

مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ، والصلوة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى
بهُدَاه ، أما بعد :

فإن السعادة هدف منشود ، ومطلب مُلحٌّ ، وغاية مبتغاة.

وكل إنسان يعيش على وجه الأرض يسعى لسعادة نفسه ، وطرد الهم عنها.
ولقد حرص الكُتَّاب ، والمفكرون ، وال فلاسفة ، والأدباء ، والأطباء على
البحث في أسباب جلب السعادة ، وطرد الهمٌّ؛ ولكل وجْهٌ هو مُولِّها ، وقد
عَلِمَ كُلُّ أَنْاسٍ مَشْرَبَهُمْ .

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

والسبب أنَّ أولئك يغفلون أصل الأصول في جلب السعادة الحَقَّة ، ألا وهو
الإِيمَانُ بِاللَّهِ - عز وجل - فذلك سُرُّ السعادة وطريقها الأَقْوَم؛ فلا يجد السعادة
الحَقَّة الدائمة إِلَّا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ، واهتدى بهُدَاه ، فهناك يسعد في دنياه وأُخْرَاه.

وهذا الكتاب^(١) الذي بين يديك يدعوك إلى السعادة العظمى؛ لأنَّه يهديك إلى
الإِيمَان بِرَبِّكَ الَّذِي خلقَكَ ، ويدلك على الاعتقاد الحق الذي يؤيده عقلك

(١) هذا الكتاب وضع في الأصل لتعريف غير المسلمين بالإسلام ، ولهذا سوف يلاحظ القارئ قلة
الحواشي والتفصيات ، والحرص على سهولة العبارة ، ووضوح المعلومة.

السليم، وفطرتك السوية، والذي تعرف من خلاله بداية خلق الإنسان ونهايته، والحكمة من إيجاده، وغير ذلك مما ستجده في الصفحات التالية؛ فهذا الكتاب يعرفك بدين الإسلام الذي ختم الله به الأديان، وارتضاه لجميع عباده، وأمرهم بالدخول فيه.

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

وإذا أردت التفصيل بعد ذلك فما عليك إلا أن تبحث بنفسك، وأن تسأل عما يشكل عليك؛ فالإسلام دين مفتوح لا يُغلق في وجه أحد، ولا يضيق بالأسئلة مهما كثرت وتنوعت؛ فلكل سؤال في دين الإسلام جواب، ولكل قضية حكم؛ فإلى موضوعات الكتاب، والله المستعان، وعليه التكلال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلـه وصحبه.

محمد بن إبراهيم الحمد

الزلفي ص. ب : ٤٦٠

١٤٢٦ / ١ / ١٠ ط

www.toislam.net

قصة البشرية

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

وبعد ذلك سأله إبليس ربه أن ينظره إلى يوم القيمة، فقال الله تعالى: ﴿إِنَّكَ مِنْ الْمُنْظَرِينَ﴾ (الأعراف: ١٥)، فقال إبليس: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَا غُوَيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ (ص: ٨٣، ٨٢)، وقال: ﴿فِيمَا أَغْوَيْتِنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ لَمَّا لَآتَيْنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ (الأعراف: ١٦، ١٧)، فقال الله - عز وجل -: ﴿اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَعَكَ مِنْهُمْ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (الأعراف: ١٨)، فأخرجه الله من الجنة، وأعطاه القدرة على الوسوسة والإغواء، وأمهله إلى يوم القيمة، ليزداد إثماً، فتعظم عقوبته، ويتضاعف عذابه، ول يجعله الله محكماً يتميز به الخبيث من الطيب.

ثم بعد ذلك خلق الله من آدم زوجه حواء؛ ليسكن إليها، ويأنس بها، وأمرهما أن يسكنَا دار النعيم الجنة التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت،

ولا خطر على قلب بشر، وأخبرهما - عز وجل - بعداوة إبليس لهما، ونهاهما عن الأكل من شجرة من أشجار الجنة؛ ابتلاءً وامتحاناً، فوسوس لهما الشيطان، وزين لهما الأكل من تلك الشجرة، وأقسم لهما أنه لهما من الناصحين، وقال: «إن أكلتما من هذه الشجرة كتتما من الخالدين».

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

ومنذ أن أهبط الله آدم وزوجه إلى الأرض والعداوة قائمة مستمرة بينبني آدم من جهة، وبين إبليس وذراته من جهة، ومنذ ذلك الحين وإبليس وذراته في صراع دائم معبني آدم؛ لصدتهم عن الهدى، وحرمانهم من الخير، وتزيين الشر لهم، وإبعادهم عما يرضي الله؛ حرصاً على شقائهم في الدنيا، ودخولهم النار في الآخرة.

ولكن الله - عز وجل - لم يخلق خلقه سدى، ولم يتركهم هملاً، بل أرسل إليهم الرسل الذين يبيّنون لهم عبادة ربّهم، وينيرون لهم دروب الحياة، ويوصلونهم إلى سعادة الدنيا والآخرة، فأخبر - سبحانه - الجن والإنس أنه إذا أتاكم مني كتاب، أو رسول يهديكم لما يقربكم مني، ويدنيكم من مرضاتي فاتبعوه؛ لأن من اتبع هدى الله، وآمن بكتبه ورسله، وما جاء في الكتب، وما

أمرت به الرسل فإنه لا يخاف ، ولا يضل ، ولا يشقى ، بل تحصل له السعادة في الدنيا والآخرة.

وهكذا بدأت قصة البشرية ، فعاش آدم ومنْ بعده ذريته عشرة قرونٍ وهم على طاعة الله ، وتوحيده ، ثم حصل الشرك ، وعُيِّد غير الله مع الله؛ فبعث الله أول رسleه وهو نوح - عليه السلام - يدعو الناس إلى عبادة الله ، ونبذ الشرك.

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

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

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

ولم يكن بعد عيسى نبي من بنى إسرائيل.

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

ولهذا جاءت رسالته شاملة ، كاملة ، عامة للإنس والجنة ، العرب وغير العرب ، صالحة لكل زمان ومكان ، وأمة وحال؛ فلا خير إلا دلت عليه ، ولا شر إلا حذر منه ، ولا يقبل الله من أحد ديناً سوى ما جاء به محمد ﷺ .

بعثة النبي محمد وخلاصة سيرته ﷺ

ال الحديث عن بعثة النبي محمد ﷺ وسيرته يطول ، ولقد أفرد العلماء في هذا الشأن كتباً كثيرة.

والمجال هنا لا يتسع للإطالة والإسهاب ، وقد مرّنا في الفقرة الماضية أن رسالة محمد ﷺ هي الرسالة الخاتمة ، وأن الكتاب الذي أنزل إليه وهو القرآن هو آخر الكتب السماوية.

ولعل الحديث في الصفحات الآتية يتناول الموضوعات التالية من السيرة المباركة :

أولاً : مهارات النبوة :

لقد هيا الله - عز وجل - للنبي ﷺ مهارات كثيرة كانت إرهاصاً لبعثته ونبوته ، فمن ذلك ما يلي :

١ - دعوة إبراهيم ، وبشري عيسى - عليهما السلام - ورؤيا أمه آمنة : يقول النبي ﷺ عن نفسه : أنا دعوة أبي إبراهيم ، وبشري عيسى ، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام» .

ومعنى الحديث : أن النبي ﷺ يقول : أنا مصدق دعوة إبراهيم الخليل - عليه السلام - لأن إبراهيم لما كان يرفع القواعد من الكعبة في مكة ، ومعه ابنه إسماعيل كان يقول - كما أخبرنا الله عنه في القرآن - : «رَبَّنَا تَقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٢٧) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ دُرِّيَّنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرَنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٢٨) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً

مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿١٢٧﴾ (البقرة ١٢٩-١٣٧).

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

أما قوله : «وَبَشَّرَ عِيسَى» فإن نبي الله عيسى - عليه السلام - قد بشّر بالنبي محمد ﷺ كما أخبر الله عنه في القرآن ، فقال : ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرِيمَ يَا بْنَي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ﴾ (الصف : ٦).

فعيسى - عليه السلام - هو آخرنبي من أنبياءبني إسرائيل ، وليس بينه وبين محمد ﷺنبي؛ وقد بشّر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد ، وأحمد من أسماء النبي محمد ﷺ .

أما «رؤيا أمه» فقد رأت رؤيا صادقة؛ ذلك أن أمه لما أخذها المخاض ، فوضعته تمثّل لعينيها ذلك النور الذي أضاءت له بصرى في أرض الشام.

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

ومع ذلك فقد كانت أمة العرب متميزةً باستقلال الفكر ، وسعة الحرية الشخصية ، في الوقت الذي كانت الأمم الأخرى ترسف في عبودية الرياستين

الدينية والدنوية، محظوراً عليها أن تفهم غير ما يُلقنها الكهنة، ورجال الدين من الأحكام الدينية، أو أن تخالفهم في مسألة عقلية، أو كونية، كما حظرت عليها التصرفات المدنية والمالية.

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

وكانت أمة العرب متميزة بعزّة النفس، وشدة البأس، وقوّة الأبدان والقلوب أيام كانت الأمم مؤلفة من رؤساء أفسدهم الإسراف والترف، ومرؤوسين أضعفهم البوس والشظف، وسادة أبطّرهم بغي الاستبداد، ومُسَوِّدين أذلّهم قَهْرُ الاستعباد.

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

وكانت أمة العرب قد بلغت أوج الكمال في فصاحة اللسان، وبلاحة المقال مما جعلها مستعدة للتأثير والتأثير بالبراهين العقلية، والمعاني الخطابية، والشعرية، وللتعبير عن جميع العلوم الإلهية والشرعية، والفنون العقلية، والكونية أيام

كانت الأمم الأخرى تنقصم عري وَحدْتها بالتعصبات الدينية والمذهبية، والعداوات العرقية.

وأعظم مزية امتاز بها العرب ، أنهم كانوا أسلم الناس فطرةً ، بالرغم من أن أمم الحضارة كانت أرقى منهم في كل فن وصناعة.

والإصلاح الإسلامي مبني على تقديم إصلاح النفس باستقلال العقل، والإرادة ، وتهذيب الأخلاق على إصلاح ما في الأرض من معدن ، ونبات ، وحيوان.

وبهذا كان الله - عز وجل - يُعِدُّ هذه الأمة للإصلاح العظيم الذي جاء به **محمد ﷺ**.

٣_ شرف النسب : فقد كان نسبه **ﷺ** أشرف الأنساب ، وأصرحها ، قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ٣٣).

فالله - عز وجل - اصطفى هؤلاء؛ إذ جعل فيهم النبوة والهدایة للمتقدمين ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى من قريش بنى هاشم ، واصطفى من بنى هاشم سيد ولد آدم **ﷺ** فكان آل إسماعيل أفضل الأولين والآخرين ، كما كان بنو إسحاق أفضل المتوسطين.

أما اصطفاء الله لقبيلة قريش فقد كان بما آتاهم الله من المناقب العظام ، ولاسيما بعد سُكُنِي مكة ، وخدمة المسجد الحرام؛ إذ كانوا أصرح ولد إسماعيل أنساباً ، وأشرفهم أحساباً ، وأعلاهم آداباً ، وأفصحهم ألسنة ، وهم المهدون

لجمع الكلمة.

أما اصطفاء الله لبني هاشم فقد كان لما امتازوا به من الفضائل والمكارم؛ فكانوا أصلح الناس عند الفتنة، وخيرهم لمسكين ويتيم.

وإنما أطلق لقب هاشم على عمرو بن عبد مناف؛ لأنه أول من هشم التريد وهو طعام لذين أصابهم القحط، وكان يسبّع منه كل عام أهل الموسم كافة، ومائدته منصوبة لا ترفع في السراء ولا في الضراء.

وزاد على هاشم ولده عبد المطلب جدّ الرسول ﷺ فكان يطعم الوحش، وطير السماء، وكان أول من تعبد بغار حراء، وروي أنه حرم الخمر على نفسه.

وبالجملة: فقد امتاز آل النبي ﷺ على سائر قومه بالأخلاق العالية، والفوائل العملية، والفضائل النفسية، ثم اصطفى الله محمدًا ﷺ من بنى هاشم؛ فكان خير ولد آدم، وسيدهم.

٤- بلوغه ﷺ الذروة في مكارم الأخلاق: فقد جبله الله - عز وجل - على كريم الخلال، وحميد الحصول، فكان قبل النبوة أرقى قومه، بل أرقى البشرية في زكاء نفسه، وسلامة فطرته، وحسن خلقه.

نشأ يتيمًا شريفاً، وشبّ فقيراً عفيفاً، ثم تزوج محباً لزوجته مخلصاً لها. لم يتولّ هو ولا والده شيئاً من أعمال قريش في دينها ولا دنياهما، ولا كان يعبد عبادتهم، ولا يحضر سامرهم، ولا ندواتهم، ولم يؤثر عنده قول ولا عمل يدل على حبّ الرياسة، أو التطلع إليها.

وكان يُعرف بالتزام الصدق، والأمانة، وعلو الآداب؛ ف بذلك كان له المقام

الأرفع قبل النبوة؛ حتى لقبوه بالأمين.

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

٥_ كونه ﷺ أمياً لا يقرأ ولا يكتب : فهذا من أعظم المهارات والدلائل على صدق نبوته؛ فهذا الرجل الأمي الذي لم يقرأ كتاباً، ولم يكتب سطراً، ولم يقل شعراً، ولم يرتجل ثراً، الناشئُ في تلك الأمة الأمية - يأتي بدعة عظيمة، وبشريعة سماوية عادلة، تستأصل الفوضى الاجتماعية، وتケفل لمعتنقيها السعادة الإنسانية الأبدية، وتعتقهم من رق العبودية لغير ربِّهم - جل وعلا -.

كل ذلك من مهارات النبوة، ومن دلائل صدقها.

ثانياً: نبذة عن نسب النبي ﷺ وحياته :

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

وأم النبي ﷺ هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، وزهرة أخو جد النبي ﷺ .

وقد تزوج بها عبد الله والد النبي ﷺ وأقام معها في بيت أهلها ثلاثة أيام، فلم تلبث أن حملت بالنبي ﷺ ولم تجد في حمله ثقلاً، ولا وحماً كما هو شأن

المصنفات الصحيحة للأجسام.

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

وقد ولدته أمه سَوِيًّا الخلق ، جميل الصورة ، صحيح الجسم ، وكانت ولادته عام الفيل الموافق للحادي والسبعين بعد الخمسمائة للميلاد.

وقد تُوفِي والده وهو حَمْلٌ في بطن أمه ، فكفله جده عبد المطلب ، وأرضعته أمه ثلاثة أيام ثم عهد جده جده عبد المطلب ، وأرضعته.

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

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

وتُحدِّث حليمة بأن ثديها لم يكن يُدْرُ شيئاً من الحليب ، وأن طفلها الرضيع كان دائم البكاء من شدة الجوع ، فلما ألمت الثدي رسول الله ﷺ دَرَّ غَزِيراً، فأصبحت ترضعه وترضع طفلها حتى يشبوا.

وتُحدِّث حليمة عن جدب أرض قومها ديار بنى سعد ، فلما حظيت بشرف رضاعة هذا الطفل أنتجه أرضها ، وماشيتها ، وتَبَدَّلت حالها من بؤس وفقر ، إلى هناء ويسر.

وبعد ستين عادت به حليمة إلى أمه وجده في مكة ، لكن حليمة أللَّحتْ على

أمه أن توافق على بقائه عندها مرة ثانية؛ لِمَا رأت من بركته عليها، فوافقت أمها آمنة، فعادت حليمة بالطفل مرة أخرى إلى ديارها والفرحة تملأ قلبها.

وبعد سنتين عادت به حليمة إلى أمها، وعمره آنذاك أربع سنوات، فحضرته أمها إلى أن توفيت، وكان له من العمر ست سنين، فكفله جده عبد المطلب سنتين ثم توفي، وقبل وفاته أوصى به ابنه أبي طالب عمَّ النبي ﷺ فحافظه بعنايته كما يحوط أهله وولده.

إلا أنه كان لفقره يعيش عيش الشظف؛ فلم يتعد ﷺ نعيم الترف، ولعل ذلك من عناية الله بهذا النبي الكريم.

وكان ﷺ قد ألفَ رعي الغنم مع إخوانه من الرضاع لما كان في باديةبني سعد، فصار يرعى الغنم لأهل مكة؛ فيكتفي نفسه بما يأخذه على ذلك من الأجرة، ولا يرهق عمه بالنفقة.

ثم سافر مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام، وله من العمر اثنتا عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام، وهناك رأه (بحيرا) الراهب، وبشرَّ به عمه أبي طالب، وحذَّره من عدوان اليهود عليه بعد أن رأى خاتم النبوة بين كتفيه.

