

الجامعة الإسلامية: غرفة
عمادة الدراسات العليا
كلية أصول الدين
قسم التفسير وعلوم القرآن

القوة أنواعها ومقوماتها وأثارها

(دراسة قرآنية موضوعية)

إعداد الطالب
خالد محمد عيد الحواجري

إشراف الدكتور
رياض محمود جابر قاسم

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن

2010 هـ / 1431 م

﴿ وَأَعْدُوا لَهُم مَا أَسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ وَمَنْ رِبَاطُ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَذْوَ
اللَّهُ وَعَذْوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تَنْفَقُوا
مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ (الأنفال: 60)

الاہداء

** إلى صاحب الخلق العظيم، والنبي المرسل الصادق الوعد الأمين، محمد ﷺ.

** إلى روح والدي الكريم الذي زرع في قلبي حب الله وتقواه، رحمة الله تعالى.

** إلی قرة عینی ومهجة فؤادي إلی أمی الغالیة التي أضنت حیاتها من أجلى.

** إلى زوجتي ورفيقه دربي التي تحملت معه عناه الترقب والانتظار، وإلى أولادي،
بلال، ومحمد، وسجي، وصفا، نور الله قلوبهم بنور القرآن، وحفظهم من كيد الشيطان.

* * إلى إخواني وأخواتي الأعزاء على قلبي حفظهم الله وجزاهم الله خيرا.

** إلی كل أقاربی و من یهمهم أمری .

* إلى أحبتي الكرام في قلعة الإخوان الأولى (مسجد الحق) الإباء.

** إلى كل من جمعتني بهم لحظة وداد ممن أحبوني وأحبيتهم، وممن علموني وعلّمتهم.

** إلى شهدائنا الأبرار، وإلى مجاهدينا الأخيار، الذين أبوا الذلة والصغر، وحافظوا على ثوابتهم رغم التآمر والحصار.

* * إلى أسرانا وجرحانا الأطهار.

** إلى العلماء العاملين و الدعاة المخلصين.

إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا البحث المتواضع، راجياً العلي القدير أن ينفع به، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، إنه ولد ذلك القادر عليه.

شكر وتقدير

انطلاقاً من قول الله تعالى: «لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُم» (إبراهيم: 7)، أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر والثناء على ما أنعم علي من إتمام هذه الرسالة، وأسئلته تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وانطلاقاً من قول رسولنا الكريم ﷺ: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)⁽¹⁾، فإنني أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى أستاذي الفاضل الدكتور/ رياض محمود قاسم، على ما بذله من جهد وتوجيهات ونصائح نيرة، وعلى ما لقيت منه من حسن المتابعة والمعاملة أثناء إشرافه على رسالتي، إذ لم يدخل علي بشيء من علمه الوافر، وجهده المتواصل، وأدعوه الله تعالى أن يجزيه عندي خير ما جزى به شيخاً عن تلميذه، كما أتقدم بالشكر والعرفان لأستاذي الكريمين عضوي لجنة المناقشة:

حفظه الله

صاحب الفضيلة الدكتور / عصام العبد زهد

حفظه الله

صاحب الفضيلة الدكتور / زكريا إبراهيم الزميلي

لقبولهما تحكيم هذه الرسالة ومناقشتها وتنقيحها وتصويبها وإثرائها بالتوجيهات، حتى تؤتي أكلها، وتخرج إلى النور بأفضل صورة وأبهى حلٌّ، فجزاهم الله عندي خير الجزاء.

كما أتوجه بالشكر الجزيء إلى ذلك الصرح العلمي الشامخ الجامعة الإسلامية بغزة، على جهودها العظيمة والمباركة في خدمة طلبة العلم وأهله، أدامها الله منارة للعلم والعلماء، وكما أتوجه بالشكر والتقدير لأساتذتي الفضلاء في كلية أصول الدين.

كما أتقدم بالشكر الخالص للأخرين الكريمين الأستاذ/ إبراهيم الكرد، والأستاذ/ عبد الحميد ريحان، على ما قاما به من عون ومساعدة لي طيلة كتابة هذه الرسالة فجزاهم الله عندي خيراً، كما وأشكر أخي/ عامر نصار، وابن أخي الغالية/ عمر الهندي.

وأخيراً فالشكر موصول لأهله، فإنيأشكر كل من ساهم في إنجاز بحثي وخروجه إلى النور، وأشكر كل من دعا الله تعالى لي بال توفيق والنجاح.

والصلوة والسلام على خير الأئمّة

(1) سنن الترمذى، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في صنائع المعروف، ح 1954، ج 505/3، صحه الألبانى (صحيح الجامع الصغير 2/ 1122)

المقدمة

الحمد لله القوي المتين أنزل كتابه هدى للعالمين، وأمرنا بالإعداد في كل وقت وحين لمحاربة الطغاة والمفسدين، فقال تعالى: «وَأَعْدُوا لَهُم مَا أَسْتَطَعْنَاهُ مِنْ قُوَّةٍ وَمَنْ رِبَاطُ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوْفَى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ» (الأفال: 60).

وأصلی وأسلم على سید الأولین والآخرين وقائد الغر المحجلین محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعین.... و بعد:

إن القوة ابتداءً وانتهاءً من الله تعالى، فهو القادر على تدبیر شئون خلقه بما يشاء، وقوة المخلوقات مهما تعاظمت فهي محدودة ومقهورة، وإن قوة الباطل زائلة لا محالة بإذن الله تعالى، لذا فقوة المسلم ضرورة لابد أن تتحقق ليصدق عليه وصف الإسلام ، وتکتمل فيه دعائم الإيمان، وحتى لا يصبح المؤمنون بضعفهم وهو انهم فتنة للناس يصدونهم عن السبيل، وتندعى عليهم الأكلة كما تنداعى إلى قصعتها.

إن الناظر إلى حال الأمة الإسلامية اليوم يجد أنها تعيش حالة ذلة ومهانة حيث تسلط الطغاة على رقاب المسلمين في كل ناحية و فوق كل أرض لذا فهي بحاجة إلى التعبئة الإيمانية والمادية، لتعود إلى قيادتها ومكانتها، ولتبعث مبعثاً جديداً يعيد إليها هيبتها وسيادتها، وهذا يستوجب عليها أن تعد العدة، وتأخذ بأسباب القوة وبأنواعها، العلمية منها والعسكرية، والاقتصادية، والنفسية، والبدنية، والسياسية، لذلك أمر الله سبحانه وتعالى أمته بالاستمرار في إعداد القوة دون توقف فرسول الله ﷺ لم يتوان ولم يتمهل في إعداد المسلمين إعداداً يتفق مع بناء دولة الإسلام، وكان المسلمون أقوىاء في عقيدتهم وإيمانهم وأقوىاء في عبادتهم وأقوىاء في علمهم وأخلاقهم وسلوكيهم وأجسامهم، هذا وقد ذكرت لفظة القوة في سياق القرآن الكريم بصيغها المتعددة اثنتين وأربعين مرة في خمس وعشرين سورة، وفي هذا دلالة على أهمية القوة في حياة الأمة المسلمة، سواء أكانت مادية أم معنوية، من هنا يجب على الأمة أن تحرص على أن تكون طليعة الأمم لتكون لها القيادة والريادة، ولتصبح أمّة مرهوبة الجانب تعيش حياة العزة والكرامة، ومن هذا الباب فقد رأيت أن يكون موضوع هذه الرسالة (القوة أنواعها ومواصفاتها وأثارها) دراسة قرآنية موضوعية، فأسأل الله تعالى أن يعيننا ويوفقنا لما

فيه خير البلاد والعباد، وأن يجعلها عملاً خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع الله بها الإسلام والمسلمين.

أهمية الموضوع:

- 1- لهذا الموضوع أهمية بالغة كونه يبحث في موضوع من موضوعات القرآن الكريم.
- 2- كما تكمن أهميته في كون الأمة بحاجة إلى القوة لتمكن من استعادة مكانتها واسترداد حقوقها المسلوبة.
- 3- إن الأخذ بمبدأ القوة في شتى مناحي الحياة له الأثر الكبير، في أمن المجتمع واستقراره، وقفز الرعب في قلوب أعدائه.
- 4- يقدم الحلول الصحيحة للمشكلات التي تتعرض لها الأمة في سعيها للتمكين وإقامة دولة الإسلام على أساس متين.

أسباب اختيار الموضوع:

- 1- يعد هذا الموضوع من الموضوعات المتصلة بواقع المسلمين اليوم، وذلك لما اشتمل عليه من أنواع القوة.
- 2- ما وجدته من تشجيع أسانذتي ومشايخي الأفاضل الذين اعتبروا هذا الموضوع جديراً بالبحث والعناية خاصة في زمن ذهبت فيه قوة المسلمين وهيبتهم.
- 3- افتقار المكتبة الإسلامية إلى رسالة علمية تتحدث عن القوة من وحي القرآن الكريم.

أهداف البحث وغاياته:

1. ابتعاد مرضاعة الله سبحانه وتعالى هو أهم هدف وأسمى غاية أرجوها من كتابة هذا البحث.

2. إثراء المكتبة الإسلامية ببحث محكم يتناول هذا الموضوع في إطار دراسة تفسيرية قرآنية.

3. دراسة أهم أنواع القوة التي تم التوصل إليها من خلال استنطاق الآيات القرآنية.

4. الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه ما أمكن إلى ذلك سبيلاً، ودراسته دراسة قرآنية موضوعية شاملة.

5. وضع تصور يساهم في بعث الأمة، واستئناسها من جديد، ورسم الطريق للخلاص من هذا الواقع الأليم، وصولاً إلى دولة الخلافة الراشدة، من خلال توظيف آيات القوة على أرض الواقع.

الدراسات السابقة:

إن الجهد الذي قام بها علماؤنا الأفاضل في هذا الموضوع كانت إشارات متفرقة وغير مكتملة، منها ما ورد في بعض الدوريات، وفي ثانياً بعض الكتب مثل كتاب عناصر القوة في الإسلام لسيد سابق، وما قام به الدكتور عبد السلام اللوح والأستاذ ضيائي السوسي من دراسة قرآنية بعنوان (القوة الإيمانية ودورها في حسم الصراع بين الحق والباطل) لكن هذه الإشارات لم تستوعب الموضوع كرسالة علمية متخصصة في بيان أنواع القوة وأثارها ومقوماتها على النحو الذي سلكته في هذا البحث، هذا وقد قمت بمراسلة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وقد بعثوا إلىّ بكتاب مفاده أن موضوع القوة في القرآن الكريم لم يكتب فيه حتى الآن رسالة علمية محكمة.

منهج البحث:

اعتمد الباحث بمشيئة الله تعالى على المنهج الاستقرائي حسب نظرية التفسير الموضوعي وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- جمع الآيات القرآنية التي تتناول الموضوع ودراستها دراسة موضوعية وافية من خلال كتب التفسير.

- 2- وضع العناوين المناسبة للفصول والباحث والمطالب مستخدماً الألفاظ القرآنية ما أمكن.
- 3- توزيع الآيات التي تم جمعها على الفصول والباحث والمطالب حسب طبيعة البحث.
- 4- تفسير الآيات بالتفسير المأثور والتفسير بالرأي والاستفادة من النوعين حسب طبيعة البحث.
- 5- مراعاة بعد المعاصر لآيات القوة في القرآن بما يخدم وضع تصور يسهم في خدمة حياة المسلمين.
- 6- مراعاة الدقة والتحقيق والأصول العلمية في النقل والتوثيق.
- 7- توثيق الآيات القرآنية بذكر اسم السورة، ورقم الآية في المتن.
- 8- تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها وتوثيق ذلك وذكر حكم العلماء عليها ما أمكن.
- 9- عمل الفهارس الالزمة التي تخدم البحث وتسهل الوصول للمعلومات.

خطة البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة: وتشتمل على: أهمية الموضوع – أسباب اختيار الموضوع – أهداف البحث وغاياته – الدراسات السابقة – منهج البحث – خطة البحث.

التمهيد: ويحتوي على:

أولاً: القوة لغة واصطلاحاً.

ثانياً: العلاقة بين المعاني اللغوية والاصطلاحية.

ثالثاً: القوة في سياق القرآن الكريم.

رابعاً: نظائر القوة في القرآن الكريم.

الفصل الأول:

مصادر القوة وأنواعها

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مصادر القوة

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: قوة الله الغالبة.

المطلب الثاني: العقيدة.

المطلب الثالث: العلم والمال.

المطلب الرابع: الجاه والسلطان.

المبحث الثاني: أنواع القوة

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: القوة العلمية.

المطلب الثاني: القوة المالية والاقتصادية.

المطلب الثالث: القوة العسكرية.

المطلب الرابع: القوة النفسية والمعنوية.

المطلب الخامس: القوة البدنية والجسدية.

المطلب السادس: القوة السياسية.

الفصل الثاني:

مقومات القوة

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: المقومات الإيمانية والمعنوية

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: الإعداد الروحي.

المطلب الثاني: إخلاص النية لله تعالى والالتزام بأوامره.

المطلب الثالث: التقوى والاستغفار.

المطلب الرابع: التواصي بالحق.

المطلب الخامس: استغلال القوة وفق منهج الله تعالى.

المطلب السادس: الاعتصام بحبل الله تعالى.

المبحث الثاني: المقومات الحسية

و فيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الإعداد العسكري.

المطلب الثاني: الإعداد العلمي والمالي.

المطلب الثالث: إقامة العدل.

المطلب الرابع: الوحدة.

المطلب الخامس: نصرة دين الله.

الفصل الثالث:

آثار القوة و حاجة الأمة إليها

و فيه مبحثان:

المبحث الأول: آثار القوة

و فيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: ثقة الأمة بنفسها وشعورها بالعزّة والكرامة.

المطلب الثاني: تماسك المجتمع الإسلامي.

المطلب الثالث: تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

المطلب الرابع: مواجهة الأعداء ودفع أذاهم.

المطلب الخامس: تأهيل المسلمين للنصر والتمكين.

المبحث الثاني: حاجة الأمة إلى القوة

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: مواجهة التحديات التي تواجه المسلمين.

المطلب الثاني: حراسة الحق ومدافعة الباطل.

المطلب الثالث: إعداد جيل النصر المنشود.

المطلب الرابع: إقامة الخلافة الإسلامية.

الخاتمة: وتشتمل على خلاصة البحث، وأهم النتائج والتوصيات.

الفهرس: وتشتمل على:

— فهرس الآيات القرآنية

— فهرس الأحاديث النبوية

— فهرس المصادر والمراجع

— فهرس الموضوعات

التمهيد

أولاً: القوة لغةً واصطلاحاً.

ثانياً: العلاقة بين المعاني اللغوية والاصطلاحية.

ثالثاً: القوة في سياق القرآن الكريم.

رابعاً: نظائر القوة في القرآن الكريم.

التمهيد

أولاً: القوة لغة واصطلاحاً

أ - القوة لغة:

اسم مأخوذ من مادة (قوي) التي تدل كما يقول ابن فارس على معندين: أحدهما على شدة وخلاف ضعف. والآخر: القواء: الأرض لا أهل بها. ويقولون: بات فلان القواء وبات الفقر إذا بات على غير طعم. والمُقوي: الرجل الذي لا زاد معه⁽¹⁾، وقال الراغب: و تستعمل القوة بمعنى القدرة، نحو قوله تعالى: «خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ» (البقرة: 63)، وتارة للتهيؤ الموجود في الشيء نحو أن يقال: النوى بالقوة نخل، أي متهيء ومترشح أن يكون منه ذلك. و تستعمل كذلك في البدن تارة وفي القلب أخرى، وفي المعاون من خارج تارة وفي القدرة الإلهية تارة. ففي البدن نحو قوله «وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً» (فصلت: 15)، فالقوة هنا قوة البدن، وفي القلب نحو قوله «يَا يَحْيَى خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ» (مريم: 12) أي بقوّة قلب، وفي المعاون من خارج نحو قوله «لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً» (هود: 80) قيل معناه من أتقى به من الجن وما أتقى به من المال، ونحو قوله «نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ» (النمل: 33) وفي القدرة الإلهية نحو قوله «إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ» (الحديد: 25)⁽²⁾.

و تستعمل القوة بمعنى العزم والجدية نحو قوله تعالى: «خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ» (البقرة: 63) أي: "خُذُوا الذي آتيناكموه حال كونكم عازمين على الجد بالعمل به"⁽³⁾.

و تستعمل القوة بمعنى الحجة والبيان نحو قوله تعالى لموسى عليه السلام: «فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ» (الأعراف: 145) أي خذها بقوّة في دينك وحجّتك⁽⁴⁾.

(1) مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي 36/5

(2) مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني ص 467

(3) الدر المصور في علوم الكتاب المكنون: لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي 409/1

(4) لسان العرب: لابن منظور 5/3787

ومجمل المعاني اللغوية في المعاجم وكتب التفسير تدور حول:

الجد والنشاط، والعزمية، وشدة الأجسام، وتأييد الله، والسلاح والحسون، وال فعل قوي: إذا زيد بالهمزة أصبح من الأضداد، حيث يدل على المعنى وضده، فال فعل (قوى): يعني الغنى والفقر، والقوة والضعف.

من هنا نلحظ أن مادة (قوى) تتضمن مكونات دلالية أساسها القدرة والطاقة سواء كانت داخلية ذاتية، كالنية وإخلاص التوجه، والجد والنشاط والعزمية ومتانة الجسم أو الحبل وشدته، وفي هذا يقول الراغب: القوة تستعمل تارة في معنى القدرة نحو (خذوا ما آتيناكم بقوه) وتارة للتهيؤ الموجود في الشيء، والقوة باطن القدرة من القوى وهو طاقات الحبل الذي يمتن بها ويؤمن اقطاعه⁽¹⁾. أم كانت قدرة وطاقة مستمدّة من مصدر خارجي، كتأييد الله، أو السلاح والحسون.

ب – القوة اصطلاحاً:

أمر يُمكّن الكائن من القيام بالأفعال، وهي على أنواع، منها: الطبيعية، والنفسية، والعقلية، والإدراكية النظرية، والاستبطانية العملية، والقوة الطبيعية الباعثة على تحريك أعضاء الجسم نحو أمرٍ ما تنقسم إلى قسمين: قوة شهوانية إن كان الأمر المطلوب مرغوباً مستلذاً، وقوة غضبية إن كان التحريك لدفع أمر منفور منه⁽²⁾، وعرفها ابن عاشور بأنها "كمال صلابة الأعضاء لأداء الأعمال التي تراد منها"⁽³⁾.

ثانياً: العلاقة بين المعاني اللغوية والاصطلاحية

ومجمل القول في القوة يجمله ابن عاشور، رابطاً بين المعاني الاصطلاحية واللغوية، فيرى أن حقيقة القوة: حالة في الجسم يتّأثير لها أن يعمل ما يشق عمله في المعتاد ف تكون في الأعضاء الظاهرة مثل قوة اليدين على الصنع الشديد، والرجلين على المشي الطويل، والعينين على النظر للمرئيات الدقيقة، وتكون في الأعضاء الباطنة مثل قوة الدماغ على

(1) التوقيف على مهام التعريف: محمد عبد الرعوف المناوي، ص: 593

(2) انظر : التعريفات: للجرجاني ص 231 – 232، والتعريف: ص 593

(3) التحرير والتوكير: محمد الطاهر بن عاشور 44/10

التفكير الذي لا يستطيعه غالب الناس وعلى حفظ ما يعجز عن حفظه غالب الناس، ومنه قولهم: قوة العقل، وإطلاق اسم القوى على العقل.

وقد سمي الحكماء قدرات العقل الخمس بالقوى الباطنية، وهي: الحفظ، والتوهّم، والتفكير، والتخيل، والإحساس؛ ولأن القوة تستلزم اقتدار صاحبها على الفعل على غير المعتاد، وصف الله تعالى باسم القوي أي الكامل القدرة، نحو قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ» (الأفال: 52).

