذكرها، ويتصدق عنها، ويهدي لصاحباتها، وهي الزوجة التي رُزق منها جميع أولاده عدا إبراهيم؛ فإنه من زوجته ماريya القبطية.
هذه بعض أخباره وسيرته قبل النبوة، وبدء الوحي على سبيل الإجمال.

ثالثاً: بدء الوحي

بلغ النبي "أشدّه وقرب من الأربعين، واكتملت قواه العقلية والبدنية، وكان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح واضحة كما رآها في منامه.

ثم بعد ذلك حُبّب إليه الخلاء، فكان يخلو بنفسه في غار حراء في مكة، فيتعبد الله الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بالطعام والشراب، حتى جاءه الحق، وهو على هذا الشأن بنزول القرآن عليه في شهر رمضان، وذلك بأن تمثّل له الملك جبريل، ولقنه عن ربّه أول ما نزل من القرآن، فقال: [اقرأ] فقال: =ما أنا بقارىء+، فقال له: [اقرأ] فقال: =ما أنا بقارىء+، فقال: [اقرأ] فقال: =ما أنا بقارىء+، وكان جبريل بعد كل جواب من الأجوبة الثلاثة يضمه على صدره، ويعصره حتى يبلغ منه الجهد.

ولما تركه جبريل في المرة الثالثة ألقى عليه أول آيات أنزلت من القرآن، وهي [اقرأ باسم ربك الذي خلق] (1) **خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ** (العلق 5: 1).

بهذه الآيات العظيمة التي تأمر بالعلم، وتبيّن بداية خلق الإنسان بدأ نزول الوحي على النبي "فرجع النبي إلى زوجته خديجة يرجف فؤاده، ولكنه حفظ رشاده، فقال: =زملوني زملوني+، يعني: لففوني بالثياب، ففعلوا، حتى إذا ذهب عنه الروح، أخبر خديجة الخبر، وقال: =لقد خشيت على نفسي+.

فقال خديجة رضي الله عنها: =كلا والله لا يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضعيف، وتعين على نوائب الحق+.

وهكذا استدلت هذه المرأة العاقلة على أن من كان هذا شأنه في محبة الخير للناس فلن يخذله الله؛ فسنة الله تقتضي بأن الجزاء من جنس العمل.

ثم انطلقت بعد ذلك خديجة بالنبي "حتى أتت ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصّر في الجاهلية، ويكتب الإنجيل بالعبرانية، وكان شيخاً كبيراً قد عمي، فقالت خديجة له: إسمع من محمد ما يقول، فقال

ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره "خبر ما رأي، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعاً أي: شاباً ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك.

فقال له الرسول: "أَوْمُخْرَجِيَّ هَمْ؟" + قال: نعم؛ لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عُوْدِيَّ، وإن يدركني يومك أنصرك نصرأ مؤزرأ، ثم توفي ورقة، وفتى الوحي. واستمرت فترة الوحي ثلاث سنين، قوي فيها استعداد النبي، واشتد شوقه وحنينه.

قال: "بينما أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء، فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني في حراء+.

وذكر أنه رعب منه، ولكن ذلك دون الرعبة الأولى، فرجع إلى أهله فترمّل، وتدنّر (أي: تغطى بالثياب).

ثم أنزل الله عليه قوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ] (المدثر).

أي: يا أيها الذي تدثر بثيابه قم فأنذر الناس بالقرآن، وبلغهم دعوة الله، وطهر ثيابك وأعمالك من أدران الشرك، واهجر الأصنام، وتبرأ من أهلها.

ثم حمى الوحي بعد ذلك، وتتابع، وبلغ "دعوة ربه، حيث أمره وأوحى إليه بأن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، وإلى دين الإسلام الذي ارتضاه الله، وختم به الأديان؛ فقام النبي "يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن.

فاستجاب له أول من استجاب: خديجة من النساء، وأبو بكر الصديق من الرجال، وعلي بن أبي طالب من الصبيان، ثم توالى دخول الناس في دين الله، فاشتد عليه أذى المشركين، وأخرجوه من مكة، وأدوا أصحابه أشد الأذى، فهاجر إلى المدينة، وتتابع عليه نزول الوحي، واستمر في دعوته، وجهاده، وفتوحاته، حتى عاد إلى مكة ظافراً فاتحاً.

وبعد ذلك أكمل الله له الدين، وأقر عينه بعز الإسلام وظهور المسلمين، ثم توفاه الله وعمره ثلاث وستون سنة، أربعون منها قبل النبوة وثلاث وعشرون نبياً رسولاً.

وبه ختم الله الرسالات السماوية، وأوجب طاعته على الجن

والإنس؛ فمن أطاعه سعد في الدنيا، ودخل الجنة في الآخرة، ومن عصاه شقي في الدنيا، ودخل النار في الآخرة. وبعدهما توفاه الله عز وجل تابع أصحابه مسيرته، وبلغوا دعوته، وفتحوا البلدان بالإسلام، ونشروا الدين الحق حتى بلغ ما بلغ من الليل والنهار.

ودينه "باق إلى يوم القيامة".

فما القول في أمي نشأ بين أميين، قام بذلك الإصلاح الذي تغير به تاريخ البشر أجمعين، في الشرائع، والسياسات، وسائر أمور الدنيا والدين؟ وامتد مع لغته في قرن واحد من الحجاز إلى آخر حدود أوروبا وأفريقيا من الغرب، وإلى حدود الصين من جهة الشرق حتى خضعت له الأمم، ودانت له الدول، وأقبلت إليه الأرواح قبل الأشباح، وكانت تتبعه في كل فتوحه الحضارة والمدنية، والعدل والرحمة، والعلوم العقلية والكونية على أيدي تلك الأمة الحديثة العهد بالأمية، التي زكّأها القرآن، وعلمها أن إصلاح الإنسان يتبعه إصلاح الأكوان؛ فهل يمكن أن يكون هذا إلا بوحى من لدن حكيم عليم، وتأييد سماوي من الإله العزيز القدير الرحيم؟

رابعاً: من أخلاق النبي "

كان النبي "أكرم الخلق أخلاقاً، وأعلاهم فضائل وآداباً، امتاز بذلك في الجاهلية قبل عهد النبوة فكيف بأخلاقه بعد النبوة؟
وقد خاطبه ربُّه تبارك وتعالى بقوله له: [وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ] (القلم:4).

لقد أدبه ربُّه، فأحسن تأديبه، وربَّاه فأحسن تربيته، فكان خُلُقُهُ القرآن الكريم، يتأدب به، ويؤدب الناس به، فمن أخلاقه "أنه كان أحلم الناس، وأعدلهم، وأعفهم، وأسخاهم.

وكان يخصف النعل، ويرقع الثوب، ويعين أهله في المنزل، ويقطع اللحم معهن، وكان أشد الناس حياءً، لا يثبت بصره في وجه أحد.
وكان يجيب الدعوة من أي أحد، ويقبل الهدية ولو قلَّت، ويكافئ عليها، وكان يغضب لربِّه، ولا يغضب لنفسه، وكان يجوع أحياناً فيعصب الحجر على بطنه من الجوع، ومرة يأكل ما حضر، ولا يرد ما وجد، ولا يعيب طعاماً قط، إن وجد تمرأً أكله، وإن وجد شواءً أكله، وإن وجد خبزاً برّاً أو شعيراً أكله، وإن وجد حلواً أو عسلاً أكله، وإن وجد لبناً دون خبز اكتفى به، وإن وجد بطيخاً أو رطباً أكله.
وكان يعود المرضى، ويشهد الجنائز، ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس.

وكان أشد الناس تواضعاً، وأسكنهم من غير كِبَر، وأبلغهم من غير تطويل، وأحسنهم بشراً، لا يهوله شيء من أمور الدنيا.
وكان يلبس ما وجد، فمرة شملة، ومرة جبة صوف، فما وجد من المباح لبس.

يركب ما أمكنه، مرة فرساً، ومرة بعيراً، ومرة بغلة شهباء، ومرة حماراً، أو يمشي راجلاً حافياً.

يجالس الفقراء، ويؤاكل المساكين، ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم، ويتألف أهل الشرف في البر لهم، ويصل ذوي الرحم من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم.

لا يجفو على أحد، يقبل معذرة المعتذر إليه، يمزح ولا يقول إلا حقاً، يضحك من غير قهقهة، يسابق أهله، ترفع الأصوات عليه فيصبر.

وكان لا يمضي عليه وقت في غير عمل الله تعالى أو فيما لا بد له منه من صلاح نفسه.

لا يحتقر مسكيناً لفقره وزمانته، ولا يهاب ملكاً لملكه، يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستوياً، قد جمع الله له السيرة الفاضلة، والسياسة التامة، وهو أُمي لا يقرأ ولا يكتب.

نشأ في بلاد الفقر والصحاري في فقره، وفي رعاية الغنم يتيماً، لا أب له، فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة، وأخبار الأولين والآخرين، وما فيه النجاة والفوز في الآخرة، والغبطة والخلاص في الدنيا.

ما كان يأتيه أحد إلا قام معه في حاجته، ولم يكن فظاً، ولا غليظاً، ولا صخاباً في الأسواق، وما كان يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح.

وكان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام، ومن قادمه لحاجة صابره حتى يكون القادم هو المنصرف.

وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر. وكان إذا لقي أحداً من أصحابه بدأه بالمصافحة، ثم أخذ بيده فشابهه، ثم شد قبضته عليه.

وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعاً، ويمسك بيديه عليهما، ولم يكن يُعرفُ مجلسه من مجلس أصحابه؛ لأنه كان يجلس حيث انتهى به المجلس.

وما رُئي قط ماداً رجله بين أصحابه؛ حتى لا يضيق بهما على أحد إلا أن يكون المجلس واسعاً لا ضيق فيه.

وكان يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه لمن ليس بينه وبينه قرابة يُجلسه عليه.

وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته، فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل.

وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه؛ وكان يعطي من جلس إليه نصيبه من وجهه، وسمعه، وحديثه، ولطيف محاسنه، وتوجيهه.

ومجلسه مع ذلك مجلس حياء، وتواضع، وأمانة. وكان يدعو أصحابه بكناهم؛ إكراماً لهم، واستمالة لقلوبهم، وكان

يكني من لم تكن له كنية، وكان يكني النساء اللاتي لهن أولاد، واللاتي لم يلدن يبتدئ لهن الكنى، وكان يكني الصبيان فيستلين قلوبهم. وكان أبعد الناس غضباً، وأسرعهم رضاء، وكان أرف الناس بالناس، وخير الناس للناس، وأنفع الناس للناس. وكان يحب اليسر، ويكره العسر، ولا يشافه أحد بما يكره، ومن رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. هذه بعض أخلاقه وشمائله".

شهادة الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل على صدق رسالة النبي "

الأمارات الكثيرة شاهدة ناطقة بصدقه. ولا ريب أن شهادة المخالف لها مكانتها؛ فالفضل كما قيل ما شهدت به الأعداء.

وفيما يلي شهادة للفيلسوف الإنجليزي الشهير =توماس كارليل+ الحائز على جائزة نوبل، حيث قال في كتابه =الأبطال+ كلاماً طويلاً عن النبي "يخاطب به قومه النصارى، ومن ذلك قوله: =لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث هذا العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب، وأن محمداً خداع مزور.

وإن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة؛ فإن الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة اثني عشر قرناً لنحو مائتي مليون من الناس، أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفاتكة الحصر والإحصاء أكلوبة وخدعة؟! !

أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبداً، ولو أن الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج، ويصادفان منهم مثل هذا القبول، فما الناس إلا بُلَّةٌ مجانيين، فوا أسفاً! ما أسوأ هذا الزعم، وما أضعف أهله، وأحقهم بالرثاء والرحمة.

وبعد، فعلى من أراد أن يبلغ منزلة ما في علوم الكائنات ألا يصدق شيئاً البتة من أقوال أولئك السفهاء؛ فإنها نتائج جيل كفر، وعصر جحود وإلحاد، وهي دليل على خبث القلوب، وفساد الضمائر، وموت الأرواح في حياة الأبدان.

ولعل العالم لم ير قط رأياً أكفر من هذا وأأم، وهل رأيت قط معشر الإخوان، أن رجلاً كاذباً يستطيع أن يوجد ديناً وينشره علناً؟

والله إن الرجل الكاذب لا يقدر أن يبني بيتاً من الطوب؛ فهو إذا لم يكن عليماً بخصائص الجير، والجص، والتراب، وما شاكل ذلك فما ذلك الذي يبنيه ببيت، وإنما هو تل من الأنفاق، وكثيب من أخلاط المواد.

نعم، وليس جديراً أن يبقى على دعائمه اثني عشر قرناً يسكنه مائتا مليون من الأنفس، ولكنه جدير أن تنهار أركانه، فينهدم؛ فكأنه لم يكن+.

إلى أن قال: =وعلى ذلك، فلسنا نَعُدُّ محمداً هذا قط رجلاً كاذباً متصنعاً، يتذرع بالحيل والوسائل إلى بغيته، ويطمح إلى درجة ملك أو سلطان، أو إلى غير ذلك من الحقائق.

وما الرسالة التي أداها إلا حق صراح، وما كلمته إلا قول صادق. كلا، ما محمد بالكاذب، ولا المُلقق، وهذه حقيقة تدفع كل باطل، وتدحض حُجة القوم الكافرين.

ثم لا ننسى شيئاً آخر، وهو أنه لم يتلق دروساً على أستاذ أبداً، وكانت صناعة الخط حديثه العهد إذ ذاك في بلاد العرب وعجيب وأيم الله أُمِّيَّة العرب ولم يقتبس محمد من نور أي إنسان آخر، ولم يغترف من مناهل غيره، ولم يكن إلا كجميع أشباهه من الأنبياء والعظماء، أولئك الذين أشبَّههم بالمصابيح الهادية في ظلمات الدهور. وقد رأينا طول حياته راسخ المبدأ، صادق العزم بعيداً، كريماً بَرّاً، رؤوفاً، تقياً، فاضلاً، حراً، رجلاً، شديد الجد، مخلصاً، وهو مع ذلك سهل الجانب، لئِن العريكة، جم البشر والطلاقة، حميد العشرة، حلو الإيناس، بل ربما مازح وداعب، وكان على العموم تضيء وجهه ابتسامة مشرقة من فؤاد صادق؛ لأن من الناس من تكون ابتسامته كاذبة ككذب أعماله وأقواله+.

إلى أن قال: =كان عادلاً، صادق النية، كان ذكي اللب، شهيم الفؤاد، لودعياً، كأنما بين جنبه مصابيح كل ليل بهيم، ممتلئاً نوراً، رجلاً عظيماً بفطرتة، لم تتفقه مدرسة، ولا هذب معلم، وهو غني عن ذلك.

