

الدَّعْوَةُ السَّافِيَّةُ

أهدافها وموقفها من المخالفين لها

للإمام

محمد ناص الدين الألباني رَحِمَهُ اللهُ

جمع وإعداد

عصام موسى هادي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَدَرَةِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ؛ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ؛ فَلَا مَضَلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلُّ؛ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ؕ وَالْأَرْحَامَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾ [النساء: ١].

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ

أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ [الأحزاب: ٧٠ و٧١].
 أَمَّا بَعْدُ:

فإن الدعوة السلفية الطيبة المباركة تلقى اليوم هجمة شرسة من أعداء الله، وما هذا بغريب ولا بعجيب؛ فقد قال الله ﷻ: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾﴾ [الصف: ٨]، وقال ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾﴾ [الأنفال: ٣٦] والآيات في الباب كثيرة.

ولكن الغريب والعجيب أن تلقى الدعوة السلفية هجوماً وافتراءً وظلماً من أبناء الإسلام، ومن بعض دعاة الجماعات الإسلامية!

ورحم الله القائل:

وظَلَمَ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدَّ مَضَاضَةً

عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقَعِ الْحُسَامِ الْمُهَنْدِ

ولما تأملت أسباب الهجوم من أبناء الإسلام أنفسهم؛

وجدت مرجع ذلك إلى عدة أمور:

أولاً: الجهل، وهذا دواؤه السؤال والعلم؛ كما قال

النبي ﷺ: «إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ»^(١).

ثانياً: الحسد، وهذا لا علاج له! قال ﷺ: «أَمْرٌ يُحْسِدُونَ

النَّاسَ عَلَى مَاءٍ أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»^ط [النساء: ٥٤].

وقال معاوية رضي الله عنه: «كُلُّ النَّاسِ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْضِيَهُ؛ إِلَّا

حَاسِدَ نِعْمَةٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يُرْضِيهِ إِلَّا زَوَالَهَا»^(٢).

(١) رواه أبو داود (٣٣٦).

(٢) رواه الدينوري في «المجالسة» (٦٥٧).

ولذلك قيل:

كُلُّ الْعَدَاوَاتِ قَدْ تُرْجَى إِمَاتَتُهَا

إِلَّا عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ عَنْ حَسَدٍ

ثالثاً: الهوى؛ الذي غلب على عقول وقلوب المتصوفة وأرباب الطرق، ومتعصبة المقلدة، إذ رأوا في الدعوة السلفية زوالاً لباطلهم، ومنافعهم الدنيوية من أموال المريدين والأتباع -التي يأكلونها زوراً وبهتاناً!-، أو من جاهٍ ومشيخة قائمة على الزور والكذب -عياداً بالله-.

رابعاً: الأقلام المستأجرة؛ من قبل أعداء الله، وهم عملاء الغرب ووكلاؤه في بلاد الإسلام، فهؤلاء لا يسرهم رفعة المسلمين، ولا يثلج صدورهم الدعوات والصيحات التي تنادي بعودة المسلمين إلى دينهم وعزتهم.

أقول: وهناك أسباب كثيرة، ولست الآن في صدد بيانها،

لكن الذي يهمني الآن أن أبين للقارئ الكريم أن الفئة المستهدفة في رسالتي هذه هم الفئة الأولى؛ وهم الذين يجهلون الدعوة السلفية ومبادئها، والذين عرفوا السلفية من الإعلام الحاقد، ومن الأقلام المستأجرة، ومن أهل البغي والحسد؛ فنسبوا للسلفية ما هي منه براء براءة الذئب من دم يوسف - كما يقولون -.

فنسبوا لها تكفير المسلمين! مع أن أئمتها هم الذين جادلوا التكفيريين والخوارج قديماً وحديثاً.

ونسبوا إليها استباحة دماء الناس! مع أن أئمتها هم الذين عرّفوا الناس بحرمة دم المسلم وماله وعرضه، وحذروا من فتن التفجير التي ملأت الأرض ظلماً وجوراً. وغير ذلك من شبهات وافتراءات لا يفتر الإعلام والأقلام المستأجرة من ترددها، تماماً كما يفعل الإعلام الغربي بتشويه

صورة الإسلام في إعلامه وعبر وسائل اتصاله.

وحتى تنجلي لك الصورة -أخي القارئ-، وتعرف المعنى الحق للدعوة السلفية الهادية المهدية؛ أحببت أن أذكر لك تعريفها، وأصولها، وما تدعو إليه، من كلام إمام من أئمتها، بل هو حامل رايتها وأكبر دعايتها في بلاد الشام؛ ألا وهو شيخي وأستاذي الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمته الله؛ الذي نذر نفسه ولأكثر من نصف قرن من الزمان للدعوة السلفية: تعريفاً وتأصيلاً، وعلماً وتعليماً، وذباً، وتصفيّة للإسلام مما علق به؛ من شركيات وبدع وخرافات وخزعبلات، وأحاديث ضعيفة ومنكرة وموضوعة، ومن ثم دعوة الناس إلى هذا الإسلام المصفي؛ تربية وسلوكاً.

ولطالما شكنا رحمته الله من تردي أخلاق المسلمين، بل أخلاق بعض المنتسبين للحركات الإسلامية؛ فقال رحمته الله: "أنا أقول

أسفاً ومصرحاً: هناك صيحة، وهناك صحوة علمية، ولكن ليس هناك إصلاح أخلاقي، وتقويم لسلوك المسلمين، حتى طلاب العلم منهم؛ فضلاً عن غيرهم، حتى الذين ينتمون إلى السنة وإلى العمل بالحديث، فنجد شكاوى كثيرة من كثير من أفرادهم"^(١).

وقال **رَحِمَهُ اللهُ**: "هذا كله داخل في فساد أخلاق المسلمين اليوم، وهذه الأمور كثيرة وكثيرة جداً لا يمكن إحصاؤها، وما أحسن ما يُروى عن شوقي مصر أنه قال:

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت

فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا"^(٢).

(١) «فتاوى جدة» الشريط رقم (١٧).

(٢) المصدر السابق.

أقول: بل طالما شكنا وبكى شيخنا ﷺ على أحوال المسلمين عامة، وما أصابهم من ذلة ومهانة؛ فقال ﷺ: "وما لا شك فيه - مع الأسف الشديد - أن المسلمين اليوم أذلاء في كل مكان - إلا ما شاء الله -، وأي ذل أكبر من احتلال أذل الناس لبلاد مقدسة هي فلسطين، والمسلمون ينظرون إليهم، ويسمعون الانتفاضة في كل يوم يُقتل فيها كثير من المسلمين، والمسلمون من حولهم ينظرون ويتفرجون!!

لا شك أن هذا من أكبر الذل الذي أصاب المسلمين"^(١).

لذلك أضنى شيخنا ﷺ جسده؛ فأسهر ليله، وأظمأ نهاره وهو يعمل جهده وفكره في إيجاد حل يعيد للمسلمين دولتهم وعزتهم، ويحرر قلوبهم وعقولهم من عبادة غير الله، ويحرر أخلاقهم من عادات وأخلاق الكفرة والمشركين، كما

(١) «فتاوى جدة» الشريط رقم (١٧).

يحرر بلادهم وأوطانهم من استعمار الفجرة الظالمين الكافرين، فوجد رحمته أن لا مخرج للأمة من بلائها ومحتتها إلا بالدعوة السلفية الهادية المهديّة، القائمة على ركنين أساسيين هما: (التصفية والتربية).

قال شيخنا رحمته: "لقد اختلفت آراء الجماعات الإسلامية في الوقت الحاضر في تصور الحل ليعود المسلمون إلى مجدهم وعزهم الغابر، ويتمكنوا من طرد العدو الظالم، والذي نراه ولا نشك في ذلك هو: ما ندندن حوله في مثل هذه المناسبة مما نسميه بـ: (التصفية والتربية)، لا بد من هذين الركنين الأساسيين لتحقيق الإصلاح المنشود؛ لإعادة المسلمين إلى عزهم القديم.

وأنا أعني حينما أقول بـ (التصفية): تصفية الدين مما دخل فيه من كل جوانب الدين؛ سواء كان الدخيل في العقائد أو في

العبادات أو في الأخلاق والسلوك، أو في غير ذلك من جوانب الدين الكثيرة"^(١).

ثم قال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "ثم الشيء الثاني الذي أعنيه بكلمة (التربية): ينبغي أن يقترن مع هذه التصفية تربية المسلمين على هذا الإسلام المصفى".

فتعال معي -أخي القارئ- لنعيش وإياك كلمات شيخنا الألباني رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في تعريفه للدعوة السلفية، وبمنهجها المبارك؛ لاستئناف الحياة الإسلامية^(٢)، حتى تقف على حقيقتها، فلا تقع بَعْدُ في عدائها أو التجني على أهلها؛ فتكون من قوم قال الله

(١) «فتاوى جدة» الشريط رقم (١٧).

(٢) وفي النية أن أجمع رسالة أوسع من هذه أستوعب فيها كل ما قاله شيخنا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في الدعوة السلفية؛ تعريفاً وتأسيساً، تربية وسياسة في سبيل عودة الخلافة الراشدة المهدية.

فيهم: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴾ ﴿١٠٥﴾ [النحل: ١٠٥].

وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وكتبه

عصام موسى هادي

عمان - الأردن

ليلة الأربعاء (١٢ / ٢ / ٢٠١٣ م)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

س: ما هي السلفية؟

ج: السلفية: فهم الكتاب والسنة فهماً صحيحاً على منهج

السلف الصالح^(١).

س: إلى من تنتسب؟

ج: السلفية: نسبة إلى السلف الصالح^(٢).

س: من هم السلف الصالح؟

ج: السلف: هم أهل القرون الثلاثة؛ الذين شهد لهم

رسول الله ﷺ بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر المخرج في

«الصحيحين» وغيرهما، عن جماعة من الصحابة، عن

(١) شريط: «لا عز إلا بالعودة إلى الدين».

(٢) «سلسلة الهدى والنور» شريط رقم (١).

النبي ﷺ أنه قال: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»^(١).

فالسلفية تنتمي إلى هذا السلف، والسلفيون ينتمون إلى هؤلاء السلف^(٢).

س: هل النسبة إلى السلف تعد نسبة إلى شخص أو مجموعة أشخاص؟

ج: هذه النسبة ليست نسبة إلى شخص أو أشخاص، كما هي نسب جماعات أخرى موجودة اليوم على الأرض الإسلامية، هذه ليست نسبة إلى شخص، ولا إلى عشرات الأشخاص، بل هذه النسبة هي نسبة إلى العصمة؛ ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يجمعوا على ضلالة، وبخلاف

(١) البخاري (٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣).