ويجوز إطلاق القوة على الوسائل التي يستعين بها البشر على أعمالهم، وتذليل الصعب منها، فاستخدمت مجازيا للدلالة على السلاح والعتاد والمال والجاه قوله تعالى: «قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةً» (النمل: 33)

والقوة في قوله (فخذها بقوّة) تمثيل لحالة العزم على العمل بما في الألواح بمنتهى الجد والحرص دون تأخير ولا تساهل ولا انقطاع عند المشقة ولا ملل بحالة القوي الذي لا يستعصي عليه عمل يريده، ومنه قوله تعالى: «يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ» (مريم: 12).⁽¹⁾

ثالثاً: القوة في سياق القرآن الكريم

ذكرت لفظة القوة بصيغها المتعددة في القرآن الكريم اثنين وأربعين مرة في خمس وعشرين سورة⁽²⁾ ، وفي ذلك دلالة على أهمية القوة في حياة الأمة المسلمة سواء كانت مادية أو إيمانية وقد جاءت هذه الصيغ في اثنين وثلاثين آية مكية، وعشرون آيات مدنية، وهذا يعني أن عدد الآيات المكية التي ذكر فيها لفظ القوة يربو على ثلاثة أضعاف الآيات المدنية، مما يدل على أن حاجة المسلمين إلى القوة في العهد المكي حاجة ملحة، وخاصة قوة العقيدة والإيمان التي تمكن الدعوة من البقاء والاستمرار في ذلك المناخ العدائي الذي واجه الإسلام والمسلمين، والمتمثل بالضغوطات الهائلة التي كان يمارسها عليهم كفار قريش، من ترغيب وترهيب واضطهاد وتعذيب لردهم عن دين الله تعالى؛ ولتحمل المسؤوليات المستقبلية من ناحية أخرى، أما في العهد المدني فكان الحديث عن القوة وضرورتها أقل، حيث قامت المسلمين دولة، يعتمدون عليها بعد اعتمادهم على الله تعالى، تحمي بيضتهم، وتدافع عنهم،

(1) التحرير والتووير: 4 / 1635 - 1636

(2) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: عبد الباقي محمد فؤاد ص 587-588

وهذا الأمر يتطلب التزود بالقوة المادية لجهاد الأعداء عند الحاجة ومن أجل ردع الأعداء عن تنفيذ أي عدوان على المسلمين، كما في قوله تعالى: «وَأَعْدُوا لَهُم مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ» (الأنفال: 60) لذا كان التركيز على القوة في العهد المكي أكثر منه في العهد المدني.

ومن خلال دراستنا للفظة (القوة) في السياق القرآني نجد أن معانيها تدور حول المعاني التالية:

1. الرمي واستخدام السلاح:

عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو على المنبر يقول: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إلا إن القوة الرمي، إلا إن القوة الرمي إلا إن القوة الرمي)⁽¹⁾.

2. الجد والعزم والنشاط:

قال تعالى: «فَخُذُوهَا بِقُوَّةٍ» (الأعراف: 145) في الكلام حذف أي فقلنا له: خذها بقوّة أي بجد ونشاط⁽²⁾، وقال تعالى: «خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ» (البقرة: 63) (خذوا) على إرادة القول (ما آتيناكم) من الكتاب (بقوّة) بجد وعزيمة⁽³⁾.

3. الإخلاص، وصدق النية، وقوّة العمل، والمدارسة:

قال تعالى: «خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ» أي بجد واجتهاد، قاله ابن عباس وقتادة والسدي وقيل: بنية وإخلاص، وقال مجاهد: القوة العمل بما فيه وقيل: بقوّة بكثرة درس⁽⁴⁾.

(1) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والتحث عليه وذم من علمه ثم نسيه، ح 5055، 52/6

(2) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي 281/7

(3) انظر: الكشاف: للزمخشري 158/2

(4) الجامع لأحكام القرآن: 437/1

4. آلات الحرب وعدها، والتجهيزات العسكرية:

قال تعالى: «وَأَدْعُوا لَهُم مَا أَسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ» (الأنفال: 60) أي من كل ما يتقوى به في الحرب من عدها، وعن عكرمة: هي الحصون⁽¹⁾.

5. عن الله وتأييده:

قال تعالى: «يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا» (مريم: 12) أي خذ التوراة بجد واستظهار بال توفيق والتأييد⁽²⁾.

6. الرجال الأشداء والأقوياء:

قال تعالى: «فَأَعِنُّونِي بِقُوَّةٍ» (الكهف: 95)، أي اخدموا بأنفسكم معي فإن الأموال عندي والرجال عندكم⁽³⁾، (فأعينوني بقوة) أي " فأعينوني بالأيدي والرجال"⁽⁴⁾.

رابعاً: نظائر القوة في القرآن الكريم

وردت في القرآن الكريم نظائر قوية في دلالاتها من معنى القوة وفيما يأتي بيان لأهمها:

1 - (القهر) القهر الغلبة والأخذ من فوق والقهار من صفات الله عز وجل، والله القاهر القهار قهر خلقه بسلطانه وقدرته وصرفthem على ما أراد طوعاً وكراً والقهار للمبالغة.

والقاهر هو الغالب جميع الخلق، وقهره يقهره قهراً غلبه وتقول أخذتهم قهراً أي من غير رضاهم⁽⁵⁾، ويلخص أبو حيان المعنى الاصطلاحي للقهر: بأنه الغلبة والحمل على الشيء من غير اختيار⁽⁶⁾.

(1) الكشاف: 232/2

(2) المرجع السابق: 7/3

(3) الجامع لأحكام القرآن: 60/11

(4) صفة التقاسير: لمحمد الصابوني 189/2

(5) لسان العرب: 3764/3

(6) البحر المحيط: لأبي حيان التوسي 89/4

2 – (القدرةُ القدِيرُ والقادرُ من صفات الله عز وجل يكونان من القدرة ويكونان من التقدير، قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (البقرة: 20) من القدرة فالله عز وجل على كل شيء قادر والله سبحانه مُقدِّر كُلِّ شيء وقاضيه.

وفي أسماء الله تعالى القادرُ والمُقدِّرُ والقدِيرُ فالقادر اسم فاعل من قدر يقدرُ، والقدِيرُ فعيل منه وهو للمبالغة، والمُقدِّر مُفْتَحٌ من اقتدارٍ وهو أبلغ التهذيب.

والقدَرُ والقدَرُ القضاء والحكم وهو ما يُقدِّرُه الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور، قال الله عز وجل: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقُدرِ» (القدر: 1) أي الحكم⁽¹⁾.

والقادر اصطلاحاً هو الذي يفعل بالقصد والاختيار⁽²⁾.

والقدرة اصطلاحاً هي الصفة التي تمكن الحي من الفعل وتركه بالإرادة، وصفة تؤثر على قوة الإرادة⁽³⁾.

3 – (القوتُ) وفي أسماء الله تعالى المُقيتُ هو الحفيظ، وقيل المُفتَرُ، وقيل هو الذي يعطي أقواتَ الخلائق، وهو من أقاته يُقيته إذا أعطاه قوته، وأقاته أيضاً إذا حفظه، وفي التنزيل العزيز «وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا» (النساء: 85)، المُقيتُ المُفتَرُ والمُقدِّرُ كالذي يعطي كلَّ شيء قوته، وقال الزجاج: المُقيتُ القدِيرُ وقيل الحفيظ، قال: وهو بالحفيظ أشبه لأنَّه مُشتَقٌ من القوت يقال قُتُّ الرجل أقواته قوتاً إذا حفظتَ نَفْسَه بما يقوته، والقوتُ اسم الشيء الذي يحفظُ نَفْسَه، ولا فَضْلٌ فيه على قدرِ الحِفْظِ، فمعنى المُقيتِ الحفيظُ الذي يعطي الشيء قدرَ الحاجة من الحفظِ.

وقال الفراء المُقيتُ المُفتَرُ كالذي يعطي كلَّ رَجُلٍ قوته، ويقال المُقيتُ الحافظُ للشيء والشاهد له، فمعنى المُقيت على هذا الحفيظُ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة من الحفظ،

(1) لسان العرب: 3545/5

(2) التعريفات: ص 219

(3) المرجع السابق: ص 221

وعلى هذا فسر قوله عز وجل «وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا» (النساء: 85) أي حفيظاً، وقال أبو عبيدة المقيت عند العرب الموقوف على الشيء وأفاث على الشيء افتدر عليه⁽¹⁾.

4 — الشدة القوة والجلادة والشديد الرجل القوي، وشيء شديد مشتد قوي، قوله تعالى: (وَشَدَّدْنَا مِلْكَه) أي قويناه.

وَشَدَّدْتُ الشيءَ أَشْدَهُ شَدَّاً إِذَا أَوْتَقْتُه، قال الله تعالى: «فَشَدُّوا الْوَثَاقَ» (محمد: 4)، وقال تعالى: «أَشْدَدُ بِهِ أَزْرِي» (طه: 31) بمعنى توثيق الشيء وتمكينه وتقويته⁽²⁾.

وفي الاصطلاح: الشدة حالة تكون للشيء ذاتية أو مجتبأة تكسبه القوة والتمكن⁽³⁾.

5 — (البطش) البطش التناول بشدة عند الصولة، والأخذ الشديد في كل شيء، والبطش الأخذ القوي الشديد وفي التزييل: «وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ» (الشعراء: 130) والبطشة السطوة والأخذ بالعنف، وبطش به يبطش بطاشا سطا عليه في سرعة وفي التزييل العزيز: «فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَذُوٌّ لَهُمَا» (القصص: 19)⁽⁴⁾.

وفي الاصطلاح: البطش تناول الشيء بعنف وأخذه بصولة⁽⁵⁾.

6 — (السطو) السطوة الظهر بالبطش، و قوله تعالى: «يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا» (الحج: 72) فسره ثعلب، فقال: معناه يبسطون أيديهم علينا، وقال الفراء: يعني أهل مكة كانوا إذا سمعوا الرجل من المسلمين يتلو القرآن كادوا يبطشون به، وفلان يسطو على فلان أي يتطاول، والسطوة شدة البطش⁽⁶⁾.

وفي الاصطلاح: السطوة البطش بشدة وفهر، وهي كالصولة الأخذ بقوة وفهر⁽⁷⁾.

(1) لسان العرب: 5/3769

(2) المرجع السابق: 2214/4

(3) انظر: الفروق اللغوية: لأبي هلال العسكري ص: 86-87

(4) لسان العرب: 1/301

(5) التوقيف على مهامات التعريف: ص 134

(6) لسان العرب: 3/2010

(7) التوقيف على مهامات التعريف: ص 404

7 – (المتین) المَتِنُ من كل شيء ما صلب ظهره، وجذله متن أي صلابة وقوه ورجل متن قوي صلب، ووتر متین شديد، وشيء متین صلب، قوله عز وجل: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتِنِ» (الذاريات: 58) معناه ذو الاقتدار والشدة، والمَتِنُ صفة لقوله ذو القوة وهو الله تبارك وتقديس.

والمعنى الاصطلاحي للمتین هو صفة الله، وهو القوي الشديد الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب، والمتانة الشدة والقوه، فهو من حيث أنه بالغ القدرة تامها قوي، ومن حيث أنه شديد القوة متین⁽¹⁾.

8 – (القسوة) القسأ مصدر قسا القلب يقسوا قسأ، والقسوة الصَّلَابَةُ في كل شيء وحر قاس صلب، قال تعالى: «ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ» (البقرة: 74) وتلوييل قسأ غلظت وبهست وتلوييل القسوة في القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه، وقسا قلبه قسوة وقساؤه وقسأ بالفتح والمد وهو غلط القلب وشدته⁽²⁾.

وفي الاصطلاح: القسوة غلظ القلب، وشتاد المتصلب والمحجر⁽³⁾.

9 – (العزّة) العَزِيزُ من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى، قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء، وقيل: هو القوي الغالب كل شيء، وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء، ومن أسمائه عز وجل المُعَزُّ وهو الذي يَهَبُ العِزَّةَ لمن يشاء من عباده والعِزُّ خلاف الذُّلِّ، والعِزُّ في الأصل القوة والشدة والغلبة والعِزُّ والعِزَّةُ الرفعة والامتاع والعِزَّةُ لله، وفي التنزيل العزيز: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» (المنافقون: 8) أي له العِزَّةُ والغلبة سبحانه وفي التنزيل العزيز: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلَلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً» (فاطر: 10) أي من كان يريد بعبادته غير الله فإنما له العِزَّةُ في الدنيا والله العِزَّةُ جمِيعاً أي يجمعها في الدنيا والآخرة بأن ينصر في الدنيا ويغلب وعز يعز بالكسر عزاً وعزازة ورجل عزيز من قوم أعزه وأعزاء وعزاز وقوله تعالى: «فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذْلَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَهُ عَلَى الْكَافِرِينَ» (المائدة: 54)، أي جانبهم غليظ على الكافرين لين على المؤمنين، وفي الأثر

(1) لسان العرب: 4130/6

(2) المرجع السابق: 3633/5

(3) التوقيف على مهمات التعريف: ص 583

عن عمر رضي الله عنه (اخْشَوْشِنُوا وَتَمَعَزِّرُوا)⁽¹⁾ أي تشدّدوا في الدين وتصلّبوا من العزّ القوّة والشدة والميم زائدة كتمسّك من السكون وقيل هو من المعزّ وهو الشدة وعزّرتُ القوم وأعزّرْتُهم وعزّرْتُهم قويّتهم وشدّدْتُهم وفي التنزيل العزيز «فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ» (يس: 14) أي قويّنا وشدّدنا⁽²⁾.

وفي الاصطلاح: العز الغلبة الآتية على كلية الظاهر والباطن، وقال الراغب: العز حالة مانعة للإنسان من أن يُغلب والعزة قد يمدح بها ك قوله: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ» (المنافقون: 8) وقد يذم بها كعزة الكفار: «بِلِ الدِّينِ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ» (ص: 2) والعزة التي لله ورسوله والمؤمنين هي العزة الحقيقة الدائمة الباقية⁽³⁾.

10 – (السَّلَاطَةُ) السَّلَاطَةُ الْقَهْرُ، وفي نفس المادة اللغوية ورد اللفظ القرآني (سلطان)، نحو قوله تعالى: «إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا» (النحل: 99)، والسلطان قُدرةُ الْمَلَكِ وقدرةُ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَلِكًا، وسُلْطَانٌ كُلُّ شَيْءٍ شَدَّدَهُ وَحْدَتَهُ وَسَطَّوْتَهُ⁽⁴⁾.

والسلطة اصطلاحاً: الشدة والسطوة التي تقدر صاحبها على تنفيذ ما يريد⁽⁵⁾.

11 – (الاسْتِطَاعَةُ) والاستطاعةُ الطَّاقَةُ، والقدرة على الشيء⁽⁶⁾.

وفي الاصطلاح: الاستطاعة عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان، والاستطاعة القدرة والقوة والواسع والطاقة متقاربة في المعنى لغة، وأما في عرف المتكلمين فهي عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك.

(1) لسان العرب: 4232/6

(2) المرجع السابق: 2926/4

(3) التوقيف على مهامات التعريف: ص 512

(4) لسان العرب: 2065/3

(5) انظر : التوقيف على مهامات التعريف: ص 412

(6) انظر : لسان العرب: 2720/4

والاستطاعة الحقيقة: هي القدرة التامة التي يجب عندها صدور الفعل، فهي لا تكون إلا مقارنةً لل فعل⁽¹⁾.

12 – (الباءُس) والباءُسُ اسم الحرب والمشقة والضرب، والباءُسُ العذاب، والباءُسُ الشدة في الحرب، وبؤسَ الرجل يبؤسُ بأساً إذا كان شديد الباءُس شجاعاً، فهو بئسٌ على فعيل أي شجاع، ومنه قوله عز وجل: «سُتُّدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَيْ بَأْسٍ شَدِيدٍ» (الفتح: 16)⁽²⁾.

و في الاصطلاح: الباءُس والباءُسُ والبؤس الشدة والقوة والضر والمكره لكن البؤس في الفقر وال الحرب أكثر، والباءُس والباءُس في النهاية أكثر⁽³⁾.

13 – (الأيُّدُ) الأيُّدُ القوة، وقوله عز وجل: «وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَأْوُدَ ذَا الْأَيْدِ» (ص : 17) أي ذا القوة، قال الزجاج: كانت قوته على العبادة أتم قوة، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وذلك أشد الصوم، وكان يصلی نصف الليل، وقيل أيدُه قوته على إلأنة الحديد بإذن الله وتقويته إياه وقد أيدَه على الأمر، آد بئيد أيداً إذا اشتد وقوي، والتائييد مصدر أيدته أي قويته، قال الله تعالى: «إِذْ أَيَّدْتَكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ» (المائدة : 110) وقرىء (إِذْ أَيَّدْتَكَ) أي قويتك، وفي التنزيل العزيز: «وَالسَّمَاءَ بَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ» (الذاريات: 47).

وفي الاصطلاح: الأيُّدُ القوة الخالصة، وقد تكون مصدرها ذاتياً في الشيء، أو تكون مجتبة من اليد التي تعطي، واليد موضع قوة تناوله لغيره⁽⁴⁾.

(1) التعريفات: ص 35

(2) لسان العرب: 1 / 200

(3) التوقيف على مهمات التعريف: ص 111

(4) المرجع السابق: ص 157

الفصل الأول

مصادر القوة وأنواعها

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مصادر القوة.

المبحث الثاني: أنواع القوة.

المبحث الأول

مصادر القوة

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: قوة الله الغالبة.

المطلب الثاني: العقيدة.

المطلب الثالث العلم والمال.

المطلب الرابع: الجاه والسلطان.

المطلب الأول: قوة الله الغالبة:

أولاً: قوة الله الغالبة في إهلاك الأمم السابقة:

لقد بين القرآن الكريم في أكثر من موضع أن قوة الله تعالى مطلقة لا حدود لها وقوة المخلوقات محدودة ومقهورة مهما تعاظمت وتجبرت، فالله سبحانه وتعالى هو المنتقم من الظالمين الذين طغوا وبغوا، وأكثروا في الأرض الفساد ولم يعمدوا حساباً ليوم القيمة، قال تعالى: «**وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ**» (البقرة: 165) فالحكم لله وحده لا شريك له، وأن جميع المخلوقات تحت قهره وغلبته وسلطانه⁽¹⁾ ولا يرد قضاءه راد، شديد عقابه لمن كفر بآياته وجحد حججه⁽²⁾ وفي هذا تحذير للكافرين وللطاغة في كل عصر أنه لا قوة تعلو فوق قوة الله وأن الجميع تحت سلطانه وإرادته «**إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ**» (الحج: 40)، "فالحق سبحانه مقتدر يأخذ كل كافر ولا يغله أحد، ولا يعجزه شيء⁽³⁾، ولا يقهره قاهر «**إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ**» (هود: 66) أي القادر على كل شيء وال غالب عليه في كل وقت⁽⁴⁾.

وحول قوة الله الغالبة في إهلاك الأمم السابقة سيكتفي الباحث بالحديث عن قوة الله تعالى في إهلاك قوم عاد وفرعون:

أ – قوة الله الغالبة في إهلاك قوم عاد:

قال تعالى: «**أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادَ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلُقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ * وَتَمُودُ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ * وَفَرْعَوْنُ ذِي الْأَوْتَادِ * الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * نَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِرْصَادِ**» (الفجر: 6-14).