ويزعم المتعصبون من النصاري والملحدين أن محمداً لم يكن يريد بقيامه إلا الشهرة الشخصية، ومفاخر الجاه والسلطان.

كلا وأيم الله لقد كان في فؤاد ذلك الرجل ابن القفار والفلوات، المتوقد المقلتين، العظيم النفس، المملوء رحمة وخيراً وحكمة، وحباً أفكار غير الطمع الدنيوي، ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه، وكيف لا، وتلك نفس صامتة كبيرة، ورجل من الذين لا يمكنهم إلا أن يكونوا مخلصين جادين؛ فبينما ترى آخرين يرضون الاصطلاحات الكاذبة، ويسيروا طبق الاعتبارات الباطلة إذ ترى

محمداً لم يرض أن يتلّف بمألف الأكاذيب، ويتوشح بمبتدع الأباطيل. لقد كان منفرداً بنفسه العظيمة، وبحقائق الأمور والكائنات، لقد كان سرُّ الوجود يسطع لعينه كما قلت بأهواله، ومخاوفه، ورواقفه، ومباهره، ولم يكن هناك من الأباطيل ما يحجب ذلك عنه، فكان لسان حال ذلك السر الهائل يناجيه: ها أنا ذا، فمثل هذا الإخلاص لا يخلو من معنى إلهي مقدس، فإذا تكلم هذا الرجل فكل الأذان برغمها صاغية، وكل القلوب واعية، وكل كلام ما عدا ذلك هباء، وكل قول جفاء+.

إلى أن قال: =إذاً فلنضرب صفحاً عن مذهب الجائرين أن محمداً كاذب، ونعد موافقتهم عاراً، وسبباً، وسخافة، وحمقاً؛ فلنربأ بأنفسنا عنه+.

إلى أن قال: =وإن ديناً آمن به أولئك العرب الوثنيون، وأمسكوه بقلوبهم النارية لجدير أن يكون حقاً، وجدير أن يصدق به. وإنما أودع هذا الدين من القواعد هو الشيء الوحيد الذي للإنسان أن يؤمن به.

وهذا الشيء هو روح جميع الأديان، وروح تلبس أثواباً مختلفة، وأثواباً متعددة، وهي في الحقيقة شيء واحد. وبتابع هذه الروح يصبح الإنسان إماماً كبيراً لهذا المعبد الأكبر_الكون_جاريّاً على قواعد الخالق، تابعاً لقوانينه، لا مجادلاً عبثاً أن يقاومها ويدافعها.

لقد جاء الإسلام على تلك الملل الكاذبة، والنحل الباطلة، فابتلعها، وحق له أن يبتلعها؛ لأنه حقيقة، وما كان يظهر الإسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب، وجدليات النصرانية، وكل ما لم يكن بحق؛ فإنها حطب ميت+.

إلى أن قال: =أيزعم الأفاكون الجهلة أنه مشعوذ ومحتال؟ كلا، ثم كلا، ما كان قط ذلك القلب المحتدم الجائش كأنه تنور فُكر يضور ويتأجج_ليكون قلب محتال ومشعوذ، لقد كانت حياته في نظره حقاً، وهذا الكون حقيقة رائعة كبيرة+.

إلى أن قال: =مثل هذه الأقوال، وهذه الأفعال ترينا في محمد أخ الإنسانية الرحيم، أخانا جميعاً الرؤوف الشفيق، وابن أمنا الأولى، وأبينا الأول.

وإنني لأحب محمداً لبراءة طبعه من الرياء والتصنع، ولقد كان ابن القفار رجلاً مستقلاً للرأي، لا يقول إلا عن نفسه، ولا يدعي ما ليس فيه، ولم يكن متكبراً، ولكنه لم يكن ذليلاً ضرعاً، يخاطب بقوله الحرّ المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم، يرشدهم إلى ما يجب عليهم لهذه الحياة، وللحياة الآخرة، وكان يعرف لنفسه قدرها، ولم تخل الحروب الشديدة التي وقعت له مع الأعراب من مشاهد قوة، ولكنها كذلك لم تخل من دلائل رحمة وكرم وغفران، وكان محمد لا يعتذر من الأولى، ولا يفتخر بالثانية+.

إلى أن قال: =وما كان محمد بعابث قط، ولا شاب شيئاً من قوله شائبة لعبٍ ولهو، بل كان الأمر عنده أمر خسران وفلاح، ومسألة فناء وبقاء، ولم يكن منه بإزائها إلا الإخلاص الشديد، والجد المرير. فأما التلاعب بالأقوال، والقضايا المنطقية، والعبث بالحقائق فما كان من شأنه قط، وذلك عندي أفظع الجرائم؛ إذ ليس هو إلا رقدة القلب، ووسن العين عن الحق، وعيشة المرء في مظاهر كاذبة. وفي الإسلام خلة أراها من أشرف الخلال وأجلها، وهي التسوية بين الناس، وهذا يدل على أصدق النظر وأصوب الرأي؛ فنفس المؤمن رابطة بجميع دول الأرض، والناس في الإسلام سواء+.

إلى أن قال: =وسع نوره الأنحاء، وعمّ ضوؤه الأرجاء، وعقد شعاعه الشمال بالجنوب، والمشرق بالمغرب، وما هو إلا قرن بعد هذا الحادث حتى أصبح لدولة العرب رجل في الهند، ورجل في الأندلس، وأشرقت دولة الإسلام حقاً عديدة، ودهوراً مديدة بنور الفضل والنبيل، والمروءة، والبأس، والنجدة، ورونق الحق والهدى على نصف المعمورة+.

وبعد أن تبين لك أيها القارئ شيء من سيرة النبي "ودعوته، وأخلاقه، إليك هذه الصفحات التي تعرفك بدين الإسلام الذي جاء به محمد".

من خصائص دين الإسلام

الإسلام دين الفطرة، ودين السلام والامان، والبسريه لن نجد الراحة، ولن تحقق السعادة إلا بالأخذ بالإسلام، وتطبيقه في شتى الشؤون.

ومما يؤكد عظمة دين الإسلام ما يتميز به من خصائص لا توجد في غيره من المذاهب والأديان. ومن تلك الخصائص التي تثبت تَمَيُّزَ الإسلام، ومدى حاجة الناس إليه مايلي:

1_ أنه جاء من عند الله: والله عز وجل أعلم بما يصلح عباده، قال تعالى: [أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ] (الملك: 14).

2_ أنه يبين بداية الإنسان ونهايته، والغاية التي خلق من أجلها: قال تعالى: [يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً] (النساء: 1)، وقال: [مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى] (طه: 55)، وقال: [وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ] (الذاريات: 56).

3_ أنه دين الفطرة: فلا يتنافى معها، قال تعالى: [فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا] (الروم: 30).

4_ أنه يعتني بالعقل ويأمر بالتفكير: ويذم الجهل، والتقليد الأعمى، والغفلة عن التفكير السليم، قال تعالى: [قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ] (الزمر: 9)، وقال: [إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ] (آل عمران: 190، 191).

5_ الإسلام عقيدة وشريعة: فهو كامل في عقيدته وشرائعه؛ فليس ديناً فكرياً فحسب، أو خاطرة تمر بالذهن، بل هو كامل في كل شيء، مشتمل على العقائد الصحيحة، والمعاملات الحكيمة، والأخلاق الجميلة، والسلوك المنضبط؛ فهو دين فرد وجماعة، ودين آخرة وأولى.

6_ أنه يعتني بالعواطف الإنسانية: ويوجهها الوجهة الصحيحة التي تجعلها أداء خير وتعمير.

7_ أنه دين العدل: سواء مع العدو، أو الصديق، أو القريب، أو البعيد، قال تعالى [إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ] (النحل: 90)، وقال: [وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى] (الأنعام: 152)، وقال: [وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى] (المائدة: 8).

8_ الإسلام دين الأخوة الصادقة: فالمسلمون إخوة في الدين، لا تفرقهم البلاد، ولا الجنس، ولا اللون، فلا طبقية في الإسلام، ولا عنصرية، ولا عصبية لجنس أو لون أو عرق، ومعيارُ التفاضل في الإسلام إنما يكون بالتقوى.

9_ الإسلام دين العلم: فالعلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والعلم يرفع صاحبه إلى أعلى الدرجات، قال تعالى: [يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ] (المجادلة: 11).

10_ أن الله تكفل لمن أخذ بالإسلام وطبقه بالسعادة، والعزة، والنصرة فرداً كان أم جماعة: قال تعالى: [وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا] (النور: 55)، وقال: [مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ دُونِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] (النحل: 97).

11_ في الإسلام حل لجميع المشكلات: لاشتمال شريعته وأصولها على أحكام ما لا يتناهى من الوقائع.

12_ أن شريعته أحكم ما تساس به الأمم: وأصلح ما يقضى به عند التباس المصالح، أو التنازع في الحقوق.

13_ الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، وأمة وحال، بل لا تصلح الدنيا بغيره: ولهذا كلما تقدمت العصور، وترقت الأمم ظهر برهان جديد على صحة الإسلام، ورفعة شأنه.

14_ الإسلام دين المحبة، والاجتماع، والألفة، والرحمة: قال النبي: " =مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضُوهُ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرَ الْجَسَدِ بِالْحَمِي وَالسَّهْرِ+.

وقال: =الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء+.

15_ الإسلام دين الحزم والجِد والعمل: قال النبي: " =المؤمن

القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، احرص على ما ينفعك ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل+.

16_ الإسلام أبعد ما يكون عن التناقض: قال تعالى: [وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا] (النساء: 82).

17_ أنه يحمي معتنقيه من الفوضى والضياع والتخبط: ويكفل لهم الراحة النفسية والفكرية.

18_ الإسلام واضح ميسور: وسهل الفهم لكل أحد.

19_ الإسلام دين مفتوح: لا يغلق في وجه من يريد الدخول فيه.

20_ الإسلام يرتقي بالعقول، والعلوم، والنفوس، والأخلاق: فأهله المتمسكون به حق التمسك هم خير الناس، وأعقل الناس، وأزكى الناس.

21_ الإسلام يدعو إلى أحسن الأخلاق والأعمال: قال تعالى: [خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ] (الأعراف: 199)، وقال: [ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ] (فصلت: 34).

22_ الإسلام يحفظ العقول: ولهذا حرّم الخمر، والمخدرات، وكل ما يؤدي إلى فساد العقل.

23_ الإسلام يحفظ الأموال: ولهذا حثّ على الأمانة، وأثنى على أهلها، ووعدهم بطيب العيش، ودخول الجنة، وحرّم السرقة، وتوعد فاعلها بالعقوبة، وشرع حد السرقة وهو قطع يد السارق؛ حتى لا يتجرأ أحد على سرقة الأموال؛ فإذا لم يرتدع خوفاً من عقاب الآخرة، ارتدع خوفاً ممن قطع اليد؛ ولهذا يعيش أهل البلاد التي تطبق حدود الشرع أمنين على أموالهم، بل إن قطع اليد قليل جداً؛ لقلّة من يسرق. ثم إن قطع يد السارق فيه حكمة الزجر للسارق من معاودة السرقة، وردع أمثاله عن الإقدام عليها، وهكذا تحفظ الأموال في الإسلام.

24_ الإسلام يحفظ الأنفس: ولهذا حرّم قتل النفس بغير الحق، وعاقب قاتل النفس بغير الحق بأن يقتل؛ ولأجل ذلك يقل القتل في بلاد المسلمين، التي تطبق شرع الله؛ فإذا علم الإنسان أنه إذا قتل شخصاً سيقتل به كفت عن القتل، وارتاح الناس من شر المقاتلات.

25_ الإسلام يحفظ الصحة: فالإشارات إلى هذا المعنى كثيرة جداً

سواء في القرآن أو السنة النبوية، قال تعالى: [وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ] (الأعراف: 31). قال العلماء: إن هذه الآية جمعت الطبَّ كلَّه؛ ذلك أن الاعتدال في الأكل والشرب من أعظم أسباب حفظ الصحة.

ومن الإشارات لحفظ الصحة أن الإسلام حرَّم الخمر، ولا يخفى ما في الخمر من أضرار صحية كثيرة، فهي تضعف القلب، وتقري الكلى، وتمزق الكبد إلى غير ذلك من أضرارها المتنوعة. ومن ذلك: أن الإسلام حرَّم الفواحش من زناً ولواط، ولا يخفى ما فيهما من الأضرار الكثيرة، ومنها الأضرار الصحية التي عُرِفَتْ أكثر ما عُرِفَتْ في هذا العصر من: زهري، وسيلان، وهربس، وإيدز ونحوها.

ومن حفظ الإسلام للصحة أنه حرَّم لحم الخنزير، الذي عُرِفَ الآن أنه يولد في الجسم أدواءً كثيرة، ومن أخصها الدودة الوحيدة، والشعرة الحلزونية، وعملهما في الإنسان شديد، وكثيراً ما يكونان السبب في موته.

ومن الإشارات في هذا الصدد ما عُرِفَ من أسرار الوضوء، وأنه يمنع من أمراض الأسنان، والأنف، بل هو من أهم الموانع للسُّل الرئوي؛ إذ قال بعض الأطباء: إن أهم طريق لهذا المرض الفتاك هو الأنف، وإن أنوفاً تُغسَلُ في اليوم خمس عشرة مرة لجديرة بالألتقي فيها جراثيم هذا الداء الوبيل، ولذا كان هذا المرض في المسلمين قليلاً وفي الإفرنج كثيراً.

والسبب أن المسلمين يتوضؤون للصلاة خمس مرات في اليوم، وفي كل وضوء يغسل المسلم أنفه مرة أو مرتين أو ثلاثاً.

36_ الإسلام يتفق مع الحقائق العلمية: ولهذا لا يمكن أن تتعارض الحقائق العلمية الصحيحة مع النصوص الشرعية الصريحة.

وإذا ظهر في الواقع ما ظاهره المعارضة فإما أن يكون الواقع مجرد دعوى لا حقيقة لها، وإما أن يكون النص غير صريح في معارضته؛ لأن النص وحقائق العلم كلاهما قطعي، ولا يمكن تعارض القطعيين.