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

وكانت خديجة هذه أعقل وأكمل امرأة في قريش، حتى كانت تدعى في الجاهلية: الظاهرة؛ لِمالها من الصيانة، والعفة، والفضائل الظاهرة.

ولما حَدَّثَهَا غُلَامُهَا مِيسِرًا بِمَا رَأَى مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَحْلَتِهِ مَعَهُ إِلَى الشَّامِ مِنِ الْأَخْلَاقِ الْعَالِيَّةِ، وَالْفَضَائِلِ السَّامِيَّةِ، وَمَا قَالَهُ (بِحِيرَاهُ) الرَّاهِبُ لِعَمِّهِ أَبِيهِ طَالِبٍ فِي رَحْلَتِهِ الْأُولَى إِلَى الشَّامِ - تَعْلَقَتْ رَغْبَتُهَا بِهِ؛ وَبَأْنَ تَتَخَذُهُ زَوْجًا لَهَا، وَكَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ مِنْ قَبْلِهِ، وَتَوَفَّتْ عَنْهَا زَوْجُهَا؛ فَتَمَّ ذَلِكَ الزَّوْجُ الْمَيمُونُ، وَكَانَ عُمُرُهُ آنذاكْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَعُمُرُهَا قَرِيبًا مِنْ أَرْبَعينَ سَنَةً.

وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا طَيْلَةً حَيَاتِهِ، وَلَا أَحَبَّ مِثْلَهَا، وَتَوَفَّتْ بَعْدَ الْبَعْثَةِ النَّبُوَّيَّةِ بِعَشْرِ سَنِينَ، فَكَانَ كَثِيرًا مَا يَذَكُرُهَا، وَيَتَصَدِّقُ عَنْهَا، وَيَهْدِي لِصَاحِبَاتِهَا، وَهِيَ الْزَوْجَةُ الَّتِي رُزِّقَ مِنْهَا جَمِيعُ أَوْلَادِهِ عَدَا إِبْرَاهِيمَ؛ فَإِنَّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ مَارِيَا الْقَبْطِيَّةِ. هَذِهِ بَعْضُ أَخْبَارِهِ وَسِيرَتِهِ قَبْلَ النَّبُوَّةِ، وَبَدْءَ الْوَحْيِ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ.

ثالثاً: بدء الْوَحْيِ:

بَلَغَ النَّبِيِّ ﷺ أَشْدَدَهُ وَقَرْبَهُ مِنِ الْأَرْبَعينَ، وَاكْتَمَلَتْ قَوَاهُ الْعُقْلِيَّةِ وَالْبَدْنِيَّةِ، وَكَانَ أَوْلَى مَا بَدَأَ بِهِ مِنِ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الصَّالِحةُ، فَكَانَ لَا يَرَى رَؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ وَاضْحَاهَ كَمَارَاهَا فِي مَنَامِهِ.

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ حُبُّ إِلَيْهِ الْخَلَاءِ، فَكَانَ يَخْلُو بِنَفْسِهِ فِي غَارِ حَرَاءَ فِي مَكَّةَ، فَيَتَعَبَّدُ اللَّهُ الْلَّيَالِي ذُوَاتُ الْعَدْدِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزوَّدُ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ، وَهُوَ عَلَى هَذَا الشَّأنِ بِنَزْولِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَذَلِكَ بَأْنَ تَمَثَّلَ لَهُ الْمَلَكُ جَبَرِيلُ، وَلَقَنَهُ عَنْ رَبِّهِ أَوْلَى مَا نَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: «اقرأ» فَقَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئٍ»، فَقَالَ لَهُ: «اقرأ» فَقَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئٍ»، فَقَالَ: «اقرأ» فَقَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئٍ»، وَكَانَ جَبَرِيلُ بَعْدَ كُلِّ جَوابٍ مِنِ الْأَجْوِيَّةِ

الثلاثة يضمها على صدره، ويعصره حتى يبلغ منه الجهد.
ولما تركه جبريل في المرة الثالثة ألقى عليه أول آيات أُنزلت من القرآن، وهي
﴿اقرأ باسم ربِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
(٣) الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَنِ (٤) عَلِمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (العلق ١ - ٥).

بهذه الآيات العظيمة التي تأمر بالعلم، وتبيّن بداية خلق الإنسان - بدأ نزول الوحي على النبي ﷺ فرجع النبي إلى زوجته خديجة يرجف فؤاده، ولكنه حفظ رشاده، فقال: «زملوني زملوني»، يعني: لفغوني بالثياب، ففعلوا، حتى إذا ذهب عنه الروع، أخبر خديجة الخبر، وقال: «لقد خشيت على نفسي».

فقالت خديجة - رضي الله عنها - : «كلا والله لا يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحيم، وتحمل الكلّ، وتُكْسِبُ المدعوم، وتُقْرِي الضيف، وتعين على نواب الحق».

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

ثم انطلقت بعد ذلك خديجة بالنبي ﷺ حتى أتت ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصّر في الجاهلية، ويكتب الإنجيل بالعبرانية، وكان شيخاً كبيراً قد عمّي، فقالت له خديجة: اسمع من محمد ما يقول، فقال ورقة: يا ابن أخي، ماذَا ترى؟ فأخبره ﷺ خبر ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أُنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعاً - أي: شاباً - ليتنى أكون حياً إذ يخرجك قومك.

قال له الرسول ﷺ : «أَوْمُحْرِجِيْ هُمْ؟» قال: نعم؛ لم يأت رجل قط بمثل ما

جئت به إلا عُودِيَ، وإن يدركني يومك أَنْصُرُكَ نصراً مُؤزِراً، ثم توفي ورقه، وفترة الوحي.

واستمرت فترة الوحي ثلاثة سنين، قوي فيها استعداد النبي، واشتد شوقي وحنينه.

قال ﷺ : « بينما أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء ، فرفعت بصرى ، فإذا الملك الذي جاءني في حراء » .

وذكر أنه رعب منه ، ولكن ذلك دون الرّوعة الأولى ، فرجع إلى أهله فترمل ، وتَدَرَّ - أي : تغطى بالثياب - .

ثم أنزل الله عليه قوله - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنذِرْ (٢) وَرَبِّكَ فَكَبِرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ (المدثر).

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

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

فاستجاب له أول من استجاب : خديجة من النساء ، وأبو بكر الصديق من الرجال ، وعلي بن أبي طالب من الصبيان ، ثم توالي دخول الناس في دين الله ، فاشتد عليه أذى المشركين ، وأخرجوه من مكة ، وآذوا أصحابه أشدّ الأذى ،

فهاجر إلى المدينة، وتتابع عليه نزول الوحي، واستمر في دعوته، وجهاده، وفتواهاته، حتى عاد إلى مكة ظافراً فاتحاً.

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

وبه ختم الله الرسالات السماوية، وأوجب طاعته على الجن والإنس؛ فمن أطاعه سعد في الدنيا، ودخل الجنة في الآخرة، ومن عصاه شقي في الدنيا، ودخل النار في الآخرة.

وبعدما توفاه الله - عز وجل - تابع أصحابه مسيرته، وبَلَغُوا دعوته، وفتحوا البلدان بالإسلام، ونشروا الدين الحق حتى بلغ ما بلغ من الليل والنهار.

ودينه ﷺ باقٍ إلى يوم القيمة.

فما القول في أمي نشأ بين أميين، قام بذلك الإصلاح الذي تغيّر به تاريخ البشر أجمعين: في الشرائع، والسياسات، وسائر أمور الدنيا والدين؟ وامتدَّ مع لغته في قرن واحد من الحجاز إلى آخر حدود أوروبا وأفريقيا من الغرب، وإلى حدود الصين من جهة الشرق حتى خضعت له الأمم، ودانت له الدول، وأقبلت إليه الأرواح قبل الأشباح، وكانت تبعه في كل فتوحه الحضارة، والمدنية، والعدل والرحمة، والعلوم العقلية والكونية على أيدي تلك الأمة الحديثة العهد بالأمية، التي زَكَّاها القرآن، وعلّمها أن إصلاح الإنسان يتبعه إصلاح الأكونان؛ فهل يمكن أن يكون هذا إلا بوجي من لدن حكيم عليم،

وتؤيد سماوي من الإله العزيز القدير الرحيم؟

رابعاً: من أخلاق النبي ﷺ :

كان النبي ﷺ أكرم الخلق أخلاقاً، وأعلاهم فضائل وآداباً، امتاز بذلك في الجاهلية قبل عهد النبوة فكيف بأخلاقه بعد النبوة؟

وقد خاطبه ربه - تبارك وتعالى - بقوله له: «وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ» (القلم: ٤).

لقد أدب ربه، فأحسن تأديبه، ورباه فأحسن تربيته، فكان خلقه القرآن الكريم، يتأنب به، ويؤدب الناس به، فمن أخلاقه ﷺ أنه كان أحلم الناس، وأعدلهم، وأعفّهم، وأسخاهم.

وكان يخصف النعل، ويرفع الثوب، ويعين أهله في المنزل، ويقطع اللحم معهن، وكان أشد الناس حياءً، لا يثبت بصره في وجه أحد.

وكان يحب الدعوة من أي أحد، ويقبل الهدية ولو قلت، ويكافئ عليها، وكان يغضب لربه، ولا يغضب لنفسه، وكان يجوع أحياناً فيعصب الحجر على بطنه من الجوع، ومرة يأكل ما حضر، ولا يرد ما وجد من المباح، ولا يعيي طعاماً قط، إن وجد تراً أكله، وإن وجد شواءً أكله، وإن وجد خبزَ برً أو شعير أكله، وإن وجد حلوً أو عسلاً أكله، وإن وجد لبناً دون خبز اكتفى به، وإن وجد بطيخاً أو رطباً أكله.

وكان يعود المرضى، ويشهد الجنائز، ويishi وحده بين أعدائه بلا حراس. وكان أشد الناس تواضاً، وأسكنهم من غير كبر، وأبلغهم من غير تطويل،

وأحسنهم بشرًا، لا يهوله شيء من أمور الدنيا.

وكان يلبس ما وجد، فمرة شملة، ومرة جبة صوف، فما وجد من المباح لبس.

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

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

لا يجفو على أحد، يقبل معدنة المعذر إليه، يزح ولا يقول إلا حقاً، يضحك من غير قهقهة، يسابق أهله، ترفع الأصوات عليه فيصبر. وكان لا يضي عليه وقت في غير عمل الله - تعالى - أو فيما لا بد له منه من صلاح نفسه.

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

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

ما كان يأتيه أحد إلا قام معه في حاجته، ولم يكن فظاً، ولا غليظاً، ولا

صخّاباً في الأسواق، وما كان يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح.
وكان من خُلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام، ومن قادمه حاجة صابرته حتى يكون
القادم هو المنصرف.

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

وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعاً، ويمسك بيديه عليهما، ولم يكن
يُعرف مجلسه من مجلس أصحابه؛ لأنَّه كان يجلس حيث انتهى به المجلس.
وما رُئيَّ قط ماداً رجليه بين أصحابه؛ حتى لا يضيق بهما على أحد إلا أن
يكون المجلس واسعاً لا ضيق فيه.

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

وكان يؤثر الداخِل عليه بالوسادة التي تحته، فإنْ أبى أن يقبلها عزم عليه حتى
يفعل.

وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه؛ وكان يعطي من جلس إليه
نصيبه من وجهه، وسمعه، وحديثه، ولطيف محسنه، وتوجيهه.
ومجلسه مع ذلك مجلس حياء، وتواضع، وأمانة.

وكان يدعو أصحابه بكلناهم؛ إكراماً لهم، واستمتاله لقلوبهم، وكان يكنى من
لم تكن له كنية، وكان يكنى النساء اللاتي لهن أولاد، واللاتي لم يلدْن يتذمَّر

لهم الكنى ، وكان يكفي الصبيان ، فيستلذن قلوبهم ويستميلهم إليه .
وكان أبعد الناس غضباً ، وأسرعهم رضاً ، وكان أرأف الناس بالناس ، وخير
الناس للناس ، وأنفع الناس للناس .
وكان يحب اليسر ، ويكره العسر ، ولا يشافه أحداً بما يكره ، ومن رأه بدبيهة
هابه ، ومن خالطه معرفة أحبه .
هذه بعض أخلاقه وشمائله ﷺ .

خامساً: شهادة الفيلسوف الإنجلزي توماس كارليل على صدق

رسالة النبي ﷺ :

كل عاقل منصف لا يسعه إلا التصديق برسالة النبي ﷺ ذلك أن الأمارات الكثيرة شاهدة ناطقة بصدقه.

ولا ريب أن شهادة المخالف لها مكانتها؛ فالفضل - كما قيل - ما شهدت به الأعداء.

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

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

أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبداً ، ولو أن الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج ، ويصادفان منهم مثل هذا القبول ، فما الناس إلا بُلْه مجانيـ ، فـوا أـسـفاـ ! ما أـسـوـاـ هـذـاـ الزـعـمـ ، وـماـ أـضـعـفـ أـهـلـهـ ، وـأـحـقـهـمـ بـالـرـثـاءـ والـرـحـمـةـ.

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

ولعل العالم لم ير قط رأياً أكفر من هذا وألأم، وهلرأيتم قط عشر الإخوان، أن رجلاً كاذباً يستطيع أن يوجد ديناً وينشره عليناً؟

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

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

إلى أن قال: «وعلى ذلك، فلسنا نُعَدُّ مُحَمَّداً هذا قط رجلاً كاذباً متصنعاً، يتذرع بالخيل والوسائل إلى بغيته، ويطمح إلى درجة ملك أو سلطان، أو إلى غير ذلك من الحقائق».

وما الرسالة التي أَدَّها إِلَّا حُقُّ صَرَاحٌ، وَمَا كَلْمَتَهُ إِلَّا قَوْلٌ صَادِقٌ.
كَلَّا، «مَا مُحَمَّدٌ بِالْكَاذِبِ» وَلَا الْمُلْفَقُ، وَهَذِهِ حَقِيقَةٌ تَدْفَعُ كُلَّ باطِلٍ، وَتَدْحِضُ
حُجَّةَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

ثم لا ننسى شيئاً آخر، وهو أنه لم يتلق دروساً على أستاذ أبداً، وكانت صناعة الخط حديثة العهد إذ ذاك في بلاد العرب _وعجيب وأيم الله أميّة العرب_ ولم يقتبس محمد من نور أي إنسان آخر، ولم يغترف من مناهل غيره، ولم يكن

إلا كجميع أشباهه من الأنبياء والعظماء، أولئك الذين أشبههم بالصابيح الهدية في ظلمات الدهور.

وقد رأينا طول حياته راسخ المبدأ، صادق العزم بعيداً، كريماً بِرَّاً، رؤوفاً، تقىً، فاضلاً، حراً، شديد الجد، مخلصاً، وهو مع ذلك سهل الجانب، ليّن العريكة، جم البشر والطلاقة، حميد العشرة، حلو الإيناس، بل ربما مازح وداعب، وكان على العموم - تضيئ وجهه ابتسامةً مشرقةً من فؤاد صادق؛ لأن من الناس من تكون ابتسامته كاذبة ككذب أعماله وأقواله».

إلى أن قال: «كان عادلاً، صادق النية، كان ذكي اللب، شهم الفؤاد، لوعياً، كأنما بين جنبيه مصابيح كل ليل بهيم، محتلئاً نوراً، رجلاً عظيماً بفطرته، لم تتحققه مدرسة، ولا هذبه معلم، وهو غني عن ذلك. ويزعم المتعصبون من النصارى والملحدين أن محمداً لم يكن يريد بقيامه إلا الشهرة الشخصية، ومفاخر الجاه والسلطان.

كلاً وأيم الله - لقد كان في فؤاد ذلك الرجل ابن القفار والفلوتوس، المتوقد المقلتين، العظيم النفس، المملوء رحمة وخيراً وحكمة، وحجّي - أفكار غير الطمع الدنيوي، ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه، وكيف لا، وتلك نفس صامتة كبيرة، ورجل من الذين لا يكفهم إلا أن يكونوا مخلصين جادين؛ في بينما ترى آخرين يرضون الاصطلاحات الكاذبة، ويسيرون طبق الاعتبارات الباطلة إذ ترى محمداً لم يرض أن يتلَّفَعْ بمؤلف الأكاذيب، ويتوشح بمبتدع الأباطيل. وقد كان منفرداً بنفسه العظيمة، وبحقائق الأمور والكائنات، لقد كان سُرُّ

الوجود يسطع لعينيه _ كما قلت _ بأهواله ، ومخاوفه ، وروانقه ، ومباهره ، ولم يكن هناك من الأباطيل ما يحجب ذلك عنه ، فكان لسان حال ذلك السر الهائل يناجيه : ها أنا ذا ، فمثل هذا الإخلاص لا يخلو من معنى إلهي مقدس ، فإذا تكلم هذا الرجل بكل الآذان برغمها صاغية ، وكل القلوب واعية ، وكل كلام ما عدا ذلك هباء ، وكل قول جفاء ».

