

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
بُورِيفِ الْقِزْبَاوِيِّ

المجلد الواحد والثمانون

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى

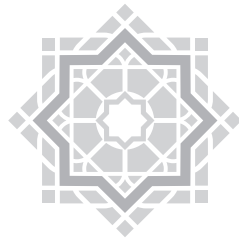
١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ م

دار الشَّامِية

للطباعة والنشر والتوزيع

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
يُوسُفَ الْقُرْظِيَّائِي

الْجُورُ الْعَاشِرُ

نُحُورُ حَلَقَةِ فِكْرِيَّةِ الْعَامِلِينَ بِالْإِسْلَامِ

١٥٨ شمول الإسلام

١٥٩ موقف الإسلام

من الإلهام والكشف والرؤى
ومن التماثل والكهانة والرقى

١٦٠ كيف نتعامل مع التراث
والتَّمَذُّب والاختلاف

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
يُوسُفَ الْقُرْظَاوِيِّ

المحور العاشر

نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام

١٥٨

شمول الإسلام

الإمام يوسف القرظاوي

من الدستور الإلهي للبشرية

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: ٢٠٨].

﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٤، ١٠٥].

﴿قُلْ إِن صَلَائِي وَنُفْسِي وَحَيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ، ﴿[الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩].

من مشكاة النبوة الخاتمة

عن أبي الدرداء رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ : «ما أحلَّ الله في كتابه فهو حلال، وما حَرَّمَ فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإنَّ الله لم يكنْ لِيَنْسَى شيئاً»، ثُمَّ تَلَا: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]. رواه البزار والبيهقي.

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ». رواه أحمد وابن حبان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مرَّ رجلٌ من أصحاب النبي ﷺ على شُعب - وهو الْمُتَفَرِّج بين جبَلَيْن - فيه عُيُنَةٌ - أي عين صغيرة - من ماءٍ عذبة، فأعجبته لطيبها، فقال: لو اعتزلت النَّاسَ فَأَقَمْتُ في هذا الشَّعب، ولن أفعل حتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ . فقال: «لا تفعل، فإنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ في سبيل الله أَفْضَلُ من صلاته في بيته سبعين عامًّا! ألا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ويدخلكم الجنَّة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فُؤَاقَ نَاقَةٍ وَجِبَتْ لَهُ الجنَّة». رواه أحمد والترمذي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

اللهم ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، وصلاة وسلاماً على صفوتك من خلقك، وخاتم أنبيائك ورسلك، سيّدنا وإمامنا مُحَمَّد، وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.

(أمّا بعد)

فقد كان من قدر الله تعالى وفضله عليّ، أن هيأ لي الاستماع إلى الإمام الشهيد حسن البنا وأنا طالب في السنة الأولى من المرحلة الابتدائية بمعهد طنطا الأزهري الديني، وذلك عام ١٩٤١م، وقد تجاوزت الرابعة عشرة من عمري.

كان حسن البنا يتحدث في مناسبة الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، ولأوّل مرّة في حياتي أسمع منذ عقلتُ ووعيت كلاماً جديداً عن الهجرة الشريفة، وما يستخلص منها من دروسٍ وعبر، فطالما سمعت في أوائل المُحرّم من كلّ سنة من الوعّاظ والخطباء في قريتنا قصّة الهجرة وأحداثها، خصوصاً ما يتعلّق بقصة «الغار»، ونسخ العنكبوت، وبيض الحمام إلخ. ولكنّ حسن البنا تحدّث

عن الهجرة باعتبارها حدًا فاصلًا بين عهدين: عهد تربية الفرد في مكة، وعهد إقامة الدولة في المدينة، وخصائص كل منهما، وكيف نستفيد نحن في هذه الذكرى، لنعمل على تكوين الفرد المسلم، وصولاً إلى بناء المجتمع والدولة.

تركت كلمات حسن البنّا أثرها في عقلي وقلبي، وظللت أترقب وصوله إلى مدينة طنطا عاصمة مديرية الغربية في المناسبات المختلفة، لأهزول إليه، وأستمع إلى حديثه بشغف ولهفة، وإن كنت لم أدر بعد ما السبيل إلى الانخراط في جماعته، والانضمام إلى ركب دعوته؟

حتى كنت في السنة الرابعة الابتدائية، ودُعيت من قبل قسم الطلاب في شعبة الإخوان بطنطا للمشاركة في النشاط الثقافي بإلقاء قصيدة شعرية في موضوع إسلامي أختاره.

واستجبت للدعوة مُستبشراً، واعتليت المنصة لأول مرة في مركز الإخوان لألقي قصيدة أنشأتها بهذه المناسبة، لم أعد أذكر إلا مطلعها:

قَلْبِي يُحِسُّ بِرَحْمَةٍ تَدْفُقُ ويرى الملائك حولنا قد أْخَذُوا

واعْتَبِرْتُ من ذلك اليوم واحداً من طلاب الإخوان المسلمين، ثم بعد ذلك أحد أعضاء قسم نشر الدعوة، الذي يُشرف عليه الداعية الكبير أستاذنا البهّي الخولي رَحِمَهُ اللهُ .

كان الإمام حسن البنّا في القاهرة، وكنت في طنطا حيث أدرس في معهدنا الديني قريباً من قريتي، ولهذا كانت فرصة لقائي بالإمام البنّا محدودة، وهي مرهونة بزيارته لطنطا أو للمدن القريبة منها، أو المرتبطة بها مثل: المحلة، أو كفر الزيات، أو دُشوق.

وكم كنتُ مُعَلِّق القلب بذلك اليوم الذي أفرغ فيه من دراستي الثانوية بطنطا، وألتحق بجامعة الأزهر بالقاهرة، حيث تتاح لي فرصة اللقاء والملازمة والتلمذ المباشر للإمام البنّا، ولكن القدر كان يخبئ شيئاً أدخره للرجل الكبير، وهو الشهادة في سبيل الله.

وما كان أفجعه من نبأ، نزل علينا كوقع الصاعقة، حين قرأناه في الصحف، يوم ترحيلنا من سجن قسم أوّل طنطا إلى معتقل «هايكستب»، ومنه إلى معتقل «الطور» في ١٣ فبراير ١٩٤٩م نبأ اغتيال الشيخ البنّا، هدية للملك فاروق في يوم عيد ميلاده!

وهكذا قدّرتُ شيئاً، وقدّر الله شيئاً آخر، وحُرِّمتُ التلمذ المباشر على إمام الدعوة، ولم يبقَ أمامي إلّا التلمذ على أفكاره الماثورة في رسائله ومقالاته، وفي تلامذته وأصحابه الذين عايشوه وتلقّوا عنه العلم والعمل، والفكر والسلوك.

والحقُّ أنّي لم أُعْجَب بشخصيّة حيّة لقيتها وتأثّرت بها، كما أعجبت بشخصيّة الشهيد حسن البنّا، الذي آناه الله من المواهب والمَلَكات ما تفرّق في عدد من الشخصيّات، فقد جمع بين العلم والتربية، ومزج بين الفكر والحركة، وربط بين الدّين والسياسة، ووصل ما بين الرّوحانيّة والجهاد، وكان النموذج الحيّ للرجل القرآني، والمُعَلِّم الرّبّاني، والمجاهد الإسلامي، والداعية العصري، والمُنظّم الحركي، والمناضل السياسي، والمصلح الاجتماعي.

ولم يكن هذا شأنِي وحدي، فإنّ كلّ من عرف حسن البنّا أعجب به إعجاباً كبيراً، وكلما زادت معرفته به بالاختلاط والمعاشرة ازداد إعجاباً به، وحبّاً له، كما لمستُ ذلك من كثيرين من شيوخ الدعوة وشبابها: البهيّ

الخولي، ومُحمَّد الغزالي، وسيد سابق، وعبد العزيز كامل، وفريد عبد الخالق، وعمر التلمساني، ومصطفى مشهور، وعباس السيسي، وغيرهم. ومن لم يعرف حسن البنّا عن طريق المعاشية والمخالطة عرفه عن طريق أثره الفكري والتربوي والتنظيمي، وهذا ما جعل الشهيد سيد قطب يصفه بـ «عبقريّة البناء» حين شاهد هذه المجموعة الهائلة من الترتيبات والأبنية والنظم التربويّة والحركيّة التي ابتكرها هذا الرجل «المُلهِم الموهوب» كما سمّاه المرشد الثالث الأستاذ عمر التلمساني (رحمه الله).

والذي يُهْمُّنا هنا أنّي وَعَيْتُ ما كتبه الشهيد البنّا، وقرأتُ تقريباً كلّ ما عثرتُ عليه من تراثه، وإن كان ممّا يُؤَسِّفُ له أنّ هذا التراث إلى اليوم لم يُنشر في صورة «مجموعة أعمال كاملة» كما حدث ذلك لأمثال جمال الدين الأفغاني، والشيخ مُحمَّد عبده، والشيخ رفاعه الطهطاوي، وغيرهم^(١). وكان ممّا شدّني وبهرني من تراث الإمام البنّا: رسالته الفريدة المركزة التي أرسى بها دعائم العمل الحركي الجماعي، وهي: «رسالة التعاليم» التي وجهها إلى «الإخوان العاملين» من الإخوان المسلمين، وقال في مُقدِّمتها: «أمّا بعد، فهذه رسالتي إلى الإخوان المجاهدين من الإخوان المسلمين، الذين آمنوا بسُموّ دعوتهم، وقدسِيّة فكرتهم، وعزموا صادقين على أن يعيشوا بها، أو يموتوا في سبيلها، إلى هؤلاء

(١) منذ نحو سبعة عشر عاماً لقيت الأخ الأستاذ أحمد سيف الإسلام حسن البنّا في لندن، وحدثته عن ضرورة جمع تراث الإمام الشهيد، ونشره كله: رسائل ومقالات وبيانات وأحاديث ثلاثاء إلخ، فبشرني بأنه يوشك أن يفرغ من هذا ويعده للنشر، وممّا يؤسف له أن تمضي هذه المدة، وينقضي أكثر من أربعين عاماً على استشهاد الإمام البنّا ولم يستطع ورثته ولا جماعته أن ينهضوا بهذا الواجب! إن تراث البنّا ملك لأجيال الأمة جميعاً، فيجب نشره وتعميم النفع به.

الإخوان فقط أوجه هذه الكلمات الموجزة، وهي ليست «دروسًا تُحفظ» لكنّها «تعليمات تُنفذ».

أمّا غير هؤلاء، فلهم دروسٌ ومحاضرات، وكتبٌ ومقالات، ومظاهرٌ وإداريات، ولكلّ وجهة هو مؤلّيها، فاستبقوا الخيرات، وكلاً وعد الله الحسنى».

اشتملت الرسالة على «أركان عشرة» للعمل الإسلامي المنشود، أطلق عليها عنوان «أركان البيعة»، وذلك لأنّ كلّ من يريد أن ينتقل من «عضوٍ مُشترِك» إلى «عضوٍ عاملٍ» أو «أخٍ عاملٍ» لا بدّ له أن يُبايع قائد الدعوة أو من ينوب عنه على تحمّل تبعات هذه المرحلة وأعبائها، وما توجهه على صاحبها من سمعٍ وطاعةٍ وكرمانٍ وجهادٍ وتضحيةٍ وعملٍ متواصلٍ وثباتٍ إلى النهاية.

وقد نناقش معنى هذه البيعة ومضمونها في مقام آخر، ولكن الذي يعيننا الآن من أركان البيعة العشرة هو: الركن الأوّل «الفهم».

خلاصة مُركّزة لقراءات مُطوّلة:

ومن قرأ هذه الأصول وتدبّرّها حقّ التدبّر، وكان له اطلاع على مصادر العلم والمعرفة الإسلامية أيقن أنّها تُمثّل خلاصة مُركّزة لقراءات طويلة، ودراسات عميقة في علوم القرآن والسُنّة، والأصولين: أصول الفقه، وأصول الدين، والفقه، والتصوّف، مع عقلية هاضمة مُستوعبة، قادرة على التأسيس والترجيح.

ولا غرو فقد كان التكوين العلمي لحسن البنّا تكوينًا متينًا راسخًا، وكان أوّل رفقاءه في مراحل دراسته المختلفة وفي دار العلوم، وكان قارئًا

واعيًا للقديم والجديد، عالمًا بمذاهب العلماء السابقين من السلف والخلف، خبيرًا باتجاهات المُحدَثين والمعاصرين، وخصوصًا «مدرسة المنار» التجديدية، وكان البنا رَحِمَهُ اللهُ أَقْرَبَ إلى فكر السيّد رشيد رضا في انضباطه من فكر الإمام مُحَمَّد عبده في انطلاقه.

ومن أراد أن يعرف مقدار «الأصالة العلمية» لحسن البنا فليقرأ الأعداد الخمسة التي أصدرها من مَجَلَّة «الشَّهَاب» التي رأس تحريرها بنفسه، والتي أراد بها أن يسدَّ ما لمسه من قصورٍ وتقصيرٍ لدى أتباعه وجنوده في المجال العلمي والفكري، وقد انشغل هو بتأليف الرجال عن تأليف الكتب.

كان حسن البنا يُحرِّر جملة من الأبواب بقلمه في المَجَلَّة، فهو يكتب في «العقيدة» بدءًا بعقيدة الألوهية «الله»، ويكتب في «التفسير» بدءًا بسورة الفاتحة، ويكتب في «علوم الحديث» بدءًا بالرواية والإسناد، ويكتب في أصول الإسلام كنظام اجتماعي، وقد بدأ بالكتابة عن «السلام في الإسلام»، ويكتب في «التاريخ»، وهو في جميعها أصيلٌ ومجيد.

ولهذا عني العلماء والدعاة من أبناء الحركة الإسلامية برسالة التعاليم، وبركن الفهم، أو الأصول العشرين، مجتهدين في شرحها وتفسيرها.

وأوّل من حاول ذلك هو العالم الفاضل والواعظ المُربّي، الشيخ عبد المنعم أحمد تعيلب، وقد شرح الرسالة كُلَّها شرحًا موجزًا سريعًا، وقد قام جدالٌ في ذلك الوقت «أوائل الخمسينيات» بين قُطْبَيْن من أقطاب الدعوة حول هذا الشرح، وهما الأستاذان: البهي الخولي، وعبد العزيز كامل، فقد كان الأوّل يرى ألاّ يُعطى الحقُّ لكلِّ واحد في

شرح تراث البنّا والتعليق عليه، وإنّما ينبغي أن يكون ذلك بتكليفٍ من الجماعة، وإلاّ فسّرّها كلّ امرئٍ بما شاء، مع أنّ رسائل البنّا تُمثّل المنهاج الرسميّ للإخوان المسلمين، فلا يجوز أن يُتّهّاون في أمرها داخل الجماعة، وكان رأي الثاني أن هذه الاتجاه يفرض ديكتاتورية فكرية على الجماعة وعلمائها، ويكبّل حركة الفكر فيها، ويعطي لبعض أبنائها سلطة بابوية على بعض.

والواقع أنّ هذا الجدل قد لفت نظري إلى هذه الرسالة، وإلى الاهتمام بركن «الفهم» أو ب «الأصول العشرين» بصورة خاصة، وتكوّنت عندي رغبة للتصدّي لشرح هذه الأصول شرحاً علمياً موثقاً مفصّلاً في ضوء القواعد والعلوم الإسلامية.

وعندما كنّا في السجن الحربي في أيّامنا الأخيرة سنة ١٩٥٦م حين فُكّت عنّا بعض القيود، وأُتيح لبعضنا أن يجلس إلى بعض، بدأت الحديث مع بعض الإخوان حول هذه الأصول، وحثّني الكثيرون أن أعمد إلى شرحها، إذا يسّر الله لنا الخروج من الأسر، وهيّأ الأسباب للكتابة.

وظلّ هذا التوجّه قائماً في النفس، ولا سيّما بعد أن أُعزّت إلى قطر سنة ١٩٦١م، وبعد أن يئست من العودة القريبة إلى مصر منذ محنة ١٩٦٥م، وبعد أن كتب إليّ بعض الإخوة الذين عرفوا هذا التوجّه عندي يستحثّونني على الكتابة في الموضوع، ومنهم الأخ الصديق عبد الله العقيل مدير إدارة الشؤون الإسلامية بالكويت عند ذاك.

وفي صيف سنة ١٩٦٦م التقيت بمجموعة من الإخوة في الأردن، في صورة مُخَيّم بالمدرسة الإسلامية بمدينة «إربد» في لقاء مطوّل تحدّثت

معهم عن «الأصول العشرين» ودلالاتها النظرية والعملية، وكان هذا سبباً في المزيد من التحريض لي على الوفاء بما وعدت به من شرح هذه الأصول.

وبالفعل كتبت فصولاً متعدّدة في شرح بعض الأصول، ولكنها لم تكن مُرتّبة، وعندما عادت مَجَلَّة «الدعوة» القاهرية للظهور مرّة أخرى بإشراف الأستاذ عمر التلمساني أوائل السبعينيات، شرعت أنشر فيها بعض ما كنت أعدّته من شرح، مبتدئاً بالأصل الأوّل الذي يتحدّث عن «شمول الإسلام» بوصفه نظاماً كاملاً للحياة، وبعد جملة أعداد توقّفت عن الاستمرار.

ومنذ سنوات ألحّ عليّ بعض الإخوة أن أنظّم معهم جلسات علمية هادئة، أشرح فيها هذه الأصول أصلاً أصلاً، وأتلّق الأسئلة حولها، على أن يُسجّل هذا الشرح في أشرطة كاسيت، وأن تُوزّع في نطاق محدود، إلى أن يُوفّق الله للشرح المكتوب والمنشود، وتمّ هذا الشرح مُسجّلاً في خمسة عشر شريطاً، عُني بعض الإخوان بنشرها في شتّى القارات، وعلى نطاق أوسع ممّا كنتُ أظنّ، ونفع الله بها كثيرين في المشرق والمغرب^(١). وطلب إليّ بعض الناشرين أن يُفرّغوها وينشروها على ما هي عليه، ولكنّي رفضتُ ذلك، حتّى لا يُثبّطني ذلك عن إكمال الشرح التحريري المطلوب.

وقد ظهرت في السنوات الأخيرة عدّة شروح لهذه الأصول، أعتقد أن أهمّها هو شرح شيخنا الشيخ مُحَمَّد الغزالي، الذي سمّاه «دستور الوحدة

(١) رأيت بعض الإخوة الذين شرحوا الأصول العشرين أخيراً، قد استفادوا من شرحي المسجل واقتبسوا منه، في العناوين والمضامين والأمثلة والأدلة، وأشار إلى ذلك بعضهم مشكوراً في بعض المواضع، ولم يشر آخرون، سامحهم الله.

الثقافية بين المسلمين»، وهو ما جعلني أتكاسل بعض الوقت عن إتمام كتابي، ثمّ شرح الله صدري لاستكمال ما بدأت به؛ إذ لا مانع من تعدّد الشروح، ولكلّ شيخٍ طريقته كما يقولون، وكم رأينا لعلمائنا المتقدّمين من شروحٍ عدّة لكتابٍ واحد، وقد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل.

وشرحي هذا يهتمّ بالتأصيل والتفصيل والتدليل، ويُركّز على شرح الأفكار، أكثر من التركيز على شرح الألفاظ، وبخاصّة ما كان مجهولاً، أو غامضاً لدى بعض الناس، أو ينازع فيه منازعون، أو يُشكّك فيه مُشكّكون، أو يرتاب فيه مُتردّدون، مجتهداً أن أُرَدّ الأمور إلى جذورها من علومنا الإسلامية الأصيلة، مُحتَكِماً إلى النصوص المُحكّمة، والقواعد الضابطة للفهم والاستدلال، ولا سيّما مثل علم أصول الفقه، وأصول التفسير، وأصول الحديث، وما تفرّق من الأحكام والمبادئ الهادية في مختلف المعارف والعلوم، ومستأنساً بأقوال من الراسخين من العلماء في شتّى التخصصات، ومن شتّى المذاهب، غير مُتَعَصِّب لمدرسةٍ مُعيّنة، ولا لمذهبٍ مُعيّن، مُستَمِداً العون والتوفيق من الله جلّ جلاله، فقديمًا قال الشاعر:

إذا لم يكن عونٌ من الله للفتى فأولُ ما يجني عليه اجتهاده^(١)!

هذا، ومن المقترحات التي لقيت قبولاً عندي ما عرضه بعض الإخوة من نشر ما تتّم كتابته من شرح هذه الأصول في صورة رسائل متتابعة، كلُّ رسالةٍ تتضمّن أصلاً واحداً أو أصليّين، ثمّ ترتّب بعد ذلك في كتاب من جزأين أو عدّة أجزاء.

(١) ينسب لسيدنا علي بن أبي طالب، انظر: الفرج بعد الشدة للتنوخي (١/١٧٧)، تحقيق عبود

الشالجي، نشر دار صادر، بيروت، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.

وها أنا أتوكل على الله عز وجل، وأصدر الرسالة الأولى عن الأصل الأول داعياً الله تعالى أن يسدّد خطانا، ويرزقنا التوفيق لإخراج سائر الأصول، وأن يغفر لنا ما يزل به الفكر أو القلم، وأن يتم علينا النعمة بتحصيل أجرٍ من اجتهد فأصاب، ولا يحرمنا الأجر إن اجتهدنا فأخطأنا، ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

الفقير إلى عفو مولاه

يوسف القرضاوي

الدوحة في ذي القعدة ١٤١١هـ

مايو ١٩٩١م

الأصول العَشْرُون

يقول الإمام البنّا: «أَيُّهَا الْإِخْوَانُ الصَّادِقُونَ، أَرْكَانُ بَيْعَتِنَا عَشْرَةٌ فاحفظوها:

الفهم، والإخلاص، والعمل، والجهاد، والتضحية، والطاعة، والثبات، والتجرّد، والأخوّة، والثقة.

أَيُّهَا الْأَخُ الصَّادِقُ، إِنَّمَا أُرِيدُ بِالْفَهْمِ: أَنْ تَوْقِنَ بِأَنْ فَكَّرْتَنَا «إِسْلَامِيَّةً صَمِيمَةً»، وَأَنْ تَفْهَمَ الْإِسْلَامَ كَمَا نَفْهَمُهُ، فِي حُدُودِ هَذِهِ الْأَصُولِ الْعَشْرِينَ الْمَوْجُزَةِ كُلِّ الْإِيجَازِ:

١ - الْإِسْلَامُ نِظَامٌ شَامِلٌ يَتَنَاوَلُ مَظَاهِرَ الْحَيَاةِ جَمِيعًا، فَهُوَ دَوْلَةٌ وَوَطَنٌ، أَوْ حُكُومَةٌ وَأُمَّةٌ، وَهُوَ خُلُقٌ وَقُوَّةٌ، أَوْ رَحْمَةٌ وَعَدَالَةٌ، وَهُوَ ثِقَافَةٌ وَقَانُونٌ، أَوْ عِلْمٌ وَقَضَاءٌ، وَهُوَ مَادَّةٌ وَثَرَوَةٌ، أَوْ كَسْبٌ وَغِنَى، وَهُوَ جِهَادٌ وَدَعْوَةٌ، أَوْ جَيْشٌ وَفِكْرَةٌ، كَمَا هُوَ عَقِيدَةٌ صَادِقَةٌ وَعِبَادَةٌ صَحِيحَةٌ سَوَاءً بِسَوَاءٍ.

٢ - وَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَالسُّنَّةُ الْمُطَهَّرَةُ مَرْجِعُ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي تَعْرِفِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ، وَيُفْهَمُ الْقُرْآنُ طَبَقًا لِقَوَاعِدِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَكْلُفٍ وَلَا تَعَسُفٍ، وَيُرْجَعُ فِي فَهْمِ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ إِلَى رِجَالِ الْحَدِيثِ الثَّقَاتِ.

٣ - وللإيمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نورٌ وحلاوةٌ يقذفها الله في قلب من يشاء من عباده، ولكنَّ الإلهام والخواطر والكشف والرؤى ليست من أدلّة الأحكام الشرعيّة، ولا تُعتبر إلّا بشرط عدم اصطدامها بأحكام الدين ونصوصه.

٤ - والتمائم والرُقَى والودع والرمل والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة الغيب، وكلُّ ما كان من هذا الباب؛ مُنكَرٌ تجب محاربته، «إلّا ما كان آيةً من قرآنٍ أو رُقيّةٍ مأثورة».

٥ - ورأيُ الإمام ونائبه فيما لا نصّ فيه، وفيما يحتملُ وجوهاً عدّة، وفي المصالح المرسلة؛ معمولٌ به ما لم يصطدم بقاعدة شرعيّة، وقد يتغيّر بحسب الظروف والعُرف والعادات، والأصل في العبادات التعلُّد دون الالتفات إلى المعاني، وفي العاديات الالتفات إلى الأسرار والحكّم والمقاصد.

٦ - وكلُّ أحدٍ يؤخذ من كلامه ويُتركُ إلّا المعصوم ﷺ، وكلُّ ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم موافقاً للكتاب والسنة قبلناه، وإلّا فكتاب الله وسنة رسوله أولى بالاتباع، ولكنّا لا نعرض للأشخاص فيما اختلف فيه بطعنٍ أو تجريح، ونكلّهم إلى نيّاتهم، وقد أفضّوا إلى ما قدّموا.

٧ - ولكلِّ مُسلمٍ لم يبلغْ درجة النظر في أدلّة الأحكام الفرعيّة أن يتبع إماماً من أئمة الدين، ويحسنُ به مع هذا الاتّباع أن يجتهد ما استطاع في تعرف أدلّته، وأن يتقبّل كلّ إرشادٍ مصحوبٍ بالدليل متى صحَّ عنده صلاح من أرشده وكفايته، وأن يستكمل نقضه العلميّ إن كان من أهل العلم حتّى يبلغ درجة النظر.

٨ - والخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سبباً للتفرُّق في الدين، ولا يُؤدِّي إلى خصومة ولا بغضاء، ولكلٍّ مجتهدٍ أجره، ولا مانع من التحقيق العلمي النزيه في مسائل الخلاف في ظلِّ الحبِّ في الله، والتعاون على الوصول إلى الحقيقة، من غير أن يجزَّ ذلك إلى المراء المذموم والتَّعَصُّب.

٩ - وكلُّ مسألة لا يبنِّي عليها عمل، فالحوض فيها من التكلُّف الذي نُهينا عنه شرعاً، ومن ذلك: كثرة التفرِّعات للأحكام التي لم تقع، والخوض في معاني الآيات القرآنيَّة الكريمة التي لم يصل إليها العلم بعد، والكلام في المفاضلة بين الأصحاب رضوان الله عليهم وما شجر بينهم من خلاف، ولكلٍّ منهم فضلٌ صُحْبَتِهِ وجزاءُ نَيْتِهِ، وفي التَّأوُّل مندوحة.

١٠ - معرفة الله تعالى وتوحيده وتنزيهه أسمى عقائد الإسلام، وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يليق بذلك من التشابه، نؤمن بها كما جاءت، من غير تأويلٍ ولا تعطيلٍ، ولا نتعرَّض لما جاء فيها من خلافٍ بين العلماء؛ ويسعنا ما وسَّع رسول الله ﷺ وأصحابه: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ٧].

١١ - وكلُّ بدعةٍ في دين الله لا أصل لها استحسنها النَّاس بأهوائهم، سواء بالزيادة فيه أو بالنقص منه؛ ضلالةٌ تجب محاربتها والقضاء عليها بأفضل الوسائل التي لا تؤدِّي إلى ما هو شرٌّ منها.

١٢ - والبدعة الإضافيَّة والتَّركيَّة والالتزام في العبادات المُطلقة خلافٌ فقهي، لكلٍّ فيه رأيُه، ولا بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان.

١٣ - ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم قُرْبَة إلى الله تعالى، والأولياء هم المذكورون في قوله تعالى:

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٣]، والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية مع اعتقاد أنهم رضوان الله عليهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا في حياتهم أو بعد مماتهم، فضلا عن أن يهبوا شيئا من ذلك لغيرهم.

١٤ - زيارة القبور أيّا كانت سنة مشروعة بالكيفية الماثورة، ولكن الاستعانة بالمقبرين أيّا كانوا ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشيد القبور وسترها وإضاءتها والتمسّح بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها، ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للذريعة.

١٥ - والدعاء إذا قرّن بالتوسّل إلى الله بأحدٍ من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة.

١٦ - والعُرف الخاطيء لا يُغيّر حقائق الألفاظ الشرعية، بل يجب التأكد من حدود المعاني المقصود بها، والوقوف عندها، كما يجب الاحتراز من الخداع اللفظي في كلّ نواحي الدُّنيا والدين، فالعبرة بالمسمّيات لا بالأسماء.

١٧ - والعقيدة أساس العمل، وعمل القلب أهمّ من عمل الجارحة، وتحصيل الكمال في كليهما مطلوب شرعا، وإن اختلفت مرتبتا الطلب.

١٨ - والإسلام يُحرّر العقل، ويحثّ على النظر في الكون، ويرفع قدر العلم والعلماء، ويُرحّب بالصالح النافع من كلّ شيء، و«الحكمة ضالة المؤمن، أُنّي وجدها فهو أحقّ الناس بها»^(١).

(١) رواه الترمذي في العلم (٢٦٨٧)، وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن ماجه في الزهد (٤١٦٩)، وقال الألباني في ضعيف الترمذي (٥٠٦): ضعيف جدا. عن أبي هريرة. ولكن معناه صحيح بالإجماع.

١٩ - وقد يتناول كلٌّ من النظر الشرعي والنظر العقلي ما لا يدخل في دائرة الآخر، ولكنهما لن يختلفا في القطعي، فلن تصطدم حقيقة علمية صحيحة بقاعدة شرعية ثابتة، ويؤوّل الظنّي منهما ليتّفق مع القطعي، فإن كانا ظنّين فالنظر الشرعي أولى بالاتباع حتّى يثبت العقلي أو ينهار.