(٢) «سلسلة الهدى والنور» شريط رقم (١).

ذلك الخلف!

فالخلف لم يأتِ في الشرع ثناءً عليهم، بل جاء الذم في جماهيرهم، وذلك في تمام الحديث السابق؛ حيث قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ أَقْوَامٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ»^(١)، إلى آخر الحديث.

كما أشار عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى ذلك في حديث آخر فيه مدحٌ لطائفةٍ من المسلمين، وذمٌ لجماهيرهم، بمفهوم الحديث؛ حيث قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ؛ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ»^(٢)، أو «حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

فهذا الحديث خَصَّ المدحَ في آخر الزمن بطائفة، والطائفة:

(١) الترمذي (٢٢٢١ و٢٢٢٢).

(٢) البخاري (٧١)، ومسلم (١٩٢٤) واللفظ له.

هي الجماعة القليلة؛ فإنها في اللغة: تطلق على الفرد فما فوق^(١).

س: هل يصح لأحد أن يدَّعي تأسيس الدعوة السلفية؟

ج: الدعوة إنما هي: دعوة الإسلام الحق، كما أنزله الله ﷻ على خاتم رسله وأنبيائه محمد ﷺ، فالله وحده ﷻ هو مؤسسها ومشرعها، وليس لأحد من البشر كائناً من كان أن يدعي تأسيسها وتشريعها، وحتى النبي الأكرم محمد ﷺ إنما كان دوره فيها التلقي الواعي الأمين، والتبليغ الكامل الدقيق، ولم يكن مسموحاً له التصرف في شيء من شرع الله ﷻ ووحيه. ولهذا فادعاء إنسان -مهما علا وسما- تأسيس هذه الدعوة الإلهية المباركة إنما هو في الحقيقة خطأ جسيم، وجرح بليغ! هذا إن لم يكن شركاً أكبر -والعياذ بالله-^(٢).

(١) «سلسلة الهدى والنور» شريط رقم (١).

(٢) «التوسل» (ص ٨٩-٩٠).

س: ما هي أصول الدعوة السلفية؟

ج: هذا سؤال هام بطبيعة الحال، وسوف نجيب بقدر ما يساعد المكان والزمان.

نقول: أصول الدعوة السلفية قائمة - كما يعلم الجميع -

على ثلاثة دعائم:

الدعامة الأولى: القرآن الكريم.

والدعامة الثانية: السنة.. والسنة الصحيحة.

ويركز السلفيون في كل بلاد الدنيا على هذه الناحية (السنة الصحيحة)؛ ذلك لأن السنة - بإجماع أهل العلم - قد دخل فيها ما ليس منها منذ أكثر من عشرة قرون، هذا أمر لا خلاف فيه؛ ولذلك فمن المتفق عليه - أيضاً - أنه لا بد من تصفية (السنة) مما دخل فيها مما ليس منها.

ولذلك فالسلفيون يتبنون أن هذا الأصل الثاني (السنة) لا

ينبغي أن يؤخذ على واقعه؛ لأن فيه الضعيف والموضوع مما لا يجوز الأخذ به؛ حتى ولا في فضائل الأعمال.

هذا هو الأصل الثاني، وهذا متفق عليه تقريباً بين المسلمين سلفاً وخلفاً.

والدعامة الثالثة: وهو مما تتميز به الدعوة السلفية على كل الدعوات القائمة اليوم على وجه الأرض؛ ما كان منها من الإسلام المقبول، وما كان منها ليس من الإسلام إلا اسماً، فالدعوة السلفية تتميز بهذه الدعامة الثالثة ألا وهي:

أن القرآن والسنة يجب أن يفهما على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم، أي: القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية بنصوص الأحاديث الكثيرة المعروفة.

وهذا مما تكلمنا عليه بمناسبات شتى، وأتينا بالأدلة الكافية

التي تجعلنا نقطع بأن كل من يريد أن يفهم الإسلام من الكتاب والسنة بدون هذه الدعامة الثالثة فسيأتي بإسلام جديد! وأكبر دليل على ذلك الفرق الإسلامية التي تزداد في كل يوم؛ والسبب في ذلك هو: عدم التزامهم هذا المنهج الذي هو: "كتاب، والسنة، وفهم السلف الصالح".

لذلك؛ نجد الآن في العالم الإسلامي طائفة نبغت^(١) من جديد، طلعت علينا من مصر، ثم بثت أفكارها وسمومها في كثير من العالم الإسلامي، يدعون أنهم على الكتاب والسنة، وما أشبه دعواهم بدعوى الخوارج؛ لأنهم -أيضاً- كانوا يدعون التمسك بالكتاب والسنة، ولكنهم كانوا يفسرون الكتاب والسنة على أهوائهم، لا يلتفتون إطلاقاً إلى فهم السلف الصالح؛ وخاصة الصحابة منهم.

(١) أي: ظهرت.

وأنا لقيت من هؤلاء أفراداً كثيرين، وفي الفترة القريبة في الأردن للمرة الثانية أجادل رأساً من رؤوسهم، وهو يصرح بأنه لا يعتد بتفسير الآية ولو جاء عن عشرات من الصحابة! أي: لو جاء هذا التفسير عن عشرات من الصحابة، فهو لا يقبل هذا التفسير إذا كان هو لا يراه!!

وهذا الذي يقول هذا القول لا يستطيع أن يقرأ آية بدون لحن وغلط وخطأ فيها!

هذا هو سبب انحراف الخوارج القدامى؛ الذين كانوا عرباً أقحاحاً، فماذا نقول عن الخوارج المحدثين اليوم؛ الذين هم إن لم يكونوا أعاجم فعلاً فهم عربٌ استعجموا، وليسوا عجماً استعربوا؟!!

هذا واقعهم، فهؤلاء يصرحون بأنهم لا يقبلون تفسير النص إطلاقاً، إلا إذا أجمع عليه السلف، هكذا يقول قائلهم تمويهاً وتضليلاً!

فقلت له: وهل تعتقد إمكان إجماع السلف على تفسير لنص من القرآن؟

قال: هذا مستحيل!

قلت: إذا أنت تريد المستحيل، أم أنك تتستر؟ فخنس وسكت.

الشاهد: أن سبب ضلال الفرق كلها قديماً وحديثاً هو: عدم التمسك بهذه الدعامة الثالثة: أن نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح.

المعتزلة، المرجئة، القدرية، الأشعرية، الماتريدية؛ وما في هذه الطوائف كلها من انحرافات، سببها: أنهم لم يتمسكوا بما كان عليه السلف الصالح، لذلك قال العلماء المحققون:

وكل خير في أتباع مَنْ سلف

وكل شر في ابتداع من خلف

هذا ليس شعراً، بل هذا الكلام مأخوذ من الكتاب والسنة:

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (النساء: ١١٥).

لماذا قال: ﴿ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾؟ كان يستطيع ربنا أن يقول: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً)، فلم قال: ﴿ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾؟

حتى لا يركب [أحد] رأسه، ولا يقول: أنا فهمت القرآن هكذا، وفهمت السنة هكذا، فيقال له: يجب أن تفهم القرآن والسنة على طريقة السلف المؤمنين الأولين السابقين.

[وقد] أيد هذا النص من القرآن نصوص من أحاديث الرسول ﷺ، كحديث الفرق، قال ﷺ: «كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا»

وَاحِدَةً»، قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ فِي رِوَايَةٍ:
«الْجَمَاعَةُ»^(١)، وَفِي أُخْرَى: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»^(٢).

لماذا وصف الفرقة الناجية بأن تكون على ما كانت عليه
الجماعة، وهي جماعة الرسول ﷺ؟ لكي يسد الطريق على
المؤولين، وعلى المتلاعبين بالنصوص^(٣).

س: من أصول الدعوة السلفية: (اتباع منهج السلف
الصالح)، كيف نستطيع أن نعرف منهج السلف الصالح؟

ج: لا يمكننا إلا بواسطة:

أولاً: الكتاب.

ثانياً: السنة.

(١) رواه أحمد (١٦٩٣٧)، وابن ماجه (٣٩٩٣).

(٢) رواه الترمذي (٢٦٤١).

(٣) شريط «الدعوة السلفية».

ثالثاً: الآثار السلفية، [وهذا] يتطلب من الدعاة السلفيين أن يُعْنُوا بمعرفة الآثار السلفية كما يُعْنُونَ بمعرفة الأحاديث النبوية؛ لأن معرفة هذه الآثار هي التي تحقق لهم تطبيق هذا المنهج تطبيقاً عملياً وصحيحاً؛ وهذه الآثار - كما هو شأن الأحاديث - فيها الصحيح والضعيف^(١).

س: هل ينبغي على كل مسلم أن يكون سلفياً؟

ج: كل مسلم يعرف حينذاك هذه النسبة، وإلى ماذا ترمي من العصمة؛ فيستحيل عليه بعد هذا العلم والبيان أن - لا أقول: أن - يتبرأ، هذا أمرٌ بدهي، لكنني أقول: يستحيل عليه إلا أن يكون سلفياً؛ لأننا فهمنا أن الانتساب إلى السلفية، يعني: الانتساب إلى العصمة^(٢).

(١) «سلسلة الهدى» شريط (٦٢٠).

(٢) نفسه، شريط (١).

س: من أين أخذنا هذه العصمة؟

ج: نحن نأخذها من حديث يستدل به بعض الخلف على خلاف الحق، يستدلون به على الاحتجاج بالأخذ بالأكثرية - بما عليه جماهير الخلف -؛ حينما يأتون بقوله ﷺ: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ»^(١)، لا يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من خلافات جذرية، «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ»، لا يمكن تطبيقها على واقع المسلمين اليوم، وهذا أمرٌ يعرفه كل دارس لهذا الواقع السيئ.

يُضاف إلى ذلك: الأحاديث الصحيحة التي جاءت مبينة لما وقع فيمن قبلنا من اليهود والنصارى، وفيما سيقع في المسلمين

(١) رواه الدولابي في «الكنى» (٩٣٧) بهذا اللفظ، ورواه الترمذي

(٢١٦٧) بلفظ: «إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة».

بعد الرسول ﷺ من التفرق؛ فقال ﷺ: «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَالنَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً»، قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هِيَ: الْجَمَاعَةُ»^(١).

