

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للعلوم

عمران
عليه السلام

www. **Ghaemiyeh** .com
www. **Ghaemiyeh** .org
www. **Ghaemiyeh** .net
www. **Ghaemiyeh** .ir

الإمام الغلاة

الإله والرب والعبادة

رسالة موحدة

في

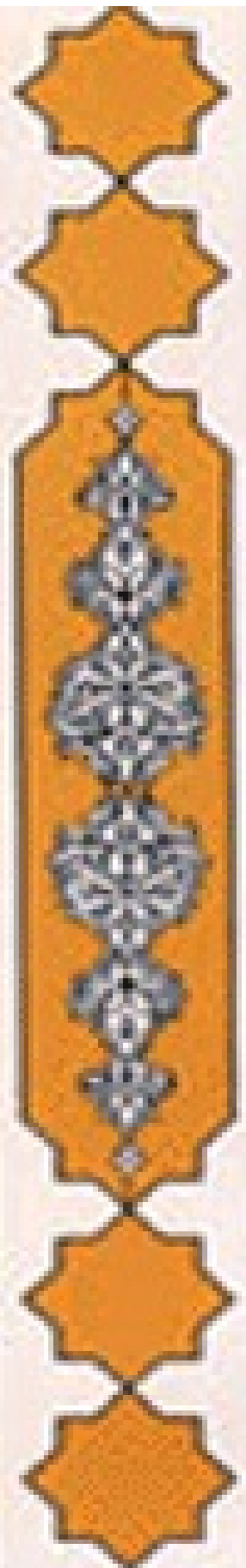
تفسير الأسماء الغلاة والرب والعبادة

والتي هي من كتابها من كتاب

الرسالة والشريعة

بمب

جعفر الشبلي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأسماء الثلاثة للإله

كاتب:

آيت الله العظمى جعفر سبحاني (دام ظله)

نشرت في الطباعة:

موسسه امام صادق (ع)

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
٩	الأسماء الثلاثة الإله
٩	اشارة
٩	الأسماء الثلاثة الإله، الرب، والعبادة
٩	الفصل الأول
٩	الإله فى اللغة و القرآن الكريم
٩	هل الإله بمعنى المعبود؟
١٠	الإله فى اللغة
١١	مفهوم الإله فى القرآن
١٢	الفصل الثانى
١٢	الرب فى اللغة و الذكر الحكيم
١٣	التوحيد فى الربوبية غير التوحيد فى الخالقية
١٥	نتيجة هذا البحث:
١٦	خاتمة المطاف
١٦	اشارة
١٦	الأولى: التوحيد فى الذات
١٦	الثانية: التوحيد فى الخالقية
١٦	الثالثة: التوحيد فى الربوبية و التدبير
١٧	الرابعة: التوحيد فى التشريع و التقنين
١٧	الخامسة: التوحيد فى الطاعة
١٨	السادسة: التوحيد فى الحاكمية
١٨	السابعة: التوحيد فى العبادة
١٨	الفصل الثالث فى تحديد مفهوم العبادة

- ١٨ اشارة
- ١٩ العبادۃ في المعاجم و التفاسير
- ٢٠ ليست العبادۃ نفس الخضوع أو نهايته
- ٢١ توجيه غير سديد
- ٢١ اشارة
- ٢١ ١- نظرية صاحب المنار في تفسير العبادۃ
- ٢١ اشارة
- ٢١ ويلاحظ على هذا التعريف:
- ٢٢ ٢- نظرية الشيخ شلتوت، زعيم الأزهر
- ٢٢ ٣- تعريف ابن تيمية
- ٢٢ التعريف الصحيح:
- ٢٣ ١- الفعل او القول المنبئ عن الخضوع و التذلل.
- ٢٣ عقيدة المشركين في آلهتهم
- ٢٣ حكم التاريخ في عقيدة المشركين
- ٢٤ قضاء الكتاب في عقيدة المشركين
- ٢٥ التعريف المنطقي لمفهوم العبادۃ
- ٢٥ اشارة
- ٢٦ الأول: التمعن في عبادۃ الموحدين و المشركين
- ٢٦ الثانية: الإمعان في الآيات الداعية إلى عبادۃ الله، الناهية عن عبادۃ الغير
- ٢٧ التعاريف الثلاثة للعبادۃ
- ٢٨ ثمرات البحث
- ٢٨ اشارة
- ٢٨ ١- التوسل بالأنبياء والأولياء في قضاء الحوائج
- ٢٨ ٢- طلب الشفاعة من الصالحين

- ٣- التعظيم لأولياء الله و قبورهم و تخليد ذكرياتهم..... ٢٩
- ٤- الاستعانة بالأولياء..... ٢٩
- أسئلة و أجوبة..... ٢٩
- السؤال الأول..... ٢٩
- الجواب..... ٣٠
- إشارة..... ٣٠
- ١- الشيخ جعفر كاشف الغطا (١١٥٦-١٢٢٨)..... ٣٠
- ٢- البلاغى النجفى (١٢٨٤-١٣٥٢ هـ)..... ٣٠
- ٣- القضاءى العزامى الشافعى (١٢٨٤-١٣٥٨ هـ)..... ٣١
- ٤- فقيه العصر السيد الخوئى (١٣١٧-١٤١٢ هـ)..... ٣٢
- السؤال الثانى..... ٣٣
- ما هو المراد من العبادة فى هذه الآيات؟..... ٣٣
- الجواب..... ٣٣
- ما هو حكم إطاعة غير الله و الخضوع له؟..... ٣٤
- وأما الخضوع للغير فهو على أقسام..... ٣٤
- السؤال الرابع..... ٣٥
- دواعى العبادة لله سبحانه..... ٣٥
- إشارة..... ٣٥
- ١ و ٢- الطمع فى إنعامه و الخوف من عقابه..... ٣٥
- ٣- كونه سبحانه أهلاً للعبادة..... ٣٦
- خاتمة المطاف..... ٣٦
- الفوضى فى التطبيق بين الإمام و المأموم..... ٣٦
- غيرى جنى وأنا المعاقب فيكم..... ٣٨
- تصور خاطئ..... ٣٨

٣٨ اشارة

٣٨ حصيلة البحث

٤٠ إجابة على سؤال

٤٠ الجواب

٤١ تعريف المركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الأسماء الثلاثة للإله

إشارة

نام كتاب: الأسماء الثلاثة للإله نويسنده: آيت الله سبحاني موضوع: الهيات تاريخ وفات مؤلف: معاصر زبان: عربي تعداد جلد: ١ ناشر: موسسه امام صادق (ع)

الأسماء الثلاثة للإله، الرب، والعبادة

الأسماء الثلاثة للإله، الرب، والعبادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول فلا شىء قبله، والآخِر فلا شىء بعده، الظاهر فلا شىء فوقه، والباطن فلا شىء دونه، وهو القائل عزاسمه وعلا سلطانه «هو الأول والآخِر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم». والصلاة والسلام على أشرف خليقته، وخاتم رسله وأنبياؤه محمّد أمين وحيه ورسالاته، وعلى آله الذين هم موضع سرّه، وعيبه علمه، وموئل حكّمه صلاة طيبة، لا يحصيها العادون. أمّا بعد: فإنّ الله سبحانه بعث رسوله الخاتم لإنجاز عدته، وإتمام نبوته، مأخوذاً على النبيين ميثاقه، مشهوراً سماته، كريماً ميلاده، وأهل الأرض يومئذٍ ملل متفرّقة، وأهواء منتشرة، وطرائق متشتتة، بين مشيئة الله بخلقه، أو ملحد في اسمه، أو مشيرٍ إلى غيره، فهداهم من الضلالة، وأنقذهم من الجهالة. «١» بعثه سبحانه بمعجزته الخالدة، فيها هدىً ونور، وشفاء لما فى الصدور، ولتمتزل تشع نوراً ورحمةً، وسيياً وعطاءً لمن أنس بها ودرسها، وخالطت جسمه وروحه وقلبه ودمه. إنّ القرآن المجيد هو المعجزة الباقية عبر القرون إلى يوم القيامة، مشتملة على معارف وحقائق لم تكن فى زبر الأولين، ولم تتجاوز عنها عباقرة المتأخرين، الاسماء الثلاثة، ص: ٦ يقف و بناءً على ذلك فمن قرأ القرآن وتدبّر، وتلا آياته وفكر، أحسّ - عند ذاك - أنّه أمام بحر ليس له ساحل. وإنّ من أبرز تعاليمه العالية ما أتى به حول التوحيد والشرك، والتنزيه والتشبيه، وربما يدور معظمها حول كلمات ثلاث، أعنى: الإله، والرب، والعبادة. ولما كان لها هذا الشأن العظيم، فجدير بالمسلم الواعى أن يقف على معانيها، ويحلّلها حسب ما ورد فى القرآن الكريم، ويزيل عنها الأغشية التى أحاطت بها عبر تمادى القرون. فلأجل ذلك قمنا فى هذه الرسالة، بدراسة هذه الكلمات الثلاثة، فى فصول أربعة مستنطقين الذكر الحكيم، والسنة النبوية الكريمة، وكلمات علمائنا الأبرار من السلف الصالح، والخلف السائر على ضوء نهجهم، راجين أن تكون نبزاً للمحقّقين وذخراً ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم. جعفر السبحاني ١٦ صفر / ١٤١٧ هـ. ق الاسماء الثلاثة، ص: ٧

الفصل الأول

الإله فى اللغة و القرآن الكريم

الإله فى اللغة و القرآن الكريم قد ورد لفظ «إله» فى القرآن الكريم بصوره المختلفه مفرداً و تثنية و جمعاً، مضافاً و غير مضاف ١٤٧ مرّة، كما أنّ لفظ الجلالة «الله» ورد فيه ٩٨٠ مرّة، و بما أنّ الثانى علم، فهو لا-يشئى ولا-يجمع ولا-يضاف، بل يستعمل مفرداً مطلقاً. وكثرة ورودها فى الكتاب العزيز تُعرب عن دورهما فى مجال المعارف الإلهية ولعلّ الوقوف على مفهومهما مضافاً إلى لفظى الربّ و العبادة مفتاح لفهم جلّ المعارف القرآنية.

هل الإله بمعنى المعبود؟

هل الإله بمعنى المعبود؟ قد اشتهر فى الألسن أن الإله من «آله» بمعنى عبّد، وأنّ الإله بمعنى المعبود، وهذا وإن كان مشهوراً لكن لا

تصدقه وحدة المادة ولا القرآن الكريم و إليك الكلام فى المقامين.

الإله فى اللغة

الإله فى اللغة أما الأول: فلأن اللفظين (الله و إله) مأخوذان من مادة واحدة فلا بد أن يكونا بمعنى واحد غير أن الأول علم دون الآخر، ولا يتجاوز التفاوت بينهما هذا الحد، فلفظ الجلالة مأخوذ من «إله»، فحذفت منه الهمزة وحل مكانها اللام فصار «الله». الاسماء الثلاث، ص: ٨ يقول الزمخشري: الله، أصله «الاه»، قال الشاعر: معاذ الإله أن تكون كظبية ولا دمية ولا عقيلة ربرب «١» ونظيره، الناس، أصله أناس، فحذفت الهمزة وعوضت عنها حرف التعريف. و لذلك قيل فى النداء يا الله بالقطع، كما يقال يا إله، و الإله من أسماء الأجناس كرجل. «٢» و قال سيويه فى تفسير لفظ الجلالة: إن أصله «إلاه» على وزن فعال فحذفت الفاء التى هى الهمزة و جعلت الألف و اللام عوضاً لازماً عنها، بدلالة استجازتهم قطع هذه الهمزة «٣» الداخلة على لام التعريف فى النداء فى نحو قوله: يا الله اغفر لى، و لو كانت غير عوض لم تثبت الهمزة فى الوصل كما لم تثبت فى غير هذا «٤» الاسم. وقال الراغب فى مفرداته: الله أصله إله فحذفت همزته و أدخل عليه الألف واللام فخص بالبارى و لتخصصه به قال تعالى: «هل تعلم له سمياً». «٥» و على هذا فلا نحتاج إلى تفسير «إله» إلى شىء وراء تصور أن هذا اللفظ كلّى و ما وضع عليه لفظ الجلالة، و بما أن هذا اللفظ (الله) من أوضح المفاهيم فلانحتاج فى فهم اللفظ الموضوع للكلّى من هذا الفرد إلى شىء آخر. وعلى ذلك، فلا فرق بين لفظ الجلالة و لفظ «إله» سوى أن أحدهما علم و الآخر موضوع لمعنى كلّى، و مصداق لفظ الجلالة فرد منه، و إن لم يوجد لهذا الاسماء الثلاث، ص: ٩ الكلّى فرد حقيقى سوى الله سبحانه. نعم اخترعت الأوهام لهذا الكلّى مصاديق خاطئة تصوروا أنها من مصاديقه ولكنها آلهة كاذبة ليست لها من الألوهية سوى الاسم الذى أطلقوه عليها، يقول سبحانه: «إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ» (النجم / ٢٣). فإذا كان المتبادر من لفظ الجلالة شىء غير المعبود، كواجب الوجود، أو الذات الجامعة لصفات الجمال والكمال أو خالق السماوات والأرض و ما فيها من مابينهن مدبرها أو ما يقرب ممّا ذكر، فليكن المتبادر من «الإله» هو ذلك غير أن أحدهما علم والآخر كلّى. و يؤيد وحدة مفهومها بالذات مضافاً إلى ما ذكرناه من وحدة المادة، أنه ربما يستعمل لفظ الجلالة مكان الإله بمعنى أنه يستعمل فى المعنى الكلّى و الوصفى دون العلمى فيصح وضعه مكان الإله كما فى قوله سبحانه: «وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ» (الأنعام / ٣)، فالآية تهدف إلى أن إله السماء هو إله الأرض و ليس هناك آلهة بحسب الأنواع و الأقوام، فالضمير (هو) مبتدئ و لفظ الجلالة خبر والمعنى هو المتفرد بالالهية فى السماوات فوزانها وزان قوله سبحانه: «وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ» (الزخرف / ٨٤). فإن اللفظين فى الآيتين بمعنى واحد، بمعنى أن لفظ الجلالة فى الآية الأولى خرج عن العلمية و عاد إلى الكلية والوصفية، ولذلك صح جعله مكان الإله فى الآية الأولى، و جىء بنفس لفظ الإله فى الآية الثانية. و قريب من هاتين الآيتين الآية التالية إذ يقول سبحانه: الاسماء الثلاث، ص: ١٠ «وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ» (النساء / ١٧١). ومن المعلوم أن لفظ الجلالة فى الآية منسوخ عن معنى العلمية لوضوح أن مصداق العلم واحد لا كثير فلا وجه للتركيز على أنه واحد، فإذا لا يصح التركيز إلا بانسلاخ لفظ الجلالة عن معنى العلمية حتى يصح التأكيد على أن الله إله واحد. نعم لقائل أن يقول: إن الإله فى الآية بمعنى المعبود، والهدف من التأكيد بالوحدانية، أنه لا معبود سواه، فتكون النتيجة حصر المعبود الواحد فيه سبحانه. و لكن التمعن فى صدرها و ذيلها، لا يدعم ذلك الرأى و ذلك لأنها بصدد إثبات توحيد الذات و إبطال التثليث كما عليه النصرانية فى عصر الرسول و ما بعده إلى يومنا هذا. فالمسيح عندهم جزء من العناصر الثلاثة التى تشكل إلهاً واحداً ويُشار إلى ذلك الواحد بلفظ الجلالة، وفى ذلك الموقف الخطير الذى يريد فيه النصرانى نفى توحيد الذات وإثبات كثرتها يُناسب التركيز على وحدة الذات، وتوحيدها، لا وحدة المعبود التى لا تصل النوبة إليها إلا بعد الفراغ عن مسألة وحدة الذات وكثرتها قال سبحانه: «يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقيا إلى

مَزِيمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهَوْا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا» (النساء / ١٧١). قد صيغت الآية و كأنها سبيكة واحدة، لدحض مزعمه التثليث التي لا تتفق مع وحدانية الذات و لأجل ذلك يقول بعد قوله: «إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ» «سبحانه أن يكون له ولد» أي فهو موجود بسيط، «لم يلد و لم يولد»، فكيف يكون له ولد، و هو في غنى عن الولد، وهو مالك لما في السماوات و الأرض. الاسماء الثلاث، ص: ١١ و كل عربي صميم إذا تجرد عن كل رأى مسبق و دعم أى مذهب، لا يتلقى من الآية، إلا ما ذكرنا و ان المقصود أنه لا مصداق للإله الذى يعتقد الإنسان بقضاء الفطرة إلا هو. وهناك مجموعة من الآيات يمكن أن نستظهر منها ما قويناه و هو وحدة مفهوم اللفظين (الله- الإله) و الاختلاف بينهما فى الجزئية والكلية. قال سبحانه: «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» (الحشر / ٢٣-٢٤). وأما كيفية الدلالة، فبيانها: ان مرجع الضمير فى صدر الآيات هو الموجود الذى يعتقد الإنسان بقضاء الفطرة و يتوجه إليه فى الشدائد و المصائب و تعبر عنه كل أمة بلغتها- فعندئذ، يكون مفاد الآية أن ذاك المعتقد العام (هو) ليس إلامن له هذه الأوصاف. «اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ...». «اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ...». «اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ...» (الحشر / ٢٢-٢٤). إلى غير ذلك من خصائص الإله. فلا مناص فى تفسير الآيات عن القول بانسلاخ لفظ الجلالة عن معنى العلمية، وترادفه مع لفظ الإله حتى يقع وصفاً كسائر الأوصاف. الاسماء الثلاث، ص: ١٢

مفهوم الإله فى القرآن

مفهوم الإله فى القرآن قد تعرفت على معنى الإله فى اللغة، و حان حين البحث فى المقام الثانى و هو مفهومه فى القرآن الكريم نقول: إن هنا آيات تدل بوضوح على أن الإله ليس بمعنى المعبود، بل بمعنى المتصرف المدبر أو من بيده أزمية الأمور، أو ما يقرب من ذلك على وجه يميزه عن الموجودات الإمكانية. و إليك بعض هذه الآيات: ١- «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» (الأنبياء / ٢٢). فأن البرهان على نفي تعدد الآلهة لا- يتم إلا إذا جعلنا «الإله» فى الآية بمعنى المتصرف، المدبر أو من بيده أزمية الأمور أو ما يقرب من هذين. ولو جعلنا الإله بمعنى المعبود لانتقض البرهان، لبداهة تعدد المعبود فى هذا العالم، مع عدم الفساد فى النظام الكونى، و قد كانت الحجاز يوم نزول هذه الآية مزدحمة بالآلهة، و مركزاً لها و كان العالم منتظماً، غير فاسد. و عندئذ يجب على من يجعل «الإله» بمعنى المعبود أن يقيده بلفظ «بالحق» أى لو كان فيهما معبودات- بالحق- لفسدتا، و لما كان المعبود بالحق مدبراً و متصرفاً لزم من تعدده فساد النظام و هذا كله تكلف لامبرر له. ٢- «مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ» (المؤمنون / ٩١). ويتم هذا البرهان أيضاً إذا فسرنا الإله بما ذكرنا من أنه كلى ما يطلق عليه لفظ الجلالة. و إن شئت قلت: إنه كناية عن الخالق، أو المدبر، المتصرف، أو من يقوم بأفعاله و شؤونه. و المناسب فى هذا المقام هو الخالق. و يلزم من تعدده ما رتب عليه فى الآية من ذهاب كل إله بما خلق و اعتلاء بعضهم على بعض. و لو جعلنا بمعنى المعبود لا تنتقض البرهان، لأنه لا يلزم من تعدده أى الاسماء الثلاث، ص: ١٣ اختلال فى الكون. و أدل دليل على ذلك هو المشاهدة. فإن فى العالم آلهة متعددة، و قد كان فى أطراف الكعبة المشرفة ثلاثمائة و ستون إلهاً و لم يقع أى فساد و اختلال فى الكون. فيلزم على من يفسر (الإله) بالمعبود ارتكاب التكلف بما ذكرناه فى الآية المتقدمة. ٣- «قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتِغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا» (الإسراء / ٤٢). فأن ابتغاء السبيل إلى ذى العرش من لوازم تعدد الخالق أو المدبر المتصرف أو من بيده أزمية أمور الكون أو غير ذلك مما يرسمه فى ذهننا معنى الألوهية، و أما تعدد المعبود فلا يلزم ذلك إلا بالتكلف الذى أشرنا إليه فيما سبق. ٤- «إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ * لَوْ كَانَ هَوْلًا آلِهَةٌ مَا وَرَدُوهَا» (الأنبياء / ٩٨-٩٩). والآية تستدل بورود الأصنام و الأوثان فى النار على أنها