" تذكر الآيات سنة الله تعالى في الذين خلو من قبل، وأن الماكرين المفسدين، والكافرين الباuginين لن يفلتوا من بأس ربنا القوي المتين، وأنه محل بهم بطشه عاجلاً

(1) انظر : تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 142/2

(2) انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن: الطبرى 19/13

(3) تفسير الشعراوى: محمد متولى الشعراوى 11/6543

(4) روح المعانى: للألوسى 12/92

وأجلًا⁽¹⁾، وقد جمع الله تعالى في هذه الآيات القصار مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم التاريخ القديم مصرع: « عاد إرم » وهي عاد الأولى، وقيل: إنها من العرب العاربة أو البدية، وكان مسكنهم بالأحقاف وهي كثبان الرمال، في جنوب الجزيرة بين حضرموت واليمن، وكانوا بدوًا ذوي خيام تقوم على عماد، وقد وصفوا في القرآن بالقوة والبطش، فقد كانت قبيلة عاد هي أقوى قبيلة في وقتها وأميزها، قال تعالى: « التَّيِّ لَمْ يُخْلِقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ » في ذلك الأوّل⁽²⁾، فهي « القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدة تم وعظم تركيبهم⁽³⁾، فلما أكثروا في الأرض الفساد، كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد (فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبِّكَ سَوْطًا)⁽⁴⁾، قال ابن إسحاق: وهم الذين بعث الله فيهم هودا عليه السلام رسولاً فكذبوه وخالفوه فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم، وأهلتهم بالهوا بالريح العاصف، قال تعالى: « وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةً * سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَانُوكُمْ أَعْجَازٌ نَخْلٌ خَاوِيَةٌ * فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ^(الحالة: 6-8) » وقد ذكر سبحانه وتعالى قصتهم في القرآن الكريم في عدة مواضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون فكانوا يسكنون بيت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة، وأقواهم بطشا، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة، وأرشدهم أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم « وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادُوكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »^{(الأعراف: 69)⁽⁵⁾}، وقد كانت صفة الغطرسة والشدة والقوة والبطش صفة تميزت بها عاد عن غيرها من الأمم بصورة واضحة في الآيات القرآنية التي تحدثت عن عاد وبينت أنها " قد أوتت قوة وبأساً ومالاً، وأوتت نعماً فافتنت وبطرت وازدادت ضلالاً وخيالاً، قال تعالى: « فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ »^{(فصلت: 15)⁽⁶⁾}، حتى أن قوم عاد وصلوا إلى الذروة في القوة، وآتاهم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين، حتى أصبحوا مضرب المثل الذي يصعب أن يصل إليه أحد من الناس، ولكن هذه القوة كانت سبباً في غرورهم، واستكبارهم وإعجابهم بأنفسهم

(1) فتح الرحمن في تفسير القرآن: عبد المنعم أحمد تعيلب 3929/7

(2) في ظلال القرآن: لسيد قطب 3903/6

(3) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير 343/14

(4) في ظلال القرآن: 3904/6

(5) تفسير القرآن العظيم: 343/14

(6) فتح الرحمن في تفسير القرآن: 3929/7

﴿فَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (فصلت: 15) وهذا الاستكبار أعمام وأصمهن عن الحق الذي جاءت به رسليهم حتى أصابهم عذاب الله تعالى بسبب معصيتهم له، وإعراضهم عن آياته، وتكذيبهم لرسله، "وبينما هم في هذا المشهد يعرضون عضلاتهم ويتباهون بقوتهم أهلكهم الله، قال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَارًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْرِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ﴾ (فصلت: 16)⁽¹⁾، فانتقم الله تعالى منها بأمره لجنوده مما لا يعلمهم إلا هو فكانت الريح جندياً مهلكاً لقوم عاد فالف الله جل وعلا لا يعجزه ولا يقهره ولا يغلبه شيء، فهو لاءُ القوم لم تتفعهم شدة قوتهم أو عمارتهم.

يقول سيد قطب رحمه الله: "ولكنهم مع هذه القوة كانوا ضعافاً أمام بأس الله وكانت ذنوبهم تعزلهم عن مصدر القوة الحقيقة وتستعلي عليهم قوة الإيمان ومعها قوة العزيز القهار، ﴿فَأَخْذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾ (غافر: 21) ولا وافي إلا الإيمان والعمل الصالح، والوقوف في جبهة الإيمان والحق والصلاح⁽²⁾، ومن خلال انتقامه تعالى من الطاغين دعوة إلى الخوف منه، وإلى خشيته، ودعوة إلى ترك الطغيان والفساد⁽³⁾، قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (غافر: 82).

ويظهر لنا مما سبق أن ما حلّ بعد دليل على أن عذاب الله تعالى ليس من الظالمين بعيد في أي زمان ومكان فليتعظوا وليعتبروا يقول الرازبي: "إن العاقل من اعتبر بغيره فإن الذين مضوا من الكفار كانوا أشد قوة من هؤلاء الحاضرين من الكفار اليوم، وأقوى آثاراً في الأرض منهم، فلما كذبوا رسليهم أهلكهم الله بضرورب الهلاك"⁽⁴⁾، فليروا ما حل بالأمم السابقة التي سلكت سبيل الكفر بالله، وتکذیب رسليه⁽⁵⁾، قال تعالى: ﴿أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا قَدِيرًا﴾ (فاطر: 44).

(1) في ظلال القرآن: 3117/5

(2) المرجع السابق: 3077/5

(3) انظر: الأساس في التفسير: سعيد حوى 6515/11

(4) مفاتيح الغيب: للرازي 47/27

(5) انظر: جامع البيان: للطبراني 371/21

ب – قوة الله الغالبة في إهلاك فرعون:

لقد كان فرعون ظالماً، وكان طاغية مستبدًا مفسداً متكبراً، وهو الذي أصبح مثلاً لكل شرير متكبر عنيد، وبلغ من عتوه وتمرده وكفره وطغيانه أنه تجاوز الحد في الطغيان فادعى الألوهية، وفرض على قومه أن يعبدوه، وقال لهم: «أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعُلَى» (النازات: 4)، و«مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيْكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ» (غافر: 9) فبعث الله نبيه موسى عليه السلام بالبرهان الواضح، والدليل الساطع يدعوه إلى الإيمان بالله هو وقومه، وقد أسلوب القرآن في ذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية في كثير من الموضع، والتي يظهر فيها عناد فرعون وتجبره وتنكره على ما جاء به موسى عليه السلام من الصدق، قال تعالى: «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنُتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ» (النمل: 14)، وقال تعالى: «كَدَأْبٌ آلٌ فِرْعَوْنٌ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخْذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ» (الأنفال: 52)، وقد أخبر القرآن الكريم عن تجربة فرعون وطغيانه واستعماله للقوة التي منحه الله إليها في الشر، والإفساد في الأرض، فقد وصفه القرآن بأنه صاحب الأوتاد الذي عاث في الأرض فساداً، قال تعالى: «وَفَرْعَوْنُ ذِي الْأُوتَادِ * الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ» (الفجر: 10-14)، قال الألوسي: (وفرعون ذي الأوتاد) "وصف بذلك لكثره جنوده وخيمتهم التي يضربون أوتادها في منازلهم، أو لأنه كان يدق للمعدن أربعة أوتاد ويشهده بها مبطوحاً على الأرض، فيعذبه بما يريد من ضرب أو إحراق أو غيره"⁽¹⁾، وقال سيد قطب: (وفرعون ذي الأوتاد) " وهي على الأرجح الأهرامات التي تشبه الأوتاد الثابتة في الأرض المتينة البنيان، وفرعون المشار إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية الجبار"⁽²⁾، كان يربط الرجل في كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فيشده⁽³⁾، "وعلا فرعون في الأرض «وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعًا يَسْتَضْعُفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدْبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحِيْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ» (القصص: 4)، «وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجَنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنَوْا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ» (القصص: 39)، وهم بقتل رسول الله موسى عليه السلام وفتنة الذين آمنوا معه «وَقَالَ فِرْعَوْنٌ ذَرْنِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلَيُدْعُ رَبَّهُ» (غافر: 26)، «قَالَ سَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَتَسْتَحِيْيِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقُهُمْ قَاهِرُونَ» (الأعراف: 127)،

(1) روح المعاني: 124/30

(2) في ظلال القرآن: 3904/6

(3) تفسير القرآن العظيم: 345/14

ونصب الأوتاد ودقها ليذنب من خالقه⁽¹⁾، كل هذه الآيات تلخص بوضوح مدى الطغيان والاستبداد والتجبر الذي وصل إليه فرعون الطاغية، فلما أكثروا في الأرض الفساد كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد (فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطًا عَذَابٌ * إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِرْصادِ) (الفجر: 13-14)، "فربك هناك را صد لا يفوته شيء مراقب لا يذعن له شيء، فليطمئن بالمؤمن ولينم ملة جفونه فإن ربه هناك بالمرصاد للطغيان والشر والفساد"⁽²⁾، قال تعالى: «كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبِنَا وَرَسُلُّنَا إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ» (المجادلة: 21).

فيما أهل الإيمان لا تخافوا قوة البغى في الأرض فمن فوقها قوة السماء، لا تهابوا الأقواء السفهاء من الناس فإن ثباتكم في وجوههم مع رضى الله عنكم كفيل بأن يحطم بنائهم ويهدم كيانهم، و يأتي عليهم من القواعد، قال تعالى: «لَا يَغُرِّنَكَ تَقْلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمُهَادُ» (آل عمران: 196-197)، وتأتي هذه الآية الحكيمية كالبلسم الشافي تعيد إلى نفس المؤمن توازنها، وتشعره بالعزّة، وتضع الأمور في نصابها في بيان حقيقة ومصير أولئك القوم وما لهم الذي سيصيرون إليه؛ فتحتفق له الطمأنينة ويستشعر عزة الإسلام ونعمته الإيمان التي امتن الله بها عليه يوم أن جعله مؤمناً بالله موحداً له، ومنزهاً له عن الشرك، إنهم مهما بلغوا من الرقي ومن التطور ومهما ملكوا من الدنيا فإنه (متاع قليل) إذا ما قورن بنعيم الآخرة، ثم مأواهم جهنم هي حسبهم، وبئس المال، والقرار.

ثانياً: قوة الله تعالى في الأنفس والآفاق:

قال الله تعالى: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْلَمْ يَكُفِّ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * أَلَا إِنَّهُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لَّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ» (فصلت: 53-54).

(1) فتح الرحمن في تفسير القرآن: 3930/7

(2) في ظلال القرآن: 3904/6

١- قوة الله تعالى في الآفاق:

لقد جاءت آيات قرآنية كثيرة فيها إشارات إلى قوة الله تعالى وقدرته من خلال ما أوجد في هذا الكون من سماء وأرض وجبال كلها تدل على أنه الواحد القهار، وسنكتفي هنا بذكر مثالين على ذلك:

الأول: السموات والأرض:

قال تعالى: «أَوْلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَّقَاهُمَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ» (الأنبياء: 30) هذه الآية تدل على عظم قوة الله تعالى في خلقه وهي أن السموات والأرض كانتا كتلة واحدة، "ملتقتين ففصل الله بينهما بالهواء"⁽¹⁾، ف تكونت السموات التي تظلنا، والأرض التي تقلنا وهذه الكتلة قبل انفصالتها كانت غازية ذات ذرات أو جزيئات وهي المبينة في قوله تعالى: «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اتَّبِعَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَبِعْنَا طَائِعِينَ» (فصلت: 11)، قال ابن عباس: "كانت السموات رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت فتفق هذه بالمطر، وهذه بالنسبات"⁽²⁾، وقال ابن كثير: "والمراد بالدخان بخار الماء المتتصاعد منه حين خلقت الأرض".⁽³⁾.

كذلك أشارت هذه الآية إلى قدرة الله تعالى في الماء حيث إن الماء هو المكون الهام في تركيب مادة الخلية وهي وحدة البناء في كل كائن حي، نباتاً كان أو حيواناً وهو لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء وهو ضروري لقيام كل عضو بوظائفه، وبدون هذا الماء لا تتوفر مظاهر الحياة ولا مقوماتها⁽⁴⁾.

(1) الجامع لأحكام القرآن: 11/283

(2) زاد المسير: لابن الجوزي: 5/348

(3) تفسير القرآن العظيم: 12/222

(4) انظر: عقيدة المسلم وما يتصل بها: للشيخ عبد الحميد السماح ص 272

الثاني: الجبال ودورها في ثبيت الأرض:

يقول الله تعالى: «**وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا**»(النبا: 7)، "شبهها بالأوتاد لأنها تمسك الأرض أن تميد"⁽¹⁾، ومن الملاحظ أن الجبل كلما استطال ارتفاعاً في الهواء غاص جذره في باطن الأرض، ولقد تبين أن طول الجذر يفوق ارتفاع الجبل أربع مرات ونصف مرّة، وعلى ذلك فإن الجبال بارتفاعها الشاهق وبجذورها العميقه تشبه الأوتاد التي يكون جزؤها الغالب في باطن الأرض أكبر من جزئها الظاهر"⁽²⁾، قال تعالى: «**وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقَهَا**»(فصلت: 10)، "فنجد القرآن يقول إنها (رواسي)، وأنها كذلك ترسي الأرض فلا تميد ولعلها تحفظ التناسق بين القیعان في المحيطات والمرتفعات في الأرض فتنتوزن فلا تميد"⁽³⁾، وما سبق من حديث حول خلق السموات والأرض، وخلق الجبال ودورها في ثبيت الأرض شاهد على قوة الله تعالى وكمال قدرته وعظمته.

2- قوة الله تعالى في خلق الإنسان:

قال الله تعالى: «**اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ**» (الروم: 54)، "يخبر تعالى عن سعة علمه وعظيم اقتداره وكمال حكمته، ابتدأ خلق الآدميين من ضعف وهو الطور الأول من خلقه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن صار حيواناً في الأرحام إلى أن ولد، وهو في سن الطفولة، وهو إذ ذاك في غاية الضعف وعدم القوة والقدرة، ثم ما زال الله تعالى يزيد في قوته شيئاً فشيئاً حتى بلغ سن الشباب، واستوت قوته، وكملت قواه الظاهرة والباطنة، ثم انتقل من هذا الطور ورجع إلى الضعف والشيخوخة والهرم، بحسب حكمته"⁽⁴⁾، قال ابن كثير: "ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالاً بعد حال، فأصله من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم يصير عظاماً ثم تكسى العظام لحماً، وينفح فيه الروح، ثم يخرج من بطن أمّه ضعيفاً نحيفاً واهن القوى، ثم يشب قليلاً قليلاً حتى يكون صغيراً، ثم حدث، ثم مراهقاً، ثم شاباً، وهو القوة بعد الضعف، ثم يشرع في النقص فيكتهل،

(1) التسهيل لعلوم التزير: لمحمد الكلبي: 173/4

(2) روح القرآن: تفسير جزء عم لعفيف طبار، ص 19

(3) في ظلال القرآن: 3112/5

(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص 644-645

ثم يشيخ ثم يهرم، وهو الضعف بعد القوة، فتضعف الهمة والحركة والبطش، وتشيب اللمة، وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة، ولهذا قال تعالى: (ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْءًا يَخْلُقُ مَا يَشَاء) أي: يفعل ما يشاء ويتصرف في عبده بما يريد، (وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ)⁽¹⁾، والتردد في هذه الهيئات شاهد بقدرة الصانع وعلمه⁽²⁾، "ومن حكمته تعالى أن يري العبد ضعفه، وأن قوته محفوفة بضعفين، وأنه ليس له من نفسه إلا النقص، ولو لا نقوية الله له لما وصل إلى قوة وقدرة ولو استمرت قوته في الزيادة لطغى وبغى وعطا، فليعلم العباد كمال قدرة الله التي لا تزال مستمرة يخلق بها الأشياء، ويدبر بها الأمور ولا يلحقها إعياء ولا ضعف ولا نقص بوجه من الوجه"⁽³⁾، قال الله تعالى: « وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِنْسَانًا مِنْ سُلَالَةِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكَيْنٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » (المؤمنون: 12-14).

فقد بيّنت هذه الآيات مراحل خلق الإنسان وتطوره، وعن الأطوار التي يمر فيها، وتنتقلاته من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه، "وتنقله من حال إلى حال إلى أن خرج طفلاً ثم نشا صغيراً، ثم احتلم، ثم صار شاباً، ثم كهلاً، ثم شيخاً، ثم هرماً"⁽⁴⁾، وهذا التردد في الأحوال المختلفة، والتغيير من هيئة إلى هيئة وصفة إلى صفة أظهر دليلاً وأعدل شاهداً على الصانع العليم القادر⁽⁵⁾، مما على الإنسان إلى أن يقر بضعفه وعجزه وألا يتطاول على عباد الله تعالى.

المطلب الثاني: العقيدة:

" ما أشد حاجة الإنسان إلى قوة تسند ظهره وتشد أزره، وتأخذ بيده، وتذلل العقبات، ونهر أمامه الصعب، وتثير له الطريق وليس هذه القوة المنشودة إلا في ظلال العقيدة، ورحاب الإيمان بالله تعالى الذي يمدنا بروح القوة، وقوة الروح، فالمؤمن لا يرجو إلا فضل

(1) تفسير القرآن العظيم: 375/11

(2) البحر المحيط: 175/7

(3) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 645

(4) تفسير القرآن العظيم: 114/10

(5) الكشاف: 486/3

الله، ولا يخشى إلا عذاب الله، ولا يبالي بشيء في جنب الله، وإن لم يكن في بيده سلاح، وهذه القوة في الفرد مصدر لقوة المجتمع كله، وما أسعد المجتمع بالأقواء الراسخين من أبنائه، وما أشقاء بالضعفاء المهازيل الذين لا ينصلون صديقاً، ولا يخفون عدواً، ولا تقوم بهم نهضة أو ترتفع بهم راية⁽¹⁾.

لذا كانت العقيدة الإسلامية وما زالت محور القوة في بناء الأمة الإسلامية وبناء الفرد المسلم، وهي السلاح الفتاك في مواجهة الطغيان، وهذا ما أراده رسول الله ﷺ عندما قال لابن عباس: (إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ تجده تجاهك، إذا سألك فاسأله الله، وإذا استعن فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف)⁽²⁾، "فليس لبشر مهما علا قدره وعظم شأنه أن يسوق إلى الإنسان ما أراد الله منعه، أو أن يمنع عنه ما أراد الله أن يعطيه إياه"⁽³⁾، فصاحب العقيدة القوية يؤمن بالله ويتوكل عليه ويعتقد أنه معه حيث كان.

فقوة العقيدة تستلزم من المسلم دائماً الاعتقاد الجازم بأن الله وحده صاحب القوة الحقيقة، فمن كان الله معه وفي صفة كان قوياً، ومن كان الله ضده يصبح ضعيفاً، يقول الله تعالى: «كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَبِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ» (البقرة: 249) ومن أسرار قوة العقيدة أنه لا يستطيع إنسان كائناً من كان أن يمنعك من رزق كتبه الله لك، ولا أن يعطيك رزقاً لم يكتبه الله لك «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتَّنِّي» (الذاريات: 58).

"وهذه العقيدة تعطي المؤمن ثقة لا حدود لها وقوة لا تقهراً لها قوة بشر مهما كان فالذى يعتقد بأن الأجل محدود والرزق مكفول، والأشياء بيد الله يصرفها كيف يشاء، كيف يرهب الموت في الدفاع عن حقه"⁽⁴⁾، وإعلاء كلمة الله تعالى (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتَّنِّي)، وعلى قدر نصيب المرء من الإيمان بالله يكون نصيبه من تلك القوة.

(1) الإيمان والحياة: للقرضاوي، ص 267

(2) سنن الترمذى، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ، باب، ح 2519/4، صحة الألبانى (صحیح الجامع الصغیر 1318/2)

(3) عناصر القوة في الإسلام: سيد سابق ص 15

(4) الإيمان والحياة: ص 271-272

وبقوة العقيدة والإيمان جعل الله لرسوله ﷺ من الضعف قوة، ومن القلة كثرة، ومن الفقر غنى، لقد كان فردا فصار أمة، وكان أميا فعلم الملابين، وكان قليلا فصار باشه أغنى الأغنياء.

والأمة الإسلامية في هذا العصر، الذي تكالبت فيه قوى الإلحاد، والقوى الهدامة، في أشد ما تكون إلى قوة العقيدة، وبالعقيدة القوية نستطيع أن نواجه تحديات العصر المعاصرة من علمانية وشيوعية واشتراكية وغيرها، وذلك أن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض، والمعركة مستمرة بين الحق والباطل، والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الظغائن منذ خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في هذا الوجود، لهذا أمر الله سبحانه المسلمين بإعداد القوة، فقال تعالى: **﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾** (الأفال: 60).

والعقيدة مصدر من مصادر القوة تستلزم الإيمان بالله تعالى، وهو أعظم مصادر القوة التي تجعل المسلم لا يخشى أحدا من الناس جميعا، **﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادُهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبًا اللَّهُ وَتَعَمَّ الْوَكِيلُ﴾** (آل عمران: 173).

فالمؤمن قوي لأنّه يستمد قوته من الله العلي الكبير، الذي يؤمن به ويتوكّل عليه، ويعتقد أنه معه حيث كان، وأنه ناصر المؤمنين وخاذل المبطلين، قال تعالى: **﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ﴾** (الحج: 40)، قال ابن كثير: "وصف نفسه بالقدرة والعزة فبقوته خلق كل شيء وبعزته لا يقهـره قاهر ولا يغلـبه غالب"⁽¹⁾، يقول الطبرـي: "وقوله (ولـيـنصرـنـ اللـهـ مـنـ يـنصـرـهـ) أي: ولـيعـينـ اللـهـ مـنـ يـقاـتـهـ سـبـيلـهـ، لتـكونـ كـلـمـتـهـ العـلـيـاـ عـدوـهـ، فـنـصـرـ اللـهـ عـبـدـهـ مـعـونـتـهـ إـيـاهـ وـنـصـرـ العـبـدـ رـبـهـ جـهـادـهـ فـيـ سـبـيلـهـ، لتـكونـ كـلـمـتـهـ العـلـيـاـ وـقـولـهـ: (إـنـ اللـهـ لـقـوـيـ عـزـيزـ) أي إـنـ اللـهـ لـقـوـيـ مـنـ يـعـيـعـ فـيـ سـلـطـانـهـ لـاـ يـقـهـرـهـ قـاهـرـ وـلـاـ يـغـلـبـهـ غالـبـ"⁽²⁾، "وـمـنـ ثـمـارـ الإـيمـانـ بـالـلـهـ وـالـعـرـفـةـ بـهـ تـحرـرـ النـفـسـ مـنـ سـيـطـرـةـ الغـيرـ، وـذـلـكـ أـنـ الإـيمـانـ يـقـضـيـ الإـقـرـارـ بـأـنـ اللـهـ هـوـ الـمـحـيـيـ، الـمـمـيـتـ، الـخـافـضـ، الـرافـعـ، الـضـارـ، الـنـافـعـ، الـمعـطـيـ، الـمانـعـ"⁽³⁾.