٢٠ - لا نُكفّر مسلمًا أقرّ بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدّى الفرائض - برأيٍ أو معصية - إلّا إن أقرّ بكلمة الكفر، أو أنكر معلومًا من الدّين بالضرورة، أو كذب صريح القرآن، أو فسّره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربيّة بحالٍ، أو عمل عملاً لا يحتمل تأويلًا غير الكفر.

وإذا علم الأخ المسلم «دينه» في هذه الأصول فقد عرف معنى هتافه دائماً: «القرآن دستورنا، والرسول قدوتنا»^(١) اهـ.

حسن البنا

* * *

(١) رسالة التعاليم ضمن مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا ص ٣٥٦ - ٣٥٩، نشر المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر، بيروت، ط ٣، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٣م.

لماذا قَدَّمَ الإمام البنَّا ركن «الفهم»؟

قبل أن أبدأ في شرح الأصول أجيب عن بعض الأسئلة التي تدور بخلد بعض الناس.

فقد يَعْنُ للقارئ هنا سؤال، وهو: لماذا جعل الإمام البنَّا الفهم هو الركن الأول، وقَدَّمه على غيره من الأركان الأخرى، كالإخلاص والعمل والتضحية والجهد والثبات؟

والواقع أنَّ البنَّا رحمته الله كان مُوَفَّقًا كل التوفيق في هذا التقديم، ولا غرو، فقد كان الرجل بصيرًا بـ «فقه الأولويات»، وتقديم ما يستحقُّ التقديم.

فمِمَّا لا ريب فيه أنَّ الفكرة تسبق الحركة، وأنَّ التصوُّر الصحيح مُقَدِّمة ضرورية للتوجُّه الصحيح والعمل المستقيم، ولهذا كان العلم عندنا - نحن المسلمين - يسبق العمل، بل العلم عندنا دليل الإيمان، وطريق الاعتقاد السليم.

والإمام الغزالي وغيره من الصوفيَّة الكبار يرون أنَّ مقامات الدِّين والتخلُّق بأخلاق النِّبيين والصِّدِّيقين لا يتمُّ إلَّا بمعجونٍ مركب من ثلاثة أشياء: عِلْم، وحال، وعمل، فالعلم يورث الحال، والحال يدفع إلى العمل^(١).

(١) إحياء علوم الدين (٨١/٤)، نشر دار المعرفة، بيروت.

وهو يشبه ما يقوله علماء النفس عن الإدراك والانفعال والنزوع، وهي ثلاثة يُفْضِي بعضها إلى بعض، بمعنى أَنَّ الإنسان يعرف ويدرك، فيتأثر وينفعل رغبا أو رهبا، فينزع ويريد إيجابا أو سلبا.

وهذا الترتيب واضح في القرآن الكريم.

يقول الله تعالى: ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحج: ٥٤].

والعطف بالفاء يفيد الترتيب والتعقيب، أي: إِنَّ العلم يترتب عليه الإيمان، والإيمان يترتب عليه الإخبات، فهم إذا علموا آمنوا، وإذا آمنوا أختبوا.

ويقول تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: ١٩].

فقدم الأمر بالعلم ﴿فَاعْلَمْ﴾ على الأمر بالعمل وهو الاستغفار.

قال الإمام البخاري في كتاب العلم: «باب العلم قبل القول والعمل»؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...﴾ الآية، فبدأ بالعلم، قال الشراح: أراد أَنَّ العلم شرط في صحّة القول والعمل، فلا يعتبران إلّا به، فهو مُتَقَدِّم عليهما؛ لأنّه مُصَحِّح للنّيّة المُصَحِّحة للعمل، فنّبّه المصنف على ذلك، حتّى لا يسبق إلى الذهن من قولهم: «إِنَّ العلم لا ينفع إلّا بالعمل» تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه^(١).

والخطاب في الآية وإن كان للنبي ﷺ فهو مُتناول لأُمَّتِهِ بلا نزاع.

(١) ذكره ابن حجر في فتح الباري (١/١٦٠)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.

وأخطر ما يصيب الإنسان أن تلتبس عليه الأمور، فيرى الباطل حقاً، والحق باطلاً، والمعروف منكراً، والمنكر معروفاً، والسنة بدعة، والبدعة سنة، وأن يُزيّن له سوء عمله فيراه حسناً، وقد قال تعالى لرسوله: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿[الكهف: ١٠٣، ١٠٤].

وقال عجل: ﴿أَفَمَنْ زَيَّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ...﴾ [فاطر: ٨].

ولهذا كان من الأدعية الماثورة: «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه».

وجاء في بعض الأحاديث التحذير من زمن يصبح فيه المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، وهذا كله من قلة العلم.

ولهذا لم يخلُ كتابٌ من كتب الحديث المُصنَّفة على الأبواب من أفراد كتاب للعلم، كما في الصحيحين والسنن، وغيرها «كالمستدرك ومجمع الزوائد».

وكان أوّل كتاب من كتب «إحياء علوم الدين» الأربعين هو كتاب العلم. وأوّل عقبة يجب أن يقطعها السالك في طريقه إلى الله هي «عقبة العلم»، كما في كتاب «منهاج العابدين» للغزالي أيضاً.

ولقد حذر الربانيون من أئمة السلف عليهم السلام من الإقبال على التعبّد، قبل التزوّد من العلم، فقال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: «العامل على غير علم يفسد أكثر ممّا يصلح»^(١).

(١) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٣٢)، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، نشر دار ابن الجوزي، السعودية، ط ١، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

وقال الإمام الحسن البصري: «العامل على غير علمٍ كالسائر على غير طريق، والعامل على غير علمٍ ما يُفْسِدُ أكثر ممَّا يصلح، فاطلبوا العلم طلبًا لا يضرُّ بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبًا لا يضرُّ بالعلم، فإنَّ قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم حتَّى خرجوا بأسيافهم على أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ، ولو طلبوا العلم لم يَدُلَّهُم على ما فعلوا»^(١).

يعني بهؤلاء: الخوارج الذين استحلُّوا دماء الأُمَّة وأموالها، وكفَّروا النَّاسَ بالجملة، برغم أنَّهم كانوا صُومًا قُومًا قُرَاءً للقرآن، كما وصفهم الحديث: «يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ إِلَى صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ إِلَى صِيَامِهِمْ، وَقِرَاءَتَهُ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ»، ولكنَّ آفتهم أنَّهم: «يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ»، أي: أنَّهم لم يتعمَّقوا في فهمه فانتَهى بهم الأمر إلى أنَّهم «يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ»^(٢)!

ومن هنا كان لا بدَّ من العلم قبل العمل، كما قال معاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الْعِلْمُ إِمَامُ الْعَمَلِ، وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ»^(٣).

ولذا قال ﷺ وقد ذكر له رجلان: أحدهما عابد، والآخر عالم: «فَضِلَّ الْعَالِمُ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ»^(٤).

إنَّ العلم الشرعي فريضة وضرورة للإنسان المسلم، حتَّى قال بعض السلف: إنَّ حاجة المرء إلى العلم أشدُّ من حاجته إلى الطعام والشراب،

(١) جامع بيان العلم (٥٤٥/١).

(٢) متَّفَق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٤٤)، ومسلم في الزكاة (١٠٦٤)، عن أبي سعيد الخدري.

(٣) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٦٨).

(٤) رواه الترمذي في العلم (٢٦٨٥)، وقال: حديث حسن صحيح غريب. والطبراني (٢٣٤/٨)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (١٨٣٨)، عن أبي أمامة.

وهذا صحيح؛ لأنّه إذا فقد الطعام والشراب هلك بدنه، وإذا فقد العلم هلك رُوحه، وأين من خسر الحياة الفانية ممّن خسر الحياة الأبدية الباقية؟!

وضرورة الإنسان المسلم للعلم تتمثل فيما يلي:

١ - فهو الوسيلة الفدّة لتمييز الحقّ من الباطل في العقائد، والصواب من الخطأ في الأفكار، وذلك بما يضعه من أصولٍ وضوابط، لاستقامة الفهم، وصحّة الاستدلال.

٢ - وهو الوسيلة الفدّة لتمييز المشروع من غير المشروع في الأعمال، أي: تمييز الحلال من الحرام في الأشياء والتصرّفات، والمسنون من المُبتدع في القربات والعبادات، والحسن من القبيح في الأخلاق والسلوك، وهو الذي يضع القواعد والأطر الضابطة لذلك كله.

٣ - وهو الوسيلة الفدّة لإعطاء الأعمال والتكاليف مراتبها الشرعيّة الصحيحة، ففي المأمورات يقول: هذا مستحب، أو واجب أو فرض، وهو فرض عين، أو فرض كفاية، وهو فرض عادي أو فرض مؤكد، مثل: أركان الإسلام... وفي المنهيات يقول: هو مكروه، أو مشتبّه فيه، أو حرام، وفي الحرام: هو صغيرة أو كبيرة، أو من أكبر الكبائر.

٤ - ثمّ هو الوسيلة الفدّة للحكم العادل على الأفراد والجماعات، وتقويم المواقف والأحداث تقويمًا سليمًا، بعيدًا عن الشطط والهوى، وعن الإفراط والتفريط.

لماذا عبّر الأستاذ بـ «الفهم» بدل «العلم»؟

وإنّما عبّر الأستاذ البنّا عن «العلم» بـ «الفهم» لأنّه المقصود من

العلم، فليس العلم بكثرة الرواية بقدر ما هو عمق الدراية، ولهذا علق القرآن والسنة الخير «بالتفقه في الدين» لا بمجرد «تعلم الدين».

يقول تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢].

ويقول الرسول ﷺ: «من يرد الله به خيراً يُفقهه في الدين»^(١)، والفقه أخص من العلم، فهو يعني الفهم، بل الفهم الدقيق، الذي ينفذ إلى الباب، ولا يكتفي بالقشور، وهو الذي يُنير العقل، ويُحيي القلب^(٢).

صحة الفهم من أعظم النعم:

يقول العلامة ابن القيم في شرح ما جاء في كتاب عمر في القضاء عند قوله: «الفهم الفهم فيما أذلي إليك»: «صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجلّ منهما، بل هما ساقا الإسلام، وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهمهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة، وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفساد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغبي والرّشاد، ويمدّه حسن القصد، وتُحرّي الحق، وتقوى

(١) متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٧١)، ومسلم في الزكاة (١٠٣٧)، عن معاوية بن أبي سفيان.

(٢) بين الإمام الغزالي في كتاب العلم: أن كلمة «الفقه» من الكلمات التي بدلت معانيها عما تدل عليه في القرآن والسنة، وعما كان يفهمه منها الصحابة وسلف الأمة. انظر: إحياء علوم الدين (٣١/١، ٣٢).

الربّ في السرّ والعلانية، ويقطع مادّته اتّباع الهوى، وإيثار الدُّنيا، وطلب محمّدة الخلق، وترك التقوى»^(١).

وقد روى الإمام البخاري في «صحيحه»، عن عليّ رضي الله عنه وكرم الله وجهه أنّه سُئل: هل خصّكم رسولُ الله ﷺ بشيء؟ قال: «لا، إلّا فهمًا يؤتاه عبدٌ في كتاب الله، وما في هذه الصحيفة». وأخرج صحيفة فيها بعض الأحكام^(٢).

فالفهم عن الله ورسوله من أعظم النعم.

وشرُّ ما يُصاب به إنسانٌ عدم الفهم عن الله ورسوله.

وشرُّ منه أن يفهم عن الله ورسوله عكس ما يريدانه، فيحرّف الكلم عن مواضعه، وهذه أسوأ الآفات.

لماذا نُغنى بشرح هذه الأصول؟

وسؤال آخر قد يعرض لبعض الناس، بل قالوه.

قالوا: لِمَ كُلُّ هذه العناية بهذه الأصول؟ وهل هي من كلام الله تعالى، أو من كلام رسوله ﷺ، حتّى تتناولوه بالشروح والتفسير والتحليل؟

وبعبارة أخرى: هل تعتبرون إمامكم من أهل العِصمة؟!

هل كان حسن البنّا معصوماً؟

لا والله، لم يدّع ذلك يوماً، ولم يدّعه له أحدٌ من أصحابه وتلاميذه، برغم فرط حُبِّهم له، وإعجابهم به، وثنائهم عليه.

(١) إعلام الموقعين لابن القيم (٦٩/١)، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٤٧)، ومسلم في الحج (١٣٧٠).

كيف وهو الذي جعل أحد أصوله العشرين: أَنْ كُلَّ واحدٍ يؤخذ من كلامه ويترك، إِلَّا النبي ﷺ (الأصل السادس)؟

فلماذا إذن نُعنى بكلامه ونشرحه؟ حتّى قال بعض الناس: هل هو قرآن أو حديث حتّى تشرحوه؟!

وقائل هذا قليل البضاعة من العلم بالدين والتُّراث والحياة، فليس القرآن وحده هو الذي يُفسَّر، ولا الحديث وحده هو الذي يشرح، فكم من كتب ألفها بشرٌ غير معصومين، كُتِبَتْ عليها الشُّروح المختصرة، والوسيلة، والمُطوَّلة، وكُتِبَتْ على الشُّروح حواشٍ، وعلى الحواشي تقارير وإفادات.

وهذا في كل العلوم: الدِّنيَّة، وغير الدِّنيَّة.

في علم العقيدة نجد: شرح «الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة، وشرح «العقيدة الطحاويَّة»، وشرح «العقيدة الواسطيَّة»، وشرح «السُّنوسيَّة»، و«العقائد النسفيَّة»، و«الجوهرة»، وغيرها.

وكُنَّا - ونحن طلبة في كلية أصول الدين بالأزهر - ندرس «العقائد النَّسفيَّة»، وعليها شرح للعلامة سعد الدين التفتازاني، وعلى الشرح ثلاث حواشٍ، لكلٍّ من: الخيالي، والعصام الإسفراييني، وعبد الحكيم السيالكوتي.

وفي الفقه: عرفت المتون الشهيرة في المذاهب، مثل: «الكنز»، و«الهداية» عند الحنفية، و«الرسالة» و«مختصر خليل» عند المالكيَّة، و«المنهاج» و«أبي شجاع» عند الشافعية، و«الإقناع» و«المنتهى» و«الزاد» عند الحنابلة، وكلُّها حظيت بشُّروح مُتعدِّدة، مُختَصِّرة ومُطوَّلة ومتوسِّطة.

وفي الأصول: عُرِفَتْ «ورقات» إمام الحرمين، و«منهاج» البيضاوي، و«مُسَلَّم الثبوت»، و«مختصر» ابن الحاجب، و«توضيح» صدر الشريعة، وغيرها.

وفي علوم الحديث: عرفت «مُقَدِّمة» ابن الصلاح وشروحها، و«تقريب» النواوي، و«نخبة» ابن حجر، إلخ.

وفي التَصَوُّف: عرفت «حكم» ابن عطاء وشروحها، بل وضع العلامة الزبيدي شرحًا على «إحياء علوم الدين» على سعيته.

وفي اللغة وعلومها من النحو والصرف والبلاغة نجد متونًا وشروحًا وحواشي معروفة للدارسين، حتَّى إِنَّ العلامة المرتضى الزبيدي شرح «القاموس» شرحه الضخم المعروف «تاج العروس».

فلا غرابة - إذن - في شرح هذه الأصول التي وضعها حسن البنّا؛ لتكون أساسًا لوحدة الفهم عند العاملين للإسلام، وحرص على أن تكون موجزة كُلَّ الإيجاز، مُرَكَّزة كُلَّ التركيز، بحيث يسهل هضمها وحفظها، فهي أشبه بـ «المتون» في علم الفقه وغيره من العلوم الإسلامية، والمتون دائمًا تحتاج إلى شروح تُوضِّح مَرَامِيهَا، وتُكَمِّل ما سكّته عنه، وتستدلُّ لما ذكرته من أحكام وقضايا.

لمن كتب حسن البنّا هذه الأصول:

وسؤال ثالث قد يسأل هنا، وهو: لمن كتب حسن البنّا هذه الأصول العشرين؟ ومن هو المَعْنِيُّ بخطابه هنا من أصناف الناس؟

ومن الواضح أَنَّهُ خاطب بهذه الأصول صنفين:

الأوّل: الإخوان العاملين أو المجاهدين من جماعة «الإخوان

المسلمين»، فمن المعلوم أنّ «الإخوان» هيئة عامّة، قامت لتجديد الإسلام في عقول المسلمين ونفوسهم وحياتهم: اعتقادًا، وفكرًا، وخلقًا، وسلوكًا. وقد ضمّت في صفوفها ألوانًا مختلفة من الناس، منهم السلفي، ومنهم الصوفي، منهم المُتمسك بمذهبه، ومنهم لا يرى التّمدُّب، منهم المحافظ الميال إلى القديم، ومنهم المُتحرّر الميال إلى الجديد، منهم المثقّف بالثقافة الشرعيّة، ومنهم المثقّف بالثقافة المدنيّة، إلخ.

وهذه الأمزجة والاتّجاهات المختلفة تحتاج إلى «قواسم مشتركة» في الفكر، تجمع بينها، على اختلاف نزعاتها، وتوحد مفاهيمها الأساسيّة في القضايا الكلّيّة، والمسائل الدّينيّة الكبرى، وإن بقي بعض الاختلاف في الفرعيّات والتفصيلات التي يتعذّر أن يتفق النّاس عليها.

الصنف الثاني: يتمثل في الجماعات والفئات الدّينيّة المختلفة، التي كانت تضمّها الساحة المصريّة، يوم كتب الإمام البنا هذه الأصول، وهي شبيهة إلى حدّ كبير بما نحن عليه اليوم، وقديمًا قال الشاعر العربي: ما أشبه الليلة بالبارحة! وقال من قال من الغربيّين: التاريخ يُعيد نفسه!

ومهما اختلف النّاس في صدق هذه المقولة، فإنّ ممّا لا يجحد أنّ كثيرًا من المواقف والأوضاع قد تتكرّر أو تتشابه إلى حدّ بعيد.

أجل، كانت عين حسن البنا رحمته الله وهو يكتب هذه الأصول العشرين - مرّكة على الجماعات الدّينيّة المختلفة بعضها مع بعض، التي تتبادل التجريح والاتّهام، إلى حدّ التّفسيق، بل التّكفير.

وقد رأى ذلك بعينيّ رأسه، ولمس آثاره براحتيه، فمذ بزغ فجر دعوته بمدينة الإسماعيليّة حيث الجماعات الدّينيّة ذات الاتّجاه

السَّلَفِي أو السُّنِّي تُمَثَّل اتِّجَاهًا، وهي فيما بينها تتراشق التُّهَم، ثمَّ الجماعات الصوفية بطُرُقها ومشايخها وأتباعها وشاراتها تُمَثَّل اتِّجَاهًا آخر، معاديًا ومناقضًا للاتِّجَاه الأوَّل، وبينهما حرب جدليَّة لا يخدم أوارها.

ثم هناك العلماء والوعَّاظ والخطباء الذين لا ينتمون لأحد المعسكرين، والذين لا يعجبون أولئك ولا هؤلاء، ولا يعجبهم أيضًا أولئك ولا هؤلاء.

كان هذا ما رآه ولمسه حسن البنا في الإسماعيلية، ثمَّ ما رآه بعد ذلك في القاهرة - بصورة أكبر - بين الاتِّجاهات الدِّينية المختلفة.

ولما كان الرجل مشغول الفكر والقلب بتوحيد الأمة المسلمة التي فرقها الخلافات من كل جانب، حتَّى قاتل بعضها بعضا في أيام الحرب العالميَّة الأولى، وقد سقطت آخر راية كانت تجمع أُمَّة الإسلام تحت ظلِّ العقيدة، وهي راية الخلافة سنة ١٩٢٤م، وبرزت النزعات القوميَّة والوطنيَّة، بديلاً للوَحدة الإسلاميَّة، والقوميَّة الإسلاميَّة.

لهذا كان من المهم - بل من الضروري - توحيد الجبهة الداخليَّة الإسلاميَّة بكل وسيلة ممكنة: جبهة الداعين إلى الإسلام، والرافعين لشعاراته المُتنوِّعة، والعمل على تضيق دائرة الخلافات الدِّينية والفكرية بينهم، وجمعهم على «الحدِّ الأدنى» من الأصول والمفاهيم الإسلاميَّة التي تُوحِّد ولا تُفرِّق، وتُقرِّب ولا تباعد.

وحين أنشئ اتِّحاد للجماعات الدِّينية في مصر - أو حين أُريدَ إنشاؤه - تقدَّم الشهيد بهذه الأصول المُركَّزة؛ لتكون محورًا تلتقي عليه هذه الجماعات المختلفة.

من مزايا هذه الأصول:

ومن هنا نلاحظ في هذه الأصول عدّة أمور:

أولاً: أنّها تتّجه غالباً إلى المسائل التي تختلف فيها وجهات النظر، بين المدارس الدينيّة قديماً وحديثاً، كالخلاف بين السلف والخلف من المتكلمين، والخلاف بين الاتجاه الصوفي والاتجاه السلفي، والخلاف بين أنصار التقليد المذهبي و«اللامذهبيين»...

ثانياً: أنّها مصوغة بحكمة واعتدال، بحيث يمكن أن يلتقي عليها العقلاء من أتباع هذه المدارس، إذا توافر القدر الضروري من الفهم والإخلاص والتسامح.

ثالثاً: أنّه قصد فيها إلى التركيز والإيجاز، لا إلى الشرح والتفصيل؛ لأنّ التوسّع والتفصيل في هذه الأمور يتيح فرصة أكبر للخلاف، وتعدّد الآراء وتضاربها وهو عكس المقصود.

رابعاً: أنّها لم تُعنَ كثيراً بالتوجّه إلى العلمانيّين، والمثقفين ثقافة غربيّة، ولو كان ذلك من قصدها واهتمامها لأضافت إلى هذه الأصول أصولاً أخرى.

ولهذا حين أردتُ أن أقدم معالم الإسلام لهؤلاء في كتابي «الإسلام والعلمانيّة وجهًا لوجه» ذكرت عشرين معلماً، أو أصلاً، ذات مضمون آخر، ووجهة أخرى^(١)، وأعتقد أنّه لو كان الإمام الشهيد مكاني لفعل مثل ما فعلتُ، ولكلّ مقام مقال.

وأودُّ أن أقول كلمة هنا عن اتّجاه التوحيد والتجميع والتوفيق بين المختلفين الذي تميّزت به صياغة الإمام الشهيد لهذه الأصول.

(١) انظر كتابنا: الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه ص ٢٧ - ٤١، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٧، ١٩٩٧م.

اتّجاه التجميع والتوفيق:

ولا ريب أنّ الاتّجاه التوحيدي والتوفيقى في هذه الأصول واضح كلّ الوضوح، وحينما بدأت أكتب في شرح هذه الأصول - وعلى الأصحّ أنشر بعض ما كان عندي من شرحها، عندما بدأت مَجَلَّة «الدعوة» في الظهور في أوائل السبعينيات بإشراف المرشد الثالث الأستاذ عمر التلمساني رَحِمَهُ اللهُ - جعلت لها عنواناً أساسياً ثابتاً، هو: «نحو وحدة فكرية إسلامية»، ومن توفيق الله لنا أن شيخنا الغزالي حفظه الله ومدّ في عمره في خدمة الإسلام لحظ هذا الملحظ نفسه، فسَمَّى كتابه الذي شرح فيه هذه الأصول العشرين «دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين».

وقد كان التكوين العقلي والنفسي لحسن البنّا يتّجه إلى البناء لا الهدم، وإلى الجمع لا التفريق.

وهذا هو السرُّ في أنّ الإمام حسن البنّا لم يفصل في بعض الأمور، وتركها لكلّ فريقٍ يرى فيها رأيّه، حسبما يلوح له من الأدلّة، كما في موضوع «التوسل» بالنبي ﷺ أو بالصالحين.

فبعد أن أكد ضرورة أن يكون المدعو والمتوسل إليه هو الله تعالى ذكر أن قضية التوسل «بجاه النبي ونحوه» تدخل في مسائل «الفروع العملية» التي يبحث فيها علم «الفقه»، وليست من «الأصول العقائدية» التي يبحث فيها علم «التوحيد»؛ لأنّها تتعلّق بالخلاف في كيفية الدعاء، فتخرج بذلك من العقيدة إلى العمل.

وبعض المتحمسين لوجهة معيّنة يعيّنون على الشيخ رَحِمَهُ اللهُ أنّه لم يحسم في هذا الأمر برأيٍ قاطع، وذلك لأنّهم ينظرون من زاوية غير زاويته، ويسعون إلى هدف غير هدفه، ويسلكون سبلاً غير سبيله.

فالرجل يريد أن يجمع الأمة على الأهداف الكبرى، وأن يحشد صفوفها - على اختلاف وجهاتها - في مقابلة القوى المعادية للإسلام جهراً، والمُتَرَبِّصَة به سراً، ويحرص على أن تتناسى الخلافات الجزئية فيما بينها لتقف أمام أعدائها صفًا كأنهم بنیانٌ مرصوص.

وليس معنى هذا أن يتنازل عن أساسيات الإسلام، فهذا غير وارد في هذا المَقَام بحال من الأحوال.

ولهذا أنكر ادّعاء الكشف والإلهام والرؤى، واعتبارها مصدراً للأحكام والسلوك، وأنكر الخرافات والشركيات المتعلقة بالتمائم والرُقَى والكهانة وزيارة القبور والغلو في الأولياء والكرامات ونحوها.

كما أنكر الابتداع في الدين، وشرع ما لم يأذن به الله إلخ، ودعا إلى التمسك بالكتاب والسنة، والرجوع إليهما في معرفة أحكام الإسلام.

فالتجميع والتوفيق الذي حرص عليه الإمام البنا إنما هو في الأمور التي تتعدد فيها الاجتهادات وتختلف فيها وجهات النظر، فلا بأس من تركها دون حسم.

وهذا هو شأن الراسخين من أهل العلم، الذين كثيراً ما يُسألون فيقولون: لا ندري، أو يذكرون أقوال أهل العلم قبلهم واختلافهم فيها، ولا يرجحون قولاً على قول.

وقد روى هذا عن الإمام الشافعي رحمته الله في عددٍ من المسائل، وعقب على ذلك الإمام الرازي في «المحصول» فقال: «هذا يدلُّ على كمال منصبه في العلم والدين».

أَمَّا الْعِلْمُ، فَلَأَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ أَغْوَصَ نَظْرًا، وَأَدَقَّ فِكْرًا، وَأَكْثَرَ إِحَاطَةً بِالْأَصُولِ وَالْفُرُوعِ، وَأَتَمَّ وَقُوفًا عَلَى شَرَائِطِ الْأَدَلَّةِ، كَانَتْ الْإِشْكَالَاتُ عِنْدَهُ أَكْثَرَ.

أَمَّا الْمَصْرُ عَلَى الْوَجْهِ الْوَاحِدِ طَوْلَ عَمْرِهِ فِي الْمُبَاحِثِ الظَّنِّيَّةِ بِحَيْثُ لَا يَتَرَدَّدُ فِيهِ، فَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ جُمُودِ الطَّبَعِ، وَقَلَّةِ الْفِطْنَةِ، وَكِلَالِ الْقَرِيحَةِ، وَعَدَمِ الْوُقُوفِ عَلَى شَرَائِطِ الْأَدَلَّةِ وَالْإِعْتِرَاضَاتِ.

وَأَمَّا الدِّينَ، فَمَنْ وَجَّهَيْنِ:

الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ فِيهِ وَجْهُ الرَّجْحَانِ: لَمْ يَسْتَحِ مِنَ الْإِعْتِرَافِ بِعَدَمِ الْعِلْمِ، وَلَمْ يَشْتَغَلْ بِالتَّرْوِيجِ وَالْمَدَاهِنَةِ، بَلْ صَرَّحَ بِعَجْزِهِ عَمَّا هُوَ عَاجِزٌ فِيهِ، وَذَلِكَ لَا يَصْدُرُ إِلَّا عَنِ الدِّينِ الْمَتِينِ.

كَيْفَ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ عَمْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اعْتِرَافَهُ بِعَدَمِ الْعِلْمِ، فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ^(١)، وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ عَدُّوا ذَلِكَ مِنْ مَنَاقِبِهِ وَفَضَائِلِهِ، فَكَيْفَ جَعَلُوهُ عَيْبًا هَاهُنَا؟!

وَالثَّانِي: وَهُوَ أَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَقُلْ ابْتِدَاءً: «إِنِّي لَا أَعْرِفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ»، بَلْ وَجَدَ الْمَسْأَلَةَ وَاقِعَةً بَيْنَ أَصْلَيْنِ، فَذَكَرَ وَجْهَ وَقُوعِهَا بَيْنَهُمَا، وَكَيْفِيَّةَ اشْتِبَاهِهَا بِهِمَا، ثُمَّ لَمَّا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الرَّجْحَانُ تَرْكُهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ لِيَكُونَ ذَلِكَ بَعْثًا لَهُ عَلَى الْفِكْرِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَحَثًّا لْغَيْرِهِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى طَلَبِ التَّرْجِيحِ.

(١) نحو هذا روي عن سيدنا عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في مواضع كثيرة، منها ما يتعلق بميراث الجد، والكلالة، وبعض أبواب الربا، وقد أخرج ذلك عنه رواه البخاري في الأشربة (٥٥٨٨)، ومسلم في التفسير (٣٠٣٢)، وانظر: سنن البيهقي (٢٨٩/٨).

وهذا هو اللائق بالدين المتين، والعقل الرّصين، والعلم الكامل، بل من أنصف واعترف بالحق: علم أنّ ذلك ممّا يدلُّ على رُجحان حاله، على حال سائر المجتهدين: في العلم والدين»^(١).

وما لاحظته الإمام البنا منذ نحو نصف قرن - من الحاجة إلى التجميع والتوفيق - لا زلنا نلاحظه إلى اليوم.