ولقد قرر هذه القاعدة كثير من علماء المسلمين، بل لقد قررها كثير

من الكُتَّاب الغربيين المنصفين، ومنهم: الكاتب الفرنسي المشهور (موريس بوكاي) في كتابه (التوراة والإنجيل والقرآن)، حيث بيَّن في هذا الكتاب أن التوراة المحرَّفة، والإنجيل المحرَّف الموجودين اليوم يتعارضان مع الحقائق العلمية، في الوقت الذي سجل فيه هذا الكتاب شهادات تفوق للقرآن الكريم سبق بها القرآنُ العَلمَ الحديثُ. وأثبت الكاتب من خلال ذلك أن القرآن لا يتعارض أبداً مع الحقائق العلمية، بل إنه يتفق معها تمام الاتفاق.

ولقد تضافرت البراهين الحسيَّة، والعلميَّة، والتجربيَّة على صدق ما جاء به الإسلام حتى في أشد المسائل بُعداً عن المحسوس، وأعظمها إنكاراً في العصور السابقة.

خذ على سبيل قول النبي": = إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أو لاهنَّ بالتراب+.

ولقد جاء الطب باكتشافاته ومكبراته فأثبت أن في لعاب الكلب ميكروباتٍ وأمراضاً فتاكة لا يزيلها الماء وحده، وأظهرت البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من إنقاء التراب لهذه النجاسة ما لا يحصل بغيره.

وجاء أيضاً أن شرب الكلب في الإناء يسبب أمراضاً خطيرة، فالكلب كثيراً ما تكون فيه ديدان مختلفة الأنواع، ومنها: دودة شريطية صغيرة جداً، فإذا شرب في إناء، أو لمس إنسان جسد الكلب بيده أو بلباسه انتقلت بويضات هذه الديدان إليه، ووصلت إلى معدته في أكله، أو شربه، فتنقب جدرانها، وتصل إلى أوعية الدم، وتصل إلى الأعضاء الرئيسية، فتصيب الكبد، وتصيب المخ، فينشأ عنه صداع شديد، وقيء متوالٍ، وفقد للشعور، وتشنجات، وشلل في بعض الأعضاء، وتصيب القلب، فربما مزقته، فيموت الشخص في الحال.

ثم إن العلوم الطبيعية تؤيد الإسلام، وتؤكد صحته على غير علم من ذويها.

مثال ذلك: تلقيح الأشجار الذي لم يُكتشف إلا منذ عهد قريب، وقد نصَّ عليه القرآن الذي أنزل على النبي الأُمِّي منذ أربعة عشر قرناً في قوله تعالى: [وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ] (الحجر: 22)، وكذلك قوله تعالى: [وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ] (ق: 7)، وقوله: [وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ] (الذاريات: 49)، وقوله: [سُبْحَانَ الَّذِي

خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا (يس: 36).

فهذا كلام رب العالمين في القرآن قبل أن تبين لنا العلوم الطبيعية أن في كل نبات ذكراً وأنثى.

ولقد اعتنق بعض الأوربيين الإسلام لما وجد وصف القرآن للبحر وصفاً شافياً مع كون النبي لم يركب البحر طول عمره، وذلك مثل قوله تعالى: **[أَوْ كَظَلَمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَجِيٍّ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلَمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْدِ يَرَاهَا]** (النور: 40).

27_ الإسلام يكفل الحريات ويضبطها: فحرية التفكير في الإسلام مكفولة، وقد منح الله الإنسان الحواس من السمع، والبصر، والفؤاد؛ ليفكر، ويعقل، ويصل إلى الحق، وهو مأمور بالتفكير الجاد السليم، ومسؤول عن إهمال حواسه وتعطيلها، كما أنه مسؤول عن استخدامها فيما يضر.

والإنسان في الإسلام حرٌّ في بيعه، وشرائه، وتجارته، وتنقلاته، ونحو ذلك ما لم يتعد حدود الله في غش، أو خداع، أو إفساد. والإنسان في الإسلام حرٌّ في الاستمتاع بطيبات الحياة الدنيا من: مأكول، أو مشروب، أو مشموم، أو ملبوس، ما لم يرتكب محرماً يعود عليه أو على غيره بالضرر.

ثم إن الإسلام يضبط الحريات؛ فلا يجعلها مطلقة سائمة في مراتع البغي والتعدي على حريات الآخرين؛ فالشهوة على سبيل المثال لو أطلقت لا ندفع الإنسان وراء شهوته، التي تكون سبباً في هلاكه؛ لأن طاقته محدودة، فإذا استنفذت في اللهو والعبث والمجون لم يبق فيها ما يدفعها إلى الطريق الجاد، ويدلها على مسالك الخير؛ فليس من الحرية إذاً أن يسترسل في شهواته وملذاته غير مبالٍ بحلال أو حرام، وغير ناظر في العواقب.

إن نهايته ستكون وخيمة في العاجل قبل الأجل؛ إن ثرواته ستتبدد، وإن قواه ستتهار، وصحته ستزول، وبالتالي سيكون تعيساً محسوراً. ثم هب أن الإنسان أطلق لشهواته العنان، هل سيجد الراحة والطمأنينة؟

الجواب: لا؛ وإذا أردت الدليل على ذلك فانظر إلى عالمنا المعاصر بحضارته المادية؛ لما أطلق حرية العبث والمجون، ولم يُحسن

استخدامها_ حدثت القلاقل، والمصائب، والأمراض الجسدية والنفسية، وشاع القتل، والنهب، والسلب، والانتحار، والقلق، وأمراض الشذوذ. وليست الحرية أيضاً بالسير وراء الأطماع التي لا تقف عند حد دونما مبالاة في آثارها على الآخرين؛ فهل يعد من الحرية ما يقوم به الأقوياء من سطو على الضعفاء، واستخفاف بحقوقهم، ومصادرة لآرائهم كما هي حال الدول الكبرى في عالمنا المعاصر؟

الجواب: لا؛ فالحرية الحقة هي ما جاء به الإسلام، وهي الحرية المنضبطة التي تحكم تصرفات الإنسان، والتي يكون فيها الإنسان عبداً لربه وخالقه؛ فذلك سر الحرية الأعظم؛ فالإنسان إذا تعلق بربه خوفاً، وطمعاً، وحباً، ورجاء، وذللاً، وخضوعاً_ تحرر من جميع المخلوقين؛ ولم يعد يخاف أحداً غير ربه، ولا يرجو سواه، وذلك عين فلاحه وعزته.

وبالجملة، فالإسلام دين الكمال والرفعة، ودين الهداية والسمو. وإذا رأينا من بعض المنتمين إليه وَهناً في العزم، أو بُعداً عن الهدى_ فالتبعة تعود على أولئك، لا على الدين؛ فالدين براء، والتبعة تقع على من جهل الإسلام، أو نبذ هدايته وراء ظهره.

من محاسن الدين الإسلامي

مر بك في الفقرة السابقة ذكر لبعض خصائص الدين الإسلامي، والحديث في هذه الفقرة قريب من الحديث السابق أو إكمالاً له، وسيوضح لك فيما يلي شيء من محاسن الدين الإسلامي، وأنه دين السعادة والفلاح، وأنه لم يدع الإنسان في خاصة نفسه أو مع أهله، أو مع جيرانه، أو أهل ملته، أو الناس أجمعين إلا علمه من دقائق الآداب، ومحاسن المعاملات ما يصفو به عيشه، ويتم سروره. ولا يريبتك ما عليه كثير من المسلمين من سوء الحال؛ فإن ذلك بمقتضى أهوائهم لا من طبيعة دينهم.

ومحاسن الدين الإسلامي تتجلى بوضوح من خلال النظر في أوامر الإسلام ونواهيه؛ فإليك نبذة عن ذلك فيما يلي من أسطر:

أولاً: من أوامر الإسلام: الإسلام يأمر بأوامر عظيمة تنتظم بها الأمور المدنية، وتصلح بها حالة المعاش؛ فالإسلام في ذلك الشأن هو البحر الذي لا يدرك غوره، والغاية التي ليس بعدها أمل لآمل، ولا زيادة لمستزيد.

وهذه الأوامر حثَّ عليها الإسلام بأبلغ العبارات، وأقربها إلى الأفهام، وتوعد على الخروج عن هذه الجادة بالعقاب، ووعد من أخذ بها بجزيل الثواب.

فمن تلك الأوامر العظيمة التي جاء بها الإسلام ما يلي:

1_ الإسلام يأمرك بما تكون به كبير النفس عن التشبه بما دونك من أنواع الحيوانات، رفيع القدر عن أن تكون عبداً لشهواتك وحظوظك، عالي المنزلة عن أن تعظم غير ربك، أو تخضع لغير حكمه.

2_ الإسلام يأمرك بما يشعرك أنك عضو نافع عامل تأنف أن تقلد غيرك، أو تكون عالة على سواك.

3_ الإسلام يأمرك باستعمال عقلك، وجوارحك فيما خلقت له، من العمل النافع في أمر دينك ودنياك.

4_ الإسلام يأمرك بالتوحيد الخالص، والعقيدة الصحيحة التي لا يقبل العقل غيرها، ولا تطمئن القلوب إلا بها؛ فالعقيدة التي أمرك الإسلام بها تجعلك عظيماً كبيراً، وتشعر قلبك العزة، وتذيقك حلاوة الإيمان.

- 5_ الإسلام يأمرك بستر عورات المسلمين، واتقاء مواضع التهم.
- 6_ الإسلام يأمرك بالسعي لقضاء حاجات المسلمين، وتنفيذ كرباتهم.
- 7_ الإسلام يأمرك بالبدا بالسلام على كل مسلم، وأن تنصر أخاك المسلم في غيبته.
- 8_ الإسلام يأمرك بعبادة المرضى، وتشجيع الجنائز، وزيارة القبور، والدعاء لإخوانك المسلمين.
- 9_ الإسلام يأمرك بإنصاف الناس من نفسك، وأن تحب لهم ما تحبه لنفسك.
- 10_ الإسلام يأمرك بالسعي في طلب الرزق، وأن تعز نفسك، وأن ترفعها عن مواطن الذل والهوان.
- 11_ الإسلام يأمرك بالرحمة بالخلق، والعطف عليهم، وحسن رعايتهم ومداراتهم، والسعي في نفعهم، وجلب الخيرات لهم، ودفع المضرات عنهم.
- 12_ الإسلام يأمرك ببر الوالدين، وصلة الأرحام، وإكرام الجار، والرفق بالحيوان.
- 13_ الإسلام يأمرك بالوفاء للأصحاب، وحسن المعاملة للزوج والأبناء.
- 14_ الإسلام يأمرك بالحياء، والحلم، والسخاء، والكرم، والشجاعة، والغيرة على الحق.
- 15_ ويأمرك بالمروءة، وحسن السمات، والحزم، والحكمة في الأمور.
- 16_ ويأمرك بالأمانة، وإنجاز الوعد، وحسن الظن، والأناة في الأمور، والمبادرة في فعل الخير.
- 17_ ويأمرك بالعفة، والاستقامة، والشهامة، والنزاهة.
- 18_ الإسلام يأمرك بشكر الله، ومحبته، وخوفه، ورجائه، والأنس به، والتوكل عليه.

إلى غير ذلك من المعاني الجميلة العظيمة.
ثانياً: من نواهي الإسلام: فمن أعظم محاسن الإسلام ما جاء به من النواهي التي تحذر المسلم من الوقوع في الشر، وتنبذ له سوء العاقبة التي تترتب على الأفعال القبيحة؛ فمما نهى الإسلام عنه ما يلي:

- 1_ نهى عن الكفر، والفسوق، والعصيان، واتباع الهوى.
- 2_ ونهى عن الكبر، والحقد، والعجب، والحسد، والشماتة بالمبتلين.
- 3_ ونهى عن سوء الظن، والتشاؤم، واليأس، والبخل، والتقتير، والإسراف، والتبذير.
- 4_ ونهى عن الكسل، والخور، والجبن، والضعف، والبطالة، والعجلة، والفضاظة، وقلة الحياء، والجزع، والعجز، والغضب، والطيش، والتسخط على ما فات.
- 5_ ونهى عن العناد، وعن قسوة القلب التي تمنع صاحبها من إغاثة الملهوف والمضطر.
- 6_ ونهى عن الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، وعن النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد.
- 7_ ونهى عن كثرة الكلام بلا فائدة، وعن إفشاء السر، والسخرية بالناس، والاستهزاء بالآخرين.
- 8_ ونهى عن السب، واللعن، والشتم، والتعبير بالعبارات المستقبحة، والتخاطب بالألقاب السيئة.
- 9_ ونهى عن كثرة الجدل، والخصومة، وعن المزاح البذيء الذي يجر إلى الشر والتناول.
- 10_ ونهى عن الكلام فيما لا يعني.
- 11_ ونهى عن كتمان الشهادة، وعن شهادة الزور، وعن قذف المحصنات، وسب الأموات، وكتم العلم.
- 12_ ونهى عن السفاهة، والفحش، وعن المن بالصدقة، وعن ترك الشكر لمن أسدى إليك معروفًا.
- 13_ ونهى عن الاستطالة في الأعراض، وانتساب المرء إلى غير أبيه، وعن ترك النصيحة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- 14_ ونهى عن الخيانة، والمكر، وإخلاف الوعد، والفتنة التي توقع الناس في اضطراب.
- 15_ ونهى عن عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وإهمال الأولاد، وأذية الجار.
- 16_ ونهى عن التجسس، والتحسس، وتتبع عورات الناس.
- 17_ ونهى عن تشبه الرجال بالنساء، وعن تشبه النساء بالرجال، وعن إفشاء سر الزوج.

- 18_ ونهى عن شرب الخمر، وتعاطي المخدرات، وعن المقامرة التي تعرض المال للمخاطرة.
- 19_ ونهى عن ترويح السلعة بالحلف الكاذب، وعن بخس الكيل والوزن، وعن إنفاق المال بالمحرمات.
- 20_ ونهى عن السرقة، والغصب، وخطبة الإنسان على خطبة أخيه، وشرائه على شراء أخيه.
- 21_ ونهى عن خيانة أحد الشريكين لشريكه، وعن استعمال العارية بغير ما أذن بها صاحبها، وعن تأخير أجره الأجير، أو منعه منها بعد فراغه من عمله.
- 22_ ونهى عن الإكثار من الطعام بحيث يضر صاحبه.
- 23_ ونهى عن التهاجر، والتشاحن، والتدابير، وحذر أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث ليال.
- 24_ ونهى عن الضرب لأحد بغير مسوغ شرعي، وعن ترويع الناس بالسلاح.
- 25_ ونهى عن الزنا، واللواط، وقتل النفوس التي حرم الله قتلها.
- 26_ ونهى عن قبول القاضي هدية من أحد لم يكن له عادة بإهدائها له قبل توليه، وعن قبول الضيافة الخاصة.
- 27_ ونهى عن أخذ الرشوة من محق أو مبطل، وعن دفع الرشوة من محق أو مبطل، إلا من محق مضطر إلى دفعها.
- 28_ ونهى عن خذلان المظلوم مع القدرة على نصره.
- 29_ ونهى عن اطلاع المرء على دار غيره بغير إذنه ولو من ثقب، وعن التسمع لحديث قوم يكرهون سماعه.
- 30_ ونهى عن كل ما يضر بالهيئة الاجتماعية، أو النفس، أو العقل، أو الشرف، أو العرض.
- هذه نبذة موجزة عن أوامر الإسلام ونواهيه، وبسط ذلك وذكر أدلته يحتاج إلى مجلدات ضخام.