(1) تفسير القرآن العظيم: 77/10

(2) جامع البيان: 651/18

(3) عناصر القوة في الإسلام: ص 14

وقد جاءت آيات القرآن الكريم راسمة للإنسان هذا المنهج، وموضحة له هذا الطريق، قال تعالى: « قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هُنَّ مُسْكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ » (الزمر: 38)، وقال تعالى: « وَلَا يَمْكُونُ لِنَفْسِهِمْ ضَرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْكُونُ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا » (الفرقان: 3) والإيمان يبعث في النفس الشجاعة والإقدام، وهذا ما يغمر المؤمن بقوة المقاومة ويملؤه بروح التحدي والإصرار ويشحذ فيه العزم الصارم والإرادة الشماء، فهذانبي الله موسى عليه السلام بعد أن تميز بقومه عن معسكر الفراعنة يقول لهم: « يَا قَوْمَ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ *فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلَنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلنَّاقُومِ الظَّالِمِينَ » (يونس: 84-85).

وها هم الرسل جمِيعاً يعتصمون بالتوكل على الله أمام عناد أقوامهم وإيذائهم: « وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُّنَا وَلَنَصِيرُنَّ عَلَى مَا آذَيْنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلَ الْمُتَوَكِّلُونَ » (إبراهيم: 12)، فالمؤمن بإيمانه بالله تعالى، وتوكله عليه، يقف على أرض صلبة غير خائرك ولا مضطرب لأنَّه يعتصب بالعروة الوثقى ويأوي إلى ركن شديد، « فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوهَ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » (البقرة: 256)⁽¹⁾، والإيمان يوحى بأنَّ واهبَ العَمر هو الله وأنَّه لا ينقص بالإقدام ولا يزيد بالإحجام « وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِنْدِنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا » (آل عمران: 145)، فالإيمان الراسخ في القلوب مع صدق التوكل على الله يحمل المؤمنين على التضحية والفاء، وبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الدين وسيادته، ولا يجد الضعف والوهن إلى نفوسهم سبيلاً.

(1) الإيمان والحياة: ص 269

المطلب الثالث: العلم والمال

أولاً: العلم:

يهم الإسلام بالعلم اهتماماً كبيراً، ويحضر عليه، ويرغب في طلبه، ويجعله فريضة من فرائضه كالقوة، ولقد كانت أول آية نزلت من كتاب الله تعالى: «أَقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ أَقْرَا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلِمَ بِالْقُلُمِ عَلِمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» (العلق: 1-4)، قال ابن كثير: "أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم ... وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به آدم عليه السلام على الملائكة"⁽¹⁾، وقد جعل رسول الله ﷺ من فداء المشركين في بدر أن يعلم كل أسير من الأسرى الذين يقرؤون ويكتبون عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة عملاً على محو الأمية عن الأمة؛ فالعلم هو الأساس في إعمار الكون والاستفادة من خيراته ليعيش الناس في رخاء ورغد وهناء، والعلم الذي حضر عليه الإسلام هو العلم النافع الذي يحقق الخير والعدل والصلاح والطمأنينة للبشرية، ولا يجوز أن يتحول العلم إلى آلة للتدمير والإلحاد والإفساد كما يحدث أحياناً في عصرنا الحاضر، ولذا ينبغي أن يقترن العلم بالإيمان ليكون هادياً للإنسان ومنيراً لدربه يمدده بالقيم الرفيعة والأخلاق السامية، ولم يكتف الإسلام بالإرشاد إلى العلم ولكنه يدفع الإنسان إلى تحصيله واكتسابه، وقد أمر الله تعالى نبيه يحيى عليه السلام بالجد والاجتهاد في طلب العلم، فقال تعالى: «يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتِيَاهُ الْحُكْمُ صَبِيًا» (مريم: 12)، وكذلك يدفع الإسلام الإنسان إلى الاستزادة من العلم دون غيره من شئون الدنيا، قال تعالى: «وَقُلْ رَبُّ زِدْنِي عِلْمًا» (طه: 114)، لأن من أوتي العلم فقد جمع الخير من أطرافه، قال تعالى: «يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ» (البقرة: 269) والعالم والجاهل لا يستويان، لا في المنزلة عند الله، ولا في الواجهة عند الناس ولا في فهم قيمة الحياة، يقول الله تعالى: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَكَبَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ» (الزمر: 9) فالعالم له قدره و منزلته ومكانته «يُرَفِّعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» (المجادلة: 11)، ويقول

(1) تفسير القرآن العظيم: 398/14

الرسول ﷺ فيما يرويه عنه أبو هريرة: (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، و عالما، أو متعلما) ⁽¹⁾.

ولازم القرآن بين العلم والقوة، قال تعالى: «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَنْهُمْ يَذْرُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتَلُوا الَّذِينَ يُلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلَيَجِدُوا فِيْكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» (التوبه: 122-123)، وبين الله تعالى أن من أسباب العلم النظر والتأمل في ملوكوت الله، والسير في الأرض يقول الله تعالى: «قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنَشِّئُ النَّسَاءَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (العنكبوت: 20)، وقال تعالى: «قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ» (يونس: 101) وما يدعوا إليه الإسلام ويحث عليه دراسة العلوم الكونية لتعرف سنن الله في الكون، وأسراره في الخلق، وحكمته في الوجود، فدراستها لا تقل في أهميتها عن دراسة العلوم الشرعية، فالعلوم الطبيعية، والطبية، والاجتماعية، والإنسانية، وعلوم الكيمياء والأحياء، وغيرها من العلوم النافعة مأمور بها في الإسلام، لما لها من أهمية في حياة الناس ⁽²⁾.

" ولم يفرق القرآن بين علم الدنيا وعلم الدين، بل أوصى بهما جميعاً، وجمع علوم الكون في آية واحدة، وحث عليها وجعل العلم بها سبيل خشيته وطريق معرفته، فذلك قول الله تعالى: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً...»» (فاطر: 27) ففي ذلك إشارة إلى الهيئة والفالك وارتباط السماء بالأرض، ثم قال تعالى: «فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَفِفًا أَلْوَانُهَا...» (فاطر: 27)، وفي ذلك الإشارة إلى علم النبات وغرائبه وعجائبها وكيمياته ⁽³⁾، قال الزمخشري: "أي مختلف أجناسها ... أو هيئتها من الحمرة والصفرة والخضراء ونحوها" ⁽⁴⁾، ثم قال تعالى: «وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُّ بَيْضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَفِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ» (فاطر: 27)، وفي ذلك الإشارة إلى علم الجيولوجيا وطبقات الأرض وأدوارها وأطوارها، ثم قال تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ» (فاطر: 27) وفيها الإشارة إلى علم

(1) سنن الترمذى، كتاب الزهد، باب منه، ح 2322، 51/4، حسن الألبانى فى صحيح الجامع 1/332

(2) انظر: عناصر القوة فى الإسلام: ص 80

(3) مجموعة الرسائل: ص 283

(4) الكشاف: 298/5

البيولوجيا والحيوان بأقسامه من إنسان وحشرات وبهائم، فهل ترى هذه الآية غادرت شيئاً من علوم الكون؟⁽¹⁾، يقول سيد قطب رحمه الله: "هذه لفحة كونية عجيبة من اللفقات الدالة على مصدر هذا الكتاب"⁽²⁾، وكلما تقدمت المعرفة البشرية، وازدادت معرفة الإنسان بأسرار الكون، ازداد إيمانه بالله تعالى، ويقينه بأن القرآن من عند الله سبحانه، قال تعالى: «سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْلَمْ يَكُفِّ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (فصلت: 53).

مما سبق ندرك أن طلب العلم في الإسلام دعوة إلهية، وفرضية شرعية، يقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، وذلك لأنَّه الطريق إلى تنمية العقول والارتقاء بالأمم والنهضة بها، وعلى قدر أخذ الأمم بالعلم يكون نهوضها الحضاري، ورقيتها الصناعي، وازدهارها التجاري، ونموها الزراعي، واتساعها العمراني، فهو الذي يرقى بالحياة و يجعلها وارفة الظلال جديرة بأن ينعم بها الإنسان ويسعد.

ثانياً: المال:

يعتبر المال نعمة من نعم الله تعالى التي وهبها للإنسان، وأمره بالمحافظة عليها واستغلالها الاستغلال الحسن فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالخير والنفع العظيم.

ويينظر الإسلام إلى المال على أنه عصب الحياة وقوامها وضرورة من ضروراتها، ومصدر من مصادر القوة لا يستغني عنه الأفراد ولا الجماعات، كذلك ينظر إلى المال على أنه ليس غاية في ذاته وإنما هو وسيلة لتأمين حاجات الإنسان وأن الإسلام لا يذم المال لذاته وإنما يسميه رب العالمين في بعض آيات القرآن خيراً، قال تعالى: «وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ» (البقرة: 272)، ولقد منَّ الله تعالى على نبيه محمد ﷺ بأن أغناه بعد فقر، فقال سبحانه وتعالى: «وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى» (الضحى: 8)، وكان عليه الصلاة والسلام يتغذى من الفقر كما يتغذى من الكفر.

(1) مجموعة الرسائل: ص 283

(2) في ظلال القرآن: 2942/5

أهمية المال في الإسلام:

إن المال قيام الحياة وقوامها، فقيمة كل أمة أولاً بما تملك، وبكثرة المال تختلف حضارات الأمم وينخفض أو يرتفع مستواها المعيشي. فالحضارة والرفاهية؛ ظل للمال يتبعانه أينما كان، فللمال أثره في الحياة وفي تحصيل القوة وإدراك الغايات.

" وتتبع أهمية المال من كونه أجل وأعظم نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان، فقد سخره لنا عز وجل وأمدنا به ليكون وسيلة أداء الرسالة التي خلقنا من أجلها وهي عبادته تعالى لتحقيق خلافته على الأرض، فقد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان واستخلفه في الأرض، وسخر له ما في السموات والأرض وألهمه وعلمه القوانين التي تعينه على ذلك"⁽¹⁾.

ولما كان شأن المال هكذا فقد اعنى به الإسلام عنايةً شديدةً، وأمر بحسن استغلاله وضرورة حفظه وواقيته من التلف والخسران.

وقد نهى الله عز وجل عن تمكين السفهاء وهم قاصدو النظر الشرعي والعقلي في التصرف بالمال، قال تعالى: «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا» (النساء: 5)، قال ابن كثير رحمه الله: "ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياماً أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها"⁽²⁾، قال الرازبي: "ولما كان المال سبباً للقيام والاستغلال سماه بالقيام إطلاقاً باسم المسبب على السبب على سبيل المبالغة، يعني كان هذا المال نفس قيامكم وابتغاء معاشكم"⁽³⁾، ولا شك أن مما سبق يظهر ما للمال من أهمية كبيرة أخذها الإسلام في الاعتبار فكانت بذلك نظرته إليه نظرة تكريم وتقدير واحترام؛ لأن الله جعل المال ماله والبشر وكلاء ومستخلفون فيه، وجعله قياماً وقواماً لحياتهم ومعايشهم إعماراً للأرض وأداء للرسالة التي خلقوا من أجلها، ويريد سبحانه وتعالى من يؤمن به هذا المال أن

(1) كيف تحل مشكلاتك الاقتصادية: خالد حامد العرفي: ص 6

(2) تفسير القرآن العظيم: 350/3

(3) مفاتيح الغيب: 151/9

يلترم فيه بأوامره ونواهيه فيأتي ما أمره، ويدع ما نهى عنه، وأن ينفقه في سبيله تعالى لأنه مستخلف فيه وليس مالكا له «وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ» (الحديد: 7)⁽¹⁾.

اكتساب المال:

لما كانت السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة فإن ذلك معناه وبوضوح ضرورة السعي لكسب المال، والكسب "هو ما يناله الإنسان بعمله وكده بيده، فيكون كسبه ومكتتبه بشرط أن يكون جر نفعاً أو دفع ضرراً⁽²⁾، فالمال ضروري على كل حال لحفظ الكيان وأداء الرسالة، ومن هنا كانت دعوة الإسلام إلى العمل والإكتساب والترغيب في الغنى والسعى في طلب الرزق، قال تعالى: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَابِكُها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ» (الملك: 15) " وفي الآية دليل على ندب التسبب والكسب "⁽³⁾، فالمال إذن هو نتيجة المجهود البشري، يقول تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُمْ أَنْفَقُوا مِنْ طَبَائِتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ» (البقرة: 267)، "فسمى حصيلة المال الذي هو ثمرة النشاط كسبا وأضاف الكسب إلى البشر في قوله (ما كسبتم) إشارة إلى أن الأموال تابعة لمجهودهم الخاص وهي في أيديهم ملك لهم"⁽⁴⁾.

ولما كان المال لا يأتي الإنسان إلا بسعيه وجهده لذلك فإن الله يعتبر هذا المال فضلا منه سبحانه، ويدعوا الناس إلى ابتغاء فضله فيقول: «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ» (الجمعة: 10). ويقول ﷺ فيما يرويه عنه الزبير بن العوام: (لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكيف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه)⁽⁵⁾، وهذا ما فهمه صحابة رسول الله ﷺ، فلما هاجروا إلى المدينة تاركين دورهم وأموالهم، وآخى النبي ﷺ بينهم سلوا عن الأسواق للتجارة فيها فأرادوا أن يتاجروا ويعملوا، قال تعالى: «وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَرَدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَبْيَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (التوبه: 105)، "فالعمل مطلوب، وواجب على المرء القيام به، لقوله تعالى (اعملوا)، فثبتت أن هذه اللفظة

(1) انظر : التسهيل لعلوم التنزيل: 95/4

(2) مفاتيح الغيب: 162/5

(3) روح المعاني: 15/29

(4) الإسلام فطرة الله: محمد البهـي ص 57

(5) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، ح 1471، 123/2

الواحدة جامدة لجميع الماء إليه في دينه ودنياه، ومعاشه ومعاده⁽¹⁾، وقال تعالى: «وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ بَيْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ» (المزمول: 20)، والضرب في الأرض يكون فيها السعي وكسب الأرزاق عن طريق العمل المباح، لأن الهوان والضعة في الاعتماد على معونة الناس.

المال بين النعمة والنقطة:

والمال إذا روعيت فيه شروط الحال كان بهذا نعمة، يقول ﷺ فيما يرويه عنه عمرو ابن العاص: (نَعَمُ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ)⁽²⁾، ما دام انه لا يقوم على حرام ولا يعين على حرام ولا يقترب بحرام، فبهذا يكون خيراً ونعمة لأنه أتي من حل واستعمل في حل، ويتأكد هذا المعنى بحديث رسول الله ﷺ الذي ترويه خولة بنت قيس: (الْدُّنْيَا خَضْرَةٌ حُلْوَةٌ، مَنِ اكْتَسَبَ فِيهَا مَالًا مِنْ حِلٍّ وَأَنْفَقَهُ فِي حَقِّهِ أَثَابَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَوْزَدَهُ جَنَّةً، وَمَنِ اكْتَسَبَ فِيهَا مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلٍّ وَأَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ أَحَلَّهُ اللَّهُ دَارَ الْهُوَانِ، وَرَبُّ مُتَخَوَّضٍ فِي مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)⁽³⁾، والمال يكون نقطة عندما يكتسب بالطرق التي تخالف أحكام الإسلام وتعاليمه، وكذلك عندما يغتر الإنسان به ويلهيه عن العمل للآخرة فيكون مستحوذاً على كل اهتمامه، عبداً له مسيطراً على نفسه، وهي التعاشرة بعينها، وهذا ما حلّ بقارون عندما اغتر بماله فأهلكه الله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى مبينا ذلك: «فَالَّذِي أُوتِيَتْهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوْلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثُرُ جَمِيعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ» (القصص: 78)، وقد حذر الله تعالى عباده من فتنته المال فقال سبحانه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِمُمُ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» (المنافقون: 9).

دور المال في الجهاد:

وللما دخل دور كبير في القتال دفاعاً عن دين الله وجهاداً في سبيله، وهذا ما نراه من خلال تجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك، فأنفق عثمان رضي الله عنه نفقة عظيمة من إبل

(1) مفاتيح الغيب: 149/16

(2) مسند أحمد، ح 17763، 299/29، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم

(3) سنن الترمذى، كتاب الزهد، باب ما جاء في أخذ المال، ح 2374، 184/4، صححه الألبانى فى صحيح

الجامع الصغير 1/447

وزاد لإعداد الجيش، ثم ذهب فوضع في يدي الرسول ﷺ ألف دينار فوق ما أنفق، "جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُقْبِلُهَا وَيَقُولُ: (مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ " قالَهَا مِرَارًا)⁽¹⁾، وقال ﷺ فيما يرويه عنه زيد بن خالد: (من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا)⁽²⁾، والجهاد يكون بالمال والنفس لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلة، قال تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَأُوا وَجَاهُوهُا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ» (الحجرات: 15)، وقال تعالى: «أَنْفِرُوا خَفَافًا وَتَقَالًا وَجَاهُوهُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (التوبه: 41)، وقدم الأموال لأهميتها في تجهيز شؤون الحرب وتمويل الجيش، والمعنى أن المؤمن الكامل بالإيمان هو الثابت الذي لا شك لديه مما كانت شدة المحن، وهو البازل مهجهة، ونفيت ماله في سبيل الله⁽³⁾، فالجهاد بالمال يساهم في تعزيز روح الجهاد عند المجاهدين وتثبيتهم وشراء الأسلحة اللازمة لهم، وفي ذلك "من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وعلى توهية الشرك وأهله، وعلى إقامة دين الله تعالى وإعزازه، فالجهاد في سبيل الله تعالى لا يقوم إلا على ساق النفق، فالنفقة له كالروح، لا يمكن وجوده بدونها، وهي ترك الإنفاق في سبيله إبطال للجهاد وتسلط للأعداء، وشدة تكالبهم"⁽⁴⁾، ومن ثم تكون التهلكة التي حذرنا الله تعالى منها بقوله: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْكُمَ» (البقرة: 195)، ومما سبق ندرك أن في ذلك دعوة لكل مسلم أن "أنفق ولو عقالا ولا تلق بيتك إلى التهلكة، فتقول ليس عندي شيء"⁽⁵⁾.

المطلب الرابع: الجاه والسلطان

الجاه والسلطان إذا ارتبطا بالله كانا أدلة إصلاح، وكانا مصدر قوة وأمن، قال تعالى على لسان نبيه لوط عليه السلام: «قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ أَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ» (هود: 80)، وهذا بحسب الأسباب المحسوسة وإنما يأوي إلى أقوى الأركان وهو الله

(1) المستدرك على الصحيحين، الحاكم، 3/102، حسن الألباني في مشكاة المصاصيح 323/3

(2) صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير، ح 2843، 4/27

(3) انظر: تفسير القرآن العظيم: 10/108

(4) تيسير الكريم الرحمن: ص 90

(5) الجامع لأحكام القرآن: 2/362

تعالى؛ فهو ركنه الشديد وسنده القوي⁽¹⁾، والجاه والسلطان إن خلتا من الارتباط بالله فهما مصدر قلق على فوتهم، ومصدر طغيان وبغي بهما، ومثار حقد وموجة على صاحبها لا يقر له معهما قرار، ولا يستمتع بجاه ولا سلطان، ويدخر بهما للأخرة رصيداً ضخماً من النار! ⁽²⁾، قال تعالى: «فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ» (الطارق: 10).

ولا بد للمؤمن أن يجعل مصدر قوة سلطانه وجاهه الالتزام الذاتي بالإسلام، والمشاركة في خدمة المجتمع والأمة والإنسانية فينذر نفسه لذلك حتى آخر لحظة في حياته.