ففي البلاد التي زُرّتها داخل العالم الإسلامي، وفي الجاليات والتجمّعات الإسلامية التي التقيتُ بها خارج العالم الإسلامي، وفي المؤتمرات والندوات التي شاركت فيها في أقطار شتّى في المشرق والمغرب - كان هناك سؤالٌ مُشترَكٌ يتكرّر ويُلحُّ ويضغط علينا نحن الداعين للإسلام، والمنتمين إلى الجماعات والحركات الإسلامية.

هذا السؤال يقول: لماذا يظلُّ الخلاف قائماً بين الجماعات الإسلامية؟ ولماذا لا تتوحد كلّها في جماعةٍ أو حركةٍ إسلاميةٍ عالميةٍ كبرى بدل هذه الجماعات المتفرقة المتناثرة؟! إنّ الاتحاد يُقوّي القلّة، والاختلاف يُضعف الكثرة، ولماذا الاختلاف بينها؟ أليست كلها تعمل لنصرة الإسلام وإقامة دولة الإسلام؟! وليس الإسلام هدف الجميع، ومنطلق الجميع؟ فلماذا يتفرقون ولا يجتمعون؟ ولماذا يختلفون ولا يتوحدون؟

وكم تمنّى دعاةً مخلصون أن تقوم في عصرنا حركة إسلامية عالمية واحدة، تضمُّ كلّ الحركات، وتستوعب كلّ الطاقات، فتكون أقدر على التصديّ لتكتّلات القوى المعادية، ومؤامرات الصهيونية، والصليبية، والشيوعية، والوثنية، التي قد تختلف فيما بينها وتتفق علينا.

(١) المحصول في علم أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي (٣٩٤/٥ - ٣٩٦)، تحقيق طه جابر العلواني، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

وممّا لا يخفى على دارسٍ أنّ هناك عقباتٍ جمّة تقف في سبيل هذه الوحدة المرغوبة، فالوَحدة تقتضي الاتفاق على الأهداف، وعلى ترتيبها. ثمّ على المناهج والوسائل التي تتخذ لتحقيق الأهداف المنشودة. ثمّ على القيادة والثقة بإخلاصها، وكفايتها، وقدرتها على استخدام تلك الوسائل لتحقيق تلك الأهداف.

وهذا ليس من اليسير أن يتوافر إلّا داخل الجماعة الواحدة. ولهذا أرى أنّ الحلم بالحركة التي تستوعب كلّ الحركات، أو الجماعة التي تضمّ كلّ الجماعة - حلم جميل، ولكنّه - بمنطق الواقع - بعيد التحقيق.

واعتقادي الذي سجلته في أكثر من كتاب: أنّه ليس من الضروري توحيد الجماعات الإسلامية، وصّبّها في قالبٍ واحد، بل يكفي التقريب بينها، وإزالة أسباب التنافر والتناكر بين بعضها وبعض، والعمل على أن يكون بينها قدر من التنسيق والتفاهم والتعاون، بحيث يكمل بعضها بعضاً، وبحيث تقف في القضايا الكبيرة جبهة واحدة، كالبنیان المرصوص، وبهذا يكون اختلافها اختلاف تنوّع وثرء، لا اختلاف تناقضٍ وصراع.

وممّا يُعين على هذا التقارب والتفاهم والتعاون ما ذكرناه من ضرورة توفير «حدّ أدنى» من «المفاهيم المشتركة» التي تجمع بين المتفرقين، وتقارب بين المتباعدين، وتوثّق الصلة بين المتقاربين، وهذا ما يمكن أن تؤدّيه هذه الأصول إلى حدّ كبير.

الأصل الأول

الإسلام نظام حياة شامل

ما أحوج الدعوة الإسلامية في أيامنا إلى توضيح مفاهيمها الأصلية للناس عامة ولأنصارها خاصة، حتى لا يفهمها أحدٌ على غير وجهها، أو يحرفها عن حقيقتها، أو يحاسبها على غير ما تدعو إليه، أو ينحرف عنها لأمر يعتقد نسبتها إليه وهي منه براء.

لهذا نحاول أن نعرض بالشرح والتحليل لـ «الأصول العشرين» التي جعلها الإمام الشهيد حسن البنا أساساً لوحدة الفهم عند جنود الحركة الإسلامية، والتي نهج فيها منهج الوسطية والتوازن، الذي لا يغلو مع الغالين، ولا يقصر مع المُقَصِّرِينَ، ومن هنا حاول أن يصوغ هذه الأصول صياغة تتسم بالحكمة والاعتدال، وأراد بها أن تكون «محوراً» يلتقي عليه أبناء الجماعات الدينية المختلفة التي تنتسب كلها إلى الإسلام، ولكنها تختلف فيما بينها على فهم بعض النقاط في الأصول أو الفروع، اختلافًا قد يجرُّها إلى الخصام والتناحر والتناز بالألقاب.

وربما كان منشأ هذا الخلاف فقد «الميزان» الذي يحتكمون إليه، وعدم تحديد المصدر الذي يستمدُّون منه المعرفة والحكم، أو الغلو في تقدير بعض الأمور على حساب أمور أخرى، أو اللدِّد في الخصومة وسوء الظن بالآخرين، أو عدم دقة التعبير في المسائل ذات الوجهين أو الوجوه المتعددة.

لا نعجب إذا رأينا في مصر مثلاً: جماعات «أنصار السنة المحمدية» و«الجمعية الشرعية» و«شباب سيدنا محمد» و«جمعية الشبان المسلمين» وجماعات «الطرق الصوفية» وغير ذلك، وليس بينهم جميعاً إلا التراشق بالتهم، وادّعاء كل منهم أنه على الحقّ وحده، وأنّ غيره على الباطل، بل ربّما امتدّ هذا التراشق إلى حدّ تكفير بعضهم بعضاً.

موقف التجمعات الدينية في مصر عند ظهور دعوة البنا:

وكان بين هذه الجماعات كلها عيب مشترك، هو اهتمام كل واحدة منها بناحية معينة من رسالة الإسلام، والتركيز عليها، وإهمال النواحي الأخرى، أو إسقاطها من الحساب، وربّما عابت الذين يشتغلون بها ويؤجّجون عنايتهم إليها.

فجماعة «أنصار السنة المحمدية» تهتمّ بأمر «العقيدة» وتصفيها من شوائب الشرك الأكبر والأصغر، ومحاربة المبتدعة الذين يسمّونهم «القبوريين» ممّن يُقدّسون «الأولياء» ويطوفون بـ «الأضرحة» وشنّ الغارة على الذين يؤوّلون آيات الصفات وأحاديث الصفات، كالجمعية الشرعية وغيرها، وأكبر عدوّ لأنصار السنة هو «المُتصوّفة» المُحدّثون منهم والأقدمون، المعتدلون والمُتطرّفون، النظريّون والعمليّون.

و«الجمعية الشرعية» تُعنى بالعبادة، وبخاصّة الصلاة علماً وعملاً، وتهتمّ بأدائها على ما جاءت به السنة، وتحارب الابتداع في ذلك وسّعها، وتنشئ مساجد خاصّة بها، ولكنها تتبنّى - مثل معظم علماء الأزهر - مذهب الأشاعرة في تأويل آيات الصفات وأحاديثها، ولهذا شبّت الحرب بينها وبين أنصار السنة، وكان لها لهيبٌ واستعارٌ دام سنوات طوالاً.

و«جمعية الشُّبَّان المسلمين» مَعْنِيَّةً بالجانب الثقافي، فهي تدعو لإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، كما تهتَّمُ بالنشاط الرياضي، الَّذِي جذب إليها بعض الشباب.

و«شباب سيِّدنا محمد» عُنُوا بموضوع السفور والاختلاط، وما يتعلَّقُ بالمرأة المسلمة، وجعلوا ذلك شغلهم الشاغل، ووقفوا ضدَّ تيارات التحلُّ والإباحية، وتبنَّوا أكثر الأقوال تشدُّدًا في كلِّ ما يتعلَّقُ بالمرأة والأسرة، ولا سيَّما ما يتعلَّقُ بلقاء الرجل بالمرأة، وموضوع اللباس والزينة، وأنكروا على كلِّ من قال بإباحة كشف الوجه والكفَّين. وكان النشاط في هذا الميدان هو أكبر همِّهم وغاية سَعْيِهِم.

وأما «الطرق الصوفيَّة»، فبعض رجالها مخلصون صادقون، وبعضهم مُقلِّدون جاهلون، وآخرون دجَّالون مرتزقون... وحتى المخلصون الصادقون منهم عاشوا في زاوية ضيقة من زوايا الصرح الإسلامي الكبير. وكلُّ ما يُهمُّهم هو الجانب الروحي التعبدى الفردي، أو الاجتماعى المحدود بحدود الطريقة، وإن لم يخل ذلك كله - عند كثير منهم - من الابتداع في العبادات، والانحراف في العقيدة، والسلبية في الأخلاق.

هذا هو موقف الجماعات الدِّينية، وهذا ما كان يشغلها من قضايا جزئية، عند ظهور دعوة الأستاذ البنا.

أما أمر الإسلام باعتباره شريعة ونظام حياة وأمر المسلمين باعتبارهم أُمَّة واحدة.

أما غلبة القوانين الوضعيَّة على شريعة الإسلام، وغلبة الأفكار الأجنبية في فكرة الإسلام، وغلبة الإباحية الغربية على تقاليد الإسلام، وغلبة الاستعمار الصليبي على ديار الإسلام وأُمَّة الإسلام.

أمّا الشريعة التي أهملت، والحدود التي عطلت، والأمة التي مُزقت،
والخلافة التي حُطمت، والدّين الذي عزل عن توجيه الحياة وقيادة
المجتمع...

أمّا هذا كلّهُ، فلم تشغل هذه الجماعات أنفسها به - على خطورته
وأهميته - إلّا بصورة ضئيلة، وفي أحيان ومناسبات نادرة، نتيجة لوجود
بعض الأشخاص الأيقاظ الواعين الذين لم تكن تخلو من عدد منهم
جماعة من هذه الجماعات.

كانت جلّ هذه الجماعات الدّينية - برغم نيّاتها الطيّبة، وجهودها
المشكورة - مع الإسلام أشبه بالعميان الذين صادفوا فيلاً، فأمسك
كلّ واحد منهم بجزءٍ منه ظنّهُ هو الفيل، فلمّا سئلوا عن وصف الفيل
قال أحدهم: إنّهُ عظم مدبّب أملس؛ لأنّهُ لم يمسك إلّا بنبابه. وقال
الثاني: بل هو جسم ضخّم مفرطح؛ لأنّهُ قد أمسك ببطنه. وقال
ثالث: بل هو عمود أسطوانيّ قائم؛ لأنّهُ كان قد أمسك برجله. وقال
رابع قولاً آخر؛ لأنّهُ أمسك بذيله. وقال خامس غير ما قاله الأربعة؛
لأنّهُ أمسك بخرطومه، وكل واحد من هؤلاء لم يصف الفيل، وإن
قال حقّاً في نفسه؛ لأنّهُ وصف ما عرفه منه فحسب، ولو عرف الفيل
كله كما خلقه الله وكما يعرفه أهل البصر لغير رأيه، وعدل قوله
ووصفه.

وكذلك كان هؤلاء ظنّ بعضهم أنّ الإسلام في العقيدة وحدها، وآخر
في العبادة أولاً، وثالث في الحشمة والعفاف قبل كل شيء، ورابع في
طهارة القلب... وكل واحد من هذه الأمور صحيح، ولكنّه ليس كل
الإسلام، إنّما هو جانب واحد منه.

ولا مانع شرعاً ولا عقلاً من أن تهتم جماعة من الجماعات الإسلامية بجانب واحد من الإسلام، تتخصص فيه، وتتركز عليه نشاطها وجهودها، ويكون الاختلاف بين بعضها وبعض اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد^(١)، إنما الممنوع أن تنكر النظرة الشاملة للإسلام، وأن تعتقد وتشيع أن الجانب الذي تُعنى به هو الإسلام وحده، وأن تنكر على الآخرين جهودهم في الميادين الأخرى، وألا نتعاون معهم في القضايا الكبرى.

موقف الأحزاب السياسية:

وإلى جوار هذه الجماعات والفرق الدينية، كانت هناك جماعات من نوع آخر، جماعات سياسية هي التي تسمى «الأحزاب»، كان يغلب على هذه الأحزاب - بصفة عامة - «الوطنية العلمانية»، فقد سبقت «الوطنية» ظهور «القومية»، وخصوصاً في مصر، وإن لم تخل هذه الأحزاب من رجال متدينين في خاصّة أنفسهم وسلوكهم الشخصي؛ إذ لم تكن هذه الأحزاب عقائدية بالمعنى الذي عرف به بعض الأحزاب بعد ذلك في بلاد عربية أخرى غير مصر.

وكان معظم قادة الأحزاب من الرجال الذين تثقفوا ثقافة أجنبية عن طريق البعثات إلى أوروبا، أو عن طريق المدارس الأجنبية والتبشيرية في أوطانهم نفسها، أو عن طريق المنهج المسموم الذي وضعه «دلوب» وأمثاله من المُبشّرين وأعوان المستعمرين المسيطرين على أزمة التعليم والتوجيه... وكانت فكرة هؤلاء عن الإسلام صورة مطابقة من فكرة

(١) عرضت لتوضيح فكرة «اختلاف التنوع والتخصص» بين الجماعات الإسلامية في أكثر من كتاب لي، راجع كتابينا: الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم، نشر دار الشروق، القاهرة، وأين الخلل، نشر مكتبة وهبة، القاهرة.

الأوربيين عن المسيحية، فهو مجرد علاقة بين المرء وربّه، أي: هو دين «لاهوتي» محض، لا علاقة له بنظام الدولة ولا بشؤون الحياة والسياسة والحكم، فهذه تخضع لتطور الزمن، وتجارب الفكر الإنساني، الذي يضيف كل يوم جديدًا إلى تراث الحضارة وحياة الإنسان.

كما أنّ الفكرة السائدة لدى جمهور المثقفين بالثقافة الحديثة: أنّ الدين والعلم طريقان متقابلان لا يلتقيان، وأنّ الأمة الناهضة التي تريد التقدم بحق هي التي تسلك سبيل العلم، وتنشئ عليه أبنائها، وتقيم بناءها، وتدع الدين في ركنٍ قصيٍّ من حياتها^(١)، إن كان لا بدّ من بقائه!

مقاومة التجزئة المصطنعة لدعوة الإسلام:

هذا هو الإطار الذي وضع فيه الإسلام، وهذا هو الفهم السائد له حين ظهور دعوة الإخوان المسلمين، وكان على مؤسس الدعوة رَحِمَهُ اللهُ أَنْ يواجه هذا الفهم القاصر لرسالة الإسلام، وأن يبرز الجانب الثقافي والاجتماعي والسياسي والجهادي منه.

وأن يقاوم هذه التجزئة المصطنعة لدعوته الشاملة، هذه التجزئة التي تريد أن تجعل الإسلام «نصرانيّة» أخرى تتخذ اسم الإسلام، وهو منها براء. لهذا أكّد الإمام الشهيد هذا المعنى وكرّره في رسائله ومقالاته وأحاديثه ومحاضراته: معنى «شمول الإسلام» كما شرعه الله ورسوله، وتميّز بذلك عن سائر الجماعات الأخرى حتّى سمّي ذلك «إسلام الإخوان المسلمين»، كما في رسالة «المؤتمر الخامس».

(١) ردّدنا على هذا الفهم الخاطيء ردًّا علميًا في كتابنا: بيّنات الحل الإسلامي ص ١٥ - ٦٨ فليرجع إليه، فصل: الدين في عصر العلم، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٥، ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م.

ولا غرو أن كان الأصل الأوّل من الأصول العشرين في رسالة «التعاليم» - التي وضعها حسن البنا ليوضح فيها أركان الدعوة - يُقرّر ذلك بجلاءٍ ووضوح فيقول: «الإسلام نظامٌ شامل، يتناول مظاهر الحياة جميعاً، فهو دولةٌ ووطن، أو حكومةٌ وأُمَّة، وهو خلقٌ وقوّة، أو رحمةٌ وعدالة، وهو ثقافة وقانون، أو علمٌ وقضاء، وهو مادّة وثروة، أو كسبٌ وغنى، وهو جهادٌ ودعوة، أو جيشٌ وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء»^(١).

اهتمّت دعوة الإخوان المسلمين بالتركيز على الجوانب الإسلامية التي أغفلت عمداً أو جهلاً من رسالة الإسلام، مثل: الدولة والأُمَّة والجهاد، والاقتصاد والثقافة والقانون، وما إلى ذلك، بعد أن بذل الاستعمار جهوده الجبّارة وأنفق ملايين طائلة، وربّى تلاميذ مُخلصين لأفكاره، يعملون بكلّ ما أوتوا لتجريد الإسلام من معنى «الحكم والدولة» كما فعل علي عبد الرازق في كتابه «الإسلام وأصول الحكم»، وكما طبّق ذلك كمال أتاتورك في تركيا، وتجريده من معنى «الجهاد والقوة» كما دعا إلى ذلك غلام أحمد القادياني في الهند، ومن تبعه من صنائع الإنجليز، فقد كان كل هم «القادياني» أن يثبت دعويين كبيرتين: إحداهما: طاعة ولي الأمر، ولو كان كافراً.

والثانية: إبطال الجهاد في سبيل الله.

ولا يستفيد من هاتين الدعويّين أحدٌ إلّا الاستعمار المتسلّط على ديار المسلمين، المُتَحَكِّم في رقابهم، والمستلبٌ لخيراتهم.

(١) رسالة التعاليم ضمن مجموعة رسائل الإمام ص ٣٥٦.

لماذا تبني الإمام البنا فكرة الشمول؟

ولم يكن للإمام البنا وجماعته خيارٌ في تبني هذا الشمول لمعنى الإسلام لأسبابٍ ثلاثة:

الأول: شمول تعاليم الإسلام:

أنَّ الإسلام الذي شرعه الله لم يدع جانباً من الحياة دون آخر، فهو بطبيعته شامل لكلِّ نواحي الحياة، مادية وروحية، فردية واجتماعية، حتَّى إنَّ أطول آية في كتاب الله أنزلت في شأن من شؤون الدُّنيا هو كتابة «الديون»: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ...﴾ [البقرة: ٢٨٢] الآية.

والقرآن الذي يقول: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ...﴾ [البقرة: ١٨٣] هو نفسه الذي يقول في نفس السورة: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٧٨]، وهو الذي يقول فيها: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ١٨٠]، ويقول في ذات السورة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦] عبَّر القرآن عن فرضية هذه الأمور كُلُّها بعبارة واحدة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾.

فهذه الأمور كُلُّها ممَّا كتبه الله على المؤمنين، أي: فرضه عليهم: الصيام من الأمور التعبدية، والقصاص في القوانين الجنائية، والوصية فيما يُسمَّى «الأحوال الشخصية»، والقتال في العلاقات الدولية.

وكُلُّها تكاليف شرعية يتعبَّد بتنفيذها المؤمنون، ويتقربون بها إلى

الله، فلا يتصور من مسلم قبول فرضية الصيام، ورفض فرضية القصاص أو الوصية أو القتال.

إنَّ الشريعة الإسلامية حاکمة على جميع أفعال المُكَلَّفِينَ، فلا يخلو فعلٌ ولا واقعة من الوقائع إلَّا ولها فيها حكم من الأحكام الشرعية الخمسة، كما قرّر ذلك الأصوليون والفقهاء من كلِّ الطوائف والمذاهب المنتسبة إلى الملة.

وقد دلَّ على هذا الشمول القرآن والسُّنَّة، فقد قال تعالى مُخَاطِبًا رسوله ﷺ: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩].

وقد ثبت أنَّ رسول الله ﷺ ما ترك أمرًا يُقَرِّبنا من الله إلَّا وأمرنا به، ولا ترك أمرًا يبعدنا عن الله إلَّا نهانا عنه، حتَّى تركنا على المحجَّة البيضاء: «ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلَّا هالك»^(١).

فالإسلام هو رسالة الحياة كلها، ورسالة الإنسان كله، كما أنَّه رسالة العالم كله، ورسالة الزمن كله^(٢).

الثاني: الإسلام يرفض تجزئة أحكامه وتعاليمه:

أنَّ الإسلام نفسه يرفض تجزئة أحكامه وتعاليمه وأخذ بعضها دون بعض.

(١) رواه أحمد (١٧١٤٢)، وقال مخرّجوه: صحيح بطرقه وشواهده. وابن ماجه في المقدمة (٤٣)، والحاكم في العلم (٩٦/١)، عن العرباض بن سارية.

(٢) انظر كتابينا: الخصائص العامة للإسلام ص ١٠٥ - ١٢٤، خصيصة: الشمول، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٧، ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م، والصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي ص ٦٦ - ٩١، الفهم الشمولي للإسلام والتحذير من تجزئة الإسلام، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.

وقد اشدّد القرآن في إنكار هذا المسلك على بني إسرائيل، فقال تعالى في خطابهم: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٨٥].

ولمّا أحب بعض اليهود أن يدخلوا في الإسلام بشرط أن يحتفظوا ببعض الشرائع اليهودية مثل: تحريم يوم السبت، أبى الرسول عليهم ذلك، إلّا أن يدخلوا في شرائع الإسلام كافة.

وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: ٢٠٨]^(١).

وخاطب الله سبحانه رسوله ﷺ فقال: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٤٩].

فهنا يُحذّر الله رسوله من غير المؤمنين أن يصرفوه عن بعض أحكام الإسلام، وهو خطاب لكل من يقوم بأمر الأمة من بعده.

والحقيقة أن تعاليم الإسلام وأحكامه في العقيدة والشريعة والأخلاق والعبادات والمعاملات لا تؤتي أكلها إلّا إذا أخذت متكاملة، فإن بعضها لازم لبعض، وهي أشبه «بوصفة طبيّة» كاملة مكونة من غذاء متكامل، ودواء متنوع، وحميّة وامتناع من بعض الأشياء، وممارسة لبعض

(١) يقول ابن كثير في تفسير الآية: «يقول الله تعالى آمراً عباده المؤمنين به، المصدقين برسوله: أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره، ما استطاعوا من ذلك». تفسير ابن كثير (١/٥٦٥)، تحقيق سامي محمد سلامة، نشر دار طيبة، ط ٢، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

التمرينات، فلكي تحقق هذه الوصفة هدفها لا بدّ من تنفيذها جميعاً، فإن ترك جزء منها قد يؤثر في النتيجة كلها.

الثالث: الحياة وَحْدَةً لا تتجزأ ولا تنقسم:

أنّ الحياة نفسها وحدة لا تنقسم، وكلّ لا يتجزأ.

ولا يمكن أن تصلح الحياة إذا تولّى الإسلام جزءاً منها كالمساجد والزوايا يحكمها ويوجهها، وتركت جوانب الحياة الأخرى لمذاهب وضعية، وأفكار بشرية، وفلسفات أرضية، توجّهها وتقودها.

لا يمكن أن يكون للإسلام المسجد، ويكون للعلمانية المدرسة والجامعة والمحكمة والإذاعة والتلفاز والصحافة والمسرح والسينما، والسوق والشارع، وبعبارة أخرى: الحياة كلها!

كما لا يمكن أن يصلح الإنسان إذا كان توجيه الجانب الروحي له من اختصاص جهة كالدين، والجانب المادي والعقلي له من اختصاص جهة أخرى كالدولة اللادينية.

فالواقع أن لا مثنوية في الإنسان، ولا في الحياة، فليس فيه ولا فيها انقسام ولا انفصال.

إنّه هو الإنسان بروحه ومادّته، فلا فصل ولا تفريق، كما يؤيد ذلك العلم الحديث نفسه، وكذلك الحياة.

إنّ الإنسان لا ينقسم، والحياة أيضاً لا تنقسم.

وكل الفلسفات والمذاهب الثورية أو «الإيديولوجيات» الانقلابية في التاريخ وفي عصرنا ذات طابع كُليّ شمولي، ولهذا ترفض تجزئة الحياة،

وتأبى أن تسيطر على جزء منها دون جزء، بل لا بد أن تقودها كلها، وتوجهها جميعاً وفقاً لفلسفتها، ونظرتها الكليّة للوجود وللمعرفة وللقيم، والله والإنسان والتاريخ.

يقول أحد الاشتراكيين العرب المعروفين^(١) في تبرير هذا الاتجاه: «إن فهم الاشتراكية على أنها نظام اقتصادي فحسب هو فهم خاطئ، فالاشتراكية تُقدّم حلولاً اقتصادية لمسائل كثيرة، ولكن هذه الحلول جميعاً ليست إلا ناحية واحدة من نواحي الاشتراكية، وفهمها على أساس هذه الناحية الواحدة فهم خاطئ لا ينفذ إلى الأعماق، ولا يتعرّف إلى الأسس التي تقوم عليها الاشتراكية، ولا يتطلّع إلى الآمال البعيدة التي تذهب إليها الاشتراكية».

«... فالاشتراكية مذهب للحياة، لا مذهب للاقتصاد، مذهب يمتدّ إلى الاقتصاد والسياسة والتربية والتعليم والاجتماع والصحة والأخلاق والأدب والعلم والتاريخ، وإلى كل أوجه الحياة كبيرها وصغيرها.

وأن تكون اشتراكياً يعني أن يكون لك فهم اشتراكي لكل هذا الذي ذكرت، وأن يكون لك كفاح اشتراكي يضم كل هذا الذي ذكرت».

ثم يؤكد الكاتب أن هذه النظرة الشاملة ليست مقصورة على الاشتراكية، وإنما هي الأساس في المذاهب الاجتماعية الأخرى.

ولقد برر الكاتب شمول المذاهب الاجتماعية، واتساع نطاقها بحيث تتسع إلى كل المجالات، وأن تضع الحلول لكل المشكلات بأنّ

(١) هو الدكتور منيف الرزاز، الذي انتخب زمناً ما أميناً عاماً لحزب البعث الاشتراكي العربي في كتاب: دراسات في الاشتراكية، الذي صدر عام ١٩٦٠م، ويحمل مقالات لعدد من قادة «البعث».

«... سبب هذه النظرة الشاملة - أنَّ الحياة نفسها شيء واحد، تيار واحد، لا يعرف هذا التقسيم الذي يخترعه عقلنا، لكي يسهل على نفسه إدراك حقائق الحياة، ثمَّ ينسى أنَّه هو نفسه الذي قام بهذا التقسيم، ويظن أنَّ الحياة كانت مقسمة هكذا منذ الأزل.

فالحياة لا تعرف شيئاً اسمه الاقتصاد، منفصلاً عن شيء اسمه الاجتماع، وشيء آخر اسمه السياسة.

الحياة شيءٌ متكاملٌ مُتَّصِلٌ، ولكنَّ عقلنا العاجز المغرم بالتحليل والدرس لن يتمكن من القيام بهذا التحليل والدرس، إذا واجه الحياة ككل قائم بذاته، فهو مضطر إلى أن يقسم الحياة إلى أوجه، وإلى ألوان، وإلى أنواع من العلاقات، فيسمي بعضها اقتصاداً، ويسمي بعضها الآخر سياسة، وبعضها اجتماعاً، وأخلاقاً، وديناً، وتاريخاً، وأدباً، وعلماً، إلى آخر هذه السلسلة إن كان لها آخر.

الحياة كالنهر، شيء واحد مُتَّصِلٌ مستمرٌّ، وكذلك حياة أي مجتمع، كبير أو صغير - أُمَّة أو أسرة، حكومة أو حزب.

فموقف أي مجتمع إزاء الحُرِّيَّات السياسيَّة يُقرِّر موقفه من الاقتصاد، وموقفه من النظم الاقتصاديَّة يُقرِّر موقفه من الحُرِّيَّات السياسيَّة، وكذلك من الاستعمار ومن الأخلاق، ومن التعليم، ومن الأدب، ومن التاريخ، إلى آخر هذه السلسلة التي لا تنتهي».

ويخلص الكاتب من ذلك إلى تأكيد الصفة الشاملة للاشتراكية فيقول: «... بهذا المعنى تصبح كلمة الاشتراكية إذن كلمة لا تقتصر على التعبير عن حالة اقتصادية معينة فحسب، بل هي تعبير عن نوع من الحياة بأكملها بجميع وجوهها» اهـ.

هذه هي طبيعة الأيديولوجيات الانقلابية كلها، فلماذا يراد للإسلام وحده - وهو بطبيعته رسالة شاملة: عقيدة، وشريعة، وأخلاقاً، وحضارة - أن يقصر رسالته على المساجد والمحاكم الشرعية؟!

ولعلّه لو رضي بذلك ما تركوه يستقلّ بهذه المساجد يُوجّهها كما يريد، ولا تلك المحاكم يقضي فيها بما يشاء^(١).

إنّ المسيحية التي يقول إنجيلها: «دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله» حين وجدت الفرصة والقوة لم يسعها أن تدع شيئاً لقيصر، ولم تستطع إلا أن تسود، وتوجه الحياة كلها الوجهة التي تؤمن بها، مثل كل الأيديولوجيات الدينية والعلمانية قديماً وحديثاً.

فإذا كان هذا شأن المسيحية، فكيف بالإسلام الذي يأبى أن يقسم الإنسان بين مادة وروح منفصلتين، أو يقسم الحياة بين الله وقيصر، وإنما يجعل قيصر وما لقيصر لله الواحد الأحد؟!

﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ﴾ [الأنعام: ١١٤].

﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

جوانب أساسية في الإسلام الشامل:

أشار الإمام البنا في الأصل الأوّل من أصوله العشرين إلى عدة جوانب، اعتبرها أساسية في الإسلام الشامل كما يفهمه، وكما يؤمن به.

(١) في عدد من بلاد المسلمين اعتدت الحكومات العلمانية على الجزء الباقي لهم من التشريع، وهو المتعلق بالأسرة أو ما سمي «الأحوال الشخصية»، كما أنّ المسجد لم يعد حرّاً في أن يقول كلمة الإسلام كما يشاء، بل كما تشاء السلطة!