إلى أن قال : «إذاً فلنضرب صفحًا عن مذهب الجائزين أن محمدًا كاذب ، ونعد موافقتهم عارًا ، وسبة ، وسخافة ، وحمقًا؛ فلنربأ بأنفسنا عنه» .

إلى أن قال : «وإن ديناً آمن به أولئك العرب الوثنيون ، وأمسكوه بقلوبهم النارية لجدير أن يكون حقاً ، وجدير أن يصدق به.

وإنما أودع هذا الدين من القواعد هو الشيء الوحيد الذي للإنسان أن يؤمن به. وهذا الشيء هو روح جميع الأديان ، وروح تلبس أثواباً مختلفة ، وأثواباً متعددة ، وهي في الحقيقة شيء واحد.

وباتباع هذه الروح يصبح الإنسان إماماً كبيراً جارياً على قواعد الخالق ، تابعاً لقوانينه ، لا مجادلاً عبشاً أن يقاومها ويدافعها.

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

إلى أن قال : «أيزعم الأفاسن الجهلة أنه مشعوذ ومحтал؟

كلا، ثم كلا، ما كان قط ذلك القلب المحتدم الجائش كأنه تئور فِكْر يضور ويتأجج - ليكون قلب محتال ومشعوذ، لقد كانت حياته في نظره حقاً، وهذا الكون حقيقة رائعة كبيرة».

إلى أن قال: «مثل هذه الأقوال، وهذه الأفعال ترينا في محمد أخ الإنسانية الرحيم، أخانا جميعاً الرؤوف الشفيف، وابن أمنا الأولى، وأبينا الأول. وإنني لأحب محمداً لبراءة طبعه من الرياء والتصنع، ولقد كان ابن القفار رجلاً مستقل الرأي، لا يقول إلا عن نفسه، ولا يدّعي ما ليس فيه، ولم يكن متكبراً، ولكنه لم يكن ذليلاً ضريراً، يخاطب بقوله الحرُّ المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم، يرشدهم إلى ما يجب عليهم لهذه الحياة، وللحياة الآخرة، وكان يعرف لنفسه قدرها.

ولم تخل الحروب الشديدة التي وقعت له مع الأعراب من مشاهد قوة، ولكنها كذلك لم تخل من دلائل رحمة وكرم وغفران، وكان محمد لا يعتذر من الأولى، ولا يفتخر بالثانية».

إلى أن قال: «وما كان محمد بعابت قط، ولا شابَ شيئاً من قوله شائبةٌ لعبٌ ولهمٌ، بل كان الأمر عنده أمر خسران وفلاح، ومسألة فناء وبقاء، ولم يكن منه بإزائها إلا الإخلاص الشديد، والجد المزير.

فأما التلاعب بالأقوال، والقضايا المنطقية، والعبث بالحقائق - فما كان من شأنه قط، وذلك عندي أفعى الجرائم؛ إذ ليس هو إلا رقدة القلب، ووشن العين عن الحق، وعيشة المرء في مظاهر كاذبة.

وفي الإسلام خلّة أراها من أشرف الخلال وأجلها، وهي التسوية بين الناس، وهذا يدل على أصدق النظر، وأصوب الرأي؛ فنفس المؤمن رابطة بجميع دول الأرض، والناس في الإسلام سواء».

إلى أن قال: «وسع نوره الأناء، وعمّ ضوؤه الأرجاء، وعقد شعاعه الشمال بالجنوب، والشرق بالمغرب، وما هو إلا قرن بعد هذا الحادث حتى أصبح لدولة العرب رجل في الهند، ورجل في الأندلس، وأشرقت دولة الإسلام حقباً عديدة، ودهوراً مديدة بنور الفضل والنبل، والمروءة، والبأس، والنجد، ورونق الحق والهدى على نصف المعمورة» أـهـ.

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

من خصائص دين الإسلام

الإسلام دين الفطرة، ودين السلام والأمان، والبشرية لن تجد الراحة، ولن تحقق السعادة إلا بالأخذ بالإسلام، وتطبيقه في شتى الشؤون. وما يؤكد عظمة دين الإسلام ما يتميز به من خصائص لا توجد في غيره من المذاهب والأديان.

ومن تلك الخصائص التي تُثبتُ تَمَيُّزَ الإسلام، ومدى حاجة الناس إليه ما يلي:

١ - أنه جاء من عند الله: والله - عز وجل - أعلم بما يصلح عباده، قال - تعالى -
﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَيِّرُ﴾ (الملك: ١٤).

٢ - أنه يبين بداية الإنسان ونهايته، والغاية التي خلق من أجلها: قال - تعالى -
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ (النساء: ١)، وقال: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ (طه: ٥٥)، وقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾ (الذاريات: ٥٦).

٣ - أنه دين الفطرة: فلا يتنافي معها، قال - تعالى -
﴿فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ (الروم: ٣٠).

٤ - أنه يعني بالعقل، ويأمر بالتفكير: وينبذ الجهل، والتقليل للأعمى، والغفلة عن التفكير السليم، قال - تعالى -
﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (الزمر: ٩).

وقال: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لُّا يُلِيقُ الْأَبْيَابِ﴾ (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتعکرون في خلق السموات والأرض) (آل عمران: ١٩٠، ١٩١).

٥- الإسلام عقيدة وشريعة: فهو كامل في عقيدته وشرائعه؛ فليس ديناً فكريّاً فحسب، أو خاطرة تمر بالذهن، بل هو كامل في كل شيء، مشتمل على العقائد الصحيحة، والأعمال الصالحة، والمعاملات الحكيمية، والأخلاق الجميلة، والسلوك المنضبط؛ فهو دين فرد وجماعة، ودين آخر وأولى.

٦- أنه يعني بالعواطف الإنسانية: ويوجهها الوجهة الصحيحة التي تجعلها أداة خير وتعмир، لا أداة إفساد وتدمير.

٧- أنه دين العدل: سواء مع العدو، أو الصديق، أو القريب، أو البعيد، قال تعالى -: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ (النحل: ٩٠)، وقال: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ (الأنعام: ١٥٢)، وقال: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (المائدة: ٨).

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

٩- الإسلام دين العلم: فالعلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والعلم يرفع صاحبه إلى أعلى الدرجات، قال تعالى -: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ (المجادلة: ١١).

١٠_ أن الله تكفل لمن أخذ بالإسلام وطبقه بالسعادة، والعزة، والنصرة فرداً كان أم جماعة: قال - تعالى - : ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي أرْتَضَنَّ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ يَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ (النور: ٥٥)، وقال : ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النحل: ٩٧).

١١_ في الإسلام حل لجميع المشكلات: لاشتمال شريعته وأصولها على أحكام ما لا يتناهى من الواقع.

١٢_ أن شريعته أحکم ما تساس به الأمم: وأصلاح ما يقضى به عند التباس المصالح، أو التنازع في الحقوق.

١٣_ الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، وأمة وحال، بل لا تصلح الدنيا بغيره: ولهذا كلما تقدمت العصور، وترقت الأمم ظهرت براهين جديدة على صحة الإسلام، ورفعه شأنه.

١٤_ الإسلام دين المحبة، والاجتماع، والألفة، والرحمة: قال النبي ﷺ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحِمُهُمْ كَمِثْلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدْعُى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحَمْىِ وَالسَّهْرِ» .

وقال : «الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» .

١٥_ الإسلام دين الحزم والجد والعمل: قال النبي ﷺ : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، احرص على ما ينفعك ولا تعجز، وإن

أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل».

١٦- الإسلام أبعد ما يكون عن التناقض: قال - تعالى - : ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ
غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ٨٦).

١٧- أنه يحمي معتقليه من الفوضى والضياع والتخبط: ويケف لهم الراحة
النفسية والفكرية.

١٨- الإسلام واضح ميسور: وسهل الفهم لكل أحد.

١٩- الإسلام دين مفتوح: لا يغلق في وجه من يريد الدخول فيه.

٢٠- الإسلام يرتقي بالعقل، والعلوم، والآنفوس، والأخلاق: فأهله
المتسكون به حق التمسك هم خير الناس، وأعقل الناس، وأذكي الناس.

٢١- الإسلام يدعو إلى أحسن الأخلاق والأعمال: قال - تعالى - : ﴿خُذْ
الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (الأعراف: ١٩٩)، وقال: ﴿اْدْفَعْ
بِإِلَيْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي يَبْنَىَ وَبَيْنَهُ عَدَاؤَهُ وَلَيْ حَمِيمٌ﴾ (فصلت: ٣٤).

٢٢- الإسلام يحفظ العقول: ولهذا حرم الخمر، والمخدرات، وكل ما يؤدي
إلى فساد العقل.

٢٣- الإسلام يحفظ الأموال: ولهذا حث على الأمانة، وأثنى على أهلها،
ووعدهم بطيب العيش، ودخول الجنة، وحرم السرقة، وتوعدهم فاعلهم
بالعقوبة، وشرع حد السرقة وهو قطع يد السارق؛ حتى لا يتجرأ أحد على
سرقة الأموال؛ فإذا لم يرتدع خوفاً من عقاب الآخرة ارتدع خوفاً من قطع اليد؛

ولهذا يعيش أهل البلاد التي تطبق حدود الشرع آمنين على أموالهم، بل إن قطع اليد قليل جداً؛ لقلة من يسرق.

ثم إن قطع يد السارق فيه حكمة الضرر للسارق من معاودة السرقة، وردع أمثاله عن الإقدام عليها، وهكذا تحفظ الأموال في الإسلام.

٤٤- الإسلام يحفظ الأنفس :

ولهذا حرم قتل النفس بغير الحق ، وعاقب قاتل النفس بغير الحق بأن يقتل؛ ولأجل ذلك يقل القتل في بلاد المسلمين ، التي تطبق شرع الله؛ فإذا علم الإنسان أنه إذا قتل شخصاً بغير حق سيُقتل به كفّ عن القتل ، وارتاح الناس من شر المقاتلات.

ثم إن أهل القتيل لهم حق؛ فإذا كان القاتل سيُقتل ، ثم يخرج بعد ذلك يتمتع بالحياة كيما شاء - كان ذلك - مُغِيظاً لأهل المقتول ، وربما حملهم على الثأر ، فيزيد الأمر ضراوة وفتنة.

إذا اقتصر من القاتل ارتاحت نفوس أهل القتيل ، واشتافت صدورهم بأخذ حقهم.

ثم إن القصاص ليس الطريق الوحيد ، بل إن لورثة القتيل الحق في العفو ، أو أخذ الدية ، وهذا من التخفيف والرحمة.

بل إن الإسلام حث على العفو ، ورتب عليه الجزاء العظيم ، والثواب الجزييل من الله - عز وجل -.

قال الله - تبارك وتعالى - : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ .

وقال: ﴿فَمَنْ عَنَّا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾.

٤٥- الإسلام يحفظ الصحة: فالإشارات إلى هذا المعنى كثيرة جداً سواء في القرآن أو السنة النبوية، قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرُبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: ٣١).

قال العلماء: إن هذه الآية جمعت الطبّ كلّه؛ ذلك أن الاعتدال في الأكل والشرب من أعظم أسباب حفظ الصحة.

ومن الإشارات لحفظ الصحة أن الإسلام حرم الخمر، ولا يخفى ما في الخمر من أضرار صحية كثيرة، فهي تضعف القلب، وتفرى الكلى، وتمزق الكبد إلى غير ذلك من أضرارها المتنوعة.

ومن ذلك: أن الإسلام حرم الفواحش من زناً ولواط ، ولا يخفى ما فيهما من الأضرار الكثيرة، ومنها الأضرار الصحية التي عُرفت أكثر ما عُرفت في هذا العصر من: زهري ، وسيلان ، وهربيس ، وإيدز ونحوها.

ومن حفظ الإسلام للصحة أنه حرم لحم الخنزير، الذي عُرفَ الآن أنه يولد في الجسم أدواتاً كثيرة، ومن أخصّها الدودة الوحيدة، والشعرة الحلزونية، وعملاًهما في الإنسان شديد، وكثيراً ما يكونان السبب في موته.

ومن الإشارات في هذا الصدد ما عُرف من أسرار الوضوء، وأنه يمنع من أمراض الأسنان، والأنف، بل هو من أهم الموانع للسل الرئوي؛ إذ قال بعض الأطباء: إن أهم طريق لهذا المرض الفتاك هو الأنف، وإن أنوفاً تُغسل في اليوم خمس عشرة مرة لجدية بآلا تبقى فيها جراثيم هذا الداء الوهيل، ولذا كان هذا

المرض في المسلمين قليلاً وفي الإفرنج كثيراً.

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

٤٦- الإسلام يتفق مع الحقائق العلمية: ولهذا لا يمكن أن تعارض الحقائق العلمية الصحيحة مع النصوص الشرعية الصریحة.

وإذا ظهر في الواقع ما ظاهره المارضة فإما أن يكون الواقع مجرد دعوى لا حقيقة لها، وإما أن يكون النص غير صريح في معارضته؛ لأن النص وحقائق العلم كلاماً قطعياً، ولا يمكن تعارض القاطعين.

ولقد قرر هذه القاعدة كثير من علماء المسلمين، بل لقد قررها كثير من الكتاب الغربيين المنصفين، ومنهم: الكاتب الفرنسي المشهور (موريس بوكاي) في كتابه (التوراة والإنجيل والقرآن)، حيث بين في هذا الكتاب أن التوراة المحرفة، والإنجيل المحرف الموجودين اليوم يتعارضان مع الحقائق العلمية، في الوقت الذي سجل فيه هذا الكتاب شهادات تفوق للقرآن الكريم سبق بها القرآن العلم الحديث.

وأثبت الكاتب من خلال ذلك أن القرآن لا يتعارض أبداً مع الحقائق العلمية، بل إنه يتفق معها تماماً تمام الاتفاق.

ولقد تضافرت البراهين الحسية، والعلمية، والتجريبية على صدق ما جاء به الإسلام حتى في أشد المسائل بُعداً عن المحسوس، وأعظمها إنكاراً في العصور السابقة.

خذ على سبيل المثال قول النبي ﷺ : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أو لا هنّ بالتراب» .

ولقد جاء الطلب باكتشافاته ومكابراته فأثبتت أن في لعاب الكلب ميكروبات وأمراضًا فتاكة لا يزيلها الماء وحده ، وأظهرت البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من إنقاء التراب لهذه النجاسة ما لا يحصل بغيره .

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

ثم إن العلوم الطبيعية تؤيد الإسلام ، وتوكد صحته على غير علم من ذويها .
مثال ذلك : تلقيح الأشجار الذي لم يكتشف إلا منذ عهد قريب ، وقد نصَّ عليه القرآن الذي أنزل على النبي الأمي منذ أربعة عشر قرناً في قوله - تعالى - : ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾ (الحجر: ٢٢) ، وكذلك قوله - تعالى - : ﴿وَأَنْبَتْنَا﴾
فيها من كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ (ق: ٧) ، وقوله : ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾
(الذاريات: ٤٩) ، وقوله : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ (يس: ٣٦) .

فهذا كلام رب العالمين في القرآن قبل أن تبيّن لنا العلوم الطبيعية أن في كل

نبات ذكرًا وأنثى.

ولقد اعتقد بعض الأوربيين الإسلام لما وجد وصف القرآن للبحر وصفاً شافياً مع كون النبي ﷺ لم يركب البحر طول عمره، وذلك مثل قوله - تعالى - : ﴿أَوْ كَظُلْمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجْيٌ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلْمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا﴾ (النور: ٤٠).

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

والإنسان في الإسلام حرّ في بيته، وشرائه، وتجارته، وتنقلاته، ونحو ذلك ما لم يتعد حدود الله في غش، أو خداع، أو إفساد.

والإنسان في الإسلام حرّ في الاستمتاع بطيبات الحياة الدنيا من : مأكل، أو مشروب، أو مشموم، أو ملبوس، ما لم يرتكب محظماً يعود عليه أو على غيره بالضرر.