ليست آلهة إذ لو كانوا آلهة ما وردوا النار. والاستدلال إنما يتم لو فسرنا الآلهة بما أشرنا إليه فإن خالق العالم أو مدبره و المتصرف فيه أو من فوض إليه أفعال الله أجل من أن يُحكّم عليه بالنار و أن يكون حصب جهنم. وهذا بخلاف ما إذا جعلناه بمعنى المعبود فلا يتم البرهان، إذ لا ملازمة بين كونها معبودات و عدم كونها حصب جهنم. ولو أمنت في الآيات التي ورد فيها لفظ الإله و الآلهة لقدرت على استظهار ما اخترناه. وإليك مورداً منها في قولته تعالى: ٥- «فَالِهَكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ» (الحج/ ٣٤). الأسماء الثلاث، ص: ١٤ فلو فسر الإله في الآية بالمعبود لزم الكذب، إذ المفروض تعدد المعبود في المجتمع البشري، ولأجل دفع هذا ربما يقيد الإله هنا بلفظ «الحق» أي المعبود الحق إله واحد. ولو فسرناه بالمعنى البسيط الذي له آثار في الكون من التدبير والتصرف، و إيصال النفع، و دفع الضرر على نحو الاستقلال لصح حصر الإله- بهذا المعنى- في واحد بلا حاجة إلى تقدير كلمة يبينه محذوفة إذ من المعلوم أنه لا إله في الحياة الإنسانية و المجتمع البشري يتصف بهذه الصفات التي ذكرناها إلا الله سبحانه. ولا نريد أن نقول: إن لفظ «الإله» بمعنى الخالق المدبر المحيي المميت الشفيع الغافر، إذ لا يتبادر من لفظ «الإله» إلا المعنى البسيط. بل هذه الصفات عناوين تشير إلى المعنى الذي وضع له لفظ الإله. و معلوم أن كون هذه الصفات عناوين مشيرة إلى ذلك المعنى البسيط، غير كونها معنى موضوعاً له اللفظ المذكور كما ان كونه تعالى ذو سلطة على العالم كله أو سلطة مستقلة غير معتمدة على غيره، وصف نشير به إلى المعنى البسيط الذي نتلقاه من لفظ «الله»، لا أنه نفس معناه. إلى هنا- أيها القارئ الكريم- قد وقفت على معنى الإله، و الألوهية، وأنه ليس الإله بمعنى المعبود بل المراد منه نفس المراد من لفظ «الله» لا غير، إلا أن أحدهما علم، و الآخر كلي. نعم ربما يفسر الإله بمعنى المعبود و لكنه تفسير باللازم فإن من اتخذ أحداً إلهاً لنفسه فإنه يعبد قهراً و يفرغ إليه عند الشدائد، و تسكن نفسه عند ذكره إلى غير ذلك من اللوازم و الآثار للإله و هذا لا يسوغ لنا أن نفسر الملزوم بكل لازم له. إلى هنا خرجنا بالنتيجة التالية: إن اللفظين واحد مبدئاً و معنئاً، و إن المفهوم من لفظ «إله» هو المفهوم من لفظ الجلالة و لا فرق بينهما سوى في الجزئية و الكلية. الأسماء الثلاث، ص: ١٥

الفصل الثاني

الرب في اللغة و الذكر الحكيم

الرب في اللغة و الذكر الحكيم قد ورد لفظ «الرب» في الذكر الحكيم بصيغه المختلفة، مفرداً و جمعاً، مضافاً و غير مضاف ٩٨٧ مرة، و لا يقال الرب لغير الله إلا بالإضافة. ذكر أصحاب المعاجم للرب معاني مختلفة قائلين بأن: رب كل شيء: مالكه و مستحقه و صاحبه. رب الأمر: أصلحه. الرب: المالك، المصلح، السيد. «١» وما يشابه هذه المعاني و يماثلها. إن المفروض على كتب اللغة هو ضبط موارد استعمال الكلمة، سواء أكان المستعمل فيه هو الذي وضعت له اللفظة أم لا، و لذلك جاءت المعاني المجازية في جنب المعاني اللغوية بحجة أن الجميع مستعمل فيه، و هذا نقص واضح و مشهود في كتب اللغة و معاجمها. وهناك نقص آخر و هو، أن اللغوي ربما يعدل للكلمة معاني كثيرة على وجه يظن القارئ أنها مشتركة وضعاً بين هذه المعاني، و لكنه سرعان ما يرجع بعد التمعن بأنها صور مختلفة لمعنى واحد و ليس اللفظ موضوعاً إلا لمعنى جامع، و الأسماء الثلاث، ص: ١٦ من الصدف أن لفظ الرب تعانى من واجهات هذا المصير حتى أن كاتباً كالمودودي تصور أن لها خمسة معان في الأصل و ذكر لكل معنى من المعاني الخمسة شواهد من القرآن الكريم و لكنه خفى عليه أنها ليست معاني مختلفة و إنما هي صور موسعة لمعنى واحد و إليك هذه الموارد و المصاديق: ١- التريية، مثل رب الولد، رباه. ٢- الإصلاح و الرعاية مثل رب الضيعة. ٣- الحكومة و السياسة مثل فلان قد رب قومته أي ساسهم و جعلهم ينقادون له. ٤- المالك كما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أرب غنم أم رب إبل. ٥- الصاحب مثل قوله: رب الدار أو كما يقول القرآن الكريم: «فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ» (قريش/ ٣). لا ريب أن هذه المعاني قد أريدت من اللفظة في هذه الموارد و ما يشابهها و لكن جميعها يرجع إلى معنى واحد أصيل، و ما هذه المعاني إلا مصاديق و صور مختلفة لذلك المعنى الأصيل و ما هي سوى

تطبيقات متنوعة لذلك المفهوم الحقيقي و هو، من فوض إليه أمر الشيء المرّبي من حيث الاصلاح والتدبير و التربية. فإذا قيل لصاحب المزرعة أنه ربّها، فلأجل أن إصلاح أمور المزرعة مرتبطة به و في قبضته. وإذا أطلقنا على سائس القوم، صفة الربّ، فلأنّ أمور قومه مفوّضة إليه، فهو قائدهم، ومالك تدبيرهم و منظم شؤونهم. وإذا أطلقنا على صاحب الدار و مالكه اسم الربّ، فلأنّه فوض إليه أمر تلك الدار و إدارتها و التصرف فيها كما يشاء. فعلى هذا يكون المرّبي و المصلح و الرئيس و المالك و الصاحب و ما الاسماء الثلاث، ص: ١٧ يشابهها مصاديق و صور لمعنى واحد أصيل يوجد في كلّ هذه المعاني المذكورة، و ينبغي أن لا نعتبرها معاني متميزة و مختلفة للفظه الربّ بل المعنى الحقيقي و الأصيل للفظ هو: من بيده أمر التدبير و الإدارة و التصرف، وهو مفهوم كلّى و متحقّق في جميع المصاديق والموارد الخمسة المذكورة (أعنى: التربية، و الإصلاح، و الحاكمية و المالكية، و الصحابية). فإذا أطلق يوسف الصديق عليه السلام لفظ الربّ على عزيز مصر، و قال: «إنّه ربّي أحسن مَثَوَايَ» (يوسف / ٢٣). فلأجل أن يوسف تربّى في بيت عزيز مصر و كان العزيز متكفلاً لتربيته الظاهرية وقائماً بشؤونه. و إذا وصف يوسف عزيز مصر بكونه ربّاً لصاحبه في السجن، و قال: «أما أحيّدكم كما فيسقى ربّه حمراً» (يوسف / ٤١). فلأنّ عزيز مصر كان سيّد مصر و زعيمها و مدبّر أمورها و متصرّفاً في شؤونها و مالكاً لزماتها. وإذا وصف القرآن اليهود و النصارى بأنهم اتّخذوا أحبارهم أرباباً إذ يقول: «اتّخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله» (التوبة / ٣١). فلأجل أنّهم أعطوهم زمام التشريع و اعتبروهم أصحاب سلطة و قدرة فيما يختص بالله. وإذا وصف الله نفسه بأنّه «ربّ البيت» فلأنّ إليه أمور هذا البيت مادّيتها و معنويتها، ولا حقّ لأحد في التصرف فيه سواه. وإذا وصف القرآن «الله» بأنّه: «ربّ السموات و الأرض» (الصفات / ٥). الاسماء الثلاث، ص: ١٨ و أنّه: «ربّ الشّعري» (النجم / ٤٩). وما شابه ذلك، فلأجل أنّه تعالى مدبّرهما و المتصرف فيهما و مصلح شؤونها والقائم عليها. وبهذا البيان نكون قد كشفنا القناع عن المعنى الحقيقي للرب، الذي ورد في مواضع عديدة من الكتاب العزيز.

التوحيد في الربوبية غير التوحيد في الخالقية

التوحيد في الربوبية غير التوحيد في الخالقية إنّ الشائع بين الوهابيين تقسيم التوحيد إلى: ١- التوحيد في الربوبية. ٢- التوحيد في الألوهية. قائلين بأنّ التوحيد في الربوبية بمعنى الاعتقاد بخالق واحد لهذا الكون كان موضع اتفاق جميع مشرّكي عهد الرسالة. وأمّا التوحيد في الألوهية فهو التوحيد في العبادة الذي يُعنى منه أن لا يعبد سوى الله، و قد انصب جهد الرسول الكريم على هذا الأمر. «١» والحقّ أنّ اتفاق جميع مشرّكي عهد الرسالة في مسألة التوحيد الخالقي ليس موضع شك، و لكن تسمية التوحيد الخالقي بالتوحيد الربوبي خطأ و اشتباه. وذلك لأنّ معنى «الربوبية» ليس هو الخالقية كما توهم هذا الفريق، بل هو - كما أوضحنا و بينا سلفاً - ما يفيد التدبير و إدارة العالم، و تصريف شؤونه و لميكن هذا - كما نبين - موضع اتفاق بين جميع المشركين و الوثنيين في عهد الرسالة الاسماء الثلاث، ص: ١٩ كما ادعى هذا الفريق. «١» نعم كان فريق من مثقفي الجاهليين يعتقدون بعدم وجود مدبّر سوى الله و لكن كانت تقابلهم جماعات كبيرة ممن يعتقدون بتعدد المدبر و التدبير، و هي قضية تستفاد من الآيات القرآنية مضافاً إلى المصادر التاريخية. و هنا نلفت نظر الوهابيين الذين يسمّون التوحيد في الخالقية، بالتوحيد في الربوبية إلى الآيات التالية حتى يتضح لهم أنّ الدعوة إلى التوحيد في الربوبية لا تعنى الدعوة إلى التوحيد في الخالقية بل هي دعوة إلى «التوحيد في المدبّرية» و التصرف، و قد كان بين المشركين في ذلك العصر من كان يعاني انحرافاً من التوحيد الربوبي، و يعتقد بتعدد المدبّر رغم كونه معتقداً بوحدة الخالق. و لا يمكن - أبداً - أن نفسر الربّ في هذه الآيات بالخالق والموجد. و إليك بعض هذه الآيات. أ: «بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ» (الأنبياء / ٥٦). فلو كان المقصود من الربّ هنا هو الخالق و الموجد، لكانت جملة «الَّذِي فَطَرَهُنَّ» زائدةً بدليل أنّنا لو وضعنا لفظه الخالق مكان الربّ في الآية للمسنا عدم الاحتياج - حينئذٍ - إلى الجملة المذكورة (أعنى: «الَّذِي فَطَرَهُنَّ»). بخلاف ما إذا فسّر الربّ بالمدبّر و المتصرّف، ففي هذه الصورة تكون الجملة الأخيرة مطلوبة، لأنّها تكون - حينئذٍ - علّةً للجملة الأولى، فتعنى هكذا:

إن خالق الكون، هو المتصرف فيه و هو المالك لتدبيره و القائم بإدارته، لا شخص آخر فلماذا فرقتم بين الخالق والرب و لماذا حصرتم الخالقية في الله سبحانه، و أعطيتم الربوبية لغيره. ب: «يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ» (البقرة / ٢١). الاسماء الثلاث، ص: ٢٠ فإن لفظة الرب في هذه الآية ليست بمعنى «الخالق» و ذلك على غرار ما قلناه في الآية المتقدمة المشابهة لما نحن فيه، إذ لو كان الرب بمعنى الخالق لما كان لذكر جملة «الذى خلقكم» وجه، بخلاف ما إذا قلنا بأن الرب يعنى المدبر فتكون جملة: «الذى خلقكم» علة للتوحيد في الربوبية إذ يكون المعنى حينئذ هو: إن الذى خلقكم، هو مدبركم. ج: «قُلْ أَعْتَبِرُوا اللَّهَ أُنْعَى رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ» (الأنعام / ١٦٤). وهذه الآية حاكية عن أن مشركى عصر الرسالة كانوا على خلاف مع الرسول الكريم صلى الله عليه و آله و سلم فى مسألة الربوبية على نحو من الأنحاء وإن النبى الأعظم كان مكلفاً بأن يُفند رأيه و يبطل عقيدتهم ولا يتخذ غير الله رباً على خلاف ما كانوا عليه. و من المحتم أن خلاف النبى مع المشركين لم يكن حول مسألة «التوحيد فى الخالقية» بدليل أن الآيات السابقة تشهد من غير إبهام بأنهم كانوا يعترفون بأنه لا-خالق سوى الله تعالى، و لذلك فلا مناص من الإذعان بأن الخلاف المذكور كان فى غير مسألة الخالقية، و ليس هو إلمسألة تدبير الكون، بعضه أو كله. د: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بلى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ» (الأعراف / ١٧٢). فقد أخذ الله فى هذه الآية- من جميع البشر- الإقرار بالتوحيد الربوبى و كانت علة ذلك هى ما ذكره من أنه سيحتج على عباده بهذا الميثاق يوم القيامة كما يقول: «أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ» (الأعراف / ١٧٣). إذا تبين هذا فنقول: إن نزول هذه الآية فى بيئته مشركة، دليل- و لا شك- على وجود فريق معتد به فى تلك البيئة كانوا يخالفون هذا الميثاق، فإذا كانت الاسماء الثلاث، ص: ٢١ الربوبية بمعنى الخالقية استلزم ذلك أن يكون فى تلك البيئة من يخالفون النبى فى الخالقية، و لكن الفرض هو عدم وجود أى اختلاف فى مسألة «توحيد الخالقية» فى عصر الرسالة فلم يكن المشركون فى ذلك العصر مخالفين فى هذه المسألة ليعتبروا مخالفين للميثاق المذكور، فلا محيص- حينئذ- من أن الخلاف كان- آنذاك- فى مسألة تدبير العالم و إدارة الكون. و بهذا التقرير يكون معنى الرب فى الآية المبحوثة هنا هو المدبر. ه: «أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَ قَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ» (غافر / ٢٨). تتعلق هذه الآية بمؤمن آل فرعون الذى كان يدافع عن النبى موسى عليه السلام وراء قناع النصيحة و الصداقة لآل فرعون ويسعى تحت ستار الموافقة لهم أن يدفع الخطر عن ذلك النبى العظيم. و أما دلالتها على كون الرب بمعنى المدبر فواضحة، لأن فرعون ما كان يدعى أنه خالق الأرض و السماء ولا الشركة مع الله سبحانه فى خلق العالم و إيجاده، و هذه حقيقة يدل عليها تاريخ الفراعنة أيضاً. و فى هذه الصورة يجب أن يكون المراد من دعوة النبى موسى بقوله: ربى الله، هو حصر «التدبير» فى الله سبحانه لا مسألة الخلق. ولو كانت تتعلق بمسألة الخلق والإيجاد لما كان بينه و بين فرعون أى خلاف و نزاع، إذ المفروض أن فرعون كان يعترف بخالقية الله- كما أسلفنا- هذا مضافاً إلى أن الله تعالى يقول فى الآية السابقة لهذه الآية. و: «ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ» (غافر / ٢٦). فإن التوحيد فى الخالقية لم يكن موضع خلاف لتكون دعوة موسى لبنى إسرائيل سبباً لأى تبدل و تعديل. الاسماء الثلاث، ص: ٢٢ و من هذا البيان يتضح المراد من قول فرعون: «أَنَا رَبُّكُمْ الأعلى» (النازعات / ٢٤). ز: «فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا» (الكهف / ١٤). إن الفتيه الذين فرّوا من ذلك الجور الخائق الذى أوجده طواغيت ذلك الزمان، كانوا جماعة يسكنون فى مجتمع يعتقد بالوهية غير الله، و لكن الوهية غير الله- فى ذلك المجتمع- لم تكن بصورة تعدد الخالق، خاصة أن واقعة أهل الكهف حدثت بعد ميلاد السيد المسيح حيث كانت عقول البشرية و أفكارها قد تقدمت فى المسائل التوحيدية بشكل ملحوظ و حظت من الرقى بمقدار معتد به، و لم يكن يعقل- فى ظل هذا الرقى الفكرى- وجود مجتمع منكر لخالقية الله، أو مشرك فيها فلا بد أن يقال إن شركهم يرجع إلى أمر آخر و هو الاعتقاد بتعدد المدبر. ح: إن البرهان الواضح على أن مقام الربوبية هو مقام المدبرية و ليس الخالقية كما يتوهم، هو الآية المتكررة فى سورة «الرحمن». «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان». فقد وردت هذه الآية فى السورة المذكورة ٣١ مرة و جاءت لفظة «رب» جنباً إلى جنب مع لفظة «آلاء» التى تعنى النعم و غير خفى أن التذكير بأسباب النعم مرّة بعد أخرى يناسب مقام التربية و التدبير فإرداف ذكرها، بذكر الرب شاهد على أن اللفظ

بمعنى المدبر والمدير والمرتبى والمصلح. لا الخالق والموجد. وإن شئت قلت: إن ذكر النعم (التي هي من شعب التريية الإلهية التي يُولها سبحانه للبشر) يناسب موضوع التربية والتدبير الذي تدرج فيه إدامه النعم وإدامه الإفاضة. الاسماء الثلاث، ص: ٢٣ ط: لقد اقترنت مسألة الشكر مع لفظة الرب في خمسة موارد في القرآن الكريم، والشكر إنما يكون في مقابل النعمة التي هي سبب بقاء الحياة الإنسانية و دوامها وحفظها من الفناء وصيانتها من الفساد، وليست حقيقة تدبير الإنسان إلّا إدامه حياته وحفظها من الفساد والفناء. و إليك هذه الموارد: «وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ» (إبراهيم/٧). «وَقَالَ رَبُّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَتِي» (النمل/١٩). «قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ» (النمل/٤٠). «قَالَ رَبُّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَتِي» (الأحقاف/١٥). «كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ» (سبأ/١٥). ي: و مما يدل على ما قلناه قوله سبحانه: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُؤْتِي السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا» (نوح/١٠-١٢). ومثله قوله سبحانه في سورة هود الآية ٥٢. يلاحظ القارئ الكريم كيف جعلت إدارة الكون و تدبير شؤونه تفسيراً للرب: فهو الذي يرسل المطر، وهو الذي يُمدد بالأموال والبنين، وهو الذي الاسماء الثلاث، ص: ٢٤ يجعل الجنات، وهو الذي يجعل الأنهار، وكل هذه الأمور جوانب و صور من التدبير. إن الحوار الدائر بين النبي إبراهيم و طاغوت عصره نمرود يكشف القناع عن معنى الرب و الربوبية فالآية التالية تتضمن مضمون الحوار و إليك نصّها قال سبحانه: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنَا أَنَا تَاهَ اللَّهُ الْمَلِكُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَن أُوْحِي وَأُمِيتَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» (البقرة/٢٥٨). فكأن نمرود كان يدعى أنه رب من يسوسهم بدليل أن إبراهيم ابتدأ كلامه بقوله: «رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ» ومعناه لو كنت صادقاً في ادعاء الربوبية فعليك القيام بشؤون الربوبية كالأحياء و الاماتة و لما فوجئ بهذا البرهان الدامغ المبطل لإدعائه السخيف حاول أن يفسر كلام إبراهيم بشكل خاطئ قال أنا أيضاً أملك الموت والحياة فأقتل من أشاء و أحقن دم من أريد، فعندئذ عدل إبراهيم إلى حجة أخرى ليقطع الطريق عليه و لا يكون في وسع نمرود أن يعارضها فقال: أن ربّي له سلطان على الشمس في طلوعها و غروبها فلو صحّ أنّك ربّ فقم بهذا العمل» فإنّ الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب» فلما سمع نمرود هذا الدليل القاطع و أيقن أنه ليس في وسعه المعارضة سكت و لم ينسب بنت شفه يقول سبحانه «فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ». لم يكن النزاع بين النبي إبراهيم و نمرود في خالقيته إذ لا يدعيها إلّا المصاب بعقله بل في ربوبيته لمن كان يسوسهم فكان إبراهيم يدعى أنه لا ربّ إلّا ربّ واحد و أن الكون بأجمعه مربوب لله و لم يكن هناك أي تقسيم للربوبية و لكن نمرود كان يعتقد بربوبية نفسه و كانت حجته أنّه ذا سلطة و ملك كما يحكى عنه قوله سبحانه: «إِن آتَاهُ اللَّهُ الْمَلِكُ» فجعل ذلك دليلاً على ربوبيته لمن كانوا الاسماء الثلاث، ص: ٢٥ يعيشون في ملكه و زعم أن أمرهم و حياتهم و مماتهم و كلّ تشريع يرجع إليه و بيده. فالحوار بمضمونه يفسر لنا معنى الرب و الربوبية و هو المتصرف المالك لشؤون المربوب في آجله فإذا كان الأحياء و الاماتة و لسلطة على طلوع الشمس من آثار الربوبية فهي غير الخالقية. و بالتالي يرجع معناها إلى كون الرب مالكاً لحياته و موته، و لاصلاحه و افساده.

نتيجة هذا البحث:

نتيجة هذا البحث: من هذا البحث الموسع يمكن أن نستنتج أمرين: ١- إن ربوبية الله عبارة عن مدبريته تعالى للعالم و ليس معناها خالقيته. ٢- دلّت الآيات المذكورة في هذا البحث على أن مسألة «التوحيد في التدبير» لم تكن موضع اتفاق بخلاف مسألة «التوحيد في الخالقية» و أنّه كان ثمة فريق يعتقد بمدبرية غير الله للكون كلّ أو بعضه، و كانوا يخضعون أمامه باعتقاد أنّهم. و بما أن الربوبية في التشريع غير الربوبية في التكوين فيمكن أن يكون بعض الفرق موحداً في الثاني و مشركاً في القسم الأوّل، فاليهود و النصراني تورطوا في «الشرك الربوبي» التشريعي لأنهم أعطوا زمام التقنين و التشريع إلى الأحبار و الرهبان و جعلوهم أرباباً من هذه الجهة، فكانت

فَوْضَ أَمْرَ التَّشْرِيعِ إِلَيْهِمْ!!!، و من المعلوم أن التقنين والتشريع من أفعاله سبحانه خاصة. فهذا هو القرآن يقول عنهم: «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ» (التوبة / ٣١). «وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ» (آل عمران / ٦٤). في حين أن الشرك في الربوبية لدى فريق آخر ما كان ينحصر بهذه الدائرة الاسماء الثلاثة، ص: ٢٦ بل يتمثل في إسناد تدبير بعض جوانب الكون، و شؤون العالم إلى الملائكة و الجنّ والأرواح المقدسة، أو الأجرام السماوية، وإن لم نعثر - إلى الآن - على من يعزى تدبير «كل» جوانب الكون إلى غير الله، و لكن مسألة الشرك في الربوبية تمثلت في الأغلبشبهه تدبير «بعض» الأمور الكونية إلى بعض خيار العباد وبعض المخلوقات.