هذه الجماعة هي: جماعة الرسول ﷺ، هي التي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ» أن المقصود بهذا الحديث هم: الصحابة؛ الذين حكم الرسول ﷺ بأنهم: هي الفرقة الناجية، ومن سلك سبيلهم ونحنا نحوهم.

وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا ﷻ في

(١) رواه ابن ماجه (٣٩٩٣).

القرآن الكريم من مخالفتهم، ومن سلوك سبيل غير سبيلهم في قوله ﷺ: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥].

أنا لفتُ نظر إخواننا في كثيرٍ من المناسبات إلى حكمة عطف ربنا ﷺ قوله في هذه الآية: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ على مشاققة الرسول، ما الحكمة من ذلك؟ مع أن الآية لو كانت بحذف هذه الجملة، لو كانت كما يأتي: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نُؤلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) لكانت كافية في التحذير وتأنيب من يشاقق الرسول ﷺ، والحكم عليه بمصيره السيئ!

لم تكن الآية هكذا، وإنما أضافت إلى ذلك قوله ﷺ: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، هل هذا عبث؟! - حاشا لكلام

الله ﷺ - أي: من سلك غير سبيل الصحابة الذين هم العصمة - في تعبيرنا السابق -، وهم الجماعة التي شهد لها الرسول ﷺ بأنها الفرقة الناجية، ومن سلك سبيلهم، هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان يريد أن ينجو من عذاب الله يوم القيامة أن يخالف سبيلهم، ولذلك قال ﷺ: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ ﴾ [النساء: ١١٥].

إذن؛ على المسلمين اليوم في آخر الزمان أن يعرفوا أمرين

اثنين:

أولاً: من هم المسلمون المذكورون في هذه الآية؟

ثم ما الحكمة في أن الله ﷻ أراد بها الصحابة الذين هم

السلف الصالح ومن سار سبيلهم..؟

قد سبق بيان جواب هذا السؤال أو هذه الحكمة، وخلاصة

ذلك: أن الصحابة كانوا قريبي عهد بتلقي الوحي غصّاً طريّاً من فَم النبي ﷺ أولاً، ثم شاهدوا نبيهم ﷺ الذي عاش بين ظهرانيهم يطبق الأحكام المنصوصة عليها في القرآن؛ والتي جاء ذكر كثير منها في أقواله ﷺ، بينما الخلف لم يكن لهم هذا الفضل من سماع القرآن وأحاديث الرسول ﷺ منه مباشرة، ثم لم يكن لهم فضل الاطلاع على تطبيق الرسول ﷺ لنصوص الكتاب والسنة تطبيقاً عملياً.

ومن الحكمة التي جاء النص عليها في السنة: قوله ﷺ:

«لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةِ»^(١)، ومنه أخذ الشاعر قوله:

"وما راءٍ كمن سمع".

فإذا؛ الذين لم يشهدوا الرسول ﷺ ليسوا كأصحابه الذين

شاهدوا وسمعوا منه الكلام مباشرة، ورأوه منه تطبيقاً عملياً.

(١) رواه أحمد (١٨٤٢).

اليوم توجد كلمة عصرية نبغ بها بعض الدعاة الإسلاميين وهي كلمة جميلة جداً، لكن أجمل منها: أن نجعلها حقيقة واقعة، يقولون في محاضراتهم وفي مواعظهم وإرشاداتهم أنه يجب أن نجعل الإسلام يمشي واقعاً يمشي على الأرض..

كلام جميل! لكن إذا لم نفهم الإسلام وعلى ضوء فهم السلف الصالح - كما نقول - لا يمكننا أن نحقق هذا الكلام الشعري الجميل؛ أن نجعل الإسلام حقيقة واقعية تمشي على الأرض!

الذين استطاعوا ذلك هم: أصحاب الرسول ﷺ، للسببين المذكورين آنفاً؛ سمعوا الكلام منه مباشرة، فوعوه خيراً مِنْ وَعَيْنَا، ثم في أمور هناك تحتاج إلى بيان فعلي، فرأوا الرسول ﷺ يبين لهم ذلك فعلاً.

وأنا أضرب لكم مثلاً واضحاً جداً: هناك آيات في القرآن

الكريم لا يمكن المسلم أن يفهمها إلا إذا كان عارفاً للسنّة التي تبين القرآن الكريم، كما قال ﷺ: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، مثلاً: قوله ﷺ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، الآن هاتوا سيبويه هذا الزمان في اللغة العربية، فليفسر لنا هذه الآية الكريمة:

﴿وَالسَّارِقُ﴾، من هو؟

لغة لا يستطيع أن يحدد السارق.

واليد ما هي؟

لا يستطيع سيبويه آخر الزمان لا يستطيع أن يعطي الجواب عن هذين السؤالين، من هو السارق الذي يستطيع أو الذي يستحق قطع اليد؟ وما هي اليد التي ينبغي أن تُقطع بالنسبة لهذا السارق؟

اللغة: السارق لو سرق بيضة فهو سارق، واليد في هذه لو

قُطِعَتْ هنا أو هنا أو في أي مكان فهي يد!

لكن الجواب هو: حين نتذكر الآية السابقة: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، الجواب في

البيان؛ فهناك بيان من الرسول ﷺ للقرآن، هذا البيان

طَبَّقَهُ ﷺ فعلاً في خصوص هذه الآية كمثلي، وفي خصوص

الآيات الأخرى، وما أكثرها، لأن من قرأ علم الأصول يقرأ

في علم الأصول أنه هناك (عام وخاص)، و(مطلق ومقيد)،

و(ناسخ ومنسوخ)، كلمات مجملة يدخل تحتها عشرات

النصوص، إن لم نقل: مئات النصوص، نصوص عامة قيدها

السنة^(١).

س: ما هي مقاصد الدعوة السلفية؟

ج: أما مقاصدها: فلا شك أن من مقاصدها هو: أن يحققوا

(١) «سلسلة الهدى والنور» شريط رقم (١).

المجتمع الإسلامي الذي به يمكن تحقيق الحكم بالإسلام لا بسواه، حكم بالإسلام في غير مجتمع إسلامي ضدان لا يجتمعان.

لذلك أختم الجواب على هذا السؤال بكلمة في منتهى الحكمة -عندي-؛ فنقول للمسلمين جميعاً: "أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم؛ تقيم لكم على أرضكم"^(١).

س: ما هي الطريقة المثلى في نظر السلفيين في معالجة مشاكل المسلمين اليوم؟

ج: إن هذا الواقع الأليم ليس شرّاً مما كان واقع العرب في جاهليتهم وحينما بعث إليهم رسولنا ﷺ، فلا شك أن واقع أولئك العرب الجاهلين كانوا أسوأ بكثير مما عليه المسلمون اليوم، وبناء على ذلك نقول:

(١) شريط «الدعوة السلفية».

إنَّ العِلاجَ هو ذاك العِلاجَ، والدُّواءَ هو ذاك الدُّواءَ،
فيمثِلُ ما عالجَ النبي ﷺ تلكَ الجاهليَّةَ الأولى؛ فعلى الدُّعاةِ
الإسلاميينَ اليومَ جميعهم أن يعالجوا واقِعهم الأليمَ.

ومعنى هذا واضحٌ جدًّا، متذكِّرينَ فيه قولَ اللهِ ﷻ: ﴿لَقَدْ

كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ ﴿٣١﴾ [الأحزاب: ٢١].

فرسولنا ﷺ هو أسوتنا في معالجة مشاكل المسلمين في
زماننا، وذلك بأن نبدأ بما بدأ به نبيُّنا ﷺ وهو: إصلاحُ ما
فَسَدَ مِنْ عَقَائِدِ الْمُسْلِمِينَ أَوَّلًا، وَمِنْ عِبَادَتِهِمْ ثَانِيًا، وَمِنْ
سُلُوكِهِمْ ثَالِثًا.

ولست أعني بهذا الترتيب هو: الفصل بين الأمر الأول

الأهم، ثم المهم، ثم ما دونه^(١).

س: هل يريد السلفيون جمع المسلمين على مذهب

واحد؟

ج: نحن نقول هناك مسائل ثبت عند الباحثين في الفقه أنها خطأ، مخالفة للكتاب والسنة؛ فيجب تصفيتها وإزالتها من طريق الفقهاء، كذلك هناك أحاديث متفق على ضعفها بل وعلى وضعها؛ فيجب إزالتها من بطون الكتب، ومن أذهان طلاب العلم وكذلك العلماء.

تبقى هناك - ولا شك - بعض المسائل الفقهية، وبعض الأحاديث هي موضع خلاف، كونه يبقى شيء من ذلك ما يأتي مثل هذا السؤال، لأنه نحن لا نعتقد - خلافاً لما يشيع عنا بعض المغرضين أو الجاهلين - أنه نحن نريد أن نوحده

(١) شريط «التوحيد أول الواجبات».

المذاهب كلها، ونجعل المذاهب الأربعة مذهباً واحداً!

نحن ما أقول: نحن من أعلم الناس، نحن أعلم الناس أن هذا مستحيل، مستحيل جمع الناس على مذهب واحد، مستحيل جمع الناس على فكر واحد، لكن ليس مستحيلاً التقريب بين الناس؛ خاصة أهل السنة والجماعة.

ممكن التقريب؛ وهذا واقع ومشاهد، الذين يدرسون الفقه الذي يسمى اليوم بـ (الفقه المقارن)، وإن كانت هذه الدراسة في الجامعات لا تزال سطحية؛ لأن الدكتور المتخصص في الشريعة وفي الفقه يعرض المسألة والأقوال التي قيلت فيها وأدلتهم كلهم، ثم يدع الطلبة حيارى، لا يعرف ما هو الصواب من هذه الأقوال؛ لأنه عرض أدلتها!

قد يكون هناك آية مجملة وحديث مفصل، فهو لا يقول هذا الحديث يخص الآية، قد يكون مذهب يستدل بحديث

صحيح وآخر بحديث ضعيف، لا يُعْرَج على تمييز الصحيح

من الضعيف، وهكذا، فيترك أيش؟ الطلبة حيارى!

لذلك أقول: هذا الفقه المقارن اليوم يُدرس دراسة سطحية،

الذين يدرسون دراسة كاملة بحيث - كما يقولون اليوم أيضاً -:

يضعون النقاط على الحروف، يقولون: هذا دليله كذا، وهذا

دليله كذا، وهذا دليله، والراجع كذا وكذا، لسبب كذا وكذا..