أركان الإسلام

أركان الإسلام هي أسسه التي يبني عليها، وهي خمسة أركان:

1_ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.

2_ إقام الصلاة.

3_ إيتاء الزكاة.

4_ صيام رمضان.

5_ الحج إلى مكة.

شرح أركان الإسلام

1_ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله: معنى هذه الشهادة الاعتقاد الجازم المُعَبَّر عنه باللسان بأن الله هو المعبود الحق وحده لا شريك له، وأن محمداً هو الرسول المبلِّغ عن الله. وجُعِلت هاتان الشهادتان ركناً واحداً مع تعدد المشهود به؛ لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال؛ فلا يقبل إسلام، ولا عمل إلا بالإخلاص لله، والمتابعة للرسول". ومعنى ذلك ألا يُعْبَدَ إلا الله وحده، ولا يُعْبَدَ إلا بما شرعه على لسان رسوله".

فبالإخلاص تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله، وبالمتابعة تتحقق شهادة أن محمداً رسول الله.

ومما يمكن أن يتضح به معنى الشهادتين أن يقال: إن معنى (لا إله إلا الله): هو أن ينطق بها الإنسان معتقداً أن الله هو المعبود الحق وحده؛ ولا يكفي مجرد النطق بها، بل لابد من العمل بمقتضاها من القبول، والانقياد، والصدق، والإخلاص، والمحبة.

ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع.

هذا وللشهادتين ثمرات عظيمة منها: تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين، والاتباع لغير المرسلين.

2_ إقام الصلاة: وهو التعبد لله بفعل الصلاة على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئاتها.

والصلوات المفروضة في الإسلام خمس في اليوم واللييلة، وهي: صلاة الفجر، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب،

وصلاة العشاء.

ومن ثمرات الصلاة: أنها سبب لانشراح الصدر، وقرّة العين، وقوة العقل، وحصول النشاط، وطرد الكسل، والانزجار عن الفحشاء والمنكر، وحصول الترابط بين المسلمين.

3_ إيتاء الزكاة: وهو التعبد لله ببذل القدر الواجب من الأموال الزكوية لمستحقيها، بحيث يُخرج المسلم قدراً يسيراً محدداً من ماله، ويدفعه إلى مستحقيه من الفقراء، والمساكين، ونحوهم.

ومن ثمرات الزكاة: تطهير النفس من البخل، وزيادة المال، ونماؤه، وسد حاجة المسلمين، وشيوع المحبة بينهم، والتخلص من الأثرة والاستبداد، والسلامة من الحسد، وحصول التواضع والرحمة، والشعور بالآخرين.

4_ صوم رمضان: وهو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات نهار رمضان.

وذلك بأن يدع المسلم الطعام، والشراب، والجماع، ونحوها من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طيلة شهر رمضان؛ تعبداً لله عز وجل.

ومن ثمرات الصيام: تزكية الروح، وتهذيب النفس، وترفعها عن الدنيا، وترويضها على ترك المحبوبات طلباً لمرضاة الله، وتعويدها على الصبر وتحمل المصاعب.

ومن ثمراته أيضاً: تنمية الإخلاص ومراقبة الله، ورعاية الأمانة، والشعور بالآخرين، وطرد الفردية، وحصول الصحة العامة للبدن.

5_ حج البيت: وهو التعبد لله بقصد البيت الحرام للقيام بشعائر الحج ولو مرة واحدة في العمر لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً.

ومن ثمرات الحج: تذكر الآخرة، وترويض النفس على بذل الجهد المالي والبدني؛ تقرباً لله.

ومن ثمراته: حصول التعارف، والتوادد بين المسلمين.

هذه هي أركان الإسلام، وهذه ثمراتها على سبيل الإجمال، وإلا فتفاصيل ثمراتها لا تُعد ولا تحصى.

فهذه الأركان تجعل من الأمة أمة إسلامية طاهرة، نقية، تدين بدين الحق، وتعامل الخلق بالعدل والصدق، لأن ما سوى ذلك من شرائع الإسلام يصلح بصلاح هذه الأسس، والأمة تصلح بصلاح أمر دينها،

الطريق إلى الإسلام **37**
ويفوتها من صلاح أحوالها بقدر ما فاتها من صلاح أمور دينها.

أسس العقيدة الإسلامية

الدين الإسلامي عقيدة وشريعة، وقد مرّ فيما سبق الإشارة إلى شيء من شرائعه، ومرّ الحديث عن أركانه التي هي أساس لشرائعه. أما العقيدة الإسلامية فهي تشمل الإيمان بكل ما جاء عن الله، وعن رسول الله "من الأخبار، والأحكام القطعية، والغيبات، ونحو ذلك. وأسس العقيدة هي أركان الإيمان الستة، وهي:

- 1_ الإيمان بالله.
 - 2_ الإيمان بالملائكة.
 - 3_ الإيمان بالكتب.
 - 4_ الإيمان بالرسول.
 - 5_ الإيمان باليوم الآخر.
 - 6_ الإيمان بالقدر خيره وشره.
- وإليك فيما يلي بعض التفصيل حول هذه الأركان.

شرح أسس العقيدة الإسلامية أولاً: الإيمان بالله

والإيمان بالله هو التصديق الجازم بوجود الله، وبأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق وحده، المدبر للكون كله، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأنه متصف بصفات الكمال والجلال، وأنه منزّه عن كل عيب، ونقص، ومماثلة للمخلوقين.

وهذا الإيمان مستقر في فطرة كل إنسان؛ فكل واحد من البشر مفطور على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عن ذلك، قال تعالى: **[فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا]** (الروم: 30).

ومعنى فطرة الله: الإسلام؛ ولهذا فإن كل إنسان مفطور على اللجوء إلى ربه تعالى عند الشدائد؛ فإذا وقع الإنسان أي إنسان حتى الكافر والملحد في شدة أو أحرق به خطر فإن الخيالات والأوهام تتطاير من ذهنه، ويبقى ما فطره الله عليه؛ فيلجأ إلى ربه؛ ليفرج كربته.

والمراد بكون الإنسان يولد على الفطرة أنه يولد مجبولاً على حب خالقه، وإقراره بوجوده وعبوديته؛ فلو خلي وفطرته لم يعدل عن ذلك إلى غيره؛ فكما أنه يولد مفطوراً على ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة فكذلك يولد مفطوراً على ما يلائم قلبه، وروحه من التوجه إلى الله، والإقرار به.

ولهذا قال النبي: **"كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، أي: أن المولود يولد على الفطرة، وهي الإسلام، ولهذا لم يقل أو يسلمانه؛ فاعتناق غير الإسلام يعد خروجاً عن الأصل والقاعدة بأسباب خارجة؛ فالأبوان قد يصرفان المولود عن أصل فطرته إلى اليهودية، أو النصرانية، أو المجوسية، أو غير ذلك مما يخالف الفطرة.**

ثم إن العقل السليم يؤيد الفطرة السليمة؛ فالعقل يدل أعظم الدلالة

على الإيمان بالله؛ فمن نظر إلى هذا العالم، وما أودع الله فيه من المخلوقات المتنوعة من أرض، وسماء، وجبال، وبحار، وإنسان، وحيوان، وجماد، وزروع، ونحو ذلك_ أدرك أن لهذا الكون خالقاً وهو الله_ عز وجل_ فالقسمة العقلية في هذا الصدد لا تخرج عن ثلاثة أمور:

1_ إما أن تكون هذه المخلوقات وجدت صدفة من غير مُحدث ولا خالق: وهذا مُحال ممتنع يجزم العقل ببطلانه؛ لأن كل من له عقل يعلم أنه لا يمكن أن يوجد شيء من غير مُحدث ولا مُوجد؛ ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع المتسبب المتألف، والارتباط المتلحم بين الأسباب والمسببات، وبين الكائنات بعضها مع بعض_ يمنع منعاً باتاً أن يكون وجودها صدفة.

2_ وإما أن تكون هذه المخلوقات هي الخالقة لنفسها: وهذا مُحال ممتنع؛ فكل عاقل يجزم أن الشيء لا يخلق نفسه؛ لأنه قبل وجوده معدوم؛ فكيف يكون خالقاً؟.

وإذا بطل هذان القسمان تعين الثالث وهو:

3_ أن هذه المخلوقات لها خالق خلقها، ومُحدث أوجدها: وهو الله الخالق لكل شيء، الذي لم يسبق بعدم، ولا ينتهي بفساد.

وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل العقلي القاطع في القرآن الكريم فقال: [أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ] (الطور: 35).

يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم خلقوا أنفسهم؛ فتعين أن يكون خالقهم هو الله؛ فالمخلوق لا بد له من خالق، والأثر لا بد له من مؤثر، والمُحدث لا بد له من مُحدث، والمصنوع لا بد له من صانع، والمفعول لا بد له من فاعل.

هذه قضايا واضحة، تعرف في بداة العقول، ويشترك في إدراكها والعلم بها جميع العقلاء، وهي أعظم القضايا العقلية؛ فمن ارتاب فيها فقد دلَّ على اختلال عقله، وبرهن على سفهه، وفساد تصورهِ.

وهذه الحقائق معروفة لدى العقلاء من غير المسلمين، ومن نظر في كتاب (الله يتجلى في عصر العلم) وقد كتبه ثلاثون من علماء الفلك والطبيعة ممن انتهت إليهم الرياسة في هذه العلوم_ أدرك أن العالم الحقيقي لا يكون إلا مؤمناً، والعامي لا يكون إلا مؤمناً، وأن الإلحاد والكفر إنما يبدوان من أنصاف العلماء، وأرباع العلماء ممن تعلم

قليلاً، وخسر بذلك الفطرة المؤمنة، ولم يصل إلى الحق الذي يدعو إليه الإيمان.

وقريب من الكتاب السابق كتاب آخر اسمه (الإنسان لا يقوم وحده) وترجم للعربية بعنوان: (العلم يدعو للإيمان).

ومؤلف هذا الكتاب هو (كريسي موريسون) الرئيس السابق لأكاديمية العلوم في نيويورك، ورئيس المعهد الأمريكي لمدينة نيويورك، وعضو المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي في الولايات المتحدة، والزميل في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، وعضو مدى الحياة للمعهد الملكي البريطاني.

ومما قاله (موريسون) في كتابه الأنف الذكر: =إن تقدم الإنسان من الوجهة الخلقية، وشعوره بالواجب إنما هو أثر من آثار الإيمان بالله+. وقال: =إن غزارة التدين لتكشِفُ عن روح الإنسان، وترفعه خطوة خطوة حتى يشعر بالاتصال بالله، وإن دعاء الإنسان الغريزي لله بأن يكون في عونه_ هو أمر طبيعي، وإن أبسط صلاة تسمو به إلى مقربة من خالقه+.

وقال: =إن الوقار، والكرم، والنبل، والفضيلة، والإلهام لا تنبعث عن الإلحاد+.

وقال: =بدون الإيمان كانت المدنية تفلس، وكان النظام ينقلب فوضي، وكان كل ضابط، وكل كبح يضيع، وكان الشر يسود العالم؛ فعلياً أن تثبت على اعتقادنا بوجود الله وعلى محبته+.

وقال: =وما دامت عقولنا محدودة فإننا لا نقدر أن ندرك ما هو غير محدود، وعلى ذلك لا نقدر إلا أن نؤمن بوجود الخالق المدبر الذي خلق الأشياء بما فيها تكوين الذرات، والكواكب، والشمس+.

وقال: =إن كون الإنسان في كل مكان، ومنذ بدء الخليقة حتى الآن قد شعر بحافز يحفره إلى أن يستنجد بمن هو أسمى منه، وأقوى، وأعظم_ يدل على أن الدين فطري، ويجب أن يقر العلم بذلك+.

ومن الأدلة على وحدانية الله، والإيمان به_ دلالة الحسن، والأدلة الحسية على ذلك لا تكاد تحصى، ومن الأمثلة الحسية الدالة على الإيمان بالله إجابة الدعوات؛ فكم من الداعين الملهوفين الذين يتوجهون إلى الله بالدعاء فيستجيب دعاءهم، ويفرّج كرباتهم، ويدفع عنهم السوء.

والأمثلة على إجابة الدعوات كثيرة جداً، بل كل مسلم يعرف ذلك من نفسه، قال تعالى: **[وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ]** (غافر: 60)، وقال: **[أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ]** (النمل: 62).

ومن الأمثلة على ذلك: ما جاء في القرآن الكريم من ذكر لإجابة دعوات الأنبياء، قال تعالى: **[وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ]** (الأنبياء: 76)، وقال: **[إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَبْ لَكُمْ]** (الأنفال: 9).

وجاء في السنة النبوية أدلة كثيرة على إجابة دعوات الداعين، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك: = أن أعرابياً دخل يوم الجمعة، والنبى "يخطب، فقال: يا رسول الله، هلك المال، وجاع العيال؛ فادع الله لنا، فرفع النبي يديه، ودعا، فثار السحاب أمثال الجبال، فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر من لحيته+.

وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء، وغرق المال، فادع الله لنا، فرفع يديه وقال: = اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية إلا انفرجت+.

ومن الأدلة الحسية أيضاً آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات، وهي أمور خارقة للعادة، خارجة عن نطاق البشر، يجريها الله على أيدي أنبيائه تأييداً لهم، وتصديقاً لما جاءوا به من الحق. فالمعجزات برهان قاطع على وجود من أرسلهم.

* مثال ذلك: آيات موسى، ومنها: أنه عليه السلام لما ذهب بأتباعه المؤمنين لحق به فرعون وجنوده، فلما وصل موسى وأتباعه البحر قال أصحابه: **[إِنَّا لَمُدْرَكُونَ]** (الشعراء: 61)، أي: سوف يدركنا فرعون وجنوده، فقال موسى عليه السلام: **[كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ]** (الشعراء: 62) **[فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ]** (الشعراء: 63) فلما ضرب موسى البحر بعصاه، صار في البحر اثنا عشر طريقاً يابساً فعبره موسى وأتباعه، ولما لحق به فرعون وتمكن في البحر هو وجنوده أطبق عليهم البحر، فنجا موسى وأتباعه، وأدرك فرعون وجنوده الغرق.