خاتمة المطاف

إشارة

خاتمة المطاف إذا تعرّفت على مفهوم «الإله» و «الرب» فاعلم إن للتوحيد مراتب قد بينها علماء الإسلام في كتبهم العقائدية و برهنوا عليها من الكتاب والسنة والعقل الصريح، و بما أن بحثنا في الأمر الثالث مرّكز على التوحيد في العبادة والشرك فيها، نذكر مراتب التوحيد بايجاز، ثم نتكلم عن القسم الأخير بالتفصيل، و في فصل خاص. فنقول: للتوحيد مراتب عديدة وهي:

الأولى: التوحيد في الذات

الأولى: التوحيد في الذات والمراد منه أنه سبحانه واحد لا نظير له، فرد لا مثيل له، و يدلّ عليه مضافاً إلى البراهين العقلية قوله سبحانه: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» (الشورى / ١١). وقوله سبحانه: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ * وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ» (الإخلاص / ١-٤). وقوله سبحانه: «هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» (الزمر / ٤). وقوله سبحانه: «هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» (الرعد / ١٦). إلى غيرها من الآيات الدالة على أنه واحد لا نظير له، و لا مثل ولا ثانٍ له و لا عديل. الاسماء الثلاثة، ص: ٢٧ وأما البراهين العقلية في هذا المجال و إبطال (الثنوية) و (التثليث) فموكول إلى الكتب المدونة في هذا المضمار. إن هناك معنى آخر للتوحيد في الذات وهو أنه سبحانه بسيط لا جزء له، فرد ليس بمركب من أجزاء، و لعلّ قوله سبحانه: «فِي سُورَةِ الْإِحْلَاصِ» «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» يعنى هذا القسم من التوحيد كما أن الآية الأخيرة أعنى قوله: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ» تهدف إلى معنى التوحيد في الذات بالمعنى الأول، وبهذا يندفع إشكال التكرار فيها.

الثانية: التوحيد في الخالقية

الثانية: التوحيد في الخالقية والمراد منه أنه ليس في صفحة الوجود خالق غير الله، ولا-فاعل سواه، و أن كلّ ما يوجد في صفحة الوجود من فواعل و أسباب فإنما هي غير مستقلة في التأثيرات و إنما تؤثر بإذنه سبحانه وأمره، فجميع الأسباب والمسببات مخلوقة لله بمعنى أنها تنتهي إليه. و يدل على التوحيد بهذا المعنى «قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» (الرعد / ١٦). و قوله سبحانه: «اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ» (الزمر / ٦٢). وقوله سبحانه: «ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ» (المؤمن / ٦٢). «١» الاسماء الثلاثة، ص: ٢٨

الثالثة: التوحيد في الربوبية و التدبير

الثالثة: التوحيد في الربوبية و التدبير والمراد منه أن للكون مدبّراً و متصرفاً واحداً لا يشاركه في التدبير شيء فهو سبحانه المدبّر للعالم، و أن تدبير الملائكة وسائر الأسباب إنما هو بأمره سبحانه، و هذا على خلاف ما ذهب إليه أكثر المشركين حيث كانوا يعتقدون بأن ما

يرتبط بالله سبحانه وتعالى هو الخلق والإيجاد والإبداع و أما تدبير الأنواع والكائنات الأرضية فقد فوّض إلى الأجرام السماوية والملائكة والجنّ و سائر الموجودات الروحية وغير ذلك ممّا تحكى عنه الأصنام المعبودة، و ليس لله سبحانه أى مدخليه فى أمر تدبير الكون و إرادته و تصريف شؤونه. إن القرآن الكريم ينص - بمنتهى الصراحة - على أنّ الله هو المدبر للعالم و ينهى أى تدبير لغيره و إذا كان هناك مدبر سواه فإنّما هو جندى من جنوده، مأمور بالعمل بأمر منه سبحانه: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ» (الرعد/ ٢). فإذا كان هو المدبر وحده فيكون معنى قوله سبحانه: «فالمدبر أمرًا» (النازعات/ ٥) و قوله سبحانه: «وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً» (الأنعام/ ٦١)، إنّ هؤلاء مدبرات بأمره، و حفظة للإنسان و إرادته فلا ينافى ذلك انحصار التدبير بالله. الاسماء الثلاثة، ص: ٢٩

الرابعة: التوحيد فى التشريع و التقنين

الرابعة: التوحيد فى التشريع و التقنين لا- شك أنّ حياة الإنسان الإجتماعية رهن قانون ينظم أحوال المجتمع البشرى و يقوده إلى الكمال و هو لا- يتحقق إلّا فى ظلّ قانون يحقق السعادة الإنسانية، فيما أنّ خالق الإنسان أعرف بخصوصيات المخلوق و ما يصلحه و يفسده فهو أولى بالتشريع و التقنين بل هو المتعين له، قال سبحانه: «أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» (الملك/ ١٤). إنّ القرآن الكريم لم يعترف بتشريع سوى تشريعه سبحانه، ولا بقانون سوى قانونه فهو، يرى الله سبحانه هو المشرع المحيط الذى يحقّ له التقنين خاصة، و أمّا وظيفة غيره فهو تنفيذ القانون الإلهى. قال سبحانه: «إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ» (يوسف/ ٢٠) والمراد من الحكم فى قوله: «إِنَّ الْحُكْمَ» هو الحكم التشريعى بقريته قوله «أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ». وقال سبحانه: «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْتَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» (المائدة/ ٥٠). إنّ هذه الآية تقسم القوانين الحاكمة على البشر إلى قسمين: إلهى، و جاهلى، و بما أنّ ما كان من صقع الفكر البشرى ليس إلهياً فهو بالطبع يكون حكماً جاهلياً. وقال سبحانه: «وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» (المائدة/ ٤٤). وقال سبحانه: «وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (المائدة/ ٤٥). و قال: «وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» الاسماء الثلاثة، ص: ٣٠ (المائدة/ ٤٧) فهذه المقاطع الثلاثة توضح أنّ التقنين أولاً و الحكم ثانياً حقّ مخصوص لله لم يفوضه إلى أحد من خلقه و لأجل ذلك يصف من يعدل عنه بالكفر تارة و الظلم أخرى و بالفسق ثالثة. فهم كافرون لأنهم يخالفون التشريع الإلهى بالردّ و الإنكار و الجحود. وهم ظالمون لأنهم يسلمون حقّ التقنين الذى هو خاصّ بالله إلى غيره. وهم فاسقون لأنهم خرجوا بهذا العمل عن طاعة الله. و أمّا عمل الفقهاء و المجتهدين فهو إمّا استخراج الأحكام الشرعية من الكتاب و السنّة و الاستخراج غير التشريع، و إمّا تخطيط لكلّ ما يحتاج إليه المجتمع فى إطار القوانين الإلهية، و التخطيط غير التشريع.

الخامسة: التوحيد فى الطاعة

الخامسة: التوحيد فى الطاعة والمراد أنّه ليس هناك من تجب طاعته بالذات إلّا الله تعالى فهو وحده الذى يجب أن يطاع و أمّا طاعة غيره فإنّما تجب بإذنه و أمره. قال سبحانه: «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» (البينة/ ٥) و الدين فى الآية بمعنى الطاعة أى مخلصين الطاعة له لا لسواه. وعلى ذلك فكلّ من افترض الله طاعته و الانقياد لأوامره و الانتهاء عن مناهيه فيأذنه سبحانه و أمره، قال سبحانه: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ» (النساء/ ٦٤). وبالجملة فهنا مطاع بالذات وهو الله سبحانه وغيره مطاع بالعرض و بأمره.

السادسة: التوحيد في الحاكمية

السادسة: التوحيد في الحاكمية إنَّ الحكومةَ حاجةٌ طبيعيةٌ يتوقف عليها حفظ النظام بعد التشريع و الاسماء الثلاثة، ص: ٣١ التقنين. و وظيفة الحكومة تعريف أفراد المجتمع بواجباتهم ووظائفهم و مالهم و ما عليهم من حقوق، ثم تحقيقها و تجسيدها. إن أعمال الحكومة و الحاكمية في المجتمع لا تنفك عن التصرف في النفوس و الأموال و تنظيم الحريات و تحديدها أحياناً و التسلط عليها ولا يقوم بذلك إلّا من كانت له الولاية على الناس و لولا- ذلك لُعِدَّ التصرف عدواناً، و بما أن جميع الناس سواسية أمام الله و الكل مخلوق له بلا تمييز فلا ولاية لأحد على أحد بالذات بل الولاية لله المالك الحقيقي للإنسان و الكون، و الواهب له الوجود و الحياة، فلا يصح لأحد الإمرة على العبادة إلّا بإذنه. فالأنبياء و العلماء و المؤمنون مأذونون من قبله سبحانه في أن يتولوا الأمر من قبله و يمارسوا الحكومة على الناس من ناحيته، فالحكومة حقّ مختصّ بالله سبحانه و الأمانة ممنوحة من قبله. قال سبحانه: «إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَنْصُرُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ» (الأنعام / ٥٧). وقال سبحانه: «أَلَا- لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ» (الأنعام / ٦٢). نعم إن اختصاص حقّ الحاكمية بالله سبحانه ليس بمعنى قيامه شخصياً بممارسة الإمرة، بل المراد أنّ من قام بالإمرة في المجتمع البشري، يجب أن يكون مأذوناً من جانبه سبحانه لإدارة الأمور، و التصرف في النفوس و الأموال. ولذلك نرى أنّه سبحانه: يمنح لبعض حقّ الحكومة بين الناس، إذ يقول: «يا داوودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» (ص / ٢٦) و على ضوء ذلك فلا- محيص عن كون الحكومة في المجتمع الإسلامي مأذوناً بها من قبل الله سبحانه: ممضاه من جانبه، و إلّا كانت حكم الطاغوت، الذي شجبه القرآن في أكثر من آية. الاسماء الثلاثة، ص: ٣٢

السابعة: التوحيد في العبادة

السابعة: التوحيد في العبادة و المراد منه حصر العبادة في الله سبحانه، و هذا هو الأصل المتفق عليه بين جميع المسلمين بلا أى اختلاف فيهم قديماً أو حديثاً فلا يكون الرجل مسلماً ولا داخلياً في زمرة المسلمين إلّا إذا اعترف بحصر العبادة في الله، أخذاً بقوله سبحانه: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» (الفاتحة / ٥) و ليس أصل بين المسلمين أبيض و أظهر من هذا الأصل، فقد اتفقوا على العنوان العام جميعهم و من تفوه بجواز عبادة غيره فقد خرج عن حظيرة الإسلام. نعم وقع الاختلاف في المصاديق و الجزئيات لهذا العنوان، فهل هي عبادة غير الله أو أنّها تكريم و احترام و إكبار و تبجيل. و الهدف في الفصل الآتي هو تمييز الجزئيات بعضها عن بعض، بوضع تعريف منطقي للعبادة حتى يقف القارئ على مصاديق العبادة و مصاديق التكريم عن كتب و لا- يختلط بعضها بالبعض الآخر. إن الوهابين جعلوا الشرك في العبادة ذريعة لتكفير المسلمين و جعلهم في عداد المشركين في العبادة و هم ربما يتلون قوله سبحانه: «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» (يوسف / ١٠٦) و يفسرونه بإيمان المسلمين، و لكن ما هو الدليل على هذا التطبيق. و لماذا لا ينطبق هذا عليهم. إن المسلم الواعي لا ينسب شيئاً إلى إنسان إلّا إذا كان مقروناً بالبرهان و الدليل، معتمداً على قوله سبحانه: «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (البقرة / ١١١)، فلا يتهم المسلم بالشرك إلّا بالدليل، ولا يضافى عليه عنوان التوحيد إلّا كذلك. الاسماء الثلاثة، ص: ٣٣

الفصل الثالث في تحديد مفهوم العبادة

إشارة

الفصل الثالث في تحديد مفهوم العبادة من الموضوعات التي تطرّق إليها الذكر الحكيم كثيراً. وقد حثّ عليها في أكثر من سورة و آية و خصّها بالله سبحانه و قال: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» (الإسراء / ٢٣) و نهى عن عبادة غيره من

الأنداد المزعومة و الطواغيت والشياطين، وجعل اختصاص العبادة به الأصل الأصيل بين الشرائع السماوية وقال: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ» (آل عمران / ٦٤) كما جعلها الرسالة المشتركة بين الرسل فقال سبحانه: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ» (النحل / ٣٦). فإذا كانت لهذا الموضوع تلك العناية الكبيرة فجدير بالباحث المسلم أن يتناوله بالبحث والتحقيق العلمي، حتى يتميز هذا الموضوع عن غيره تميزاً منطقياً. والذي يُضفى على الدراسة، أهمية أكثر، هو أن التوحيد في العبادة أحد مراتب التوحيد التي لا محيص للمسلم من تعلمه، ثم عقد القلب عليه، والتحرر من أي لون من ألوان الشرك. فلا تنال تلك الأمانة في مجال العقيدة والعمل إلا الأسماء الثلاث، ص: ٣٤ بمعرفة الموضوع معرفة صحيحة، مدعمة بالدليل حتى لا يقع المسلم في مغبة الشرك، و عبادة غيره سبحانه. ورغم المكانة الرفيعة للموضوع لم نعثر على بحث جامع حول مفهوم العبادة يتكفل ببيان مفهومها، وحدها الذي يفصلها عن التكريم والتعظيم أو الخضوع والتذلل، و كأن السلف - رضوان الله عليهم - تلقوا مفهوماً واضحاً، و اكتفوا فيها بما توحى إليهم فطرتهم. ولو صح ذلك فإنما يصح في الأزمنة السالفة، دون اليوم الذي استفحل عند بعض الناس أمر إداء الشرك في العبادة، فيما درج عليه المسلمون منذ قرون إلى أن ينتهي إلى عصر التابعين والصحابه فأصبح - بادعائهم - كل تعظيم و تكريم للنبي، عبادة له، و كل خضوع أمام الرسول شرك، فلا يلتفت الزائر يميناً و شمالاً في المسجد الحرام و المسجد النبوي إلا و تقرر سمعه كلمة «هذا شرك يا حاج»، و كأنه ليس لديهم إلا تلك اللفظة، أو لا يستطيعون تكريم ضيوف الرحمن إلا بذلك. فاللازم على هؤلاء - الذي يعدون مظاهر الحب و الود، و التكريم و التعظيم شركاً و عبادة - وضع حد منطقي للعبادة، تميز به، مصاديقها عن غيرها حتى يتخذ الوافدون من أقاصى العالم و أدانيه، ضابطه كلية في المشاهد و المواقف، و لكن - و للأسف - لا تجد بحثاً حول مفهوم العبادة و تبيينها في كتبهم و نشرياتهم و دورياتهم. فلأجل ذلك قمنا في هذا الفصل، بمعالجة هذا الموضوع، بشرح مفهوم العبادة لغة و قرآناً، حيث بينا أن حقيقة العبادة في تعاليم الأنبياء أخص مما ورد في المعاجم و كتب اللغة. الأسماء الثلاث، ص: ٣٥

العبادة في المعاجم و التفاسير

العبادة في المعاجم و التفاسير بالرغم من عناية اللغويين و المفسرين بتفسير لفظ العبادة و تبيينها، لكن لا تجد في كلماتهم ما يشفى الغليل، و ذلك لأنهم فسروه بأعم المعاني و أوسعها و ليس مرادفاً للعبادة طرداً و عكساً. ١- قال الراغب في المفردات: «العبودية: إظهار التذلل، و العبادة أبلغ منها، لأنها غاية التذلل، و لا يستحقها إلا من له غاية الإفضال و هو الله تعالى و لهذا قال: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ...» (الإسراء / ٢٣)». ٢- قال ابن منظور في لسان العرب: «أصل العبودية: الخضوع والتذلل». ٣- قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط: «العبادة: الطاعة». ٤- قال ابن فارس في المقاييس: «العبد، الذي هو أصل العبادة، له أصلان متضادان، والأول من ذينك الأصلين، يدل على لين و ذل، و الآخر على شدة و غلظة». هذه أقوال أصحاب المعاجم و لا تشذ عنها أقوال أصحاب التفاسير وهم يفسرونه بنفس ما فسره به أهل اللغة، غير مكترئين بأن تفسيرهم، تفسير لها بالمعنى الأعم. ١- قال الطبري في تفسير قوله: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ»: «اللهم لك نخشع و نذل و نستكين إقراراً لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك. إن العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة و أنها تسمى الطريق المذلل الذي قد وطئته الأقدام و ذلته السابلة معبداً، و من ذلك قيل للبعير المذلل بالركوب للحوائج: معبد، و منه سمي العبد عبداً، لذلته لمولاه. ١» الأسماء الثلاث، ص: ٣٦ ٢- قال الزجاج: معنى العبادة: الطاعة مع الخضوع، يقال: هذا طريق معبد إذا كان مذللاً لكثرة الوطء، و بعير معبد إذا كان مطلياً بالقطران، فمعنى «إِيَّاكَ نَعْبُدُ»: «إِيَّاكَ نطيع، الطاعة التي نخضع منها. ١» ٣- و قال الزمخشري: العبادة: أقصى غاية الخضوع و التذلل، و منه ثوب ذو عبدة أي في غاية الصفاة، و قوة النسج، و لذلك لم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى لأنه مولى أعظم النعم فكان حقيقاً بأقصى غاية الخضوع. ٢» ٤- قال البغوي: العبادة: الطاعة مع التذلل و الخضوع و سمي العبد عبداً لذلته و انقياده يقال: طريق معبد، أي مذلل. ٣» ٥- قال ابن الجوزي: المراد بهذه العبادة ثلاثة أقوال: أ: بمعنى التوحيد

«إِيَّاكَ نَعْبُدُ» عن علي و ابن عباس. ب: بمعنى الطاعة كقوله تعالى: «لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ» (مريم / ٤٤). ج: بمعنى الدعاء. «٤» ٦- قال البيضاوي: العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل، و منه الطريق المعبد أى المذلل، و ثوب ذو عبدة، إذا كان فى غاية الصفاة، و لذلك لا تستعمل إلّا فى الخضوع لله تعالى. «٥» و سيأتى أن تفسير العبادة بغاية الخضوع ربّما يكون تفسيراً بالأخص، إذ لا تشترط فى صدقها غاية الخضوع، و لذلك يعدّ الخضوع المتعارف الذى يقوم به الاسماء الثلاث، ص: ٣٧ أبناء الدنيا أمام الله سبحانه عبادة، و إن لم يكن بصورة غاية التعظيم، و ربّما يكون تفسيراً بالأعم، فإنّ خضوع العاشق لمعشوقه ربّما يبلغ نهايته و لا- يكون عبادة. ٧- و قال القرطبي: نعيّد، معناه نطيع، و العبادة: الطاعة و التذلل، و طريق معيّد إذا كان مذللًا للسالكين. «١» ٨- و قال الرازى: العبادة عبارة عن الفعل الذى يؤتى به لغرض تعظيم الغير وهو مأخوذ من قولهم: طريق مُعَبَّد. «٢» و إذا قصرنا النظر فى تفسير العبادة، على هذه التعاريف و قلنا بأنّها تعاريف تامّة جامعة للأفراد و مانعة للأغيار، لزم رمى الأنبياء و المرسلين، و الشهداء و الصديقين بالشرك و أنّهم- نستعيذ بالله- لم يتخلّصوا من مصائد الشرك، و لزم ألا يصحّ تسجيل أحد من الناس فى قائمة الموحدين. و ذلك لأنّ هذه التعاريف تفسّر العبادة بأنّها: ١- إظهار التذلل. ٢- إظهار الخضوع. ٣- الطاعة و الخشوع و الخضوع. ٤- أقصى غاية الخضوع. و ليس على أديم الأرض من لا يتذلل أو لا يخشع ولا يخضع لغير الله سبحانه و إليك بيان ذلك: الاسماء الثلاث، ص: ٣٨

ليست العبادة نفس الخضوع أو نهايته

ليست العبادة نفس الخضوع أو نهايته إنّ الخضوع و التذلل حتى إظهار نهاية التذلل لا يساوى العبادة و لا يعدّ حدًا منطقيًا لها، بشهادة أنّ خضوع الولد أمام والده، و التلميذ أمام أستاذه، و الجندي أمام قائده، ليس عبادة لهم و إن بالغوا فى الخضوع و التذلل حتى و لو قبل الولد قدم الوالدين، لا يعد عمله عبادة، لأنّ الله سبحانه يقول: «وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ» (الإسراء / ٢٤). و أوضح دليل على أنّ الخضوع المطلق و إن بلغ النهاية لا يعدّ عبادة هو أنّه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم و قال: «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ» (البقرة / ٣٤) و آدم كان مسجوداً له ككونه سبحانه مسجوداً له، مع أنّ الأوّل لم يكن عبادة و إلّا لم يأمر به سبحانه، إذ كيف يأمر بعبادة غيره و فى الوقت نفسه ينهى عنها بتاتاً فى جميع الشرائع من لدن آدم عليه السلام إلى الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم و لكن الثانى أى الخضوع لله، عبادة. و الله سبحانه يصرّح فى أكثر من آية بأنّ الدعوة إلى عبادة الله سبحانه و النهى عن عبادة غيره، كانت أصلاً مشتركاً بين جميع الأنبياء، قال سبحانه: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ» (النحل / ٣٦) و قال سبحانه: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ» (الأنبياء / ٢٥) و فى موضع آخر من الكتاب يعدّ سبحانه التوحيد فى العبادة: الأصل المشترك بين جميع الشرائع السماوية، إذ يقول: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا» (آل عمران / ٦٤)، و معه كيف يأمر بسجود الملائكة لآدم الذى هو من مصاديق الخضوع النهائى؟ و هذا الإشكال لا يندفع إلّا بنفى كون مطلق الخضوع عبادة، ببيان أنّ العبادة مقوماً آخر- كما سيوافيك- لم يكن موجوداً فى سجود الملائكة لآدم. الاسماء الثلاث، ص: ٣٩ و لم يكن آدم فحسب هو المسجود له بأمره سبحانه، بل يوسف الصديق كان نظيره، فقد سجد له أبواه و إخوته، و تحقّق تأويل رؤياه بنفس ذلك العمل، قال سبحانه حاكياً عن لسان يوسف: «إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ» (يوسف / ٤). كما يحكى تحقّقه بقوله سبحانه: «وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا» (يوسف / ١٠٠) و معه كيف يصحّ تفسير العبادة بالخضوع أو نهايته. إنّ سبحانه أمر جميع المسلمين بالطواف بالبيت، الذى ليس هو إلّا حجراً و طيناً، كما أمر بالسعى بين الصفا و المروة، قال سبحانه: «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» (الحج / ٢٩) و قال سبحانه: «إِنَّ الصِّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا» (البقرة / ١٥٨). فهل ترى أنّ الطواف حول التراب و الجبال و الحجر عبادة لهذه الأشياء بحجّة أنّه خضوع لها؟! إنّ شعار المسلم الواقعى هو التذلل للمؤمن و التعزّز على الكافر، قال سبحانه: «فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ»