إن قوة الجاه والسلطان متى فقدت ارتباطها بالله اعتراها الظلم: فكثيراً ما يقتل الأبرياء جوراً وظلماً وعدواناً لأوهى الحجج، وأسف المسوغات التي لا يقرها العقل والشرع، وكثيراً ما تكون حياة الإنسان محلاً للتجارب عند صنع الأدوية وأدوات التدمير الشامل⁽³⁾.

ويعتبرها كذلك ذهاب النعم: فيكون العقاب الذي يذلّ كرياء صاحب الجاه والسلطان، ويذهب بسلطانه، ويريه سوء عمله في الدنيا، ثم لا يكون له منه عبرة وعظة، حتى يرى العذاب الأليم، عذاب يوم القيمة، قال تعالى: «فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ» (يونس: 88)، وهذه الصورة التي يصورها القرآن الكريم لمن يطغى عليهم الغنى، ويفتنهم الجاه والسلطان، ويفسد عليهم تكيرهم، ويطمس على أبصارهم وبصائرهم⁽⁴⁾، وما ألم بقارون ليس عنا بعيد، قال تعالى: «إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنْتَهُ بِالْعُصْبَةِ أُولَئِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ» (القصص: 76).

ومتى ارتبط السلطان والقوة بالله يكون الإصلاح فمن لم يردعه القرآن أخافه السلطان، فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن و"من أمن العقوبة أساء الأدب".

(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن: ص 386

(2) انظر: في ظلال القرآن: 5/2922

(3) المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه: 3/38

(4) التفسير القرآني للقرآن: لعبد الكريم الخطيب، 6/1069

ويكون العدل فيعلن الرسول ﷺ في حجة الوداع أن ربا الجاهلية موضوع وأن أول ربا يضعه هو ربا عمه العباس بن عبد المطلب فيبدأ السلطان بأقاربه خلاف عادة الناس اليوم فأقارب السلطان عندهم حصانة دبلوماسية يفعلون ما يشاؤن لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله)⁽¹⁾.

وتكون نصرة الحق فبعد أن كانت غاية المرء في الجاهلية هي نصرة قبيلته، والدفاع عن أهله وعشيرته مهما نأوا عن الحق وتشبثوا بالباطل، أصبحت الغاية في الإسلام هي نصرة الحق على الباطل، وأصبح التناقض القبلي البغيض تناقضاً رشيداً يسعى إلى التعمير لا التدمير، ويهدف إلى الإنشاء والنهاء، لا إلى الهدم والإفقاء، وغداً التسابق على المادة أو الجاه والسلطان تسابقاً في سبيل الله لإعلاء كلمة الحق ورفع لواء الإسلام⁽²⁾، ويكون الثبات على الحق والاستعلاء على الباطل.

ومما سبق ندرك أن هناك قوة واحدة في هذا الوجود، هي قوة الله، وأن هناك قيمة واحدة في هذا الكون، هي قيمة الإيمان، فمن كانت قوة الله معه فلا خوف عليه، ولو كان مجرداً من كل مظاهر القوة، ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولو ساندته جميع القوى، ومن كانت له قيمة الإيمان فله الخير كله، ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه شيء أصلاً.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج، باب ما يدلُّ على أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَحْرَمَ إِحرَاماً مُطْلَقاً يَنْتَظِرُ الْفَضَاءَ ثُمَّ أَمْرَ بِإِفْرَادِ الْحَجَّ وَمَضَى فِي الْحَجَّ، ح 9087، 6/5، وصححه الألباني في إرواء

الغليل 201/4

(2) القول المبين في سيرة سيد المرسلين: لمحمد الطيب النجار: 199/1

المبحث الثاني

أنواع القوة

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: القوة العلمية

المطلب الثاني: القوة المالية والاقتصادية

المطلب الثالث: القوة العسكرية

المطلب الرابع: القوة النفسية والمعنوية

المطلب الخامس: القوة البدنية والجسدية

المطلب السادس: القوة السياسية

المبحث الثاني

أنواع القوة

المطلب الأول: القوة العلمية

فضل القوة العلمية:

العلم ميزة ابن آدم التي خصه الله بها عن كثير من خلقه، قال تعالى: «وَعَلِمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا» (البقرة: 31) «إِنَّ هَذِهِ الْقُوَّةَ الْعِلْمِيَّةَ عَامَّةٌ لِلنَّوْعِ الْأَدْمِيِّ كُلُّهُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَعْرِفَ أَبْنَاؤُهُ الْأَسْمَاءَ مِنْ أَوْلَى يَوْمٍ فَيَكْفِي فِي ثِبَوتِ هَذِهِ الْقُوَّةِ لَهُمْ مَعْرِفَةُ الْأَشْيَاءِ بِالْبَحْثِ وَالِاسْتِدَالِ»⁽¹⁾.

وقد بين الله عز وجل في كتابه العزيز أن العلم مقاييس التفاضل والتميز بين الناس، فقال تعالى: «فُلْ هُلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» (الزمر: 9)، قال البيضاوي: "نفي لاستواء الفريقين باعتبار القوة العلمية على وجه أبلغ لمزيد فضل العلم"⁽²⁾.

فائدة القوة العلمية:

أشار النبي ﷺ إلى أن القوة العلمية لدى الفرد تحميه من الوقوع في الخطأ والزلات وإصدار الأحكام دون علم ولذا قال في حديث ثلاثة الذين استقلوا عبادته (إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية)⁽³⁾، "فأشار به إلى القوة العلمية"⁽⁴⁾.

(1) تفسير المنار: لمحمد رشيد رضا: 219/1

(2) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: للبيضاوي 60/5

(3) صحيح البخاري كتاب الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، ح 7301، 97/9

(4) حاشية السندي على صحيح البخاري: 505/4

والقوة العلمية سبب في تولي المرء للقيادة لأهليته لها؛ ولهذا جاء الأمر بقوله ﷺ فيما يرويه عنه سهيل بن حثمة: (تَعْلَمُوا مِنْ قُرْيَشٍ)⁽¹⁾ أي "الشجاعة أو الرأي الصائب والقيام بمعاظم الأمور ومهمات العلوم فإنها بها عالمٌ فعلم أن المراد القوة العلمية والقوة في الشجاعة والرأي كما تقرر، وهو يدل على أن المراد بالتقديم تقديم الإمام العظيم والإماراة⁽²⁾.

"العلماء سلاطين بسبب كمالهم في القوّة العلميّة، والملوك سلاطين بسبب قدرتهم ومكانتهم، إلّا أنّ سلطنة العلماء أكمل، وأبقى من سلطنة الملوك؛ لأنّ سلطنة العلماء لا تقبل النسخ والعزل، وسلطنة الملوك تتقبلهما، وسلطنة العلماء من جنس سلطنة الأنبياء وسلطنة الملوك من جنس سلطنة الفراعنة، وسلطنة الملوك تابعة لسلطنة العلماء"⁽³⁾.

كمال القوّة العلميّة وفسادها:

جاء اهتمام الإسلام بالعلم لكونه الطريق إلى معرفة الخالق وإدراك قدرته وعظمته وحكمته، كما أن العلم هو الأساس في إعمار الكون والاستفادة من خيراته؛ ليعيش الناس في رحاء ورغد وهناء، فالحقائق العلمية التي يتوصل إليها العلماء ما هي إلّا اكتشاف لبعض السنن والقوانين التي أوجدها الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو "الموجد لأصول العالم وفروعه على وفق الحكمة والمصلحة"⁽⁴⁾.

ولهذا فإن كمال القوّة العلميّة تكون بما يلي:

أ- توحيد سلطانه وتعالي وتقواه: وقد حض الإسلام على طلب العلوم المختلفة وجعل طلبها عبادة يثاب عليها المسلم إذا قصد بذلك وجه الله تعالى، وقد حضرت آيات كثيرة على التدبر في الكون والتأمل في بديع صنعه وإنقاذه، ومن ذلك قوله تعالى:

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفضائل، باب ما ذكر في فضل قريش، ح 33053، ج 17، 283، وصححه الألباني في صحيح الجامع 570/1

(2) فيض الفدير شرح الجامع الصغير: 336/3

(3) تفسير الباب في علوم الكتاب: لابن عادل الدمشقي 577/10، وانظر أيضاً تفسير السراج المنير: 34/18، وتفسير مفاتيح الغيب: للرازي 2/86

(4) تفسير البحر المديك: لابن عجيبة 4/4

«الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَنْفَكِرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقَاتَ عَذَابَ النَّارِ» (آل عمران: 191)، فكلما زادت
المعرفة بعظمة المخلوق ودقته وإحكام صنعه زادت المعرفة بعظمة الخالق وقدرته،
وكانت الخشية منه أعظم وأكبر⁽¹⁾.

بـ- وضع الأشياء في موضعها، دعا الإسلام إلى اتباع المنهج العلمي القائم على البرهان
والدليل واللاحظة ونهى عن اتباع الظن والأوهام والخرافات والتقليد الأعمى، قال
تعالى: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْؤُلًا» (الإسراء: 36).

تـ- "القيام بالأمور على ما ينبغي تحصيلاً لسعادة الدارين"، قال ابن القيم: (وسعادته التامة
موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإدارية، واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة
فاطره وبارئه، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق التي توصل إليه، ومعرفة
آفاتها، ومعرفة نفسه، ومعرفة عيوبها)⁽²⁾.

أما فساد القوة العلمية فيكون "بالتباعد عن الحق"⁽³⁾، فالعلم والدين يتقيان على توفير
الحياة الكريمة والسعادة والأمن للإنسان، والحفظ على البيئة، واستغلال واستصلاح مواردها
بعيدة عن الإفساد والتدمير.

وما فساد القوة العلمية لدى المسلمين اليوم إلا بسبب أنهم أخذوا مناهجهم عن الغرب،
قال الشعراوي: "درسوا التاريخ كما يدرسه الغرب، ودرسوا الطبيعة كما يدرسها الغرب
ونسوا أن لنا ديناً يحمينا من كل هذه الأشياء وإن الدولة الإسلامية هي الدولة
الحضارية الأولى في العالم لمدة ألف سنة، وأوروبا التي تتقدرون بحضارتها كانت تعيش في
العصور المظلمة. إن هؤلاء لم يعرفوا تاريخنا أو هم يتكلمون لأناس لا يعرفون تاريخهم"⁽⁴⁾.

(1) انظر : روح المعاني: 95/14

(2) الفوائد: لابن القيم 18/1

(3) غرائب القرآن ورغائب الفرقان: للنيسابوري 329/6

(4) تفسير الشعراوي: 1976/4-1977

قوة المسلمين العلمية:

لقد اهتمت الدولة الإسلامية منذ قيامها في المدينة المنورة بالعلم والتعلم، وظل هذا الاهتمام بالعلم والتعلم طيلة عهود الدولة الإسلامية، فأسست المدارس والجامعات والمكتبات وترجمت كتب الحضارات السابقة كاليونانية والفارسية والهندية إلى اللغة العربية، وكان للMuslimين السبق بالاهتمام بالمنهج التجريبي القائم على الملاحظة والتجربة، وهو الأساس في تقدم العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والفلك، ولقد استفاد الأوروبيون من النهضة العلمية عند المسلمين وكان لذلك أثر كبير واضح على نهضة أوروبا وإخراجها من ظلمات الانحطاط والجهل الذي كانت تعشه في العصور الوسطى.

ولقد استمد المسلمين الأوائل المنهج العلمي من خلال دعوة القرآن الكريم إلى التفكير والنظر القائم على البرهان والدليل من أجل الوصول إلى المعرفة النظرية والتجريبية ليتجنبوا الوقوع في الخطأ والزلل، ولقد بنى المسلمين حياتهم الفكرية والعلمية وفق الأسس التي رسمها القرآن الكريم وشكلت توجيهاته المنهجية العلمية التي كانت السبب الذي مكن المسلمين من تحقيق نهضة علمية عظيمة في جميع فروع المعرفة⁽¹⁾، قال القرطبي: "ومن اجتمع له هذه الأمور سهل الله عليه الوصول إلى العلوم النظرية وصارت في حقه كالضرورية"⁽²⁾.

ومما سبق نستنتج أنه على الشباب في العالم الإسلامي اليوم أن يقبلوا على العلوم المفيدة ينهلون منها بشغف، مستقدين من وسائل المعرفة والتجريب والبحث حتى تحدث نهضة علمية شاملة في العالم الإسلامي، ويعود لهذه الأمة مكانتها وصدراتها دورها في ريادة البشرية.

القوة العلمية والدعوة إلى الله:

الدعوة إلى الله تعالى واجب يؤدى في جميع الظروف والأحوال، ولكي تؤتي الدعوة ثمارها يطلب من الداعية اليوم أن يكون واسع الثقافة ب مختلف العلوم الإسلامية منها والعلمية كي يوظف معرفته في الدعوة إلى الإسلام ويؤثر في الآخرين، قال تعالى: «... وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةً فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ...» (البقرة: 269).

(1) انظر: رائع حضارتنا: لمصطفى السباعي ص65

(2) المفهوم لما أشكل من تلخيص مسلم: للقرطبي 150/6

لذا "فالقوة العلمية من لوازם الداعية بما تتضمنه من فقه للطريق، ومعرفة بالدرء، وهو للداعية معرفة الواقع الذي يعيش فيه، لا أن يعرف الأحكام ولا يعرف تطبيقها، ويحفظ الألفاظ ولا يدرك مراميها، ويلهج بالأحكام ولا يغوص إلى عللها، فالشريعة نزلت لتحكم في عالم الواقع، ولتحقق مصالح العباد في المعاش والمعد، وهكذا فالمسافر إلى ربه لا يتم سيره أو يعرف مقصوده إلا بالقوة العلمية التي تضئ درب المسير، وتوضح طريق المقصود"⁽¹⁾.

المطلب الثاني: القوة المالية والاقتصادية:

لا جدال في أن الإسلام ينظر للمال على أنه أساس، وقوام للحياة والمعايير، وأنه مصدر من مصادر القوة، لا تستغني عنه الأفراد والجماعات لذلك فإن هذا المال يجب أن يكون في خدمة الفرد والمجتمع، ولا يخفى على أحد ما للمال من أهمية في حياة البشر، خاصة التي تحتاج للتنمية الاقتصادية، لذا فالمال يشكل نوعاً من أنواع القوة في حياة الأمة لأن من يملك المال يملك القرار، ويعظمي بالأمن والاستقلال، كل ذلك يظهر أهمية المال وضرورته في تحصيل القوة الاقتصادية والتي تكون عن طريق:

أولاً: استثمار المال:

شجع الإسلام على استثمار الأموال وتنميتها، وكان له من الإجراءات والوسائل ما يدفع أصحاب الأموال لاستثمارها، فقد اعتبر الإسلام النقود أموالاً نامية بالقوة ليأخذ منها الزكاة وليحمل أصحابها على الإنتاج لكي لا تأكلها الصدقة المنتظمة كل عام، وفي ذلك حمل أصحاب المال على العمل المباشر بالإسهام في المصانع، والمتاجر والمزارع، تنمية للإنتاج بطرق أكثر تنظيماً وأعدل وأقوم⁽²⁾.

ومما يؤثر في الحياة الاقتصادية، ويفتح مجالات كثيرة تشجيع الإسلام على الكسب وتحبيذه للمضاربة والمشاركة، والمزارعة، والمسافة، وتحريميه الكنز والربا، والاحتكار وضمان شريعة حق التملك، وتدعميه وثبتته وفرض الواجبات والمندوبات فيه، وبذلك يصبح المجتمع عاملًا متعاوناً متكاملاً.

(1) مسافر في طريق الدعوة: 57/1

(2) انظر: بحوث في الربا: لمحمد أبو زهرة، ص60

هذا " وقد يستدعي استثمار المال، الكشف عن منابع الثروات الطبيعية، ووجوب الاستفادة من كل ما في الوجود من قوى ومواد استفادة سريعة منتجة لأن ذلك أمر يوجبه الإسلام الذي لفت كتابه أنظارنا إلى آثار رحمة الله في الوجود " ⁽¹⁾.

ثانياً: رواج وتدالو الثروات والنقد:

يعد رواج الأموال وانتقالها بين أيدي الناس مقصداً شرعاً عظيماً دلت عليه الأوجه المختلفة للترغيب في المعاملة بالمال حيث قال تعالى: «إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدْبِرُونَهَا بَيْنَكُمْ» (البقرة: 282) فهذه الآية قد نبهت المسلمين إلى أهمية إدارة التجارة وتحريك الأموال، إذ يجب أن تأخذ الأموال دورتها في الحياة، وأن تحرك مع الدورة الاقتصادية حتى لا يقل الإنتاج وتضعف الحركة، فتضهر الحاجة بين الناس، وتعتمد البطلة لفترة ما بأيديهم من أموال.

ومن هنا حارب الإسلام منع المال عن التداول والرواج والحركة " وجاء الوعيد بالعذاب الغليظ تماشياً مع عظم الفعل المركب وخطورة جرمه لأن كنز الأموال وسحبها من مجال التداول وتنمية الزراعة والصناعة والتجارة، من شأنه أن يفسد التوازن الاقتصادي والتجاري الذي يفضي بدوره إلى اختلال كبير في التوازن الاجتماعي، ويؤدي هذا الفساد بدوره إلى وقوع الأمة في محظورات ومحرمات يجب منعها من الوقوع ⁽²⁾، فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفَضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعِذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجَنُوبُهُمْ وَظَهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لَا نَفْسٌ كُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ» (التوبه: 34-35)، وتخصيص الذهب والفضة بالذكر في هذه الآية دون سائر الأموال راجع إلى " كونهما قانون التمويل وأثمان الأشياء فكان ذكرهما دليلاً على سواهما " ⁽³⁾.

ولتحقيق مقصد الرواج والتداول منعت الشريعة أن يكون المال دولة بين فئة قليلة من الناس، قال تعالى: «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» (الحشر: 7)، أي لئلا ينبع بها

(1) مجموعة الرسائل: ص 340

(2) مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية: لعز الدين بن زغيبة: ص 268

(3) الكشاف: 268/2

المال ويستأثر به الأغنياء بينهم دون الفقراء والضعفاء⁽¹⁾، ووجوب تداول الثروات وعدم جواز انحصارها بأيدٍ قليلة هي إحدى خصائص الاقتصاد الإسلامي لأن انحصار حركة الأموال في دائرة أيادي معينة لا يخدم المصلحة العامة المرجوة من وراء ذلك التداول لأن ذلك يفضي إلى الاحتكال الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي، وهذا ما يحاربه الإسلام بكل الوسائل لأنه مضاد لمصالح الدين ومنافع الأمة ويهدم كيانها ومقوماتها⁽²⁾.

ثالثاً: دعم الإنتاج الوطني:

يمثل الإنتاج أهمية بالغة في تقوية الناحية الاقتصادية للبلد، لذا فلا بد للدولة أن تعمل جاهدة لدعم المنتجات الوطنية، " فهي تستطيع بما لديها من إمكانات وقدرات أن تمد صاحب الفعالية الاقتصادية المحتاج بما يحتاج إليه من قروض أو تكفله بضمانت توئيهها دون ربا أو لقاء نفقات زهيدة لتغطية أجور العاملين في هذا الحقل أو أن تعفيه منها بالكلية "⁽³⁾، كذلك لا بد للدولة أن تعمل على إنتاج السلع وإيجادها سواء بطريق الصناعة أو بطريق الزراعة لأنه إذا انعدم الإنتاج فلن تكون هناك سلع، وإذا انعدمت السلع فليس هناك ما يتم ترويجه فمن هنا جاءت السنة تحث المسلمين على الاهتمام بالإنتاج والعناية بمسالكه حيث قال ﷺ فيما يرويه عنه جابر: (ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه طير أو إنسان أو بھيمة إلا كان له به صدقة)⁽⁴⁾، " وقد وجدها في الاتجاه الحديث للاقتصاد المعاصر أن الدولة تتدخل في توجيهه اقتصادها لحماية ثروتها القومية من سوء الاستغلال ولدعم كيانها الاقتصادي بما تحتاج إليه من أموال ومساعدة مكتنها من استعادة قدرتها على متابعة نشاطها لأن في هذه المساعدة دعماً حقيقياً للكيان الاقتصادي"⁽⁵⁾.