هؤلاء يعرفون أن الذين يسلكون هذا المنهج الفقهي - وهو

الذي يسمى بـ (الفقه المقارن) - أنه يقرب بين المسلمين، وهاي

أمثلة بين أيدينا موجودة اليوم، مَنْ مِنْ طلاب العلم لا يسمع

بـ "الإمام الشوكاني"، مَنْ مِنْ طلاب العلم لا يسمع بـ

"الصنعاني"، مَنْ مِنْ أهل العلم لا يسمع بـ "صالح المقبلي"

صاحب «العلم الشامخ في إثبات الحق على الآباء والمشايخ»،

من لا يسمع بهؤلاء؟ لا أحد.

هؤلاء أصلهم زيدية، زيود، ليسوا لا مذهب حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي، يعني بتعبير هؤلاء -المذاهب الأربعة-، أولئك الزيود ليسوا من أهل السنة والجماعة، لكنهم لما سلكوا هذا السبيل -الذي ندعو المسلمين جميعاً أن يسلكوه؛ حتى يتقاربوا ويتواددوا ولا يتباعدوا ولا يتباغضوا- فحينئذٍ يتحقق فيهم ما تحقق في هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم، حيث صاروا معنا، صاروا سُنين، صاروا يردوا على الزيود؛ لأنهم يخالفون السنة.

فإذاً هذا المنهج يُوفِّق ولا يُفَرِّق، أما أن يبقى كل إنسان على مذهبه فهو الذي يُفَرِّق ولا يُوحِّد^(١).

س: هل الدعوة السلفية تطلب من العامي أن يأخذ أحكام الشرع من الكتاب والسنة مباشرة دون الرجوع إلى

(١) «سلسلة الهدى والنور» شريط (٢).

أهل العلم؟

ج: ما نسمعه كثيراً وكثيراً جداً من بعض الناس الذين لم يفقهوا ولم يفهموا الدعوة السلفية، لا من أشخاص الدعوة إليها مباشرة ولا من مؤلفاتهم، وإنما فهموا الدعوة السلفية من خصومهم وأعدائهم، وهؤلاء هم الذين يأتون بمثل هذا البلاء في سوء الفهم لهذه الدعوة!

كثير من الناس ينقلون عنا، بعضهم يتصل بنا، وبعضهم يجار بنا ويطعننا في الخفاء، ويقول: بأننا نحن ندعو المسلمين جميعاً حتى عامتهم إلى الفهم من الكتاب والسنة مباشرة!!

وأنا أقول صراحةً: لو كان هناك فعلاً ناس يدعون الجهال الأعمىين -الذين لا يقرأون ولا يكتبون- إلى أن يأخذوا الفقه والعقيدة والدين كله من الكتاب والسنة مباشرة، وهم لا يحسنون قراءة آية ولا رواية حديث؛ صح كلام هذا، وصح

كلام أولئك الأعداء.

ولكن هل الدعوة هكذا؟ نحن ندعو من لا يفقه شيئاً من العلم أن يتسلق على الكتاب والسنة، وأن يفرض جهله، وعاميته، وأميته على الكتاب والسنة، ثم يقول: أنا أفهم هكذا، وأنا مأمور باتباع الكتاب والسنة؟!!

فهذا لا يوجد مسلم -صِفه ما شئت: سلفي أو خلفي- أبداً يقول بمثل هذا الكلام، ونحن قلنا دائماً وأبداً، وفي الأمس القريب نهار البارحة جاءني أشخاص من حمص، فيهم شاب مثقف بعض الشيء، بلغه من اللامذهبية المعروفة ونحوها ما يشير إليه هذا الكاتب؛ من أننا ندعو الناس جميعاً إلى اتباع الكتاب والسنة، يعني: أن الجهال يفهمون الكتاب والسنة بجهلهم!

فشرت له المسألة بشيء من التفصيل، إيجازه قلت له: نص

القرآن الكريم جعل الناس من حيث العلم والجهل قسمين: علماء؛ وهم الذين يفهمون الكتاب والسنة، ويقابلهم غير العلماء، ونسميهم: الجهال؛ الذين لا يفهمون الكتاب والسنة، وعلى كل من القسمين واجبه بنص القرآن الكريم، قال ﷺ:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]

إذا؛ هو يخاطب الأمة في مجموعها، في علمائها وجهالها، في مثقفها وأميها، يقول: أنتم طائفتان: علماء، وغير علماء، غير العلماء عليهم أن يسألوا العلماء: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

نحن هذا الذي ندعو الناس إليه، لكن قد نختلف مع المقلدين في مفهوم العلم والعالم، ما هو العلم؟ ومن هو العالم؟^(١).

(١) شريط «الدعوة السلفية».

س: هل يرى السلفيون جواز تعدد الجماعات في المجتمع

المسلم؟

ج: لا يجوز أن يكون في المجتمع الإسلامي جماعات متعددة، لكل جماعة منهجٌ خاصٌ، وقيادةٌ خاصَّةٌ، هذه القيادة تفرض أوامرها على أتباعها، فإن هذا يؤدي إلى زيادة الفرقة والخلاف بين المسلمين، ثم هو يؤدي إلى جعل الفرقة نظاماً متبعاً بين المسلمين.

وهذا بداهة مخالف لقول رب العالمين: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنْ

الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ

حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾﴾ [الروم: ٣١-٣٢].

وقد جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في «صحيح

البخاري» (٣٦٠٦) و«مسلم» (١٨٤٧)، قال: «كَانَ النَّاسُ

يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ خَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ

مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي»، فسأله عن كثير من الأمور التي تتعلق بما كان يهتم به هذا الصحابي الجليل، فسأله -مثلاً- عن هذا الخير الذي عاشوه مع النبي ﷺ هل بعده من شر؟ أجاب بأنه سيكون شيء من ذلك، ويكون من بعد ذلك -أيضاً- خيراً. سأله -أيضاً-: هل بعد هذا الشر من خير؟ فقال: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخْنٌ».

وتابع الأسئلة حتى جاء إلى أن قال ﷺ أنه سيكون هناك فرق وطوائف وجماعات، فعليك أن تعض في أصل شجرة ولا تكن مع طائفة من هذه الطوائف؛ إلا أن يكون عليهم إمام هو إمام المسلمين جميعاً، فإن كان لهم إمام فيجب أن تكون معه، قال: وإلا ففارق كل الجماعات تلك، ولو أن تَعْضَّ عَلَى شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ.

هذا معنى هذا الحديث الوارد في «صحيح البخاري»

و«مسلم»، وذلك يعني: أن المسلم لا يجوز أن يتعصب لجماعة على أخرى، ولكنني مع ذلك أقول: ينبغي على الجماعات الإسلامية وقد وُجِدَتْ على الساحة -مع الأسف الشديد- أن يتعاون كلهم بعضهم مع بعض، ولكن بشرط: أن يكون تعاونهم على أساس صحيح من كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح.

فمن امتنع من التعاون مع الجماعة الأخرى؛ لأنها ليست متعاونة على هذا المنهج الصحيح الكتاب والسنة، وما كان عليه سلفنا الصالح؛ فحينئذٍ لا ينبغي التعاون؛ لمخالفة ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه من بعده، فالتعاون واجب، والتفرق محرم، فمن أبى إلا التفرق.. فعلى نفسها جنت براقش^(١).

(١) «فتاوى جدة» شريط رقم (٢٠).

س: هل يمانع السلفيون من وجود جماعات متعددة الأهداف في المجتمع المسلم؟

أنا لا أنكر أن يكون هناك جماعات متعددة الأهداف، لا أنكر أن يكون هناك جماعة -مثلاً- تتولى تقويم عقائد المسلمين وتصحيح مفاهيمهم وعباداتهم، لا يعملون -مثلاً- في الرياضة.

ولا أنكر بالتالي أن يكون هناك جماعة مختصة في تعاطي الوسائل الرياضية بقصد: تقوية أبدان المسلمين، لما علم من قوله ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ»^(١).

لا أنكر أن يكون هناك جماعة تعمل -مثلاً- فيما يسمى اليوم بـ (الاقتصاد)، وجماعة أخرى تعمل في (السياسة)،

(١) رواه مسلم (٢٦٦٤).

ووو... إلى آخره، ولكن أشترط شرطاً واحداً: أن يكون هؤلاء كلهم يعملون في دائرة الإسلام، وعلى ضوء الكتاب والسنة.

أما إقرار التجمعات على اختلاف تخصصاتها -التي أشرنا آنفاً إلى بعضها- دون ربطهم بمنهج الكتاب والسنة؛ فهذا معناه: إقرار لتفرق الأمة، وإلقاء صبغة الشرعية على مثل هذا التفرق، وهو مخالف لصريح الكتاب وصريح السنة.

فإذن؛ لا ينبغي أن نوجد أمراء يُبايعون كما كان يُبايع الخليفة الأول، وإنما لا مانع بطبيعة الحال أن يكون لكل جماعة نظام؛ لأن هذا النظام هو الذي يوصل الجماعة إلى أهدافها المشروعة، ولكن لا ترتب عليه تلك الأحكام التي كانت خاصة بالخلفاء^(١).

(١) «فتاوى جدة» شريط رقم (١٥).

س: ما هو موقفكم من التنظيم أو العمل الجماعي؟
 ج: نحن نقرّ تنظيمًا، وننكر تنظيمًا، فالتنظيم الذي ننكره هو:
 ما يهتف به الناس الذين يريدون أن يقيموا دولة الإسلام ما
 بين عشية وضحاها، بهذه التنظيمات التي تقوم على ما يشبه
 التنظيمات المعروفة لدى غير المسلمين؛ تنظيمات سرية -مثلًا-،
 استعدادات مادية، أن تقوم -مثلًا- دولة في وسط دولة، أو ما
 شابه ذلك، أو دويلة في وسط دولة، وهكذا..
 فالتنظيمات هذه التي يدندن حولها كثير من المتحزبين! فهذا
 الذي نحن ننكره.

أما التنظيم في سبيل تدريس العلم، وتوجيه الناس،
 وأمرهم بالمعروف، ونهيم عن المنكر، ونحو ذلك من
 الأحكام المقطوع بشرعيتها في الإسلام؛ فهذا نحن لا
 ننكره.

باختصار إذا كان التنظيم ينتج منه التحزب فهذا الذي ننكره، أما التنظيم الذي لا يترتب من وراء التحزب، والتحزب الذي لا يترتب من وراء تفريق الأمة إلى شيع وفرق وأحزاب؛ فهذا نحن لا ننكره.