(المائدة/ ٥٤). فمجموع هذه الآيات وجميع مناسك الحج، يدلان بوضوح على أن مطلق الخضوع والتذلل ليس عبادة. وإذا فسرها أئمة اللغة بالخضوع والتذلل، فقد فسروها بالمعنى الأوسع، فلا محيص حينئذٍ عن القول بأن العبادة ليست إلانوعاً خاصاً من الخضوع. و إن سُميت في بعض الموارد مطلق الخضوع عبادة، فإنما سُميت من باب المبالغة و المجاز، يقول سبحانه: «أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا» (الفرقان/ ٤٣) فكما أن إطلاق اسم الإله على الهوى مجاز فكذا تسمية متابعة الهوى عبادة له، ضرب من المجاز. الاسماء الثلاثة، ص: ٤٠ و من ذلك يعلم مفاد قوله سبحانه: «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ» (يس/ ٦٠-٦١). فَإِنَّ مَنْ يَتَّبِعْ قَوْلَ الشَّيْطَانَ فَيَتَسَاهَلْ فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، وَ يَتْرَكَ الْفَرَائِضَ أَوْ يَشْرَبِ الْخَمْرَ وَ يَرْتَكِبِ الزُّنَا، فَإِنَّهُ بِعَمَلِهِ هَذَا يَقْتَرِفُ الْمَعَاصِيَ لَا أَنَّهُ يَعْبُدُ كَعِبَادَةِ اللَّهِ، أَوْ كَعِبَادَةِ الْمُشْرِكِينَ لِلْأَصْنَامِ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ، لَا يَكُونُ مُشْرِكًا مُحْكَمًا عَلَيْهِ بِأحكام الشرك، و خارجاً عن عداد المسلمين، مع أنه من عبدة الشيطان لكن بالمعنى الواسع للعبادة الأعم من الحقيقي و المجازي. و ربما يتوسع في إطلاق العبادة فتستعمل في مطلق الإصغاء لكلام الغير، وفي الحديث: «من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق يؤدي عن الله عز وجل فقد عبد الله، و إن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان». «١»

توجيه غير سديد

إشارة

توجيه غير سديد إن بعض من يفسر العبادة بالخضوع و التذلل عند ما يقف أمام هذه الدلائل الوافرة، يحاول أن يجيب و يقول: إن سجود الملائكة لآدم أو سجود يعقوب و أبنائه ليوסף، لم يكن عبادة له و لا ليوסף، لأن ذلك كان بأمر الله سبحانه و لولا أمره لانقلب عملهم عبادة لهما. و هذا التوجيه بمعزل عن التحقيق، لأن معنى ذلك أن أمر الله يغير الموضوع، و يبدل واقعه إلى غير ما كان عليه، مع أن الحكم لا- يغير الموضوع. فإذا افترضنا أنه سبحانه أمر بسبب المشرك و المنافق، فأمره سبحانه لا يخرج السبب عن كونه سبباً، إذن لو كان مطلق الخضوع المتجلى في صورة السجود لآدم، أو ليوסף، عبادة لكان معنى ذلك أنه سبحانه أمر بعبادة غيره، مع أنها فحشاء الاسماء الثلاثة، ص: ٤١ بتصريح الذكر الحكيم و لا يأمر بها سبحانه، قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» (الأعراف/ ٢٨). و هناك تعاريف للعبادة لجملة من المحققين تأتي بها واحداً بعد الآخر:

١- نظرية صاحب المنار في تفسير العبادة

إشارة

١- نظرية صاحب المنار في تفسير العبادة إن صاحب المنار لما وقف على بعض ما ذكرناه حاول أن يفسر العبادة بشكل لا يرد عليه الإشكال، ولذلك أخذ في التعريف قيوداً ثلاثة: أ: العبادة ضرب من الخضوع بالبع حذ النهاية. ب: ناشئ عن استشعار القلب عظمة المعبود، لا يعرف منشأها. ج: واعتقاد بسلطة لا يدرك كنهها و ماهيتها.

ويلاحظ على هذا التعريف:

ويلاحظ على هذا التعريف: أولاً: أن التعريف غير جامع، و ذلك لأنه إذا كان مقوم العبادة، الخضوع البالغ حد النهاية فلا يشمل العبادة الفاقدة للخشوع والخضوع التي يؤديها أكثر المتساهلين في أمر الصلاة، و ربما يكون خضوع الجندي لقائده أشد من خضوع هؤلاء المتساهلين الذين يتصورون الصلاة عباً و جهداً. و ثانياً: ماذا يريد بقوله «عن استشعار القلب عظمة المعبود لا يعرف منشأها»؟ فهل

يعتقد أن الأنبياء كانوا يستشعرون عظمة المعبود ولكن لا يعرفون منشأها. مع أن غيرهم يستشعر عظمة المعبود و يعرف منشأها، وهو أنه سبحانه: الخالق البارئ، المصور، أو أنه سبحانه هو الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر. و ثالثاً: ماذا يريد بقوله: «و اعتقادٍ بسطة لا يدرك كنهها و ماهيتها»؟. فإن أراد شرطية هذا الاعتقاد في تحقق العبادة، فلازم ذلك عدم صدقها على الاسماء الثلاث، ص: ٤٢ عبادة الأصنام والأوثان، فإن عبادة الأوثان يعبدونها و كانوا يعتقدون بكونهم شفعاء عند الله سبحانه فقط لا أن لهم سلطة لا يدرك كنهها و ماهيتها.

٢- نظرية الشيخ شلتوت، زعيم الأزهر

٢- نظرية الشيخ شلتوت، زعيم الأزهر وقد عرّف شيخ الأزهر الأسبق العبادة بنفس ما عرّفها به صاحب المنار، و لكنّه يختلف عنه لفظاً و يتحد معه معنئ، فقال: العبادة خضوع لا يحدُّ، لعظمة لا تحد. «١» وهذا التعريف يشترك مع سابقه نقداً و إشكالاً، و ذلك أن العبادة ليست منحصرة في «خضوع لا- يحدُّ» بل الخضوع المحدود أيضاً ربّما يعد عبادة، كما إذا كان الخضوع بأقل مراتبه. و كذلك لا يشترط كون الخضوع لعظمة لا- تحدُّ، إذ ربما تكون عظمة المعبود محدودة في زعم العابدين كما هو الحال في عبادة الأصنام، و مع ذلك يعبدها و كان الدافع إلى عبادتها كونها شفعاء عند الله.

٣- تعريف ابن تيمية

٣- تعريف ابن تيمية و أكثر التعاريف عرضة للإشكال هو تعريف ابن تيمية إذ قال: «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله و يرضاه من الأقوال والأعمال الباطنية والظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام، والحج، و صدق الحديث و أداء الأمانة، و برّ الوالدين و صلة الأرحام». «٢» وهذا الكاتب لم يفرق- في الحقيقة- بين العبادة و التقرب، و تصوّر أن كل عمل يوجب القربى إلى الله، فهو عبادة له تعالى أيضاً، في حين أن الأمر ليس كذلك، فهناك أمور توجب رضا الله، و تستوجب ثوابه لكنّها قد تكون عبادة الاسماء الثلاث، ص: ٤٣ كالصوم و الصلاة والحج، و قد تكون موجبة للقرب إليه دون أن تعدّ عبادة، كالإحسان إلى الوالدين، و إعطاء الزكاة، و الخمس، فكلّ هذه الأمور (الأخيرة) توجب القربى إلى الله في حين لا تكون عبادة. و إن سميت في مصطلح أهل الحديث عبادة، فيراد منها كونها نظير العبادة في ترتب الثواب عليها أو شرطية قصد القربى في صحتها. و بعبارة أخرى: إن الإتيان بهذه الأعمال يعدّ طاعة لله و لكن ليس كل طاعة عبادة. و إن شئت قلت: إن هناك أموراً عبادية و أموراً قربية، و كلّ عبادة مقربة، و ليس كلّ مقرب عبادة، فدعوة الفقير إلى الطعام، و العطف على اليتيم- مثلاً- توجب القرب و لكنّها ليست عبادة بمعنى أن يكون الآتي بها عابداً بعمله لله تعالى. و إذا وقفت على قصور هذه التعاريف هنا نذكر في المقام تعريفين، كلّ يلزم الآخر.

التعريف الصحيح:

التعريف الصحيح: العبادة هي الخضوع للشئ بما هو إله أو: العبادة هي الخضوع للشئ بما هو ربّ إن لفظ العبادة من المفاهيم الواضحة، و ربّما يكون ظهور معناها الواضح مانعاً عن التحديد الدقيق لها غير أنه يمكن تحديدها من خلال الإمعان في الموارد التي تستعمل فيها تلك اللفظة، فقد استعملها القرآن في مورد الموحّدين و المشركين، و قال سبحانه في الدعوة إلى عبادة نفسه: «وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ» (يونس/ ١٠٤) و قال سبحانه: «قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الْأَسْمَاءَ الثَّلَاثِ، ص: ٤٤ الدّين» (الزمر/ ١١). و قال في النهي عن عبادة غيره: «إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا» (العنكبوت/ ١٧) و قال: «أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ» (الصافات/ ٩٥): فعلى الباحث أن يقتنص معنى العبادة بالدقة من أفعال العباد، و عقائدهم من غير فرق بين عبادة الموحّدين و عبادة المشركين فيجعله حدّاً منطقياً للعبادة. إن الإمعان في ذلك المجال يدفعنا إلى القول بأن العبادة عندهم عبارة عن الفعل الدالّ على

الخشوع المقترن مع عقيدة خاصة في حق المخضوع له، فالعنصر المقوم للعبادة حينئذٍ أمران:

١- الفعل او القول المنبئ عن الخضوع والتذلل.

١- الفعل او القول المنبئ عن الخضوع والتذلل. ٢- العقيدة الخاصة التي تدفعه إلى عبادة المخضوع له. أما الفعل، فلا يتجاوز عن قول أو عمل دال على الخضوع والتذلل بأى مرتبة من مراتبه، كالتكلم بكلام يؤدي إلى الخضوع له أو بعمل خارجي كالركوع والسجود بل الانحناء بالرأس، أو غير ذلك مما يدل على ذلته و خضوعه أمام موجود. وأما العقيدة التي تدفعه إلى الخضوع والتذلل فهي عبارة عن: ١- الاعتقاد بألوهيته. ٢- الاعتقاد بربوبيته. «١» او مايعادلهما وتعلم صحة التعريفين من دراسة عقيدة المشركين في أصنامهم و أوثانهم. الاسماء الثلاثة، ص: ٤٥

عقيدة المشركين في آلهتهم

عقيدة المشركين في آلهتهم إن الذي يسبر حياة المشركين يقف بوضوح على أنهم معتقدون بألوهية معبوداتهم و ربوبيتها بشكل واضح و على القارئ الكريم أن يستشفه عن كتب وما هو إلا حكم التاريخ أولاً، و حكم القرآن ثانياً، و نحن نذكر شيئاً يسيراً منهما:

حكم التاريخ في عقيدة المشركين

حكم التاريخ في عقيدة المشركين إن المشركين العرب و إن كانوا لا يعاونون من أى انحراف و إشكال في مسألة التوحيد في الخالقية و كانوا يعتقدون أنه سبحانه هو الخالق وحده و أنه لاخالق سواه و قد نقله سبحانه عنهم في غير واحد من الآيات: قال تعالى: «وَلَيْسَ سِائِلُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولَنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْحَلِيمُ» (الزخرف/ ٩) إلا أنهم كانوا في مسألة التدبير التي نعب عنها بالربوبية على طرف النقيض من الحق و على خلاف الصواب، فكانوا يعتقدون بأرباب مكان الرب الواحد، و لكل رب شأن في عالم الكون. و ما اشتهر بين الناس من أن المشركين يعتبرون الأصنام مجرد شعفاء عند الله لا أكثر تصور خاطئ، بل كانوا يعتقدون أن لها وراء هذا، شأنًا أو شؤنا. ولأجل هذه المكانة لها كانوا يعبدونها و يستشفون بها، وإليك شواهد على ذلك: لقد دخلت الوثنية في مكة و ضواحيها أول ما دخلت في صورة «الشرك في الربوبية» فقصه «عمرو بن لُحَيّ» الخُزاعي دليل على أن أهل الشام كانوا يعتبرون الأوثان و الأصنام مدبرة لجوانب من الكون. يكتب ابن هشام في هذا الصدد فيقول: كان «عمرو بن لُحَيّ» أول من أدخل الوثنية إلى مكة و ضواحيها فقد رأى في الاسماء الثلاثة، ص: ٤٦ سفره إلى البلقاء من بقاع الشام أناساً يعبدون الأوثان و عند ما سألهم عما يفعلون قائلًا: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدونها؟ قالوا: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا، و نستنصرها فتنصرنا، فقال لهم: أفلا تعطونني منها فأسير به إلى أرض العرب فيعبده. وهكذا استحسن طريقتهم و استصحب معه إلى مكة صنماً كبيراً اسمه هبل و وضعه على سطح الكعبة المشرفة ودعا الناس إلى عبادته. «١» فاستمطار المطر من هذه الأصنام و الاستنصار بها يكشف عن عقيدتهم فيها و أن لها مدخلية في تدبير شؤون الكون و حياة الإنسان. يقول هشام بن محمد بن السائب الكلبي: مرض لُحَيّ بن حارث بن عامر الأزدي و هو أبو خزاعة ف قيل له: إن باللقاء من الشام حمة «٢» إن أتيتها برئت فأتانا فاستحتم بها فبرئ بها فوجد أهلها يعبدون الأصنام، فقال: ما هذه؟ فقالوا: نستسقى بها المطر و نستنصر بها على العدو، فسألهم أن يعطوه منها، ففعلوا فقدم بها إلى مكة و نصبها حول الكعبة. «٣» وقال السيد الألوسي: وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة و كانت أعظمها هبل عندهم و كان- فيما بلغني- من عقيق أحمر على صورة الإنسان مكسور اليد اليمنى أدرسته قريش كذلك، ففعلوا له يداً من الذهب و كان أول من نصبه خزيمه بن مدركة و كان يقال له هبل خزيمه ... إلى أن قال: فإذا شكوا في مولود أهدوا له هدية ... الخ. و يقول أيضاً: و كان لمالك و ملكان ابني كنانة، بساحل جدّة صنم يقال له الاسماء الثلاثة، ص: ٤٧ سعد، و كان صخرة طويلة فأقبل رجل من بني ملكان بإبل له مؤبلة ليقفها عليه ابتغاء بركته،

فلما أدناها منه ورأته و كان يُهراق عليه الدماء نفرت منه فذهبت في كل وجه فغضب ربها فتناول حجراً فرماه به فقال: لا بارك الله فيك إلهاً أنفرت إبلى ثم خرج في طلب الإبل حتى جمعها ثم انصرف يقول: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فما نحن من سعد و هل سعد إلا صخرة بتنوفة (١) من الأرض لا يدعى لغى ولا رشد (٢) هذا شأن عبدة الأصنام وأما شأن عبادة الأجرام العلوية فحدث عنهم ولا حرج، فقد كانوا يعتقدون فيها ربوبيه وتديراً للعوالم السفلية، و لم تكن مناظرة إبراهيم عليه السلام لهؤلاء إلا لأنهم كانوا يعتقدون بربوبيه الكواكب والقمر والشمس، و لأجل ذلك يصف إبراهيم آلتهم بالربوبيه مجاراة لهم حتى يقضى على تلك الفكرة ببرهان قاطع، يقول: «فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ» (الأنعام/ ٧٦) وقد كرر لفظ الرب أيضاً عند مواجهته للقمر والشمس. يقول الألوسي عند البحث عن عبادة الشمس: زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس وعقل و هي أصل نور القمر و الكواكب وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها و هي عندهم ملك الفلك فتستحق التعظيم والسجود والدعاء. و من شريعتهم في عبادتها أنهم اتخذوا لها، صنماً بيده جوهر على لون النار، و له بيت خاص قد بنوه باسمه و جعلوا له الوقوف الكثيرة في القرى والضياع، وله سدنه و قوام و حجة يأتون البيت و الاسماء الثلاث، ص: ٤٨ يصلون فيه لها ثلاث كرات في اليوم، و يأتيه أصحاب العاهات فيصومون لذلك الصنم و يصلون و يدعون و يستشفون به. (١) نعم إن الشؤون التي كانوا يعتقدونها لآلهتهم كانت متنوعة و أقلها شأناً أنها تملك الشفاعة، و قد فوض إليها أمرها لتشفع لمن شاءت و تقبل شفاعتها عند الله بلا قيد و لا شرط. قد وقفت على قضاء التاريخ في عقيدة المشركين و أنهم ما انفكوا في حياتهم عن الاعتقاد بألوهية معبوداتهم و ربوبيتها، و إليك دراسة حكم القرآن في عقيدة المشركين من غير فرق بين عبادة الأجرام السماوية أو الأرضية وحتى المشركين من أهل الكتاب الذين يعدهم القرآن مشركين أيضاً.

قضاء الكتاب في عقيدة المشركين

قضاء الكتاب في عقيدة المشركين ١- إن الذكر الحكيم يصف المشركين بأنهم قاطبة جعلوا لله أنداداً فلذلك عبدوا غير الله، والمراد من جعلهم أنداداً لله هو إشراكهم مع الله في شأن مما يرجع إلى الله سبحانه: و يختص به سواء أكان تديراً للكون و الحياة أم مغفرة للذنوب، أو مالكيته للشفاعة. يقول سبحانه: «فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (البقرة/ ٢٢). وقال سبحانه: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذَ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ» (البقرة/ ١٦٥). وقال سبحانه: «وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ» (إبراهيم/ ٣٠). وقال سبحانه: «إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَاداً» (سبأ/ ٣٣). الاسماء الثلاث، ص: ٤٩ وقال سبحانه: «وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلَّ عَنْهُ سَبِيلَهُ» (الزمر/ ٨). وقال سبحانه: «قُلْ أَإِنكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ». (فصلت/ ٩). *** ٢- يحكى سبحانه عن المشركين أنهم يعترفون في يوم القيامة بأنهم كانوا يسؤون بين الله وآلهتهم. قال سبحانه: حاكياً عن لسان المشركين يوم القيامة: «تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * إِذْ نَسَوَيْكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (الشعراء/ ٩٧-٩٨). فهذه الآيات- التي تحكى عقيدة المشركين و هي أنهم جعلوا لله سبحانه تعالى نداءً بل أنداداً و أنهم كانوا يسؤون آلهتهم برب العالمين- تكشف الغطاء عن وجه الحقيقة، وهو ان الأصنام بزعمهم كانت مؤثرة في الكون و لو في قسم منه، مؤثرة في مصير عبادها، و لذلك سميت الآلهة أرباباً، أى مالكين لأزمة الأمور و مصير حياة العابد و إن كان فوق هذه الأرباب رب العالمين. *** ٣- و هناك مجموعة من الآيات تحكى عن مناظرة إبراهيم لمشركى عصره من عبدة الأجرام السماوية يقول سبحانه: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ». ثم إنه سبحانه يسرد مناظرته معهم بشكل بديع و يذكر أن بطل التوحيد حاجهم بالنحو التالي: «فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا

تُشْرِكُونَ* إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» (الأنعام/ ٧٤-٧٩). نرى أن إبراهيم يركز على كلمة «رَبِّي» ويعترف مجاراةً للقوم بربوبية الأجرام السماوية، ولم يزل يُظهر لهم أنه على هذا الاعتقاد قبل أفولها، ثم يعود و يبطل ربوبيتها بأفولها. فماذا كان المشركون يقصدون من الاعتقاد بربوبية الأجرام السماوية؟! وماذا أراد بطل التوحيد حسب الظاهر من الاقرار بربوبيتها؟! أليس الرب بمعنى الصاحب، أليس سياسة المربوب و تدبير حياته بيد الرب فهل يمكن أن يعبد هؤلاء هذه الأجرام من دون اعتقاد بتأثيرهم على حياتهم و مسيرتهم. كل ذلك يعرب عن كيفية عقيدة المشركين بالنسبة إلى آلهتهم و أربابهم، وإنما جرّتهم إلى عبادتها لاعتقادهم الخاص بها. *** ٤- إنه سبحانه: «يصف اليهود والنصارى بأنهم اتخذوا أخبارهم و رهبانهم أرباباً. قال سبحانه: «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيُعْبَدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ» (التوبة/ ٣١). و ليس المراد أنهم اعتقدوا بأن علماء دينهم و رهبانهم خالقون أو مدبرون للكون بل كانوا يعتقدون أن لهم شأنًا من شؤونهم سبحانه: وهو أن لهم تحليل الحرام و تحريمه و أنه فوض إليهم زمام التشريع و بالتالي مصيرهم بأيديهم و يكفي ذلك في صدق الربوبية. الاسماء الثلاثة، ص: ٥١ روى المفسرون عن عدى بن حاتم قال: أتيت رسول الله و في عنقي صليب من ذهب فقال لي: يا عدى إطرح هذا الوثن في عنقك قال: فطرحته ثم انتهيت إليه و هو يقرأ من سورة البراءة هذه الآية «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا» حتى فرغ منها فقلت له: إننا لسنا نعبدهم فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، و يحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: فقلت: بلى قال: فتلك عبادتهم. «١» هذا قليل من كثير مما يعرب عن عقيدة المشركين القدامى و الجدد في حق معبوداتهم. و نختم المقال بشيء من شعر زيد بن عمر بن نوفل الذي أسلم قبل أن يبعث النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم إذ يقول بعد استبصاره معرباً عن عقيدته في الجاهلية: أرب واحد أم ألف رب أدين إذا تقسّمت الأمور عزلت اللالة و العزى جميعاً كذلك يفصل الجلد الصبور فلا- عزى أدين ولا- ابنتها ولا صنمى بنى عمرو أزور و يقول في شعر آخر: إلى الملك الأعلى الذى ليس فوقه إله و لا رب يكون مداينا «٢» هذه الأشعار و سائر الكلمات المروية عن الأمة الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه و آله و سلم تثبت أمراً واحداً وهو أن آلهتهم كانت تتمتع حسب عقيدتهم بقوة غيبة مالكة لها مؤثرة في الكون و مصير الإنسان و إن هؤلاء آلهة و أرباب والله سبحانه إله الآلهة و رب الأرباب. الاسماء الثلاثة، ص: ٥٢