(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن: 18/16

(2) انظر : مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية: ص 259

(3) المال في الإسلام: لمحمود بابللي: ص 162

(4) صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، ح 4050، 5/28

(5) المال في الإسلام: ص 163

رابعاً: الأمن المالي:

يعد الأمن من أوكد ضرورات الحياة وأعظمها خطراً، ومطلباً فطرياً يسعى الناس إلى تحقيقه، وإقامته أفراداً وجماعات لأنه إذا فقد في مجتمع ما حل محله الخوف الذي يقبح الناس عن مصالحهم ويحجزهم عن تصرفاتهم، "فَلَمَّا كَانَ نَمَاءُ الْأَمْوَالِ وَإِصْلَاحُهَا بِالاتِّجَارِ وَالاستِثْمَارِ وَتَنَقْلُهَا بَيْنَ الْأَمْسَارِ وَرَوْاجُهَا فِي الْأَسْوَاقِ، مَرَهُونًا بِمَدْيَ تَحْقِيقِ الْأَمْنِ فِي ذَلِكَ الْأَمْسَارِ وَالْأَسْوَاقِ وَالطَّرَقِ الْمُوَسَّلَةِ إِلَيْهَا، كَانَ الْأَمْنُ شَرْطًا أَسَاسِيًّا لِنَجَاحِ أَيِّ نَشَاطٍ اقْتَصَادِيٍّ مِهْمَا كَانَ نُوعُهُ عَنْصُرًا ضَرُورِيًّا لِازْدَهَارِ الْبَلَدَانِ وَتَطْوِيرِهَا، فَأَصْبَحَ بِذَلِكَ الْأَمْنِ وَالْإِقْتَصَادِ أَمْرَيْنِ مُتَلَزِّمَيْنِ فَلَا تَنْمِيَةٌ اقْتَصَادِيَّةٌ بَدْوَنَ أَمْنٍ، وَلَا أَمْنٌ بَدْوَنَ رَخَاءٍ اقْتَصَادِيٍّ، وَيَدِلُّ عَلَى ذَلِكَ جَمْعُ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ الْأَمْنِ وَالْمَالِ فِي آيَاتٍ عَدِيدَةٍ وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: «فَلَيَعْبُدُوا رَبَّهُمْ هَذَا الْبَيْتُ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» (قُرْيَاشٌ: 4-3)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمَنَّا يُجْبِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (الْقَصْصٌ: 57)⁽¹⁾، وَنَظَرًا لِأَهْمَيَّةِ الْأَمْنِ وَالْأَمْوَالِ فِي حَيَاةِ النَّاسِ وَاسْتِقْرَارِ الْبَلَدَانِ فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَعَلَهُمْ مَضْمُونَ دُعَائِهِ لِمَكَةِ الْمَكْرَمَةِ حِيثُ قَالَ تَعَالَى: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيْ رَبِّ الْأَرْضِ اجْعُلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» (الْبَقْرَةٌ: 126) وَلَمَّا كَانَ الْأَمْوَالُ عَصَبَ الْحَيَاةِ وَسَبِيلًا مِنْ أَسْبَابِ اسْتِمْرَارِ الْعُمَرَانِ قَامَ الْإِسْلَامُ بِوُضُعِ الْأَسْسِ وَالْأَحْكَامِ الَّتِي تَقْوِيُّهَا حَمَايَةُ الْأَمْوَالِ وَتَحْقِيقُ مَقْصِدِ الْأَمْنِ فِيهَا، فَنَجَدَهُ وَضَعُّ مِنَ الْعَقُوبَاتِ الرَّادِعَةِ لِلْمُعْتَدِينَ لِضَمَانِ الْحَمَايَةِ الْكَاملَةِ لِلْأَمْوَالِ وَالَّتِي مِنْهَا حَدَّ السُّرْقَةَ، وَحدَّ الْحَرَابَةَ لِلْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ، وَأَحْكَامَ قَطْعِ الطَّرِيقِ، قَالَ تَعَالَى: «إِنَّمَا جَزَاءَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصْلَبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خَرْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (الْمَائِدَةٌ: 33)، وَقَالَ تَعَالَى: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوْا أَيْدِيهِمَا جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (الْمَائِدَةٌ: 38)⁽²⁾، إِضَافَةً إِلَى تَنظِيمِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لِأَمْوَالِ الْمَعَالِمَاتِ الْمَالِيَّةِ لِحَفْظِ الْعَهُودِ وَضَمَانِ الْحَقُوقِ فِي مَا بَيْنِ الْمُتَعَالِمِينَ مِثْلُ ضَرُورَةِ كِتَابَةِ الدِّينِ قَلْ أَوْ كَثُرَ، وَالْحِكْمَةُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الْأَحْكَامِ حَفْظُ الْأَمْوَالِ وَالْاحْتِيَاطُ لِسَلَامَتِهَا وَالْمَحَافِظَةُ عَلَى أَمْنِهَا.

(1) مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية: ص 160

(2) انظر: المرجع السابق: ص 161

خامساً: التوسط والاعتدال في النفقات:

لقد وضع الإسلام من الأسس ما يرشد قيام الإنسان بإنفاق هذا المال والمحافظة عليه ليتمثل قوة اقتصادية يستند إليها المسلمون في مواجهتهم لعدوهم، ولقد جعل الله تعالى هذه الأمة أمةً وسطاً، قال تعالى: «وَكَذَّكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطَا» (البقرة: 143)، وفي هذا دعوة إلى الاعتدال في الإنفاق والاقتصاد فيه، ومن هنا نهى الله تعالى المؤمنين عن الإسراف والتبذير كما نهاهم عن الشح والتقتير، قال تعالى: «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مُلُومًا مَحْسُورًا» (الإسراء: 29)، فلو أن الرؤساء والأغنياء التزموا الاقتصاد في النفقات لكان في ذلك خير للمجتمع، قال تعالى: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً» (الفرقان: 67)، وهذا المعنى هو السبيل الناجح والدواء الفعال والطريق الصحيح إلى تكوين رأس المال الذاتي الذي يمكن استثماره⁽¹⁾.

المطلب الثالث: القوة العسكرية:

تمثل القوة العسكرية في حياة الأمة المسلمة أهمية كبرى، حيث إن غيابها يشكل ناقوس خطر يجعلها محل طمع لأعدائها في السيطرة على أرضها وثرواتها، ومن هنا فإن إعداد القوة العسكرية مهم جداً لحماية الأمة وصون كرامتها ومقدراتها لا سيما وأن هذه القوة قد أثبتت نجاحها وقدرتها على تحقيق أهدافها عبر التاريخ الإسلامي الحافل بالفتورات والانتصارات ولعل آية الإعداد من أبرز تلك الآيات التي تأمر المؤمنين بإعداد القوة بقدر الاستطاعة لمواجهة العدو، قال تعالى: «وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمَنْ رَبَّاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ» (الأفال: 60) وهذا الإعداد يقتضي التطوير والعمل المتواصل لملازمة الظروف المتتجدة، إن غياب القوة العسكرية هو سبب هوان هذه الأمة وضعفها، مما يتربى على هذا الضعف وهذا الهوان استيراد الأسلحة الضعيفة التي لا تقوى على مجابهة ما عند العدو من أسلحة قوية ومضادة مما يجعل قرار هذه الدولة في الحرب والسلم خاضع لإرادة العدو وقراراته، قال تعالى: «كَيْفَ وَإِنْ يَظْهِرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً» (التوبه: 8)، يقول سيد قطب رحمه الله: " إنه يجب على المعسكر الإسلامي إعداد العدة دائمًا واستكمال القوة بأقصى الحدود الممكنة، لتكون القوة المهدية هي القوة العليا في الأرض، والتي ترهبها جميع القوى المبطلة

(1) انظر: كيف تحل مشكلتك الاقتصادية: ص 146

والتي تتسامع بها هذه القوى في أرجاء الأرض فتهاجَبَ أولاًَ أن تهاجم دار الإسلام و تستسلم كذلك لسلطان الله⁽¹⁾.

العوامل المؤثرة في القوة العسكرية:

أولاًً : الصناعة الحربية:

إن أمر الله تعالى بوجوب إعداد القوة يفتح باب التصنيع الحربي أمام المسلمين على مصراعيه، لأن إعداد المستطاع من القوة لا يتم إلا بذلك، ومن القواعد المشهورة عند أهل العلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من هنا يظهر وجوب الاهتمام بصناعة الآلة الحربية المناسبة لجيش المسلمين والتي تناسب عصرهم في جميع المجالات الحربية، والبرية، والبحرية، والجوية.

عنابة الشريعة بالتصنيع الحربي:

وقد ظهرت عنابة الشريعة بالتصنيع الحربي لما له من أهمية كبيرة في إمداد المسلمين بالقوة العسكرية، قال ﷺ فيما يرويه عنه عقبة: (إِنَّ اللَّهَ لِيُدْخِلَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ جَنَّةً: صَانِعٌ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرُ، وَرَامِيُّهُ بِهِ، وَمَنْبِلُهُ)⁽²⁾، وقد تناول هذا الحديث أموراً ثلاثة، رامي السهم وهو يمثل الجيش، وصانعه وهو يمثل الصناعات الحربية، ومنبله وهو يمثل الإمداد الذي تحتاج إليه الجيوش، وقد جعل رسول الله ﷺ القائم بالصناعة الحربية شريكاً للمجاهد في دخول الجنة لما يتربt عليها من نشر الدين ونصرته والدفاع عن حوزته، وقد أشار القرآن الكريم إلى الصناعات الحربية في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًاٍ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقُسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحديد: 25)، قال ابن كثير : "فيه بأس شديد، يعني السلاح كالسيوف، والحراب، والسانان والنصال، والدروع ونحوها"⁽³⁾ وال الحديد لا يصير سيفاً وحراباً ونصالاً إلا بالتصنيع ليكون رادعاً لمن أبى الحق

(1) في ظلال القرآن: 1538/3

(2) مسند أحمد، ح 17321، 558/28، قال شعيب: حديث حسن بمجموع طرقه وشواهد

(3) تفسير القرآن العظيم: 432/13

وعانده بعد قيام الحجة، ولن يكون قوة شديدة في الدفاع عن أنفسنا وفي تأديب أعدائنا⁽¹⁾ وكذلك قال تعالى ممتاً بتعليم الصناعة الحربية لعبدة داود عليه السلام، فقال: «وَعَلَّمَنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنُكُمْ مِنْ بَاسْكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ»(الأنباء: 80)، قال القرطبي: " قوله تعالى: (وَعَلَّمَنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ) يعني اتخاذ الدروع بإلانة الحديد له، واللبوس عند العرب السلاح كله: درعاً كان أو جوشناً⁽²⁾ أو سيفاً أو رمحًا⁽³⁾، قال أبو حيان: " وأراد بالحديد جنسه من المعادن"⁽⁴⁾، وقال تعالى: «وَلَقَدْ آتَيْنَا دَأْوَدَ مِنَ فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالظَّيْرَ وَأَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ * أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ»(سبأ: 10-11) والسابغات جمع سابحة، وهي الدرع التي تغطي المقاتل غطاءً وافياً والدرع القميص من حديد أو غيره⁽⁵⁾.

ومن أنواع الصناعات الحربية التي أشار إليها القرآن الكريم صناعة المركبات الحربية، التي يستخدمها المجاهدون أو التي تنقلهم إلى ميادين الجهاد، مما يبين أن صناعة المركبات الحربية سواء كانت دبابات أو سفنًا وغواصات بحرية أو طائرات جوية ينبغي أن تلقى العناية أيضاً، فإن الجهاد بغيرها متذرع في أيامنا، ومن النصوص التي تحدثنا عن المركبات الحربية، قوله سبحانه وتعالى: «وَأَعْدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ ...»(الأنفال: 60)، فالخيل هي المركبات الحربية في زمن نزول القرآن، وقد دلت السنة على العناية بالخيل، ووردت فيها أحاديث كثيرة فمن ذلك قوله ﷺ فيما يرويه عنه أبو هريرة: (من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله، وتصديقاً بوعده، فإن شبعه وريه، وروته، وبوله، في ميزانه يوم القيمة)⁽⁶⁾، أي من هيأ فرساً وأعده للجهاد في سبيل الله تعالى طاعة الله تعالى، وابتغاء وجهه فإن ما يأكله هذا الفرس من الطعام، وما يرويه من الماء، وما يخرج من بول أو روث كان ذلك كله حسنات توضع في ميزان ذلك الشخص، وهذا يدل دلالة واضحة على أهمية العناية بالمركبات الحربية.

(1) انظر : التفسير الوسيط: محمد سيد طنطاوي 228/14

(2) ورد في لسان العرب: 629/1 "الجوشن اسم الحديد الذي يلبس من السلاح"

(3) الجامع لأحكام القرآن: 320/11

(4) البحر المحيط: 225/8

(5) انظر : صفوة التفاسير: 502/2

(6) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من احتبس فرساً، ح 2853، 4/28

مما سبق ندرك أنه قد بات الآن من الأمور الواضحة في فقه السياسة الشرعية، وبعد أن دلت النصوص القرآنية على العناية بصناعة الأسلحة والمركبات الحربية أنه بات واجباً اليوم على المسلمين القيام بالتصنيع الحربي في جميع المجالات وجوباً لا يحتمل التأخير والمماطلة، حتى لا تظل الأمة تعتمد في سلاحها على عدوها الذي لا يألوها خبالاً كما قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوَّاً مَا عَنْتُمْ قَدْ بَدَّتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ» (آل عمران: 118)، لذلك يجب على الأمة أن تهتم بالصناعة الحربية لكي تصل إلى القوة العسكرية التي تمكناها من عدوها، وحماية مقدراتها.

ثانياً: الميزانية المالية:

وهذا يقتضي أن تسخر الدولة ميزانيات خاصة لتطوير قوتها العسكرية وأن يسخر أفراد الأمة إنفاقهم لحماية الجبهة الداخلية ودعم برامج الدولة للإعداد المتكامل للقوة، يقول سيد قطب رحمه الله: "ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالاً، وكان النظام الإسلامي كله يقوم على أساس التكافل فقد افترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل الله، قال تعالى: «وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ» (الأنفال: 60)⁽¹⁾ فإن عدم استغلال الأمة للطاقة المالية الهائلة التي بين أيديها تسبب ضعف قوتها وسيطرةقوى الغاشمة عليها.

ثالثاً: الأخذ بالقوة العلمية التقنية:

تعد القوة العلمية التقنية اللبننة الأولى الازمة لإقامة تلك المصانع الحربية، وهذا يتلزم تشجيع البحث العلمي، ورصد الميزانيات المناسبة له، لفتح أفقاً جديداً أمام أصحاب العقول المبتكرة، وللحافظة عليها من الهجرة إلى الخارج مما يستدعي استقادة الغرب من أفكار المسلمين وتسخيرهم لزيادة قوتهم.

(1) في ظلال القرآن: 1538/3

المطلب الرابع: القوة النفسية والمعنوية:

إن المسلم هو أشد الناس حاجة إلى القوة النفسية والمعنوية المستمدّة أولاً وأخيراً من إيمانه بالله تعالى وتوكله عليه، لأنّ المسلم مهما امتنع من عده وعتاد، إذا كانت قوته النفسية والمعنوية محطمة، لن يستطيع أبداً أن يصدّ أمام التحديات التي ستواجهه، ولن يستطيع أن يواجه عدوه، وسيشعر باليأس والقنوط، إن القوة المعنوية قد تتحقق في أثرها القوة المادية فماذا يفيد السلاح إن كان حامله منهاراً نفسياً ومدمرًا معنويًا، لذا اعتنى الإسلام بأن تبقى الروح المعنوية عالية لدى المسلم، وهذا ما كان يحرص عليه الرسول عليه السلام من خلال رفع معنويات جيش المسلمين عند خوضهم للمعارك والغزوات، ففي معركة بدر أخذ النبي ﷺ يشجّع المسلمين على القتال ويرفع معنوياتهم قائلاً لهم: (والذي نفّس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة)⁽¹⁾، وهذا مصداقاً لقوله تعالى: «لَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتْلِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مائَةً يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ» (الأنفال: 65)، قال أبو السعود: "هذا وعد كريم منه تعالى بغلبة كل جماعة من المؤمنين على عشرة أمثالهم"⁽²⁾، فالمسلم الذي يتمتع بالقوة النفسية والمعنوية لا يستسلم أمام التحديات ولا يهزّم أمام عدوه ولا يتراجع عن أهدافه المرجوة.

مظاهر القوة النفسية والمعنوية:

أولاً: قوة العزم والإرادة:

وهي القوة التي أمر الله تعالى بها بعد التوكل عليه، فقال تعالى: «... فَإِذَا عَزَّزْتَ فَتَوَكَّلْتَ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» (آل عمران: 159) وفي سيرة سيدنا نوح عليه السلام تظهر قوة العزم والإرادة وهو يسير في دعوته ليلاً ونهاراً، يمر عليه قومه وهو يصنع السفينة فلم تهن عزيمته ولم تضعف إرادته، قال تعالى: «وَيَصْنَعُ الْفُلُكَ وَكُلُّمَا مَرَ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنَّمَا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ» (هود: 38)

(1) ذكره ابن اسحاق في سيرته بهذا اللفظ - نقلًا عن الاستذكار لابن عبد البر/24: 99، وأصل الحديث في صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، ح 20408، 44/6

(2) تفسير أبي السعود: 34/4

وفي سيرة النبي ﷺ وصحابته الكرام القدوة الحسنة لنا في قوة العزيمة والإرادة على مواصلة الطريق والتحديات وإبلاغ دعوة الله تعالى للناس، فهذا عمرو بن الجموح – رضي الله عنه – أعرج شديد العرج، وقد خرج إلى الجهاد يوم أحد فحاول أولاده منعه، لكنه أصر على المشاركة قائلاً: والله إني لأرجو أن أطأ برجتي هذه الجنة فُقتل يوم أحد شهيداً⁽¹⁾، وهذا الأمر ليس بعيد عن أبناء شعبنا المجاهد، فمنهم من بترت ساقاه ولا زال حتى الآن يواصل الجهاد في ميدان العزة والكرامة غير آبه بالجرahات والإعاقات التي أصابته رغم امتلاكه العذر الشرعي فقد ذكر الزهرى: "أن سعيداً بن المسيب خرج إلى الغزو وقد ذهبtت إحدى عينيه، فقيل له إنك على، فقال: استتر الله الخفيف والتليل فإن لم يمكنى الحرب كثرة السواد وحفظت المتع"⁽²⁾، وقد أمر الله تعالى المسلم أن يتخلّى بالعزيمة والإرادة لأن صعوبات الحياة تستلزم أن يكون الإنسان صاحب عزم وإرادة حتى يحسّم أمره فلا يبقى متربداً في اتخاذ قراراته مما يفوت عليه الخير الكثير ويتركه نهباً لوساوس الشيطان الذي يفتح عليه باب لو المنهي عنه، فإذا أخذ المسلم بهذه القوة فلا شك أن حياته ستكون سعيدة مفعمة بالنجاح بإذن الله تعالى، وقد جمع النبي ﷺ في تعوده بين العجز والكسل لأن العجز ضعف النفس عن شهود قدرتها على ما يراد، والكسل هو ضعف البدن عن أداء ما وجب على العبد⁽³⁾، إن قوة النفس والعزم الجازم على الغلبة والظفر سبب للظفر وقد سئل على بن أبي طالب – رضي الله عنه – : كيف تصرع الأبطال؟، قال: كنت ألقى الرجل فأقدر أني أقتله، وينقد هو أيضاً أني أقتله فأكون أنا ونفسه عوناً عليه⁽⁴⁾.

ثانياً: قوة الحرص والاجتهاد:

قال تعالى: «خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَإذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعْنُكُمْ تَتَّقَوْنَ» (الأعراف: 171)، وقال تعالى: «يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا» (مريم: 12)، قال ابن كثير في قوله تعالى: (يا يحيى خذ الكتاب بقوّة) "أي بجد وحرص واجتهاد"⁽⁵⁾، وقال قتادة: في قوله

(1) انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين الجزري: 221/4

(2) انظر: تفسير الكشاف: 47/3

(3) تهذيب كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق: للإمام أحمد الدمياطي، ص 339

(4) المرجع السابق: ص 341

(5) تفسير القرآن العظيم: 221/9

تعالى: «**خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ**» (البقرة: 63) "القوة قوة الجد"⁽¹⁾، وقال الشنقيطي: (بقوة) "أي بجد واجتهاد"⁽²⁾، وقال الإمام الطبرى: " خذوا ما افترضناه عليكم في كتابنا من الفرائض، فاقبلوه واعملوا باجتهاد منكم في أدائه، من غير تقصير ولا توان وذلك هو معنى أخذهم إياه بقوة وجد "⁽³⁾.