* ومن ذلك: آية عيسى عليه السلام حيث كان يحيي الموتى، ويخرجهم من قبورهم بإذن الله.

أما معجزات النبي محمد "فكثيرة جداً، منها نبع الماء بين أصابعه".
* وكذلك لما طلب كفار مكة منه "آية، فأشار إلى القمر، فانفلق فرقتين، فراه الناس؛ فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تأييداً لرسله تدل دلالة قاطعة على وجود من أرسلهم.
ويكفي من المعجزات معجزة القرآن الكريم.

ومن الأدلة على وحدانية الله عز وجل ووجوب الإيمان به صدق الرسل: فالرسل جاءوا بدعوى النبوة، وتلك الدعوى لا يدعيها إلا أصدق الناس أو أكذبهم؛ فالأنبياء أصدق الناس، ومدعو النبوة أكذب الناس؛ فالأنبياء والرسل جاءوا بالوحي من عند الله، فأيدهم الله، ونصرهم، وأعلى شأنهم، وأجاب دعاءهم، وأهلك عدوهم؛ فلو كانوا كاذبين لأهلكهم، ولخذلهم، ولجعل الدائرة عليهم كما هي الحال مع مدعي النبوة، فتأييد الله للرسل دليل على صدقهم، وصدقهم دليل على أنهم مبعوثون من عند الله الحق، وأن مرسلهم حق، وعبادته حق.

ومن الأدلة على وحدانية الله عز وجل هداية المخلوقات، فلقد هدى الله الحيوان ناطقه، وبهيمه، وطيوره، ودوابه، وفصيحه، وأعجمه إلي ما فيه صلاح معاشه وحاله؛ فمن الذي هدى الطفل ساعة ولادته إلى أن يلتقم ثدي أمه؟ ومن الذي أودع فيه معرفة عملية الرضاع، تلك العملية الشاقة التي تتطلب انقباضات متوالية في عضلات الوجه، واللسان، والعنق، وحركات متواصلة للفك الأسفل، والتنفس من طريق الأنف، كل ذلك يتم بهداية تامة، وبدون سابق علم أو تجربة؟ فمن الذي ألهمه ذلك؟

إنه الله [الَّذِي أُعْطِيَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى] (طه: 50).

ومن الذي أعطى الإنسان القوة، والعقل، وعلمه ما لم يكن يعلم؟ إنه الله الخالق المستحق للعبادة.

أما هداية الطير، والوحش، والدواب فحدث ولا حرج؛ فلقد هداها الله إلى الأفعال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان. وإذا أردت الدليل فانظر إلى حياة النحل، أو النمل، أو الحمام أو غيرها فسترى العجب العجاب الذي يدعوك إلى الإيمان برب الأرباب.

والمجال لا يتسع للتفصيل في هذا الأمر.

ثانياً: الإيمان بالملائكة

وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان.

والملائكة: عالم غيبي، مخلوقون، عابدون لله تعالى وليس لهم من خصائص الربوبية، ولا الألوهية شيء، أي أنهم لا يخلقون، ولا يرزقون، ولا يجوز أن يعبدوا مع الله. **وقد منحهم الله عز وجل الانقياد التام لأمره، والقوة على تنفيذه.** والملائكة عددهم كثير، ولا يحصيهم إلا الله، والإيمان بهم يتضمن مايلي:

1_ الإيمان بوجودهم.

2_ الإيمان بما علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالاً، أي نؤمن بأن الله ملائكة كثيرين، ولا يلزم معرفة أسمائهم.

3_ الإيمان بما علمنا من صفاتهم، كصفة جبريل؛ فقد أخبر النبي "أنه رآه على صفته التي خلقه الله عليها، وله ستمائة جناح قد سدّ الأفق.

وقد يتحول الملك بأمر الله إلى هيئة رجل، كما حصل لجبريل حين أرسله الله إلى مريم أم المسيح_عليهما السلام_ [فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا [(مريم: 17)] وحين جاء إلى النبي "وهو جالس بين أصحابه، حيث جاء جبريل بصورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه أحدٌ من أصحاب رسول الله "فجلس إلى رسول الله "وأسند ركبتيه إلى ركبته، ووضع كفيه على فخذه، وسأل النبي "عن الإسلام، والإيمان، والإحسان، والساعة، وأماراتها، فأجابه النبي "ثم قال بعد أن ولى: = هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم+. وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله إلى إبراهيم ولوط على هيئة رجال.

4_ الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها، كتسبيح الله، وعبادته ليلاً ونهاراً بدون ملل ولا فتور.

وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة، ك =جبريل+ الأمين على وحي الله يرسله الله بالوحي إلى الأنبياء والرسول، ومثل =ميكائيل+ الموكل بالقطر أي النبات، ومثل =مالك+ الموكل بالنار، ومثل الملائكة

- الموكلين بحفظ بني آدم.
والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها:
- 1_ العلم بعظمة الله تعالى، وقوته، وسلطانه: فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق.
 - 2_ شكر الله على عنايته ببني آدم حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقومون بحفظهم، وكتابة أعمالهم، وغير ذلك من مصالحهم.
 - 3_ التقرب إلى الله بحب الملائكة على ما قاموا به من مرضي الله.

ثالثاً: الإيمان بالكتب

فهذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان.
والمراد بالكتب: هي الكتب التي أنزلها الله على رسوله؛ رحمة
 بالخلق، وهداية لهم؛ ليصلوا إلى سعادة الدنيا والآخرة.
والغاية التي أنزلت من أجلها الكتب: هي أن يُعبد الله وحده لا
 شريك له، وتكون منهج حياة للبشر تقودهم بما فيها من هداية إلى كل
 خير، وتحيي نفوسهم، وتنير لهم دروب الحياة.
 والإيمان بالكتب يتضمن مايلي:

- 1_ **الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقاً.**
 - 2_ **الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن الذي نزل على محمد،
 والإنجيل الذي نزل على عيسى، والتوراة التي أنزلت على موسى،
 والزبور الذي أوتيه داود، وما لم نعلمه نؤمن به إجمالاً.**
 - 3_ **تصديق ما صح من أخبارها، والعمل بآخرها وهو القرآن؛ لأنه
 آخرها، ولأنه ناسخ لها.**
- والكتب السماوية تتفق في أمور: فتنفق في وحدة المصدر؛ فكلها من
 عند الله، وتتفق في وحدة الغاية، وفي مسائل الاعتقاد، وأنها تدعو إلى
 العدل، والقسط، ومكارم الأخلاق، ومحاربة الظلم، والفساد،
 والانحراف، وتتفق في كثير من التشريعات، وتختلف في بعض
 التشريعات وتفصيلها؛ فلكل أمة شريعة تلائمها وتناسبها.

منزلة القرآن الكريم من الكتب السماوية

القرآن الكريم هو أحر الكتب السماوية، وحامها، وأصولها، واسمها، وهو الحاكم عليها؛ فهو مشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السماوية السابقة، ويزيد عليها من المطالب الإلهية، والأخلاق النفسية. والقرآن فيه نبأ السابقين، واللاحقين، وفيه الحكم، والحكمة، والأحكام. والقرآن هو الحاكم المهيمن على الكتب السابقة؛ فما شهد له بالصدق فهو المقبول، وما حكم عليه بالرد فهو مردود قد دخله التحريف والتبديل.

والقرآن جاء في الذروة من الفصاحة والبلاغة والإعجاز؛ فهو معجز في لفظه، ومعناه، وفي فصاحته، وإخباره عن الغيوب السابقة واللاحقة، وهو معجز في حكمه وأحكامه وفي كل ما جاء به. ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة؛ لأنها دلت عليه، وبشرت به.

فالعَمَلُ إِذَا يَكُونُ بِالْقُرْآنِ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ دِينٌ إِلَّا مَا جَاءَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ؛ فَهُوَ رِسَالَةُ اللَّهِ الْأَخِيرَةَ لِلْبَشَرِيَّةِ، بَلْ هُوَ عَامٌّ لِلْجِنِّ وَالْإِنْسِ؛ بِخِلَافِ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ الْأُخْرَى الَّتِي كَانَتْ خَاصَّةً بِأَقْوَامٍ مُعَيَّنِينَ، وَفتراتٍ مُعَيَّنَةٍ.

ثم إن القرآن محفوظ من الزيادة، والنقص، والتحريف؛ فلقد تكفل الله سبحانه بحفظه، قال تعالى: **﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾** (الحجر: 9)، والذكر هو القرآن، والسنة النبوية.

والقرآن له أثر عظيم في القلوب؛ فما يسمعه أحد وهو مَلَقٌ سَمِعَهُ إِلَّا يَجِدُ أَنْ لَهُ تَأْتِيرًا عَظِيمًا فِي نَفْسِهِ، وَلَوْ لَمْ يَفْهَمْ مَعَانِيَهُ أَوْ دَلَالَاتِهِ، حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ.

وهذا سرٌّ من أسرار القرآن التي تبين عظمته.

ثم إن القرآن له أبلغ الأثر في رُقي الأمم وفلاحها؛ فهو الذي أخرج الله به من أمة العرب أعلام الحكمة والهدى، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، بعد أن كانوا يتخبطون في دياجير الجهالة.

ومن خصائص القرآن: أن عجائبه لا تنفسي، وأنه لا يَخْلُقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ؛ فَكَلِمَا أَكْثَرَ الْإِنْسَانُ مِنْ قِرَائَتِهِ زَادَتْ حِلَاوَتُهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ.

ومن خصائصه: أن الله يسر تعلمه وحفظه؛ ولهذا فإن كثيراً من

أطفال المسلمين يحفظونه كاملاً عن ظهر قلب.
ومن خصائصه: أنه مشتمل على أعدل الأحكام، وأعظمها، وأشرفها،
وأشملها، فلم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وأحاط بها إجمالاً وتفصيلاً،
ويشهد بذلك كل منصف عاقل، حتى ولو لم يكن مسلماً.

يقول السير =وليم مور+ في كتابه المسمى (حياة محمد) : =إن
القرآن ممتلئ بأدلة من الكائنات المحسوسة والدلائل العقلية على وجود
الله تعالى وأنه الملك القدوس، وأنه سيجزي المرء بعمله إن خيراً
فخيراً، وإن شراً فشر، وأن اتباع الفضائل، واجتناب الرذائل فرض على
العالمين، وأن الواجب على كل مكلف أن يعبد الله تعالى وهي علة
سعادته+.

ويقول جيون: =إن أوامر القرآن ليست محصورة في الفروض الدينية
والأدبية فقط، إن القرآن عليه مدار الأمور الأخروية والدينية من الفقه،
والتوحيد، والأحكام الحقوقية، والجزائية، وما به انتظام الكون، وقمع
الظالم، وصيانة الحقوق، وذلك أمر إلهي لا مرية فيه.

وبعبارة أخرى: إن القرآن المجيد هو الدستور العمومي لكل العالم
الإسلامي، وهو دستور الدين الإسلامي، فهو نظام الكون في المعاش
والمعاد، وبه النجاة الأبدية، وحفظ الصحة البدنية، والمصالح العمومية
والشخصية، وما يترتب على ذلك من الفضائل الأدبية، والإجراءات
الجزائية الدنيوية والأخروية، وكل ذلك منظم في القرآن المجيد+.

وبالجملة فالشهادات في هذا السياق كثيرة جداً، ولو استمر الكاتب في
سردها لطل به المقام.

السنة النبوية

السنة النبوية: هي كل ما ورد عن النبي "من قول، أو فعل، أو وصف، أو تقرير.

والسنة شقيقة القرآن، تفسره، وتبينه، وتعبر عنه، وتدل عليه، وتفصل مجمله، وتدل على أحكام سكت عنها القرآن، فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وهي من الذكر الذي تكفل الله بحفظه.

والأحاديث التي جاءت عن الرسول "كثيرة جداً، ولقد اعتنى بها العلماء غاية العناية، حيث ميزوا صحيحها من ضعيفها، ونقلوها إلينا بالأسانيد من طريق الرواة الثقة العدول.

ثمرات الإيمان بالكتب:

- 1_ العلم بعناية الله: حيث أنزل على كل قوم كتاباً يهديهم.
- 2_ العلم بحكمة الله: حيث شرع لكل قوم ما يلائمهم.
- 3_ التحرر من الهوى والنقص الذي يعتري أفكار البشر وتشريعاتهم.

رابعاً: الإيمان بالرسول

هذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان، والرسول: جمع رسول، وهو كل من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه. وأول الرسل نوح، وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام. ولم تخلُ أمة من الأمم من رسول، يبعثه الله بشريعة مستقلة إلى قومه، أو نبي يوحى إليه بشرعة من قبله، ليحدثها. والرسول بشر مخلوقون، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، ولهذا تلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب. والرسالة اصطفاة من الله، واختيار، ولا تأتي بالاكتساب، والمجاهدة.

والرسول خير البشر، وصفوتهم، وخلاصتهم.

والإيمان بالرسول يتضمن مايلي:

1_ الإيمان بأن رسالتهم حق؛ فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالرسول جميعاً، فالذي يكذب بعيسى أو موسى أو محمد أو غيرهم من الرسل فهو مكذب بجميع الرسل.

وعلى هذا فالذين يؤمنون بعيسى، ويكذبون بمحمد عليهما السلام هم مكذبون بعيسى غير متبعين له؛ لأنه بشرٌ بمحمد" ولا معنى لبشارته لهم إلا أنه رسول إليهم ينقذهم الله به من الضلالة، ويهديهم إلى الصراط المستقيم.

2_ الإيمان بما علمنا اسمه منهم باسمه كإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد، وما لم نعلمه نؤمن به إجمالاً؛ أي نؤمن بأن الله رسلاً قد بعثهم إلى أممهم، ولا يلزم أن نعرفهم بأسمائهم.

3_ تصديق ما صح من أخبارهم.

4_ العمل بشريعة خاتمهم الذي أرسل إلى الناس جميعاً وهو محمد".

من ثمرات الإيمان بالرسول:

1_ العلم برحمة الله، وعنايته بعباده: حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله، ويبينوا لهم كيف يعبدون الله، ويسيروا على طريق مستقيمة في هذه الحياة؛ لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة

ذلك.

2_ شكر الله على هذه النعمة.

3_ محبة الرسل، وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم؛ لأنهم رسل الله، ولأنهم قاموا بعبادة الله، وتبليغ دعوته، والنصح لعباده، ولأنهم خير البشر، وصفوتهم، وأحسنهم أخلاقاً، وأعظمهم عبادة.