التعريف المنطقي لمفهوم العبادة

إشارة

التعريف المنطقي لمفهوم العبادة المقصود من التعريف المنطقي، هو التعريف الجامع الشامل لجميع أفراد العبادة سواء كانت حقّة أو باطلة، صحيحة أو فاسدة، و- التعريف- المانع عن دخول غيرها، مما ليس من مصاديقها و جزئياتها، و إن كانت شبيهة بها في الظاهر، ولكنها في الواقع تكريم و تجيل و يتوهمها الجاهل عبادة. و بما أننا لم نقف على تعريف للعبادة، في الكتاب و السنّة، لا محيص لنا عن اصطياده عن طريق تحليلها في ضوء المصدرين الكريمين فإنّ دراستها كذلك يُشرف الباحث على تمييز العبادة عن غيرها و بالتالي على صبّ ما استفاده منهما في قالب تعريف جامع و مانع. أقول: العبادة تتقوم بعنصرين ولا يُغنى أحدهما عن الآخر: الأول: الاعتقاد الخاص في حقّ المعبود، أعنى الاعتقاد بأنّه إله أو ربّ، أو بيده مصير العابد آجلاً و عاجلاً في تمام شؤون الحياة أو بعضها، وقد تعرّف على معنى «الإله» و «الرب» في الفصلين السابقين فلا نعود إلى ما ذكرنا سابقاً، فإذا كان الخضوع و التذلل، مجرداً عن هذا النوع من الاعتقاد لا يعدّ العمل عبادة سواء أكان باللسان، أم بسائر الجوارح، نعم يمكن أن يكون حراماً موجباً للعقاب لأنه عبادة بل لكونه عملاً محرماً كسائر المحرّمات التي ليست بعبادة قطعاً كالكذب و الغيبة. الثاني: العمل الحاكي عن الخضوع، و يكفي في ذلك أبسط الخضوع إلى أعلاه سواء أكان باللفظ و البيان، أم بسائر الجوارح، فإذا كان الخضوع نابعاً عن الاعتقاد الخاص في مورد المخضوع له،

يتصف بالعبادة. إن الاعتقاد بألوهية المخضوع له، أو ربوبيته، أو كون مصير العباد بيده، الاسماء الثلاث، ص: ٥٣ مجرداً عن الخضوع العملي أو اللفظي، يستلزم كون صاحبه مشركاً في العقيدة لا مشركاً في العبادة، وإنما يكون مشركاً فيها إذا انضم إلى العقيدة، خضوع عملي كما أن مجرد الخضوع النابع عن الحب والعطف، يكون تكريماً وتبجيلاً، وخضوعاً وتذلاً لا عبادة، وربما يكون حلالاً و مباحاً و يعدّ مظهرًا للتكريم و سبباً لإظهار الحبّ و الودّ، و ربما يكون حراماً كالسجود للمحبوب بما أنّه جميل، لا لأنه إله و ربّ أو بيده مصيره، و مع ذلك فالسجود لمثله حرام حسب ما ورد في السنّة و إن لم يكن عبادة و كونه مثلها في الصورة لا يدخله في عنوانها لأنّ العبرة بالتّيات و البواطن، لا بالصور و الظواهر. أما العنصر الثاني: فلم يختلف في لزوم وجوده اثنان إنّما الكلام في مدخلية العنصر الأوّل في صدق العبادة و دخوله في واقعها و نحن نستدل على مدخليته بطريقتين:

الأوّل: التمعن في عبادة الموحّدين و المشركين

الأوّل: التمعن في عبادة الموحّدين و المشركين إنّ الإمعان في أعمالهم، يدلّ بوضوح على أنّ خضوعهم جميعاً لم يكن منفكاً عن الاعتقاد بألوهية معبوداتهم و ربوبيتها و كانت تلك العقيدة هي التي تجرّهم إلى الخضوع و التذلل أمامها ولولاها لم يكن لخضوعهم وجه ولا سبب فالموحّد يخضع أمام الله لا اعتقاده بأنّه خالق، بارئ، مبدع، و مصور، مدبّر، و متصرّف، و بكلمة جامعة: إنّ إله العالمين إلى غير ذلك من الشؤون، فمن هذا الاعتقاد، ينشأ الخضوع و التذلل. و المشرك يخضع أمام الأصنام والأوثان، أو الأجرام السماوية، لا اعتقاده بأنّها آلهة و أرباب بيدها مصيره في الدنيا و الآخرة و لذلك كانوا يستمطرون بها، و يطلبون منها الشفاعة و المغفرة و بذلك صاروا آلهة و أرباباً. إنّ الموحّد يرى أنّ العزة بيد الله سبحانه و هو القائل عزّ من قائل: «فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً» (فاطر / ١٠) «وَتُعْزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلُّ مَنْ تَشَاءُ» (آل عمران / ٢٦) الاسماء الثلاث، ص: ٥٤ ولكن المشرك يرى أنّ العزة بيد الأصنام والأوثان يقول سبحانه حاكياً عن عقيدته: «وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا» (مريم / ٨١). إنّ الموحّد لا يثبت شيئاً من صفاته سبحانه، و أفعاله، لغيره ولا يرى له مثيلاً و لا نظيراً في الصفات و الأفعال فهو المتفرد في جماله و كماله، و في أسمائه و صفاته، و في أعماله و أفعاله، و لكن المشرك يسوى الأصنام برّب العالمين إذ يقول سبحانه حاكياً عنهم: «تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَنَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ» (الشعراء / ٩٧-٩٨) و إذا لم تكن التسوية متحققة في تمام الشؤون فقد كانت متحققة في بعضها فقد كانوا عندهم مالكين للشفاعة النافذة التي لا تردّ، و لغفران الذنوب، فلأجل ذلك تُركّز الآيات على أنّ الشفاعة لله و المغفرة بيده، يقول سبحانه: «قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً» (الزمر / ٤٤) و يقول: «وَمَنْ يَعْفُرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ» (آل عمران / ١٣٥) إنّ النّبى إبراهيم يصف ربّه بقوله: «الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي يُطْعِمُنِي وَ يُسْقِينِي * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي * وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي * وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ» (الشعراء / ٧٨-٨٢) و هو في هذا المقام يحاول ردّ عقيدة المشركين حيث كانوا يثبتون بعض هذه الأفعال لما يعبدون من الأجرام السماوية والأرضية. و حصيلة الكلام أنّ التاريخ القطعي و آيات الذكر الحكيم متفقان على أنّ خضوع المشركين لم يكن مجرد عمل دون أن يكون نابعاً من الاعتقاد الخاصّ في حقّ معبوداتهم و لم تكن عقيدتهم سوى إثبات ما لربّ العالمين من الشؤون، كلّها أو بعضها لهم، و لأجل ذلك كانوا يتذللون أمامهم. هذه هي الطريقة الأولى لاستكشاف مدخلية العنصر الأوّل في صدق العبادة و قد وقفنا عليها من طريق الإمعان في عبادة الموحّدين و المشركين و إليك الكلام في الطريقة الثانية. الاسماء الثلاث، ص: ٥٥

الثانية: الإمعان في الآيات الداعية إلى عبادة الله، الناهية عن عبادة الغير

الثانية: الإمعان في الآيات الداعية إلى عبادة الله، الناهية عن عبادة الغير إنّ الآيات الحاثّة على عبادة الله و المحذرة عن عبادة غيره، تعلل لزوم عبادته سبحانه بالألوهية تارة و الربوبية أخرى، و هذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أنّ العبادة من شؤون الإله و الربّ، و أنّها كانت ضابطة مسلّمة بين المخاطبين، و لم يكن فيها أيّ اختلاف و إنّما كان الاختلاف في الموصوف بهما، فالذكر الحكيم لا

يرى في صحيفه الوجود، إلهاً ولا رباً غيره، ويُحصر العنوانين في الله سبحانه بينما يرى المشركين أصنامهم آلهة و أرباباً و لذلك ذهبوا إلى عبادتها و الخضوع أمامها لأنها أرباب و آلهة عندهم و لها نصيب من العنوانين. وعلى الجملة: ان الدعوة إلى عبادة الله أو حصرها فيه معللاً بأنه سبحانه إله و ربّ و لا إله ولا ربّ غيره، يعطى اتفاق الموحد والمشارك على تلك الضابطه و أنها من شؤون من كان رباً و إلهاً و إنما كان الاختلاف و الجدل في المصاديق، و إنه هل هناك إله أو ربّ غيره سبحانه، أو لا؟ فالأنبياء يؤكدون على الثاني، و المشركون على الأول، وعلى هذا لو كان هناك خضوع أمام شيء، من دون هذه العقيدة فلا يكون عبادة باتفاق الموحد و المشارك. و إليك ما استظهرناه من الآيات: ١- قال سبحانه: «يا قوم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ» (الأعراف / ٥٩). وقد وردت هذه الآية في مواضع كثيرة من القرآن. «١» إن قوله سبحانه: «ما لكم من إله غيرُهُ» بمنزلة التعليل للأمر بحصر الاسماء الثلاث، ص: ٥٦ العبادة في الله تعالى و معناه: اعبدوا الله و لا تعبدوا سواه، و ذلك لأن العبادة من شؤون الألوهية و لا إله غيره. ٢- قال سبحانه: «وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ» (المائدة / ٧٢). «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ» (الأنبياء / ٩٢). «إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ» (آل عمران / ٥١). «يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» (البقرة / ٢١). و كيفية البرهنة في هذا الصنف من الآيات مثلها في الآية السابقة. وقد ورد مضمون هذه الآيات أعنى: جعل العبادة دائرة مدار الربوبية في آيات أخرى. «١» إن تعليق الأمر بالعبادة على لفظ الربّ في قوله «اعبدوا ربكم» دليل على أنّ وجه تخصيص العبادة بالله سبحانه هو كونه رباً و لا ربّ غيره، فهذا يعرب عن كون العبادة من شؤون من يكون رباً، وليس الربّ إلّا الله سبحانه، و أما ربوبية غيره فباطلة. ٣- قال سبحانه: «ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ» (الأنعام / ١٠٢). فقد علل الأمر بعبادة الله سبحانه في هذه الآية بشيئين: أ: إنه «ربكم». ب: إنه «خالق كل شيء». الاسماء الثلاث، ص: ٥٧ فيدل بوضوح على أنّ العبادة من شؤون الربوبية و الخالقية، فمن كان خالقاً، أو ربياً، مدبراً للكون و الإنسان، تجب عبادته، و أما من كان مجرداً عن هذه الشؤون فكان مخلوقاً بل خالقاً و لا رباً و مدبراً متصرفاً فيه مكان كونه مدبراً و متصرفاً، فلا يصلح أن يكون معبوداً. *** إنه سبحانه يشرح في مجموعة من الآيات بأنه الخالق الرازق المميت المحيي، و إنّ الشفاعة له جميعاً، وهو الغافر للذنوب لا غيره، ولا يهدف من ذكر هذه الأوصاف لنفسه إلّا توجيه نظر الإنسان نحو صلاحيته للعبادة لا غيره و هو يعرب عن أنّ العبادة من شؤون من يكون خالقاً، و رازقاً، مميتاً، محيياً، غافراً للذنوب، ماحياً للسيئات و ليس إلّا هو، و إنّ المشركين يعبدون أصناماً، يزعمون أنّها تملك شيئاً من هذه الأمور أو بعضها و لكنّها عقيدة خاطئة، إذ هو الرازق المحيي المميت الغافر، للذنوب لا غيره. ٥- يقول سبحانه: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ» (الروم / ٤٠). وقال تعالى: «هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ» (الروم / ٢٨). وقال تعالى: «هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» (يونس / ٥٦). وقال سبحانه: «قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً» (الزمر / ٤٤). وقال تعالى: «وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ» (آل عمران / ١٣٥). فهذا الصنف من الآيات التي تلونا عليك قسماً قليلاً منها يدل على أنّه لا يستحقّ العبادة إلّا من يتمتع بهذه الشؤون و ماضاهاها فلو كان متمتعاً بها واقعاً الاسماء الثلاث، ص: ٥٨ فهو المعبود حقاً و إلّافلا يكون مستحقاً للعبادة. والعجب، أنّ كلّ من ارتأى تعريف العبادة فإنما نظر إلى العنصر الثاني (الخضوع) الذي لم يختلف فيه اثنان، و لم يركز الكلام على العنصر الأول (الإعتقاد الخاص)، مع أنّه الفيصل بين العبادة، والتكريم. و حاصل هذا البيان أنّه لا يصحّ أن ينظر إلى ظاهر الأعمال بل يجب النظر في مبادئها و مناقشها فالعبادة لا تتحقق و لا يصدق عنوانها على شيء إلّا إذا اتحد العمل مع عمل الموحدين أو المشركين فقد كان عمل الموحدين نابعاً عن الاعتقاد الخاص بألوهيته سبحانه و ربوبيته كما كان عمل المشركين أيضاً نابعاً من هذا المبدأ لكن في حقّ أصنامهم و أوثانهم. نعم المشركون لم يكونوا معتقدين بخالقية معبوداتهم و لكنهم كانوا معتقدين بألوهيتهم و ربوبيتهم و تصرفاتهم في الكون و بكونهم مالكين للمغفرة و الشفاعة. و على ضوء هذا فكلّ خضوع يتمتع بنفس هذا العنصر يُصفي عليه عنوان العبادة فإن أتى به لله سبحانه يكون موحداً و إن أتى به لغيره يكون مشركاً. فلا يصحّ لنا القضاء على ظاهر الأعمال من دون التفطيش عن بواطنها.

التعاريف الثلاثة للعبادة و قد خرجنا- بالإمعان في عقائد الموحدين و المشركين و بالإمعان في الآيات الحاثئة على عبادة الله و النهي عن عبادة غيره بالنتيجة التالية: إنَّ العبادة ليست خضوعاً فارغاً مهما بلغ أعلاه بل خضوعاً نابغاً عن عقيدة خاصة و هي الاعتقاد بكون المخضوع له رباً، أو إلهاً، أو مصدرراً للأفعال الإلهية فلذلك يصحَّ تعريفها على أحد الوجوه التالية و يكون جامعاً لعامة أفرادها، و دافعاً عن دخول غيرها في تعريفها: الاسماء الثلاث، ص: ٥٩-١- خضوع لفظي أو عملي ناشئ من العقيدة بألوهية المخضوع له. ٢- العبادة هي الخضوع بين يدي من يعتبره «رباً» و بعبارة أخرى. هي الخضوع العملي أو القولي لمن يعتقد برؤيته، فالعبودية كإلزام الاعتقاد بالربوبية. ٣- العبادة خضوع أمام من يُعتبر إلهاً حقاً أو مصدرراً للأعمال الإلهية كتدبير شؤون العالم و الإحياء و الإمامة و بسط الرزق بين الموجودات و غفران الذنوب. ولك صبَّ هذا المعنى في قالب رابع و خامس.

ثمرات البحث

إشارة

ثمرات البحث لقد وقفت- أخى العزيز- على معنى «العبادة» و مفهومها و حقيقتها في ضوء الكتاب و السنّة، و لم يبق لك أىّ إبهام في معناها و لا- أىّ غموض في حقيقتها، و الآن يجب عليك- بعد التعرّف على الضابطة الصحيحة في العبادة- أن تقيس الكثير من الأعمال الرائجة بين المسلمين من عصر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى زماننا هذا لترى هل تزامم التوحيد، و تضاهي الشرك، أو أنّها عكس ذلك توافق التوحيد، و ليست من الشرك في شيء أبداً؟ و لهذا نجرى معك في هذا السبيل (أى عرض هذه الأعمال على الضابطة التي حققناها في مسألة العبادة) جنباً إلى جنب فنقول: إنّ الأعمال التي ينكرها الوهابيون على المسلمين هي عبارة عن:

١- التوسل بالأنبياء و الأولياء في قضاء الحوائج

١- التوسل بالأنبياء و الأولياء في قضاء الحوائج فهل هذا شرك أو لا؟ يجب عليك أخى القارئ أن تجيب على هذا السؤال بعد عرضه على الضابطة التي مرّت في تحديد معنى العبادة و مفهومها، فهل المسلم المتوسّل بالأنبياء و الأولياء يعتقد فيهم «ألوهية» أو «ربوبية» و لو بأدنى مراتبهما و قد الاسماء الثلاث، ص: ٦٠ عرفت معنى الألوهية و الربوبية بجميع مراتبهما و درجاتهما، أو إنّ يعتقد بأنهم عباد مكرمون عند الله تعالى تستجاب دعوتهم، و يجاب طلبهم بنص القرآن الكريم. فإذا توسّل المتوسّل بالأنبياء و الأولياء بالصورة الأولى كان عمله شركاً، يخرج عن ربة الإسلام. و إذا توسّل بالعنوان الثاني لم يفعل ما يزامم التوحيد و يضاهي الشرك أبداً. و أمّا أنّ توسّله بهم مفيد أو لا، محلّ أو محرّم من جهة أخرى غير الشرك؟ فإلبحث فيهما خارج عن نطاق البحث الحاضر الذي يتركز الكلام فيه على تمييز التوحيد عن الشرك، و بيان ما هو شرك و ما هو ليس بشرك.

٢- طلب الشفاعة من الصالحين

٢- طلب الشفاعة من الصالحين هناك من ثبت قبول شفاعتهم بنص القرآن الكريم و السنّة الصحيحة. ثمّ إنّ طلب الشفاعة منهم إن كان بما أنّهم مالكون للشفاعة و أنّها حقّ مختصّ بهم، و أنّ أمر الشفاعة بيدهم، أو إنّ قد فوّض إليهم ذلك المقام، فلا شك أنّ ذلك شرك و انحراف عن جادة التوحيد، و اعتراف بألوهية الشفيع (المستشفع به) و ربوبيته، و دعوة الصالحين للشفاعة بهذا المعنى و القيد شرك لا محالة. و أمّا إذا طلب الشفاعة من الصالحين بما أنّهم عباد مأمورون من جانب الله سبحانه للشفاعة في من يأذن لهم الله بالشفاعة له، و لا- يشفعون لمن لم يأذن الله بالشفاعة له، و إنّ الشفاعة بالتالي حقّ مختصّ بالله بيد أنّه تعالى، يجري فيضه على

عباده عن طريق أوليائه الصالحين المكرمين. فالطلب بهذا المعنى وبهذه الصورة لا يزاحم التوحيد، ولا يضاهي الشرك، الاسماء الثلاث، ص: ٦١ فهو طلب شيء من شخص مع الاعتراف بعبوديته المحضة ومأموريته الخاصة. وأما أنه طلب مفيد أو لا، أو أنه محلل أو محرم من جهة أخرى غير جهة الشرك والتوحيد؟ فهو أمر خارج عن إطار هذا البحث الذي يتركز- كما أسلفنا- على بيان التوحيد والشرك في العبادة.

٣- التعظيم لأولياء الله وقبورهم وتخليد ذكرياتهم.

٣- التعظيم لأولياء الله وقبورهم وتخليد ذكرياتهم. فهل هذا العمل يوافق ملاك التوحيد أو يوافق ملاك الشرك؟ الجواب هو أن هذا العمل قد يكون توحيداً من وجه، وقد يكون شركاً من وجه آخر. فإن كان التعظيم والتكريم- بأي صورة كان- قد صدر عن الأشخاص تجاه أولئك الأولياء بما أن هؤلاء الأولياء عباد أبرار، وقفوا حياتهم على الدعوة إلى الله، وضحو بأنفسهم وأهليهم وأموالهم في سبيل الله، وبدلوا في هداية البشرية كل غالٍ ورخيص، فإن مثل هذا التعظيم يوافق مواصفات التوحيد، لأنه تكريم عبدٍ من عباد الله لما أسداه من خدمته في سبيل الله، مع الاعتراف بأنه عبد لا يملك شيئاً إلا ما ملكه الله، ولا يقدر على عمل إلا بما أقدره الله عليه. إن مثل هذا التعظيم يوافق أصل التوحيد بمراتبه المختلفة دون أي شك. وأما أنه مفيد أو لا، أو أنه حلال أو حرام من جهة أخرى غير جهة الشرك والتوحيد فخارج عن نطاق هذا البحث المهم بيان ما هو شرك وما هو ليس بشرك. وأما إذا وقع التعظيم والتكريم للولي معتقداً بأنه- حياً كان أو ميتاً- مالك لواقعيه الألوهية أو درجة منها، أو أنه واجد لمعنى الربوبية أو مرتبة منها، فإنه- ولا شك- شرك وخروج عن جادة التوحيد. الاسماء الثلاث، ص: ٦٢

٤- الاستعانة بالأولياء

٤- الاستعانة بالأولياء: فهل الاستعانة بالأولياء توافق التوحيد أم توافق الشرك؟ إن الإجابة على ذلك تتضح بعد عرض الاستعانة هذه على الميزان الذي أعطاه القرآن لنا، فلو استعان أحد بولي- حياً كان أو ميتاً- على شيء موافق لما جرت عليه العادة أو مخالف للعادة كقلب العصا ثعباناً، والميت حياً، باعتقاد أن المستعان إله، أو رب، أو مفوض إليه بعض مراتب التدبير والربوبية فذلك شرك دون جدال. وأمياً إذا طلب منه كل ذلك أو بعضه بما أنه عبد لا يقدر على شيء إلا بما أقدره الله عليه، وأعطاه وأنه لا يفعل ما يفعل إلا بإذن الله تعالى، وإرادته، فالاستعانة به وطلب العون منه حينئذٍ من صلب التوحيد، من غير فرق بين أن يكون الولي المستعان به حياً أو ميتاً، وأن يكون العمل المطلوب منه عملاً عادياً أو خارقاً للعادة. وأما أن المستعان قادر على الإعانة أو لا، أو أن هذه الاستعانة مجدية أو لا، وأن هذه الاستعانة محللة أو محرمة، من جهات أخرى أو لا؟ فكل ذلك خارج عن إطار هذا البحث. وقس عليه سائر ما يرد عليك من الموضوعات التي يتشدد فيها الوهابيون من غير سند سوى التقليد لابن تيمية أو ابن عبد الوهاب، وهم يعتمدون على أقوال الرجال مكان الاعتماد على النصوص في الكتاب والسنة فترى أن استدلالهم تدور حول أقوالهم *** لقد حرص الحق و بانت الحقيقة بأجلى مظاهرها ولعلها لم تبق لمجادل شبهة، ولمرتاب، شك، غير أن هنا أموراً ربما تطرح بصورة السؤال أو تدور في خلد القارئ الكريم فلنأت بها، مع أجوبتها على وجه الإيجاز. الاسماء الثلاث، ص: ٦٣

أسئلة وأجوبة

السؤال الأول

السؤال الأول هل هناك من يفسر العبادة على غرار ما مضى؟

الجواب

إشارة

الجواب إن هناك جماعة من المحققين من يفسر العبادة بنحو ما تقدم، منهم الأقطاب الأربعة للعلم والفضيلة من علماء النجف الأشرف والأزهر الشريف، و نذكرهم حسب تقدم تاريخ وفاتهم.