ولا يستطيع أي إنسان أن ينكر تنظيماً يساعد على نشر العلم، وعلى توعية الناس، وعلى تثقيفهم، وعلى تربيتهم، على أساس الإسلام الصحيح^(١).

س: هل بمجرد ادعاء الشخص للسلفية يكون سلفياً؟

ج: السلفية ليست مجرد دعوى، السلفية تتطلب معرفة بالكتاب والسنة الصحيحة والآثار السلفية^(٢).

(١) «فتاوى جدة» شريط رقم (٢٧).

(٢) «سلسلة الهدى والنور» شريط رقم (١٨٨).

س: لماذا يدعي السلفية من ليس منها؟

للأمر الذي ذكرته في بعض أجوبتي السابقة؛ أن الدعوة السلفية الآن -والفضل لله ﷻ- غطت الساحة الإسلامية تقريباً، وظهر لأكثر من كان يعادياها -ولو في الجملة- أن هذه الدعوة هي دعوة الحق؛ ولذلك فهم يتمون إليها ولو كانوا في عملهم بعيدين كل البعد عنها^(١).

س: ما رأي السلفيين في تقسيم الدين إلى لب وقشور؟

ج: إن الدعوة السلفية تتميز ليس بمجرد الدعوة، وإنما عملياً أنها تسعى لفهم الإسلام فهماً صحيحاً من كل جوانبه، ليس من بعض النواحي التي يهتم بها بعض الجماعات دون نواحٍ أخرى، ويُسمون الأمور الأولى بـ (الأولويات)، وقد يصل بهم الأمر في هذا التقسيم للإسلام أو للعلم بالإسلام إلى

(١) «سلسلة الهدى والنور» شريط رقم (١٨٨).

أن يجعلوه قسمين: لباب، وقشور.

فيهتمون في زعمهم - والواقع أنهم لا يهتمون حتى بهذا القسم الذي سموه بـ (الباب) - يهتمون به دون أن يهتموا بالقسم الآخر.

وأنا ألفت النظر إلى حقيقة علمية؛ إذا كان المسلم على بينة منها سيتبين أنه لا مجال إطلاقاً للعالم الباحث في الكتاب والسنة إلى تقسيم الإسلام إلى (لب وقشر)، وهذا لو كان ممكناً لما تمكن منه إلا من أحاط بالإسلام علماً، وهذا يكاد أن يكون أمراً مستحيلاً؛ لأن الله ﷻ يقول: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

ولذلك فالواجب على الداعية المسلم أن يبلغ الناس الإسلام ككل في حدود علمه، وأن لا يزعم التقسيم المذكور آنفاً (لب وقشور)، لأن الإسلام كله خير وبركة.

وأن هذا التقسيم لو سُلمَ به لقلنا: لا بد للمحافظة على اللب من القشر، كما هو الأمر والشأن فيما نراه في حياتنا المعاشية؛ حيث نأكل كثيراً من الفواكه والثمار، ولا بد لتطيب لنا من أن نحافظ عليها بقشورها، هذا من باب التمثيل والتقريب، ولكننا في الواقع لا نسلم بهذه التسمية أن نقول: إن الإسلام لب وقشر!

لكننا نقول: هناك ما لا بد من معرفته أولاً؛ ثم لا بد من العمل به ثانياً، وهناك أشياء أخرى لا بد من معرفتها علماً بالنسبة لطائفة من الناس هم أهل العلم، وهذا ما يسمى عند العلماء بـ (الفرض الكفائي)، ثم من الناحية العملية -أيضاً- فإنما يجب القيام به على طائفة دون أن يجب على كل فرد من أفراد المسلمين...

إذن؛ الإسلام يجب أن يُفهم، وأن يعلم من كل نواحيه دون

تفريق؛ كما قلنا آنفاً بتعبيرنا ما كان فرضاً أو نفلاً، وفي تعبيرهم لباً أو قشراً، ثم بعد ذلك يجب أن ينهض الناس بما يستطيعون من القسم الأول الذي هو من الفروض العينية.

أقول هذا لأن كثيراً من الناس اليوم ممن يشتركون معنا في الدعوة للكتاب والسنة، ثم يفترون عنا بعدم الاهتمام بالآثار السلفية والمنهج السلفي، كثير من هؤلاء الناس لا يهتمون بالدعوة إلا إذا قامت الدولة المسلمة؛ وهذه الإقامة أمر واجب ولا شك لا يختلف فيه اثنان، ولكن ما هو السبيل لإقامة الدولة المسلمة وتحقيق الحكم بالإسلام كتاباً وسنة؟

أهو بالجهل بالإسلام؟! أم هو بالفهم له فهماً كاملاً، ثم الدعوة إلى العمل به؟ كما بدأ به الرسول ﷺ حيث بدأ بتعليم الناس التوحيد العقيدة الصحيحة، ثم بعد ذلك كما تعلمون

- وهذا لا يحتاج إلى إطالة - بدأت الأحكام الشرعية تترى؛ من فريضة الصلاة، فريضة الصيام، آخر ما فرض كما تعلمون الحج إلى بيت الله الحرام، ثم الأحكام الأخرى من المنهيات، والمحرمات، والحدود الشرعية، ونحو ذلك.

إذن؛ الدعوة يجب أن تكون ككل، والتطبيق يكون حسب الاستطاعة، والتمهيد لإقامة الدولة المسلمة يكون بالعمل بما تعلمنا من ديننا الحق^(١).

س: هناك فرقة ظاهرة بدت بين السلفيين المتبعين لمنهج

السلف الصالح، فما هي نصيحتك لنا؟

ج: ألا تضيعوا أوقاتكم في نقد بعضكم بعضاً، وتقولوا:

فلان قال كذا، وفلان قال كذا؛ لأنه:

أولاً: هذا ليس من العلم في شيء.

(١) «سلسلة الهدى والنور» شريط رقم (٦٢٠).

وثانياً: هذا الأسلوب يوغر الصدور، ويحقق الأحقاد والبغضاء في القلوب، إنما عليكم بالعلم، فالعلم هو الذي سيكشف هل هذا الكلام في مدح زيد من الناس الذي له أخطاء كثيرة؟ وهل -مثلاً- يحق لنا أن نسميه: صاحب بدعة؟ وبالتالي هل هو مبتدع؟

ما لنا ولهذه التعمقات؟! أنا أنصح بالألا تتعمقوا هذا التعمق!

في الحقيقة نشكو الآن هذه الفرقة التي طرأت على المتسبين لدعوة الكتاب والسنة، أو كما نقول نحن: للدعوة السلفية. هذه الفرقة -والله أعلم- السبب الأكبر فيها هو: حظ النفس الأمارة بالسوء، وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية^(١).

(١) «سلسلة الهدى والنور» شريط رقم (٧٨٤).

س: هل يخرج المسلم من السلفية إذا خالف منهج

السلف في بعض المسائل الاجتهادية؟

ج: أما ما أسمعه الآن في هذا السؤال من أن يُفصل المسلم

عن الجماعة - والجماعة السلفية - لمجرد أنه أخطأ في مسألة، أو

في أخرى، فما أرى هذا إلا من عدوى الأحزاب الأخرى.

هذا الفصل هو من نظام بعض الأحزاب الإسلامية التي لا

تتبنى المنهج السلفي منهجاً في الفقه والفهم للإسلام، وإنما هو

حزبٌ يغلب عليه ما يغلب على الأحزاب الأخرى؛ من

التكتل، والتجمع على أساس دولة مصغرة، من خرج عن

طاعة رئيسها أنذر أولاً وثانياً وثالثاً ربما، ثم حُكم بفصله!

مثل هذا لا يجوز أن يتبناه جماعةٌ ينتمون بحقٍ إلى كتاب الله

وإلى حديث رسول الله ﷺ وعلى منهج السلف الصالح،

فنحن نعلم جميعاً أن سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب

النبي ﷺ قد كانوا مختلفين في بعض المسائل ولم يكن مثل هذا الاختلاف أولاً سبباً لإيجاد شيء من الفرقة بينهم، خلافاً لاختلاف الخلف؛ فقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب شتى، وطرائق قديداً، حتى لم يعد الكثيرون منهم يرون جواز الصلاة وراء من خالفهم في مذهبهم، بل صار ذلك فرعاً فقهيّاً، نصوا عليه في كتبهم، فقالوا في متونها أو في متون هذا الفقه: "ولا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب"؛ هذا النص موجود في المذهب الحنفي وفي المذهب الشافعي، وفي الشرح نرى -أو الحواشي كما يقولون- نرى العجب العُجاب من التفاصيل التي لا يعرفها السلف الأول أولاً، ثم لا يتعرف عليها السلفيون ثانياً! لأن الله ﷻ أغناهم عن أن يقعوا في مثلها بمعرفتهم التي أشرتُ إليها آنفاً؛ أن الصحابة كانوا مختلفين في بعض المسائل، ومع ذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد.

بينما الخلف؛ نجد آثارهم في محاربتهم حتى اليوم، فنجد في المسجد الكبير أربعة محاربت: المحراب الأول للحنابلة، والثاني للشافعية، والثالث - وهو يكون في الوسط - للحنفية، والأخير إلى الشرق المحراب للمالكية؛ لأنهم أقل عدداً في تلك البلاد.

فكان يؤم الناس في المسجد الكبير الإمام الحنفي إلى عهد قريب، إلى عهد استعمار فرنسا للبلاد السورية، ذلك ميراث ورثه الناس في سوريا من العهد العثماني؛ لأن العثمانيين كلهم كانوا حنفيين، فلما احتلت فرنسا سوريا ثم أقامت رئيساً للجمهورية هو المسمّى بـ (تاج الدين الحسيني)؛ الذي هو من أولاد بدر الدين الحسيني؛ الذي كانوا يقولون في زمانه: "إنه محدث الديار الشامية"، ولستُ الآن في هذا الصدد، المهم أن هذا الشيخ تاج الدين ابن بدر الدين كان رئيس جمهورية وعلى رأسه عمامة بيضاء على (طربوش)؛ لأنه هكذا عاش، وكان

ذلك طبعاً من السياسة الفرنسية لإقرار الهدوء في البلاد المستعمرة من قبلهم، فرأوا أن ينصبوا رئيس جمهورية على المسلمين شيخاً ذا عمامة.

هذا الرجل كان شافعيّاً فغير نظام الصلاة؛ فجعل الإمام الشافعي يصلي قبل الإمام الحنفي، هذا من آثار التعصب المذهبي، والبحث فيه هنا طويل الذيل، وإنما حسبي الآن الإشارة السريعة.