من هذه الجوانب:

١ - الجانب السياسي: وهو ما عبّر عنه بقوله: «فهو دولةٌ ووطنٌ، أو حكومةٌ وأُمَّةٌ».

٢ - الجانب الأخلاقي: وهو ما عبّر عنه بقوله: «وهو خلقٌ وقوّة، أو رحمةٌ وعدالة».

٣ - الجانب الثقافي أو العلمي.

٤ - وكذلك القانوني أو القضائي.

وهما ما عبر عنهما بقوله: «وهو ثقافة وقانون، أو علم وقضاء».

٥ - وكذلك الاقتصادي أو المادي: وهو ما عبّر عنه بقوله: «وهو مادّةٌ وثروة، أو كسبٌ وغنى».

٦ - الجانب الجهادي.

٧ - وكذلك الجانب الدعوي.

وهما ما عبّر عنهما بقوله: «هو جهادٌ ودعوة، أو جيشٌ وفكرة».

٨، ٩ - وهذا إلى الجانبين الأساسيين في كلّ دين، وهو ما عبّر عنهما بقوله: «كما هو عقيدة صادقة، وعبادة صحيحة، سواء بسواء».

وهذه الجوانب كلّها واضحة تمام الوضوح في ذهن الأستاذ البنا، وهي من الثبوت لديه، والرسوخ في عقله وقلبه، بحيث تعد من اليقينيّات أو البديهيّات الدينيّة، والأدلة عليها من الكتاب والسنة وهدي السلف وأقوال الأئمة أكثر من أن تحصر.

ولهذا ظلّ يؤكّدها كلّ التأكيد في كلّ مناسبة، ليتعلّم الجاهل، ويتنبّه الغافل، ويتذكّر الناسي، ويتثبت المرتاب، ويزداد الذين آمنوا إيماناً.

أكدها في بياناته ومؤتمراته العامة، وفي لقاءاته وجلساته الخاصة، وفي دروسه ومحاضراته، وفي رسائله ومقالاته.

وما نشر من رسائل البنا أبين برهان على ما نقول.

نقرأ ذلك في رسالة المؤتمر الخامس (وقد انعقد سنة ١٣٥٧هـ) الذي تحدث فيها عن «إسلام الإخوان المسلمين» بشموله وتكامله^(١)، مبيناً شمول الفكرة، وشمول الحركة أيضاً، وتنوع أنشطتها التي استوعبت كل جوانب الحياة تقريباً.

وفي مؤتمر طلبة الإخوان المسلمين الذي انعقد في نفس السنة وقد تحدّث فيه عن الإسلام الشامل، وعن الدين والسياسة، داخلية أو خارجية، وعن سعة التشريع الإسلامي.

وفي رسالة «نحو النور» الذي بعث بها إلى الملك فاروق وإلى رئيس حكومة مصر، وإلى عدد من الملوك والرؤساء والشخصيات البارزة في العالم الإسلامي (وذلك في سنة ١٣٦٦هـ) مبيناً فيها: أن الإسلام كفيل بإمداد الأمة الناهضة بكل ما تحتاج إليه.

وفي رسالة «مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي» وهي في الأصل مقالات كتبها في جريدة «الإخوان المسلمون» اليومية، موجهة إلى المسؤولين، ورجال الهيئات الرسمية والنيابية والشعبية والاجتماعية وموجهي الجماهير.

ولن أتعرض هنا لشرح الجوانب التسعة - أو على الأقل السبعة الأول المقصودة بالذكر - في الأصل الأول؛ لأنّ شرحها يعني شرح الإسلام كله.

(١) انظر: نصّ كلام الإمام الشهيد في الملحق آخر الكتاب.

وحسبي هنا أن أركز على جانبين على غاية من الأهمية، ركّز عليهما الشهيد البنا؛ لمّا رأى جهل كثير من مسلمي عصره بهما، وغفلتهم عنهما. هذان الجانبان هما: الدولة والجهاد، أو الجانب السياسي والجانب الجهادي، ومكانهما من الإسلام.

فلنخصّ كلا منهما بحديث، على قدر ما يتّسع المقام.

مكانة الدولة من الإسلام:

«الإسلام دولة ووطن، أو حكومة وأمة» هذا أوّل ما أكّده حسن البنا في بيان فكرة الشمول.

إنّ إعلان هذه الحقيقة وتأكيد هذه القضية: «أنّ الإسلام دولة ووطن، كما هو عقيدة وعبادة» كان إحدى السمات البارزة التي تميّزت بها الدعوة الإسلامية منذ ظهورها، أكّد الشهيد البنا هذا المعنى في جميع رسائله، وكتاباته ومحاضراته، وكان لهذا التأكيد أسبابه - كما ذكرنا من قبل.

فقد استطاع الاستعمار الصليبي الذي حكم بلاد المسلمين أن يغرس في أفكار الكثيرين من أبناء المسلمين فكرة غريبة خبيثة مؤدّاها: أنّ الإسلام دين لا دولة: «دين» بالمفهوم الغربي لكلمة «الدين»، أمّا شؤون الدولة فلا صلة له بها، وإنّما ينظمها العقل الإنساني وفقاً لتجاربه وظروفه المتطوّرة!

لقد أرادوا أن يطبّقوا على الإسلام في الشرق ما طبّق على المسيحية في الغرب، فكما أنّ النهضة هناك لم تتمّ إلا بعد التحرّر من سلطان الدين، فكذلك يجب أن تقوم النهضة في شرقنا العربي الإسلامي على أنقاض الدين!

مع أنَّ الدين هناك معناه الكنيسة وسلطة البابا، واستبداد رجال الكهنوت بالضمائر والأرواح، فأين هذا من الدين هنا، وليس فيه بابا ولا كهنوت ولا استبداد بالضمائر والأرواح^(١)!

على كلِّ حال، لقد نجح الاستعمار في خلق فئات تؤمن أنَّ الدين لا مكان له في توجيه الدولة وتنظيمها، وأنَّ الدين شيءٌ والسياسة شيءٌ آخر، وأنَّ هذا يجري على الإسلام كما جرى على المسيحية، وكان من الشعارات المضلَّة التي شاعت أنَّ «الدين لله والوطن للجميع»، وهي كلمة حقٌّ يُراد بها باطل، ويمكن أن تُقلب على كلِّ الوجوه، فنستطيع أن نقول: إنَّ الدين لله والوطن لله، أو: الدين للجميع والوطن للجميع، أو: الدين للجميع والوطن لله!

وإنَّما مرادهم بكلمة «الدين لله» أنَّ الدين مُجرَّد علاقةٍ بين ضمير الإنسان وربِّه، ولا مكان له في نظام الحياة والمجتمع.

وكان أبرز مثلٍ عمليٍّ لذلك هو «الدولة العلمانية» التي أقامها كمال أتاتورك في تركيا، وفرضها بالحديد والنار والدم على مجموع الشعب التركي المسلم، بعد تحطيم الخلافة العثمانية آخر حصن سياسي بقي للإسلام بعد صراع القرون، مع الصليبية واليهودية العالمية.

وقد أخذت الحكومات في البلاد الإسلامية الأخرى تقلد تركيا الجديدة على درجات متفاوتة، فأقصي الإسلام عن الحكم والتشريع في

(١) انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي للدكتور محمد البهي ص ١٩٦ وما بعدها، فصل: دين لا دولة، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١٢، ١٤١١هـ - ١٩٩١م، وانظر كتابنا: بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين ص ١٥٥ - ١٧٧، فصل: دولة إسلامية لا دولة دينية.

الأمر الجنائي والمدني ونحوها، وبقي محصوراً فيما سمي «الأحوال الشخصية» كما أقصي عن التوجيه والتأثير في الحياة الثقافية والتربوية والاجتماعية، إلا في حدود ضئيلة، وفسح المجال كل المجال للتوجيه الغربي والثقافة الغربية والتقاليد الغربية.

ولم يخف بعض الزعماء السياسيين العرب إعجابهم باتجاه أتاتورك، حتى إن زعيم حزب مصري كبير معروف ورئيس وزراء حينذاك قال في تصريح له: إنني معجب بلا تحفظ بكمال أتاتورك وفهمه لمعنى الدولة الحديثة... ورد عليه المرشد الشهيد في خطاب معروف، نشرته جريدة «الإخوان المسلمون» اليومية فيما بعد.

وكان من أبرز المظاهر لنجاح الغزو الثقافي الغربي أن «الفكر العلماني» الدخيل الذي ينادي بفصل الدين عن الدولة لم يقف عند الرجال «المدنيين» وحدهم، بل تعداهم إلى بعض الذين درسوا دراسة دينية في معهد إسلامي عريق كالأزهر، كما تجلّى ذلك في كتاب الشيخ علي عبد الرازق «الإسلام وأصول الحكم».

ومن الإنصاف أن نقول: إن هذا الكتاب قد أحدث ضجة هائلة حين صدوره في المجتمع عامة، وفي الأزهر خاصة، وقد شكّلت هيئة من علماء الأزهر لمحاكمة مؤلفه، فقضت بتجريدته من شهادة العالمية، وإخراجه من زمرة العلماء، كما ردّ عليه كثير من العلماء والمفكرين أزهريين وغير أزهريين^(١).

(١) ممن ردوا عليه العلامة المجاهد محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق في كتاب سمّاه: نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم.

كان لا بدّ إذن من تأكيد الوقوف في وجه العلمانية ودعاتها ومُبرّريها، بتأكيد شمول الإسلام، وإبراز هذا الجانب الحيّ من أحكامه وتعاليمه: جانب الدولة، وتنظيمها، وتوجيهها بأحكامه وآدابه، وإعلان أنّ ذلك جزءٌ لا يتجزأ من نظام الإسلام.

الدليل من نصوص الإسلام:

ولم يكن هذا ابتكاراً من الحركة الإسلامية ومؤسّسها ودعاتها، بل هو ما تنطق به نصوص الإسلام القاطعة، ووقائع تاريخه الثابتة، وطبيعة دعوته الشاملة.

أمّا نصوص الإسلام فحسبنا منها آيتان من سورة النساء: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٨، ٥٩].

فالخطاب في الآية الأولى للولاء والحُكّام، أن يرعوا الأمانات ويحكموا بالعدل، فإنّ إضاعة الأمانة والعدل نذير بهلاك الأمة وخراب الديار، ففي الصحيح: «إِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظَرُوا السَّاعَةَ»، قيل: وكيف إضاعتها؟ قال: «إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»^(١).

والخطاب في الآية الثانية للرعية المؤمنين: أن يطيعوا «أولي الأمر» بشرط أن يكونوا «منهم»، وجعل هذه الطاعة بعد طاعة الله وطاعة الرسول، وأمر عند التنازع برد الخلاف إلى الله ورسوله، أي: إلى الكتاب والسنة، وهذا يفترض أن يكون للمسلمين دولة تهيمن وتطاع، وإلا لكان هذا الأمر عبثاً.

(١) رواه البخاري في العلم (٥٩)، عن أبي هريرة.

وفي ضوء الآيتين المذكورتين ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه المعروف «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»، والكتاب كله مبني على الآيتين الكريمتين.

وإذا ذهبنا إلى السُّنة، رأينا الرسول ﷺ يقول: «من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية»^(١)، ولا ريب أن من المحرم على المسلم أن يبايع أي حاكم لا يلتزم بالإسلام، فالبيعة التي تُنْجيه من الإثم أن يبايع من يحكم بما أنزل الله... فإذا لم يوجد ذلك فالمسلمون آثمون حتى يتحقق الحكم الإسلامي، وتتحقق به البيعة المطلوبة، ولا ينجي المسلم من هذا الإثم إلا أمران: الإنكار - ولو بالقلب - على هذا الوضع المنحرف المخالف لشريعة الإسلام...

والسعي الدائب لاستئناف حياة إسلامية قويمه، يوجهها حكم إسلامي صحيح.

وجاءت عشرات الأحاديث الصحيحة عن الخلافة والإمارة والقضاء والأئمة وصفاتهم وحقوقهم من الموالاة والمعاونة على البر، والنصيحة لهم وطاعتهم في المنشط والمكره، والصبر عليهم، وحدود هذه الطاقة وهذا الصبر وتحديد واجباتهم من إقامة حدود الله ورعاية حقوق الناس، ومشاورة أهل الرأي، وتولية الأقوياء الأمناء، واتخاذ البطانة الصالحة، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك من أمور الدولة وشؤون الحكم والإدارة والسياسة.

ولهذا رأينا شؤون الإمامة والخلافة تذكر في كتب العقائد وأصول الدين، كما رأيناها تذكر في كتب الفقه، كما رأينا كتباً خاصة بشؤون

(١) رواه مسلم في الإمارة (١٨٥١)، عن ابن عمر.

الدولة الدستورية والإدارية والمالية والسياسية، كـ «الأحكام السلطانية» للماوردي، ومثله لأبي يعلى، و«الغياثي» لإمام الحرمين، و«السياسة الشرعية» لابن تيمية، و«تحرير الأحكام» لابن جماعة، و«الخراج» لأبي يوسف، ومثله ليحيى بن آدم، و«الأموال» لأبي عبيد، ومثله لابن زنجويه... وغير ذلك ممّا ألف ليكون مرجعاً للقضاة والحكام كـ «الطُّرُق الحُكُمِيَّة»، و«التبصرة»، و«مُعِين الحُكَّام»، وما شابهها.

الدليل من تاريخ الإسلام:

أمّا تاريخ الإسلام، فنبئنا أنّ رسول الله ﷺ سعى بكل ما استطاع من قوة وفكر - مؤيداً بهداية الوحي - إلى إقامة دولة للإسلام، ووطن لدعوته، خالص لأهله، ليس لأحد عليهم فيه سلطان، إلّا سلطان الشريعة، ولهذا كان يعرض نفسه على القبائل ليؤمنوا به ويمنعوه ويحموا دعوته، حتّى وفق الله «الأنصار» من الأوس والخزرج إلى الإيمان برسالته، فلما انتشر فيهم الإسلام جاء وفد منهم إلى موسم الحج مكون من (٧٣) رجلاً وامرأتين، فبايعوه ﷺ على أن يمنعه ممّا يمنعون أنفسهم وأزواجهم وأبنائهم، وعلى السمع والطاعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلخ، فبايعوه على ذلك. وكانت الهجرة إلى المدينة ليست إلّا سعيًا لإقامة المجتمع المسلم المتميز، تشرف عليه دولة مسلمة متميزة.

كانت «المدينة» هي «دار الإسلام» وقاعدة الدولة الإسلامية الجديدة، التي يرأسها رسول الله ﷺ فهو قائد المسلمين وإمامهم، كما أنّه نبيهم ورسول الله إليهم.

وكان الانضمام إلى هذه الدولة لشد أزرها والعيش في ظلّها والجهاد تحت لوائها؛ فريضة على كل داخل في دين الإسلام حينذاك،

فلا يتم إيمانه إلا بالهجرة إلى دار الإسلام، والخروج من دار الكفر والعداوة للإسلام، والانتظام في سلك الجماعة المؤمنة المجاهدة التي رماها العالم عن قوس واحدة، يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢]، ويقول في شأن قوم: ﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٨٩]^(١).

كما نزل القرآن الكريم يندد بأبلغ تنديد بأولئك الذين يعيشون مختارين في دار الكفر والحرب، دون أن يتمكنوا من إقامة دينهم وأداء واجباتهم وشعائهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمُتَكِبِينَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: ٩٧ - ٩٩].

وعند وفاة النبي ﷺ كان أول ما شغل أصحابه رضي الله عنهم أن يختاروا «إمامًا» لهم، حتى إنهم قدموا ذلك على دفنه ﷺ، فبادروا إلى بيعة أبي بكر، وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك، وبهذا الإجماع التاريخي ابتداء من الصحابة والتابعين، مع ما ذكرنا من النصوص؛ استدلل علماء الإسلام على وجوب نصب الإمام الذي هو رمز الدولة الإسلامية وعنوانها.

ولم يعرف المسلمون في تاريخهم انفصالاً بين الدين والدولة إلا عندما نجم قرن العلمانية في هذا العصر، وهو ما حذر الرسول ﷺ منه،

(١) إن الهجرة إلى الدولة المسلمة هو الانضمام إلى الجماعة المسلمة التي تعمل لإقامة دولة الإسلام فهو فريضة على كل مسلم بحسب وسعه.

وأمر بمقاومته كما في حديث معاذ: «ألا إنَّ رحى الإسلام دائرة، فدوروا مع الإسلام حيث دار، ألا إنَّ القرآن والسلطان سيفترقان - أي: الدين والدولة - فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنَّه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم، فإن عصيتموهم قتلوكم، وإن أطعتموهم أضلُّوكم». قالوا: وماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: «كما صنع أصحاب عيسى ابن مريم، نُشِرُوا بالمناشير، وحملوا على الخشب، موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله»^(١).

الدليل من طبيعة الإسلام:

أمَّا طبيعة الإسلام ورسالته، فذلك أنه دين عامٌّ، وشريعة شاملة، وشريعة هذه طبيعتها لا بدَّ أن تتغلغل في كافة نواحي الحياة، ولا يتصور أن تهمل شأن الدولة، وتدعها للمتخللين والمُلحدِّين، أو الفسقة، يديرونها تبعًا للهوى.

كما أنَّ هذا الدين يدعو إلى التنظيم وتحديد المسؤولية، ويكره الاضطراب والفوضى في كل شيء، حتَّى رأينا الرسول ﷺ يأمرنا في الصلاة أن نُسَوِّي الصفوف وأن يُؤمَّنَّا أعلمُنَّا، وفي السفر يقول: «أَمُّرُوا أَحَدَكُم».

يقول الإمام ابن تيمية في «السياسة الشرعية»: «يجب أن يعرف أن ولاية أمر النَّاس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام لدين ولا للدنيا، إلَّا بها، فإنَّ بني آدم لا تتمُّ مصلحتهم إلَّا بالاجتماع،

(١) رواه الطبراني في الكبير (٩٠/٢٠)، وفي الصغير (٧٤٩)، وأبو نعيم في الحلية (١٦٥/٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩١٥٣): رواه الطبراني، ويزيد بن مرثد لم يسمع معاذًا، والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان، وغيره، وبقي رجاله ثقات.

لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بدّ عند الاجتماع من رأس، حتّى قال النبي ﷺ: «إذا خرج ثلاثة في سفرٍ فليؤمّروا أحدهم». رواه أبو داود من حديث أبي سعيد^(١) وأبي هريرة^(٢). وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أنّ النبي ﷺ قال: «لا يحلّ لثلاثة أن يكونوا بفلاة من الأرض إلّا أمّروا عليهم أحدهم»^(٣)، فأوجب ﷺ تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع.

ولأنّ الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلّا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل، وإقامة الحجّ والجمع والأعياد، ونصرة المظلوم، وإقامة الحدود، لا تتم إلّا بالقوّة والإمارة، ولهذا روي: «إنّ السلطان ظلّ الله في الأرض»^(٤)، ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كانت لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان»^(٥). وذلك لأنّ الله يصلح بصلاحه خلقًا كثيرًا.

(١) رواه أبو داود في الجهاد (٢٦٠٨)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٤٧): إسناده حسن صحيح.

(٢) رواه أبو داود في الجهاد (٢٦٠٩)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٤٨): إسناده حسن صحيح.

(٣) رواه أحمد (٦٦٤٧)، وقال مخرّجوه: حسن. والحاكم (٤٤٣/١، ٤٤٤)، وصحّحه، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٣٦٢): رواه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. عن عبد الله بن عمرو.

(٤) رواه ابن أبي عاصم في السنة (١٠٢٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٩٨٨)، وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٣٥٠)، عن أبي بكرة.

(٥) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ١٢٩، نشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، السعودية، ط ١، ١٤١٨هـ.

ثم إنَّ طبيعة الإسلام باعتباره منهجًا يريد أن يسود ويقود ويوجه الحياة ويحكم المجتمع ويضبط سير البشر وَفُق أوامر الله، لا يُظَنُّ به أن يكتفي بالخطابة والتذكير والموعظة الحسنة، ولا أن يدع أحكامه ووصاياه وتعليماته في شتى المجالات إلى ضمائر الأفراد وحدها، فإذا سقمت هذه الضمائر أو ماتت، سقمت معها وماتت تلك الأحكام والتعاليم، وقد قال الخليفة الثالث عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ لَيَزَعُ بِالْسلطان ما لا يزَعُ بالقرآن»^(١).

فمن النَّاس من يهديه الكتاب والميزان، ومنهم من لا يردعه إِلَّا الحديد والسنان، ولذا قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ [الحديد: ٢٥].

قال ابن تيمية: «فمن عدل عن الكتاب عُدل بالحديد، ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف»^(٢).

وقال الإمام الغزالي: «الدنيا مزرعة الآخرة، ولا يتم الدين إِلَّا بالدُّنيا، والملك والدين توءمان، فالدين أصل، والسلطان حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع، ولا يتم الملك والضبط إِلَّا بالسلطان»^(٣).

إنَّ نصوص الإسلام لو لم تجيء صريحة بوجوب إقامة دولة للإسلام، ولم يجيء تاريخ الرسول وأصحابه تطبيقًا عمليًا لما دعت إليه هذه

(١) ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٤١٦/١١)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشر

مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.

(٢) مجموع الفتاوى (٢٦٤/٢٨).

(٣) إحياء علوم الدين للغزالي (١٧/١).

النصوص، لكانت طبيعة الرسالة الإسلامية نفسها تحتم أن تقوم للإسلام دولة أو دار، يتميز فيها بعقائده وشعائره وتعاليمه ومفاهيمه، وأخلاقه وفضائله، وتقاليده وتشريعاته.

فلا غنى للإسلام عن هذه الدولة المسؤولة في أي عصر، ولكنه أحوج ما يكون إليها في هذا العصر خاصة، هذا العصر الذي برزت فيه «الدولة الأيديولوجية»، وهي الدولة التي تتبنى فكرة، يقوم بناؤها كله على أساسها، من تعليم وثقافة وتشريع وقضاء واقتصاد، إلى غير ذلك من الشؤون الداخلية والسياسية الخارجية، كما نرى ذلك واضحاً في الدولة الشيوعية والاشتراكية، وأصبح العلم الحديث بما وفره من تقدم تكنولوجي في خدمة الدولة، وأصبحت الدولة بذلك قادرة على التأثير في عقائد المجتمع وأفكاره وعواطفه وأذواقه وسلوكه بصورة فعّالة، لم يعرف لها مثيل من قبل، بل تستطيع الدولة بأجهزتها الحديثة الموجهة أن تغير قيم المجتمع ومثله وأخلاقه رأساً على عقب، إذا لم تقم في سبيلها مقاومة أشد.

إنّ دولة الإسلام «دولة فكرية»، دولة تقوم على عقيدة ومنهج، فليست مجرد «جهاز أمن» يحفظ الأمة من الاعتداء الداخلي أو الغزو الخارجي، بل إن وظيفتها لأعمق من ذلك وأكبر، وظيفتها تعليم الأمة وتربيتها على تعاليم ومبادئ الإسلام، وتهيئة الجو الإيجابي والمناخ الملائم؛ لتحول عقائد الإسلام وأفكاره وتعاليمه إلى واقع عملي ملموس، يكون قدوة لكل من يلتمس الهدى، وحجة على كل سالك سبيل الردى.

ولهذا يعرف ابن خلدون «الخلافة» بأنها: حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة

إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به^(١).

ولهذا وصف الله المؤمنين حين يمكن لهم في الأرض وبتعبير آخر حين تقوم لهم دولة، فقال: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الحج: ٤١].

إنَّ شعار دولة الإسلام ما قاله ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنَا لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، وَمَنْ ضَيَّقَ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، وَمَنْ جَوَرَ الْأَدْيَانَ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ»^(٢).

ثم إنَّ هذه الدولة الفكرية ليست ذات صفة محلّية، ولكنها دولة ذات رسالة عالمية؛ لأنَّ الله حمَّل أمَّة الإسلام دعوة البشرية إلى ما لديها من هدى ونور، وكلَّفها الشهادة على الناس، والأستاذية للأمم، فهي أمَّة لم تنشأ بنفسها ولا لنفسها فحسب، بل أُخْرِجَت للناس، أخرجها الله الذي جعلها خير أمَّة وخاطبها بقوله سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣].

ومن هنا وجدنا النبي ﷺ حين أتيحت له أوَّل فرصة - بعد صلح الحديبية - كتب إلى ملوك العالم وأمراء الأقطار في أركان الأرض يدعوهم إلى الله، والانضواء تحت راية التوحيد، وحملهم إثم أنفسهم وإثم رعيته إذا تخلفوا عن ركب الإيمان، وكان يختم رسائله بهذه الآية:

(١) مقدمة ابن خلدون (٦٨٨/٢)، تحقيق د. علي عبد الواحد وافي، نشر لجنة البيان العربي، القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٦م.

(٢) رواه الطبري في تاريخه (٤٠١/٢)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧هـ.

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤].

حاجتنا إلى دولة تحتضن الإسلام:

إن أول ما تحتاج إليه الدعوة الإسلامية في هذا العصر أن تقوم «دار الإسلام» أو «دولة الإسلام» تتبنى رسالة الإسلام عقيدة ونظامًا، وحياة وحضارة، وتقيم حياتها كلها: المادية والأدبية على أساس من هذه الرسالة الشاملة، وتفتح بابها لكل مؤمن يريد الهجرة من ديار الكفر والظلم والابتداع.

هذه الدولة المنشودة ضرورة إسلامية، وهي أيضًا ضرورة إنسانية؛ لأنها ستقدم للبشرية المثل الحي لاجتماع الدين والدنيا، وامتزاج المادة بالروح، والتوفيق بين الرقي الحضاري والسمو الأخلاقي، وتكون هي اللبنة الأولى لقيام دولة الإسلام الكبرى، التي توحد الأمة المسلمة تحت راية القرآن، وفي ظل خلافة الإسلام، ولكن القوى المعادية للإسلام تبذل جهودًا جبارة مستميتة دون قيام هذه الدولة في أي رقعة من الأرض، وإن صغرت مساحتها وقل سكانها.

قد يسمح الغربيون بدولة ماركسيّة، وقد يسمح الشيوعيون بدولة ليبراليّة، ولكن لا هؤلاء ولا أولئك يسمحون بدولة إسلامية صحيحة للإسلام.

وحين تقوم حركة إسلامية ناجحة يخشى أن تتحول إلى دولة، سرعان ما توجه إليها قوى الكفر - العالمية والمحلية - ضرباتها

المحمومة، ومن تشريد وتجويع وتعذيب وتقتيل، وتشويه وتمويه، ولا تكاد تفيق من ضربة حتى يباغتوها بأخرى، لتظل دائماً في شغل بآلامها عن آمالها، وبمتاعبها عن مطالبها، وبجروحها عن طموحها.

لو كانت لنا حكومة:

يقول الأستاذ البنا: «لو كانت لنا حكومة إسلامية صحيحة الإسلام، صادقة الإيمان، مستقلة التفكير والتنفيذ، تعلم حق العلم عظمة الكنز الذي بين يديها، وجلال النظام الإسلامي الذي ورثته، وتؤمن بأن فيه شفاء شعبها، وهداية الناس جميعاً... لكان لنا أن نطلب إليها أن تدعم الدُّنيا باسم الإسلام، وأن تطالب غيرها من الدول بالبحث والنظر فيه، وأن تسوقها سوقاً إليه بالدعوات المتكررة والإقناع والدليل والبعثات المتتالية، وبغير ذلك من وسائل الدعوة والإبلاغ، ولاكتسبت مركزاً روحياً وسياسياً وعملياً بين غيرها من الحكومات، ولاستطاعت أن تجدد حيوية الشعب، وتدفع به نحو المجد والنور، وتثير في نفسه الحماسة والجد والعمل».

عجيب أن تجد الشيوعية دولة تهتف بها، وتدعو إليها، وتنفق في سبيلها، وتحمل الناس عليها، وأن تجد الفاشستية والنازية أمماً تُقدّسها، وتجاهد لها، وتعترُّ باتباعها، وتخضع كل النظم الحيوية لتعاليمها، وأن تجد المذاهب الاجتماعية والسياسية المختلفة أنصاراً أقوياء، يقفون عليها أرواحهم وعقولهم وأفكارهم وأقلامهم وأموالهم وصحفهم وجهودهم، ويحيون ويموتون لها.

ولا نجد حكومة إسلامية تقوم بواجب الدعوة إلى الإسلام، الذي جمع محاسن هذه النظم جميعاً وطرح مساوئها، وتقدمه لغيرها من

الشعوب كنظام عالمي فيه الحلُّ الصحيح الواضح المريح لكلِّ مشكلات البشريّة، مع أنَّ الإسلام جعل الدعوة فريضة لازمة، وأوجبها على المسلمين شعوبًا وجماعات قبل أن تخلق هذه النظم، وقبل أن يعرف فيها نظام الدعايات: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

ولكن أنى لحكامنا هذا، وهم جميعًا قد تربوا في أحضان الأجانب، ودانوا بفكرتهم على آثارهم يهرعون، وفي مرضاتهم يتنافسون؟! ولعلنا لا نكون مبالغين إذا قلنا إنَّ الفكرة الاستقلالية في تصريف الشؤون والأعمال لم تخطر ببالهم، فضلًا عن أن تكون منهاج عملهم.

لقد تقدمنا بهذه الأمنية إلى كثير من الحاكمين في مصر، وكان طبيعيًا ألا يكون لهذه الأمنية أثر عملي، فإنَّ قومًا فقدوا الإسلام في أنفسهم وبيوتهم وشؤونهم الخاصة والعامة لأعجز من أن يفيضوه على غيرهم، ويتقدموا بدعوة سواهم إليه، وفاقد الشيء لا يعطيه.