خامساً: الإيمان باليوم الآخر

اليوم الآخر: هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء؛ وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده؛ حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم، وأهل النار في منازلهم.
ومعنى الإيمان باليوم الآخر: التصديق الجازم بإتيانه، والعمل بموجب ذلك.

والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور:

1_ الإيمان بالبعث: وهو إحياء الموتى؛ حيث ينفخ في الصور، وهو قرن ينفخ فيه الملك الموكل بذلك، ويقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة عُراً أي غير مختونين.

وهذا البعث مقتضى الحكمة؛ حيث تقتضي أن يجعل الله لهذه الخليقة معاداً يجازيهم فيه على ما كلفهم به على السنة رسله.

2_ الإيمان بالجزاء والحساب: فيحاسب العبد على عمله، ويجازى عليه؛ فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.

والجزاء والحساب مقتضى الحكمة؛ فإن الله أنزل الكتب، وأرسل الرسل، وفرض على العباد قبول ما جاء به الرسل، والعمل بما يجب العمل به.

فلو لم يكن هناك حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الله عنه.

ثم إن العباد منهم البر والفاجر، والمؤمن والكافر، فهل يليق بحكمة الله أن يكون هؤلاء سواء؟

الجواب: لا، قال تعالى: [أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ] (القلم: 35، 36).

3_ الإيمان بالجنة والنار: وأنهما المآل الأبدي للخلق؛ فالجنة هي دار النعيم التي أعدّها الله للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به، وقاموا بطاعة الله ورسله، مخلصين لله، متبعين لرسوله.

وفي الجنة من أنواع النعيم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

والناس في الجنة تتفاوت درجاتهم بحسب أعمالهم الصالحة. **وأما النار فهي دار العذاب التي أعدّها الله للكافرين الظالمين الذين كفروا به، وعصوا رسله.**

وفيها من أنواع النكال والعذاب ما لا يخطر على البال. والنار دركات، وأهلها يتفاوتون في العذاب بحسب أعمالهم السيئة. ومما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر: الإيمان بأشراط الساعة، وما في القيامة من الأحوال.

ويلتحق فيه أيضاً الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من: **أ_ فتنة القبر:** وهي سؤال الميت بعد دفنه؛ حيث تُعاد له الروح؛ فيُسأل عن ربه، ودينه، ونبيه؛ فيُنبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد. ويضل الله الظالمين، فيقول الكافر: هاه، هاه، لا أدري. ويقول المنافق أو المرتاب: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته.

ب_ عذاب القبر ونعيمه: فأما عذاب القبر، فيكون للظالمين من المنافقين والكافرين حيث يأتيهم من حرّ جهنم وعذابها ما يسوؤهم، ويضيّق عليهم قبورهم. **وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين،** حيث يفتح لهم باب من أبواب الجنة، وتوسّع عليهم قبورهم، ويأتيهم من نعيم الجنة ما تقر به عيونهم.

ثمرات الإيمان باليوم الآخر:

- 1_ **الرغبة في فعل الطاعات، والحرص عليها؛** رجاء لثواب ذلك اليوم.
- 2_ **الرغبة من فعل المعاصي، والحذر من الرضا بها؛** خوفاً من عقاب ذلك اليوم.
- 3_ **تسلية المؤمن عما يفوته في الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة** وثوابها.
- 4_ **الصبر على الأذى، والمصائب، واحتساب الأجر.**

إنكار البعث بعد الموت والرد على هذا الزعم

المر الكافرون البعث بعد الموت را حمين ان ذلك غير ممكن.

وهذا الزعم باطل من وجوه عديدة منها:

أ_الشرع: قال الله تعالى: [زَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ] (التغابن: 7).

ب_ أن الله هو الذي بدأ الخلق، والذي بدأه لا يعجزه إعادته.

ج_الحس: فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا، ومن ذلك أن قوم موسى عليه السلام حين قالوا: [لئن نُؤمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ] (البقرة: 55)، أماتهم الله، ثم أحياهم.

وفي قصة القتل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل زمن موسى عليه السلام فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة، ويضربوه ببعضها؛ ليخبرهم بمن قتله، ففعلوا ذلك فأحياه الله، وأخبر بمن قتله، ثم مات. وكذلك قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم.

وكذلك ما أعطاه الله عيسى عليه السلام من القدرة على إحياء الموتى بإذن الله، والأدلة على ذلك كثيرة جداً.

إنكار عذاب القبر ونعيمه والرد على هذا الزعم

يُرد على من ينكر عذاب القبر ونعيمه، بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْآيَاتِ الْمُنكَرَةَ﴾ [البقرة: 217].
 الميت في قبره لَوْجَدَ كما كان، والقبر لم يتغير بسعة، ولا ضيق.
 وهذا الزعم باطل من وجوه عديدة منها:
أ_ الشرع: فأدلة الكتاب والسنة بيّنت وقوع عذاب القبر ونعيمه، ولا تجوز معارضة هذه الأدلة بالرد والتكذيب.
ب_ الحس: ومن الأدلة الحسية التي تقرب المعنى، وتدل على عذاب القبر: أن النوم أخو الموت، والنائم يرى في منامه أنه بمكان فسيح يُنعم به، أو يرى أنه في مكان موحش يتألم منه، وربما يستيقظ أحياناً مما رأى، وهو مع ذلك على فراشه وفي حجرته على ما هو عليه.
 ثم إن أحوال البرزخ في القبر لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولتساوى المؤمن بالغيب والجاهد في التصديق به.
 ثم إن نعيم القبر وعذابه إنما يدركه الميت دون غيره، كما يرى النائم أنه في مكان موحش أو في مكان فسيح، وهو بالنسبة لغيره لم تتغير حاله، فهو يراه في منامه وبين فراشه وغطائه.
 ثم إن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل شيء؛ فكما أن أبصارهم وأسماعهم لها حد تقف عنده فكذلك عقولهم ومداركهم لها حد تقف عنده.
 ومما ينبغي أن يُعلم في هذه المسألة أن عذاب القبر ونعيمه لا يختص بمن مات ووضع في القبر، بل يشمل كل من مات، سواء وضع في قبره، أو كان في ثلاجة الموتى، أو كان في بطن سبع، أو كان في صحراء لم يدفن فيها، وإنما قيل عذاب القبر؛ لأن العادة جرت بدفن الموتى.

سادساً: الإيمان بالقدر

القدر: هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه، وافصنه حكمته.

وهو علم الله بالأشياء، وكتابته ومشئته وخلقها لها.
 ومعنى الإيمان بالقدر: أن يؤمن الإنسان بأن الله يعلم ما يكون وما

كان، وما سيكون، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأه لا يكون، وأن الله كتب مقادير الخلائق؛ فلا يقع شيء إلا بعلم الله، وكتابته، ومشينته وخلقته.

ويؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ويؤمن مع ذلك بأن الله قد أمر بطاعته، ونهى عن معصيته، فيفعل الطاعة؛ رجاء ثواب الله، ويترك المعصية؛ خوفاً من عقابه؛ فإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء استغفر الله.

ومن تمام الإيمان بالقدر: أن يأخذ الإنسان بالأسباب، ويسعى في مصالحه الدنيوية، ويسلك الطرق الصحيحة الموصلة إليها، فيضرب في الأرض، ويسعى لطلب الرزق؛ فإن أنت الأمور على ما يريد حمد الله، وإن أنت على خلاف ما يريد تعزى بقدر الله.

والإيمان بالقدر على هذا النحو، يثمر سكون القلب، وطمأنينة النفس، وراحة البال، وترك التحسر على ما فات، ويورث الإنسان الشجاعة، والإقدام، وطرد اليأس، وقوة الاحتمال.

ولهذا يجد المؤمنون بالقضاء والقدر راحة، وطمأنينة لا يجدها غيرهم ممن لا يؤمنون بقضاء الله وقدره.

ولهذا يشيع الانتحار في البلاد الكافرة التي لا يؤمن أهلها بالله وقدره؛ فتراهم لا يحتملون أدنى مصيبة تنزل بهم.

أما المؤمنون بالقدر فلا تكاد توجد عندهم أدنى نسبة للانتحار؛ بسبب أنهم يؤمنون بأن ما أصابهم إنما هو بقضاء الله وقدره، ويؤمنون بأن الله لا يُقدر لعبده المؤمن إلا الخير، حتى وإن كان القضاء مرأ؛ فإن عاقبته حميدة للمؤمن إن رضي بقدر الله.

العبادة في الإسلام

تعريفها: العبادة في الإسلام هي: التقرب إلى الله - عز وجل - بفعل ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه. وهي شاملة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وروح العبادة، ولبها، وحقيقتها تحقيق الحب والخضوع لله - تعالى -.

شروط العبادة: لا تقبل العبادة إلا إذا اجتمع فيها شرطان:

1_ الإخلاص لله.

2_ المتابعة لرسوله".

ومعنى ذلك: أنه لا بد من أن تكون العبادة خالصة لله، وأن تكون موافقة لما جاء به الرسول "فلا يعبد إلا الله، ولا يعبد إلا بما شرع. فالصلاة على سبيل المثال عبادة لا تصرف إلا لله، أي لا تُصلى إلا لله، وبهذا يتحقق الإخلاص. ولا يصلى إلا كما جاء عن رسول الله" من كيفية الصلاة، وبهذا تتحقق الموافقة والمتابعة للرسول".

ولسائل أن يسأل: ما الحكمة من اشتراط هذين الشرطين لصحة العبادة؟

والجواب عن ذلك من عدة وجوه:

1_ أن الله أمر بإخلاص العبادة له وحده؛ فعبادة غيره معه شرك به، قال - تعالى -: [وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ] (الأعراف: 29).

2_ أن الله - تعالى - اختص نفسه بالتشريع؛ فهو حقه وحده، ومن تعبد بغير ما شرع الله فقد شارك الله في تشريعه.

3_ أن الله أكمل لنا الدين، فالذي يخترع عبادة من عنده يكون مستدركاً على الدين، متهماً له بالنقص.

4_ أنه لو جاز للناس أن يتعبدوا بما شاءوا كيفما شاءوا - لأصبح لكل إنسان طريقته الخاصة بالعبادة، ولأصبحت حياة الناس جحيماً لا يُطاق؛ إذ يسود التنافر والتنافر؛ لاختلاف الأذواق، والدين إنما يأمر بالاتفاق والائتلاف.

أنواع العبادة: أنواع العبادة كثيرة كالصلاة، والزكاة، والصيام،

والحج، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، والوفاء بالعهود، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإمارة الأذى عن الطريق، والإحسان إلى الأيتام والمساكين وابن السبيل والحيوان، وغير ذلك.

ومن أنواع العبادة: الذكر، والدعاء، والاستعاذة بالله، والاستعانة به، والتوكل عليه، والتوبة، والاستغفار.

ومنها: الصبر، والشكر، والرضا، والخوف، والمحبة، والرجاء، والحياء.

فضائل العبادة: العبادة في الإسلام هي الغاية المحبوبة لله، والمرضية له، التي خلق لأجلها الخلق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وهي التي مدح القائمين بها، وذم المستكبرين عنها. والعبادة في الإسلام لم تشرع للتضييق على الناس، ولا لإيقاعهم في الحرج، وإنما شرعت لحكمٍ عظيمة، ومصالح كثيرة، لا يحاط بعدها وحصرها.

فمن فضائل العبادة: أنها تزكي النفوس، وتطهرها، وتسمو بها إلى أعلى درجات الكمال الإنساني.

ومن فضائلها: أن الإنسان محتاج إليها أعظم الحاجة، بل هو مضطر لها أشد الضرورة؛ فالإنسان بطبعه ضعيف، فقير إلى الله، وكما أن جسده بحاجة إلى الطعام والشراب فكذلك قلبه وروحه بحاجة إلى العبادة والتوجه إلى الله، بل إن حاجة قلبه وروحه إلى العبادة أعظم بكثير من حاجة جسده إلى الطعام والشراب؛ فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح لهما إلا بالتوجه إلى الله بالعبادة؛ فلا تطمئن النفوس في الدنيا إلا بذكر الله وعبادته، ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم، وقد يكون ذلك الذي يتلذذ به لا لذة فيه ولا سرور أصلاً.

أما السرور بالله والأُنس به عز وجل فهو سرور لا ينقطع ولا يزول؛ فهو الكمال، والجمال، والسرور الحقيقي؛ فمن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية لله وحده؛ ولهذا فإن أهل العبادة الحقّة هم أسعد الناس، وأشرحهم صدرًا.

ولا يوجد ما يسكن إليه العبد ويطمئن به، ويتنعم بالتوجه إليه حقاً إلا الله.

ومن فضائل العبادة: أنها تسهل على العبد فعل الخيرات، وترك المنكرات، وتسليه عند المصائب، وتخفف عليه المكاره، وتهون الآلام، فيتلقاها بصدر منشرح، ونفس مطمئنة.
ومن فضائلها: أن العبد يتحرر بعبوديته لربه من رق المخلوقين، والتعلق بهم، وخوفهم، ورجائهم؛ وبهذا يكون عزيز الجانب، مرفوع الرأس، عالي القدر.
وأعظم فضائلها: أنها هي السبب الأعظم لنيل رضا الله، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.

مكانة المرأة في الإسلام

لقد رفع الإسلام مكانه المرأة، وكرمها بما لم يكرمها به دين سواه؛ فالنساء في الإسلام شقائق الرجال، وخير الناس خيرهم لأهله؛ فالمسلمة في طفولتها لها حق الرضاع، والرعاية، وإحسان التربية، وهي في ذلك الوقت قرة العين، وثمره الفؤاد لوالديها وإخوانها. وإذا كبرت فهي المعززة المكرمة، التي يغار عليها وليها، ويحوطها برعايته، فلا يرضى أن تمتد إليها أيد بسوء، ولا ألسنة بأذى، ولا أعين بخيانة.

وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة الله، وميثاقه الغليظ؛ فتكون في بيت الزوج بأعز جوار، وأمنع زمار، وواجب على زوجها إكرامها، والإحسان إليها، وكف الأذى عنها. وإذا كانت أماً كان برُّها مقروناً بحق الله تعالى وعقوقها والإساءة إليها مقروناً بالشرك بالله، والفساد في الأرض. وإذا كانت أختاً فهي التي أمر المسلم بصلتها، وإكرامها، والغيرة عليها.