أما سلفنا الصالح فقد كانوا يداً واحدةً، وكتلةً واحدةً، يصلّون وراء إمامٍ واحدٍ؛ مهما كان هذا الإمام مخطئاً في رأيه، لقد وجد فيهم من قال لأكثر من الخلاف الذي لا يزال قائماً بين الحنفية والشافعية - مثلاً -، فالحنفي يرى أن خروج الدم من أي مكان من البدن بمقدار الألف؛ جاوز مقدار الألف فقد انتقض وضوؤه، بينما الشافعية يرون أنه لا ينقض

الوضوء.

لكن وُجِدَ في السلف من يرى - ما لا يراه جمهور الصحابة
وعليه إجماع الأمة فيما بعد - أن الرجل إذا جامع أهله ولم ينزل
لا يجب عليه الغسل؛ رأى هذا بعض الصحابة الكبار خلافاً
للجمهور من الصحابة الذين يقولون بما قاله الرسول ﷺ:
«إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، أَنْزَلَ أُمَّ لَمْ
يُنْزَلِ»^(١)، هذا الحديث كان ناسخاً لقوله ﷺ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ
الْمَاءِ»^(٢)، فبعض الصحابة بلغهم هذا الحديث الثاني: «إِنَّمَا الْمَاءُ
مِنَ الْمَاءِ»؛ فكان يفتي أن الرجل الذي يجامع زوجته ولم ينزل
فما عليه إلا الوضوء، أما الغسل فليس واجباً عليه.

(١) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/١٦٣)، ومعناه في «الصحيحين».

(٢) رواه مسلم (٣٤٣).

لكن الصحابة قد بلغهم الحديث الآخر، وهو: قوله ﷺ: «إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أُمَّ لَمْ يُنْزَلِ»، ومع ذلك فكنت ترى هؤلاء يصلون وراء ذلك الذي يقول: لا غسل عليه، هذا يشبه كثيراً من الاختلافات الموجودة بين المذاهب حتى اليوم، لكننا نرى الفرق الكبير بين الخلاف السلفي والخلاف الخلفي! الخلاف السلفي كان اجتهاداً وكان فكرياً، ولكنه لم يكن بدنياً؛ لم يكن يفرقهم، ولذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد.

لذلك جاء في كتب العقائد السليمة أن من عقائد السلف التي توارثها الخلف: (الصلاة وراء كلِّ برِّ وفاجر)، كما أنه تجب الصلاة على كلِّ برِّ وفاجر.

فنحن الآن نقول: بأن بعض الصحابة كان يخالف الخليفة في رأيه وفي اجتهاده، ومع ذلك هل فصل عن جماعة المسلمين؟

حاشا لله رب العالمين!

مثاله: لقد كان عمر رضي الله عنه يجتهد في بعض المسائل فيصيب في غالبها، ويخطئ في أقلها، من هذا القليل: أنه نهى المسلمين أن يجمعوا بين العمرة والحج، وأمرهم بأن يُفردوا الحج؛ مع أن النبي ﷺ قد أقرَّ ضمَّ أو الجمع بين الحج والعمرة^(١).

س: هل ينكر السلفيون مذاهب الأئمة الأربعة؟

ج: هذا كذبٌ وزورٌ! فنحن نُقدِّرُ الأئمةَ الأربعةَ -وكذا غيرهم- حق قدرهم، ولا نستغني عن الاستفادة من علمهم، والاعتماد على فقههم، دون تعصُّب لواحد منهم على الآخرين. وذلك ممَّا بيَّنته بياناً شافياً منذ أكثر من ثلاثين سنة في مقدمة كتابي: «صفة صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها»، فإليها أُحيلُ من كان يريد التأكد من كذب هذه

(١) «فتاوى جدة» الشريط رقم (١٣)

الفرية^(١).

س: ما هو موقف السلفيين من فقه الواقع؟

ج: ففقه الواقع بمعناه الشرعي الصحيح هو واجبٌ بلا شك، ولكن وجوباً كفائياً؛ إذا قام به بعض العلماء سقط عن سائر العلماء؛ فضلاً عن طلاب العلم؛ فضلاً عن عامة المسلمين.

فلذلك يجب الاعتدال بدعوة المسلمين إلى معرفة (فقه الواقع)، وعدم إغراقهم بأخبار السياسة، وتحليلات مفكري الغرب، وإنما الواجب -دائماً وأبداً-: الدندنة حول تصفية الإسلام مما علق به من شوائب، ثم تربية المسلمين -جماعات وأفراداً- على هذا الإسلام المُصَفَّى، وربطهم بمنهج الدعوة الأصيل: الكتاب والسنة بفهم سلف

(١) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٦/٣).

الامة^(١).

وكذلك لا يجوز - والحالة هذه - أن ينكر أحدٌ من طلاب العلم ضرورة هذا الفقه بالواقع؛ لأنه لا يمكن الوصول إلى تحقيق الضالة المنشودة بإجماع المسلمين؛ ألا وهي: التخلص من الاستعمار الكافر للبلاد الإسلامية - أو على الأقل بعضها -؛ إلا بأن نعرف ما يتأمرون به، أو ما يجتمعون عليه؛ لنحذره ونُحذّر منه، حتى لا يستمر استعمارهم واستعبادهم للعالم الإسلامي.

وهذا لا يكون جزء كبير منه إلا بتربية الشباب تربية عقائدية علمية منهجية قائمة على أساس التصفية للإسلام من الشوائب التي علقت به، ومبنية على قاعدة التربية على هذا

(١) «فقه الواقع» (ص ٢٥).

الإسلام المصفي كما أنزله على قلب الرسول ﷺ^(١).

ولا بد -أخيراً- من تعريف المسلمين بأمر مهم جداً في

هذا الباب فأقول:

يجب ألا يدفعنا الرضا بفقهِه الواقع بصورته الشرعية أو الانشغال به إلى ولوج أبواب السياسة المعاصرة الظالم أهلها! مغترين بكلمات الساسة، مرددين لأساليبهم غارقين بطرائقهم.

وإنما الواجب هو السير على السياسة الشرعية ألا وهي: (رعاية شؤون الأمة)، ولا تكون هذه الرعاية إلا في ضوء الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وبيد أولي الأمر من العلماء العاملين والأمراء العادلين، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

(١) «فقهِه الواقع» (ص ٣٨).

أما تلك السياسة الغربية التي تفتح أبوابها، وتغرُّ أصحابها؛ فلا دين لها، وسائر من انساق خلفها أو غرق ببحرها: أصابه بأسها وعمه جحيمها؛ لأنه انشغل بالفرع قبل الأصل!

ورحم الله من قال: "من تعجل الشيء قبل أوانه: عوقب بحرمانه"^(١).

س: اشتهر عنك مناداتك بـ "التصفية والتربية" لعودة الخلافة الإسلامية الراشدة، فما معنى "التصفية والتربية"؟

ج: مما لا شك فيه -مع الأسف الشديد- أن المسلمين اليوم أذلاء في كل مكان -إلا ما شاء الله-، وأي ذل أكبر من احتلال أذل الناس لبلاد مقدسة هي فلسطين، والمسلمون

(١) «فقه الواقع» (ص ٥٠-٥١).

ينظرون إليهم، ويسمعون الانتفاضة في كل يوم يقتل فيها كثير من المسلمين، والمسلمون من حولهم ينظرون ويتفرجون!! لا شك أن هذا من أكبر الذل الذي أصاب المسلمين؛ فما هو

الحل؟

لقد اختلفت آراء الجماعات الإسلامية في الوقت الحاضر في تصور الحل ليعود المسلمون إلى مجدهم وعزهم الغابر، ويتمكنوا من طرد العدو الظالم، والذي نراه ولا نشك في ذلك هو: ما ندندن حوله في مثل هذه المناسبة مما نسميه بـ"التصفية والتربية"، لا بد من هذين الركنين الأساسيين لتحقيق الإصلاح المنشود لإعادة المسلمين إلى عزهم القديم^(١).

(١) «فتاوى جدة» الشريط رقم (١٧).

فإذاً مفتاح عودة مجد الإسلام: تطبيق العلم النافع، والقيام بالعمل الصالح، وهو أمر جليل لا يمكن للمسلمين أن يصلوا إليه إلا بإعمال منهج "التصفية والتربية"، وهما واجبان مهمان عظيمان^(١).

وأردت بالأول منها أموراً:

الأول: تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها؛ كالشرك، ووجد الصفات الإلهية وتأويلها، ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة ونحوه!

الثاني: تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة

المخالفة للكتاب والسنة، وضربت على ذلك بعض الأمثلة.

الثالث: تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من

(١) «فقه الواقع» (ص ٤٠).

الأحاديث الضعيفة والموضوعة، والإسرائيليات المنكرة، وهذا ما أقوم به...

وأما الواجب الآخر؛ فأريد به تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام المصفى من كل ما ذكرنا، تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره، دون أي تأثير بالتربية الغربية الكافرة.

ومما لا ريب فيه أن تحقيق هذين الواجبين يتطلب جهوداً جبارة متعاونة من الجماعات الإسلامية المخلصة؛ التي يهملها حقاً إقامة المجتمع الإسلامي المنشود، كل في مجاله واختصاصه.

وأما بقاءنا راضين عن أوضاعنا، متفاخرين بكثرة عددنا، متواكلين على فضل ربنا، أو خروج المهدي ونزول عيسى، صائحين بأن الإسلام دستورنا، جازمين بأننا سنقيم دولتنا! فذلك محال، بل وضلال؛ لمخالفته لسنة الله الكونية والشرعية

معاً، قال ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١].

وقال ﷺ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّىٰ تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ»^(١).

من أجل ذلك قال أحد الدعاة الإسلاميين اليوم: "أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم؛ تقم لكم في أرضكم"، وهذا كلام جميل جداً، ولكن أجمل منه: العمل به؛ ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَىٰ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: ١٠٥]^(٢).

وقد ينكر بعضهم ضرورة هذه التصفية؛ كما هو واقع بعض

(١) رواه أبو داود (٣٤٦٢).

(٢) «السلسلة الضعيفة» (٢/ب).

الأحزاب الإسلامية، وقد يزعم بعضهم أنه قد انتهى دورها؛
فانحرفوا إلى العمل السياسي أو الجهاد، وأعرضوا عن الاهتمام
بالتصفية والتربية.