ليست هذه مهمتهم أيها الإخوان، فقد أثبتت التجارب عجزهم المطلق عن أدائها، ولكنَّها مهمة هذا النشء الجديد، فأحسنوا دعوته، وجدوا في تكوينه، وعلموه استقلال النفس والقلب، واستقلال الفكر والعقل، واستقلال الجهاد والعمل، واملؤوا روحه الوثابة بجلال الإسلام وروعة القرآن، وجندوه تحت لواء مُحَمَّدٍ ورايته، وسترون منه في القريب الحاكم المسلم الذي يجاهد نفسه ويسعد غيره^(١).

(١) رسالة الإخوان المسلمون تحت راية محمد ﷺ ضمن مجموعة رسائل الإمام البنا

الإسلام والسياسة:

جاهد الأستاذ حسن البنا جهادًا كبيرًا ليعلم المسلمين فكرة «شمول الإسلام»، وبعبارة أخرى: ليعيد إليهم ما كان مقررًا وثابتًا طوال ثلاثة عشر قرنًا، أي: قبل دخول الاستعمار، والغزو الفكري إلى ديارهم، وهو: أنَّ الإسلام يشمل الحياة كلها بتشريعه وتوجيهه: رأسيا منذ يولد الإنسان حتَّى يتوفاه الله، بل من قبل أن يولد، وبعد أن يموت، حيث هناك أحكام شرعية تتعلق بالجنين، وأحكام تتعلق بالإنسان بعد موته.

وأفقيًا: حيث يوجه الإسلام المسلم في حياته الفردية والأسرية والاجتماعية والسياسية من أدب الاستنجاء إلى إمامة الحكم، وعلاقات السلم والحرب.

وكانت نتيجة هذا الجهاد واضحة، هي وجود قاعدة ضخمة تؤمن بهذا الشمول وتنادي بالإسلام عقيدة وشرعية، ودينا ودولة، في كل أقطار الإسلام، وتراجع كثيرين من ضحايا الغزو الفكري عمَّا آمنوا به في ظلّ وطأة الاستعمار الثقافي، وبروز الصحوة الإسلامية على الساحة الفكرية والسياسية بصورة قلبت موازين القوى، ممَّا جعل الجهات الأجنبية الراصدة من الغرب والشرق تعقد الكثير من الحلقات والندوات والمؤتمرات لدراسة هذه الظاهرة الإسلامية الخطيرة وتنفق في ذلك الأموال والجهود، حتَّى بلغ عدد هذه المنتديات - فيما ذكر الأستاذ فهمي هويدي - مائة وعشرين.

وهذا ما جعل عملاء الغرب وعبيد أفكاره يحاولون إيقاف الفجر أن يطلع أو الشمس أن تبزغ، وأن يعيدوا عجلة التاريخ إلى الوراء، إلى عهد الاستعمار ليتصايحوا من جديد: لا سياسة في الدين، ولا دين في السياسة!

يريدون أن يعيدوها جذعة، وقد فرغنا منها منذ نصف قرن، حتّى سُمي بعض هؤلاء العبيد المساكين الإسلام الذي لم يعرف المسلمون غيره طوال عصوره - قبل عصر الاستعمار - الإسلام كما عرفه الفقهاء والأصوليون والمفسّرون والمُحدّثون والمُتكلّمون من كلّ المذاهب، والذي شرحوه وفصّلوه من كتاب الطهارة إلى كتاب الجهاد... إسلام العقيدة والشريعة، إسلام القرآن والسُنّة، سمّاه «الإسلام السياسي»^(١)! يريد أن يكره النّاس في هذا الإسلام بهذا العنوان، نظرًا لكرهية النّاس للسياسة في أوطاننا، وما جرت عليهم من كوارث، وما ذاقوا على يديها من ويلات!

ولكن ما حيلتنا إذا كان الإسلام - كما شرعه الله - لا بدّ أن يكون سياسيًا؟ ما حيلتنا إذا كان الإسلام الذي جاء به مُحَمَّد ﷺ لا يقبل أن تقسم الحياة والإنسان بين الله تعالى وقيصر؟ بل يصر على أن يكون قيصر وكسرى وفرعون وكل ملوك الأرض عبادا لله وحده!

يريدنا الكاتب المسكين أن نتخلى عن كتاب ربنا، وسنة نبينا، وإجماع أمتنا، وهدى تراثنا، لنتبني إسلامًا حديثًا، يرضي عنا السادة الكبار، فيما وراء البحار!

إنّه يريد «الإسلام الروحي» أو «الإسلام الكهنوتي» الذي يكتفي بتلاوة القرآن على الأموات، لا على الأحياء، ويتبرّك بتزيين الجدران بآياته، أو افتتاح الحفلات بقراءة ما تيسّر منه، ثمّ يدع قيصر يحكم بما يشاء، ويفعل ما يريد!

(١) انظر الرد على هذا التهجم في كتابنا: فتاوى معاصرة (٦٨٩/٢ - ٧٠٣)، عنوان: الإسلام السياسي، نشر المكتب الإسلامية، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

إنَّ الإسلام الَّذي جاء به القرآن والسُّنَّة وعرفته الأُمَّة سلفًا وخلفًا هو إسلام متكامل، لا يقبل التجزئة.

إنَّه الإسلام الروحي، والإسلام الأخلاقي، والإسلام الفكري، والإسلام التربوي، والإسلام الجهادي، والإسلام الاجتماعي، والإسلام الاقتصادي، والإسلام السياسي.

إنَّه ذلك كله، لأنَّ له في كلِّ هذه المجالات أهدافًا وغايات، كما أنَّ له فيها كلها أحكامًا وتوجيهات.

يقول الإمام البنا في علاقة الدين بالسياسة: «قلَّما تجد إنسانًا يتحدَّث إليك عن السياسة والإسلام إلَّا وجدته يفصل بينهما فصلًا، ويضع كل واحد من المعنيين في جانب، فهما عند النَّاس لا يلتقيان ولا يجتمعان، ومن هنا سميت هذه جميعة إسلاميَّة لا سياسية، وذلك اجتماع ديني لا سياسة فيه، ورأيت في صدر قوانين الجمعيات الإسلاميَّة ومناهجها «لا تتعرض الجمعيَّة للشؤون السياسيَّة».

وقبل أن أعرض إلى هذه النظرة بتزكية أو تخطئة أحب أن ألفت النظر إلى أمرين مُهمَّين:

أولهما: أنَّ الفارق بعيد بين الحزبيَّة والسياسة، وقد يجتمعان وقد يفترقان، فقد يكون الرجل سياسيًا بكل ما في الكلمة من معان، وهو لا يتصل بحزب ولا يمت إليه، وقد يكون حزبيًّا ولا يدري من أمر السياسة شيئًا، وقد يجمع بينهما، فيكون سياسيًا حزبيًّا أو حزبيًّا سياسيًا، على حد سواء، وأنا حين أتكلَّم عن السياسة في هذه الكلمة فإنما أريد السياسة المطلقة، وهي النظر في شؤون الأمة الداخليَّة والخارجيَّة غير مقيدة بالحزبية بحال. هذا أمر.

والثاني: أن غير المسلمين حينما جهلوا هذا الإسلام، أو حينما أعياهم أمره وثباته في نفوس أتباعه، ورسوخه في قلوب المؤمنين به، واستعداد كل مسلم لتفديته بالنفس والمال، لم يحاولوا أن يجرحوا في نفوس المسلمين اسم الإسلام، ولا مظاهره وشكلياته، ولكنهم حاولوا أن يحصروا معناه في دائرة ضيقة تذهب بكل ما فيه من نواح قوية عملية، وإن تركت للمسلمين بعد ذلك قشور من الألقاب والأشكال والمظهريات لا تسمن ولا تغني من جوع، فأفهموا المسلمين أن الإسلام شيء والاجتماع شيء آخر، وأن الإسلام شيء والقانون شيء غيره، وأن الإسلام شيء ومسائل الاقتصاد لا تتصل به، وأن الإسلام شيء والثقافة العامة سواء، وأن الإسلام شيء يجب أن يكون بعيداً عن السياسة.

فحدثوني بربكم أيها الإخوان إذا كان الإسلام شيئاً غير السياسة وغير الاجتماع وغير الاقتصاد وغير الثقافة فما هو إذن؟ أهو هذه الركعات الخالية من القلب الحاضر، أم هذه الألفاظ التي هي كما تقول رابعة العدوية: «استغفار يحتاج إلى استغفار»؟ ألهذا أيها الإخوان نزل القرآن نظاماً كاملاً محكماً مفصلاً: ﴿تَبَيَّنَّا لَكُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩].

هذا المعنى المتضائل لفكرة الإسلام وهذه الحدود الضيقة التي حُدد بها معنى الإسلام، هي التي حاول خصوم الإسلام أن يحصروا فيها المسلمين، وأن يضحكوا عليهم بأن يقولوا لهم: لقد تركنا لكم حرية الدين، وأن الدستور ينص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام.

أنا أعلن أيها الإخوان من فوق هذا المنبر بكل صراحة ووضوح وقوة: أن الإسلام شيء غير هذا المعنى الذي أراد خصومه والأعداء من

أبنائه، أن يحصروه فيه ويقيدوه به، وأنَّ الإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، وسماحة وقوّة، وخلق ومادة، وثقافة وقانون، وأنَّ المسلم مطالب بحكم إسلامه أن يعنى بكل شؤون أمته، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.

وأعتقد أن أسلافنا - رضوان الله عليهم - ما فهموا للإسلام معنى غير هذا، فبه كانوا يحكمون، وله كانوا يجاهدون، وعلى قواعده كانوا يتعاملون، وفي حدوده كانوا يسرون في كل شأن من شؤون الحياة الدُّنيا العمليّة قبل شؤون الآخرة الرُّوحية، ورحم الله الخليفة الأوّل إذ يقول: لو ضاع مني عقل بعير لوجدته في كتاب الله^(١)»^(٢) اهـ.

ويقول العالم المؤرخ الرصين الدكتور ضياء الدين الرّيس في كتابه «النظريّات السياسيّة الإسلاميّة»: «لم يعد هناك شك في أنّ النظام الذي أقامه رسول الله ﷺ والمؤمنون معه بالمدينة - إذا نظر إليه من وجهة مظهره العملي وقيس بمقاييس السياسة في العصر الحديث - يمكن أن يوصف بأنه «سياسي»، بكل ما تؤدّيه هاته الكلمة من معنى، وهذا لا يمنع أنّه يوصف في نفس الوقت بأنه «ديني» إذا كانت وجهة الاعتبار هي النظر إلى أهدافه ودوافعه، والأساس المعنوي الذي يركز عليه.

فالنظام يمكن أن يوصف إذن في وقت واحد بالوصفين؛ وذلك لأن حقيقة الإسلام شاملة: تجمع بين شؤون الناحيتين الماديّة والرُّوحية، وتتناول أعمال الإنسان في حياته الدُّنيويّة والأخرويّة، بل إنّ فلسفته

(١) الإتقان في علوم القرآن (٤/٣٠، ٣١)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.

(٢) رسالة مؤتمر طلبة الإخوان المسلمين ضمن مجموعة الرسائل ص ١٥٨، ١٥٩.

عامّة تمزج بين الأمرين، ولا تعترف بالتمييز بينهما إلّا من حيث اختلاف وجهة النظر، أمّا في ذاتيتهما فيؤلفان كلّاً أو وحدة منسقة، وهما متلازمان لا يمكن أن يتصور انفصال أحدهما عن الآخر، وهذه الحقيقة عن طبيعة الإسلام قد أصبحت من الواضح بحيث لا تحتاج إلى كبير عناء لإقامة البرهان، وهي مؤيّدة من حقائق التاريخ، وكانت عقيدة المسلمين في كل العصور السالفة، وقد بدأ يدركها جمهور من المستشرقين مع عدم قربهم من بيئة الإسلام، ومع ذلك فهناك نفر من أبناء الإسلام ممّن ينعنون أنفسهم بأنّهم «مُجدّدون» يُجاهرون بإنكارهم لهذه الحقيقة! وهم يدعون أنّ الإسلام ليس إلّا مُجرّد «دعوة دينيّة»^(١)، يريدون بذلك أنّه ليس إلّا مُجرّد اعتقاد أو صلة رُوحية بين الفرد وربّه، فلا تعلّق له إذن بهذه الشؤون التي نصفها بأنّها مادّيّة في هذه الحياة الدنيا، ومن بين هذه الشؤون: مسائل الحرب والمال، وفي طليعتها أمور السياسة، ومن أقوالهم: «إنّ الدين شيء والسياسة شيء آخر».

وليس من المجدي من أجل الردّ على هؤلاء أن نروي لهم أقوال علماء الإسلام، فقد لا يستشعرون أنّهم مقتنعون بما يقولون، ولا أن نبدأ بذكر حقائق التاريخ، فقد يعمدون إلى المكابرة فيها، ولكن يكفي أن نثبت جملة ممّا قال علماء الاستشراق في هذا الصدد، وقد بينوا آراءهم في عبارات صريحة قاطعة، لأنّ هؤلاء المجددين لا يستطيعون أن

(١) في مقدمة المجاهرين بهذه الآراء والمدافعين عنها الأستاذ علي عبد الرازق، القاضي الشرعي السابق بالمنصورة، ثم وزير الأوقاف فيما بعد، في كتابه الذي نشره عام ١٩٢٥م بعنوان: الإسلام وأصول الحكم، وفوق هذه الردود التي نعرضها الآن سنعود إلى مناقشة آرائه والرد عليها بالتفصيل، في خلال الفصول القادمة. انظر بصفة خاصة الفصل الرابع من كتابنا هذا تحت عنوان: الرد على دعاوى بعض المعاصرين. من تعليق د. الرئيس.

يزعموا أنَّهم أوثق منهم صلة بالعصر الحاضر، ولا أكثر قدرة على استعمال أساليب البحث الحديثة، واستخدام الطرق العلمية، فهذه إذن طائفة من أقوالهم:

١ - يقول الدكتور «فتزجيرالد» «DR. V. FITZGERALD»: «ليس الإسلام «دينًا» فحسب «A POLITICAL SYSTEM»، ولكنه «نظام سياسي أيضًا»، وعلى الرغم من أنَّه قد ظهر في العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين، ممَّن يصفون أنفسهم بأنَّهم «عصريون» يحاولون أن يفصلوا بين الناحيتين - فإن صرح التفكير الإسلامي كله قد بني على أساس أنَّ الجانبين متلازمان، لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر» اهـ^(١).

٢ - ويقول الأستاذ «نلليانو» «C. A. NALLINO»: «لقد أسس مُحَمَّد في وقت واحد: دينًا «A RELIGION» ودولة «A STATE»، وكانت حدودهما متطابقة طوال حياته»^(٢).

٣ - ويقول الدكتور «شاخْت» «DR. SCHACHT»: «على أنَّ الإسلام يعني أكثر من دين: إنَّه يمثل أيضًا نظريات قانونية وسياسية، وجملة القول إنَّه نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معا»^(٣).

٤ - ويقول الأستاذ «ستروثمان» «R. STROTHMANN»: «الإسلام ظاهرة دينية، سياسية؛ إذ إنَّ مؤسسه كان نبيًا، وكان سياسيًا حكيمًا، أو رجل دولة»^(٤).

(١) MUHAMMEDAN LAW - CH, I., P.1.

(٢) CITED BY SIR T. ARNOLD IN HIS BOOK: THE CALIBHATE. P. 198.

(٣) ENCYCLOPAEDIA OF SOCIAL SCIENCES. VOL. VIII P. 333.

(٤) THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM. IV. P. 350.

٥ - ويقول الأستاذ «ماكدونالد» (D. B. MACDONALD): «هنا - أي في المدينة - تكونت الدولة الإسلامية الأولى، ووضعت المبادئ الأساسية للقانون الإسلامي»^(١).

٦ - ويقول السير «توماس أرنولد» (SIR. T. ARNOLD): «كان النبي في نفس الوقت رئيسًا للدين ورئيسًا للدولة»^(٢).

٧ - ويقول الأستاذ «جب»^(٣): «عندئذ صار واضحًا أن الإسلام لم يكن مجرد عقائد دينية فردية، وإنما استوجب إقامة مجتمع مستقل، له أسلوبه المعين في الحكم، وله قوانينه وأنظمتها الخاصة به»^(٤) اهـ.

فمن لم يكن يقنعه إلا أقوال الغربيين فيها هي تخرس كل مكابر.

الوطن والوطنية:

وهناك جزء آخر من الجانب السياسي أشار إليه الأستاذ البنا في الأصل الأول، وفصله في رسائله الأخرى، وهو ما يتعلق بالوطن والوطنية، فقد ذكر الوطن بجانب الدولة، حين قال: «الإسلام دولة ووطن».

والواقع أنه لا دولة بلا وطن، فمن مقومات الدولة أن يكون لها أرض مستقلة محددة الأبعاد تسود فيها وتحكم، وهذه هي الوطن.

وبعض دعاة الوطنية اتهم دعاة الإسلام بأنهم لا يتحمسون للوطن والوطنية: وهذا ليس بصحيح، فإن أوطانهم جزء من أرض الإسلام،

(1) TION - DEVELOPMENT OF MUSLIM THEOLOGY. JURISPRUDENCE. AND CANSTITUTIONAL THEORY. «NEW YORK 1903» p. 67.

(2) The caliphate. Oxford 1924، p.30.

(3) Muhammedanism. 1949، p.3.

(4) النظريات السياسية الإسلامية ص ٢٧ - ٢٩، نشر مكتبة التراث، القاهرة، ط ٧، ١٩٧٩م.

أو دار الإسلام، التي يدافعون عنها بالأنفس والأموال، ويفدونها بالمهج والأرواح.

إنَّما الَّذي ينكرونه هو «العصبية الإقليمية» الضيقة، والمبالغة في الوطنية بحيث تصبح بديلاً عن الدين، ويغدو الوطن وثناً يعبد مع الله أو من دون الله، وتمسي العاطفة الوطنية بديلاً عن العاطفة الدينية، وبعبارة أدق: العاطفة الإسلامية، ويصبح الولاء للوطن لا لله، والإقسام بالوطن لا بالله، والبداية باسم الوطن لا باسم الله، والعمل لوجه الوطن لا لوجه الله.

هذا هو الَّذي ينكر من الوطنية وليس حب الوطن ولا الذود عنه، ولا العمل على تحريره وتقدمه وازدهاره، وفي هذا يقول الأستاذ البنّا في رسالة «إلى الشباب»: «يخطئ من يظن أنَّ الإخوان المسلمين يتبرمون بالوطن والوطنية، فالمسلمون أشد الناس إخلاصاً لأوطانهم وتفانياً في خدمة هذه الأوطان، واحتراماً لكل من يعمل لها مخلصاً، وها قد علمت إلى أي حد يذهبون في وطنيتهم وإلى أي عزة ييغون بأمّتهم، ولكن الفارق بين المسلمين وبين غيرهم من دعاة الوطنية المجردة أن أساس وطنية المسلمين العقيدة الإسلامية، فهم يعملون لوطن مثل مصر ويجاهدون في سبيله ويفنون في هذا الجهاد لأن مصر في أرض الإسلام وزعيمة أممه، كما أنَّهم لا يقفون بهذا الشعور عند حدودها، بل يشركون معها فيه كل أرض إسلامية وكل وطن إسلامي، على حين يقف كل وطني مجرد عند حدود أمته، ولا يشعر بفريضة العمل للوطن إلا عن طريق التقليد أو الظهور أو المباهاة أو المنافع، لا عن طريق الفريضة المنزلة من الله على عباده، وحسبك من وطنية الإخوان المسلمين أنَّهم

يعتقدون عقيدة جازمة لازمة أنَّ التفریط في أي شبر أرض يقطنه مسلم جريمة لا تغتفر، حتَّى يعيدوه أو يهلكوا دون إعادته، ولا نجاة لهم من الله إلاَّ بهذا»^(١) اهـ.

وفي رسالة أخرى - دعوتنا - يفصل الإمام البنا القول في الوطنيّة تفصيلاً، فقد كان الرجل حريصاً على تحديد المفاهيم الغامضة، أو المحتملة لاختلاف الأفهام، وعلى تفصيل المعاني والمصطلحات المجملّة، وضبط الكلمات الهلامية التي يفسرها كل فريق بما يمليه عليه هواه، أو تبعيته لفكرة معينة.

بين في هذه الرسالة الموقف من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر ففرقت القلوب وبلبلت الأفكار. ومنها: الوطنيّة.

قال رَحِمَهُ اللهُ: «افتتن النَّاس بدعوة الوطنيّة تارة، والقوميّة تارة أخرى، وبخاصّة في الشرق، حيث تشعر الشعوب الشرقيّة بإساءة الغرب إليها، إساءة نالت من عزتها وكرامتها واستقلالها، وأخذت من مالها ومن دمها، وحيث تتألم هذه الشعوب من هذا النير الغربي الذي فرض عليها فرضاً، فهي تحاول الخلاص منه بكل ما في وسعها من قوة ومنعة وجهاد وجلاد، فانطلقت ألسن الزعماء، وسالت أنهار الصحف، وكتب الكاتبون، وخطب الخطباء، وهتف الهاتفون باسم الوطنيّة وجلال القوميّة.

حسن ذلك وجميل، ولكن غير الحسن وغير الجميل أنك حين تحاول إفهام الشعوب الشرقيّة - وهي مسلمة - أن ذلك في الإسلام

(١) رسالة إلى الشباب ضمن مجموعة رسائل الإمام الشهيد ص ١٨٠.

بأوفى وأزكى وأسمى وأنبلى ممّا هو في أفواه الغربيين، وكتابات الأوربيين، أبوا ذلك عليك، ولجّوا في تقليدهم يعمهون، وزعموا لك أنّ الإسلام في ناحية، وهذه الفكرة في ناحية أخرى، وظن بعضهم أنّ ذلك ممّا يفرق وحدة الأمة، ويضعف رابطة الشباب.

هذا الوهم الخاطيء كان خطراً على الشعوب الشرقية من كل الجهات، وبهذا الوهم أحببت أن أعرض هنا إلى موقف الإخوان المسلمين ودعوتهم من فكرة الوطنية، ذلك الموقف الذي ارتضوه لأنفسهم، والذي يريدون ويحاولون أن يرضاه الناس معهم.

إن كان دعاة الوطنية يريدون بها حب هذه الأرض وألفتها والحنين إليها والانعطاف نحوها، فذلك أمر مركوز في فطر النفوس من جهة، مأمور به في الإسلام من جهة أخرى، وإن بلالاً الذي ضحّى بكل شيء في سبيل عقيدته ودينه، هو بلال الذي كان يهتف في دار الهجرة بالحنين إلى مكّة، في أبيات تسيل رقة وتقطر حلاوة:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بَوَادٍ وَحَوْلِي إِذْ خِرُّ وَجَلِيلُ؟!
وَهَلْ أَرَدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وهل يبدون لي شامةً وطفيلُ^(١)؟!

ولقد سمع رسول الله ﷺ وصف مكّة من «أصيل» فجرى دمه حينئذٍ إليها وقال: «يا أَصِيلُ، دَعِ الْقُلُوبَ تَقَرَّ»^(٢).

وإن كانوا يريدون أن من الواجب العمل بكل جهد في تحرير البلد من الغاصبين وتوفير استقلال له، وغرس مبادئ العزة والحرية في نفوس

(١) رواه البخاري في فضائل المدينة (١٨٨٩)، عن عائشة.

(٢) رواه أبو الفتح الأزدى في المخزون في علم الحديث ص ٤٦، عن بديح السلمي، نشر الدار العلمية، دلهي، الهند، ط ١، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.

أبنائه، فنحن معهم في ذلك أيضاً، وقد شدد الإسلام في ذلك أبلغ التشديد فقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: ٨]، ويقول: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

وإن كانوا يريدون بالوطنية تقوية الرابطة بين أفراد القطر الواحد وإرشادهم إلى طريق استخدام هذه التقوية في مصالحهم، فذلك نوافقهم فيه أيضاً، ويراه الإسلام فريضة لازمة فيقول نبيه ﷺ: «وكونوا عباد الله إخواناً»^(١)، ويقول القرآن الكريم: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [آل عمران: ١١٨].

وإن كانوا يريدون بالوطنية فتح البلاد، وسيادة الأرض، فقد فرض ذلك الإسلام ووجه الفاتحين إلى أفضل استعمار وأبرك فتح، فذلك قوله تعالى: ﴿وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْتَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٣].

وإن كانوا يريدون بالوطنية تقسيم الأمة إلى طوائف تتناحر وتتضاغن وتتراشق بالسباب وتترامى بالتهم ويكيد بعضها لبعض، وتشيع لمناهج وضعية أملت لها الأهواء، وشكلتها الغايات والأغراض، وفسرتها الأفهام وفق المصالح الشخصية، والعدو يستغل كل ذلك لمصلحته ويزيد وقود هذه النار اشتعالاً يفرقهم في الحق ويجمعهم في الباطل، ويحرم عليهم اتصال بعضهم ببعض وتعاون بعضهم مع بعض، ويحل لهم هذه الصلة به والالتفاف حوله، فلا يقصدون إلا داره ولا يجتمعون إلا زواره، فتلك وطنية زائفة لا خير فيها لدعاتها ولا للناس، فها أنت ذا قد رأيت أننا مع

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٦)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٦٣)، عن أبي هريرة.

دعاة الوطنية، بل مع غلاتهم في كل معانيها الصالحة التي تعود بالخير على البلاد والعباد، وقد رأيت مع هذا أن تلك الدعوى الوطنية الطويلة العريضة لم تخرج عن أنها جزء من تعاليم الإسلام».

حدود وطنيتنا:

«أمّا وجه الخلاف بيننا وبينهم فهو أننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة، وهم يعتبرونها بالتخوم الأرضية والحدود الجغرافية، فكل بقعة فيها مسلم يقول: لا إله إلا الله مُحَمَّد رسول الله، وطن عندنا له حرمة وقداسته، وحبه والإخلاص له، والجهد في سبيل خيره، وكل المسلمين في هذه الأقطار الجغرافية أهلنا وإخواننا، نهتم لهم ونشعر بشعورهم ونحس بإحساسهم، ودعاة الوطنية فقط ليسوا كذلك، فلا يعينهم إلا أمر تلك البقعة المحدودة الضيقة من رقعة الأرض، ويظهر ذلك الفارق العملي فيما إذا أرادت أمة من الأمم أن تقوي نفسها على حساب غيرها، فنحن لا نرضى ذلك على حساب أي قطر إسلامي، إنما نطلب القوة لنا جميعاً، ودعاة الوطنية المجردة لا يرون في ذلك بأساً، ومن هنا تتفكك الروابط وتضعف القوى ويضرب العدو بعضهم ببعض».

غاية وطنيتنا:

«هذه هي واحدة، والثانية: أن الوطنيين فقط جل ما يقصدون إليه: تخليص بلادهم، فإذا ما عملوا لتقويتها بعد ذلك اهتموا بالنواحي المادّية كما تفعل أوروبا الآن، أمّا نحن فنعتقد أن المسلم في عنقه أمانة عليه أن يبذل نفسه ودمه وماله في سبيل أدائها تلك هي هداية البشر بنور الإسلام، ورفع علمه خفاً على كل ربوع الأرض، لا ينبغي بذلك مالاً ولا جاهاً ولا سلطاناً على أحد ولا استعباداً

لشعب، وإنّما ينبغي وجه الله وحده، وإسعاد العالم بدينه وإعلاء كلمته، وذلك ما حدا بالسلف الصالحين - رضوان الله عليهم - إلى هذه الفتوح القدسيّة التي أدهشت الدنيا، وأربت على كل ما عرف التاريخ من سرعة وعدل ونبل وفضل.

الوحدة واختلاف الدين:

وأحب أن أنبهك إلى سقوط ذلك الزعم القائل أنّ الجري على هذا المبدأ يمزق وحدة الأمة التي تتألف من عناصر دينيّة مختلفة، فإنّ الإسلام وهو دين الوحدة والمساواة كفل هذه الروابط بين الجميع ما داموا متعاونين على الخير: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٨].

فمن أين يأتي التفريق إذن^(١)؟

أفرايت بعد هذا كيف أنّنا متفقون مع أشد الناس غلوا في الوطنيّة في حب الخير للبلاد، والجهاد في سبيل تخليصها وخيرها وارتقائها، ونعمل ونؤيد كل من يسعى في ذلك بإخلاص، بل أحب أن نتعلم أن مهمتهم إن كانت تنتهي بتحرير الوطن واسترداد مجده، فإن ذلك عند الإخوان المسلمين بعض الطريق فقط، أو مرحلة منه واحدة، ويبقى بعد ذلك أن يعملوا لترفع راية الوطن الإسلامي على كل بقاع الأرض، ويخفق لواء «المصحف» في كل مكان^(٢).

(١) انظر كتابنا: بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين ص ٢١٤ - ٢٤٧، فصل: الحل الإسلامي والأقليات الدينية.

(٢) رسالة دعوتنا ضمن مجموعة الرسائل ص ١٩ - ٢٢.

الوطنية المصرية عند الإمام:

ويعود الأستاذ إلى فكرة «الوطنية» أو «المصرية» بمعنى الانتماء إلى مصر وحبها، والعمل على تحريرها والنهوض بها، فيقول: «فالمصرية أو القومية^(١) لها في دعوتنا مكانها ومنزلتها وحققها في الكفاح والنضال.

إننا مصريون بهذه البقعة الكريمة من الأرض التي نبتنا فيها ونشأنا عليها، ومصر بلد مؤمن تلقى الإسلام تلقياً كريماً، وذاد عنه، ورد عنه العدوان في كثير من أدوار التاريخ وأخلص في اعتناقه، وطوى عليه أعطف المشاعر وأنبل العواطف، وهو لا يصلح إلا بالإسلام، ولا يداوى إلا بعقاقيره، ولا يطب له إلا بعلاجه، وقد انتهت إليه بحكم الظروف الكثيرة حضانة الفكرة الإسلامية. والقيام عليها، فكيف لا نعمل لمصر ولخير مصر؟ وكيف لا ندفع عن مصر بكل ما نستطيع؟ وكيف يقال: إن الإيمان بالمصرية لا يتفق مع ما يجب أن يدعو إليه رجل يناادي بالإسلام ويهتف بالإسلام؟! إننا نعز بأننا مخلصون لهذا الوطن الحبيب، عاملون له، مجاهدون في سبيل خيره، وسنظل كذلك ما حيينا معتقدين أن هذه هي الحلقة الأولى في سلسلة النهضة المنشودة، وأنها جزء من الوطن العربي العام، وأنا حين نعمل لمصر نعمل للعروبة والشرق والإسلام.