ثم إن الإسلام يضبط الحريات؛ فلا يجعلها مطلقة سائمة في مرatus البغي والتعدى على حريات الآخرين؛ فالشهوة على سبيل المثال لو أطلقت لاندفعت الإنسان وراء شهوته، التي تكون سبباً في هلاكه؛ لأن طاقته محدودة، فإذا استُنفذت في اللهو والعبث والمجون - لم يبق فيها ما يدفعها إلى الطريق الجاد، ويدلّها على مسالك الخير؛ فليس من الحرية - إذاً - أن يسترسل في شهواته

وملذاته غير مبالٍ بحلال أو حرام، وغير ناظر في العواقب.
إن نهايته ستكون وخيمة في العاجل قبل الآجل؛ إن ثرواته ستتبدد، وإن قواه
ستنها، وصحته ستزول، وبالتالي سيكون تعيساً محسوراً.

ثم هب أن الإنسان أطلق لشهواته العنان، هل سيجد الراحة والطمأنينة؟
الجواب: لا؛ وإذا أردت الدليل على ذلك فانظر إلى عالمنا المعاصر بحضوراته
المادية؛ لما أطلق حرية العبث والمجون، ولم يحسن استخدامها - حدثت القلاقل،
والمصائب، والأمراض الجسدية والنفسية، وشاع القتل، والنهب، والسلب،
والانتحار، والقلق، وأمراض الشذوذ.

وليس الحرية - أيضاً - بالسير وراء الأطماع التي لا تقف عند حد دونها
مبالة في آثارها على الآخرين؛ فهل يعد من الحرية ما يقوم به الأقوياء من سطوة
على الضعفاء، واستخفاف بحقوقهم، ومصادرة لآرائهم كما هي حال الدول
الكبرى في عالمنا المعاصر؟

الجواب: لا؛ فالحرية الحقة هي ما جاء به الإسلام، وهي الحرية المنضبطة التي
تحكم تصرفات الإنسان، والتي يكون فيها الإنسان عبداً لربه وخلقه؛ فذلك سر
الحرية الأعظم؛ فالإنسان إذا تعلق بربه خوفاً، وطمعاً، وحباً، ورجاء، وذلاً،
وخضوعاً - تحرر من جميع المخلوقين؛ ولم يعد يخاف أحداً غير ربِّه، ولا يرجو
سواء، وذلك عين فلاحة وعزته.

وبالجملة، فالإسلام دين الكمال والرفعة، ودين الهدایة والسمو.

وإذا رأينا من بعض المنتهين إليه وَهَنَا في العزم ، أو بُعداً عن المهدى - فالتبعة
تعود على أولئك ، لا على الدين؛ فالدين براء ، والتبعة تقع على من جهل
الإسلام ، أو نبذ هدایته وراء ظهره .

من محسن الدين الإسلامي

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

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

أولاً: من أوامر الإسلام: الإسلام يأمر بأوامر عظيمة تنتظم بها الأمور المدنية، وتصلح بها حالة المعاش؛ فالإسلام في ذلك الشأن هو البحر الذي لا يدرك غوره ، والغاية التي ليس بعدها أمل لآمل ، ولا زيادة لمستزيد .
وهذه الأوامر حتّى عليها الإسلام بأبلغ العبارات ، وأقربها إلى الأفهام ، وتوعد على الخروج عن هذه الجادة بالعقاب ، ووعد من أخذ بها بجزيل الثواب .
فمن تلك الأوامر العظيمة التي جاء بها الإسلام ما يلي :

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

- ٥- الإسلام يأمرك بما يشعرك أنك عضو نافع عامل تألف أن تقلد غيرك التقليد الأعمى ، أو تكون عالة على سواك.
- ٦- الإسلام يأمرك باستعمال عقلك ، وجوارحك فيما خلقت له ، من العمل النافع في أمر دينك ودنياك.
- ٧- الإسلام يأمرك بالتوحيد الخالص ، والعقيدة الصحيحة التي لا يقبل العقل غيرها ، ولا تطمئن القلوب إلا بها؛ فالعقيدة التي أمرك الإسلام بها تجعلك عظيماً كبيراً ، وتشعر قلبك العزة ، وتذيقك حلاوة الإيمان.
- ٨- الإسلام يأمرك بستر عورات المسلمين ، واتقاء مواضع التهم.
- ٩- الإسلام يأمرك بالسعى لقضاء حاجات الناس ، وتنفيس كرباتهم.
- ١٠- الإسلام يأمرك بالبدء بالسلام على كل مسلم ، وأن تنصر أخاك المسلم في غيبته ، وأن ترده عن الظلم إذا ظلم.
- ١١- الإسلام يأمرك بعيادة المرضى ، وتشييع الجنائز ، وزيارة القبور ، والدعاء لأخوانك المسلمين.
- ١٢- الإسلام يأمرك بإنصاف الناس من نفسك ، وأن تحب ما تحبه لنفسك.
- ١٣- الإسلام يأمرك بالسعى في طلب الرزق ، وأن تعز نفسك ، وأن ترفعها عن مواطن الذل والهوان.
- ١٤- الإسلام يأمرك بالرحمة بالخلق ، والعطف عليهم ، وحسن رعايتهم ومداراتهم ، والسعى في نفعهم ، وجلب الحirيات لهم ، ودفع المضرات عنهم.
- ١٥- الإسلام يأمرك ببر الوالدين ، وصلة الأرحام ، وإكرام الجار ، والرفق بالحيوان.

- ١٣ - الإسلام يأمرك بالوفاء للأصحاب، وحسن المعاملة للزوج والأبناء.
- ١٤ - الإسلام يأمرك بالحياء، والحلم، والسخاء، والكرم، والشجاعة، والغيرة على الحق.
- ١٥ - ويأمرك بالمرءة، وحسن السمت، والحزم، والحكمة في الأمور.
- ١٦ - ويأمرك بالأمانة، وإنجاز الوعد، وحسن الظن، والأناة في الأمور، والمبادرة في فعل الخير.
- ١٧ - ويأمرك بالعفة، والاستقامة، والشهامة، والنزاهة.
- ١٨ - الإسلام يأمرك بشكر الله، ومحبته، وخوفه، ورجائه، والأنس به، والتوكيل عليه.
- إلى غير ذلك من المعاني الجميلة العظيمة.
- ثانياً: من نواهي الإسلام:** فمن أعظم محسنات الإسلام ما جاء به من النواهي التي تحذر المسلم من الوقوع في الشر، وتنذره سوء العاقبة التي تترتب على الأفعال القبيحة؛ فمما نهى الإسلام عنه ما يلي :
- ١ - نهى عن الكفر، والفسق، والعصيان، واتباع الهوى.
 - ٢ - ونهى عن الكُبْرِ، والحدق، والعجب، والحسد، والشمامة بالمبتلين.
 - ٣ - ونهى عن سوء الظن، والتشاؤم، واليأس، والبخل، والتقتير، والإسراف، والتبذير.
 - ٤ - ونهى عن الكسل، والخور، والجبن، والضعف، والبطالة، والعجلة،

والفظاظة، وقلة الحياة، والجزع، والعجز، والغضب، والطيش، والتسيط على ما فات.

٥- ونهى عن العناد، وعن قسوة القلب التي تمنع صاحبها من إغاثة الملهوف والمضرور.

٦- ونهى عن الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، وعن النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد.

٧- ونهى عن كثرة الكلام بلا فائدة، وعن إفشاء السر، والسخرية بالناس، والاستهزاء بالآخرين.

٨- ونهى عن السب، واللعن، والشتم، والتعبير بالعبارات المستقبحة، والتخاطب بالألقاب السيئة.

٩- ونهى عن كثرة الجدال، والخصومة، وعن المزاح البذيء الذي يجر إلى الشر والتطاول.

١٠- ونهى عن الكلام فيما لا يعني.

١١- ونهى عن كتمان الشهادة، وعن شهادة الزور، وعن قذف المحسنات، وسب الأموات، وكتم العلم.

١٢- ونهى عن السفاهة، والفحش، وعن المن بالصدقة، وعن ترك الشكر من أسدى إليك معرفةً.

١٣- ونهى عن الاستطالة في الأعراض، وانتساب المرء إلى غير أبيه، وعن ترك النصيحة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

- ٤ - ونهى عن الخيانة، والمكر، وإخلال الوعد، والفتنة التي توقع الناس في اضطراب.
- ٥ - ونهى عن عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وإهمال الأولاد، وأذية الجار.
- ٦ - ونهى عن التجسس، والتحسّس، وتتبع عورات الناس.
- ٧ - ونهى عن تشبه الرجال النساء، وعن تشبه النساء الرجال، وعن إفشاء سر الزوج.
- ٨ - ونهى عن شرب الخمر، وتعاطي المخدرات، وعن المقامرة التي تعرض المال للمخاطرة.
- ٩ - ونهى عن ترويج السلعة بالhalf الكاذب، وعن بخس الكيل والوزن، وعن إنفاق المال بالحرمات.
- ١٠ - ونهى عن السرقة، والغصب، وخطبة الإنسان على خطبة أخيه، وشرائه على شراء أخيه.
- ١١ - ونهى عن خيانة أحد الشركين لشريكه، وعن استعمال العارية بغير ما أذن بها صاحبها، وعن تأخير أجراً للأجير، أو منعه منها بعد فراغه من عمله.
- ١٢ - ونهى عن الإكثار من الطعام بحيث يضر صاحبه.
- ١٣ - ونهى عن التهاجر، والتشاحن، والتدارب، وحذّر أن يهجر المسلم أخيه فوق ثلاثة ليال.
- ١٤ - ونهى عن الضرب لأحد بغير مسوغ شرعي، وعن ترويع الناس بالسلاح.

٢٥ - ونهى عن الزنا ، واللواط ، وقتل النفوس التي حرم الله قتلها.

٢٦ - ونهى عن قبول القاضي هديةً من أحد لم يكن له عادة بإهدائهما له قبل توليه ، وعن قبول الضيافة الخاصة .

٢٧ - ونهى عنأخذ الرشوة من محق أو مبطل ، وعن دفع الرشوة من محق أو مبطل ، إلا من محق مضطر إلى دفعها ، دون أن تكون على حساب تضييع الحق أحد .

٢٨ - ونهى عن خذلان المظلوم مع القدرة على نصره .

٢٩ - ونهى عن اطّلاع المرء على دار غيره بغير إذنه ولو من ثقب ، وعن التسمع لحديث قوم يكرهون سماעה .

٣٠ - ونهى عن كل ما يضر بالهيئة الاجتماعية ، أو النفس ، أو العقل ، أو الشرف ، أو العرض .

هذه نبذة موجزة عن أوامر الإسلام ونواهيه ، وبسط ذلك وذكر أداته يحتاج إلى مجلدات ضخامة .

شرح أركان الإسلام

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

١_ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.

٢_ إقام الصلاة.

٣_ إيتاء الزكاة.

٤_ صيام رمضان.

٥_ حج بيت الله الحرام.

هذه هي أركان الإسلام على سبيل الإجمال، وإليك شرحها بإيجاز:

١_ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله: ومعنى هذه الشهادة

الاعتقاد الجازم المُعَبِّر عنه باللسان بأن الله هو المعبد الحق وحده لا شريك له،
وأن محمداً هو الرسول المبلغ عن الله.

وجعلت هاتان الشهادتان ركناً واحداً مع تعدد المشهود به؛ لأن هاتين
الشهادتين أساس صحة الأعمال؛ فلا يقبل إسلام، ولا عمل إلا بالإخلاص
للله، والمتابعة للرسول ﷺ.

ومعنى ذلك ألا يعبد إلا الله وحده، ولا يعبد إلا بما شرعه على لسان

رسوله ﷺ.

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

رسول الله.

وما يمكن أن يتضح به معنى الشهادتين أن يقال: إن معنى (لا إله إلا الله) :

هو أن ينطق بها الإنسان معتقداً أن الله هو المعبد الحق وحده؛ ولا يكفي مجرد النطق بها، بل لابد من العمل بمقتضها من القبول، والانقياد، والصدق، والإخلاص، والمحبة.

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

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

٢- إقام الصلاة: وهو التعبد لله بفعل الصلاة على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهياتها.

والصلوات المفروضة في الإسلام خمس في اليوم والليلة، وهي: صلاة الفجر، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء.

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

٣- إيتاء الزكاة: وهو التعبد لله ببذل القدر الواجب من الأموال الزكوية لمستحقها، بحيث يُخرج المسلم قدرًا يسيراً محدوداً من ماله، ويدفعه إلى مستحقيه من الفقراء، والمساكين، ونحوهم.

ومن ثمرات الزكاة: تطهير النفس من البخل، وزيادة المال، ونماوه، وسد حاجة المسلمين، وشيوخ المحنة بينهم، والتخلص من الأثرة والاستبداد،

والسلامة من الحسد ، وحصول التواضع والرحمة ، والشعور بالآخرين.

٤- صوم رمضان : وهو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات نهار رمضان.

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

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

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

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

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

ومن ثراته : حصول التعارف ، والتوادد بين المسلمين.

هذه هي أركان الإسلام ، وهذه ثراتها على سبيل الإجمال ، وإن فتفاصيل ثراتها لا تُعد ولا تحصى.

فهذه الأركان تجعل من الأمة أمّة إسلامية طاهرة ، نقية ، تدين بدین الحق ، وتعامل الخلق بالعدل والصدق ، لأن ما سوى ذلك من شرائع الإسلام يصلح بصلاح هذه الأسس ، والأمة تصلح بصلاح أمر دينها ، ويفوتها من صلاح أحوالها بقدر ما فاتها من صلاح أمور دينها.

أسس العقيدة الإسلامية

الدين الإسلامي عقيدة وشريعة، وقد مرّ فيما سبق الإشارة إلى شيء من شرائعه، ومرّ الحديث عن أركانه التي هي أساس لشرائعه.

أما العقيدة الإسلامية فهي تشمل الإيمان بكل ما جاء عن الله، وعن رسول الله ﷺ من الأخبار، والأحكام القطعية، والغيبيات، ونحو ذلك.

وأسس العقيدة هي أركان الإيمان الستة، وهي:

- ١_ الإيمان بالله.
- ٢_ الإيمان بالملائكة.
- ٣_ الإيمان بالكتب.
- ٤_ الإيمان بالرسل.
- ٥_ الإيمان باليوم الآخر.
- ٦_ الإيمان بالقدر خيره وشره.

وإليك فيما يلي بعض التفصيل حول هذه الأركان.

شرح أسس العقيدة الإسلامية

أولاً: الإيمان بالله

الإيمان بالله - عز وجل - أصل الأصول، وأهم المهمات، وأشرف العلوم. والإيمان بالله هو التصديق الجازم بوجود الله، وبأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق وحده، المدبر للكون كله، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأنه متصف بصفات الكمال والجلال، وأنه منزه عن كل عيب، ونقص، ومثاللة للمخلوقين.

وهذا الإيمان مستقر في فطرة كل إنسان؛ فكل واحد من البشر مفطور على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عن ذلك، قال - تعالى - : «فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا» (الروم : ٣٠).

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

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

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

ثم إن العقل السليم يؤيد الفطرة السليمة؛ فالعقل يدل أعظم الدلالة على الإيمان بالله؛ فمن نظر إلى هذا العالم، وما أودع الله فيه من المخلوقات المتنوعة من أرض، وسماء، وجبار، وبحار، وإنسان، وحيوان، وجماد، وزروع، ونحو ذلك - أدرك أن لهذا الكون خالقاً وهو الله - عز وجل - فالقسمة العقلية في هذا الصدد لا تخرج عن ثلاثة أمور:

١ - إما أن تكون هذه المخلوقات وُجِدَتْ صدفة من غير مُحدِث ولا خالق:
وهذا مُحال ممتنع يجزم العقل ببطلانه؛ لأن كل من له عقل يعلم أنه لا يمكن أن يوجد شيء من غير مُحدِث ولا مُوجَد؛ ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع المُتسِق المتألف، والارتباط الملائم بين الأسباب والمسببات، وبين الكائنات بعضها مع بعض - يمنع منعاً باتاً أن يكون وجودها صدفة.

٢ - وإما أن تكون هذه المخلوقات هي الحالقة لنفسها: وهذا محال ممتنع؛ فكل عاقل يجزم أن الشيء لا يخلق نفسه؛ لأنه قبل وجوده معذوم؛ فكيف يكون خالقاً؟.

وإذا بطل هذان القسمان تعين الثالث وهو:

٣ـ أن هذه المخلوقات لها خالق خلقها، ومُحْدِثٌ أوجدها: وهو الله الخالق
لكل شيء، الذي لم يُسبِّقَ بعدهم، ولا ينتهي بفناه.

وقد ذكر الله - عز وجل - هذا الدليل العقلاني القاطع في القرآن الكريم فقال:
﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (الطور: ٣٥).