وإذا كانت خالة كانت بمنزلة الأم في البر والصلة. وإذا كانت جدة، أو كبيرة في السن زادت قيمتها لدى أولادها، وأحفادها، وجميع أقاربها؛ فلا يكاد يرد لها طلب، ولا يُسَفَّه لها رأي. وإذا كانت بعيدة عن الإنسان لا يدينها قرابة أو جوار كان له حق الإسلام العام من كف الأذى، وغض البصر ونحو ذلك. وما زالت مجتمعات المسلمين ترعى هذه الحقوق حق الرعاية، مما جعل للمرأة قيمة واعتباراً لا يوجد لها عند المجتمعات غير المسلمة. ثم إن للمرأة في الإسلام حق التملك، والإجارة، والبيع، والشراء، وسائر العقود، ولها حق التعلم، والتعليم، بما لا يخالف دينها، بل إن من العلم ما هو فرض عين يأتى تاركه ذكراً أم أنثى.

بل إن لها ما للرجال إلا بما تختص به من دون الرجال، أو بما يختصون به دونها من الحقوق والأحكام التي تلائم كلاً منهما على نحو ما هو مفصل في مواضعه.

ومن إكرام الإسلام للمرأة أن أمرها بما يصونها، ويحفظ كرامتها، ويحميها من الألسنة البذيئة، والأعين الغادرة، والأيدي الباطشة؛

فأمرها بالحجاب والستر، والبعد عن التبرج، وعن الاختلاط بالرجال الأجانب، وعن كل ما يؤدي إلى فتنتها.

ومن إكرام الإسلام لها: أن أمر الزوج بالإنفاق عليها، وإحسان معاشرتها، والحذر من ظلمها، والإساءة إليها.

بل ومن المحاسن أيضاً أن أباح للزوجين أن يفترقا إذا لم يكن بينهما وفاق، ولم يستطيعا أن يعيشا عيشة سعيدة؛ فأباح للزوج طلاقها بعد أن تخفق جميع محاولات الإصلاح، وحين تصبح حياتهما جحيماً لا يطاق.

وأباح للزوجة أن تفارق الزوج إذا كان ظالماً لها، سيئاً في معاشرتها، فلها أن تفارقه على عوض تتفق مع الزوج فيه، فتدفع له شيئاً من المال، أو تصطلح معه على شيء معين ثم تفارقه.

ومن إكرام الإسلام للمرأة: أن أباح للرجل أن يعدد، فيتزوج بأكثر من واحدة، فأباح له أن يتزوج اثنتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً، ولا يزيد عن أربع بشرط أن يعدل بينهن في النفقة، والكسوة، والمبيت، وإن اقتصر الزوج على واحدة فله ذلك.

هذا وإن في التعدد حكماً عظيمة، ومصالح كثيرة لا يدركها الذين يطعنون في الإسلام، ويجهلون الحكمة من تشريعاته، ومما يبرهن على الحكمة من مشروعية التعدد ما يلي:

1_ أن الإسلام حرم الزنا، وشدّد في تحريمه؛ لما فيه من المفساد العظيمة التي تفوق الحصر والعد، والتي منها: اختلاط الأنساب، وقتل الحياء، والذهاب بالشرف وكرامة الفتاة؛ إذ الزنا يكسوها عاراً لا يقف حده عندها، بل يتعداه إلى أهلها وأقاربها.

ومن أضرار الزنا: أن فيه جنائية علي الجنين الذي يأتي من الزنا؛ حيث يعيش مقطوع النسب، محتقراً ذليلاً.

ومن أضراره: ما ينتج عنه من أمراض نفسية وجسدية يصعب علاجها، بل ربما أودت بحياة الزاني كالسيلان، والزهري، والهربس، والإيدز، وغيرها.

والإسلام حين حرّم الزنا وشدّد في تحريمه فتح باباً مشروعاً يجد فيه الإنسان الراحة، والسكن، والطمأنينة ألا وهو الزواج، حيث شرع الزواج، وأباح التعدد فيه كما مضى.

ولا ريب أن منع التعدد ظلم للرجل وللمرأة؛ فمنعه قد يدفع إلى

الزنا؛ لأن عدد النساء يفوق عدد الرجال في كل زمان ومكان، ويتجلى ذلك في أيام الحروب؛ فقصر الزواج على واحدة يؤدي إلى بقاء عدد كبير من النساء دون زواج، وذلك يسبب لهن الحرج، والضيق، والتشتت، وربما أدى بهن إلى بيع العرض، وانتشار الزنا، وضياع النسل.

2_ أن الزواج ليس متعة جسدية فحسب: بل فيه الراحة، والسكن، وفيه أيضاً نعمة الولد، والولد في الإسلام ليس كغيره في النظم الأرضية؛ إذ لوالديه أعظم الحق عليه؛ فإذا رزقت المرأة أولاداً، وقامت على تربيتهم كانوا قرة عين لها؛ فأيهما أحسن للمرأة: أن تنعم في ظل رجل يحميها، ويحوطها، ويرعاها، وترزق بسببه الأولاد الذين إذا أحسنت تربيتهم وصلحوا كانوا قرة عين لها؟ أو أن تعيش وحيدة طريفة ترتمي هنا وهناك؟! .!

3_ أن نظرة الإسلام عادلة متوازنة: فالإسلام ينظر إلى النساء جميعهن بعدل، والنظرة العادلة تقول بأنه لا بد من النظر إلى جميع النساء بعين العدل.

إذا كان الأمر كذلك؛ فما ذنب العوانس اللاتي لا أزواج لهن؟ ولماذا لا ينظر بعين العطف والشفقة إلى من مات زوجها وهي في مقتبل عمرها؟ ولماذا لا ينظر إلى النساء الكثيرات اللواتي قعدن بدون زواج؟.

أيهما أفضل للمرأة: أن تنعم في ظل زوج معه زوجة أخرى، فتطمئن نفسها، ويهدأ بالها، وتجد من يرعاها، وترزق بسببه الأولاد، أو أن تقعد بلا زواج البتة؟.

وأيهما أفضل للمجتمعات: أن يعدد بعض الرجال فيسلم المجتمع من تبعات العنوسة أو ألا يعدد أحد، فتصطي المجتمعات بنيران الفساد؟. وأيهما أفضل: أن يكون للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع أو أن يكون له زوجة واحدة وعشر عشيقات، أو أكثر أو أقل؟.

4_ أن التعدد ليس واجباً: فكثير من الأزواج المسلمين لا يعددون؛ فطالما أن المرأة تكفيه، أو أنه غير قادر على العدل فلا حاجة له في التعدد.

5_ أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل: وذلك من حيث استعدادها للمعاشرة؛ فهي غير مستعدة للمعاشرة في كل وقت، ففي

الدورة الشهرية مانع قد يصل إلى عشرة أيام، أو أسبوعين كل شهر. وفي النفاس مانع أيضاً والغالب فيه أنه أربعون يوماً، والمعاشرة في هاتين الفترتين محظورة شرعاً، لما فيها من الأضرار التي لا تخفى.

وفي حال الحمل قد يضعف استعداد المرأة في معاشرة الزوج، وهكذا.

أما الرجل فاستعداده واحد طيلة الشهر، والعام؛ فبعض الرجال إذا منع من التعدد قد يؤول به الأمر إلى الزنا.

6_ قد تكون الزوجة عقيماً لا تلد: فيُحْرَمُ الزوج من نعمة الولد، فبدلاً من تطليقها يبقى عليها، ويتزوج بأخرى ولود. وقد يقال: وإذا كان الزوج عقيماً والزوجة ولوداً؛ فهل للمرأة الحق في الفراق؟

والجواب: نعم فلها ذلك إن أرادت.

7_ قد تمرض الزوجة مرضاً مزمناً: كالشلل وغيره، فلا تستطيع القيام على خدمة الزوج؛ فبدلاً من تطليقها يبقى عليها، ويتزوج بأخرى.

8_ قد يكون سلوك الزوجة سيئاً: فقد تكون شرسة، سيئة الخلق لا ترعى حق زوجها؛ فبدلاً من تطليقها يبقى الزوج عليها، ويتزوج بأخرى؛ وفاء للزوجة، وحفظاً لحق أهلها، وحرصاً على مصلحة الأولاد من الضياع إن كان له أولاد منها.

9_ أن قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة: فالرجل يستطيع الإنجاب إلى ما بعد الستين، بل ربما تعدى المائة وهو في نشاطه وقدرته على الإنجاب.

أما المرأة فالغالب أنها تقف عن الإنجاب في حدود الأربعين، أو تزيد عليها قليلاً؛ فمنع التعدد حرمان للأمة من النسل.

10_ أن في الزواج من ثانية راحة للأولى: فالزوجة الأولى ترتاح قليلاً أو كثيراً من أعباء الزوجية؛ إذ يوجد من يعينها ويأخذ عنها نصيباً من أعباء الزوج.

ولهذا، فإن بعض العاقلات إذا كبرت في السن وعجزت عن القيام بحق الزوج أشارت عليه بالتعدد.

11_ التماس الأجر: فقد يتزوج الإنسان بامرأة مسكينة لا عائل لها،

ولا راع، فيتزوجها بنية إعفافها، ورعايتها، فينال الأجر من الله بذلك.
12_ أن الذي أباح التعدد هو الله عز وجل: فهو أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم.

وهكذا يتبين لنا حكمة الإسلام، وشمول نظريته في إباحة التعدد، ويتبين لنا جهل من يطعنون في تشريعاته.

ومن إكرام الإسلام للمرأة أن جعل لها نصيباً من الميراث؛ فلأم نصيب معين، وللزوجة نصيب معين، وللبنات وللأخت ونحوها نصيب على نحو ما هو مُفصّل في موضعه.

ومن تمام العدل أن جعل الإسلام للمرأة من الميراث نصف ما للرجل، وقد يظن بعض الجهلة أن هذا من الظلم؛ فيقولون: كيف يكون للرجل مثل حظ الأنثيين من الميراث؟ ولماذا يكون نصيب المرأة نصف نصيب الرجل؟.

والجواب أن يقال: إن الذي شرع هذا هو الله الحكيم العلم بمصالح عباده.

ثم أي ظلم في هذا؟ إن نظام الإسلام متكامل مترابط؛ فليس من العدل أن يؤخذ نظام، أو تشريع، ثم ينظر إليه من زاوية واحدة دون ربطه بغيره، بل ينظر إليه من جميع جوانبه؛ فتتضح الصورة، ويستقيم الحكم.

ومما يتبين به عدل الإسلام في هذه المسألة: أن الإسلام جعل نفقة الزوجة واجبة على الزوج، وجعل مهر الزوجة واجب على الزوج أيضاً.

ولنفرض أن رجلاً مات، وخلف ابناً، وبناتاً، وكان للابن ضعف نصيب أخته، ثم أخذ كل منهما نصيبه، ثم تزوج كل منهما؛ فالابن إذا تزوج فإنه مطالب بالمهر، والسكن، والنفقة على زوجته وأولاده طيلة حياته.

أما أخته فسوف تأخذ المهر من زوجها، وليست مطالبة بشيء من نصيبها لتصرفه على زوجها، أو نفقة بيتها أو على أولادها؛ فيجتمع لها ما ورثته من أبيها، مع مهرها من زوجها، مع أنها لا تطالب بالنفقة على نفسها وأولادها.

أليس إعطاء الرجل ضعف ما للمرأة هو العدل بعينه إذاً؟
هذه هي منزلة المرأة في الإسلام؛ فأين النظم الأرضية من نظم

الإسلام العادلة السماوية، فالنظم الأرضية لا ترعى للمرأة كرامتها، حيث يتبرأ الأب من ابنته حين تبلغ سن الثامنة عشرة أو أقل؛ لتخرج هائمة على وجهها تبحث عن مأوى يسترها، ولقمة تسد جوعتها، وربما كان ذلك على حساب الشرف، ونبيل الأخلاق.

وأين إكرام الإسلام للمرأة، وجعلها إنساناً مكرماً من الأنظمة التي تعدها مصدر الخطيئة، وتسلبها حقها في الملكية والمسؤولية، وتجعلها تعيش في إذلال واحتقار، وتعدّها مخلوقاً نجساً؟.

وأين إكرام الإسلام للمرأة ممن يجعلون المرأة سلعة يتاجرون بجسدها في الدعايات والإعلانات.

وأين إكرام الإسلام لها من الأنظمة التي تعد الزواج صفقة مباحة تنتقل فيه الزوجة؛ لتكون إحدى ممتلكات الزوج؟ حتى إن بعض مجامعهم انعقدت؛ لتتنظر في حقيقة المرأة وروحها أهل هي من البشر أو لا؟!.

وهكذا نرى أن المرأة المسلمة تسعد في دنياها مع أسرتها وفي كنف والديها، ورعاية زوجها، وبر أبنائها سواء في حال طفولتها، أو شبابها، أو هرمها، وفي حال فقرها أو غناها، أو صحتها أو مرضها.

وإن كان هناك من تقصير في حق المرأة في بعض بلاد المسلمين أو من بعض المنتسبين إلى الإسلام فإنما هو بسبب القصور والجهل، والبُعد عن تطبيق شرائع الدين، والوزر في ذلك على من أخطأ والدين براء من تبعه تلك النقائص.

وعلاج ذلك الخطأ إنما يكون بالرجوع إلى هداية الإسلام وتعاليمه؛ لعلاج الخطأ.

هذه هي منزلة المرأة في الإسلام على سبيل الإجمال: عفة، وصيانة، ومودة، ورحمة، ورعاية، وتذمم إلى غير ذلك من المعاني الجميلة السامية.

أما الحضارة المعاصرة فلا تكاد تعرف شيئاً من تلك المعاني، وإنما تنظر للمرأة نظرة مادية بحتة، فتري أن حجابها وعفتها تخلف ورجعية، وأنها لا بد أن تكون دمية يعبت بها كل ساقط؛ فذلك سر السعادة عندهم.

وما علموا أن تبرج المرأة وتهتكها هو سبب شقائها وعذابها. وإلا فما علاقة التطور والتعليم بالتبرج وإظهار المفاتن، وإبداء

الزينة، وكشف الصدور، والأفخاذ، وما هو أشد؟! وهل من وسائل التعليم والثقافة ارتداء الملابس الضيقة والشفافة والقصيرة؟!!

ثم أي كرامة حين توضع صور الحسنات في الإعلانات والدعايات؟!!

ولماذا لا تروج عندهم إلا الحسناء الجميلة، فإذا استنفذت السنوات جمالها وزينتها أهملت ورميت كأبي آلة انتهت مدة صلاحيتها؟! وما نصيب قليلة الجمال من هذه الحضارة؟ وما نصيب الأم المسنة، والجدّة، والعجوز؟!

إن نصيبها في أحسن الأحوال يكون في الملاجىء، ودور العجزة والمسنين؛ حيث لا تُزار ولا يُسأل عنها.

وقد يكون لها نصيب من راتب تقاعد، أو نحوه، فتأكل منه حتى تموت؛ فلا رحم هناك، ولا صلة، ولا ولي حميم.