وليس يضيرنا في هذا كله أن نعنى بتاريخ مصر القديم، وبما سبق إليه قدماء المصريين الناس من المعارف والعلوم، فنحن نرحب بمصر القديمة كتاريخ فيه مجد وفيه علم ومعرفة، ونحارب هذه النظرية بكل قوانا كمنهاج علمي، يراد صبغ مصر به ودعوتها إليه، بعد أن هداها الله

(١) يلاحظ أن الأستاذ جعل المصرية مرادفة للقومية، فلم تكن هذه الألفاظ قد تحدد معناه وتمايزها تماماً، وإن كان في رسالة: دعوتنا، قد فرق بينهما بوضوح. وسندكر ذلك بعد.

بتعاليم الإسلام، وشرح له صدرها، وأنار به بصيرتها، وزادها به شرفاً ومجداً فوق مجدها، وخلصها بذلك ممّا لاحق هذا التاريخ من أضرار الوثنية، وأدران الشرك، وعادات الجاهليّة»^(١).

المؤتمرات الوطنيّة العامّة:

ولم يكتف حسن البنّا بما ذكره في رسائله عن الوطن والوطنية، فكثيراً ما شرح ذلك في لقاءاته الخاصة، ومؤتمراته العامّة.

وأشهد لقد حضرت أحد المؤتمرات العامّة التي كان يعقدها الإخوان لشرح المطالب الوطنيّة في عواصم الأقاليم المصريّة، ويتحدث فيها الإمام الشهيد وصحبه، وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في سنة ١٩٤٥م، وهبوب الشعوب للمطالبة بحريتها واستقلالها.

كان ذلك المؤتمر في مدينة طنطا التي أدرس فيها، وقد تحدث الأستاذ عن الوطن، فقسمه إلى ثلاثة أقسام، أو إلى ثلاث مراتب:

الوطن الصغير، والوطن الكبير، والوطن الأكبر.

فأمّا الوطن الصغير: فهو «وادي النيل» شماله وجنوبه، شماله: مصر، وجنوبه: السودان، وكان الأستاذ البنّا يقول: «مصر هي السودان الشمالي، والسودان هو مصر الجنوبية، نحن من السودان، والسودان منا»، وقد تحدّث المطالب هنا في أمرين: جلاء الإنجليز، ووحدة الوادي.

وأمّا الوطن الكبير: فهو «الوطن العربي»، ولأوّل مرّة أسمع تحديده من الشيخ رحمه الله: من المحيط الأطلسي إلى الخليج «الفارسي» - اتباعاً للمصطلح السائد في ذلك الوقت - ولم تكن شاعت كلمة «الخليج»

(١) رسالة دعوتنا في طور جديد ضمن مجموعة الرسائل ص ٢٢٩، ٢٣٠.

العربي» هو فارسي من جهة، وعربي من جهة أخرى، ولهذا اقترح بعضهم تسميته «الخليج الإسلامي».

وهنا تحدّث عن قضية فلسطين، وأطماع الصهيونية فيها، ولفت الأنظار إلى خطورتها، وكان دائم التنبيه على أهمية هذه القضية وما تحمله اليهودية من خطر على العرب والمسلمين في الحاضر والمستقبل.

وأما الوطن الأكبر: فهو «الوطن الإسلامي» من المحيط إلى المحيط، أي: من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي، من الدار البيضاء إلى جاكارتا.

بل كان البنا رحمته الله يعتبر «الأندلس» جزءاً من الوطن الإسلامي، اغتصب منه، بعد ثمانية قرون من الحضارة.

وممّا لا أنساه في هذا المؤتمر: أنّ أحد إخواننا الأقباط تكلم في هذا المؤتمر عن قضية «قناة السويس» وحقّ مصر فيها، وكان مُتَخَصِّصاً في هذا المجال، وكان الإمام يصطحبه معه لشهود هذه المؤتمرات في الأقاليم، رمزاً للوحدة الوطنية، ودليلاً على التسامح الإسلامي.

وممّا أذكره عن هذا المؤتمر ما قاله الأستاذ عن الوطن الخاصّ أو الصغير (وادي النيل)، وعن «الاحتلال الإنجليزي» وكيف نقاومه؟ وما وسيلتنا في ذلك؟

وذكر هنا عدة وسائل:

١ - المفاوضة: دون أي تفريط في أي حق من حقوق الوطن شماله

وجنوبه.

٢ - المقاطعة: إذا لم تجد المفاوضة لما هو معروف من تعنت الإنجليز وصلفهم.

وهنا وضح الأستاذ أننا نحن أبناء مصر والسودان قادرون على أن نعيش على الكفاف، ونستغني عن بضائع الإنجليز، وذكر هنا المثل العامي الذي يقول: «اللي عنده العيش ويبله عنده الفرح كله»، وقال: «سنخرج فتاوى ابن حزم من أن بدن العدو الكافر وعرقه ولعابه نجس، إلخ».

٣ - الجهاد: قال: «فإن لم تجد المقاطعة فليس أمامنا إلا الجهاد، وسيقوم هذا الشعب عن بكرة أبيه للدفاع عن حرите وكرامته، منتظرا إحدى الحسنيين: النصر أو الجنة».

وهنا قال: «فإن من الأدعية التي حفظتها في الصغر وكنت أرددها: اللهم ارزقني الحياة الحسنة، والموتة الحسنة، وما معنى الموتة الحسنة؟ هل هي أن يموت الإنسان على فراشه كما يموت العير^(١)؟ إنني لا أجد لها معنى إلا أن يفصل هذا عن هذا في سبيل الله!» وأشار إلى رأسه وجسده ﷺ، وهنا ضج المؤتمر كله بالتهليل والتكبير.

هذا التوجه وهذه التربية قد آتت أكلها في عقول الإخوان ونفوسهم، فكانوا هم السباقين إلى الدفاع عن الوطن، معتبرين ذلك جزءاً من الإسلام، وتعبيراً عن الإيمان، يستوي في ذلك الوطن الصغير والوطن الكبير.

ففي فلسطين كانت لهم مواقفهم وبطولاتهم وشهداؤهم الذين رروا ثرى الأرض المقدسة بدمائهم، وسجل بعض ذلك الأخ الفاضل الأستاذ كامل الشريف في كتابه «الإخوان المسلمون في حرب فلسطين»، وكان جزاؤهم عن ذلك «حل الجماعة» في ٨ ديسمبر سنة ١٩٤٨م.

(١) العير: أي: الحمار.

بل إن ما أصاب الإخوان من محن قاسية وضربات وحشية متتابة كان له ارتباط بقضية فلسطين، حل الإخوان سنة ١٩٤٨م كان بناء على طلب سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا، بعد اجتماعهم في معسكر «فايد»، واستجابة النقراشي وحكومته لهم، كما أثبتت ذلك الوثائق المؤكدة.

ومحنة ١٩٦٥م كان تمهيداً لنكبة ١٩٦٧م.

وموقف الإخوان في معارك قناة السويس والتل الكبير مشهور غير منكور، وشهداؤهم - وخصوصاً من طلاب الجامعة - معروفون «عمر شاهين، والمنيسي، وغانم».

وقد شاركنا نحن أبناء الأزهر في هذه المسيرة، وأقمنا معسكرنا بجامعة الأزهر بالدراسة، وسافرت كتيبتنا إلى «الشرقية» وودعناها في احتفال مهيب بقاعة الإمام مُحَمَّد عبده.

وقد سجّل بعض ذلك الأستاذ كامل الشريف أيضاً في كتابه عن «المقاومة السريّة في قناة السويس»، والأستاذ حسن دوح في كتابه عن «كفاح الشباب الجامعي في قناة السويس».

أمّا ما أدّاه الإخوان من خدمات لوطنهم في المجالات الأخرى فشيء يجلّ عن الحصر، وكل مدينة أو قرية في مصر تشهد بآثارهم التربويّة والثقافيّة والاجتماعيّة، ومن الكتب الموثقة في الجانب الاجتماعي كتاب الأستاذ مُحَمَّد شوقي زكي «الإخوان والمجتمع المصري».

وهذا الذي حدث في مصر حدث مثله أو ما يقاربه في الأقطار العربيّة الأخرى التي انتشرت فيها دعوة الإخوان المسلمين.

وبهذا ثبت بالقول والعمل وبالنظر والتطبيق: أنّ الإخوان المسلمين

هم أصدق النَّاس في حب أوطانهم، والاستماتة في خدمتها، والذود عن حياضها بالمهج والأرواح؛ لأنَّهم يفعلون ذلك بدافع الإيمان، وموجب حكم الإسلام.

الأمة في الإسلام:

ويبقى في الجانب السياسي جزء ثالث أشار إليه صاحب الأصول العشرين - بجانب الدولة والوطن - هو ما يتعلق بالأمة، فالإسلام دولة ووطن، أو حكومة وأمة.

فكما يعنى الإسلام بالسلطة الحاكمة يعنى كذلك - بل قبل ذلك - بالأمة التي تختار السلطة، وتنبتق عنها الدولة.

ولد الإسلام في جزيرة العرب، وهي قائمة على القبلية والعصبية لها، فالقبيلة هي أساس الولاء، ومصدر الاعتزاز والانتماء، فلا مكان لابن القبيلة إلا بها، بل لا وجود له إلا بها، فهي النسب والحسب، وهي السلطة والقوة، وهي الاقتصاد والسياسة، يرضى برضاها، ويغضب بغضبها، أو بغضب شيخها، ويتعصب لابن القبيلة محققاً كان أو مبطلاً، شعار كل واحد فيها: «انصر أخاك - أي: ابن القبيلة - ظالمًا أو مظلومًا»، بالمعنى الظاهري للعبارة، وكل قبيلة تحاول أن تستعلي على القبيلة الأخرى، وتنقص من أطرافها، ولهذا كثرت الغارات من بعضهم على بعض، حتَّى قال قائلهم:

وَأَخْيَانًا عَلَى بَكْرِ أَخِينَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانًا^(١)!

(١) من شعر القطامي، انظر: الكامل في اللغة والأدب للمبرد (٥٥/١)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار الفكر العربي، القاهرة، ط ٣، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.

فلما جاء الإسلام نقلهم نقلة كبيرة في عالم الفكر، وعالم الشعور، وعالم الواقع، نقلهم من سجن القبلية الضيقة إلى باحة الأمة الواسعة، وحذر أشد التحذير من الدعوة إلى العصبية بكل ألوانها، وخصوصاً العصبية للقبيلة.

وفي الحديث: «ليس مِنَّا من دعا إلى عصبية، أو قاتل على عصبية، أو مات على عصبية»^(١).

«مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضِبُ لِعَصْبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً، فَقُتِلَ؛ فَقَتْلُهُ جَاهِلِيَّةٌ»^(٢).

وسئل ﷺ عن العصبية، فقال: «أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ»^(٣)، ففسرها بأثرها في واقع المجتمع القبلي، فصاحب العصبية مع جماعة وإن جاروا وظلموا، وضد خصومهم وإن برؤا وأقسطوا، أو أوذوا وظلموا، على خلاف ما جاء به الإسلام من القيام بالقسط: ﴿وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ١٣٥]، ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ [المائدة: ٨].

وفي لحظة من لحظات الضعف البشري أطلت النزعة القبلية عند بعض الصحابة، فتنادوا بأسماء قبائلهم: يا بني فلان، ويا بني علان، فغضب النبي ﷺ أشد الغضب، وقال: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين

(١) رواه أبو داود في الأدب (٥١٢١)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٩٣٥)، عن جبير بن مطعم. ولكن يشهد له حديث مسلم الآتي.

(٢) رواه مسلم في الإمارة (١٨٤٨)، عن أبي هريرة. وعمية: الأمر لا يستبين وجهه.

(٣) رواه أحمد (١٦٩٨٩)، وقال مخرجه: حسن. وأبو داود في الأدب (٥١١٩)، وابن ماجه في الفتن (٣٩٤٩)، عن وائلة بن الأسقع.

أظهركم؟!»^(١)، وقال عن دعوة العصبية كلمته المعبرة: «دعوها فإنها مُنْتَنَة»^(٢).

لقد أراد الإسلام أن يبني أمة على أساس العقيدة والفكرة، وليس على أي أساس مادي أو أرضي ممّا يبني عليه البشر أممهم، من عنصر أو لون أو لغة أو أرض، ممّا ليس للإنسان فيه إرادة واختيار، بل هو قدر مفروض عليه، فلم يختر الإنسان جنسه ولا لونه ولا لغته ولا أرضه التي ولد فيها، إنّما ورث هذا كله دون أن يكون له رأي فيه.

أمّا العقيدة: فالأصل فيها أنّها من اختيار الإنسان، وإيمان المقلد مشكوك في قبوله، بل مرفوض عند المحققين من علماء المسلمين.

أراد الإسلام للمسلمين أن يكونوا أمة تنتسب إلى الحق لا إلى زيد أو عمرو من البشر، فهي لا تقوم على رابطة عرقية ولا لونية ولا إقليمية ولا طبقية، بل هي أمة عقيدة ورسالة قبل كل شيء.

هي أمة الإسلام، أو أمة المسلمين كما قال تعالى: ﴿هُوَ سَمَنُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [الحج: ٧٨]، وهي أمة الإيمان أو أمة المؤمنين، ولهذا تنادي دائماً بـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

(١) رواه الطبري في التفسير (٥٥/٦، ٥٦)، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، نشر دار التربية والترات، مكة المكرمة، وانظر: تفسير ابن كثير (٩٠/٢).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٠٥)، ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٨٤)، عن جابر بن عبد الله.

أوصاف الأمة الأساسية في القرآن:

أبرز ما يميز هذه الأمة عن غيرها من الأمم أوصاف أربعة ذكرها القرآن:

الأول: الربانية:

الربانية - ربّانية المصدر، وربانية الوجهة، فهي أمة أنشأها وحي الله تعالى، وتعهدها تعاليمه وأحكامه حتى اكتمل لها دينها، وتمت به نعمة الله عليها كما قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

فالله تعالى هو صانع هذه الأمة، ولهذا نجد القرآن الكريم يقول: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، فهذا التعبير ﴿جَعَلْنَاكُمْ﴾ يفيد أنّ الله هو جاعل هذه الأمة ومتخذها وصانعها.

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، فتعبير ﴿أُخْرِجَتْ﴾ يدل على أنّ هناك مخرجاً أخرج هذه الأمة، فهي لم تظهر اعتباطاً، ولم تكن نباتاً برياً ينبت وحده دون أن يزرعه زارع، بل هو نبات مقصود متعهد بالعناية والرعاية، والذي أخرج هذه الأمة وزرعها وهياها لرسالتها هو الله - جل شأنه.

فهي أمة مصدرها ربّاني، ووجهتها ربّانية كذلك، لأنّها تعيش لله، ولعبادة الله، ولتحقيق منهج الله في أرض الله، فهي من الله وإلى الله^(١)، كما قال تعالى لرسوله: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

(١) انظر كتابنا: الخصائص العامة في الإسلام ص ١١ - ٥٦، خصيصة: الربانية.

والثاني: الوسطية:

الوسطية التي تؤهل الأمة للشهادة على الناس، وتبوءها مكان الأستاذية للبشرية، وفيها جاءت الآية الكريمة: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

وهي وسطية شاملة جامعة: وسطية في الاعتقاد والتصور، ووسطية في الشعائر والتعبّد، ووسطية في الأخلاق والسلوك، ووسطية في النظم والتشريع، ووسطية في الأفكار والمشاعر.

وسطية بين الروحية والمادية، بين المثالية والواقعية، بين الفردية والجماعية^(١).

إنّها الأمة التي تُمثّل «الصراط المستقيم» بين السبل المتعرجة والملتوية، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا صراط المغضوب عليهم ولا الضالّين.

والوصف الثالث: الدعوة:

الدعوة، فهي أمة دعوة ورسالة، ليست أمة منكفئة على نفسها، تحتكر الحق والخير والهداية لذاتها، ولا تعمل على نشرها في الناس.

بل الدعوة فريضة عليها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان بالله أساس تفضيلها على كل الأمم، كما قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

(١) انظر كتابنا: الخصائص العامة للإسلام ص ١٢٥ - ١٥٤، خصيصة: الوسطية.

فهي لم ترجح سائر الأمم في ميزان الله لسبب مادي أو عنصري، كيف وهي تتكون من عناصر شتى، من كل من يدخل في دين الله من أجناس البشر عرباً أو عجمًا؟

إنما رجحت في ميزان الحق لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله.

وقبل ذلك بآيات قال الله تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

ومعناها على أحد التفسيرين: اجعلوا من أنفسكم أمة الدعوة والأمر والنهي، فهذا تستحقون أن يقصر الفلاح عليكم، و(مَنْ) هنا تجريدية لا تبعية.

وعلى التفسير الآخر: هيئوا منكم طائفة متماسكة قادرة على الدعوة والأمر والنهي، ولتسقط فرض الكفاية عنكم، وتكونوا أنتم عوناً لها.

إن رسالة الإسلام رسالة عالمية، رسالة لكل الأجناس، ولكل الألوان، ولكل الأقاليم، ولكل الشعوب، ولكل اللغات، ولكل الطبقات، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١].

﴿قُلْ يَتَّيِّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وعلى الأمة المسلمة أن تدعو الناس جميعاً إلى الإسلام بألسنتهم حتى نبين لهم، ونقيم الحجة عليهم، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، حتى لا تلعن كما لعن الذين من قبلها حين فرطوا في هذا

الواجب: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾﴾ [المائدة: ٧٨، ٧٩].

والوصف الرابع: الوحدة:

الوحدة، فالأمة التي يريدتها الإسلام أمة واحدة، وإن تكونت من عروق وألوان وطبقات، فقد صهرها الإسلام جميعاً في بوتقته، وأذاب الفوارق بينها، وربطها بالعروة الوثقى لا انفصام لها.

يقول تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٩٢].

ويقول سبحانه: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ [المؤمنون: ٥٢]. وكيف لا تكون هذه الأمة واحدة وقد وحد الله عقيدتها وشريعتها، ووحد غايتها، ووحد منهاجها، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

أمة ربها واحد هو الله، ونبؤها واحد هو مُحَمَّد ﷺ، وكتابها واحد هو القرآن، وقبلتها واحدة هي الكعبة البيت الحرام، وشريعتها واحدة هي شريعة الإسلام، ووطنها واحد هو «دار الإسلام» على اتساعها، وقيادتها واحدة تتمثل في «خليفة المسلمين» وأمير المؤمنين، الذي يُجسّم الوحدة السياسية للأمة.

ولهذا رفض الإسلام أن يكون للمسلمين خليفتان في وقت واحد، حرصاً على وحدة الأمة، ومنعاً لتفرق كلمتها، وشتات أمرها.

ولهذا لا يجوز أن نقول في تعبيرنا: الأمم الإسلامية، بل الأمة الإسلامية، فهي أمة واحدة كما أمر الله، وليست أمما متفرقة، كما أراد الاستعمار.

يقول الله تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]. ويقول: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

ولقد نبّه القرآن على دسائس بعض أهل الكتاب الذين يسعون جهدهم لتمزيق شمل المسلمين، وإثارة النعرات العصبية بينهم، فقال تعالى محذراً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ﴾ [آل عمران: ١٠٠].

وسبب نزول الآية الكريمة وما بعدها يدلُّ على أنَّ المقصود: يردوكم بعد وحدتكم متفرقين، وبعد أخوتكم متعادين.

إن وحدة الأمة توجب عليها أن تجعل أخوتها الإسلامية فوق كل العصبيات، فقد جعلها الله تعالى معبرة عن الإيمان ومجسدة له: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠].

وقال رسوله الكريم ﷺ: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه»^(١)، أي: لا يخذله عند الشدة أو عند الاعتداء عليه، بل ينصره ويسانده، وهذا هو مقتضى الأخوة، وهو ما يؤكده الحديث الآخر: «المسلمون تكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويُجِير عليهم أقصاهم، وهم يدٌ على من سواهم»^(٢).

(١) متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، عن ابن عمر.

(٢) رواه أحمد (٩٥٩)، وقال مخرجه: صحيح لغيره. وأبو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن ماجه في الديات (٢٦٨٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٧١٢)، عن عبد الله بن عمرو.

ويحذر الإسلام أبلغ التحذير من تعادي أبناء الأمة الواحدة إلى حد أن يحارب بعضها بعضًا، كما كانت تفعل قبائل الجاهليّة، يقول ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض»^(١). «سبابُ المسلم فسوق، وقتاله كفر»^(٢).

الإيمان بالأمة لا ينفي خصوصيات الأقوام:

ومن المفيد هنا أن نُنبّه على قضية ذات شأن، وهي: أن الإيمان بـ «الأمة» المؤسّسة على عقيدة الإسلام وأخوة الإيمان والتي تضمّ جميع المسلمين في رحابها حيث كانوا لا ينفي أن هناك خصوصيات مُعيّنة لكلّ قوم، يعتزّون بها، ويحافظون عليها، ولا يُفرّطون فيها، ولا مانع من ذلك إذا لم تتحول إلى عصبية عرقية تقاوم أخوة الإسلام، أو إلى نزعة أنانية انفصالية تُهدّد وحدة دولة الإسلام.

ولقد ترك الرسول ﷺ وأصحابه من بعده القبائل تقاتل تحت راياتها، تحت القيادة الإسلامية العامّة؛ ليكون ذلك مصدرًا إضافيًا لحماسهم وإقدامهم، حتّى لا يجلبوا العار على أقوامهم وعشائهم.

إنّ حبّ الرجل لقومه وعشيرته ورغبته في جلب الخير لهم، ودفع الشرّ عنهم، نزعة فطريّة لا غبار عليها، ولا خطر فيها، كما لا خطر في حبّه لأسرته، واهتمامه بها، ولا غرو أن أمر الرسول بتعلّم الأنساب لما وراءها من تواصل في الأرحام وإن تباعدت: «تعلّموا من أنسابكم ما تصلّون به أرحامكم»^(٣).

(١) متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير بن عبد الله.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤)، كلاهما في الإيمان، عن ابن مسعود.

(٣) رواه أحمد (٨٨٦٨)، وقال مخرّجوه: إسناده حسن. والترمذي في البر والصلة (١٩٧٩)، وقال:

غريب. والحاكم في البر والصلة (١٦١/٤)، وصحّح إسناده، ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة.

وفي الحديث: «خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يَأْثِم»^(١).

إنَّ الخطر إنما يتمثل فيما إذا وقف قومه موقفًا معاديًا للإسلام، وحادوا الله ورسوله، هنا تحرم المادة والموالة، ولو كانت لأقرب الناس للإنسان، كأمه وأبيه وزوجه وأخيه.

يقول تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ [المجادلة: ٢٢].

ويقول: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ * قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿ [التوبة: ٢٣، ٢٤].

لا بأس أن يُحِبَّ الرجل أسرته، ويُحِبَّ قومه وعشيرته، ولكن إذا تعارض ذلك مع حبِّ الله ورسوله فإنَّ حبَّ الله ورسوله أغلى من كلِّ شيء، هنا يتغنَّى المسلم بقول القائل:

أبي الإسلام لا أب لي سِوَاهُ إذا افتخروا بَقَيْسٍ أو تَمِيمٍ^(٢)!

هنا يقول المسلم ما قاله سلمان رضي الله عنه حين سئل: ابنُ من أنت؟ فقال: أنا ابن الإسلام^(٣)!

(١) رواه أبو داود في الأدب (٥١٢٠)، وقال: أيوب بن سويد ضعيف. عن سراقه بن مالك.

(٢) من شعر نهار بن توسعة اليشكري، كما في الكامل في اللغة الأدب (١٣٣/٣).

(٣) انظر: سير أعلام النبلاء (٥٤٤/١)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

القومية عند حسن البناء:

ولقد كان هذا المعنى واضحاً عند الإمام البنّا، فلم يرفض فكرة «القومية» رفضاً كلياً، ولم يقبلها قبولاً مطلقاً، بل فصل فيها كما فصل في «الوطنية».

قال رحمه الله: «إن كان الذين يعتزون بمبدأ «القومية» يقصدون به أن الأخلاف يجب أن ينهجوا نهج الأسلاف في مراقبي المجد والعظمة ومدارك النبوغ والهمة، وأن تكون لهم بهم في ذلك قدوة حسنة، وأن عظمة الأب ممّا يعتز به الابن ويجد لها الحماس والأريحية بدافع الصلة والوراثية، فهو مقصد حسن جميل نشجعه ونأخذ به، وهل عدتنا في إيقاظ همة الحاضرين إلا أن نحدوهم بأمجاد الماضين؟

ولعل الإشارة إلى هذا في قول رسول الله ﷺ: «الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»^(١)، فما أنت ذا ترى أن الإسلام لا يمنع من القومية بهذا المعنى الفاضل النبيل.

وإذا قصد بالقومية أن عشيرة الرجل وأمته أولى الناس بخيره وبره وأحقهم بإحسانه وجهاده فهو حق كذلك، ومن ذا الذي لا يرى أولى الناس بجهوده قومه الذين نشأ فيهم ونما بينهم؟

لَعَمْرِي لَرَهْطُ الْمَرْءِ خَيْرٌ بِقِيَّةٍ عَلَيْهِ وَإِنْ عَالُوا بِهِ كُلِّ مَرْكَبٍ^(٢)

وإذا قصد بالقومية أننا جميعاً مُبْتَلَوْنَ مطالبون بالعمل والجهاد، فعلى كل جماعة أن تُحَقِّق الغاية من جهتها، حتى تلتقي - إن شاء الله - في

(١) متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٤٩٣)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٢٦)، عن أبي هريرة.

(٢) البيت لخالد بن نضلة الحجواني أو لزرافة بن سبيع الأسدي، انظر: الحماسة البصرية (٥٦/٢)، نشر عالم الكتب، بيروت.

ساحة النصر، فنعم التقسيم هذا، ومن لنا بمن يحدو الأمم الشرقية كتاب كل في ميدانها حتى نلتقي جميعاً في بحبوحة الحرية والخلاص؟ كل هذا وأشباهه في معنى القومية جميل معجب لا ياباه الإسلام، وهو مقياسنا، بل يفسح صدرنا له ونحض عليه.

أمّا أن يراد بالقومية إحياء عادات جاهلية درست، وإقامة ذكريات بائدة خلت وتعفية حضارة نافعة استقرت، والتحلل من عقدة الإسلام، ورباطه بدعوى القومية والاعتزاز بالجنس، كما فعلت بعض الدول في المغالاة بتحطيم مظاهر الإسلام والعروبة، حتى الأسماء وحروف الكتابة وألفاظ اللغة، وإحياء ما اندرس من عادات جاهلية، فذلك في القومية معنى ذميم وخيم العاقبة سيئ المغبة، يؤدي بالشرق إلى خسارة فادحة يضيع معها تراثه وتنحط بها منزلته، ويفقد أخص مميزاته وأقدس مظاهر شرفه ونبله، ولا يضر ذلك دين الله شيئاً: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨].

وأمّا أن يراد بالقومية الاعتزاز بالجنس إلى درجة تؤدي إلى انتقاص الأجناس الأخرى والعدوان عليها والتضحية بها في سبيل عزة أمة وبقائها، كما تنادي بذلك ألمانيا وإيطاليا مثلاً، بل كما تدعي كل أمة تنادي بأنها فوق الجميع، فهذا معنى ذميم كذلك ليس من الإنسانية في شيء، ومعناه أن يتناحر الجنس البشري في سبيل وهم من الأوهام، لا حقيقة له، ولا خير فيه.

الإخوان المسلمون لا يؤمنون بالقومية بهذه المعاني، ولا بأشباهها، ولا يقولون فرعونية وعربية وفينيقية وسورية، ولا شيئاً من هذه الألقاب والأسماء التي يتنازع بها الناس، ولكنهم يؤمنون بما قال رسول الله ﷺ

الإنسان الكامل بل أكمل معلم علم الإنسان الخير: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعْظَمَهَا بِالْآبَاءِ، النَّاسُ لَأَدَمَ وَآدَمَ مِنْ تَرَابٍ»^(١)، «لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى»^(٢).