يعني أنهم لم يُخلقوا من غير خالق، ولا هم خلقوا أنفسهم؛ فتعين أن يكون
خالقهم هو الله؛ فالمخلوق لابد له من خالق، والأثر لابد له من مؤثر، والمحدث
لابد له من محدث، والمصنوع لابد له من صانع، والمفعول لابد له من فاعل.

هذه قضايا واضحة، تعرف في بداهة العقول، ويشترك في إدراكتها والعلم بها
جميع العقلاة، وهي أعظم القضايا العقلية؛ فمن ارتقى فيها فقد دلَّ على
اختلال عقله، وبرهن على سفهه، وفساد تصوره.

وهذه الحقائق معروفة لدى العقلاة من غير المسلمين، ومن نظر في كتاب (الله
يتجلى في عصر العلم) وقد كتبه ثلاثون من علماء الفلك والطبيعة من انتهت
إليهم الرياسة في هذه العلوم - أدرك أن العالم الحقيقى لا يكون إلا مؤمناً،
والعامي لا يكون إلا مؤمناً، وأن الإلحاد والكفر إنما يبدوان من أنصاف العلماء،
وأربع العلماء من تعلم قليلاً، وخسر بذلك الفطرة المؤمنة، ولم يصل إلى الحق
الذي يدعوه إليه الإيمان.

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

ومؤلف هذا الكتاب هو الأمريكي (كريسي موريسون) الرئيس السابق

لأكاديمية العلوم في نيويورك، ورئيس المعهد الأمريكي لمدينة نيويورك، وعضو المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي في الولايات المتحدة، والزميل في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، وعضو مدى الحياة للمعهد الملكي البريطاني.

وما قاله (موريسون) في كتابه الآنف الذكر: «إن تقدم الإنسان من الوجهة الخلقية، وشعوره بالواجب إنما هو أثر من آثار الإيمان بالله».

وقال: «إن غزارة التدين لتكتُشف عن روح الإنسان، وترفعه خطوة خطوة حتى يشعر بالاتصال بالله، وإن دعاء الإنسان الغريزي لله بأن يكون في عونه - هو أمر طبيعي، وإن أبسط صلاة تسمو به إلى مقربة من خالقه».

وقال: «إن الورقار، والكرم، والنبل، والفضيلة، والإلهام لا تنبعث عن الإلحاد».

وقال: «بدون الإيمان كانت المدنية تفلس، وكان النظام ينقلب فوضى، وكان كل ضابط، وكل كبح يضيع، وكان الشر يسود العالم؛ فعليينا أن نثبت على اعتقادنا بوجود الله وعلى محبته».

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

وقال: «إن كون الإنسان في كل مكان، ومنذ بدء الخليقة حتى الآن قد شعر بحافز يحفزه إلى أن يستدرج بمن هو أسمى منه، وأقوى، وأعظم - يدل على أن

الدين فطري ، ويجب أن يقر العلم بذلك» .

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

والأمثلة على إجابة الدعوات كثيرة جداً ، بل كل مسلم يعرف ذلك من نفسه ، قال - تعالى - ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (غافر: ٦٠) ، وقال : ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ (النمل: ٦٢) .

ومن الأمثلة على ذلك : ما جاء في القرآن الكريم من ذكر لإجابة دعوات الأنبياء ، قال - تعالى - ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلٍ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ (الأنبياء: ٧٦) ، وقال : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ (الأنفال: ٩) .

وجاء في السنة النبوية أدلة كثيرة على إجابة دعوات الداعين ، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رض «أن أعرابياً دخل يوم الجمعة ، والنبي صل يخطب ، فقال : يا رسول الله ، هلك المال ، وجاء العمال ؛ فادع الله لنا ، فرفع النبي يديه ، ودعا ، فثار السحاب أمثال الجبال ، فلم ينزل عن منبره حتىرأيت المطر يتحادر من لحيته» .

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

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

فالمعجزات برهان قاطع على وجود من أرسلهم .

❖ مثال ذلك : آيات موسى ، ومنها : أنه - عليه السلام - لما ذهب بأتباعه المؤمنين لحق به فرعون وجنوده ، فلما وصل موسى وأتباعه البحر قال أصحابه : ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ﴾ (الشعراء: ٦١) ، أي : سوف يدركنا فرعون وجنوده ، فقال موسى - عليه السلام - : ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِنِينَ﴾ (الشعراء: ٦٢) قال الله - عز وجل - : ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَابَكَ الْبَحْرَ﴾ (الشعراء: ٦٣) فلما ضرب موسى البحر بعصاه ، صار في البحر اثنا عشر طريقاً يابساً فعبره موسى وأتباعه ، ولما لحق به فرعون وتمكن في البحر هو وجنوده أطبق عليهم البحر ، فنجا موسى وأتباعه ، وأدرك فرعون وجنوده الغرق .

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

❖ أما معجزات النبي محمد ﷺ فكثيرة جداً ، منها نبع الماء بين أصابعه ﷺ . وكذلك لما طلب كفار مكة منه ﷺ آية ، فأشار إلى القمر ، فانفلق فرقتين ، فرأاه الناس ؛ فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تأييداً لرسله تدل دلالة قاطعة على وجود من أرسلهم .

ويكفي من المعجزات معجزة القرآن الكريم .

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

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

إنه الله ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ (طه : ٥٠).

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

أما هداية الطير، والوحش، والدواب فحدث ولا حرج؛ فلقد هداها الله إلى

الأفعال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان.

وإذا أردت الدليل فانظر إلى حياة النحل، أو النمل، أو الحمام أو غيرها
فسترى العجب العجاب الذي يدعوك إلى الإيمان برب الأرباب.
وال الحال لا يتسع للتفصيل في هذا الأمر.

ثانياً: الإيمان بالملائكة

وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان:

والملائكة: عالم غيبي، مخلوقون، عابدون لله - تعالى - وليس لهم من خصائص الربوبية، ولا الألوهية شيء، أي أنهم لا يخلقون، ولا يرزقون، ولا يجوز أن يعبدوا مع الله.

وقد منحهم الله - عز وجل - الانقياد التام لأمره، والقدرة على تنفيذه.

والملائكة عددهم كثير، ولا يحصيهم إلا الله، والإيمان بهم يتضمن ما يلي:

١- الإيمان بوجودهم.

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

٣- الإيمان بما علمنا من صفاتهم، كصفة جبريل؛ فقد أخبر النبي ﷺ أنه رأه على صفتة التي خلقه الله عليها، وله ستمائة جناح قد سدَّ الأفق.

وقد يتحول الملك بأمر الله إلى هيئة رجل، كما حصل لجبريل حين أرسله الله إلى مريم أم المسيح - عليهما السلام - ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سُوِّيًّا﴾ (مريم: ١٧) وحين جاء إلى النبي ﷺ وهو جالس بين أصحابه، حيث جاء جبريل بصورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثرُ السفر، ولا يعرفه أحدٌ من أصحاب رسول الله ﷺ فجلس إلى رسول الله ﷺ وأسند ركبتيه إلى ركبته، ووضع كفيه على فخذيه، وسأل النبي ﷺ عن الإسلام، والإيمان، والإحسان، والساعة، وأماراتها، فأجابه النبي ﷺ ثم قال بعد أن ولّى: «هذا

جبريل أتاكم يعلمكم دينكم».

وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله إلى إبراهيم ولوط - عليهم السلام - على هيئة رجال.

٤- الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها ، كتبسيح الله ، وعبادته ليلاً ونهاراً بدون ملل ولا فتور.

وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة ، كـ «جبريل» الأمين على وحي الله يرسله الله بالوحى إلى الأنبياء والرسل ، ومثل «ميكايل» الموكل بالقطر أي النبات ، ومثل «مالك» الموكل بالنار ، ومثل الملائكة الموكلين بحفظبني آدم.

والإيمان بالملائكة يشمل ثمرات جليلة منها :

١- العلم بعظمة الله تعالى ، وقوته ، وسلطانه : فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق.

٢- شكر الله على عنائه ببني آدم حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقومون بحفظهم ، وكتابة أعمالهم ، وغير ذلك من مصالحهم.

٣- التقرب إلى الله بحب الملائكة على ما قاموا به من مراضي الله.

ثالثاً: الإيمان بالكتب

فهذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان.

والمراد بالكتب: هي الكتب التي أنزلها الله على رسليه؛ رحمة بالخلق، وهدایة لهم؛ ليصلوا إلى سعادة الدنيا والآخرة.

والغاية التي أنزلت من أجلها الكتب: هي أن يُعبد الله وحده لا شريك له، ولتكون منهج حياة للبشر تقودهم بما فيها من هداية إلى كل خير، وتحيي نفوسهم، وتنير لهم دروب الحياة.

والإيمان بالكتب يتضمن ما يلي:

١- الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقاً.

٢- الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن الذي نزل على محمد، والإنجيل الذي نزل على عيسى، والتوراة التي أنزلت على موسى، والزبور الذي أوتيه داود، وما لم نعلمه نؤمن به إجمالاً.

٣- تصديق ما صح من أخبارها، والعمل بآخرها وهو القرآن؛ لأنه آخرها، ولأنه ناسخ لها.

والكتب السماوية تتفق في أمور؛ فتتفق في وحدة المصدر؛ فكلها من عند الله، وتتفق في وحدة الغاية، وفي مسائل الاعتقاد، وأنها تدعوا إلى العدل، والقسط، ومكارم الأخلاق، ومحاربة الظلم، والفساد، والانحراف، وتتفق في كثير من التشريعات، وتختلف في بعض التشريعات وتفاصيلها؛ فلكل أمة شريعة تلائمها وتناسبها.

منزلة القرآن الكريم من الكتب السماوية:

القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية، وختامها، وأطولها، وأشملها، وهو الحاكم عليها؛ فهو مشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السماوية السابقة، ويزيد عليها من المطالب الإلهية، والأخلاق الفضية.

والقرآن فيه نبأ السابقين، واللاحقين، وفيه الحكم، والحكمة، والأحكام. والقرآن هو الحاكم المهيمن على الكتب السابقة؛ مما شهد له بالصدق فهو المقبول، وما حكم عليه بالرد فهو مردود قد دخله التحرير والتبديل.

والقرآن جاء في الذروة من الفصاحة والبلاغة والإعجاز؛ فهو معجز في لفظه، ومعناه، وفي فصاحته، وإخباره عن الغيوب السابقة واللاحقة، وهو معجز في حكمه وأحكامه وفي كل ما جاء به.

ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة؛ لأنها دلت عليه، وبشرت به. فالعمل - إذاً - يكون بالقرآن، ولا يُقبل من أحد دين إلا ما جاء في هذا القرآن؛ فهو رسالة الله الأخيرة للبشرية، بل هو عامٌ للجنة والإنس؛ بخلاف الكتب السماوية الأخرى التي كانت خاصة بأقوام معينين، وفترات معينة.

ثم إن القرآن محفوظ من الزيادة، والنقص، والتحريف؛ فلقد تكفل الله سبحانه بحفظه، قال تعالى - : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ٩)، والذكر هو القرآن، والسنة النبوية.

والقرآن له أثر عظيم في القلوب؛ مما يسمعه أحد وهو مُلقٍ سمعه إلا يجد أن له تأثيراً عظيماً في نفسه، ولو لم يفهم معانيه أو دلالاته، حتى ولو لم يكن

يعرف اللغة العربية.

وهذا سرٌ من أسرار القرآن التي تبيّن عظمته.

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

ومن خصائص القرآن: أن عجائبه لا تنقضي، وأنه لا يخلق من كثرة الرد؛ فكلما أكثر الإنسان من قراءته زادت حلواته مرة بعدمرة.

ومن خصائصه: أن الله يسّر تعلمه وحفظه؛ ولهذا فإن كثيراً من أطفال المسلمين يحفظونه كاملاً عن ظهر قلب.

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

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

ويقول جيون: «إن أوامر القرآن ليست محصورة في الفروض الدينية والأدبية فقط، إن القرآن عليه مدار الأمور الأخروية والدنوية من الفقه، والتوحيد،

والأحكام الحقوقية، والجزائية، وما به انتظام الكون، وقمع الظالم، وصيانة الحقوق، وذلك أمر إلهي لا مرية فيه.

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

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

السنة النبوية:

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

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

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

ثمرات الإيمان بالكتب:

١- العلم بعناية الله : حيث أنزل على كل قوم كتاباً يهدىهم.

٢- العلم بحكمة الله : حيث شرع لكل قوم ما يلائمهم.

٣- التحرر من الهوى والنقص الذي يعتري أفكار البشر وتشريعاتهم.

رابعاً: الإيمان بالرسل

هذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان، والرسل: جمع رسول، وهو كل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبلیغه.

وأول الرسل نوح، وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام. ولم تخل أمة من الأمم من رسول، يبعثه الله بشريعة مستقلة إلى قومه، أونبي يوحى إليه بشرعه من قبله، ليجددها.

والرسل بشر مخلوقون، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، ولهم تلتحقهم خصائص البشرية من المرض والموت وال الحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك.

والرسالة اصطفاء من الله، و اختيار، ولا تأتي بالاكتساب، والمجاهدة. والرسل خير البشر، وصفوتهم، وخلاصتهم.

والإيمان بالرسل يتضمن ما يلي:

١- الإيمان بأن رسالتهم حق؛ فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالرسل جميعاً، فالذى يكذب بعيسى أو موسى أو محمد أو غيرهم من الرسل فهو مكذب بجميع الرسل.

وعلى هذا فالذين يؤمّنون بعيسى، ويُكذبون بـ محمد - عليهما السلام - هم مكذبون بعيسى غير متبين له؛ لأنَّه بَشَرٌ بِمُحَمَّدٍ ﷺ ولا معنى لبيانه لهم إلا أنه رسول إليهم ينقدّهم الله به من الضلال، ويهديهم إلى الصراط المستقيم.

٢- الإيمان بما علمنا اسمه منهم باسمه كإبراهيم، وموسى، وعيسى،

ومحمد، وما لم نعلمه نؤمن به إجمالاً؛ أي نؤمن بأن الله رسلاً قد بعثهم إلى أئمهم، ولا يلزم أن نعرفهم بأسمائهم.

٣- تصديق ما صح من أخبارهم.

٤- العمل بشرعية خاتمهم الذي أرسل إلى الناس جميعاً وهو محمد ﷺ.

من ثمرات الإيمان بالرسل:

١- العلم برحمه الله، وعناته بعباده: حيث أرسل إليهم الرسل؛ ليهدوهم إلى صراط الله، ويبينوا لهم كيف يعبدون الله، ويسيرون على طريق مستقيمة في هذه الحياة؛ لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك.

٢- شكر الله على هذه النعمة.

٣- حبة الرسل، وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم؛ لأنهم رسل الله، ولأنهم قاموا بعبادة الله، وتبلیغ دعوته، والنصح لعباده، ولأنهم خير البشر، وصفوتهم، وأحسنهم أخلاقاً، وأعظمتهم عبادة.

خامساً: الإيمان باليوم الآخر

اليوم الآخر: هو يوم القيمة الذي يُبعث الناس فيه للحساب والجزاء؛ وسمى بذلك لأنه لا يوم بعده؛ حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم، وأهل النار في منازلهم.

ومعنى الإيمان باليوم الآخر: التصديق الجازم بإتيانه، والعمل بموجب ذلك.

والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور:

١ - الإيمان بالبعث: وهو إحياء الموتى؛ حيث ينفح في الصور، وهو قرن ينفح فيه الملك الموكل بذلك، ويقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلاً أي غير مختونين.

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

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

والجزاء والحساب مقتضى الحكمة؛ فإن الله أنزل الكتب، وأرسل الرسل،
وفرض على العباد قبول ما جاء به الرسل، والعمل بما يحب العمل به.
فلو لم يكن هناك حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزعه الله عنه.
ثم إن العباد منهم البر والفاجر، والمؤمن والكافر، فهل يليق بحكمة الله أن يكون هؤلاء سواء؟

الجواب: لا ، قال - تعالى - : ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾.

٣- الإيمان بالجنة والنار: وأنهما المال الأبدى للخلق؛ فالجنة هي دار النعيم التي أعدّها الله للمؤمنين المتقيين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به، وقاموا بطاعة الله ورسله ، مخلصين لله ، متبعين لرسوله .

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

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

وفيها من أنواع النكال والعقاب ما لا يخطر على البال. والنار دركات ، وأهلها يتفاوتون في العذاب بحسب أعمالهم السيئة. وما يتحقق بالإيمان بالاليوم الآخر: الإيمان بشرط الساعة ، وما في القيمة من الأهوال.