ثالثاً: قوة الإقبال على الطاعات:

قال تعالى: «**وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذُّهَا بِقُوَّةٍ وَأُمْرٌ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسِنِهَا سَارِيْكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ**» (الأعراف: 145)، فقد بينت الآية الكريمة أن الإقبال على الطاعة يحتاج إلى جد وعزيمة⁽⁴⁾ وقوة ونشاط، وقال الرازى فى قوله تعالى ليحيى – عليه السلام – (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) "أى باجتهاد في أداء الأمانة، وتشدد في القيام في الدعوة، وترك إظهار الوهن والضعف"⁽⁵⁾ فالمؤمن الذى يقبل على طاعة الله تعالى ويعمل بأوامره يمد الله بالعزيمة والقوة، ويعطيه من فضله، ويجعله في ذمته ومعيته، ويعزه بعزم، قال تعالى: «**وَلَلَّهِ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُتَّافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ**» (المنافقون: 8) فلا بد للMuslimين اليوم أن يقبلوا على طاعة ربهم حق الإقبال حتى تسمو نفوسهم فلا يجد الضعف والوهن إليهم سبيلاً وحتى لا تكون عاقبتهم دار الفاسقين إن ابتعدوا عن أوامر الله وطاعته، ولم يقبلوا عليها بكل همة وجد ونشاط، قال تعالى: «**فَخُذُّهَا بِقُوَّةٍ وَأُمْرٌ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسِنِهَا سَارِيْكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ**» (الأعراف: 145) ولا بد للMuslim أن يكون في العبادة طمعاً لا يقنع ونهماً لا يشبع، قال ﷺ فيما يرويه عن ربه عز وجل: (وما يزال عبدي يتقرب إلى التناول حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبسط بها، ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطيه ولئن استعاذه لأعيذه)⁽⁶⁾.

(1) المرجع السابق: 435/1

(2) أضواء البيان: الشنقيطي 378/3

(3) جامع البيان: 161/2

(4) فتح القدير: للشوکانی 325/3

(5) مفاتيح الغيب: 161/26

(6) صحيح البخاري، كتاب الرفق، باب التواضع، ح 6502، 8/105

مصادر القوة النفسية والمعنوية:-

أولاً: الإيمان بالله واستشعار معيته والتوكيل عليه:

إن الإيمان بالله تعالى إذا رسم في قلب المؤمن فإنه يمد بالقوة والثبات ويمده بالعزيمة فيجعله قوياً وإن لم يكن معه سلاح، سعيداً وإن ذاق العذاب، ثابتاً وإن تكالبت عليه الدنيا بأسرها، وهذا ما نلمسه من قول ابن تيمية: (إن قتلوني فقتلني شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة. ثم قال: أنا جنتي في قلبي، وقلبي بيد ربِّي، وقال أيضاً: لو علم الحكم ما بنا من سعادة لجا لدونا عليها بحد السيف)⁽¹⁾.

فحينما يستقر الإيمان في قلب المؤمن تقوى نفسه، وترتفع معنوياته، ويمضي بقوه في طريقه ممتلاً بروح التحدي والإصرار، قال تعالى: «فَمَنْ يَكُفُرُ بِالْطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوهَ الْوُنْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»(البقرة: 256) إن استشعار معيية الله تعالى تدفع بالمسلم إلى عدم الاستسلام أو الخنوع وإلى عدم الخضوع لسياسة الترويض التي تهدف إلى جعله ظبياً جفولاً⁽²⁾، كذلك وتجعله يرفض الانصياع للخداع ويستعلي فلا تمر خطة الكيد التي يسعى أهل الباطل والريبة لتمريرها، ولا تستدرجه موافق ولا تفرض عليه حلول غير متناسبة مع منطقاته العقدية والأخلاقية، قال تعالى: «وَاحْذَرُوهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكُمْ عَنْ بَعْضٍ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ»(المائدة: 49) وتوكل المسلم على الله في كل أموره من شأنه أن يبعث في نفسه من القوة والروح المعنوية ما يذلل به الصعب، قال تعالى: «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِيبٌ»(الطلاق: 3) فهو يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، قال تعالى: «قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»(التوبه: 51)، إن هذا هو شأن الإيمان إذا تعمقت جذوره، وقوى سلطانه على النفس، فإنه يمد صاحبه بيقين لا يهمن، وهمة لا تنتي، وأمل لا يخبو، ودافع لا يتوقف، وعزّم لا يخور⁽³⁾.

(1) الذيل على طبقات الحنابلة: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب: ص 334

(2) انظر: المنطلق: محمد أحمد الراشد ص 56

(3) الإيمان والحياة: ص 283

ثانياً: ذكر الله عز وجل:

فذكر الله تعالى هو العلاج النفسي الأقوى، وهو السلاح الأمضى أمام عاديات الزمن، وكروب الحياة، ونائباتها، وهذا ما تقتصر إليه البشرية اليوم وصدق الله تعالى حيث يقول: **«الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ»** (الرعد: 28) وهذا ما يدل على أن ذكر الله كذلك سبب في تحصيل المسلم للقوة النفسية والمعنوية، فيه تصفو النفوس، وتنتعلى على همومها، وأحزانها، فتشعر بالسكن والطمأنينة، قال تعالى: **«هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ...»** (الفتح: 4)، حيث بيّنت الآية أن السكينة إنما تكون من الله، فهو منزلها في قلوب المؤمنين، لا في قلوب غيرهم، والسكينة حينما ينزلها الله في قلب تكون طمأنينةً وراحةً، ويقيناً وثقةً، ووقاراً وثباتاً⁽¹⁾، فذكر الله تعالى يقهر القلق والتوتر العصبي، فهو باعث على الراحة والاطمئنان.

ثالثاً: التوجّه إلى الله بالداعاء:

قال تعالى: **«وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَبَهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا كَشَفَنَا عَنْهُ ضُرُّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيَّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»** (يونس: 12)، وقال تعالى: **«أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ»** (النمل: 62) فالداعاء هو توجّه العبد إلى ربه طلباً للرحمة والعون، والتوفيق في شؤون الدنيا والآخرة، وقدوتنا في الدعاء الرسول ﷺ وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، فقد كانوا يكثرون من الدعاء في أوقات الشدة والرخاء، فيتجهون إلى الله تعالى بقلب متضرع وهم موقنون بالإجابة، مقتدون بالرسول الكريم الذي كان يتضرع إلى الله ويرفع يديه طلباً العون والنصرة والتأيد، وما أحوجنا نحن المسلمين في مثل هذه الأيام إلى التوجّه إلى الله تعالى ليمنحنا القوة والنصر، فالداعاء مفتاح النعم، به تقضى الحاجات، وتندفع المصائب، وتزول العقبات والصعاب، وبه تزداد الصلة بالله تعالى فيكون الرضا والطمأنينة، وقوّة الإرادة والعزمية، والصبر على المصيبة والشكر على النعم، قال تعالى: **«وَإِذَا سَأَلَكَ عَبْدٌ يَعْنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَتْجِيْبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»** (البقرة: 186) والداعاء هو معراج المسلم إلى الله تعالى في كل شأن من شؤون

(1) في ظلال القرآن: 3318/6

حياته فالدعاء مخ العبادة حيث يقول الله تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (غافر: 60)، قال ابن كثير: "ندب تعالى عباده إلى دعائه وتكلف لهم بالإجابة"⁽¹⁾.

رابعاً: الاعتراض بالحق:

وهذه صفة من صفات المؤمنين «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكُنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ» (المنافقون: 8)، قال القرطبي: "توهموا أن العزة بكثرة الأموال والأتباع، فبين الله أن العزة والمنعنة لله ولرسوله وللمؤمنين"⁽²⁾، فالمؤمن بإيمانه بالله وبالحق الذي يعتقه يستمد قوته، وبه يقف على أرضٍ صلبة غير خائرك ولا مضطرب، وهذا ما نلمسه عندما وقف جعفر ابن أبي طالب متحدثاً باسم المسلمين أمام النجاشي موضحاً حقيقة الإسلام وأهدافه، وقال: للقسيسين عندما أمروه بالسجود للنجاشي (نحن قوم لا نسجد إلا لله)⁽³⁾، ونلمسه أيضاً من حديث ربعي بن عامر أمم رستم قائد الفرس، فقال قوله المشهورة التي تعبّر عن مدى اعتراضه بالحق الذي اعتقه: "نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام"⁽⁴⁾ وفي التاريخ مئات من مواقف العزة والجرأة والشجاعة، ومواقف الاعتراض بالحق سجلها الرعيل الأول أمثال الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي، وخبيب بن عدي كلها تؤكد أن إيمان المسلم بالحق الذي يعتقه يمده بالقوة النفسية والمعنوية، لأنّه يعمل للحق الذي قامّت عليه السموات والأرض، والحق أحق أن ينتصر.

خامساً: الأخوة الصادقة ومجالسة الصالحين:

فلا بد من العيش في رحاب أسرة الإيمان، ولا بد من الالتحاق بمسيرة الرحمن، والعيش في كنفها دائماً وأبداً، قال تعالى: «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاءِ وَالْعُشِّيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَنَا قَبْلَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا» (الكهف: 28)، فالجليس الصالح تجلس معه فترتاح لطيب كلامه، وصدق نصّه، فيزداد إيمانك وتعلو همتك، قال ﷺ فيما يرويه عنه أبو موسى:

(1) تفسير القرآن العظيم: 202/12

(2) الجامع لأحكام القرآن: 129/18

(3) انظر: فقه السيرة النبوية: لمثير الغضبان: ص 162

(4) البداية والنهاية لابن كثير: 46/7

(المؤمن للؤمن كالبنيان يشد بعضه ببعض)⁽¹⁾، وقال تعالى: ﴿قَالَ سَنَشُدُ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ﴾ (القصص: 35)، "أي نعاونك به ونقويك"⁽²⁾، والأخوة الصادقة، ومجالسة الصالحين من آثارها التواصي بالحق، والتواصي بالصبر، كما بين الله تعالى في سورة العصر، فقال: ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ﴾ (العصر: 1-3) فإذا كان من عدا هؤلاء فهو من الخاسرين لأن الشيطان من الواحد أقرب ومن الاثنين أبعد⁽³⁾.

سادساً: الإيمان بالقضاء والقدر:

إن المسلم إذا آمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وآمن كذلك بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروه أو ينفعوه بشيء، لم يضروه أو ينفعوه إلا بشيء قد قدره الله له أو عليه، فإذا اعتقد ذلك واعتقد أن رزقه مقسم وأجله محدود، وأنه لا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين ما قسم الله له من رزق ولا أن ينقص ما كتب الله له من أجل فهذا الإيمان، وهذه العقيدة تعطيه قوة وثقة لا حدود لها، وروح معنوية ونفسية لا تقاومها قوة شر، وتبعث فيه صفة الجرأة والإقدام على اقتحام المهالك، ويطبع نفسه على الثبات واحتمال المكاره ومقارعة الأهوال⁽⁴⁾.

المطلب الخامس: القوة البدنية والجسدية:

إن المسلم الحق لا بد أن يحرص دائماً على أن يكون صحيح الجسم قوي البدن بعيداً عن المنكرات والمكروهات الضارة الخبيثة، وليعمل جاهداً على كسب المزيد من القوة لجسمه حفاظاً على نشاطه وحيويته.

(1) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ح 6750، 8/20

(2) تيسير الكريم الرحمن: ص 616

(3) انظر: آفات على الطريق: السيد محمد نوح 12/1

(4) انظر: الإيمان والحياة: ص 271

وستتناول بإذن الله تعالى في هذا المطلب النقاط التالية:

أولاً: أهمية القوة البدنية والجسدية:

لم يغفل الإسلام الجانب البدني في الإنسان، فالبدن هو مطيّة الإنسان للوصول إلى أهدافه، والقيام بأعباء الدينية والدنيوية، ولهذا جاء في الحديث الصحيح (.. ولجسسك عليك حقا)⁽¹⁾، ويهدف الإسلام من هذا الجانب إلى صحة الجسم وسلامته من الأمراض، فإن لهذه الصحة أثرها في النفس والعقل حتى قالوا قديماً: (العقل السليم في الجسم السليم)، كما أن الجسم العليل يشل صاحبه عن النهوض بأعبائه⁽²⁾، فتكليف الدين وأعباء الدنيا لا يقوم بهما المرضى، والضعفاء، إنما يقوم بها الأصحاء الأقواء.

ثانياً: الشباب والقوة البدنية:

وتكمّن أهمية القوة البدنية والجسدية في إعداد الشباب الذين هم عماد نهضة الأمة وسر قوتها، وهم الدم الذي يتدفق في عروقها، ويمدها بالحياة، والقوة، وبقدر ما تبذل الأمة من جهود في تربية شبابها، وإعدادهم، بقدر ما تناول من عزة وكرامة، ولذلك عنى الإسلام بهم أشد العناية لأنهم أسرع استجابة للحق، لذا جاء اهتمام الإسلام بالقوة البدنية والجسدية حتى ننشئ شباباً وجيلاً قوياً فتياً، شباباً أقوىاء في أجسامهم وعقولهم، وخير مثل على قوة الشباب ما أخبر به القرآن الكريم عن قوة سيدنا موسى عليه السلام، فقال تعالى: «... يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ» (القصص: 26)، وقال تعالى: «وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدُهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَّكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» (القصص: 14)، ففي هذه الآية بيان لمرحلة الفتولة، وقوة الشباب عند سيدنا موسى عليه السلام، يقول سيد قطب رحمة الله: " وبلغ الأشد في قوله تعالى: (ولمّا بلغ أشدّه)، هو اكتمال القوى الجسمية، والاستواء اكتمال النضوج العضوي والعقلي"⁽³⁾، ويقول سيد طنطاوي: هو " منتهى شدته وقوته واكتمال عقله "⁽⁴⁾ وحين بلغ موسى عليه السلام منتهى شدته وقوته، واكتمال عقله آتاه الله (حكمًا

(1) صحيح مسلم، كتاب الصوم، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، ح 2787، 3/162

(2) انظر: التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا: ص 38

(3) في ظلال القرآن: 2681/5

(4) التفسير الوسيط: 386/10

وَعِلْمًا) أي: آتاه "الفقه، والعقل، والدين، فعلم موسى وحكم قبل أن يُبعث نبيا"⁽¹⁾، ولابد للشباب أن يستعملوا قوتهم في إحقاق الحق وإبطال الباطل، ومحاربة الظلم وأهله وهذا ما فعله سيدنا موسى عليه السلام حينما استجاب لنداء أحد المستضعفين من بنى إسرائيل لينقذه من ظلم أحد الفراعنة، قال تعالى: «فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ» (القصص: 15)، يقول الألوسي: "أي ضرب القبطي بكفه، أي بكفه المضمومة أصابعها"⁽²⁾، وهذا هو "المفهوم من التعبير أنها وكزة واحدة، كان فيها حتف القبطي، مما يشيد بقوة موسى عليه السلام وقوته ويصور كذلك انفعاله وغضبه"⁽³⁾ من أجل إحقاق الحق ونصرة المستضعفين في الأرض، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه شباب الإسلام اليوم من قوة في البدن، والعقل، والحواس، لكي يقوموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم في الجهاد في سبيل الله وفي مواجهة الأعداء، وحماية الأوطان والمقدسات، ورد الظلم، وإزهاق الباطل.

مقومات القوة البدنية والجسدية:

عني الإسلام بالبدن عناء كبيرة، وبين أن هذا الجسد بما يحتويه من حواسأمانة استأمن الله عليها الإنسان وأمره بالمحافظة عليها وأرشده إلى الكثير من الوسائل والمقومات التي من خلالها يحفظ جسده وبدنه، ومن هذه المقومات ما يلي:

أولاً: أكل الطيبات من الطعام والشراب:

لقد حرص الإسلام على صحة الجسم، وسلامته، فأباح الطيبات من الطعام والشراب، وبين أن المحافظة على الجسم واجب، وأن حرمانه من حقه في الراحة أو الطعام والشراب غير جائز، ولو كان ذلك في سبيل المبالغة في التعبد، وهذا ما جعل الرسول الكريم ﷺ يقول لمن وجد لديهم النزعة إلى إرهاق البدن لتصفو الروح: (.. ولجسدك عليك حقا)⁽⁴⁾، ويقول

(1) معلم التنزيل للبغوي: 196/6

(2) روح المعاني: 54/20

(3) في ظلال القرآن: 2682/5

(4) صحيح مسلم، كتاب الصوم، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، ح 2787، 3/162

تعالى: « وَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ »
(المائدة: 88)⁽¹⁾، قال في التسهيل: " وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أعظم حاجات الإنسان"⁽²⁾.

ثانياً: ممارسة الرياضة المفيدة:

هذا وقد شجع الإسلام على الرياضة المفيدة من أجل أن يكون الجسم قوياً مرناً قادرًا على الحركة بسرعة وسهولة، قال ﷺ فيما يرويه عنه أبو هريرة: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف)⁽³⁾، ولهذا كان الاهتمام بالتمرينات الرياضية، وألعاب القوى، والعدو، والسباحة، وفي الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (علموا أولادكم السباحة، والرمادية، وركوب الخيل)⁽⁴⁾، وفي ذلك دعوة إلى الخشونة واحتمال المشقات، وركوب المصاعد، والاستعداد لمواجهة مختلف الظروف من حر وبرد وغيرها.

ثالثاً: الابتعاد عن المحرمات من مس克رات ومخدرات ونحوها:

حرم الإسلام كل ما يلحق الضرر بالجسم كالمسكرات والمخدرات حفاظاً على صحة البدن والعقل معاً، فالعقل من الكليات الخمس التي أوجب الإسلام المحافظة عليها، قال تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »⁽⁵⁾ (المائدة: 90)، فالخمر كل ما خامر العقل: أي غطاء بسكر⁽⁵⁾، وقد حرمه الله تعالى لأنه يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، ويمنع عن ذكر الله تعالى الذي به صلاح دنياكم وآخركم وعن الصلاة التي هي عماد دينكم ولربما أوصل إلى القتل⁽⁶⁾، قال تعالى: « إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعُدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهُلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ »⁽⁷⁾ (المائدة: 91).

(1) الصحة الإسلامية: للقرضاوي ص 121

(2) التسهيل لعلوم التزيل: 186/1

(3) صحيح مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله، ح 6945، 56/8

(4) انظر: مسند أحمد، ح 323، 409/1

(5) تيسير الكريم الرحمن: ص 243

(6) انظر: صفة التفاسير: 336/1

رابعاً: العناية بالأدبية الرياضية:

ولهذا اهتم المسلمون بإنشاء الأندية الرياضية، والفرق الكشفية وتهيئة الرحلات والمعسكرات للتدريب الجاد على حياة الخشونة والتحمل والصبر على المكاره والمتابع، فالرياضة تعطي مجالاً للشباب لتفريغ طاقاتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم بدلاً من أن يتوجها بهذه الطاقة نحو الانحراف والرذيلة، وهذا ما يريده أعداء الأمة لكي يهدروا طاقات شبابنا فلا يقووا على الصمود في مواجهتهم⁽¹⁾.

خامساً: العناية بالنظافة والوقاية قبل العلاج:

ولهذا كانت عناية الإسلام بالنظافة والوقاية اهتماماً كبيراً لما يترتب عليهما من المحافظة على سلامة الجسد وصحته وذلك من خلال المحافظة على النظافة الشخصية والبيئية، وليس أدلة على ذلك من دعوة القرآن الكريم إلى النظافة بما فيها الوضوء والطهارة ونظافة الثوب والمكان، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاغسلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وامسحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فاطهَّرُوا...» (المائدة: 6)، وقال تعالى: «وَتَبَاكَ فَطَهَرْ» (المدثر: 4) وكذلك نراه حفاظاً على البيئة يحظر البول والتغوط في الطريق، والظل، والماء، ويعتبر ذلك من أسباب اللعن على من فعله، وكذلك نراه يحذر الإنسان من الأمراض المعدية فيقول ﷺ فيما يرويه عنه أبو هريرة: (فر من المجنوم فرارك من الأسد)⁽²⁾، ونراه كذلك يقر بمبدأ العزل الصحي كما في الحديث الذي يرويه أسامة بن زيد: (إذا دخل الطاعون في بلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منه، وإذا كنتم خارجه فلا تدخلوا فيه)⁽³⁾.