ما أروع هذا وأجمله وأعدله! النَّاسُ لَأَدَمَ فَهُمْ فِي ذَلِكَ أَكْفَاءُ، وَالنَّاسُ يَتَفَاضِلُونَ بِالْأَعْمَالِ، فَوَاجِبُهُمُ التَّنَافُسُ فِي الْخَيْرِ، دَعَامَتَانِ قَوِيْمَتَانِ لَوْ بَنِيَتْ عَلَيْهِمَا الْإِنْسَانِيَّةُ لَارْتَفَعَتْ بِالْبَشَرِ إِلَى عِلْيَاءِ السَّمَاوَاتِ، النَّاسُ لَأَدَمَ فَهُمْ إِخْوَانٌ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَتَعَاوَنُوا وَأَنْ يَسَالِمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَرْحَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَدُلَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى الْخَيْرِ، وَالتَّفَاضُلُ بِالْأَعْمَالِ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَهِدُوا كُلُّ مَنْ نَاحِيَتَهُ حَتَّى تَرْقَى الْإِنْسَانِيَّةُ، فَهَلْ رَأَيْتَ سَمَوًّا بِالْإِنْسَانِيَّةِ أَعْلَى مِنْ هَذَا السَّمَوِّ أَوْ تَرْبِيَةً أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ التَّرْبِيَةِ؟

خواص العروبة:

ولسنا مع هذا ننكر خواص الأمم ومميزاتها الخُلُقِيَّةَ، فنحن نعلم أنَّ لكلِّ شعبٍ مُمَيِّزَاتِهِ وَقِسْطَهُ مِنَ الْفَضِيلَةِ وَالْخُلُقِ، وَنَعْلَمُ أَنَّ الشُّعُوبَ فِي هَذَا تَتَفَاوَتُ وَتَتَفَاضَلُ، وَنَعْتَقِدُ أَنَّ الْعُرُوبَةَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ النِّصِيبِ الْأَوْفَى وَالْأَوْفَرِ، وَلَكِنْ لَيْسَ مَعْنَى هَذَا أَنْ تَتَّخِذَ الشُّعُوبُ هَذِهِ الْمَزَايَا ذَرِيعَةً إِلَى الْعَدْوَانِ، بَلْ عَلَيْهَا أَنْ تَتَّخِذَ ذَلِكَ وَسِيلَةً إِلَى تَحْقِيقِ الْمَهْمَةِ السَّابِقَةِ الَّتِي كَلَفَهَا كُلُّ شَعْبٍ، تِلْكَ هِيَ النُّهُوضُ بِالْإِنْسَانِيَّةِ، وَلَعَلَّكَ لَسْتَ وَاجِدًا فِي

(١) رواه أحمد (٨٧٣٦)، وقال مخرّجوه: إسناده حسن. وأبو داود في الأدب (٥١١٦)، والترمذي في المناقب (٣٩٥٥)، وحسنه، عن أبي هريرة.

(٢) رواه أحمد (٢٣٤٨٩)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٦٢٢): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. عَمَّنْ سَمِعَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ.

التاريخ من أدرك هذا المعنى من شعوب الأرض كما أدركته تلك الكتيبة العربية من صحابة رسول الله ﷺ»^(١) اهـ.

وبهذا لم ير الإمام البنّا أن يقيم تعارضاً لا ضرورة له بين العروبة والإسلام.

مكانة الجهاد في دعوة الإمام البنّا:

قلنا: إنّ من المبادئ التي حرص الإمام الشهيد رَحِمَهُ اللهُ عَلَى توضيحها وإثباتها مبدآن أساسيان، هما: الدولة والجهاد، فقد حرصت القوى المعادية على حذفهما من الإسلام، وذلك لتحكم الأمة بما تريد، وكما تريد، ما دام الإسلام مجرد دين لا دولة له، ولتحكمها كذلك بلا مقاومة، ما دام الإسلام مستأنساً بلا جهاد.

وقد تحدّثنا عن فكرة «الدولة» ومكانتها في الإسلام، والآن نتحدّث عن «الجهاد» الذي قامت دعوات مشبوهة بل مكشوفة القناع «كالقاديانيّة» وغيرها تنادي بإلغائه، وأن عصره قد انتهى، بعد زمن الصحابة، ولهذا رأينا حسن البنّا يركز على هذا المبدأ في الأصل الأوّل من أصوله العشرين ويعلم جنود حركته في كلمات مركزة أنّ الإسلام «جهاد ودعوة» أو «جيش وفكرة» كما هو «عقيدة سليمة، وعبادة صحيحة سواء بسواء».

وفي الواقع أنّ دعوة الإخوان المسلمين التي أسّسها حسن البنّا قامت من أوّل يوم بجعل «الجهاد» شعاراً لها، وطريقاً لتحقيق أهدافها، ولم تقتصر جهودها على التربية الروحية والخلقية فحسب، كما يفعل رجال

(١) رسالة دعوتنا ضمن مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنّا ص ٢٤.

التصوف - أعني المخلصين المتبعين منهم - وإن عنت بذلك كل العناية، ولم تكتف أيضًا بنشر العلم والوعي، كما فعل بعض المصلحين الإسلاميين، وإن اهتمت بذلك أبلغ الاهتمام.

فلا عجب أن كان شعار الجماعة وهتافها: «الجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا».

كما أن البنا رَحِمَهُ اللهُ قال في مذكراته منذ عهد مبكر: إنه أراد بدعوته أن تكون دعوة عامّة قوامها العلم والتربية والجهاد، وكانت التربية الجهاديّة إحدى شعب التربية الإخوانيّة الأساسيّة^(١).

وكان من الأوصاف البارزة لرجال الدعوة أنّهم «رهبان الليل، وفرسان النهار».

وكانت شارة الإخوان عبارة عن «مصحف يحيط به سيفان»، وتحتة كلمة «وأعدوا» إشارة إلى الآية الكريمة من سورة الأنفال: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ...﴾ [الأنفال: ٦٠]، وإيماء إلى أن الحق لا يعيش ما لم تسنده القوة.

ومن الكلمات التي يحفظها الإخوان: «الإسلام دينٌ ودولةٌ، وعبادةٌ وقيادة، صلاةٌ وجهاد، مصحفٌ وسيف».

ومن أناشيدهم:

هو الحقُّ يحشُدُ أجنادَه ويعتدُّ للموقفِ الفاصلِ!
فصفُّوا الكتائبَ أسادَه ودُّكُوا به دولةَ الباطلِ!

(١) مذكرات الدعوة والداعية ص ٦١، ط ٢، ١٣٨٦هـ - ١٩٦٦م.

ويصفُ هذا النشيد رجال الدعوة بقوله:

رَقَاقٌ إِذَا مَا الدُّجَى زَارَنَا غَمَرْنَا مُحَارِبِينَ بِالْحَزَنِ
وَجُنْدٌ شِدَادٌ إِذَا رَامَنَا لِبَاسٍ رَأَى أَسَدًا لَا تَهْنُ
أَخَا الْكُفْرِ إِمَّا تَبِعْتَ الْهُدَى فَأَصْبَحْتَ فِينَا الْأَخَ الْمُفْتَدَى
وَإِمَّا اعْتَدَيْتَ فَنَحْنُ الْكُمَاةُ نُقَاضِي إِلَى الرَّوْعِ مَنْ هَدَدَا
إِذْنٌ لَا ذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ وَلَنْ تُنَجِدَا
فَإِنَّا نَصُولُ بِرُوحِ الْإِلَهِ وَنَقْفُو رِكَابَ نَبِيِّ الْهُدَى^(١)

نوّه الإمام الشهيد بالجهاد في كلّ المناسبات، وكتب في ذلك رسالة نقل فيها أقوال العلماء من جميع المذاهب على وجوب الجهاد، وبين منه ما هو فرض كفاية، وما هو فرض عين، ثمّ قال:

«فها أنت ذا ترى من ذلك كله كيف أجمع أهل العلم مجتهدين ومقلّدين، سلفيين وخلفيين، على أنّ الجهاد فرض كفاية على الأمة الإسلامية، لنشر الدعوة، وفرض عين لدفع هجوم الكفار عليها، والمسلمون الآن كما تعلم مُستذلّون لغيرهم محكومون بالكُفَّار، قد ديست أرضهم وانتهكت حرمااتهم، وتحكّم في شؤونهم خصومهم، وتعطلت شعائر دينهم في ديارهم، فضلاً عن عجزهم عن نشر دعوتهم، فوجب وجوباً عينياً لا مناص منه أن يتجهّز كلّ مسلم وأن ينطوي على نيّة الجهاد وإعداد العدة له، حتّى تحين الفرصة ويقضي الله أمراً كان مفعولاً.

(١) من شعر عبد الحكيم عابدين في ديوانه البواكير، انظر: الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ لمحمود عبد الحليم (١/١٨٤)، نشر دار الدعوة، الإسكندرية ط ١ مصورة، ٢٠٠٤م.

ولعلّ من تمام هذا البحث أن أذكر لك أنّ المسلمين في أيّ عصرٍ من عصورهم، قبل هذا العصر المظلم الذي ماتت فيه نخوتهم، لم يتركوا الجهاد، ولم يفرطوا فيه حتّى علماؤهم والمتصوّفة منهم والمحترفون وغيرهم، فكانوا جميعاً على أهبة الاستعداد، كان عبد الله بن المبارك الفقيه الزاهد متطوعاً في أكثر أوقاته بالجهاد، وكان عبد الواحد بن زيد الصوفي الزاهد كذلك، وكان شقيق البلخي شيخ الصوفيّة في وقته يحمل نفسه وتلامذته على الجهاد.

وكان البدر العيّني شارح البخاري الفقيه المُحدّث يغزو سنة ويدرس العلم سنة، ويحجّ سنة، وكان القاضي أسد بن الفرات المالكي أميراً للبحر في وقته، وكان الإمام الشافعي يرمي عشرة ولا يخطئ. كذلك كان السلف رضوان الله عليهم فأين نحن من هذا التاريخ؟! ^(١) اهـ.

مكانة الجهاد في الإسلام:

لم يكتف الإسلام من المسلم أن يُعبد الله في نفسه بالصلاة والصيام والدعاء والتسبيح بالعشّيّ والإبكار. ولم يكفه منه أن يعبده تعالى ببذل جزء من ماله زكاة وطهرة ومواساة للضعفاء.

أجل، لم يكفه ذلك من المسلم، ما دام في الدُّنيا باطل يناوئ الحق، وشر يغالب الخير، وفساد يقف أهله في وجه الإصلاح والمصلحين.

(١) رسالة الجهاد ضمن مجموعة الرسائل ص ٤٣٣.

لم يرض من المسلم أن يلزم بيته، ويغلق عليه بابه، ويترك أبالسة الشر، وطواغيت الباطل، يعيشون في الأرض فسادًا، ويفعلون بالحقائق والقيم الرفيعة ما تفعل النار بالهشيم، ويكتفي هو بالحوقة والاسترجاع، والتسبيح والتهليل!

ولكنه فرض على المسلم عبادة يسهم بها في مقاومة الشر، كما أسهم بعبادة الزكاة في فعل الخير.

تلك هي عبادة «الجهاد في سبيل الله».

أمر المسلم بهذه الفريضة كما أمر بالصلاة والصيام والزكاة، سواء بسواء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٣٥]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧، ٧٨].

وجعل هذا الجهاد من دلائل الإيمان بالحق، وأنكر على قوم زعموا الإيمان من غير استعداد للبذل والجهاد: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤]، ثم بين تعالى من هم المؤمنون حقًا فقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥].

وفي كل مجتمع يوجد أفراد ينزعون إلى الزهد في الدنيا، والزهد في لقاء الناس، والرغبة في الانقطاع إلى العبادة.

ولكن نبي الإسلام يوجه الطاقات الروحية عند هؤلاء إلى ساحة الجهاد الرحبة، بدل الصومعة الضيقة.

وما أعظم الفرق بين صاحب الصومعة وصاحب الجهاد! ذاك يفر من الشر خائفًا، وهذا يهاجمه واثقًا، ذاك يعيش في حدود نفسه، وهذا يعيش لأبناء جنسه.

ولهذا أوصى الرسول ﷺ بعض أصحابه فقال: «وعليك بالجهاد، فإنه رهبانيّة الإسلام»^(١).

وقال أبو هريرة: مرّ رجل من أصحاب النبي ﷺ على شعب - وهو المنفرج بين جبلين - فيه عُيْنَة - أي عين صغيرة - من ماء عذبة، فأعجبته لطيبها، فقال: لو اعتزلت النَّاس فأقمت في هذا الشعب، ولن أفعل حتّى أستأذن رسول الله ﷺ، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «لا تفعل، فإنّ مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عامًا! ألا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فُؤَادَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»^(٢)، وفواق الناقة ما بين رفع اليد عن ضرعها وقت الحلب ووضعها، وقيل: ما بين الحلبتين.

سر فرضية الجهاد في الإسلام:

إنّ المسلم صاحب رسالة عالميّة شاملة لا يصلح لحملها السلبيون والانعزاليون، وإنّما يحملها الإيجابيون المجاهدون.

رسالة غايتها أن يسود الحق والعدل، وتعلو كلمة الله في أرضه.

(١) رواه أحمد (١١٧٧٤)، وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف. وابن المبارك في الزهد والرقائق (٨٤٠)، وابن أبي عاصم في الجهاد (٣٤)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٥٤٣)، عن أبي سعيد الخدري.

(٢) رواه أحمد (١٠٧٨٦)، وقال مخرّجوه: إسناده حسن. والترمذي (١٦٥٠)، وقال: حديث حسن. والحاكم (٦٨/٢)، وصحّحه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، كلاهما في الجهاد.

رسالة جاءت لتقاوم الضعف في النفوس، والزيغ في العقول، والانحراف في السلوك، والبغي في الجماعات، والطغيان في الحكومات، والتظالم بين الأمم والشعوب.

رسالة جاءت لتحطم الوساطة المصطنعة بين الله وعباده، وتحطم الفوارق المفتعلة بين الناس بعضهم وبعض.

رسالة تقول للضعفاء: شدوا سواعدكم، وتصيح في الأذلاء: ارفعوا رؤوسكم، وتصرخ في النائمين: هبوا من سباتكم، وتنادي المستعبدين: حطموا قيودكم، وتدعو المستكبرين: أن انزلوا من عروش كبريائكم. تقول للأغنياء: أنفقوا من مال الله لا من أموالكم.

وتقول للحكام: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨].

وتقول للمتفاهرين بالأنساب: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وتقول للمتسلطين على الضمائر من أهل الكتاب: ﴿تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ إِلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٦٤].

وتقول للناس جميعاً: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]. ومثل هذه الرسالة الشاملة لا بد أن يكون لها خصوم معاندون، وأعداء مكابرون، يدافعون عن مصالحهم، وينافحون عن نفوذهم ووجودهم، فلا غرابة أن يردوا حقها بالقوة، ويصادروا دعوتها بالسيف، ويصدوا دعائها بالجبروت والعسف.

ولا يمكن لمثل هذه الرسالة العامة الخالدة أن تغمض العين على القذى، وتسحب الذيل على الأذى، وترضى من الغنيمة بالإياب، وتدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله! بله أن تدع قيصر يغتصب حق الله.

لقد آن الأوان أن يعلم الناس أن قيصر وما لقيصر لله الواحد القهار، إنَّ حكم الله لا يخضع لقيصر، ولكن قيصر هو الذي يخضع لحكم الله.

وإذن فلا بدّ لهذه الرسالة ودعاتها من صدام مع الطغاة والمتجبرين، مع القياصرة وأشباه القياصرة، مع أدعياء الألوهية بالقول أو بالفعل.

فعلى المسلم أن يعد العدة، ويأخذ الأهبة، ويشهر سيف الحق ليقاوم الباطل، ويحمل معول التطهير ليهدم صروح التآله في الأرض، ويثل عروش الطغيان والاستكبار ويرسي دعائم الحرية للعقائد كلها: ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩].

فمن فهم طبيعة الرسالة الإسلامية لم يصعب عليه تصور الجهاد فريضة من فرائضها، وعبادة من عباداتها.

ولقد كان الله تعالى ينتقم لرسله والمؤمنين - قبل الإسلام - من الطغاة المكذبين بنقم سماوية، وخوارق كونية، ينزلها بأعدائه فتدمر عليهم، وتجعلهم حصيداً خامدين، كما فعل بقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وهامان وقارون وغيرهم، قال تعالى: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

ولكن الله فضل هذه الأمة الخاتمة فلم يجعل الخوارق الكونية أساساً في ثبوت رسالتها، ولا في نصرته دعوتها^(١)، ولو شاء الله لخسف بأعدائها الأرض، أو أسقط عليهم كسفاً من السماء، وأراح رسوله والمؤمنين من عناء الجهاد.

بيد أن الله تعالى كرم هذه الأمة، وأسبغ عليها فضله، وأتم عليها نعمته، فكلفها عبء الجهاد بالأموال والأنفس في سبيل الله، ومدافعة الباطل بما معها من حق، معدة لأعدائها ما استطاعت من قوة، ومعتمدة بعد ذلك على الله تعالى، ولهذا أنكر القرآن على فريق من الصحابة - رضوان الله عليهم - كراحتهم للقاء المشركين في بدر، فقال تعالى: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ * يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ * وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ * لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ [الأنفال: ٥ - ٨].

ثم إن حياة الإنسان قائمة على الابتلاء: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ﴾ [الإنسان: ٢]، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [البلد: ٤]، وابتلاء الإنسان المؤمن أشد من غيره، لأنه صاحب دعوة، وحامل رسالة،

(١) قلت: لم يجعلها أساساً، بمعنى أنها ليست هي الأصل والعمدة في ذلك، وهذا لا ينفي أن تكون هناك خوارق كثيرة لتأييد نبوة رسول الله ﷺ بعد معجزته الكبرى وآيته العظمى، وهي القرآن، بل هذا ما ثبت بالفعل ثبوتاً مستفيضاً قاطعاً، كما لا ينفي أن يقع كثير من الخوارق نصرة للمؤمنين، منذ عهد النبي ﷺ، مثل: نزول الملائكة في بدر والخندق وحنين، وغير ذلك، ممّا حفلت به الكتب والمصادر الموثقة.

وكذلك الجماعة المؤمنة المبتلاة بالجماعة الكافرة: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى
الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ٢٥١].

ومما لا ريب فيه أنَّ التكليف الذي ميز الله به هذا النوع من
المخلوقات - آدم وذريته - قائم على الابتلاء، وعلى أساسه قام الثواب
والعقاب، وقامت سوق الجنة والنار.

فقد شاء الله أن تقوم هذه الحياة وهذا الكون على الازدواج: الخير
مشوب بالشر، واللذة ممزوجة بالألم، والنهار يعقبه ليل، وهكذا في
الكون المادي نور وظلام، وفي العوالم الغيبية ملائكة وشياطين، وفي
بني الإنسان أخيار وأشرار، وفي النفس الإنسانية خواطر يلهمها ملك،
ونزغات يوسوس بها شيطان.

وقد ابتلى الله المؤمنين بالكافرين، كما ابتلى الكافرين بالمؤمنين،
وأعطى كلاً منهم عدده وأسلحته وأعوانه، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليلو
أخبارهم، ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه،
وفي ذلك يقول سبحانه: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ﴾
وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿[الفرقان: ٢٠]، ﴿ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ
بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾ [محمد: ٤]، ﴿وَلِنَبْلُوَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ
أَخْبَارَكُمْ﴾ [محمد: ٣١]. وهو تعالى عليم بذات الصدور، ولا تخفى عليه خافية
في الأرض أو في السماء، ولكنه يعامل عباده معاملة المختبر، ليجزيهم
بما عملوا لا بما علم أنهم سيعملونه، ويقيم عليهم الحجة، ويبطل الأعذار
والتعللات: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ﴾ [الأنعام: ١٤٩].

شبهة مردودة:

ولقد زعم بعض المتحاملين على الإسلام أنَّ الإسلام شهر السيف ليكره النَّاس على الدخول فيه، ونسي هؤلاء أنَّ طبيعة الإسلام ترفض الإيمان إذا لم يأت عن طريق الاقتناع والاختيار الحر، وقد قال الله تعالى لرسوله في القرآن المكي: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩]، وقال تعالى في القرآن المدني: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ بَيَّنَّ الرُّشْدَ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وما كان الجهاد في الإسلام إلَّا لرد العدوان وإزاحة قوى الطغيان، ليختار الإنسان لنفسه، ويقرر مصيره بإرادته دون فتنة ولا اضطهاد.

لقد بعث رسول الله ﷺ بالرسالة الخاتمة، وقام يدعو النَّاس إلى التحرر من العبودية لغير الله، من العبودية للأوثان، ومن العبودية للطبيعة، ومن العبودية لكل الأشياء، في الأرض أو في السماء، ومن العبودية للأشخاص أيًا كانوا: مرئيين من الإنس، أو مستورين من الجن، أو الملائكة، ومن العبودية للأوهام والأهواء أيًا كان نوعها.

دعا إلى ذلك المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى ممَّا يرى وما لا يرى، حتَّى عبدوا الأحجار، واتخذوا أربابًا من العجوة إذا جاعوا أكلوها: ﴿وَإِنْ يَسْأَلُكَ الذُّكْبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُ مِنْهُ﴾ [الحج: ٧٣].

ودعا إلى ذلك أهل الكتاب الذين حرّفوا كتبهم، وبدّلوا دينهم، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله.

ولهذا كان - عليه الصلاة والسلام - يختم دعوته إلى رؤسائهم بهذه الآية الكريمة: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٦٤].

ولكن المشركين وأهل الكتاب وقفوا في وجه هذه الدعوة التحريرية المخلصة، رغم أن صاحبها لم يدعهم إليها إلا بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يجادلهم إلا بالتي هي أحسن، تالياً عليهم: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦]، ﴿لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ٤١].

ولكن القوم أبوا أن يعاملوه بالمثل، بل كان منطقهم يقول: لنا ديننا، وليس لك دينك، ولنا عملنا، وليس لك عملك، من حق الحجر أن يعبد، وليس من حق الله أن يوحد، لأهل الأوثان أن تكون لهم السلطة والسيادة، وليس لأهل التوحيد إلا المطاردة أو الإبادة.

ومن هنا كان الإيذاء والتعذيب، وكانت المقاطعة والتجويع، ثم كانت الهجرة والإخراج من الديار، ولا جريمة لصاحب الدعوة والمؤمنين معه إلا الإيمان بالله والدعوة إلى توحيده.

فلا عجب أن أذن الله للرسول والمؤمنين أن يدافعوا عن أنفسهم، ويزودوا عن دعوتهم وحياتهم، بل حرية أهل الأديان جميعاً: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الصَّوْمِعُ وَبِيعَ وَصَلَوْتُ وَمَسَجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠]. وتالت أوامر القرآن تعد الأمة للجهاد وقاتل قوى الشرك كما تقاتل هي الإسلام: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ٣٦].

كما أن الجهاد في الإسلام ليس لتحقيق هدف استعماري أو مغنم

دنيوي، ولو شابه شيء من ذلك لم يعد جهاداً في سبيل الله، وبطل أجر صاحبه، بل كان من أوّل من تسعر بهم النار.

فقد سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يقاتل للمغنم، أو حمية - أي: عصبية لقومه - أو ليرى مكانه، فكان جوابه القاطع: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»^(١).

إنّ الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وهو جهاد في سبيل الله لا في سبيل الطاغوت، وهو جهاد لمقاومة طغيان الباطل لا لإكراه الناس على الحق، وهو شعبة من رسالة المسلم في الحياة، إلى جوار العبادة لله، وفعل الخير للناس: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ * وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ... ﴿[الحج: ٧٧، ٧٨].

فلا عجب أن جعله الأستاذ البنا جزءاً أساسياً من أجزاء الإسلام: «فهو جهاد ودعوة، وجيش وفكرة»، كما أنّه عقيدة وعبادة سواء بسواء.

* * *

(١) متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢٣)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٤)، عن أبي موسى.

ملاحظات حول فكرة الشمول الإسلامي

وأود هنا أن أبرز ملاحظتين هامتين:

الشمول والجزئيات:

الأولى: أنَّ الشمول الإسلامي الذي يضم العقيدة والشريعة والأخلاق والآداب، والتشريع والمعاملات، والنظم والحضارة، إلى آخره: لا يعني أنَّ الإسلام جاء بتفصيلات كاملة لجزئياتها، وفَصَّل كل شيء فيها تفصيلاً.

فهذا غير صحيح، وهو ليس من الدين ولا الواقع في شيء.

إنَّ عناية الإسلام إنَّما هي بالكليات والمقاصد، والقواعد الأساسيَّة، والأحكام الضابطة للأمور التي من شأنها الثبات، ولو اختلفت الأزمان والبيئات والأحوال.

وفيما عدا ذلك يتخذ الإسلام أحد طريقتين:

١ - إما أن يترك الأمر للناس، ويسكت عن الحكم فيه رحمة بهم، وتوسيعاً عليهم، من غير نسيان ولا إهمال، وهذه هي المنطقة التي سمَّيناها «منطقة العفو» أخذًا من الحديث النبوي الذي رواه أبو الدرداء عن النبي ﷺ: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام،

وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإنَّ الله لم يكن لينسى شيئاً، ثم تلا: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]^(١).

وهنا تختلف اجتهادات الفقهاء لملء هذه المنطقة بما لديهم من أدوات الاجتهاد، إما عن طريق القياس على المنصوص عليه بشروطه، أو بطريق الاستصلاح، أو الاستحسان، أو الاستصحاب، أو غير ذلك من الأدلة التبعية، التي أخذ بها من أخذ، ورفضها من رفض، وتوسع فيها قوم، وضيق آخرون.

٢ - وإما أن ينص عليها نصًّا إجمالياً، على معنى أنه لا يتعرض للجزئيات والتفصيلات الكثيرة المتنوعة، والمختلفة باختلاف الزمان والمكان والعرف والحال، ولهذا عرف باستقراء أحكام الشريعة ونصوصها: أنها تفصل فيما شأنه الثبات وتجمل فيما شأنه التغير.

ولهذا نجد موضوعاً مثل شؤون الأسرة من زواج وطلاق ومواريث، ونحوها، فيه كثير من التفصيل في أحكامه في القرآن والسنة، لأن شأن الأسرة هو الثبات، وعدم الخضوع للتقلبات والتغيرات.

على حين نجد موضوعاً مثل نظام الحكم، وما يتعلق بتكوين الحكومة وشكلها، وكيفية الشورى إلخ، جاء في الإسلام مجملاً غير مفصل، لأنَّ مثل هذا الموضوع قابل للتطور والتغير بتغير الزمان والمكان، وأحوال الإنسان، فالإلزام بصور أو أحكام مفصلة فيه يعوق انطلاق المجتمع، ويجمد حركته، ويقيد حريته.

* * *

(١) رواه البزار (٤٠٨٧)، وقال: إسناده صالح. والبيهقي في الضحيا (١٢/١٠)، والحاكم في التفسير (٣٧٥/٢)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٩٤): رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون. عن أبي الدرداء.

الشمول لا يعني إهمال مراتب الأعمال:

والملاحظة الثانية: أنَّ شمول الإسلام للعقائد والعبادات والأخلاق والآداب والمعاملات والنظم الاجتماعية المختلفة لا يعني أن هذه الأمور كلها في مرتبة واحدة، بل هي متفاوتة بيقين في منزلتها من الدين، كما أنَّ في داخل كل منها ما يعد من الأصول، وما يعد من الفروع، ما هو من الأركان، وما هو من المكملات، ما هو من الفرائض وما هو من النوافل، ما هو قطعي وما هو ظني، وما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه، ما هو في مرتبة الضروريات، وما هو في مرتبة الحاجيات، وما هو في مرتبة التحسينات، على حد تقسيم الأصوليين.

وهذا أمر جد مهم، حتَّى يأخذ كل عمل مرتبته، وتأخذ كل مرتبة حكمها، ولا نذيب الفواصل بين الأعمال بعضها وبعض، كما يفعل بعض الناس، الذين يعاملون الفروع معاملة الأصول، والسنن معاملة الفرائض، والمكروهات كالمحرمات، والأمور المختلف فيها كالأمور المتفق عليها، والظنيات كالقطعيات، ولهذا تضطرب أحكامهم، ويختلط عليهم الأمر ويعدون عن سواء السبيل.

وهذا أمر نبهت على ضرورة الالتفات إليه في أكثر من كتاب لي، وخصوصًا في كتابي «الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف»، وقد سميته فيه «فقه مراتب الأعمال»، الذي فرط فيه المسلمون في الأعصار الأخيرة، وأغفلوا فيه حفظ «النسب الشرعية» بين الأعمال بعضها وبعض.

كما أكدت ذلك في كتابي «أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة»، وأدخلت ذلك فيما سميته «فقه الأولويات»، وهو يكمل فقها

آخر، هو: «فقه الموازنات»، والحركة الإسلامية المعاصرة أحوج ما تكون إليهما جميعاً.

قلت في ذلك الكتاب: من فقه الأولويات: مراعاة النسب بين الأعمال والتكاليف الشرعية.

إنَّ الإخلال بالنسب التي وضعها الإسلام للتكاليف الشرعية يحدث ضرراً بليغاً بالدين والحياة.

إنَّ العقيدة في الإسلام مقدمة على العمل؛ لأنها الأساس، والأعمال هي البناء، ولا بناء بغير أساس.

وبعد العقيدة تأتي الأعمال، وهي متفاوتة تفاوتاً بعيداً، وقد جاء في الحديث الصحيح: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها: لا إله إلا الله، وأدناها: إمطة الأذى عن الطريق»^(١).

والقرآن يبين لنا أنَّ الأعمال تتفاضل عند الله، وليست في درجة واحدة، يقول تعالى: ﴿أَجْعَلُمُ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿[التوبة: ١٩، ٢٠].

ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جنس أعمال الجهاد أفضل من جنس أعمال الحج.

بل ذكر فقهاء الحنابلة وغيرهم أنَّ الجهاد أفضل ما يتطوع به من أعمال البدن.

(١) متفق عليه: رواه البخاري (٩) مختصراً، ومسلم (٣٥)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.

وفي فضل الجهاد جاءت أحاديث كثيرة منها ما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله»^(١).

وقال عليه السلام لمن أراد الاعتزال للعبادة: «لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله تعالى أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما»^(٢).

وفي فضل الرباط جاء حديث سلمان مرفوعاً: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجرى عليه رزقه، وأمن من الفتان»^(٣).

وهذا ما جعل إماماً مثل: عبد الله بن المبارك وهو في أرض الرباط يكتب إلى صديقه الفضيل بن عياض الزاهد العابد، وهو ينتقل بين الحرمين مكة والمدينة متعبداً:

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب!
من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب!
إلى آخر الأبيات^(٤).

ومن المَقَرَّر فقهاً: أنَّ النافلة لا يجوز تقديمها على الفريضة، وأن فرض العين مقدم على فرض الكفاية، وأنَّ فرض الكفاية - الذي لم يقم به أحد أو عدد يكفي - مقدم على فرض الكفاية الذي قام به من يكفي

(١) متفق عليه: رواه البخاري في العتق (٢٥١٨)، ومسلم في الإيمان (٨٤)، عن أبي ذر.

(٢) سبق تخريجه ص ١٠٧.