ويتحقق فيه - أيضاً - الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من :

أـ فتنة القبر: وهي سؤال الميت بعد دفنه؛ حيث تُعاد له الروح؛ فُسأّل عن ربه ، ودينه ، ونبيه؛ فثبتت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ، فيقول المؤمن: ربى الله ، وديني الإسلام ، ونبيي محمد.

ويضل الله الظالمين ، فيقول الكافر: هاه ، هاه ، لا أدرى.

ويقول المنافق أو المرتاب : لا أدرى ، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته .
بـ عذاب القبر ونعيمه : فأما عذاب القبر، فيكون للظالمين من المنافقين والكافرين حيث يأتيهم من حَرْ جهنم وعذابها ما يسوؤهم ، ويضيق عليهم قبورهم .

وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين ، حيث يفتح لهم باب من أبواب الجنة ، وتوسّع عليهم قبورهم ، و يأتيهم من نعيم الجنة ما تقر به عيونهم .
ثمرات الإيمان باليوم الآخر :

- ١ـ الرغبة في فعل الطاعات ، والحرص عليها؛ رجاء لثواب ذلك اليوم .
- ٢ـ الرهبة من فعل المعاصي ، والخذر من الرضا بها؛ خوفاً من عقاب ذلك اليوم .
- ٣ـ تسلية المؤمن عما يفوته في الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها .
- ٤ـ الصبر على الأذى ، والمصائب ، واحتسابُ الأجر .

إنكار البعث بعد الموت والرد على هذا الزعم:

أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن.

وهذا الزعم باطل من وجوه عديدة منها:

أـ الشرع: قال الله - تعالى - ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبَعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّكُمْ لَتُبَعَثُنَّ ثُمَّ لَتَبْرُؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (التغابن : ٧).

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

جـ الحس: فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا، ومن ذلك أن قوم موسى - عليه السلام - حين قالوا: ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ﴾ (البقرة: ٥٥)، أماتهم الله ، ثم أحياهم.

وفي قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل زمن موسى - عليه السلام - فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة، ويضربوه ببعضها؛ ليخبرهم بمن قتلهم، ففعلوا ذلك فأحياه الله ، وأخبر بمن قتلهم ، ثم مات.

وكذلك قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوه حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم.

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

إنكار عذاب القبر ونعيمه والرد على هذا الزعم:

ينكر بعض الناس عذاب القبر ونعيمه؛ بحجة أنه لو كُشفَ عن الميت في قبره لُوْجِدَ كما كان، والقبر لم يتغير بسعة، ولا ضيق.

وهذا الزعم باطل من وجوه عديدة منها:

أـ الشرع : فأدلة الكتاب والسنة بيّنت وقوع عذاب القبر ونعيمه، ولا تجوز معارضته هذه الأدلة بالرد والتکذيب.

بـ الحس : ومن الأدلة الحسية التي تقرب المعنى، وتدل على عذاب القبر: أن النوم أخو الموت، والنائم يرى في منامه أنه بمكان فسيح يُنَعَّمُ به، أو يرى أنه في مكان موحش يتالم منه، وربما يستيقظ أحياناً مما رأى، وهو مع ذلك على فراشه وفي حجرته على ما هو عليه.

ثم إن أحوال البرزخ في القبر لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتها فائدة الإيمان بالغيب، ولتساوي المؤمن بالغيب والحادي في التصديق به.

ثم إن نعيم القبر وعداته إنما يدركه الميت دون غيره، كما يرى النائم أنه في مكان موحش أو في مكان فسيح، وهو بالنسبة لغيره لم تتغير حاله؛ فغيره يراه في منامه وبين فراشه وغضائه.

ثم إن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل شيء؛ فكما أن أبصارهم وأسماعهم لها حد تقف عنده فكذلك عقولهم ومداركهم لها حد تقف عنده.

وما ينبغي أن يُعلَم في هذه المسألة أن عذاب القبر ونعيمه لا يختص بمن مات

ووضع في القبر، بل يشمل كل من مات ، سواء وضع في قبره ، أو كان في ثلاجة الموتى ، أو كان في بطن سبع ، أو كان في صحراء لم يدفن فيها ، وإنما قيل عذاب القبر؛ لأن العادة جرت بburial المولى.

سادساً: الإيمان بالقدر

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

وهو علم الله بالأشياء ، وكتابته ومشيئته وخلقها لها.

ومعنى الإيمان بالقدر: أن يؤمن الإنسان بأن الله يعلم ما كان ، وما سيكون ، وأن ما شاء الله كان ، وما لم يشاء لا يكون ، وأن الله علم وكتب مقادير الخلائق ؛

فلا يقع شيء إلا بعلم الله ، وكتابته ، ومشيئته وخلقها.

ويؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصييه.

ويؤمن - مع ذلك - بأن الله قد أمر بطاعته ، ونهى عن معصيته ، فيفعل الطاعة ؛ رجاء ثواب الله ، ويترك المعصية ؛ خوفاً من عقابه ؛ فإذا أحسن حمد الله ، وإذا أساء استغفر الله.

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

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

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

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

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

العبادة في الإسلام

تعريفها: العبادة في الإسلام هي : التقرب إلى الله - عز وجل - بفعل ما أمر به ، واجتناب ما نهى عنه.

وهي شاملة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
وروح العبادة ، ولبها ، وحقيقة تتحقق الحب والخضوع لله - تعالى - .

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

- ١- الإخلاص لله .
- ٢- المتابعة لرسوله ﷺ .

ومعنى ذلك : أنه لابد من أن تكون العبادة خالصة لله ، وأن تكون موافقة لما جاء به الرسول ﷺ فلا يعبد إلا الله ، ولا يعبد إلا بما شرع . فالصلاوة على سبيل المثال عبادة لا تصرف إلا لله ، أي لا تصلّى إلا لله ، وبهذا يتحقق الإخلاص .

ولا يصلّى إلا كما جاء عن رسول الله ﷺ من كيفية الصلاة ، وبهذا تتحقق الموافقة والمتابعة للرسول ﷺ .

وسائل أن يسأل : ما الحكمة من اشتراط هذين الشرطين لصحة العبادة؟ .
والجواب عن ذلك من عدة وجوه :

- ١- أن الله أمر بإخلاص العبادة له وحده؛ فعبادة غيره معه شرك به ، قال تعالى : ﴿وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ﴾ (الأعراف : ٢٩) .

٢_ أن الله - تعالى - اختص نفسه بالتشريع؛ فهو حقه وحده ، ومن تعبد بغير ما شرع الله فقد شارك الله في تشريعيه.

٣_ أن الله أكمل لنا الدين ، فالذى يخترع عبادة من عنده يكون مستدركاً على الدين ، متهماً له بالنقض .

٤_ أنه لو جاز للناس أن يتبعيدوا بما شاءوا كيما شاءوا - لأصبح لكل إنسان طريقة الخاصة بالعبادة ، ولأن أصبحت حياة الناس جحيناً لا يُطاق؛ إذ يسود التناحر والتنافر؛ لاختلاف الأذواق ، والدين إنما يأمر بالاتفاق والاعتناف.

أنواع العبادة: أنواع العبادة كثيرة كالصلوة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، والوفاء بالعهود ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وإماتة الأذى عن الطريق ، والإحسان إلى الأيتام والمساكين وابن السبيل والحيوان ، وغير ذلك.

ومن أنواع العبادة: الذكر ، والدعاء ، والاستعاذه بالله ، والاستعاذه به ، والتوكيل عليه ، والتوبه ، والاستغفار.

ومنها: الصبر ، والشکر ، والرضا ، والخوف ، والمحبة ، والرجاء ، والحياة .

فضائل العبادة: العبادة في الإسلام هي الغاية المحبوبة لله ، والمرضية له ، التي خلق لأجلها الخلق ، وأرسل الرسل ، وأنزل الكتب ، وهي التي مدح القائمين بها ، وذم المستكبرين عنها.

والعبادة في الإسلام لم تشرع للتضييق على الناس ، ولا لإيقاعهم في الحرج ،

وإنما شرعت لِحِكْمٍ عظيمة، ومصالح كثيرة، لا يحاط بعدها وحصرها.

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

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

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

ولا يوجد ما يسكن إليه العبد ويطمئن به ، ويتنعم بالتوجه إليه حقاً إلا الله .
ومن فضائل العبادة: أنها تسهل على العبد فعل الخيرات ، وترك المنكرات ، وتسليه عند المصائب ، وتحفف عليه المكاره ، وتهون الآلام ، فيتلقاها بصدر منشرح ، ونفسٍ مطمئنة.

ومن فضائلها: أن العبد يتحرر بعبوديته لربه من رق المخلوقين، والتعلق بهم، وخوفهم، ورجائهم؛ وبهذا يكون عزيز الجانب، مرفوع الرأس، عالي القدر.

وأعظم فضائلها: أنها هي السبب الأعظم لنيل رضا الله، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.

الردة عن الإسلام

من بنا فيما مضى حديث عن الحرية، وأن الإسلام يكفل الحريات، ويحفظها، ويضبطها بالظوابط التي تجعل منها أداة خير وتعمير، لا معول هدم وتدمير.

وما ينافي هذه الحرية الردة عن الإسلام بعد الدخول فيه، وما يحفظ هذه الحرية منع الداخل في الإسلام أن يرتد عنه.

ولهذا قال النبي ﷺ : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلات إحداها: التارك لدينه المفارق للجماعة» .

وقال - عليه الصلاة والسلام - : «من بدّل دينه فاقتلوه» .

وقتل المرتد ليس من التدخل في الشؤون الشخصية، ولا من الإرهاب، بل إن الردة وإصرار المرتد عليها، ضرر على الآخرين، كما سيأتي بيان ذلك.

ولهذا شدّد الإسلام العقوبة على من ارتدَّ عن الدين بعد أن لبس هديه القويّم؛ فأمر بدعوته إلى الإنابة والتوبة فإن رجع وإن ضرب بالسيف على عنقه.

وإنما جُرِّ على البقاء في الإسلام وحُكِمَ بقتله إذا رفض لأسباب وحكم عظيمة منها:

أن تركه على الردة سيكون سبباً في هدم بناء نظام الأمة، وتخلل خير أمّة أخرجت للناس؛ فالمبيح قتله هو الكفر بعد الإيمان، وهو نوع خاصٌ من الكفر؛ فإنه لو لم يُقتل ذلك لكان الداخل في الدين يخرج منه؛ فقتله حفظ لأهل الدين، وللدين؛ فإن ذلك ينبعهم من النقص، وينبعهم من الخروج

بخلاف من لم يدخل فيه.

وما ينبغي أن يعلم أن الإسلام جاء بما يسمى بحفظ الضروريات الخمس، وحرّم التعدي عليها وهي : الدين ، والنفس ، والعرض ، والعقل ، والمال ، وأهم هذه الضروريات الدين.

وإذا كان التعدي على النفس ، أو العرض ، أو العقل ، أو المال يُعد جرماً عظيماً فإن التعدي على الدين بالردة عنه أعظم وأشد.

وذلك لما مضى ذكره من الأسباب ، ولأن من ارتدَ عن الإسلام بعد دخوله فيه ، وإدراكه له كان خارجاً عن الحق والمنطق ، ومنكراً للدليل والبرهان ، وحائداً عن العقل السليم ، والفطرة السوية.

وحين يصل الإنسان إلى هذا المستوى يكون قد هوى إلى أقصى درجات الانحطاط.

ومثل هذا الإنسان لا ينبغي المحافظة على حياته ، ولا الحرص على بقائه؛ لأن حياته ليست لها غاية كريمة ولا مقصد نبيل.

وبالجملة فإن الارتداد عن الإسلام خروج على العقيدة ، وشذوذ عن الجماعة ، وإضعاف للأمة ، وتكثير لسواد الأعداء ، وإفشاء لأسرار المسلمين.

ثم إن في جعل عقوبة المرتد إباحة دمه زاجراً للأمم الأخرى عن الدخول في الدين نفاقاً لأهله ، وباعثاً لهم على التثبت من أمره؛ فلا يدخلونه إلا على بصيرة وسلطان مبين؛ لأن الداخل في الدين نفاقاً يتعرّض عليه الاستمرار على الإسلام وإقامة شعائره.

وإذا نظرت في تاريخ الإسلام الطويل تبحث عن حال من ارتدوا بعد الإسلام لا تجد من ارتد عن الدين رغبة عنه ، وسخطه عليه.

وإذا وجدت فلا تجد سوى طائفتين : منهم من دخل في الإسلام منافقاً فإذا قضى وطره ، أو انقطع أمله انقلب على وجهه خاسراً، وذلك كحال من يسلم لمكيد يقصد بها الصدّ عن دين الله كما حصل من بعض اليهود في أول عهد الدعوة حينما تمالأ نفر منهم بأن يؤمنوا أول النهار ويکفروا آخره من أجل إحداث بلبلة في صفوف المؤمنين؛ لأن اليهود أهل كتاب فإذا حصل منهم الردة وقع في بعض النفوس الضعيفة أن هؤلاء اليهود لو لم يتبيّنوا خطأ هذا الدين لما رجعوا عنه.

ومنهم من لم يعرف حقائق الدين ، ولم يتلقّ عقائده ببراهين تربط على قلبه؛ ليكون من الموقنين ، فمتى عرضت له شبهة من الباطل تزلزلت عقيدته ، وأصبح في ربيه متربداً.

وقد يكون من يريد إطلاق العنان لشهواته أيّاً كانت؛ فلا يريد أن يقف الدين عائقاً له عن ذلك.

وما ينبغي التنبيه عليه في هذا الصدد أن للإنسان قبل أن يؤمن بالإسلام الحقّ في أن يؤمن ، أو يكفر ، فإذا رغب في اعتناق أيّ دين من الأديان فلا اعتراض عليه ، ويفقى له حقُّ الحياة ، والأمن والعيش بسلام.

وإذا رغب في الإسلام ، ودخل فيه ، وآمن به فعليه أن يخلص له ، ويتجاوب معه.

فإذا ارتدَّ عن الإسلام بعد ذلك ، ونبذ قواعده ، وسفه شعائره ومقدساته -
فهل من حقه أن يطالب المسلمين بأن يهيئوا له الحياة الكريمة؟!
إن محاولة إقناع المسلمين بقبول هذا الوضع سفه ، وضلال.
وأخيراً فإن المرتد لا ثبتت ردته إلا بشهادة اثنين ، أو اعترافه ، أو نطقه بذلك.
وإذا ثبتت ردته طلوب بالعودة والرجوع إلى الدين.
وإذا أصرَّ فليس لأيٍّ أحد أن يقوم بقتله وإنما ذلك لوليُّ أمر المسلمين.

مكانة المرأة في الإسلام

لقد رفع الإسلام مكانة المرأة، وأكرّمها بما لم يكرّمها به دين سواه؛ فالنساء في الإسلام شقائق الرجال، وخير الناس خيرهم لأهله؛ فالمسلمة في طفولتها لها حق الرضاع، والرعاية، وإحسان التربية، وهي في ذلك الوقت قرة العين، وثمرة الفؤاد لوالديها وإخوانها.

وإذا كبرت فهي العزّزة المكرمة، التي يغار عليها ولها، ويحوطها برعايتها، فلا يرضى أن تتدبر إليها أيدٍ بسوء، ولا ألسنة بأذى، ولا أعينٌ بخيانة.

وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة الله، وميثاقه الغليظ؛ فتكون في بيت الزوج بأعز جوار، وأمنع ذمار، وواجب على زوجها إكرامها، والإحسان إليها، وكف الأذى عنها.

وإذا كانت أمًاً كان بُرُّها مقرورناً بحق الله - تعالى - وعقوقها والإساءة إليها مقرورناً بالشرك بالله، والفساد في الأرض.

وإذا كانت أختاً فهي التي أمر المسلم بصلتها، وإكرامها، والغيرة عليها.

وإذا كانت حالة كانت بمنزلة الأم في البر والصلة.

وإذا كانت جدة، أو كبيرة في السن زادت قيمتها لدى أولادها، وأحفادها، وجميع أقاربها؛ فلا يكاد يرد لها طلب، ولا يُسْفَه لها رأي.

وإذا كانت بعيدة عن الإنسان لا يدنِيَها قرابة أو جوار كان له حق الإسلام العام من كف الأذى، وغض البصر ونحو ذلك.

وما زالت مجتمعات المسلمين ترعى هذه الحقوق حق الرعاية، مما جعل للمرأة

قيمة واعتباراً لا يوجد لها عند المجتمعات غير المسلمة.

ثم إن للمرأة في الإسلام حق التملك، والإيجارة، والبيع، والشراء، وسائر العقود، ولها حق التعلم، والتعليم، بما لا يخالف دينها، بل إن من العلم ما هو فرض عين يأثم تاركه ذكره كان أم أنتي.