١- الشيخ جعفر كاشف الغطا (١١٥٦-١٢٢٨)

١- الشيخ جعفر كاشف الغطا (١١٥٦-١٢٢٨) قال في كتابه الذي ألفه رداً على رسالة عبد العزيز بن سعود: لا ريب أنه لا يُراد بالعبادة (التي لا تكون إلهاً لله، و من أتى بها لغير الله، فقد كفر) مطلقاً الخضوع والخشوع والانقياد، كما يظهر من كلام أهل اللغة، وإلا لزم كفر العبيد والأجراء و جميع الخدم للأمر، بل كفر الأنبياء في خضوعهم للآباء، و جميع من تواضع للاخوان، أو لأحد من أصحاب الإحسان. وإنما الباعث على الكفر، إنقياد البعض لبعض العباد مع اعتقاد استحقاتهم ذلك بالاستقلال من دون توجه الأمر من الكريم المتعال، و أن لهم تديراً و اختياراً. إين حال المسلمين من حال من جعل الآلهة ثلاثة، أو اثنين، و اتخذ الملائكة أرباباً دون الله، و بعض المخلوقين أنداداً و شركاء، يعبدونها من دون الله أو الاسماء الثلاث، ص: ٦٤ مع الله، إمّا لأهليتهم، أو لترتب التقرب إلى الله زلفى، من دون أمر الله لهم بذلك، قال تعالى: «وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ». (يوسف / ٤٠) أعلم أن الألفاظ اللغوية والعرفية العامة، قد تبقى على حالها من المعاني القديمة، فتلك لا تحتاج إلى بيان، سواء وردت في السنة و القرآن أم لا. وأما إذا انقلبت عن المعاني الأولية إلى غيرها، أو استعملت في المعاني الثانوية على وجه المجازية، فهي من المجمل المحتاج إلى البيان، كلفظ الصلاة، و الصيام، و الحج، فإنه لو لم بينها الشرع لبقيت على إجمالها، حيث لا يراد منها مطلق الدعاء والإمساك والقصد، بل معنى جديد تتوقف معرفته على بيان و تحديد. و من هذا القبيل ما نحن فيه من لفظ العبادة والدعاء ونحوهما، فإنه لا يراد بهما في لحوق الشرك بهما، المعنى القديم، و إلا لزم كفر الناس من يوم آدم إلى يومنا هذا، لأن العبادة بمعنى الطاعة، و الدعاء بمعنى النداء والاستعانة بالمخلوق لا يخلو منها أحد. و من أطوع من العبد لسيدته، و الزوجة لزوجها، و الرعية لملوكهم، و لا زالو ينادونهم و يطلبونهم إعانتهم و مساعدتهم، بل الرؤسا، لم يزالوا يستغيثون بجنودهم و أتباعهم و يندبونهم. فعلم أنه لا يراد بهذه المذكورات المعاني السابقة، و تعينت إرادة المعاني الجديدة. و قال في تحقيق الدعاء الذي هو مخ العبادة: إن أريد بدعوة غير الله والاستغاثة، اسناد الأمر إلى المخلوق على أنه الفاعل المختار، الذي تنتهي إليه المنافع والمضار، فذلك من أقوال الكفار، و المسلمون بجملتهم براء من هذه المقالة، و من قائلها، و ما أظن أن أحداً ممن في بلاد المسلمين يرى هذا الرأي، ولا سمعناه من أحد إلى يومنا هذا. الاسماء الثلاث، ص: ٦٥ و إن أريد أن المدعو و المستغاث به، له اختيار و تصرف في أمر الله، فيحكم على الله، فهذا أشد كفرة من الأول. و إن أريد دعاؤه و الاستغاثة به، للدعاء والشفاعه (أى ليدعوه له أو يشفع له عند الله)، فهذا من أعظم الطاعات، و فيه محافظة على الآداب من كل الجهات. و كون الدعاء عبادة إنما يجرى في قسم منه، و هو الطلب من الخالق المدبر الذي جل شأنه عن الأشياء والنظائر، ولو جعلت كل دعاء عبادة، للزم أن يكون دعاء زيد لاصلاح بعض الأمور، أو دفع بعض المحذور، من قبيل الكفر. «١»

٢- البلاغى النجفى (١٢٨٤-١٣٥٢ هـ)

٢- البلاغى النجفى (١٢٨٤-١٣٥٢ هـ) إن العلامة الحجة المحقق، الشيخ محمد جواد البلاغى النجفى قد قام بتفسير العبادة في تفسيره الشريف المسمى ب «آلاء الرحمن في تفسير القرآن» بنفس التعريف الذى ذكرناه فقد أدى حق المقال و نقبتس منه ما يلي: لا يزال العوام والخواص يستعملون لفظ العبادة على رسلهم و مجرى مرتكزاتهم على طرز واحد كما يفهمون ذلك المعنى بالتبادر، و يعرفون

بذوقهم مجازة و وجه التجوز فيه. و إن المحور الذي يدور عليه استعمالهم و تبادلهم هو أن العبادة ما يرونها مشعراً بالخضوع لمن يتخذ الخاضع إلهاً ليوفيه بذلك ما يراه له من حق الامتياز بالالهية. أو بعنوان أنه رمز أو مجسمه لمن يزعمه إلهاً، تعالى الله عما يشركون. و لكن الخطأ و الشرك أو البهتان و الزور أو الخبط في التفسير وقع هنا في مقامات ثلاثة: الأول: الإتيان بما تتحقق به حقيقة العبادة لما ليس أهلاً لذلك بل هو مخلوق لله كعبادة الأوثان مثلاً. الاسماء الثلاث، ص: ٦٦ الثاني: مقام البهتان والافتراء و خدمة الأغراض الفاسدة لترويج التحيزات الأثيمة فيقولون لمن يوفى النبي أو الإمام شيئاً من الاحترام بعنوان أنه عبد مخلوق لله، مقرب عنده لأنه عبده و أطاعه، أنه عبد ذلك المحترم و أشرك بالله في عبادته. ألا تدري لمن يبهتون بذلك، يبهتون من يحترم النبي أو الإمام تقريباً إلى الله، لأنه اختاره و أكرمه بمقام الرسالة أو الإمامة التي هي بجعل الله و عهده كما وعد الله بذلك إبراهيم في قوله تعالى في سورة البقرة: «وَ إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (البقرة/ ١٢٤) و هذا الاحترام المعقول المشروع لا يقل عنه و لا يخرج من نوعه ما هو المعلوم والمشاهد من احترام هؤلاء المتحيزين، لملوكمهم، وزعمائهم، و حكّامهم، و خضوعهم لهم بالقول والعمل. المقام الثالث: كثيراً ما فسرت العبادة بأنها ضرب من الشكر، مع ضرب من الخضوع، أو الطاعة و هل يخفى عليك أن هذه التفاسير مبنية على التساهل بخصوصيات الاستعمال، أو الارتباك في مقام التفسير، و هل يخفى أن أغلب الأفراد من كل واحد ممّا ذكروه لا يراه الناس عبادة و يغلطون من يسميها أو بعضها عبادة إلا على سبيل المجاز. و إن لفظ العبادة و ما يشتق منه كعبّد و يعبّد لا تجدها مستعملة على وجه الحقيقة إلا فيما ذكرناه من معاملة الإنسان لمن يتخذ إلهاً معاملة الإله، المستحق لذلك بمقامه في الآلهية. (١)

٣- القضاء العزامي الشافعي (١٢٨٤ - ١٣٥٨ هـ)

٣- القضاء العزامي الشافعي (١٢٨٤ - ١٣٥٨ هـ) قد ألف العلامة المدقق الشيخ سلامة القضاء العزامي المصري كتاباً أسماه «فرقان القرآن بين صفات الخالق و صفات الأكوان»، و طبع في مقدمة الاسماء الثلاث، ص: ٦٧ الأسماء و الصفات للبيهقي وهو من أنفس ما كتب في هذا الموضوع، و قد اشتمل بإيجازه على عقائد ابن تيمية و نقده بالعرض على الكتاب والسنة غير أن أنصار الحشوية، عمدوا في الآونة الأخيرة إلى إبعاد الكتاب عن متناول الطالبين فطبعوا كتاب البيهقي مجرداً عن هذا التقديم. مع أنه لا يقل عن ذبه لولم نقل إنه يزيد عليه وزناً و قيمة. فقد أفاض الكلام في معنى العبادة على وجه دقيق نقتبس منه ما يلي: إن الغلط في تفسير العبادة، المزلة الكبرى و المزلة العظمى، التي أستهلت بها دماء لا تحصى، و انتهكت بها أعراض لا تعد، و تقاطعت فيها أرحام أمر الله بها أن توصل، عياداً بالله من المزالق و الفتن. و لاسيما فتن الشبهات. فاعلم أنهم فسروا العبادة بالإتيان بأقصى غاية الخضوع، و أرادوا بذلك المعنى اللغوي، أمّا معناها الشرعي فهو أخص من هذا كما يظهر للمحقق الصبار على البحث من استقراء مواردها في الشرع، فإنه الإتيان بأقصى غاية الخضوع قلباً، باعتقاد ربوبية المخضوع له، فإن انتفى ذلك الاعتقاد لم يكن ما أتى به من الخضوع الظاهري من العبادة شرعاً، في كثير و لا قليل مهما كان المأتي به و لو سجوداً. و مثل اعتقاد الربوبية اعتقاد خصيصه من خصائصها كالاستقلال بالنفع و الضرر، و كنفوذ المشيئة لا محالة و لو بطريق الشفاعة لعابده عند الرب الذي هو أكبر من هذا المعبود. و إنّما كفر المشركون بسجودهم لأوثانهم و دعائهم إياهم، و غيرهما من أنواع الخضوع لتحقق هذا القيد فيهم، و هو اعتقادهم ربوبية ما خضعوا له، أو خاصة من خواصها كما سيأتي تفصيله. و لا يصح أن يكون السجود لغير الله فضلاً عما دونه من أنواع الخضوع بدون هذا الاعتقاد، عبادة شرعاً (كسجود الملائكة لآدم)، فإنه حينئذ يكون كفراً و ما هو كفر فلا يختلف باختلاف الشرائع، و لا يأمر الله عزّ وجلّ به «قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ» (الأعراف/ ٢٨) «وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ» (الزمر/ ٧) و ذلك ظاهر إن شاء الله. و ها أنت ذا تسمع الله تعالى قد قال للملائكة: «اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا» الاسماء الثلاث، ص: ٦٨ إلا إبليس أبى و استكبر (البقرة/ ٣٤) و قال: «أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ» (الأعراف/ ١٢) و قال: «ءَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا» (الإسراء/ ٦١) والقول بأن آدم كان قبله قول لا يرضاه التحقيق و يرفضه التدقيق في فهم الآيات كما

ينبغي أن تفهم. فإن تعسر عليك فهم هذا و هو ليس بعسير إن شاء الله تعالى، فانظر إلى نفسك فإنه قد يقضى عليك أدبك مع أيك واحترامك له أن لا تسمح لنفسك بالجلوس أو الاضطجاع بين يديه، فتقف أو تقعد ساعة أو فوقها، و لا يكون ذلك منك عبادة له، لماذا لأنه لم يقارن هذا الفعل منك اعتقاد شيء من خصائص الربوبية فيه. و تقف في الصلاة قدر الفاتحة و تجلس فيها قدر التشهد و هو قدر دقيقة أو دقيقتين فيكون ذلك منك عبادة لمن صليت له، و سر ذلك هو أن هذا الخضوع الممثل في قيامك و قعودك يقارنه اعتقادك الربوبية لمن خضعت له عزوجل. وتدعو رئيسك في عمل من الأعمال أو أميرك أن ينصرك على باغ عليك أو يغنيك من أزمه نزلت بك و أنت معتقد فيه أنه لا يستقل بجلب نفع أو دفع ضرر، و لكن الله جعله سبباً في مجرى العادة يقضى على يديه من ذلك ما يشاء فضلاً منه سبحانه، فلا يكون ذلك منك عبادة لهذا المدعو، و أنت على ما وصفنا، فإن دعوتك و أنت تعتقد فيه أنه مستقل بالنفع، أو الضرر، أو نافذ المشيئة مع الله لا محالة، كنت له بذلك الدعاء عابداً، و بهذه العبادة أشركته مع الله عزوجل، لأنك قد اعتقدت فيه خصيصة من خصائص الربوبية، فإن الاستقلال بالجلب أو الدفع و نفوذ المشيئة لا محالة هو من خصائص الربوبية، والمشركون إنما كفروا بسجودهم لأصنامهم و نحوه لاعتقادهم فيها الاستقلال بالنفع، أو الضرر و نفوذ مشيئتهم لا محالة مع الله تعالى، و لو على سبيل الشفاعة عنده، فإنهم يعتبرونه الرب الأكبر و لمعبوداتهم ربوبية دون ربوبيته، و بمقتضى ما لهم من الربوبية و جب لهم نفوذ الاسماء الثلاث، ص: ٦٩ المشيئة معه لا محالة. و يدل لما قلنا آيات كثيرة كقوله تعالى: «أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي عُزُورٍ» (الملك/ ٢٠) و قوله: «أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَ لا هُمْ مِنْهَا يُصَيِّرُونَ» (الأنبياء/ ٤٣) و الاستفهام في الآيتين إنكارى على سبيل التوبيخ لهم على ما اعتقدوه. و حكى الله عن قوم هود قولهم له عليه السلام: «إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ» (هود/ ٥٤) و قوله لهم: «فَكَيْدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنظِرُونِ*» إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ...» (هود/ ٥٥-٥٦) و كقوله تعالى موبخاً لهم يوم القيامة على ما اعتقدوه لها من الاستقلال بالنفع و وجوب نفوذ مشيئتها: «أَيُّنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ* مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصِتُونَ» (الشعراء/ ٩٢-٩٣) و قولهم و هم في النار يختصمون يخاطبون من اعتقدوا فيهم الربوبية و خصائصها: «تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ* إِذْ نَسَّوْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ» (الشعراء/ ٩٧-٩٨) فانظر إلى هذه التسوية التي اعترفوا بها حيث يصدق الكذوب، و يندم المجرم حين لا ينفعه ندم. فإن التسوية المذكورة إن كانت في إثبات شيء من صفات الربوبية فهو المطلوب، و من هذه الحيثية شركهم و كفرهم، لأن صفاته تعالى تجب لها الوحدانية بمعنى عدم وجود نظير لها في سواه عزوجل. و إن كانت التسوية في استحقاقها للعبادة فهو يستلزم اعتقاد الاشتراك فيما به الاستحقاق، و هو صفات الألوهية أو بعضها، و إن كانت في العبادة نفسها فهي لا تكون من العاقل إلا لمن يعتقد استحقاقه لها كرب العالمين، تعالى الله عما يشركون. و كيف يُنفي عنهم اعتقاد الربوبية بآلهتهم وقد اتخذوها أنداداً و أحبوا كحب الله كما قال تعالى فيهم: «وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ» (البقرة/ ١٦٥) و الأنداد جمع «ند» و هو على ما قاله أهل التفسير واللغة: المثل المساوي، فهذا ينادى عليهم أنهم اعتقدوا فيها ضرباً من المساواة الاسماء الثلاث، ص: ٧٠ للحق تعالى عما يقولون. (؟؟)

٤- فقيه العصر السيد الخوئي (١٣١٧-١٤١٢هـ)

٤- فقيه العصر السيد الخوئي (١٣١٧-١٤١٢هـ) إن للسيد الفقيه المحقق السيد أبي القاسم الخوئي قدس سره كلاماً في العبادة في تفسير قوله سبحانه: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» تأتي به: قال: إن حقيقة العبادة خضوع العبد لربه بما أنه ربه و القائم بأمره، و الربوبية تقتضى حضور الرب لتربية مربوبه، و تدبير شؤونه. و كذلك الحال في الاستعانة فإن حاجة الإنسان إلى إعانة ربه و عدم استغنائه عنه في عبادته، تقتضى حضور المعبود لتحقيق منه الإعانة، فلهذين الأمرين عدل السياق من الغيبة إلى الخطاب فالعبد حاضر بين يدي ربه غير غائب عنه. مما لا يرتاب فيه مسلم أن العبادة بمعنى التأله، تختص بالله سبحانه وحده، و قد قلنا: إن هذا المعنى هو الذي ينصرف إليه لفظ العبادة عند الإطلاق، و هذا هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل، و أنزلت لأجله الكتب: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ

سواءً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ» (آل عمران / ٦٤). فالإيمان بالله تعالى لا يجتمع مع عبادة غيره، سواء أنشأت هذه العبادة عن اعتقاد التعدد في الخالق، وإنكار التوحيد في الذات، أم نشأت عن الاعتقاد بأن الخلق معزولون عن الله فلا- يصل إليه دعاؤهم، وهم محتاجون إلى إله أو آلهة أخرى تكون وسائط بينهم وبين الله يقربونهم إليه، و شأنه في ذلك شأن الملوك و حفدتهم، فإن الملك لما كان بعيداً عن الرعية احتاجت إلى وسائط يقضون حوائجهم، و يجيبون دعواتهم. الاسماء الثلاث، ص: ٧١ وقد أبطل الله سبحانه كلا الاعتقادين في كتابه العزيز، فقال تعالى في إبطال الاعتقاد بتعدد الآلهة: «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» (الأنبياء / ٢٢) «وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ» (المؤمنون / ٩١). وأما الاعتقاد الثاني- وهو إنما ينشأ عن مقايسته بالملوك و الزعماء من البشر- فقد أبطله الله بوجوه من البيان: فتارة يطلب البرهان على هذه الدعوى، و أنها ممياً لم يدل عليه دليل، فقال: «إِنَّ إِلَهًا مَعَ اللَّهِ قُلُوبًا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (النمل / ٦٤) «قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْزِلُ لَهَا عَاقِبِينَ* قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ* أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ* قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ» (الشعراء ٧١-٧٤). و أخرى يرشدهم إلى ما يدر كونه بحواسهم من أن ما يعبدونه لا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً، والذي لا يملك شيئاً من النفع والضرر، والقبض والبسط، و الإماتة و الإحياء، لا يكون إلا مخلوقاً ضعيفاً، ولا ينبغي أن يتخذ إلهاً معبوداً. «قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّكُمْ* أَفَ لَكُمْ أَنْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ» (الأنبياء / ٦٦-٦٧). «قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا» (المائدة / ٧٦) «أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ» (الأعراف / ١٤٨) «١». الاسماء الثلاث، ص: ٧٢

السؤال الثاني

ما هو المراد من العبادة في هذه الآيات؟

ما هو المراد من العبادة في هذه الآيات؟ إذا كانت العبادة هي الخضوع أمام موجود بما أنه إله أو رب أو من بيده مصير الإنسان أو بيده أفعاله من شفاعته و مغفرته، فما هو المراد منها في الآيات التالية التي لا يصح تفسير العبادة فيها بالمعنى المذكور؟ قال سبحانه حاكياً عن الخليل عليه السلام: «يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا» (مريم / ٤٤). ومن المعلوم أن مخاطب الخليل، لم يكن يعبد الشيطان بالمعنى المذكور إذ لم يتخذ إلهاً و رباً، و إنما كان يعبد التماثيل والأصنام بما أنها آلهة و أرباب و هذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أنه يصح استعمالها في مورد لم يكن المخضوع له إلهاً ولا رباً لدى الخاضع. وقال سبحانه: «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ» (يس / ٦٠) و ليس الشيطان عند الكفار والعصاة إلهاً ولا رباً، مع أنه وصف الانقياد له بالعبادة. وقال سبحانه: «فَقَالُوا أَنْتُمْ مِنْ لِيُشْرِينَ مِثْلَنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ» (المؤمنون / ٤٧) و لم يكن بنو إسرائيل عبدة لفرعون و قومه بالمعنى المطلوب و إنما كانوا أذلاء بأيديهم.