وكلهم واهمون في ذلك، فكم من مخالفات شرعية تقع منهم
جميعاً بسبب الإخلال بواجب التصفية، وركونهم إلى التقليد
والتلفيق؛ الذي به يستحلون كثيراً مما حرم الله!^(١)

س: ما هو سبب قلة التربية في هذا الزمان؟

ج: نحن الآن في صحوة علمية، ولكننا لسنا في صحوة
تربوية؛ لذلك نجد كثيراً من أفراد - من بعض الدعاة - يستفاد
منه العلم، لكن لا يستفاد منه الخُلُق، لماذا؟

لأنه هو نَشَأٌ أو نَشَأٌ نَفْسَهُ على العلم، ولكنه لم يكن في بيئة
صالحة رُبِّيَ فيها منذ نعومة أظفاره؛ ولذلك فهو يحيا ويعيش

(١) «السلسلة الصحيحة» (٧/١٢٤٢).

وهو يحمل الأخلاق التي ورثها من ذاك المجتمع الذي عاش فيه وولد فيه، وهو مجتمع بلا شك ما هو مجتمعاً إسلامياً لكنه استطاع بشخصه أو بدلالة بعض أهل العلم أن ينحو منحىً علمياً صحيحاً، لكن هذا العلم ما ظهر أثره في خلقه، في سلوكه، في أعماله.

فهذه الظاهرة - التي نحن الآن في صدد الكلام عنها - سببها هو: أننا لم ننضج علمياً إلا أفراداً قليلين.

وثانياً: الأفراد أكثر من ذلك لم يربوا تربية إسلامية صحيحة، ولذلك فتجد كثيراً من المبتدئين في طلب العلم ينصب نفسه رئيساً رئيساً جماعة أو رئيس حزب، وهنا تأتي حكمة قديمة لتعبر عن أثر هذا الظهور، وهي التي تقول: "حب الظهور يقطع الظهور!".

فهذا أسبابه يعود - إذن - إلى عدم التربية الصحيحة على هذا

العلم الصحيح^(١).

س: هل الجماعات الإسلامية الأخرى تشاطركم الرأي

بهذه الفكرة؟

ج: نحن إذا درسنا واقع الجماعات الإسلامية القائمة منذ

نحو قرابة قرن من الزمان، وأفكارها وممارساتها؛ لوجدنا

الكثير منهم لم يستفيدوا - أو يفيدوا - شيئاً يذكر! برغم

صياحهم وضجيجهم بأنهم يريدونها حكومة إسلامية، مما

سبب سفك دماء أبرياء كثيرين بهذه الحججة الواهية، دون أن

يحققوا من ذلك شيئاً!!

فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة،

والأعمال المنافية للكتاب والسنة؛ فضلاً عن تكرارهم تلك

(١) «سلسلة الهدى والنور» شريط رقم (١٨٨).

المحاولات الفاشلة المخالفة للشرع^(١).

س: هل لمست بعد هذه السنين ثمرة لشعارك: (التصفية والتربية أولاً)؟

ج: أقول: إنه وبعد مضي السنوات الطويلة على دعوتنا إلى وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وإلى مبدأ "التصفية" بصورة خاصة؛ تصفية الإسلام من البدع والمنكرات والأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ التي حجبت نور الإسلام بعض الوقت، وبددت جهود المسلمين في سُبُل عاقت مسيرتهم وتقدمهم، وجلَّ اللهُ القائل: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، والتي كان من وسائل تحقيق تلك الدعوة نشر السلسلتين:

(١) «فتنة التكفير» (ص ٤٣).

«الصحيحة» و«الضعيفة»؛ نجد أننا بدأنا نلمس انتشار الوعي بين عامة المسلمين؛ فضلاً عن خاصتهم، وذلك ببزوغ نزعة التحري والتثبت فيما إذا كان الحديث الذي يسمعونه أو يقرؤونه صحيحاً أم ضعيفاً.

وما ذلك - في ظني - إلا بدايات إثمار البذور والغراس التي بذرناها وغرسناها منذ نحو نصف قرن من الزمان، ولا زلنا - بحمد الله وفضله - مستمرين على هذا، مؤكدين دوماً وجوب الأخذ بما صح عن رسول الله ﷺ، وترك كل ما هو غير صحيح؛ مع لزوم معرفته خشية اعتباره ديناً، فإن معرفة الصحيح من الضعيف سكتان متوازيتان على خط واحد، لا تلتقيان، نعرف الصحيح ونلتزمه وندعو إليه، ونعرف الضعيف؛ فنحذره ونحذّر منه، والله درّ حذيفة رضي الله عنه حيث قال: «كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ خِ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ

أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي»^(١).

ورحم الله القائل:

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقّيه

ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه

أقول: هذه الصّحوة، -والحمد لله- أصبحت ظاهرة تلمسها وتسمع عنها، فكثير من الكتاب والمدرسين والخطباء تجدهم يعنون بهذا الأمر، ويحرصون على التزام ما صح من حديث رسول الله ﷺ قدر إمكانهم، ناهيك عن ظهور العديد من طلاب العلم الذين أخذوا يتخصصون في هذا العلم، والذين نرجو لهم الثبات والفلاح، والإخلاص في طلبهم العلم لله.

ومع هذا فإن في الساحة -مع الأسف- بوادر سيئة جداً من

(١) رواه البخاري (٣٦٠٦)، ومسلم (١٨٤٧).

تسلط الكثير من الشباب على هذا العلم؛ للشهرة أو المال، وساعدهم على ذلك بعض الطابعين أو الناشرين الذين لا همّ لهم إلا تكثير مطبوعاتهم، وإملاء جيوبهم^(١).

س: هل تقصدون -حفظكم الله- أن يبقى المسلمون يدعون إلى "التصفية والتربية" حتى يصير كل المسلمين في الأرض على هذا الشعار؟

ج: بطبيعة الحال لا نعني بهما: أن هذه الملايين المملينة من هؤلاء المسلمين أن يصيروا أمة واحدة!
وإنما نريد أن نقول: إنَّ مَنْ يريد أن يعمل بالإسلام حقّاً، وأن يتخذ الوسائل التي تمهد له إقامة حكم الله في الأرض؛ لا بدّ أن يقتدي برسول الله ﷺ حكماً وأسلوباً^(٢).

(١) «الضعيفة» (٨/٥).

(٢) «سلسلة الهدى والنور» شريط (٨٣٠).

س: من يقوم بـ "التصفية" و"التربية"؟

ج: القيام بهذا لا ينهض به إلا جماعة من العلماء الأصفياء،
والمربين الأتقياء، فما أقلهم في هذا الزمان!^(١)

س: ما هو موقفكم من قضية التكفير؟

التكفير ليس بالأمر السهل^(٢)، فإن تكفير المسلم أمر خطير
جداً^(٣).

نعم؛ من أنكروا ما ثبت من الدين بالضرورة بعدما قامت
الحجة عليه؛ فهو الكافر الذي يتحقق فيه حقيقة معنى كفر،
وأما من أنكروا شيئاً لعدم ثبوته عنده، أو لشبهة من حيث
المعنى؛ فهو ضال، وليس بكافر مرتد عن الدين^(٤).

(١) «الصحيحة» (٧/١٢٤٢).

(٢) «الضعيفة» (٣/٢٠٢).

(٣) «الصحيحة» (٧/١٥٢).

(٤) «الضعيفة» (٣/٢٠٢).

س: هل صحيح أن السلفيين يكفرون العامة الذين

يطوفون بالقبور؟

ج: أقول: أنا لا أكفر هؤلاء العامة الذين يطوفون حول

القبور لغلبة الجهل، بل وقلت: إنني أتعجب من بعض العلماء

الذين يقولون بأنه لا يوجد اليوم أهل فترة!

فأنا أقول: أهل الفترة موجودون؛ خاصة في بلاد الكفر

أوروبا وأمريكا.. إلخ، بل أنا أقول قولة ما أظن أحد يقولها

اليوم، أنا أقول: أهل الفترة موجودون بين ظهرانينا، وأعني:

هؤلاء الجهلة الذين يجدون من يؤيد ضلالهم: استغاثتهم بغير

الله، ونذرهم لغير الله، وذبحهم لغير الله، ويسمون هذه

الشركات كلها بـ (توسل)!

والتوسل - كما تعلمون - نوعان، فهؤلاء من أين لنا أن

نكفرهم وهم لم تبلغهم دعوة الكتاب والسنة؟! أعني: هؤلاء

العامة، والمضللين من بعض الخاصة^(١).

س: ما هو قولكم فيمن يقول الدعوة السلفية: دعوة

رجعية تناقض التقدم العلمي، وتنافي التطور المدني؟

ج: جوابي على هذا - هو المستعان بالله - : يقيناً الذين يدعون

هذه الدعوى الباطلة هم لا يعرفون الدعوة السلفية، ومن
البداهة بمكان أن نقول: من جهل شيئاً عاداه.

الدعوة السلفية هي: أولاً: فهم الكتاب والسنة على

منهج السلف الصالح.

فمن ذا الذي هو مسلم وليس ضالاً - ما نقول ليس كافراً -

من ذا الذي يجروا أن يقول - وهو مسلم - إذا سمع أن الدعوة

السلفية هي: العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف

الصالح، من ذا الذي يستطيع أن يقول: هذه دعوة رجعية؟!!

(١) «سلسلة الهدى والنور» شريط رقم (٨٨٠).

الذي يقول هذا هم الكفار بلا شك، أو كلمة أهون من هذه الكلمة هم الذين لا يعلمون^(١).

س: يقولون: من عيوب السلفيين: أنهم غير منظمين في حزب يجمعهم؟

ج: نحن غير منظمين؛ صحيح، ولنا الفخر - إن صح - أن نقول ذلك، وغيرنا هم منظمون؛ فماذا فعلوا؟

إذاً حسبنا كما قيل:

إِنَّ آثَارَنَا تَدُلُّ عَلَيْنَا فانظروا بَعْدَنَا إِلَى الْآثَارِ

نحن السلفيون تحرك العالم الإسلامي من دعوتهم، وهذه حقيقة لا يستطيع أحدٌ أن ينكرها؛ حتى أولئك الذين يتهمون

(١) «سلسلة الهدى والنور» شريط رقم (٢١٩)، وللجواب تنمة مفيدة لكن

اقتصرت في هذه العجالة على المهم منه.

(٢) في الشريط: (هذه).

أو يرمون أو يصفون السلفية بما ذكرت، لا يستطيعون أن ينكروا أثر الدعوة الإسلامية في ذوات أنفسهم!