بل إن لها ما للرجال إلا بما تختص به من دون الرجال، أو بما يختصون به دونها من الحقوق والأحكام التي تلائم كلاً منها على نحو ما هو مفصل في مواضعه. ومن إكرام الإسلام للمرأة أن أمرها بما يصونها، ويحفظ كرامتها، ويحميها من الألسنة البذيئة، والأعين الغادرة، والأيدي الباطشة؛ فأمرها بالحجاب والستر، والبعد عن التبرج، وعن الاختلاط بالرجال الأجانب، وعن كل ما يؤدي إلى فتنتها.

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

بل ومن المحسن - أيضاً - أن أباح للزوجين أن يفترقا إذا لم يكن بينهما وفاق، ولم يستطعوا أن يعيشَا سعيدة؛ فأباح للزوج طلاقها بعد أن تتحقق جميع محاولات الإصلاح، وحين تصبح حياتهما جحيمًا لا يطاق. وأباح للزوجة أن تفارق الزوج إذا كان ظالماً لها، سيئاً في معاشرتها، فلهما أن تفارقها على عوض تتفق مع الزوج فيه، فتدفع له شيئاً من المال، أو تصطلح معه على شيء معين ثم تفارقها.

ومن إكرام الإسلام للمرأة أن أباح للرجل أن يعدد، فيتزوج بأكثر من

واحدة، فأباح له أن يتزوج اثنتين، أو ثلاثة، أو أربعاً، ولا يزيد عن أربع بشرط أن يعدل بينهن في النفقة، والكسوة، والبيت، وإن اقتصر الزوج على واحدة فله ذلك.

هذا وإن في التعدد حكماً عظيمة، ومصالح كثيرة لا يدركها الذين يطعنون في الإسلام، ويجهلون الحكمة من تشرعاته، وما يرهن على الحكمة من مشروعية التعدد مايلي:

١- أن الإسلام حرم الزنا، وشدد في تحريمه؛ لما فيه من المفاسد العظيمة التي تفوق الحصر والعد، والتي منها: اختلاط الأنساب، وقتل الحياة، والذهب بالشرف وكراهة الفتاة؛ إذ الزنا يكسوها عاراً لا يقف حده عندها، بل يتعداه إلى أهلها وأقاريبها.

ومن أضرار الزنا: أن فيه جنائيةً على الجنين الذي يأتي من الزنا؛ حيث يعيش مقطوع النسب، محترقاً ذليلاً.

ومن أضراره: ما ينتج عنه من أمراض نفسية وجسدية يصعب علاجها، بل ربما أودت بحياة الزاني كالسيلان، والزهري، والهربس، والإيدز، وغيرها. والإسلام حين حرم الزنا وشدد في تحريمه فتح باباً مشروعاً يجد فيه الإنسان الراحة، والسكن، والطمأنينة ألا وهو الزواج، حيث شرع الزواج، وأباح التعدد فيه كما مضى.

ولا ريب أن منع التعدد ظلم للرجل وللمرأة؛ فمنعه قد يدفع إلى الزنا؛ لأن عدد النساء يفوق عدد الرجال في كل زمان ومكان، ويتجلّى ذلك في أيام

الحروب؛ فَقَصْرُ الزواج على واحدة يؤدي إلى بقاء عدد كبير من النساء دون زواج، وذلك يسبب لهن الخرج، والضيق، والتشتت، وربما أدى بهن إلى بيع العرض، وانتشار الزنا، وضياع النسل.

٢ـ أن الزواج ليس متعة جسدية فحسب: بل فيه الراحة، والسكن، وفيه أيضاً نعمة الولد، والولد في الإسلام ليس كغيره في النظم الأرضية؛ إذ لوالديه أعظم الحق عليه؛ فإذا رزقت المرأة أولاداً، وقامت على تربيتهم كانوا قرة عين لها؛ فأيهما أحسن للمرأة: أن تنعم في ظل رجل يحميها، ويحوطها، ويرعاها، وترزق بسببه الأولاد الذين إذا أحسنت تربيتهم وصلحوا كانوا قرة عين لها؟ أو أن تعيش وحيدة طريدة ترتقي هنا وهناك؟ !.

٣ـ أن نظرة الإسلام عادلة متوازنة: فالإسلام ينظر إلى النساء جميعهن بعدل، والنظرة العادلة تقول بأنه لا بد من النظر إلى جميع النساء بعين العدل. إذا كان الأمر كذلك؛ فما ذنب العوانس اللاتي لا أزواج لهن؟ ولماذا لا ينظر بعين العطف والشفقة إلى من مات زوجها وهي في مقبل عمرها؟ ولماذا لا ينظر إلى النساء الكثيرات اللواتي قعدن بدون زواج؟.

أيهما أفضل للمرأة: أن تنعم في ظل زوج معه زوجة أخرى، فتطمئن نفسها، ويهداً إليها، وتتجدد من يرعاها، وترزق بسببه الأولاد، أو أن تقع بلا زواج ألبتة؟.

وأيهما أفضل للمجتمعات: أن يعدد بعض الرجال فيسلم المجتمع من تبعات العنوسية أو ألا يعدد أحد، فتصطلي المجتمعات بنيران الفساد؟.

وأيهما أفضل: أن يكون للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع أو أن يكون له زوجة واحدة وعشر عشيقات ، أو أكثر أو أقل؟.

٤_ أن التعدد ليس واجباً: فكثير من الأزواج المسلمين لا يعدون؛ فطالما أن المرأة تكفيه ، أو أنه غير قادر على العدل فلا حاجة له في التعدد.

٥_ أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل : وذلك من حيث استعدادها للمعاشرة؛ فهي غير مستعدة للمعاشرة في كل وقت ، ففي الدورة الشهرية مانع قد يصل إلى عشرة أيام ، أو أسبوعين كل شهر.

وفي النفاس مانع - أيضاً - والغالب فيه أنه أربعون يوماً ، والمعاشرة في هاتين الفترتين محظورة شرعاً ، لما فيها من الأضرار التي لا تخفي.

وفي حال الحمل قد يضعف استعداد المرأة في معاشرة الزوج ، وهكذا. أما الرجل فاستعداده واحد طيلة الشهر ، والعام؛ فبعض الرجال إذا منع من التعدد قد يؤول به الأمر إلى الزنا.

٦_ قد تكون الزوجة عقيماً لا تلد: فتحرم الزوج من نعمة الولد ، فبدلاً من تطليقها يبقي عليها ، ويتزوج بأخرى ولود.

وقد يقال : وإذا كان الزوج عقيماً والزوجة ولوداً؛ فهل للمرأة الحق في الفراق؟.

والجواب : نعم فلها ذلك إن أرادت.

٧_ قد تمرض الزوجة مرضًا مزمنًا: كالشلل وغيره ، فلا تستطيع القيام على خدمة الزوج؛ فبدلاً من تطليقها يبقي عليها ، ويتزوج بأخرى.

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

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

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

١٠ أن في الزواج من ثانية راحة للأولى: فالزوجة الأولى ترتاح قليلاً أو كثيراً من أعباء الزوجية؛ إذ يوجد من يعينها ويأخذ عنها نصيباً من أعباء الزوج. ولهذا، فإن بعض العاقلات إذا كبرت في السن وعجزت عن القيام بحق الزوج وأشارت عليه بالتجدد.

١١ التماس الأجر: فقد يتزوج الإنسان بأمرأة مسكينة لا عائل لها، ولا راع، فيتزوجها بنية إعفافها، ورعايتها، فينال الأجر من الله بذلك.

١٢ أن الذي أباح التعدد هو الله - عز وجل -: فهو أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم.

وهكذا يتبيّن لنا حكمـة الإسلام، وشمـول نظرـته في إباحـة التـعدد، ويتـبيـن لنا جـهلـ من يـطـعنـونـ في تـشـريعـاتهـ.

ومن إكرام الإسلام للمرأة أن جعل لها نصيباً من الميراث؛ فللام نصيب معين، وللزوجة نصيب معين، وللبنت ولالأخت ونحوها نصيب على نحو ما هو مُفصل في موضعه.

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

والجواب أن يقال: إن الذي شرع هذا هو الله الحكيم العليم بمصالح عباده. ثم أي ظلم في هذا؟ إن نظام الإسلام متكملاً مترابطاً؛ فليس من العدل أن يؤخذ نظام، أو تشريع، ثم ينظر إليه من زاوية واحدة دون ربطه بغيره، بل ينظر إليه من جميع جوانبه؛ فتتضخح الصورة، ويستقيم الحكم.

وما يتبيّن به عدل الإسلام في هذه المسألة: أن الإسلام جعل نفقة الزوجة واجبة على الزوج، وجعل مهر الزوجة واجب على الزوج - أيضاً. ولنفرض أن رجلاً مات، وخلف ابنًا، وبنتاً، وكان لابن ضعف نصيب أخته، ثم أخذ كل منهما نصيبيه، ثم تزوج كل منهما؛ فالابن إذا تزوج فإنه مطالب بالمهر، والسكن، والنفقة على زوجته وأولاده طيلة حياته.

أما أخته فسوف تأخذ المهر من زوجها، وليس مطالبة بشيء من نصيبيها لتصرفه على زوجها، أو نفقة بيتها أو على أولادها؛ فيجتمع لها ما ورثه من أبيها، مع مهرها من زوجها، مع أنها لا تُطالب بالنفقة على نفسها وأولادها. أليس إعطاء الرجل ضعف ما للمرأة هو العدل بعينه إذًا؟

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

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

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

وأين إكرام الإسلام لها من الأنظمة التي تعد الزواج صفقة مبادعة تنتقل فيه الزوجة؛ لتكون إحدى ممتلكات الزوج؟ حتى إن بعض مجتمعهم انعقدت؛ لتنظر في حقيقة المرأة وروحها هل هي من البشر أو لا؟!

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

وإن كان هناك من تقصير في حق المرأة في بعض بلاد المسلمين أو من بعض المتسبّبين إلى الإسلام - فإنما هو بسبب القصور والجهل ، والبعد عن تطبيق

شائع الدين، والوزر في ذلك على من أخطأ - والدين براء من تبعه تلك النقائص.

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

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

أما الحضارة المعاصرة فلا تكاد تعرف شيئاً من تلك المعاني، وإنما تنظر للمرأة نظرة مادية بحتة، فترى أن حجابها وعفتها تختلف ورجعيّة، وأنها لابد أن تكون دمية يعبث بها كل ساقط؛ فذلك سر السعادة عندهم.

وما علموا أن تبرج المرأة وتهتكها هو سبب شقائصها وعذابها.

وإلا فما علاقة التطور والتعليم بالتبرج وإظهار المفاتن، وإبداء الزينة، وكشف الصدور، والأفخاذ، وما هو أشد؟!

وهل من وسائل التعليم والثقافة ارتداء الملابس الضيقة والشفافة القصيرة؟!

ثم أي كرامة حين توضع صور الحسناءات في الإعلانات والدعایات؟!

ولماذا لا تروج عندهم إلا الحسناء الجميلة، فإذا استنفذت السنوات جمالها وزينتها أهملت ورميت كأي آلة انتهت مدة صلاحيتها؟!

وما نصيب قليلة الجمال من هذه الحضارة؟ وما نصيب الأم المسنة، والجلدة، والعجوز؟

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

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

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

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

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

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

تساؤل

وبعد أن تبيّن لك أيها القارئ الكريم من خلال الصفحات الماضية عظمة دين الإسلام، وشموله، وعدله، ومدى حاجة البشرية إليه _ قد يخطر ببالك تساؤل فتقول :

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

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

- ١_ أن حال المسلمين في عصورهم المتأخرة لا تمثل حقيقة الإسلام :** فمن الظلم وقصور النظر أن تجعلَ حالُ المسلمين في هذه العصور المتأخرة - هي الصورة التي تمثل الإسلام ، فيُظْنَ أن الإسلام لم يرفعْ عنهم الذلة ، ولا التفرق ، ولا الفقر؛ فعلى من يريد الحقيقة بعدل وإنصاف أن ينظر إلى دين الإسلام من خلال مصادره الصحيحة من كتاب الله ، وسنة رسوله ﷺ وما كان عليه سلف الأمة الصالح ، وأن ينظر إلى الإسلام من خلال الكتب التي تتحدث عنه بعدل وعلم ، فسيتبين له أن الإسلام يدعو إلى كل صلاح ديني ودنيوي ، وأنه يحث على الاستعداد لتعلم العلوم النافعة ، وأنه يدعو إلى تقوية العزائم ، وجمع الكلمة. ثم إن انحرافات بعض المتسبين إلى الإسلام - قلتْ أو كثرتْ - لا يجوز بحال من الأحوال أن تحسب على الدين ، أو أن يعاب بها ، بل هو براء منها ، وتبعه الانحراف تعود على المنحرفين أنفسهم؛ لأن الإسلام لم يأمرهم بذلك؛ بل نهاهم

وزجرهم عن الانحراف عما جاء به.

ثم إن العدل يقتضي بأن يُنظر في حال القائمين بالدين حق القيام، والمنفذين لأوامره وأحكامه في أنفسهم وفي غيرهم؛ فإن ذلك يملاً القلوب إجلالاً ووقاراً لهذا الدين وأهله؛ فالإسلام لم يغادر صغيرة ولا كبيرة من الإرشاد والتهديب إلا حثّ عليها، ولا رذيلة أو مفسدة إلا صدّ عن سبيلها.

وبذلك كان المعمدون لشأنه، المقيمون لشعائره في أعلى طبقة من أدب النفس، وتربيتها على محاسن الشيم، ومكارم الأخلاق، يشهد لهم بذلك القريب والبعيد، والموافق والمخالف.

أما مجرد النظر إلى حال المسلمين المفرطين في دينهم، الناكبين عن صراطه المستقيم - فليس من العدل في شيء، بل هو الظلم بعينه.

٢- أن تأخر المسلمين سببه البعد عن الدين: فلم يتأخر المسلمون عن ركب الحضارة، ولم يتفرقوا ويُستذلوا إلا عندما فرطوا في دينهم، ونسوا حظاً ما ذُكروا به.

فالإسلام دين الرقي، والتقدم، والزكاء، وعندما كان المسلمون متمسكون بدينهم حق التمسك دانت لهم أمم الأرض قرونًا متطاولة، فنشروا فيها لواء الحكمة، والعدل، والعلم.

وهل ترقى أمم الأرض، وبَرَّتْ غيرها في الصناعات والاختراعات المذهلة إلا بعد أن استثارت عقول أهلها بعلوم المسلمين بعد الحروب الصليبية؟.

ألم تكن تلك الأمم في القرون التي يسمونها القرون المظلمة في غاية الجهل، والهمجية؟

ألم يكن المسلمين هم سادة الخلق آنذاك؟

ألم تكن مدنية الإسلام هي المدنية الظاهرة الحقيقة؛ حيث كان روحها الدين والعدل، والرحمة، حتى لقد شملت بظلها الظليل، وإحسانها المتدفق جميع الناس حتى المخالفين والأعداء؟.

فهل آخر المسلمين دينهم الحق؟ وهل منعهم من الرُّقي الحقيقى؟ وهل نفع الآخرين كُفرُهم بالله في تلك القرون الطويلة؛ إذ كانوا هم الأذلين المخذولين؟.

ثم لما قصرَ المسلمين في التمسك بدينهم، وقصروا في الأخذ بالأسباب الموصلة إلى خيري الدنيا والآخرة - حلَّ بهم التفكك والدمار.

ثم إن التقدم المادي لا يكفي وحده، بل لابد معه من الدين الحق الذي يزكي النفوس، ويرتقي بالأخلاق؛ فها هي أمم الكفر لما ارتفعت في علوم المادة وأغفلت جانب الروح - ها هي تتخبط في تيهها وضلالها؛ فهل ألغنت عنها تلك المدنية المادية فتيلًاً؟

ألم تكن حضارتها قائمة على الظلم، والجشع، والاستبداد، والاستبعاد، والسلط على الأمم الضعيفة؟

ألم ينتشر فيهم الخيانة، والسرقة، والانتحرار، والقتل، والأمراض النفسية، والجنسية وغيرها؟.

فهذا أكبر برهان على أن الرُّقي المادي ينقلب ضررًا على أهله إذا خلا من الدين الحق الذي تستنير به العقول، وتتزکو به النفوس.