(٣) رواه مسلم في الإمارة (١٩١٣)، وأحمد (٢٣٧٢٨).

(٤) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤٩/٣٢، ٤٥٠)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار الفكر للطباعة والنشر، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

ويسد الثغرة، وأن فرض العين المتعلق بالجماعة والأمة مقدم على فرض العين المتعلق بحقوق الأفراد، وأن الواجب المحدد الوقت والذي جاء وقته بالفعل مقدم على الواجب الموسع في وقته.

ومن المقرر كذلك أن المصالح المقررة شرعا متفاوتة فيما بينها، فالمصالح الضرورية مقدمة على الحاجة والتحسينية، والمصالح الحاجية مقدمة على التحسينية، والمصالح المتعلقة بمصالح الأمة وحاجاتها أولى بالرعاية من المصالح المتعلقة بالأفراد عند التعارض، وهنا نجد فقه الموازنات يلتقي فقه الأولويات.

إن آفة كثير من فصائل الصحو الإسلامية هي غياب فقه الأولويات عنها، فكثيرا ما تهتم بالفروع قبل الأصول، وبالجزئيات قبل الكليات، وبالمختلف فيه قبل المتفق عليه، وتسأل عن دم البعوض، ودم الحسين مهراق، وتثير معركة من أجل نافلة، وقد ضيع الناس الفرائض، أو من أجل شكل أو هيئة، دون اعتبار للمضمون.

وهذا هو الحال عند عموم المسلمين، أرى الملايين يعتمرون تطوعا كل عام في رمضان وغيره، ومنهم من يحج للمرة العاشرة أو العشرين، ولو جمع ما ينفقه هؤلاء في هذه النوافل لبلغ آلاف الملايين، ونحن نلهث من عدة سنوات لتجميع ألف مليون دولار للهيئة الخيرية الإسلامية، فلم نحصل على عشر المبلغ، ولا نصف عشره، ولا ثلثه! ولو قلت لهؤلاء المتطوعين بالعمرة أو الحج: ادفعوا ما تنفقونه في رحلتكم التطوعية لمقاومة التنصير أو الشيوعية في آسيا وإفريقيا، أو المجاعات هنا وهناك، ما استجابوا لك، وهذه آفة قديمة شكا منها أطباء القلوب^(١).

(١) انظر: إحياء علوم الدين (٤٠٩/٣).

وإنَّ من فقه الأولويات: أن نعرف أي القضايا أولى بالاهتمام فتعطى من الجهد والوقت أكثر ممَّا يعطى غيرها.

وقد أنكر الإمام الغزالي في «الإحياء» على بعض فرق العباد والمتصوفة غرورهم ببعض أنواع العبادة، دون مراعاة لمراتب الأعمال والطاعات، ومنزلة بعضها من بعض، من حيث إن فيها النافلة والفريضة، وفرض الكفاية وفرض العين، والفرض المحدد وقته، والفرض الموسع فيه، والفرض المتعلق بالفرد، والفرض المتعلق بالأمّة.

ومن الكلمات المعبرة هنا للغزالي رحمه الله: «ترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور»^(١).

إنَّ شمول الإسلام لكل جوانب الحياة لا يعني تضييع النسب بينها، والإخلال بمراتبها الشرعيّة، كما جاء بها الإسلام، وهذا هو الفقه حقًا: «ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»^(٢).

* * *

(١) انظر: أصناف المغرورين للغزالي ص ٥٩، تحقيق عبد اللطيف عاشور، نشر مكتبة القرآن للنشر والتوزيع، القاهرة، وكتابنا: الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه ص ٩٣ - ٩٦، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.

(٢) سبق تخريجه ص ٢٧.

ملحق: إسلام الإخوان المسلمين

يقول الإمام الشهيد حسن البنا في «رسالة المؤتمر الخامس»: «اسمحوا لي أيها السادة أن أستخدم هذا التعبير، ولست أعني به أن لإخوان المسلمين إسلامًا جديدًا غير الإسلام الذي جاء به سيّدنا مُحَمَّدٌ ﷺ عن ربه، وإنما أعني أن كثيرًا من المسلمين في كثير من العصور خلعوا على الإسلام نعوًا وأوصافًا وحدودًا ورسومًا من عند أنفسهم، واستخدموا مرونته وسعته استخدامًا ضارًا - مع أنها لم تكن إلا للحكمة السامية - فاختلفوا في معنى الإسلام اختلافًا عظيمًا، وانطبعَت للإسلام في نفوس أبنائه صور عدة تقرب أو تبعد أو تنطبق على الإسلام الأوّل الذي مثله رسول الله ﷺ وأصحابه خير تمثيل.

فمن النَّاس من لا يرى الإسلام شيئًا غير حدود العبادة الظاهرة، فإن أدّاها أو رأى من يؤدّيها اطمأنَّ إلى ذلك ورضي به وحسبه قد وصل إلى لبِّ الإسلام، وذلك هو المعنى الشائع عند عامّة المسلمين.

ومن النَّاس من لا يرى الإسلام إلا الخلق الفاضل والروحانيّة الفياضة، والغذاء الفلسفي الشهّي للعقل والروح، والبعد بهما عن أدران المادة الطاغية الظالمة.

ومنهم من يقف إسلامه عند حد الإعجاب بهذه المعاني الحيوية

العملية في الإسلام، فلا يتطلب النظر إلى غيرها ولا يعجبه التفكير في سواها.

ومنهم من يرى الإسلام نوعًا من العقائد الموروثة والأعمال التقليدية التي لا غناء فيها ولا تقدم معها، فهو متبرم بالإسلام وبكل ما يتصل بالإسلام، وتجد هذا المعنى واضحًا في نفوس كثير من الذين ثقفوا ثقافة أجنبية، ولم تتح لهم فرص حسن الاتصال بالحقائق الإسلامية، فهم لم يعرفوا عن الإسلام شيئًا أصلاً، أو عرفوه صورة مشوهة بمخالطة من لم يحسنوا تمثيله من المسلمين.

وتحت هذه الأقسام جميعًا تدرج أقسام أخرى يختلف نظر كل منها إلى الإسلام عن نظر الآخر قليلاً أو كثيراً، وقليل من الناس أدرك الإسلام صورة كاملة واضحة تنتظم هذه المعاني جميعًا.

هذه الصور المتعددة للإسلام الواحد في نفوس الناس جعلتهم يختلفون اختلافاً بيناً في فهم الإخوان المسلمين وتصور فكرتهم.

فمن الناس من يتصور الإخوان المسلمين جماعة وعظية إرشادية كل همها أن تقدم للناس العظات، فتزهدهم في الدنيا وتذكرهم الآخرة.

ومنهم من يتصور الإخوان المسلمين طريقة صوفية تعنى بتعليم الناس ضروب الذكر وفنون العبادة وما يتبع ذلك من تجرد وزهادة.

ومنهم من يظنهم جماعة نظرية فقهية كل همها أن تقف عند طائفة من الأحكام تجادل فيها وتناضل عنها، وتحمل الناس عليها، وتخاصم أو تسالم من لم يسلم بها معها.

وقليل من الناس خالطوا الإخوان المسلمين وامتزجوا بهم، ولم يقفوا عند حدود السماع، ولم يخلعوا على الإخوان المسلمين إسلامًا يتصورونه هم، فعرفوا حقيقتهم وأدركوا كل شيء عن دعوتهم علمًا وعملاً.

ولهذا أحببت أن أتحدث لحضراتكم في إيجاز عن معنى الإسلام وصورته الماثلة في نفوس الإخوان المسلمين، حتى يكون الأساس الذي ندعو إليه ونعز بالانتساب له والاستمداد منه واضحًا جليًا:

١ - نحن نعتقد أن أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة تنتظم شؤون الناس في الدنيا وفي الآخرة، وأن الذين يظنون أن هذه التعاليم إنما تتناول الناحية العبادية أو الروحية دون غيرها من النواحي مخطئون في هذا الظن، فالإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، ودين ودولة، وروحانية وعمل، ومصحف وسيف، والقرآن الكريم ينطق بذلك كله ويعتبره من لب الإسلام ومن صميمه، ويوصي بالإحسان فيه جميعه، وإلى هذا تشير الآية الكريم: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: ٧٧].

وإنك تقرأ في القرآن وفي الصلاة إن شئت قول الله تعالى في العقيدة والعبادة: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٥].

وتقرأ قوله تعالى في الحكم والقضاء والسياسة: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

وتقرأ قوله تعالى في الدين وفي التجارة: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ رَضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْذِبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْذِبُوهَا وَاسْتَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وتقرأ قوله تعالى في الجهاد والقتال والغزو: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَنْقُمْ طَآئِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلِتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: ١٠٢]، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة البارعة في هذه الأغراض نفسها، وفي غيرها من الآداب العامة وشؤون الاجتماع.

وهكذا اتصل الإخوان بكتاب الله واستلهموه واسترشدوه فأيقنوا أنَّ الإسلام هو هذا المعنى الكلي الشامل، وأنَّه يجب أن يهيمن على كل شؤون الحياة، وأن تصطبغ جميعها به وأن تنزل على حكمه وأن تسير قواعده وتعاليمه وتستمد منها ما دامت الأمة تريد أن تكون مسلمة

إسلامًا صحيحًا، أمّا إذا أسلمت في عبادتها وقلدت غير المسلمين في بقية شؤونها، فهي أمة ناقصة الإسلام تضاهي الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٨٥].

٢ - إلى جانب هذا يعتقد الإخوان أن أساس التعاليم الإسلامية ومعينها هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، اللذان إن تمسكت بهما الأمة فلن تضل أبدًا، وأن كثيرًا من الآراء والعلوم التي اتصلت بالإسلام وتلونت بلونه تحمل لون العصور التي أوجدته والشعوب التي عاصرتها، ولهذا يجب أن تستقي النظم الإسلامية التي تحمل عليها الأمة من هذا المعين الصافي، معين السهولة الأولى، وأن نفهم الإسلام كما كان يفهمه الصحابة والتابعون من السلف الصالح - رضوان الله عليهم - وأن نقف عند هذه الحدود الربانية النبوية حتى لا نقيّد أنفسنا بغير ما يقيدنا الله به، ولا نلزم عصرنا لون عصر لا يتفق معه، والإسلام دين البشريّة جميعًا.

٣ - وإلى جانب هذا أيضًا يعتقد الإخوان المسلمون أن الإسلام كدين عام انتظم كل شؤون الحياة في كل الشعوب والأمم لكل الأعصار والأزمان، جاء أكمل وأسمى من أن يعرض لجزئيات هذه الحياة وخصوصًا في الأمور الدنيوية البحتة، فهو إنما يضع القواعد الكلية في كل شأن من هذه الشؤون، ويرشد الناس إلى الطريق العملية للتطبيق عليها والسير في حدودها.

ولضمان الحق والصواب في هذا التطبيق أو تحريمها على الأقل عني الإسلام عناية تامّة بعلاج النفس الإنسانية، وهي مصدر النظم ومادة

التفكير والتصوير، والتشكل، فوصف لها من الأدوية الناجعة ما يطهرها من الهوى ويغسلها من أدران الغرض والغاية ويهديها إلى الكمال والفضيلة، ويزجرها عن الجور والقصور والعدوان، وإذا استقامت النفس وصفت فقد أصبح كل ما يصدر عنها صالحًا جميلًا، يقولون إنَّ العدل ليس في نص القانون ولكنَّه في نفس القاضي، وقد تأتي بالقانون الكامل العادل إلى القاضي ذي الهوى والغاية فيطبقه تطبيقًا جائرًا لا عدل معه، وقد تأتي بالقانون الناقص والجائر إلى القاضي الفاضل العادل البعيد عن الأهواء والغايات فيطبقه تطبيقًا فاضلاً عادلاً فيه كل الخير والبر والرحمة والإنصاف، ومن هنا كانت النفس الإنسانية محل عناية كبرى في كتاب الله، وكانت النفوس الأولى التي صاغها هذا الإسلام مثال الكمال الإنساني، ولهذا كله كانت طبيعة الإسلام تسير العصور والأمم، وتتسع لكل الأغراض والمطالب، ولهذا أيضًا كان الإسلام لا يأبى أبدًا الاستفادة من كل نظام صالح لا يتعارض مع قواعده الكلية وأصوله العامّة.

لا أحب أيها السادة أن أسترسل في هذا البيان، فذلك باب واسع، وحسبنا هذه الإمامة الموجزة تلقي ضوءاً على هذا المعنى العام للفكرة الإسلامية في نفوس الإخوان المسلمين.

* * *

فكرة الإخوان المسلمين تضم كل المعاني الإصلاحية

كان من نتيجة هذا الفهم العام الشامل للإسلام عند الإخوان المسلمين أن شملت فكرتهم كل نواحي الإصلاح في الأمة، وتمثلت فيها كل عناصر غيرها من الفكر الإصلاحية، وأصبح كل مصلح مخلص غيور يجد فيها أمنيته، والتقت عندها آمال محبي الإصلاح الذين عرفوها وفهموا مراميها، وتستطيع أن تقول ولا حرج عليك: إنَّ الإخوان المسلمين:

١ - دعوة سلفية: لأنَّهم يدعون إلى العودة بالإسلام إلى معينه الصافي من كتاب الله وسنة رسوله.

٢ - وطريقة سنية: لأنَّهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة المطهرة في كل شيء، وبخاصة في العقائد والعبادات ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً.

٣ - وحقيقة صوفية: لأنَّهم يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس، ونقاء القلب، والمواظبة على العمل، والإعراض عن الخلق، والحب في الله، والارتباط على الخير.

٤ - وهيئة سياسية: لأنَّهم يطالبون بإصلاح الحكم في الداخل وتعديل النظر في صلة الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم في الخارج، وتربية الشعب على العزة والكرامة والحرص على قوميته إلى أبعد حد.

٥ - وجماعة رياضية: لأنهم يعنون بجسومهم، ويعلمون أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وأن النبي ﷺ يقول: «إن لبدنك عليك حقاً»^(١)، وأن تكاليف الإسلام كلها لا يمكن أن تؤدي كاملة صحيحة إلا بالجسم القوي، فالصلاة والصوم والحج والزكاة لا بد لها من جسم يحتمل أعباء الكسب والعمل والكفاح في طلب الرزق، ولأنهم تبعاً لذلك يعنون بتشكيلاتهم وفرقهم الرياضية عناية تضارع - وربما فاقت - كثيراً من الأندية المتخصصة بالرياضة البدنية وحدها.

٦ - ورابطة علمية ثقافية: لأن الإسلام يجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ولأن أندية الإخوان هي في الواقع مدارس للتعليم والتثقيف ومعاهد لتربية الجسم والعقل والروح.

٧ - وشركة اقتصادية: لأن الإسلام يعني بتدبير المال وكسبه من وجهه، وهو الذي يقول نبيه ﷺ: «نعم المال الصالح للرجل الصالح»^(٢)، ويقول: «من أمسى كالأ من عمل يده أمسى مغفوراً له»^(٣)، «إن الله يحب المؤمن المحترف»^(٤).

(١) متفق عليه: رواه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩)، كلاهما في الصوم، عن عبد الله بن عمرو.
(٢) رواه أحمد (١٧٧٦٣)، وقال مخزجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وابن حبان في الزكاة (٣٢١٠)، والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق (٢٩٩)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (٣٧٥٦)، عن عمرو بن العاص.

(٣) رواه الطبراني في الأوسط (٧٥٢٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٢٣٨): رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم. وضعفه العراقي في تخريج الإحياء ص ٥٣٦. عن ابن عباس. ومن الأحاديث الصحيحة في هذا الباب ما رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٢): «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده».

(٤) رواه الطبراني في الأوسط (٨٩٣٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٨١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٢٣١): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٧٠٤)، عن ابن عمر.

٨ - وفكرة اجتماعية: لأنهم يعنون بأدواء المجتمع الإسلامي، ويحاولون الوصول إلى طرق علاجها، وشفاء الأمة منها.

وهكذا نرى أن شمول معنى الإسلام قد أكسب فكرتنا شمولاً لكل مناحي الإصلاح، ووجه نشاط الإخوان إلى كل هذه النواحي، وهم في الوقت الذي يتجه فيه غيرهم إلى ناحية واحدة دون غيرها، يتجهون إليها جميعاً، ويعلمون أن الإسلام يطالبهم بها جميعاً.

ومن هنا كان كثير من مظاهر أعمال الإخوان يبدو أمام الناس متناقضاً وما هو بمتناقض.

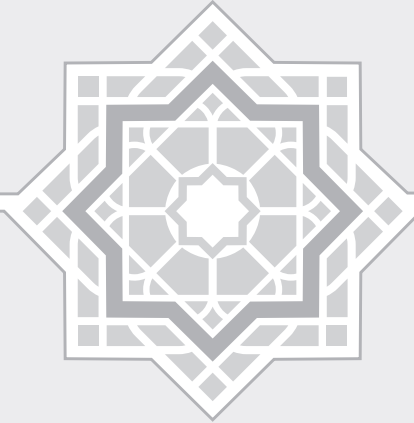
فقد يرى الناس الأخ المسلم في المحراب خاشعاً متبتلاً يبيكي ويتذلل، وبعد قليل يكون هو بعينه واعظاً مدرساً يقرع الأذان بزواجر الوعظ، وبعد قليل تراه نفسه رياضياً أنيقاً يرمي بالكرة أو يدرب على العدو أو يمارس السباحة، وبعد فترة يكون هو بعينه في متجره أو معمله يزاول صناعته في أمانة وفي إخلاص، هذه مظاهر قد يراها الناس متنافرة لا يلتئم بعضها ببعض، ولو علموا أنها جميعاً يجمعها الإسلام ويأمر بها الإسلام ويحض عليها الإسلام لتحقيقها فيها مظاهر الالتئام ومعاني الانسجام، ومع هذا الشمول فقد اجتنب الإخوان كل ما يؤخذ على هذه النواحي من المآخذ ومواطن النقد والتقصير.

كما اجتنبوا التعصب للألقاب؛ إذ جمعهم الإسلام الجامع حول لقب واحد، هو: «الإخوان المسلمون»^(١) انتهى.

* * *

(١) رسالة المؤتمر الخامس ضمن مجموعة الرسائل ص ١١٨ - ١٢٣.

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
يُوسُفَ الْقَرَضَاوِيِّ

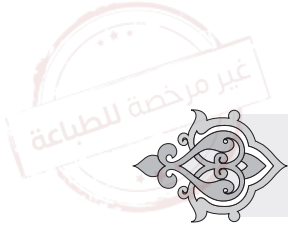
الفهارس العامة

- فهرس الآيات القرآنية الكريمة.
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
- فهرس الموضوعات.

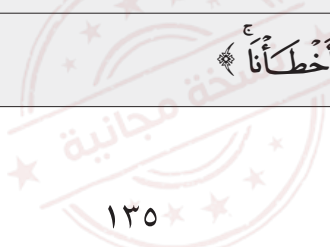

فهرس الآيات القرآنية الكريمة

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة البقرة		
﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾	٨٥	١٢٦ ، ٤٨
﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾	١٤٣	٩٣ ، ٩٢ ، ٦٦
﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾	١٧٨	٤٦
﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾	١٨٠	٤٦
﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾	١٨٣	٤٦
﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾	١٩٣	٨١
﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾	٢٠٨	٤٨ ، ٤
﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾	٢١٦	٤٦
﴿وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾	٢٥١	١١١
﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾	٢٥٦	١١٢
﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾	٢٨٢	١٢٥ ، ٤٦
﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾	٢٨٦	١٦

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة آل عمران		
﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾	٧	١٩
﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾	٦٤	١١٢ ، ١٠٨ ، ٦٧
﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا فِرْقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾	١٠٠	٩٦
﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾	١٠٣	٩٦
﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾	١٠٤	٩٤ ، ٦٩ ، ٤
﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾	١٠٥	٩٦ ، ٤
﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾	١١٠	٩٣ ، ٩٢
﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾	١١٨	٨١
سورة النساء		
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾	٥٨	١٠٨ ، ٥٨
﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾	٥٩	٥٨
﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾	٦٥	١٢٤
﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾	٨٩	٦١
﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ﴾	٩٧ - ٩٩	٦١
﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَنَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ﴾	١٠٢	١٢٥
﴿وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ﴾	١٣٥	٩٠
﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾	١٤١	٨١
سورة المائدة		
﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾	٣	٩٢

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾	٨	٩٠
﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾	٣٥	١٠٦
﴿وَأِنْ أَحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ﴾	٤٩	٤٨
﴿أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةُ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾	٥٠	٥٢
﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ﴾	٧٨	٩٥
﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾	٧٩	٩٥
سورة الأنعام		
﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابْتَغَىٰ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾	١١٤	٥٢
﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ﴾	١٤٩	١١١
﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾	١٥٣	٩٥
﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾	١٦٣ ، ١٦٢	٩٢ ، ٤
سورة الأعراف		
﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾	١٥٨	٩٤
سورة الأنفال		
﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ﴾	٥ - ٨	١١٠
﴿حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُُونَ الَّذِينَ كُفِلَهُ اللَّهُ﴾	٣٩	١٠٩
﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾	٦٠	١٠٣
﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا﴾	٧٢	٦١
سورة التوبة		
﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ﴾	١٩	١١٨

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ﴾	٢٠	١١٨
﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾	٢٣	٩٨
﴿ قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ﴾	٢٤	٩٨
﴿ وَقَدْ نَلُوا الْمَشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يَقْنَلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾	٣٦	١١٣
﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَنْفَقَهُوا فِي الدِّينِ ﴾	١٢٢	٢٧
سورة يونس		
﴿ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيْعُونَ مِمَّا فَعَلْتُ وَأَنَا بَرِيْعٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾	٤١	١١٣
﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾	٦٣	٢٠
﴿ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾	٩٩	١١٢
سورة النحل		
﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾	٨٩	٧٣ ، ٤٧ ، ٤
سورة الكهف		
﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴾	١٠٣	٢٤
﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾	١٠٤	٢٤
سورة مريم		
﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾	٦٤	١١٦ ، ٥
سورة الأنبياء		
﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾	٩٢	٩٥
﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾	١٠٧	٩٤

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة الحج		
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنفُسِهِمْ ظُلُمًا وَلَئِنْ لَمْ يَأْتِ اللَّهَ عَلَيْهِمْ لِقْدِيرٌ﴾	٣٩	١١٣
﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾	٤٠	١١٣
﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾	٤١	٦٦
﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ﴾	٥٤	٢٣
﴿وَإِنْ يَسْأَلُوكُمُ الدُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ﴾	٧٣	١١٢
﴿يَتْلَاهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾	٧٧	١١٤، ١٠٦
﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾	٧٨	١١٤، ١٠٦، ٩١
سورة المؤمنون		
﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾	٥٢	٩٥
سورة الفرقان		
﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾	١	٩٤
﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾	٢٠	١١١
سورة القصص		
﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾	٧٧	١٢٤
سورة العنكبوت		
﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ﴾	٤٠	١٠٩
سورة فاطر		
﴿أَفَمَنْ زِينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَّاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾	٨	٢٤

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة محمد		
﴿ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾	٤	١١١
﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾	١٩	٢٣
﴿وَلْيَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾	٣١	١١١
﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾	٣٨	١٠٠
سورة الحجرات		
﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾	١٠	٩٦
﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَقِمُكُمْ﴾	١٣	١٠٨
﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾	١٤	١٠٦
﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾	١٥	١٠٦
سورة الحديد		
﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾	٢٥	٦٤
سورة المجادلة		
﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ﴾	٢٢	٩٨
سورة الممتحنة		
﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾	٨	٨٣
سورة المنافقون		
﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾	٨	٨١
سورة الإنسان		
﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ﴾	٢	١١٠

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة البلد		
﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾	٤	١١٠
سورة البينة		
﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾	٥	١٢٤
سورة الكافرون		
﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾	٦	١١٣

* * *

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

رقم الصفحة	الحديث
أ	
٩٠	أبدعوى الجاهليّة وأنا بين أظهركم؟!
٦٣	إذا خرج ثلاثة في سفرٍ فليؤمّروا أحدهم
٥٨	إذا ضيّعت الأمانة فانتظروا الساعة، قيل: وكيف إضاعتها؟
٦٢	ألا إنّ رحى الإسلام دائرة، فدوروا مع الإسلام حيث دار
٦٢	أمّروا أحدكم
١٠١	إنّ الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهليّة وتعظمها بالآباء، النّاس لآدم
١٢٩	إنّ الله يحب المؤمن المحترف
٩٠	أنّ تُعَيِّنَ قومَكَ على الظلم
٦٣	إنّ السلطان ظلُّ الله في الأرض
١٢٩	إن لبذنك عليك حقًا
١١٩	الإيمان بالله والجهد في سبيل الله
١١٨	الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها: لا إله إلّا الله، وأدناها: إمطة الأذى
ت	
٩٧	تعلّموا من أنسابكم ما تصلّون به أرحامكم

رقم الصفحة	الحديث
ح	
٢٠	الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق الناس بها
خ	
٩٨	خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يآثم
د	
٩١	دعوها فإنها مُنتنة
ر	
١١٩	رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله
س	
٢٨	سئل عليٌّ رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله ﷺ بشيء؟ قال: لا
ف	
٢٥	فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم
ل	
٩٧	لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض. سباب المسلم فسوق
١١٩، ١٠٧، ٥	لا تفعل، فإنَّ مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عامًا!
١٠١	لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى
٦٣	لا يحلُّ لثلاثة أن يكونوا بفلاة من الأرض إلا أمَّروا عليهم أحدهم
٩٠	ليس مِنَّا من دعا إلى عصبية، أو قاتل على عصبية، أو مات على عصبية
٤٧	ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك
م	
١١٥، ٥	ما أحلَّ الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو

الحديث	رقم الصفحة
ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده	١٢٩
المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه	٩٦
المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويُجِير عليهم أقصاهم	٩٦
من أمسى كالأ من عمل يده أمسى مغفوراً له	١٢٩
مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصْبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ	٩٠
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله	١١٤
من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية	٥٩
من يرد الله به خيراً يُفَقِّهه في الدين	٢٧
ن	
الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا	٩٩
نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ	١٢٩ ، ٥
و	
وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام	١٠٧
وكونوا عباد الله إخواناً	٨١
ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين	١٢١
ي	
يَا أَصِيلُ، دَعِ الْقُلُوبَ تَقَرَّ	٨٠
يُخَفِّرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ إِلَى صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ إِلَى صِيَامِهِمْ، وَقِرَاءَتَهُ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ	٢٥
يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان	٢٥
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم	٢٥

فهرس الموضوعات

- ❖ من الدستور الإلهي للبشرية ٤
- ❖ من مشكاة النبوة الخاتمة ٥
- مقدمة ٧
- خلاصة مُركّزة لقراءات مُطوّلة ١١
- ❖ الأصول العشرون ١٧
- ❖ لماذا قدّم الإمام البنّا ركن «الفهم»؟ ٢٢
- وضرورة الإنسان المسلم للعلم تتمثّل فيما يلي ٢٦
- لماذا عبّر الأستاذ بـ «الفهم» بدل «العلم»؟ ٢٦
- صحّة الفهم من أعظم النعم ٢٧
- لماذا نُعنى بشرح هذه الأصول؟ ٢٨
- لمن كتب حسن البنّا هذه الأصول ٣٠
- من مزايا هذه الأصول ٣٣
- اتّجاه التجميع والتوفيق ٣٤

- ❖ الأصل الأول: الإسلام نظام حياة شامل ٣٩
- موقف التجمعات الدينية في مصر عند ظهور دعوة البنا ٤٠
- موقف الأحزاب السياسية ٤٣
- مقاومة التجزئة المصطنعة لدعوة الإسلام ٤٤
- لماذا تبني الإمام البنا فكرة الشمول؟ ٤٦
- الأول: شمول تعاليم الإسلام ٤٦
- الثاني: الإسلام يرفض تجزئة أحكامه وتعاليمه ٤٧
- الثالث: الحياة وحدة لا تتجزأ ولا تنقسم ٤٩
- جوانب أساسية في الإسلام الشامل ٥٢
- من هذه الجوانب ٥٣
- مكانة الدولة من الإسلام ٥٥
- الدليل من نصوص الإسلام ٥٨
- الدليل من تاريخ الإسلام ٦٠
- الدليل من طبيعة الإسلام ٦٢
- حاجتنا إلى دولة تحتضن الإسلام ٦٧
- لو كانت لنا حكومة ٦٨
- الإسلام والسياسة ٧٠
- الوطن والوطنية ٧٧
- حدود وطنيتنا ٨٢
- غاية وطنيتنا ٨٢

٨٣	الوحدة واختلاف الدين
٨٤	الوطنية المصرية عند الإمام
٨٥	المؤتمرات الوطنية العامة
٨٦	وذكر هنا عدة وسائل
٨٩	الأمة في الإسلام
٩٢	أوصاف الأمة الأساسية في القرآن
٩٢	الأول: الربانية
٩٣	والثاني: الوسطية
٩٣	والوصف الثالث: الدعوة
٩٥	والوصف الرابع: الوحدة
٩٧	الإيمان بالأمة لا ينفي خصوصيات الأقوام
٩٩	القومية عند حسن البنا
١٠١	خواص العروبة
١٠٢	مكانة الجهاد في دعوة الإمام البنا
١٠٥	مكانة الجهاد في الإسلام
١٠٧	سر فرضية الجهاد في الإسلام
١١٢	شبهة مردودة
١١٥	❖ ملاحظتان حول فكرة الشمول الإسلامي
١١٥	الشمول والجزئيات
١١٧	الشمول لا يعني إهمال مراتب الأعمال

- ❖ ملحق: إسلام الإخوان المسلمين ١٢٢
- ❖ فكرة الإخوان المسلمين تضم كل المعاني الإصلاحية ١٢٨
- فهرس الآيات القرآنية الكريمة ١٣٣
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ١٤١
- فهرس الموضوعات ١٤٥

* * *