الجواب

الجواب أمراً الآية الأولى، فقد استعيرت العبادة فيها، للطاعة العمياء، للشيطان الاسماء الثلاث، ص: ٧٣ على الدوام، فكان اتباعهم الشيطان في كل ما يأمر و ينهى يمثل أنهم اتخذه إلهاً و رباً فأطاعوه كإطاعة المؤمنين لله على بصيرة من أمرهم بما أنه إلههم و ربهم. فكان الخليل يخاطب آزر و يقول له: يا أبت لا تطع الشيطان فيما يأمرك به من عبادة الأصنام لأن الشيطان عصي مقيم على معصية الله الذي هو مصدر كل رحمة و نعمة، فهو لا- يأمر إلا بما فيه معصيته و الحرمان من رحمته. ومثلها الآية الثانية، فالمراد هو الطاعة فاستعيرت لها العبادة تبييناً لأمرها والمراد منها التبعية المطلقة العشوائية التي نهيت عنها في عدة آيات بهذه اللفظة قال سبحانه: «كُلُوا

مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ» (البقرة/ ١٦٨) وقال تعالى: «ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ» (البقرة/ ٢٠٨) وقال عز من قائل: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ» (الحج/ ٣). و بالجمله: تبعيتهم للشيطان أو إطاعتهم للهوى و الميول النفسانية، يمثل اتخاذهم لها إلهاً، أو رباً قال سبحانه: «أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا» (الفرقان/ ٤٣). وقال عز من قائل: «أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصِيرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ» (البجائية/ ٢٣) أى «انقاد لهواه كانقياده لإلهه، فيرتكب ما يدعوه إليه، نعم أنهم لم يتخذوا هواهم إلهاً حقيقة لكنهم لما إنقادوا حيثما قادهم الهوى، فكأنه صار إلهاً لهم. ومثله قوله سبحانه: «أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ وَقَوْمَهُمَا لَنَا عَابِدُونَ» و المراد هو المعنى اللغوى المحض أى خاضعون، متذللون، و منه أيضاً إطلاق المعنى على الطريق الذى يكثر المرور عليه. والآية نظير قوله: «وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ» (الشعراء/ ٢٢) أى جعلتهم أذلاء تذببح أبناءهم و تستحى الاسماء الثلاث، ص: ٧٤ نساءهم. وحصيلة البحث: أن استعمال العبادة فى مورد الشيطان، أو الإله فى مورد الهوى من باب مجاز الاستعارة، والغاية هو بيان فرط خضوعهم للشيطان أو الميول النفسانية، وأما استعمالها فى قوم موسى فالمقصود هو المعنى اللغوى. و مما ذكرنا تقف على مفاد العبادة فى الحديث المعروف: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن نطق عن الله فقد عبد الله، و إن نطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. «١» فقد استعيرت العبادة فى الحديث للطاعة المطلقة التى نعبر عنها بالاستسلام المطلق فيتقبل السامع كلما يليقه فيكون مطيعاً فى أوامره و نواهيه، وفى مثل هذا الموقف بما أن الناطق مبلغ عن غيره فكأنه مطيع للغير محققاً كان أو مبطلاً. السؤال الثالث

ما هو حكم إطاعة غير الله و الخضوع له؟

ما هو حكم إطاعة غير الله و الخضوع له؟ قد تعرفت- فيما مضى- أن التوحيد فى الطاعة من مراتب التوحيد وأنه لا- مطاع إلا الله سبحانه فيقع الكلام فى إطاعة غيره فنقول هى على أقسام: الأول: أن تكون طاعته بأمر من الله سبحانه كما هو الحال فى إطاعة الرسول و خلفائه الطاهرين و هى فى الحقيقة اطاعة لله، قال سبحانه: «وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» (النساء/ ٨٠) و قال عز من قائل: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ» (النساء/ ٦٤). الثانى: أن تكون طاعته منهياً عنها كإطاعة الشيطان و من يأمر بالعصيان الاسماء الثلاث، ص: ٧٥ قال سبحانه: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» (الأحزاب/ ١) و قال عز من قائل: «وَأِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا» (لقمان/ ١٥) الثالث: أن لا يتعلق بها أمر و لا نهى فى الشرع فتكون حينئذ جائزة غير واجبة ولا محرمة كإطاعة الجندي لأمره، و العامل لرب عمل، وهكذا إطاعة كل مرؤوس لرئيسه فى أى تجمع كان، إذا لم يأمر بالحرام. إن كل تجمع سواء كان عسكرياً أو مدنياً، يتشكل من أعضاء ذوى مراتب مختلفة و لا يصل إلى الغاية المنشودة إلا إذا كانت بين الأعضاء درجات فى مستويات الإمرة، ففى مثل هذا التجمع تلزم الطاعة من العناصر المقومة للوصول إلى الغاية، و لا تعد تلك الطاعة شركاً منافياً لحصر الطاعة فى الله و ذلك لأن الشارع أعطى حرية التعامل بين هذه المستويات بشرط أن لا يكون فيه تجاوز عن الحدود، و الطاعة بين المرؤوس و رئيسه من لوازم انجاز الأعمال و تحقيق الغاية ضمن عقد اجتماعى، و أين هى من طاعة الله سبحانه بما أنه إله، خالق، رب.

وأما الخضوع للغير فهو على أقسام

وأما الخضوع للغير فهو على أقسام: أحدها: الخضوع لمخلوق من دون أن يكون بينه و بين خالقه، إضافة خاصة كخضوع الولد لوالده، و الخادم لسيدته و المتعلم لمعلمه و غير ذلك من الخضوع المتداول بين الناس، و هذا الفرع من الخضوع جائز ما لم يرد فيه نهى كالسجود لغير الله قال سبحانه: «وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا» (الإسراء/ ٢٤). ثانيها:

الخشوع للمخلوق باعتقاد أن له إضافة خاصة إلى الله يستحق من أجلها، الخشوع له، مع كون العقيدة خاطئة، باطله كخشوع أهل المذاهب الاسماء الثلاث، ص: ٧٦ الفاسدة لرؤسائهم، فلا شك في أنها حرام لكونها تشريعاً وإدخالاً في الدين لما ليس منه قال سبحانه: «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا» (الكهف/ ١٥). ثالثها: الخشوع للمخلوق والتذلل له بأمر من الله وإرشاده، كما في الخشوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأوصيائه الطاهرين عليهم السلام بل الخشوع لكل مؤمن، أو كل ما له إضافة إلى الله توجب له المنزلة والحرمة، كالمسجد الحرام، والقرآن والحجر الأسود وما سواها من الشعائر الإلهية. وهذا القسم من الخشوع محبوب لله فقد قال تعالى: «فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ» (المائدة/ ٥٤). بل هو لدى الحقيقة خضوع لله، وإظهار للعبودية له فمن اعتقد بالوحدانية الخالصة لله، واعتقد أن الإحياء والإماتة والخلق والرزق والقبض والبسط والمغفرة والعقوبة كلها بيده، ثم اعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه الكرام عليهم السلام «عِبَادٌ مُكْرَمُونَ» لا يَشِيقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ» (الأنبياء/ ٢٦-٢٧) فعظمهم وخضع لهم، تجليلاً لشأنهم وتعظيماً لمقامهم، لم يخرج بذلك عن حد الإيمان، ولم يعبد غير الله. ولقد علم كل مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الحجر الأسود، ويستلمه بيده إجلالاً لشأنه وتعظيماً لأمره. «١» الاسماء الثلاث، ص: ٧٧

السؤال الرابع

دواعي العبادة لله سبحانه

إشارة

دواعي العبادة لله سبحانه العبادة فعل اختياري للإنسان لا بد لصدوره من الإنسان من داعٍ وباعثٍ فما هو الداعي الصحيح لها؟ الجواب: العبادة فعل اختياري للإنسان لا بد من وجود داعٍ إليه ويمكن أن يكون الباعث أحد الأمور الثلاثة التالية:

١ و ٢- الطمع في إنعامه والخوف من عقابه

١ و ٢- الطمع في إنعامه والخوف من عقابه وهذا هو الداعي العام في غالب الناس وقد أشير إليهما في مجموعة من الآيات: قال سبحانه: «تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا» (السجدة/ ١٦) وقال عز من قائل: «وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» (الأعراف/ ٥٦). وقال عز من قائل: «أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا» (الإسراء/ ٥٧). ومع هذه النصوص الرائعة الصريحة في تجويز عبادة الله بهذين الداعيين، نرى أن بعض المتكلمين يرفضون هذا النوع من الداعي، ويصرون على لزوم خلوص العبادة من أي داعٍ نفساني من غير فرق بين الطمع في رحمته، أو الخوف من ناره و يبطلون العبادة إذا كانت ناشئة عن هذين المبدئين. لا شك أن العبادة لأجل كمال المعبود وجماله من أفضل العبادات، ولكنها الاسماء الثلاثة، ص: ٧٨ غاية لا يصل إليها إلا من ارتاض في ميدان العبادة حتى ينسى نفسه ولا يرى إلا المعبود، وأين تلك الأمانة من تناول أغلبية الناس الذين تهمهم أنفسهم لا غير، وإن أطاعوه فلأجل الخوف. وإليك حديثين رائعين عن أئمة أهل البيت عليهم السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار. «١» وقال الإمام الصادق عليه السلام: العبادة ثلاثة، قوم عبدوا الله عزو وجل خَوْفًا فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء، وقوم عبدوا الله عزو وجل حباً له فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. «٢»

٣- كونه سبحانه أهلاً للعبادة

٣- كونه سبحانه أهلاً للعبادة أن يعبد الله بما أنه أهل لأن يُعبد، لكونه جامعاً لصفات الكمال والجمال، وهذا النوع من الداعى يختص بالمخلصين من عباده الذين لا يرون لأنفسهم إتيه، ولا لذواتهم أمام خالقهم شخصية، إندكت أنفسهم فى ذات الله فلا ينظرون إلى شىء إلا ويرون الله قبله و معه و بعده، فهم المخلصون الذين لا يطمع الشيطان فى إغوائهم قال سبحانه حاكياً عن إبليس: «وَأَعْوَيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ * إِيَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» (الحجر / ١٩ - ٤٠) قال سيد الموحدين على عليه السلام: «ما عبدتك خوفاً من نارك، ولا طمعاً فى جنتك و لكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك». «٣» الاسماء الثلاثة، ص: ٧٩

خاتمة المطاف

الفوضى فى التطبيق بين الإمام و المأموم

الفوضى فى التطبيق بين الإمام و المأموم لقد ترك الإهمال فى تفسير العبادة تفسيراً منطقياً، فوضى كبيرة فى مقام التطبيق بين الإمام و المأموم ففرى أن إمام الحنابلة أحمد بن حنبل (١٦٤ - ٢٤١ هـ) صدر عن فطره سليمة فى تفسير العبادة، وأفتى بجواز مسّ منبر النبى صلى الله عليه و آله و سلم و التبرك به و بقبره و تقبيلهما عند ما سأله ولده عبد الله بن أحمد، و قال: سألته عن الرجل يمسّ منبر النبى صلى الله عليه و آله و سلم و يتبرك بمسّه، و يُقبّله، و يفعل بالقبر مثل ذلك، يريد بذلك التقرب إلى الله عزّ و جلّ؟ فقال: «لا بأس بذلك». «١» هذه هى فتوى الإمام- الذى يفتخر بمنهجه أحمد بن تيمية، وبعده محمد بن عبد الوهاب- و لم ير بأساً بذلك، لما عرفت من أن العبادة ليست مجرد الخضوع، فلا يكون مجرد التوجه إلى الأجسام و الجمادات عبادة، بل هى عبارة عن الخضوع نحو الشىء، باعتبار أنه إله أو ربّ، أو بيده مصير الخاضع فى عاجله و آجله، وأمّا مسّ المنبر أو القبر و تقبيلهما لغاية التكريم و التعظيم لنبى التوحيد، فلا يوصف بالعبادة و لا يتجاوز التبرك به فى المقام عن تبرك يعقوب بقميص ابنه يوسف، و لم يخطر بخلد أحد من المسلمين إلى اليوم الذى جاء فيه ابن تيمية بالبدع الجديدة، أنها عبادة لصاحب القميص و المنبر و القبر أو لنفس تلك الأشياء. الاسماء الثلاثة، ص: ٨٠ و لمّا كانت فتوى الإمام ثقيلة على محقق الكتاب، أو من علق عليه لأنها تتناقض مع ما عليه الوهابية و تبطل أحلام ابن تيمية، و من لفّ لفّه، حاول ذلك الكاتب أن يوفق بين جواب الإمام و ما عليه الوهابية فى العصر الحاضر، فقال: «أمّا مسّ منبر النبى فقد أثبت الإمام ابن تيمية فى الجواب الباهر (ص ٤١) فعله عن ابن عمر دون غيره من الصحابة، روى أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف (٤/ ١٢١) عن زيد بن الحباب قال: حدّثنى أبو مودود قال: حدّثنى يزيد بن عبد الملك بن قسيط قال: رأيت نقرأ من أصحاب النبى إذا خلا لهم المسجد قاموا إلى زمانة المنبر القرعاء فمسحوها، و دعوا قال: و رأيت يزيد يفعل ذلك. وهذا لما كان منبره الذى لامس جسمه الشريف، أمّا الآن بعد ما تغير لا يقال بمشروعته مسحه تبركاً به». و يلاحظ على هذا الكلام: بعد وجود التناقض بين ما نقل عن ابن تيمية من تخصيص المسّ بمنبر النبى باين عمر، و ما نقله عن المصنف لابن أبى شيبة من مسح نفر من أصحاب النبى زمانة المنبر: أوّلماً لو كان جواز المسّ مختصاً بالمنبر الذى لامسه جسم النبى الشريف دون ما لم يلامسه كان على الإمام المفتى أن يذكر القيد، ولا يُطلق كلامه، حتى ولو افترضنا أن المنبر الموجود فى المسجد النبوى فى عصره كان نفس المنبر الذى لامسه جسم النبى الأكرم، و هذا لا يغيب عن ذهن المفتى، إذ لو كان تقبيل أحد المنبرين نفس التوحيد، و تقبيل المنبر الآخر عين الشرك، لما جاز للمفتى أن يُغفل التقسيم و التصنيف. وثانياً: أن ما يفسده هذا التحليل أكثر ممّا يصلحه، و ذلك لأنّ معناه أن لجسمه الشريف تأثيراً على المنبر و من تبرك به، و هذا يناقض التوحيد الربوبى من أنه لا مؤثر فى الكون إلا الله سبحانه، فكيف يعترف الوهابى بأنّ لجسمه الاسماء الثلاثة، ص: ٨١ الشريف فى الجسم الجامد تأثيراً و أنه يجوز للمسلمين أن يتبركوا به عبر القرون. ثمّ إنّ المعلق استثنى مسح قبر النبى صلى الله عليه و آله و سلم و التبرك به، و منعهما و قال فى وجهه: «وأمّا جواز مسّ قبر النبى و التبرك به فهذا

القول غريب جداً لم أر أحداً نقله عن الإمام، وقال ابن تيمية في الجواب الباهر لزوار المقابر (ص ٣١): اتفق الأئمة على أنه لا يمَسُّ قبر النبي ولا يقبله، وهذا كله محافظة على التوحيد، فإن من أصول الشرك بالله اتخاذاً القبور مساجد». «١» لكن يلاحظ عليه: كيف يقول: لم أجد أحداً نقله عن الإمام، أو ليس ولده أبو عبد الله راويةً أبيه و وعاء علمه و هو يروى هذه الفتوى و ثقة عند الحنابلة. وأما التفريق بين مس المنبر والقبر بجعل الأول نفس التوحيد، و الثاني أساس الشرك، فمن غرائب الأمور، لأن الأمرين يشتركان في التوجه إلى غير الله سبحانه، فلو كان هذا محور الشرك، فالموضوعان سيان، و إن فرّق بينهما بأنّ الماسّ، ينتفع بالأول دون الثاني لعدم مسّ جسده بالثاني فلازمه كون الأول نافعاً والثاني أمراً باطلاً دون أن يكون شركاً على أن تجوز الأول يرجع إلى القول بأنّ لبدنه تأثيراً فيما يقصد لأجله التبرّك و هو عين الشرك عند القوم فما هذا التناقض في المنهج يا ترى. و لو رجع المحقق إلى الصحاح و المسانيد و كتب السيرة و التاريخ، لوقف على أنّ التبرّك بالقبر و مسّه، كان أمراً رائجاً بين المسلمين في عصر الصحابة و التابعين، و لأجل إيقاف القارئ على صحّة ما نقول نذكر نموذجين من ذلك: ١- إنّ فاطمة الزهراء عليها السلام- سيدة نساء العالمين بنت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم- حضرت عند قبر أبيها و أخذت قبضه من تراب القبر تشمّه و تبكى و تقول: ما ذا على من شمّ ترابه أحمد أليشم مدى الزمان غالياً الاسماء الثلاث، ص: ٨٢ صِيَّبَتْ عَلَيَّ مِصَائِبَ لَوْ أَنَّهَا صِيَّبَتْ عَلَى الْأَيَّامِ صِرْنَ لِيَالِيًا «١» إنّ هذا التصرف من السيدة الزهراء المعصومة عليها السلام يدل على جواز التبرّك بقبر رسول الله و تربته الطاهرة. ٢- إنّ بلالاً- مؤذن رسول الله- أقام في الشام في عهد عمر بن الخطاب فرأى في منامه النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هو يقول: «ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟». فانتبه حزيناً و جليلاً خائفاً، فركب راحلته و قصد المدينة فأتى قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم فجعل يبكي عنده و يمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن و الحسين عليهما السلام فجعل يضمّهما و يقبلهما ... إلى آخر الخبر. «٢» و الحق أنّ الاختلاف بين السلف الصالح، و الخلف!! غير مختص بهذا المورد بل هناك موارد كان السلف يراها نفس التوحيد، و يراها الوهابيون عين الشرك و إن كنت في شكّ فلاحظ ما يلي: ١- قال ابن حبان: «في شأن الإمام عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام: «قد زرته مراراً، و ما حلت بي شدة في وقت مقامى بطوس فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله على جدّه و عليه، و دعوت الله ازلتها عنى إلّا استجيب و زالت عنى تلك الشدة، و هذا شيء جرّته مراراً فوجدته كذلك. «٣» ٢- نقل ابن حجر العسقلاني عن الحاكم النيسابوري أنّه قال: «سمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى يقول: خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة، و عديله أبي علي الثقفي مع جماعة من مشايخنا وهم إذ ذاك الاسماء الثلاث، ص: ٨٣ متوافرون إلى زيارة قبر علي بن موسى الرضا عليهما السلام بطوس قال: فرأيت من تعظيمه يعنى ابن خزيمة لتلك البقعة تواضعه لها و تضرعه عندها ما تحيرنا». «١» ٣- وقال أحمد بن يحيى ألونشريسي المتوفى بفاس عام ٩١٤ في كتابه القيم: «المعيار المعرب» سئل سيدي قاسم العقباني عمّن جرت عادته بزيارة قبر الصالحين فيدعو هناك و يتوسل بالنبي عليه السلام و بغيره من الأنبياء صلوات الله على جميعهم، و يتوسل بالأولياء و الصالحين و يتوسل بفضل ذلك الولي الذي يكون عند قبره على التعيين، فهل يسوغ له هذا و يتوسل إلى الله في حوائجه بالولي على التعيين؟ وهل يجوز التوسل بعمّ نبيّنا أم لا؟ فأجاب يجوز التوسل إلى مولانا العظيم الكريم بأحبائه من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين. و قد توسل عمر بالعباس رضى الله عنهما، و كان ذلك بمشهد عظيم من الصحابة و التابعين، و قبل مولانا و سيلتهم و قضى حاجتهم و سقاهم. و ما زال هذا يتكرر في الذين يقتدى بهم فلا ينكرونه، و ما زالت تظهر العجائب في هذه التوسلات بهؤلاء السادات نفعنا الله بهم و أفاض علينا من بركاتهم. و ورد في بعض الأخبار أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم علّم بعض الناس الدعاء فقال في أوّله قل: اللهم انى أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمة. فقال الإمام الأوحّد عزّ الدين بن عبد السلام: هذا الخير إن صحّ يحتمل أن يكون مقصوداً على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لأنه سيّد ولد آدم، ولا يُقسم على الله تعالى بغيره من الأنبياء و الملائكة و الأولياء، لأنهم ليسوا في درجته، و أن يكون هذا إنّما خصّ به نبيّنا على علوّ درجته و مرتبته انتهى. «٢» ترى أنّ السلف الصالح يتلقى هذه الأمور، بفطرتهم السليمة أموراً مشروعة، غير مخالفة للتوحيد، بينما الوهابيين يدعون أنّ هذه الأمور، تنافي التوحيد و تقارن الاسماء الثلاث، ص: ٨٤

الشرك، من دون أن يقيموا دليلاً على مخالفتها للتوحيد، إلّا الاعتماد على أقوال ابن تيمية وآرائه مكان الاعتماد على الكتاب والسنة و سيرة السلف الصالح، فهم مقلده أقوال الرجال، و قد سيطرت على عقولهم، مكان استنطاق الذكر الحكيم والسنة النبوية.