لكن هم ماذا فعلوا؟! لقد أثاروا الفتن، وأراقوا الدماء دون أن يستفيدوا شيئاً، ودون أن يتقدموا خطوة! بل هم على النظام العسكري في بعض الأعراف العسكرية: مكانك راوح!

لكن الدعوة السلفية - والحمد لله - أيقظت العالم الإسلامي إلى الإسلام الصحيح، ووجوب الرجوع فيه مع إصلاح السلوك في كل فرد من أفراد المسلمين إصلاح أهله، وذويه، ومن يلوذ به، وو... إلى آخره.

فنحن غير منظمين فعلاً؛ لأن أساس كل دعوة تنطلق تبدأ بأهم ما فيها؛ تبدأ بالعقيدة، وتبدأ بالتوحيد، وتبدأ بإصلاح العبادة، وإصلاح السلوك، أولئك المنظمون، أو المنتظمون

-زعموا!- ماذا فعلوا في سبيل إصلاح عقيدتهم
وتوحيدهم؟! (١)

س: ما هي وصيتك للدعاة السلفيين؟

ج: نوصيهم كما نوصي أنفسنا -أيضاً- بأن يخالقوا الناس
بخلق حسن؛ لأن المسلم كما قال ﷺ في الحديث الصحيح:
«إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ» (٢).

وكذلك أوصيهم بأن يظلوا في أسلوبهم الذي سمعنا شيئاً
عنه من الأسلوب الحسن في دعوة الناس بالتي هي أحسن،
وَأَلَّا يَسْتَعْمَلُوا الشَّدَّةَ وَالْعُنْفَ -كما يفعل بعض الناس-؛
لأنه لا محل لها في هذا الزمان؛ وبخاصة أن النبي ﷺ قال
مذكراً السيدة عائشة رضي الله عنها، حينما استعملت العنف في الرد

(١) «سلسلة الهدى والنور» شريط رقم (١٠).

(٢) رواه أبو داود (٤٧٩٨).

على ذاك اليهودي؛ الذي سلم على النبي ﷺ بلفظٍ فيه الدعاء على النبي باللغة العبرية اليهودية، حينما دخل على الرسول ﷺ قائلاً: السام عليكم! لكنه غممها فجعلها بين السام والسلام؛ السام عليكم.

ففهم الرسول ﷺ، وأجابه بقوله: وعليكم، أما السيدة عائشة فأيضاً شاركت زوجها ونبيها في الانتباه لهذه الكلمة، لكنها ما صبرت صبره، فانتفضت من هذه الكلمة، وكأنها شقت شقتين! وقالت رداً على ذلك اليهودي: وعليكم السام واللعنة والغضب، إخوة القردة والخنازير!

فلما خرج اليهودي قال الرسول ﷺ لها: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟»، قالت: يا رسول الله! ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ يَا عَائِشَةُ -هنا الشاهد- لَمْ يَدْخُلِ الرَّفْقُ

فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَمْ يُنَزَّعْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ»^(١).

فوصيتي لنفسي أولاً، ولكل إخواننا - ومنهم هؤلاء الذين يعيشون هناك في ثُغرة-: أن يستعملوا هذا اللطف وهذا الرفق بالذين يخالفونهم، ولا يلجأوا إلى الشدة والعنف؛ فإن عاقبتها وخيمة جداً.

ونسأل الله لنا ولهم التوفيق لفهم الكتاب فهماً صحيحاً - كما ذكرنا-، وأن نعمل به، وأن نربي على ذلك من يلوذ بنا^(٢).

س: في ختام هذه الورقات نريد منكم تعريفاً بـ "السلفيين"، يجمع خلاصة ما سبق؟

ج: هم دعاة التوحيد الخالص، والدين الصحيح، والذين جعلوا أكبر همهم: دعوة الناس إلى إخلاص

(١) رواه أحمد (١٣٥٣١).

(٢) «سلسلة الهدى والنور» شريط رقم (٧٣٧).

عبوديتهم لله ﷻ وحده، وتخليص عقائدهم من كل شائبة من شوائب الشرك، والتنديد بكل ما يחדش جناب التوحيد؛ ولو كان ذلك خطأً لفظياً.

وقد تحملوا في سبيل ذلك الأذى من الناس، والتشهير بهم، والافتراء عليهم، واتهامهم بأقبح التهم^(١).

س: ما هي وصيتك للسلفين خاصة وللمسلمين عامة؟
 ج: وصيتي لكل مسلم على وجه الأرض، وبخاصة إخواننا الذين يشاركوننا في الانتفاء إلى الدعوة المباركة؛ دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؛ أوصيهم ونفسي بتقوى الله ﷻ أولاً، ثم بالاستزادة من العلم النافع؛ كما قال ﷻ:
 ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ مُؤْمِنَكُمْ أَيُّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وأن يقرنوا علمهم الصالح -الذي هو عندنا جميعاً لا يخرج عن كونه

(١) «التوسل أنواعه وأحكامه» (ص ١٦٣).

"كتاب وسنة، وعلى منهج السلف الصالح" - أن يقرنوا مع علمهم هذا والاستزادة منه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً: العمل بهذا العلم، حتى لا يكون حجة عليهم، وإنما يكون حجة لهم ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ (٨٨) إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ [الشعراء: ٨٨-٨٩].

ثم أحذرهم من مشاركة كثيرين ممن خرجوا عن خط السلف بأمر كثيرة وكثيرة جداً، يجمعها كلمة "الخروج" على المسلمين وعلى جماعاتهم، وإنما نأمرهم بأن يكونوا كما قال ﷺ في الحديث الصحيح «وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»^(١)، كما أمركم الله ﷻ.

وعلينا - كما قلت في جلسة سابقة، وأعيد ذلك مرة أخرى، وفي الإعادة إفادة - وعلينا: أن نترفق في دعوتنا المخالفين

(١) رواه البخاري (٦٠٦٤)، ومسلم (٢٥٥٨).

إليها، وأن نكون مع قوله ﷺ دائماً وأبداً: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]، وأحق من يكون باستعمالنا له أو معه هذه الحكمة هو: من كان أشد خصومة لنا في مبدئنا وفي عقيدتنا؛ حتى لا نجمع بين ثقل دعوة الحق التي امتن الله ﷻ بها علينا وبين ثقل سوء أسلوب الدعوة إلى الله ﷻ.

فأرجو من إخواننا جميعاً في كل بلاد الإسلام أن يتأدبوا بهذه الآداب الإسلامية، ثم أن يتغوا من وراء ذلك وجه الله ﷻ لا يريدون جزاء ولا شكوراً^(١).

(١) «سلسلة الهدى والنور» شريط رقم (٩٠٠).

الفهرس

- المقدمة ٣
- أسباب الهجوم من أبناء الإسلام على الدعوة السلفية ٥
- س: ما هي السلفية؟ ١٤
- س: إلى من تنتسب؟ ١٤
- س: من هم السلف الصالح؟ ١٤
- س: هل النسبة إلى السلف تعد نسبة إلى شخص أو مجموعة أشخاص؟ ١٥
- س: هل يصح لأحد أن يدَّعي تأسيس الدعوة السلفية؟ ١٧
- س: ما هي أصول الدعوة السلفية؟ ١٨
- س: من أصول الدعوة السلفية: (اتباع منهج السلف الصالح)،
كيف نستطيع أن نعرف منهج السلف الصالح؟ ٢٤
- س: هل ينبغي على كل مسلم أن يكون سلفياً؟ ٢٥
- س: من أين أخذنا هذه العصمة؟ ٢٦
- س: ما هي مقاصد الدعوة السلفية؟ ٣٣

- س: ما هي الطريقة المثلى في نظر السلفيين في معالجة مشاكل المسلمين اليوم؟ ٣٤
- س: هل يريد السلفيون جمع المسلمين على مذهب واحد؟ ٣٦
- س: هل الدعوة السلفية تطلب من العامي أن يأخذ أحكام الشرع من الكتاب والسنة مباشرة دون الرجوع إلى أهل العلم؟ ٣٩
- س: هل يرى السلفيون جواز تعدد الجماعات في المجتمع المسلم؟ ... ٤٢
- س: ما هو موقفكم من التنظيم أو العمل الجماعي؟ ٤٧
- س: هل بمجرد ادعاء الشخص للسلفية يكون سلفياً؟ ٤٩
- س: لماذا يدعي السلفية من ليس منها؟ ٤٩
- س: ما رأي السلفيين في تقسيم الدين إلى لب وقشور؟ ٥٠
- س: هناك فرقة ظاهرة بدت بين السلفيين المتبعين لمنهج السلف الصالح، فما هي نصيحتك لنا؟ ٥٤
- س: هل يخرج المسلم من السلفية إذا خالف منهج السلف في بعض المسائل الاجتهادية؟ ٥٥
- س: هل ينكر السلفيون مذاهب الأئمة الأربعة؟ ٦٢

- ٦٢ س: ما هو موقف السلفيين من فقه الواقع؟
- س: اشتهر عنك مناداتك بـ "التصفية والتربية" لعودة الخلافة الإسلامية الراشدة، فما معنى "التصفية والتربية"؟ ٦٦
- ٧١ س: ما هو سبب قلة التربية في هذا الزمان؟
- س: هل الجماعات الإسلامية الأخرى تشاطركم الرأي بهذه الفكرة؟ ٧٣
- س: هل لمست بعد هذه السنين ثمرة لشعارك: (التصفية والتربية أولاً)؟ ٧٤
- س: هل تقصدون -حفظكم الله- أن يبقى المسلمون يدعون إلى "التصفية والتربية" حتى يصير كل المسلمين في الأرض على هذا الشعار؟ ٧٧
- ٧٨ س: من يقوم بـ "التصفية" و"التربية"؟
- ٧٨ س: ما هو موقفكم من قضية التكفير؟
- س: هل صحيح أن السلفيين يكفرون العامة الذين يطوفون بالقبور؟ ٧٩

- س: ما هو قولكم فيمن يقول الدعوة السلفية: دعوة رجعية تناقض التقدم العلمي، وتنافي التطور المدني؟ ٨٠
- س: يقولون: من عيوب السلفيين: أنهم غير منظمين في حزب يجمعهم؟ ٨١
- س: ما هي وصيتك للدعاة السلفيين؟ ٨٣
- س: في ختام هذه الورقات نريد منكم تعريفاً بـ "السلفيين"، يجمع خلاصة ما سبق؟ ٨٥
- س: ما هي وصيتك للسلفيين خاصة للمسلمين عامة؟ ٨٦
- الفهرس ٨٩