أما المرأة في الإسلام فكلما تقدم السن بها زاد احترامها، وعظم حقها، وتنافس أولادها وأقاربها على برها كما سبق لأنها أدت ما عليها، وبقي الذي لها عند أبنائها، وأحفادها، وأهلها، ومجتمعها.

أما الزعم بأن العفاف والستر تخلف ورجعية فزعم باطل، بل إن التبرج والسفور هو الشقاء والعذاب، والتخلف بعينه، وإذا أردت الدليل على أن التبرج هو التخلف فانظر إلى انحطاط خصائص الجنس البشري في الهمج العراة الذين يعيشون في المتاهات والأدغال على حال تقرب من البهيمية؛ فإنهم لا يأخذون طريقهم في مدارج الحضارة إلا بعد أن يكتسوا.

ويستطيع المراقب لحالهم في تطورهم أن يلاحظ أنهم كلما تقدموا في الحضارة زادت نسبة المساحة الكاسية من أجسادهم، كما يلاحظ أن الحضارة الغربية في انتكاسها تعود في هذا الطريق القهقري درجة درجة حتى تنتهي إلى العري الكامل في مدن العراة التي أخذت في الانتشار بعد الحرب العالمية الأولى، ثم استفحل داؤها في السنوات الأخيرة.

وهكذا تبين لنا عظم منزلة المرأة في الإسلام، ومدى ضياعها وتشردّها إذا هي ابتعدت عن الإسلام.

تساؤل

وبعد ان تبين لك ايها القارئ الكريم من خلال الصفحات الماضية عظمة دين الإسلام، وشموله، وعدله، ومدى حاجة البشرية إليه قد يخطر ببالك تساؤل فنقول:

إذا كان الإسلام بهذه العظمة والشموع والعدل فلماذا لا نرى أهله في مقدمة الأمم في هذا العصر؟ ولماذا نرى كثيراً منهم بعيداً عن الاتصاف بما يأمر به الدين؟ وما مدى صحة ما يقال بأن الإسلام دين تطرف، وإرهاب؟

والجواب عن ذلك يسير بحمد الله، وذلك من عدة وجوه:

1_ أن حال المسلمين في عصورهم المتأخرة لا تمثل حقيقة الإسلام: فمن الظلم وقصور النظر أن تُجَعَلَ حالُ المسلمين في هذه العصور المتأخرة هي الصورة التي تمثل الإسلام، فيُظنُّ أن الإسلام لم يَرَفَعْ عنهم الذلَّة، ولا التفرق، ولا الفقر؛ فعلى من يريد الحقيقة بعدل وإنصاف أن ينظر إلى دين الإسلام من خلال مصادره الصحيحة من كتاب الله، وسنة رسوله "وما كان عليه سلف الأمة الصالح، وأن ينظر إلى الإسلام من خلال الكتب التي تتحدث عنه بعدل وعلم، فسيتبين له أن الإسلام يدعو إلى كل صلاح ديني ودنيوي، وأنه يحث على الاستعداد لتعلم العلوم النافعة، وأنه يدعو إلى تقوية العزائم، وجمع الكلمة.

ثم إن انحرافات بعض المنتسبين إلى الإسلام قَلَّتْ أو كثرت لا يجوز بحال من الأحوال أن تحسب على الدين، أو أن يعاب بها، بل هو براء منها، وتبعة الانحراف تعود على المنحرفين أنفسهم؛ لأن الإسلام لم يأمرهم بذلك؛ بل نهاهم وزجرهم عن الانحراف عما جاء به.

ثم إن العدل يقتضي بأن يُنظر في حال القائمين بالدين حق القيام، والمنفذين لأوامره وأحكامه في أنفسهم وفي غيرهم؛ فإن ذلك يملأ القلوب إجلالاً ووقاراً لهذا الدين وأهله؛ فالإسلام لم يغادر صغيرة ولا كبيرة من الإرشاد والتهديب إلا حثَّ عليها، ولا رذيلة أو مفسدة إلا صدَّ عن سبيلها، وبذلك كان المعظمون لشأنه، المقيمون لشعائره في أعلى طبقة من أدب النفس، وتربيتها على محاسن الشيم، ومكارم

الأخلاق، يشهد لهم بذلك القريب والبعيد، والموافق والمخالف.
 أما مجرد النظر إلى حال المسلمين المفرطين في دينهم، الناكبين
 عن صراطه المستقيم_فليس من العدل في شيء، بل هو الظلم بعينه.
2_ أن تأخر المسلمين سببه البعد عن الدين: فلم يتأخر المسلمون
 عن ركب الحضارة، ولم يتفرقوا ويُستذلوا إلا عندما فرطوا في دينهم،
 ونسوا حظاً مما ذكروا به.

فالإسلام دين الرقي، والتقدم، والزكاء، وعندما كان المسلمون
 متمسكين بدينهم حق التمسك دانت لهم أمم الأرض قروناً متطاوله،
 فنشروا فيها لواء الحكمة، والعدل، والعلم.
 وهل ترقى أمم الأرض، وبزّت غيرها في الصناعات
 والاختراعات المذهلة إلا بعد أن استنارت عقول أهلها بعلوم
 المسلمين بعد الحروب الصليبية؟
 ألم تكن تلك الأمم في القرون التي يسمونها القرون المظلمة في
 غاية الجهل، والهمجية؟

ألم يكن المسلمون هم سادة الخلق آنذاك؟
 ألم تكن مدينة الإسلام هي المدنية الزاهرة الحقيقية؛ حيث كان
 روحها الدين والعدل، والرحمة، حتى لقد شملت بظلمة الظليل،
 وإحسانها المتدفق جميع الناس حتي المخالفين والأعداء؟
 فهل أخرج المسلمون دينهم الحق؟ وهل منعهم من الرقي الحقيقي؟
 وهل نفع الآخرين كفرهم بالله في تلك القرون الطويلة؛ إذ كانوا هم
 الأذلين المخذولين؟

ثم لما قصر المسلمون في التمسك بدينهم، وقصّروا في الأخذ
 بالأسباب الموصلة إلى خيري الدنيا والآخرة_حلّ بهم التفكك والدمار.
 ثم إن التقدم المادي لا يكفي وحده، بل لابد معه من الدين الحق
 الذي يزكي النفوس، ويرتقي بالأخلاق؛ فها هي أمم الكفر لما ارتقت
 في علوم المادة وأغفلت جانب الروح_ها هي تتخبط في تيهها
 وضلالها؛ فهل أغنت عنها تلك المدنية المادية فتيلاً؟

ألم تكن حضارتها قائمة على الظلم، والجشع، والاستبداد،
 والاستعباد، والتسلط على الأمم الضعيفة؟
 ألم ينتشر فيهم الخيانة، والسرقة، والانتحار، والقتل، والأمراض
 النفسية، والجنسية وغيرها؟

فهذا أكبر برهان على أن الرقي المادي ينقلب ضرراً على أهله إذا خلا من الدين الحق الذي تستنير به العقول، وتزكو به النفوس.

3_ أن القول بأن الإسلام دين تطرف وإرهاب مردود على من قاله: فهو محض افتراء، ومحاولة للصد عنه؛ فالإسلام دين الرحمة، والرفق، والتسامح، وما السيف الذي يأمر الإسلام بانتزائه للجهاد في سبيل الله إلا كمبضع طبيب ناصح يشرط به جسم العليل؛ لينزف دمه الفاسد؛ حرصاً على سلامته؛ فليس الغرض من الجهاد في الإسلام سفك الدماء، وإزهاق الأرواح، وإنما الغرض منه إعلاء كلمة الله، وتخليص البشرية من عبادة البشر، ودلالتهم على عبادة رب البشر، كي يعيشوا حياة كريمة.

وأمة الإسلام خير أمة أُخْرِجَت للناس، وخير أمة جاهدت في سبيل الله فانتصرت، وغلبت فرحمت، وحكمت فعدلت، وساست فأطلقت الحرية من عقالها، وفجرت ينابيع الحكمة بعد نضوبها.

واسأل التاريخ؛ فإنها قد استودعته من مآثرها العُرَّ ما بَصُرَ بضوئه الأعمى، وازدهر في الأرض ازدهار الكواكب في كبد السماء. فماذا فعل المسلمون حين انتصروا على خصومهم؟ هل تكبروا، وتسلطوا، واستبدوا؟ وهل انتهكوا الأعراض، وقتلوا الشيوخ، والنساء، والأطفال؟

ماذا فعل النبي "عندما انتصر على خصومه الذين كانوا يؤذونه أشد الأذى؟ ألم يكن يصفح عنهم؟ ويمنّ عليهم بالسبي والأموال؟ وماذا فعل المسلمون عندما انتصروا على كسرى وقيصر؟ هل خانوا وغدروا؟ هل تعرّضوا للنساء؟ وهل أساءوا للرهبان في الأديرة؟ وهل عاثوا في الأرض فساداً؟ وهل هدموا المنازل، وقطعوا الأشجار؟

وماذا فعل صلاح الدين لما انتصر على الصليبيين الذين فعلوا بالمسلمين الأفاعيل، ونكّلوا بهم أيّما تنكيل؟ فماذا فعل بهم صلاح الدين لما انتصر عليهم؟ ألم يصفح عن قائدهم؟ ويعالجه؟ ويطلق سراحه؟

فهذه المواقف النبيلة وأمثالها كثير في تاريخ المسلمين، مما كان له أبلغ الأثر في محبة الناس للإسلام، والدخول فيه عن قناعة ويقين.

أفغير المسلمين يقوم بهذا؟ ألغرب يقدم مثل هذه النماذج؟ الجواب ما تراه، وتسمعه؛ فمن أين خرج هتلر، وموسوليني،

وليين، وستالين، ومجرمو الصرب؟ أليست أوربا هي التي أخرجت هؤلاء وأمثالهم من الشياطين الذين قتلوا الملايين من البشر، ولاقت منهم البشرية الويلات إثر الويلات؟
ألا يعد أولئك هم طلائع حضارة أوربا؟ فَمِنْ الهمج القساة العتاة إذاً؟

ومن المتطرفون الإرهابيون حقيقة؟
ثم من الذين صنعوا القنابل النووية، والعنقودية، والذرية، والجرثومية، وأسلحة الدمار الشامل؟
ومن الذين لَوَّثُوا الهواء بالعوادم، والأنهار بالمبيدات؟
ومن الذين يسلكون الطرق القذرة التي لا تمت إلى العدل، ولا إلى شرف الخصومة بشيء؟
من الذين يُعَقِّمون النساء؟ ويسرقون أموال الشعوب وحررياتهم، ومن الذين ينشرون الإيدز؟

أليس الغرب، ومن يسير في ركابهم؟
ومن الذي يدعم اليهود وهم في قمة التسلط والإرهاب؟
هذه هي الحقيقة الواضحة، وهذا هو الإرهاب والتسلط.
أما جهاد المسلمين لإحقاق الحق، وقمع الباطل، ودفاعهم عن دينهم، وأنفسهم وبلادهم فليس إرهاباً، وإنما هو العدل بعينه.
وما يحصل من بعض المسلمين من الخطأ في سلوك سبيل الحكمة فقليل لا يكاد يذكر بجانب وحشية الغرب، وتبعته تعود على من أخطأ السبيل ولا تعود على الدين، ولا على المسلمين.
وقد يكون لهذا مسوغاته في بعض الأحيان؛ فظلم الكفار عليهم قد يوجد مثل هذه التصرفات.

وهكذا ينبغي للعاقل المنصف؛ أن ينظر إلى الأمور كما هي بعيداً عن الظلم والتزوير والنظرة القاصرة.

وبعد هذا فإن كان للإنسان عجب من شيء فإن عجبه من الأوربيين، والأمريكان؛ حيث لم يكتشفوا حقيقة الدين الإسلامي فيما اكتشفوه، وهو أجلُّ من كل ما اكتشفوه، وأضمن للسعادة الحقيقية من كل ما وصلوا إليه؛ فهل هم جاهلون بحقيقة الإسلام حقاً؟ أو أنهم يتعامون ويصدون عنه؟! .!

خاتمة ودعوة

وبعد ان تبين لك عظمه دين الإسلام، وانه الطريق الوحيد للنجاة عند الله عز وجل وأن الدخول فيه واجب على كل أحد هذه دعوة لك بدخول دين الإسلام، ولك أن تسأل عن كيفية الدخول فيه، والجواب عن ذلك أن الإنسان يدخل في الإسلام بفطرته، وأصل خلقته؛ فكل مولود على وجه الأرض يولد على الفطرة، وهي دين الإسلام؛ فالمولود يولد مقراً بخالقه، محباً له، متوجهاً إليه.

فإذا بقي على هذه الفطرة فهو مسلم على الأصل، ولا يحتاج إلى تجديد الدخول في الإسلام إذا بلغ وعقل.

أما إذا نشأ بين أبوين غير مسلمين، واعتنق دينهما الباطل، أو كان معتقاً أي دين غير الإسلام كان واجباً عليه أن يتخلى عن دينه السابق، ويدخل في دين الإسلام؛ فيشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ثم يبدأ بتعلم ما يقيم به شعائر دينه من إقامة الصلاة ونحو ذلك مما مضى ذكره سابقاً.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الفهرس

2	المقدمة
4	قصة البشرية
7	بعثة النبي محمد وخلاصة سيرته "
7	أولاً: مهيبات النبوة
14	ثانياً: نبذة عن نسب النبي "
15	ثالثاً: بدء الوحي
18	رابعاً: من أخلاق النبي "
21	شهادة الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل على صدق رسالة النبي "
26	من خصائص دين الإسلام
34	من محاسن دين الإسلام
34	أولاً: من أوامر الإسلام
36	ثانياً: من نواهي الإسلام
39	أركان الإسلام
39	شرح أركان الإسلام
42	أسس العقيدة الإسلامية
43	شرح أسس العقيدة الإسلامية
43	أولاً: الإيمان بالله

49	ثانياً: الإيمان بالملائكة.
51	ثالثاً: الإيمان بالكتب.
52	منزلة القرآن الكريم من الكتب السماوية.
54	السنة النبوية.
55	رابعاً: الإيمان بالرسول.
57	خامساً: الإيمان باليوم الآخر.
58	مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر.
58	أ_ فتنة القبر.
58	ب_ عذاب القبر ونعيمه.
59	إنكار البعث بعد الموت والرد على هذا الزعم.
60	إنكار عذاب القبر ونعيمه والرد على هذا الزعم.
61	سادساً: الإيمان بالقدر.
62	العقيدة في الإسلام.
62	شروط العبادة.
63	فضائل العبادة.
65	مكانة المرأة في الإسلام.
73	تساؤل.