غيرى جنى وأنا المعاقب فيكم

غيرى جنى وأنا المعاقب فيكم أن موقف الكاتب أبى الأعلى المودودى من الوهابية موقف الدعم والتأييد و قد صب نزعاته فى كتابه «المصطلحات الأربعة» فقد ألفت ذلك الكتاب لغاية دعم المبادئ الوهابية تحت غطاء تفسير المصطلحات الأربعة و مع ذلك كله فقد صدرت منه عن «لاوعى» كلمة حق لو كان سائراً على ضوئها لاصاب الحقيقة قال: «و صفوة القول أن التصور الذى لأجله يدعو الإنسان الإله و يستغيثه و يتضرع إليه هو لا جرم تصور كونه مالكا للسلطة المهيمنة على قوانين الطبيعية و للقوى الخارجة عن دائرة نفوذ قوانين الطبيعة». هذا كلامه و هو تعبير عن عقائد الوثنيين الذين لا يصدر عن فى توسلاتهم و استغاثاتهم إلّا عن هذا المبدء و أين ذلك من توسل المسلمين الذى يتوسلون بالنبي و آله، لأجل أنهم عباد صالحون «لا يعصون الله فى ما أمرهم و هم بأمره يعملون» فالحافر على التوسل والاستغاثة ليس إلّا ذلك لا أنهم أصحاب السلطة على قوانين الطبيعة مع الاعتراف بأنهم عباد لا يملكون لأنفسهم موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

تصور خاطئ

إشارة

تصور خاطئ: ان الكاتب مع أنه نطق بالحق و الحق ينطق به المنصف والعنود، أراد اضعاف الشرك على التوسلات الدارجة بين المسلمين فذكر ان السبب لها ليس إلا الاعتقاد المتوسل أن للنبي مثلاً نوعاً من أنواع السلطة على نظام هذا العالم الاسماء الثلاثة، ص: ٨٥ وكذلك من يخاف أحداً يرى ان سخطه يجز عليه الضرر و مرضاته تجلب له المنفعة فلا يكون مصدر اعتقاده ذلك و عمله إلّا ما يكون فى ذهنه من تصور أن له نوعاً من السلطة على هذا الكون فلا يبعثه عليه إلا اعتقاده فيه ان له شركاً فى ناحية من نواحي السلطة الألوهية. «١» أن ما ذكره من مبدء التوسل و أنه الاعتقاد بأن للمتوسل به نوعاً من السلطة على هذا الكون، إنما ينطبق على توسل المشركين بأصنامهم و أوثانهم فقد كانوا معتقدين بمالكيته لبعض الشؤون الإلهية و لا أقل سلطنتها على الغفران والشفاعة النافذة و أين ذلك من توسل المسلمين بأحباء الله بما أنهم عباد الصالحون لو دعوا لاجيبوا بتفضل منه سبحانه لا الزاماً و ايجاباً- والدليل على ذلك أنه سبحانه دعى فى غير واحدة من الآيات إلى التوسل بالنبي فقال سبحانه: «و لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوحيدوا الله تواباً رحيماً» (النساء / ٦٤) حتى أنه سبحانه ذم المنافقين لأجل اعراضهم عن النبي و عدم طلبهم استغفاره قال سبحانه: «و إذا قيل لهم تعالوا يسئغفروكم رسول الله لووا رؤسهم و رأيتهم يسدون و هم مشتكرون» (المنافقون / ٥). و من يتوسل من المسلمين بعد رحيل نبيهم الأكرم فإنما يتوسل بنفس ذلك الملاك الموجود فى زمن حياته لا بملاك أنه مسيطر على العالم، و اختصاص الآية- على زعمهم- بحياة النبي لا يضر بالاستدلال، لأن الهدف هو ان الداعى للتوسل فى كلتا الفترتين أمر و احد سواء اختصت الآية بفترة الحياة أم لا. ان الكاتب المودودى أخذ البرىء بجرم المعتدى فنسب عقيدة الوثنيين إلى المسلمين و جعل الدعوتين من باب واحد و صادرتين من منشأ فارد و ليس هذا إلا قضاءً بالباطل و لا تزر وازرة وزر أخرى. الاسماء الثلاثة، ص: ٨٦

حصيلة البحث

حصيلة البحث: إن الآيات الواردة حول الاستعانة على صنفين: الاسماء الثلاثة، ص: ٨٩ الصنف الأول: يحصر الاستعانة فى الله فقط و

يعتبره الناصر والمعين الوحيد دون سواه. والصنف الثاني: يدعوننا إلى سلسلة من الأمور المعيّنة (غير الله) و يعتبرها ناصرةً و معينةً، إلى جانب الله. أقول: أتضح من البيان السابق وجه الجمع بين هذين النوعين من الآيات، و تبين أنه لا تعارض بين الصنفين مطلقاً، إلا أن فريقاً نجدهم يتمسّكون بالصنف الأول من الآيات فيخطئون أي نوع من الاستعانة بغير الله، ثم يضطرون إلى إخراج (الاستعانة بالقدرة الإنسانية و الأسباب المادية) من عموم تلك الآيات الحاصرة للاستعانة بالله بنحو التخصيص، بمعنى أنهم يقولون: إن الاستعانة لا تجوز إلا بالله في الموارد التي أذن الله بها، وأجاز أن يستعان فيها بغيره، فتكون الاستعانة بالقدرة الإنسانية والعوامل الطبيعية - مع أنها استعانة بغير الله - جائزة و مشروعاً على وجه التخصيص. و لكن هذا مما لا يرتضيه الموحّد. في حين أن هدف الآيات هو غير هذا تماماً، فإن مجموع الآيات يدعو إلى أمر واحد و هو: عدم جواز الاستعانة بغير الله مطلقاً، وأن الاستعانة بالعوامل الأخرى يجب أن تكون بنحو لا يتنافى مع حصر الاستعانة في الله بل تكون بحيث تعدّ استعانة بالله لا استعانة بغيره. وبتعبير آخر: إن الآيات تريد أن تقول بأن المعين و الناصر الوحيد والذي يستمد منه كلّ معين و ناصر، قدرته و تأثيره، ليس إلا الله سبحانه، و لكنّه - مع ذلك - أقام هذا الكون على سلسلة من الأسباب و العلل التي تعمل بقدرته و أمر باستمداد الفرع من الأصل، و لذلك تكون الاستعانة به كالاستعانة بالله، ذلك لأن الاستعانة بالفرع استعانة بالأصل. و إليك فيما يلي إشارة إلى بعض الآيات من الصنفين: الاسماء الثلاث، ص: ٩٠ «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ» (آل عمران / ١٢٦). «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» (الحمد / ٥). «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (الأنفال / ١٠). هذه الآيات نماذج من الصنف الأول و إليك فيما يأتي نماذج من الصنف الآخر الذي يدعوننا إلى الاستعانة بغير الله من العوامل و الأسباب. «وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» (البقرة / ٤٥). «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى» (المائدة / ٢). «مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ» (الكهف / ٩٥). «وَإِنْ اسْتَنْصِرُواكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصِيرُ» (الأنفال / ٧٢). و مفتاح حلّ التعارض بين هذين الصنفين من الآيات هو ما ذكرناه و ملخصه: إن في الكون مؤثراً تاماً، و مستقلاً واحداً، غير معتمد على غيره لا في وجوده و لا - في فعله و هو الله سبحانه: وأمّا العوامل الأخر فجميعها مفتقرة - في وجودها و فعلها - إليه و هي تؤدي ما تؤدي بإذنه و مشيئته و قدرته، و لو لم يعط سبحانه تلك العوامل ما أعطاه من القدرة و لم تجر مشيئته على الاستعانة بها لما، كانت لها أيّة قدرة على شيء. فالمعين الحقيقي في كلّ المراحل - على هذا النحو تماماً - هو الله فلا يمكن الاستعانة بأحد باعتباره معيناً مستقلاً. و لهذه الجهة حصر هنا الاستعانة في الله وحده، و لكن هذا لا يمنع بتاتاً من الاستعانة بغير الله باعتباره غير مستقل (أي باعتباره معيناً بالاعتماد على القدرة الإلهية) و معلوم أن استعانة - كهذه - لا تنافي حصر الاستعانة في الله سبحانه لسببين: الاسماء الثلاث، ص: ٩١ أولاً: لأنّ الاستعانة المخصوصة بالله هي غير الاستعانة بالعوامل الأخرى، فالاستعانة المخصوصة بالله هي: (ما تكون باعتقاد أنه قادر على إعانتنا بالذات، و بدون الاعتماد على غيره، في حين أن الاستعانة بغير الله سبحانه على نحو آخر، أي مع الاعتقاد بأنّ المستعان قادر على الإعانة مستنداً على القدرة الإلهية، لا بالذات، و بنحو الاستقلال، فإذا كانت الاستعانة - على النحو الأول - خاصّة بالله تعالى فإن ذلك لا يدل على أن الاستعانة بصورتها الثانية مخصوصة به أيضاً. ثانياً: إن استعانة - كهذه - غير منفكّة عن الاستعانة بالله بل هي عين الاستعانة به تعالى، و ليس في نظر الموحّد (الذي يرى أن الكون كلّه مستند إليه و الكلّ قائم به) مناص من هذا. وأخيراً نذكر القارئ الكريم بأنّ مؤلف المنار حيث إنّه لم يتصوّر للاستعانة بالأرواح إلماًصورة واحدة لذلك اعتبرها ملازمة للشرك فقال: «ومن هنا تعلمون: إنّ الذين يستعينون بأصحاب الأضرحة و القبور على قضاء حوائجهم و تيسير أمورهم و شفاء أمراضهم و نماء حرثهم و زرعهم، و هلاك أعدائهم و غير ذلك من المصالح هم عن صراط التوحيد ناكبون، و عن ذكر الله معرضون». «١» يلاحظ عليه: بأنّ الاستعانة بغير الله (كالاستعانة بالعوامل الطبيعية) على صورتين: إحداها عين التوحيد، و الأخرى موجبة للشرك، إحداها مذكّرة بالله، و الأخرى مبعده عن الله. إنّ حدّ التوحيد و الشرك ليس هو كون الأسباب ظاهريّة أو غير ظاهريّة و إنّما هو استقلال المعين و عدم استقلاله، و بعبارة أخرى المقياس، هو الغنى الاسماء الثلاث، ص: ٩٢ والفقر، و الأصالة و عدم الأصالة. إنّ الاستعانة بالعوامل غير المستقلة المستندة إلى الله، التي لا تعمل و لا تؤثر إلا بإذنه تعالى غير موجبة للغفلة عن الله، بل هي خير موجه إلى الله، و مذكّره،

إذ معناها: انقطاع كل الأسباب وانتهاء كل العلل إليه. و مع هذا كيف يقول صاحب المنار: «أولئك عن ذكر الله معرضون» و لو كان هذا النوع من الاستعانة موجبا لنسيان الله والغفلة عنه للزم أن تكون الاستعانة بالأسباب المادية الطبيعية هي أيضاً موجبة للغفلة عنه. على أن الأعمج من ذلك رأى شيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت الذى نقل - فى هذا المجال - نص كلمات عبده دون زيادة و نقصان، و ختم المسألة بذلك، وأخذ بالحصص فى «إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» غافلاً عن حقيقة الآية و عن الآيات الأخرى المتعرضة لمسألة الاستعانة. (١)

إجابة على سؤال

إجابة على سؤال إذا كانت الاستعانة بالغير على النحو الذى بيناه جائزة فهى تستلزم نداء أولياء الله و الاستغاثه بهم فى الشدائد و المكاره، وهى غير جائزة و ذلك لأن نداء غير الله فى المصائب و الحوائج تشريك الغير مع الله، يقول سبحانه: «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا» (الجن / ١٨) و يقول تعالى: «وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ نَضْرِكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ» (الأعراف / ١٩٧) و يقول عز من قائل: «وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ» (فاطر / ١٣). إلى غير ذلك من الآيات التى تخص الدعاء بالله و لاتيسغ دعوة غيره. الاسماء الثلاث، ص: ٩٣ و قد طرح هذا السؤال الشيخ الصنعانى حيث قال: وقد سَمَى الله الدعاء عبادة بقوله: «أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَكِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي» (غافر / ٦٠) فمن هتف باسم نبي أو صالح بشىء فقد دعا النبي و الصالح، و الدعاء عبادة بل مَحْهَا فقد عبد غير الله و صار مشركاً. (١)

الجواب

الجواب: إن النقطة الحاسمة فى الموضوع تكمن فى تفسير الدعاء وهل أن كل دعاء عبادة و النسبة بينهما هى التساوى؟ حتى يصح لنا أن نقول كل دعاء عبادة، و كل عبادة دعاء، أو أن الدعاء أعم من العبادة و أن قسماً من الدعاء عبادة و قسماً منه ليس كذلك؟ و الكتاب العزيز يوافق الثانى لا الأول، وإليك التوضيح: لقد استعمل القرآن لفظ الدعاء فى مواضع عديدة و لا يصح وضع لفظ العبادة مكانه، يقول سبحانه حاكياً عن نوح: «رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَ نَهَارًا» (نوح / ٥) و قال سبحانه حاكياً عن لسان إبليس فى خطابه للمذنبين يوم القيامة: «وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي» (إبراهيم / ٢٢) إلى غيرهما من الآيات التى ورد فيها لفظ الدعاء، أفيصح القول بأن نوحاً دعا قومه أى عبدهم، أو أن الشيطان دعا المذنبين أى عبدهم؟ كل ذلك يحفزنا إلى أن نقف فى تفسير الدعاء وقفة تمعن حتى نميز الدعاء الذى هو عبادة عما ليس كذلك. والإمعان فيما تقدم فى تفسير العبادة يميز بين القسمين فلو كان الداعى و المستعين بالغير معتقداً بألوهية المستعان ولو ألوهية صغيرة كان دعاؤه عبادة و لأجل ذلك كان دعاء عبدة الأصنام عبادة لا اعتقادهم بألوهيتها، قال سبحانه: «فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ» الاسماء الثلاث، ص: ٩٤ (هود / ١٠١). و ما ورد من الآيات فى السؤال كلها من هذا القبيل فأتها وردت فى حق المشركين القائلين بألوهية أصنامهم و أوثانهم باعتقاد استقلالهم فى التصرف و الشفاعة و تفويض الأمور إليهم و لو فى بعض الشؤون. ففى هذا المجال يعود كل دعاء عبادة، و يفسر الدعاء فى الآيات الماضية والتالية بالعبادة، قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ» (الأعراف / ١٩٤). «قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا» أولئك الذين يدعون يتبعون إلى ربهم الواسيلة» (الإسراء / ٥٦-٥٧). «وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ» (يونس / ١٠٦). «إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ» (فاطر / ١٤). و ما ورد فى الأثر من أن الدعاء مِيح العبادة، أريد منه دعاء الله أو دعاء الآلهة لا مطلق الدعاء و إن كان المدعو غير إله لا حقيقة أو اعتقاداً. وفى روايات أئمة أهل البيت إلماع إلى ذلك، يقول الإمام زين العابدين فى ضمن دعائه: «... فسميت دعاءك عبادة و تركه استكباراً و توعدت على تركه دخول جهنم داخرين» (١) و هو يشير فى كلامه هذا إلى قوله سبحانه: «وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ

عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» (غافر ٦٠) هذا هو الدعاء المساوي للعبادة و هناك قسم آخر منه لا صلة بينه وبين العبادة و هو فيما إذا دعا شخصاً بما أنه إنسان وعبد من عباد الله غير أنه قادر على إنجاز طلبه بإقدار منه تعالى و إذن منه، فليس مثل هذه الدعوة عبادة بل سنّة من السنن الإلهية في الكون، هذا هو ذو القرنين يواجه قوماً مضطهدين يطلبون منه أن الاسماء الثلاث، ص: ٩٥ يجعل بينهم و بين أجوج و مأجوج سداً فعند ذلك يخاطبهم ذو القرنين بقوله: «ما مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا» (الكهف/ ٩٥) وها هو الذي كان من شيعة موسى يستغيث به، يقول سبحانه: «فَأَسْتَعَاثُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ» (القصص/ ١٥) و هذا هو النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم يدعو قومه للذب عن الإسلام في غزوة أحد و قد تولوا عنه، قال سبحانه: «إِذْ تَضَرَّعُوا وَ لَا تَلْوُونَ عَلَى أَعْيُنِنَا وَرَسُولٌ يُدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ» (آل عمران/ ١٥٣) فهذا النوع من الدعاء قامت عليه الحياة البشرية، فليس هو عبادة و إنما هو توسل بالأسباب، فإن كان السبب قادراً على إنجاز المطلوب كان الدعاء أمراً عقلياً و إنما يكون لغواً و عبثاً. ثم إن القائلين بأن دعاء الصالحين عبادة، عند مواجهتهم لهذا القسم من الآيات و ما تقتضيه الحياة الاجتماعية، يتشبثون بكلّ طحلب حتى ينجيهم من الغرق و يقولون إن هذه الآيات تعود إلى الأحياء و لا صلة لها بدعاء الأموات، فكون القسم الأول جائزاً و أنه غير عبادة؛ لا يلازم جواز القسم الثاني و كونه غير عبادة. ولكن عزب عن هؤلاء إن الحياة و الموت ليسا حدين للتوحيد و الشرك و لا ملاكين لهما، بل هما حدان لكون الدعاء مفيداً أو لا، و بتعبير آخر ملاكان للجدوائية و عدمها. فلو كان الصالح المدعو غير قادر لأجل موته مثلاً تكون الدعوة أمراً غير مفيد لا عبادة له، و من الغريب أن يكون طلب شيء من الحى نفس التوحيد و من الميت نفس الشرك. كل ذلك يوقفنا على أن القوم لم يدرسوا ملاكات التوحيد و الشرك بل لم يدرسوا الآيات الواردة في النهي عن دعاء غيره، فأخذوا بحرفية الآيات من دون تدبر مع أنه سبحانه يقول: «كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَسْمَاءِ الثَّلَاثِ، ص: ٩٦ الألباب» (ص ٢٩). ثم إن الكلام في أن دعاء الصالحين بعد انتقالهم إلى رحمة الله مفيد أو لا، يتطلب مجالاً آخر و سوف نستوفى الكلام عنه في رسالة خاصة حول وجود الصلة بين الحياتين: المادية و البرزخية بإذن منه سبحانه. جعفر سبحاني تحريراً في ٢٧ صفر المظفر ١٤١٦ هـ

تعريف المركز القومية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/٤١). قال الإمام علي بن موسى الرضا - عليه السلام: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا... يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بِنَادِرُ الْبِحَار - في تلخيص بحار الأنوار، للعلامة فيض الاسلام، ص ١٥٩؛ عيون أخبار الرضا(ع)، الشيخ الصدوق، الباب ٢٨، ج ١/ ص ٣٠٧). مؤسس مجتمع "القائمة" الثقافية بأصفهان - إيران: الشهيد آية الله "الشمس آبادي" - رحمه الله - كان أحدًا من جهابذة هذه المدينة، الذي قد اشتهر بشغفه بأهل بيت النبي (صلوات الله عليهم) و لاسيما بحضرة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) و بساحة صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)؛ و لهذا أسس مع نظره و درايته، في سنة ١٣٤٠ الهجرية الشمسية (= ١٣٨٠ الهجرية القمرية)، مؤسسه و طريقه لم ينطفئ مصباحها، بل تتبّع بأقوى و أحسن موقف كل يوم. مركز "القائمة" للتحري الحاسوبى - بأصفهان، إيران - قد ابتدأ أنشطته من سنة ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية) تحت عناية سماحة آية الله الحاج السيد حسن الإمامي - دام عزه - و مع مساعده جمع من خريجي الحوزات العلمية و طلاب الجوامع، بالليل و النهار، في مجالات شتى: دينية، ثقافية و علمية... الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة الثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) و معارفهما، تعزيز دوافع الشباب و عموم الناس إلى التحري الأذق للمسائل الدينية، تخليف المطالب النافعة - مكان البلاية المتبدلة أو الرديئة - في المحاميل (=الهواتف المنقولة) و الحواسيب (=الأجهزة الكمبيوترية)، تمهيد أرضية واسعة جامعة ثقافية على أساس معارف القرآن و أهل البيت - عليهم السلام - بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطلاب، توسعة ثقافته القراءة و إغناء أوقات فراغه

هُوَ برامج العلوم الإسلاميه، إنالهُ المنابع اللازمهُ لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرهُ فى الجامعه، و... - منها العَدالهُ الاجتماعيه: التى يُمكن نشرها و بثها بالأجهزهُ الحديثهُ متصاعدهً، على أَنهُ يُمكن تسريع إبراز المَرافِق و التسهيلات - فى آكناف البلد - و نشرِ الثقافهُ الاسلاميه و الإيرانيه - فى أنحاء العالم - من جههُ أُخرى. - من الأنشطهُ الواسعه للمركز: الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ كُتب، كُتبه، نشرهُ شهريه، مع إقامهُ مسابقاتِ القراءهُ ب) إنتاجِ مئاتِ أجهزهُ تحقيقيه و مكتبيه، قابلهُ للتشغيل فى الحاسوب و المحمول ج) إنتاجِ المعارضِ ثلاثيه الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرُسوم المتحركهُ و... الأماكن الدينيه، السياحيه و... د) إبداعِ الموقعِ الانترنتى " القائميه " www.Ghaemiyeh.com و عدهُ مواقع أُخره) إنتاجِ المُنتجاتِ العرضيه، الخَطاباتِ و... للعرض فى القنواتِ القمرية و) الإطلاقِ و الدّعمِ العلمى لنظامِ إجابهُ الأسئلة الشرعيه، الاخلاقيه و الاعتقاديّه (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢٤) ز) ترسيمِ النظامِ التلقائى و اليدوى للبلوتوث، ويب كَشِك، و الرُسائل القصيره SMS ح) التعاونِ الفخرى مع عشراتِ مراكزِ طبيعيه و اعتباريه، منها بيوتِ الآياتِ العظام، الحوزاتِ العلميه، الجوامع، الأماكن الدينيه كمسجدِ جَمكران و... ط) إقامهُ المؤتمرات، و تنفيذِ مشروع " ما قبلِ المدرسه " الخاصّ بالأطفال و الأحداثِ المُشاركين فى الجلسه ي) إقامهُ دوراتِ تعليميه عموميه و دوراتِ تربيه المربى (حضوراً و افتراضاً) طيله السنّه المكتب الرئيسى: إيران/أصبهان/ شارع "مسجد سيد/ " ما بين شارع "پنج رمضان" ومُفترق "فائى/ "بنايه" القائميه " تاريخ التأسيس: ١٣٨٥ الهجرية الشمسيه (=١٤٢٧ الهجرية القمرية) رقم التسجيل: ٢٣٧٣ الهويه الوطنيه: ١٠٨٦٠١٥٢٠٢٦ الموقع: www.ghaemiyeh.com البريد الالكترونى: Info@ghaemiyeh.com المتجر الانترنتى: www.eslamshop.com الهاتف: ٢٥-٢٣-٢٣٥٧٠٢٣- (٠٠٩٨٣١١) الفاكس: ٢٣٥٧٠٢٢ (٠٣١١) مكتب طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ (٠٢١) التجاربه و المبيعات ٠٩١٣٢٠٠١٠٩ امور المستخدمين ٢٣٣٣٠٤٥ (٠٣١١) ملاحظه هامه: الميزاتيه الحالتيه لهذا المركز، شعبيه، تبرعيه، غير حكوميه، و غير ربحيه، افتنيت باهتمام جمع من الخيرين؛ لكنّها لا تُوافى الحجمَ المتزايد و المتسرع للامور الدينيه و العلميه الحالتيه و مشاريع التوسعه الثقافيه؛ لهذا فقد ترجى هذا المركزُ صاحبَ هذا البيتِ (المسمى بالقائميه) و مع ذلك، يرجو من جانبِ سماحه بقيه الله الأعظم (عَجَلَ اللهُ تعالى فرجه الشريف) أن يُوفّقَ الكلَّ توفيقاً متزائداً لإعانتهم - فى حدّ التمكن لكلِّ احدٍ منهم - إيانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء اللهُ تعالى؛ و اللهُ ولى التوفيق.

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
أصبحان
الغائمي

للحصول على المكتبات الخاصة الأخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.ir

و للإبصار من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