٣ـ أن القول بأن الإسلام دين تطرف وإرهاب مردود على من قاله : فهو محض افتراء ، ومحاولة للصدق عنه؛ فالإسلام دين الرحمة ، والرفق ، والتسامح ، وما السيف الذي يأمر الإسلام بانتصائه للجهاد في سبيل الله إلا كمبضع طبيب ناصح يشرط به جسم العليل ؛ ليزف دمه الفاسد؛ حرصاً على سلامته؛ فليس الغرض من الجهاد في الإسلام سفك الدماء ، وإذهاق الأرواح ، وإنما الغرض منه إعلاء كلمة الله ، وتخليص البشرية من عبادة البشر ، ودلالتهم على عبادة رب البشر ، كي يعيشوا حياة كريمة.

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

واسأل التاريخ؛ فإنها قد استودعته من مآثرها الغُرّ ما بصرَ بضوئه الأعمى ، وا زدهر في الأرض ازدهار الكواكب في كبد السماء.

فماذا فعل المسلمون حين انتصروا على خصومهم؟ هل تكبروا ، وتسلطوا ، واستبدوا؟ وهل انتهكوا الأعراض ، وقتلوا الشيوخ ، والنساء ، والأطفال؟.

ماذا فعل النبي ﷺ عندما انتصر على خصومه الذين كانوا يؤذونه أشد الأذى؟ ألم يكن يصفح عنهم؟ ومين عليهم بالسيبي والأموال؟.

وماذا فعل المسلمون عندما انتصروا على كسرى وقيصر؟ هل خانوا وغدروا؟ هل تعرّضوا للنساء؟ وهل أساءوا للرهبان في الأديرة؟ وهل عاثوا في الأرض فساداً؟ وهل هدموا المنازل ، وقطعوا الأشجار؟

وماذا فعل صلاح الدين لما انتصر على الصليبيين الذين فعلوا بال المسلمين
الأفاعيل ، ونكلوا بهم أيّما تنكيل ؟ فماذا فعل بهم صلاح الدين لما انتصر
عليهم ؟ ألم يصفح عن قائدتهم ؟ ويعالجه ؟ ويطلق سراحه ؟

وماذا كانت أحوال أهل الذمة في بلاد المسلمين عبر العصور المطوالة إلى يومنا
هذا ؟ ألم يكونوا ينعمون بالأمان ، والعدل ، والإحسان ؟

ألم يجدوا من عدل المسلمين وإحسانهم ما لم يجدوه من بني جلدتهم ؟
فهذه المواقف النبيلة وأمثالها كثيرة في تاريخ المسلمين ، مما كان له أبلغ الأثر في
محبة الناس للإسلام ، والدخول فيه عن قناعة ويقين .

أفغير المسلمين يقوم بهذا ؟ آل الغرب يقدم مثل هذه النماذج ؟ .

الجواب ما تراه ، وتسمعه ؛ فمن أين خرج هتلر ، وموسوليني ، ولينين ،
وستالين ، و مجرمو الصربي ؟ أليست أوروبا هي التي أخرجت هؤلاء وأمثالهم من
الشياطين الذين قتلوا الملايين من البشر ، ولاقت منهم البشرية الويلات إثر
الويلات ؟

ألا يعد أولئك هم طلائع حضارة أوروبا ؟ فَمَنِ الْهُمْجُ الْقَسَّاءُ الْعَتَّاءُ إِذَاً ؟
وَمَنِ الْمُتَطَرِّفُونَ الْإِرْهَابِيُّونَ حَقِيقَةٌ ؟

ثم مَنِ الْذِينَ صنعوا القنابل النووية ، والعنقودية ، والذرية ، والجرثومية ،
وأسلحة الدمار الشامل ؟

ومن الذين لوثوا الهواء بالغواص ، والأنهار بالمبيدات ؟
ومن الذين يسلكون الطرق القدرة التي لا تمت إلى العدل ، ولا إلى شرف

الخصوصية بشيء؟

من الذين يعمّون النساء؟ ويسرقون أموال الشعوب وحرياتهم ، ومن الذين ينشرون الإيدز؟

أليس الغرب ، ومن يسير في ركابهم؟

ومن الذي يدعم اليهود وهم في قمة التسلط والإرهاب؟

وماذا حصل في محاكم التفتيش وما أدرك ما محاكم التفتيش؟

وماذا حصل في بعض السجون كأبي غريب وغيره مما يندى له الجبين؟

هذه هي الحقيقة الواضحة ، وهذا هو الإرهاب والتسلط.

ولا يعني ذلك بحال من الأحوال أن يكون غير المسلمين على سنة واحدة من الظلم والتسلط والجبروت ، لا بل إن فيهم من هو قائم بالعدل ، بعيد عن الظلم.

أما جهاد المسلمين لإنصاف الحق ، وقمع الباطل ، ودفاعهم عن دينهم ، وأنفسهم وبладهم فليس إرهاباً ، وإنما هو العدل بعينه.

وما يحصل من بعض المسلمين من الخطأ في سلوك سبيل الحكمة فقليل لا يكاد يذكر بجانب وحشية الغرب ، وتبعته تعود على من أخطأ السبيل ولا تعود على الدين ، ولا على المسلمين ، ولا يُقرّ عليها من قام بها ، بل إن أهل الإسلام ينكرون مثل ذلك أشد الإنكار.

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

وبعد هذا فإن كان للإنسان عجب من شيء فإن عجبه من الأوروبيين ،

والأمرikan؛ حيث لم يكتشفوا حقيقة الدين الإسلامي فيما اكتشفوه، وهو أجل من كل ما اكتشفوه، وأضمن للسعادة الحقيقية من كل ما وصلوا إليه؛ فهل هم جاهلون بحقيقة الإسلام حقاً؟ أو أنهم يتعامون ويصدون عنه؟!. إن كانت الأولى، فهي مصيبة، وإن كانت الثانية فمصيبتان!

خاتمة ودعوة

وبعد أن تبيّن لك عظمة دين الإسلام، وأنه الطريق الوحيد للنجاة عند الله عز وجلـ وأن الدخول فيه واجب على كل أحدـ هذه دعوة لك بدخول دين الإسلام، ولك أن تسأل عن كيفية الدخول فيه ، والجواب عن ذلك أن الإنسان يدخل في الإسلام بفطرته، وأصل خلقته؛ فكل مولود على وجه الأرض يولد على الفطرة، وهي دين الإسلام؛ فالمولود يولد مقرأً بخالقه ، محبًا له ، متوجهاً إليه.

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

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

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

الفهرس

٣

المقدمة

٥

قصة البشرية :

٥

- خلق الله آدم بيده الكريمة، وعلمه أسماء الأشياء، وأمر الملائكة أن يسجدوا له

٥

- معركة آدم مع إبليس

٧

- تتابع الأنبياء والرسل

٧

- ختم النبوة بـ محمد ﷺ

٨

بعثة النبي محمد وخلاصة سيرته ﷺ :

٨

أولاً : مهارات النبوة :

٨

١ - دعوة إبراهيم ، وبشري عيسى - عليهما السلام -

٩

٢ - كون النبي ﷺ خرج في أمة العرب التي فُضلت على غيرها من الأمم آنذاك بأمور منها :

٩

- استقلال الفكر ، وسعة الحرية الشخصية

١٠

- استقلال الإرادة

١٠

- عزة النفس ، وشدة البأس

١٠

- العدل ، والذكاء ، وكثير من الفضائل الموروثة

١٠

- فصاحة اللسان ، وبلاهة المقال

- ١١ - سلامة الفطرة
- ١١ ٣- شرف نسب النبي ﷺ
- ١٢ ٤- بلوغه ﷺ الذروة في مكارم الأخلاق
- ١٣ ٥- كونه أمياً لا يقرأ ولا يكتب
- ١٢ ثانياً: نبذة عن نسب النبي ﷺ
- ١٦ ثالثاً: بدء الوحي
- ٢٠ رابعاً: من أخلاق النبي ﷺ
- خامساً: شهادة الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل على صدق رسالة النبي ﷺ
- ٢٤ من خصائص دين الإسلام:
- ٣٠ ١- أنه جاء من عند الله
- ٣٠ ٢- أنه يبين بداية الإنسان ونهايته
- ٣٠ ٣- أنه دين الفطرة
- ٣٠ ٤- أنه يعني بالعقل، ويأمر بالتفكير
- ٣١ ٥- الإسلام عقيدة وشريعة
- ٣١ ٦- أنه يعتني بالعواطف الإنسانية
- ٣١ ٧- أنه دين العدل
- ٣١ ٨- الإسلام دين الأخوة الصادقة
- ٣١ ٩- الإسلام دين العلم

- ١٠ - أن الله تكفل لمن أخذ بالإسلام وطبقه بالسعادة
٣٢
- ١١ - في الإسلام حل جميع المشكلات
٣٢
- ١٢ - أن شريعته أحكم ما تساس به الأمم
٣٢
- ١٣ - الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان ، وأمة وحال
٣٢
- ١٤ - الإسلام دين المحبة ، والاجتماع ، والألفة ، والرحمة
٣٢
- ١٥ - الإسلام دين الحزم والجذ والعمل
٣٢
- ١٦ - الإسلام أبعد ما يكون عن التناقض
٣٢
- ١٧ - أنه يحمي معتنقيه من الفوضى والضياع والتخبط
٣٢
- ١٨ - الإسلام واضح ميسور
٣٢
- ١٩ - الإسلام دين مفتوح
٣٢
- ٢٠ - الإسلام يرتكب بالعقل ، والعلوم ، والنفوس ، والأخلاق
٣٢
- ٢١ - الإسلام يدعو إلى أحسن الأخلاق والأعمال
٣٢
- ٢٢ - الإسلام يحفظ العقول
٣٢
- ٢٣ - الإسلام يحفظ الأموال
٣٢
- ٢٤ - الإسلام يحفظ الأنفس
٣٤
- ٢٥ - الإسلام يحفظ الصحة:
٣٥
- إشارات لحفظ الصحة
٣٥
- ٢٦ - الإسلام يتفق مع الحقائق العلمية:
٣٦
- شهادة الكاتب الفرنسي المشهور موريس بوكاي
٣٦

٣٦

الإسلام

٣٨

٢٧ - الإسلام يكفل الحريات ويضبطها

من محاسن دين الإسلام: يتجلّى ذلك من خلال النظر في أوامره

٤١

ونواهيه:

٤١

أولاً: أوامر الإسلام: ١٨ أمرًا من أوامر الإسلام العظيمة

٤٣

ثانياً: نواهي الإسلام: ٣٠ نهياً مما نهى عنه الإسلام

٤٧

شرح أركان الإسلام:

٤٧

١ - شهادة لا إله إلا الله: معناها وثمراتها

٤٨

٢ - إقام الصلاة: معناها، وثمراتها

٤٨

٣ - إيتاء الزكاة: معناها، وثمراتها

٤٩

٤ - صوم رمضان: معناه، وثمراته

٤٩

٥ - حج البيت: معناه، وثمراته

٥٠

أسس العقيدة الإسلامية بإجمال

٥١

شرح أسس العقيدة الإسلامية:

٥١

أولاً: الإيمان بالله:

٥١

- أهميته

٥١

- معنى الإيمان بالله

٥١

- معنى فطرة الله

- المراد بأن الإنسان يولد على الفطرة ٥١
- العقل السليم يؤيد الفطرة السليمة في دلالتها على الإيمان بالله ٥٢
- دلالة العقل على الإيمان بالله ٥٣
- دلائل وحقائق الوحدانية معروفة لدى العقلاة حتى من غير المسلمين كما في كتاب (الله يتجلى في عصر العلم) لثلاثين من علماء الفلك ، والطبيعة ، وكتاب (العلم يدعو للإيمان) لكريسي موريسون ٥٤
- استعراض بعض أقوال موريسون في الإيمان بالله ٥٥
- دلالة الحسن على وحدانية الله والإيمان به آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات نموذج من الأدلة الحسية على وحدانية الله : ٥٥
- آيات موسى - عليه السلام - ٥٥
- آيات عيسى - عليه السلام - ٥٥
- آيات محمد ﷺ ٥٥
- دلالة صدق الرسل على وحدانية الله ٥٧
- دلالة هداية المخلوقات على وحدانية الله : ٥٧
- هداية الطفل بعد ولادته ٥٧
- هداية الطير والوحش والدواب ٥٧
- ثانياً: الإيمان بـ الملائكة: ٥٩

- تعريف الملائكة ٥٩
- الإيمان بالملائكة يتضمن:
 - ١- الإيمان بوجودهم ٥٩
 - ٢- الإيمان بما علمنا اسمه منهم باسمه ٥٩
 - ٣- الإيمان بما علمنا من صفاتهم ٥٩
 - ٤- الإيمان بما علمنا من أعمالهم ٦٠
- ثمرات الإيمان بالملائكة ٦٠
- ثالثاً: الإيمان بالكتب:
 - المراد بالكتب ٦١
 - الغاية التي من أجلها أنزلت الكتب ٦١
 - الإيمان بالكتب يتضمن:
 - ١- الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقاً ٦١
 - ٢- الإيمان بما علمنا اسمها منها باسمه ٦١
 - ٣- تصديق ما صح من أخبارها ٦١
 - منزلة القرآن الكريم من الكتب السماوية، وبيان أثره وخصائصه ٦٢
 - أقوال لبعض المصنفين في القرآن:
 - قول السير وليم مور ٦٢
 - قول جيون ٦٢

- السنة النبوية:
تعريفها
- ثمرات الإيمان بالكتب
رابعاً: الإيمان بالرسل:
- تعريف الرسل
- أول الرسل
- معالم في الرسالة والرسل
- الإيمان بالرسل يتضمن:
 ١- الإيمان بأن رسالتهم حق
 ٢- الإيمان بما علمنا اسمه منهم باسمه
 ٣- تصديق ما صح من أخبارهم
 ٤- العمل بشريعة خاتمهم الذي أرسل إلى الناس جميعاً وهو
محمد ﷺ
- ثمرات الإيمان بالرسل
خامساً: الإيمان باليوم الآخر:
- تعريفه
- الإيمان باليوم الآخر يتضمن:
 ١- الإيمان بالبعث
 ٢- الإيمان بالجزاء والحساب

٣- الإيمان بالجنة والنار

٦٩- يلتحق بالإيمان باليوم الآخر:

٦٩ أ_ فتنة القبر

٧٠ ب_ عذاب القبر ونعيمه

٧٠- ثمرات الإيمان باليوم الآخر

٧١- إنكار البعث بعد الموت ، والرد على هذا الزعم

٧٢- إنكار عذاب القبر ونعيمه ، والرد على هذا الزعم

٧٤- سادساً: الإيمان بالقدر:

٧٤- تعريف القدر

٧٤- معنى الإيمان بالقدر

٧٦- العبادة في الإسلام

٧٦- تعريف العبادة

٧٦- شروط العبادة

٧٧- أنواع العبادة

٧٧- فضائل العبادة

٨٠- الردة عن الإسلام

٨٠- الردة عن الإسلام تنافي الحرية

٨٠- قتل المرتد ليس من التدخل في الشؤون الشخصية ، وبيان ذلك

٨٠- الأسباب والحكم في جرّ المسلم على البقاء في الإسلام

- حال الذين يرتدون عن الإسلام ، وبيان أنهم طائفتان
٨٢
- مكانة المرأة في الإسلام**
٨٤
- نماذج من إكرام الإسلام للمرأة:
٨٥
- أنه أمرها بما يصونها
٨٥
- أمر الزوج بالإنفاق عليها
٨٥
- أباح للزوجين أن يفترقا إذا لم يكن بينهما وفاق
٨٥
- أباح للرجل أن يُعدّ:
٨٥
- ١٢ حكمة من حكم إباحة تعدد الزوجات
٨٦
- من إكرام الإسلام للمرأة أن جعل لها نصيباً من الميراث
٩٠
- الحكمة من جعل المرأة تأخذ نصف ميراث الرجل
٩٠
- مقارنة بين منزلة المرأة في الإسلام ومنزلتها في النظم الأرضية ، والحضارة المعاصرة
٩١
- تساؤل:**
٩٤

- لماذا نرى أهل الإسلام في مقدمة الأمم في هذا العصر؟
و لماذا نرى كثيراً منهم بعيداً عن الاتصال بما يأمر به الدين؟
٩٤
- وما مدى صحة ما يُقال : بأن الإسلام دين تطرف وإرهاب؟
٩٤
- الجواب عن التساؤلات:**
٩٤
- ١ - أن حال المسلمين في عصورهم المتأخرة لا تمثل حقيقة الإسلام
٩٤
- ٢ - أن تأخر المسلمين سببه البعد عن الدين
٩٥

٣_ أن القول بأن الإسلام دين تطرف وإرهاب - مردود على من قاله

- ذكر أدلة تاريخية ، وواقعية على ذلك

١٠١

خاتمة ودعوة

١٠٢

الفهرس