سادساً: الأمر بالتداوي:

فالتداوي ليس معارضه للقدر بل هو دفع للقدر بالقدر، وقد فتح النبي ﷺ أبواب الأمل أمام الأطباء، والمرضى حين قال في الحديث الذي يرويه عبد الله بن مسعود: (ما أنزل

(1) انظر : التربية الإسلامية: ص 38-39

(2) مسند أحمد، ح 9722، 449/15، قال شعيب: حديث صحيح

(3) صحيح مسلم، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها بنحوه، ح 5904، 27/7

الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله⁽¹⁾، ولا ريب في أن للأخذ بهذه التوجيهات أثراًها البين، وثمارها الدانية في المحافظة على القوة البدنية والجسدية، وفي إيجاد جيل صحيح وسليم، حتى إذا ما دقت ساعة الجهاد والنفير استطاع شباب الإسلام حمل السلاح لمقارعة أعدائهم والدفاع عن أوطانهم ومقدساتهم.

أثر العبادة في قوة البدن:

أولاً: الصلاة تقوية البدن:

لا شك أن الصلاة من أهم الطاعات والعبادات، وهي أكبر نعمة منحها الله تعالى للعالمين، وفوائدها الكثيرة المتنوعة في الحياة الدنيا والآخرة لا يمكن حصرها، فكما أن الصلاة تقوي الروح فهي تقوية للبدن، فهي "تغرس في مقيمها الروح الرياضية وتقوى عضلات بدنها، فهي تتطلب اليقظة المبكرة، والنشاط الذي يستقبل اليوم من قبل طلوع الشمس، وهي بكيفيتها المتأورة عن رسول الله ﷺ أشبه بالتمرينات الرياضة الفنية التي يقوم بها الرياضيون المحدثون بتقوية الجسم ورياضة أعضائه، فكان الرسول ﷺ يقف في الصلاة وفقة معتدلة وكان في رکوعه مستوى الظهر منتصب الساقين، وإذا سجد جافى عضديه عن فخديه، وإذا خر من القيام للسجود أو نھض من السجدة للقيام، لم يعتمد على يديه، وهذا تكون الصلاة حركة عملاً⁽²⁾.

ثانياً: الصيام وقوية البدن:

وإذا كان في الصيام فرصة لنقوية الروح، فيه فرصة لنقوية البدن لأن كثيراً مما يصيب الإنسان من أمراض إنما هو ناشئ من بطونهم التي يتخمونها وقد قال ﷺ فيما يرويه عنه المقدم بن معدى كرب الكندي: (ما ملأ ابن آدم وعاء شرّاً من بطنه، بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلاث لطعامه، وثلاث لشرابه، وثلاث لنفسه)⁽³⁾، قال

(1) مسند أحمد، ح 3578، ج 50/6، قال شعيب صحيح لغيره

(2) العبادة في الإسلام: للقرضاوي ص 218-219

(3) مسند أحمد، ح 17186، ج 28، 422، صححه الألباني في صحيح الجامع 990/2

تعالى: «...وَكُلُوا وَأْشِرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ» (الأعراف: 31)، " ومن الإسراف الزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات التي تضر بالجسم⁽¹⁾.

المطلب السادس: القوة السياسية:

السياسة لغة:

السياسة بالكسر مصدر ساس الأمر سياسية إذا قام به، وهي القيام على الشيء بما يصلحه، وسُوْسُهُ القوم: إذا جعلوه يسوسهم، وفي الحديث الذي يرويه أبو هريرة: (كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياً لهم)⁽²⁾، أي تتولى أمرهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعاية⁽³⁾ والسياسة كذلك بمعنى الأمر والنهي، ومنه قولهم سست الرعية سياسة، إذ أمرتها ونهيتها، وجميع هذه المعاني في أصل الوضع اللغوي تدور حول تدبير الأمر، والقيام بإصلاحه، والقائم بذلك سمي سائساً، والجمع ساسة⁽⁴⁾.

السياسة اصطلاحاً:

في نظر الشرع وعلمائه هي تدبر وإدارة شئون البلاد والعباد بما يحقق مصالحهم في الدنيا والآخرة على ضوء تعاليم الإسلام وبما لا يخالف قواعده⁽⁵⁾ وبناءً على ذلك فالسياسة جزء لا يتجزأ من الإسلام ولا فرق في الإسلام بين السياسة والدين.

يقول الشيخ سعيد حوى رحمه الله: "فما دام حكم الإسلام غير قائم الآن فالعمل السياسي فرض عين على كل مسلم، وإذا كانت الفوضى لا تقيم حكماً فالنظام فريضة، وكل

(1) تيسير الكريم الرحمن: ص287

(2) سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الوفاء بالبيعة، ح2871، 958/2، صحيح الجامع 825/2

(3) لسان العرب: 2149/3

(4) المعجم الوسيط: مجموعة من العلماء 462/1

(5) انظر: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: لأحمد بن تيمية، ص74

ما يحتاجه المسلمون لإقامة الحكم الإسلامي فهو فريضة، وهذا كله يطلق عليه اسم العمل السياسي⁽¹⁾.

تعريف غير المسلمين:

وجاءت تعاريف بعض علماء غير المسلمين للسياسة بأنها: فن حكم المجتمعات الإنسانية أو (فن الحكم) أو (علم الدولة)⁽²⁾، هذا وبالنظر إلى تعاريف السياسة في الاصطلاح عند كل من علماء المسلمين وغيرهم، نجد أنهم يتفقون على أن السياسة تعنى إدارة شئون البلاد العامة على اختلاف بينهم في النظام والقواعد أو المبادئ التي تضبط هذه السياسة⁽³⁾.

أهم قواعد النظام السياسي في الإسلام:

ويقصد بقواعد النظام السياسي في الإسلام تلك المبادئ والثوابت الأساسية التي يبني عليها الإسلام دولته ويستلهم منها النظام السياسي للحكم، ومن أهم هذه القواعد ما يلي:

أولاً: الحاكمة الله:

وهي القاعدة الأهم والأساس الذي يبني عليه النظام السياسي في الإسلام وهي أهم ما يميز قواعد النظام السياسي في الإسلام عن غيره عن الأنظمة السياسية في العالم "والحاكمية الله تعني أن مصدر الأحكام في الشريعة الإسلامية هو الله تعالى وحده"⁽⁴⁾، كما دل القرآن الكريم على ذلك في كثير من المواضع، كما في قوله تعالى: «إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ» (الأنعام:57) يقول سيد قطب رحمه الله: "حكم الله ورسوله هو الحكم، وما عداه الهوى"⁽⁵⁾ فيجب على الحاكمين أن يلزموا حكمه، ولا يعدلوا عنه إلى ما تسوله لهم نفوسهم وتزينه أحوالهم من ضرب التأويل⁽⁶⁾، وقد أفادت النصوص القرآنية وجوب الاحتكام إلى الشرع مطلقاً بقوله: «فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ

(1) جند الله ثقافة وأخلاقا: سعيد حوى: ص 397

(2) دراسة في منهج الإسلام السياسي: لسعدي أبو جبيب: ص 445

(3) النظم الإسلامية: مجموعة من المؤلفين ص 159

(4) الوجيز في أصول الفقه: زيدان ص 69

(5) في ظلال القرآن: 2527/4

(6) تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي 173/2

حرجاً ممّا قضيتَ وَيُسْلِمُوا تَسْلِيمًا» النساء: 65) ففي هذه الآية يقسم الله تعالى بنفسه المقدسة، أنهم لا يدخلون في الإيمان حتى يحكموا رسوله في قضيتهم ثم يطعون حكمه، وينفذون قضاءه طاعة ورضيًّا وتسلیماً⁽¹⁾، وكذلك فإن الآية تطلب عند الاحتكام إلى الشرع أن لا يشعر المسلم حتى بمجرد الشك⁽²⁾ فالقرآن اهتم اهتماماً كبيراً بالحاكمية وهذا الاهتمام يرجع إلى أن مصير الأمة متعلق بهذه القضية، فإن كانت الحاكمية لله تعالى في جميع نواحي الحياة وجزئياتها، سعد الناس واطمأنت نفوسهم لأن ما شرعه الله من قوانين جاء متافقاً مع فطرتهم التي فطرهم الله عليها⁽³⁾ فما عليهم إلا السمع والطاعة لأمر الله تعالى، فقال سبحانه وتعالى: «إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (النور: 51) لذلك أوجب الله تعالى على البشر جميعاً أن يحتكموا لشرعه ويعتمدوه منهج حياة ودستور حكم، قال تعالى: « ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» (الجاثية: 18).

ومما سبق ندرك أن "القاعدة الأولى من قواعد النظام السياسي في الإسلام تقرر أن على المسلم أن يعتقد أن الحاكمية لله تعالى لا يشاركه فيها أحد، وأن يطبق هذا الاعتقاد واقعاً فلا يتحاكم إلا لشريعة الله ولا يطبق سواها، وأن عليه أن يرفض التحاكم إلى القوانين الوضعية، كما تقرر هذه القاعدة أن الذي يرفض حكم الله كافر، والذي يدعى الحاكمية كافر، والذي يتحاكم إلى الطاغوت برغبة وإرادة كافر⁽⁴⁾، قال تعالى: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ» (البقرة: 213)، قال ابن كثير: " ومن لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة، ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله واليوم الآخر"⁽⁵⁾، قال المراغي وفي الآية إيماء إلى أن الكتاب هو الذي يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه⁽⁶⁾.

(1) انظر : في ظلال القرآن: 2/693

(2) انظر : تفسير الطبرى: 8/518

(3) النظام السياسي في الإسلام: محمد أبو فارس ص30-31

(4) المرجع السابق: ص 39

(5) تفسير القرآن العظيم: 4/137

(6) تفسير المراغي: 2/123

ثانياً: العدل والمساواة:

لقد جاءت الشريعة الإسلامية لإنقاذ الحق وإقامة العدل والمساواة وإرساء القواعد اللازمة لهما فالعدل هو عبارة عن الاستقامة على طريق الحق باجتناب ما هو محظور ديناً، وهو كذلك عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتغريب⁽¹⁾، يقول سيد قطب: "التوازن هو القاعدة الكبرى في المنهج الإسلامي، والغلو والتغريب يخل بالتوازن"⁽²⁾ والعدل يمثل دعامة وطيدة، وميزة حقيقة للشريعة الإسلامية وذلك كما ورد في القرآن والسنة، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (النحل: 90)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ﴾ (النساء: 58) فهذه الآية خطاب الله تعالى لولاة الأمور أن أدوا ما ائتمنتم عليه من حقوق وأموال وصدقات وإذا حكمتم بين رعيتكم أن تحكموا بالعدل والإنصاف، ذلك حكم الله الذي أنزله في كتابه وبينه، على لسان رسوله ﷺ⁽³⁾، والإمام العادل من أوائل الناس الذين يظلمهم الله في ظله يوم القيمة لإنقاذه العدل بين الناس، والمساواة كذلك هي تماثل كامل أمام القانون، وتكافؤ كامل إزاء الفرص، وتوازن بين الذين تقاوت حظوظهم من الفرص المتاحة للجميع⁽⁴⁾ فالمساواة خضوع لقانون الإسلام الذي لا يفرق بين واحد وآخر فكل مناصب الدولة من إمارة المؤمنين إلى أصغر منصب فيها إنما هو حق لكل إنسان بوصفه إنساناً.

فالإسلام يقرر أن الناس سواسية، وفي ظله تذوب فوارق الجنس واللون، وتذوب فوارق الحسب والجاه والسلطان، فلا فرق بينهم إلا بالتقوى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْلَمُوا إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْاكمُ﴾ (الحجرات: 13) والإسلام كذلك يقرر المساواة أمام القضاء حتى مع غير المسلمين فيها هو عمر – رضي الله عنه – يقول عمرو بن العاص – رضي الله – عنه يوم أن استكبر ابنه على شاب قبطي: "متى استعبدتم الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً"!⁽⁵⁾، قال تعالى: ﴿...وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ...﴾ (المائدة: 8)، قال

(1) التعريفات للجرجاني: ص 191-192

(2) في ظلال القرآن: 2223/4

(3) انظر: جامع البيان: للطبراني 494/8

(4) الإسلام والأمن الاجتماعي: عمارة، ص 95

(5) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز: لأبي الجوزي ص 98 / 99

الزمخضري: "وفي هذا تتبّيه عظيم على أن العدل إذا كان واجباً مع الكفار الذين هم أعداء الله تعالى، وكان بهذه الصفة من القوة فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولباؤه وأحباؤه"⁽¹⁾، ولذلك فإنه يمكن القول بأن إرساء ونشر هذه القاعدة بين الناس من أقدس الواجبات، وأدق المهمات التي يجب مراعاتها من قبل الحكم والمسؤولين تجاه الرعية والمحكومين، قال الرازمي: "أجمعوا - أي العلماء - على أن من كان حاكماً وجوب عليه أن يحكم بالعدل"⁽²⁾، فإن تم العدل كملت النقوى.

ثالثاً: الشورى:

تعد الشورى ركيزة أساسية في بناء الدولة الإسلامية، بل هي من أسس الحكم في الإسلام، ومن أبرز خصائصه، قال الراغب الأصفهاني: "الشورى هي استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض"⁽³⁾.

ويقول ابن العربي: "هي الاجتماع على الأمر، ليستشير كل واحد منهم صاحبه، ويستخرج ما عنده"⁽⁴⁾.

أهمية الشورى:

ولأهمية الشورى في حياة الأمة سمي الله تعالى سورة في القرآن الكريم باسم (الشورى) ليدل على عظيم شأنها ومكانتها، وقد وردت كلمة الشورى في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع:

أولها: في خطاب موجه لولي الأمر، قال تعالى: «وَشَافِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَنَوَّكْلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» (آل عمران: 159)، قال الرازمي: "ظاهر الأمر للوجوب قوله: (وَشَافِرُهُمْ) يقتضي الوجوب"⁽⁵⁾ ما لم ترد قرينة تصرفه من الإيجاب إلى الندب.

(1) الكشاف: 213/2

(2) مفاتيح الغيب: 113/10

(3) المفردات في غريب القرآن: للأصفهاني 560/1

(4) أحكام القرآن: لابن العربي 389/1

(5) مفاتيح الغيب: 55/9

وَثَانِيَهَا: فِي خُطَابٍ مُوجَهٍ لِلأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، قَالَ تَعَالَى: «وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» (الشُورى: 38).

وَثَالِثَهَا: فِي أَمْرٍ اجْتِمَاعِيٍّ، قَالَ تَعَالَى: «فَإِنْ أَرَادَ أَفْصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاورٍ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا» (البَقْرَة: 233).

وَالشُورى فِي الأُمَّةِ مِبْدأً أَصْبَلُ، وَصَفَةٌ لَازِمةٌ بِدُونِهَا تَقْدُمُ الأُمَّةَ صَلَاحَهَا، ذَلِكَ لِأَنَّهَا الطَّرِيقُ السَّلِيمُ الَّذِي يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى إِجْرَاءِ الْآرَاءِ وَالحُلُولِ لِتَحْقِيقِ مَصَالِحِ الْأَفْرَادِ وَالْجَمَاعَاتِ وَالْدُولِ⁽¹⁾، كَذَلِكَ الشُورى فِي الإِسْلَامِ أَصْلُ مَشْرُوعِيَّةِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ عَلَىِ الْأُمَّةِ، وَهِيَ الشُورى السِّيَاسِيَّةُ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَمَنْ بَاعَ امْرًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةِ مُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا بَيْعَةَ لَهُ وَلَا لِلَّذِي بَاعَهُ وَتَشْتَدُ حَاجَةُ الْأُمَّةِ إِلَىِ الشُورى، "كُونُهَا طَابِعًا ذاتِيًّا لِلْحَيَاةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَسَمَةً مُميَّزَةً لِلْجَمَاعَةِ الْمُخْتَارَةِ لِقِيَادَةِ الْبَشَرِيَّةِ"⁽²⁾.

فوائد الشورى:

- نَظَرًاً لِأَهمِيَّةِ الشُورى فِي حَيَاةِ الْأُمَّةِ يُجَدِّرُ بِنَا أَن نَتَحدَّثَ عَنْ فوَائِدِهَا وَمِنْ أَهْمَهَا:
1. الشُورى تَكْسِبُ الْفَرَدَ الْقُوَّةَ فِي إِدَارَةِ الْحَوَادِثِ الَّتِي يَوْجَهُهَا، وَتَكْسِبُهُ الْقُوَّةَ فِي اتِّخَادِ الْقَرْرَارِ، وَالرِّشْدِ فِي السُّلُوكِ وَالْمَعَالِمِ الْعَامَّةِ وَالْمُتَكَبَّنِ فِي الْحُكْمِ.
 2. الشُورى خَيْرٌ وَسِيلَةٌ لِلْكَشْفِ عَنِ الْكَفَاءَاتِ وَالْقَدْرَاتِ كَيْ تَسْتَفِيدَ الدُولَةُ وَالْأُمَّةُ مِنْ كَافَةِ طَاقَاتِ أَبْنَائِهَا وَلَا سيَما فِي شَؤُونِ الْحُكْمِ وَالسِّيَاسَةِ⁽³⁾.
 3. الشُورى تَبَصِّرُ الْحَاكِمَ بِالرَّأْيِ الصَّوَابِ، وَتَضْمِنُ مَشَارِكَةَ النَّاسِ فِي اتِّخَادِ الْقَرْرَاراتِ، مَا يَدْفَعُهُمْ إِلَىِ تَنْفِيذِهَا، وَلَا أَضْرَرُ عَلَىِ الْأُمَّةِ مِنْ التَّسْلِطِ وَالْإِسْتِبْدَادِ.
 4. "الشُورى" طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ تَحْقِيقِ الْأَلْفَةِ وَالْمُحَبَّةِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْجَمَاعَةِ نَظَرًاً لِمَا يَشْعُرُهُ مِنْ أَهْمَيَّةِ عِنْدِهَا يَطْلُبُ مِنْهُ الْمَشَارِكَةُ فِي كُلِّ مَا يَتَعلَّقُ بِهَذِهِ الْجَمَاعَةِ⁽¹⁾.

(1) النَّظَامُ السِّيَاسِيُّ فِيِ الإِسْلَامِ: ص 80

(2) فِي ظَلَالِ الْقُرْآنِ: 3165/5

(3) النَّظَامُ السِّيَاسِيُّ فِيِ الإِسْلَامِ: ص 86

5. تستطيع الأمة من خلال الشورى تحقيق أراء قوية، وسديدة، توصلها إلى طريق النصر والتمكين، لأنها مصدر للقوة والوحدة، فما "شاور قوم فقط إلا هدوا لأرشد أمرهم"⁽²⁾.

رابعاً: الطاعة:

وهي موافقة الأمر طوعاً⁽³⁾ أو هي موافقةولي الأمر والانقياد له بقدر انصياعه لشرع الله تعالى⁽⁴⁾، والطاعة دعامة من دعائم الحكم في الإسلام، وقاعدة من قواعد النظام السياسي، ولا يتصور وجود نظام سليم، ودولة قوية مستقرة دون أن يكون هناك عدل من الحكام، وطاعة من الرعية للحكام، وشورى بين الحاكم والمحكومين، قال الرازي: "اعلم أنه تعالى لما أمر الرعية والولاة بالعدل في الرعية، أمر الرعية بطاعة الولاة"⁽⁵⁾، فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (النساء: 59).

وقد تحدث القرآن الكريم عن خطر فقدان الطاعة على الفرد والجماعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فحضرت الشريعة على طاعة أمراء المسلمين، وعدم الخروج عليهم، وشددت في ذلك إلا في حالات استثنائية ضيقية، حتى لا تعيس الأمة في اضطراب دائم وفتن تحرم الأمة الاستقرار هذا وقد أكد القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة على هذه القضية، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء: 59) ولكن هذه الطاعة الواجب على الأمة التقييد بها ليست طاعة مطلقة، إنما هي طاعة واعية في حدود ما رسمه الشرع، يقول سيد قطب رحمة الله: "السمع والطاعة المستمدان من الثقة المطلقة في أن حكم الله ورسوله هو الحكم وما عداه الهوى، النابع من التسليم المطلق لله..."⁽⁶⁾، لذا فالطاعة مقيدة بشروط منها:

(1) الجامع لأحكام القرآن: 37/16

(2) جامع البيان: 344/7

(3) التعريفات للجرجاني: ص 182

(4) النظم الإسلامية: ص 246

(5) مفاتيح الغيب: 115/10

(6) في ظلال القرآن: 2527/4

1. أن يكون ولـي الأمر مطـبـقاً للشـرـيـعـة الإـسـلـامـيـة، فـإـن لـم يـكـن مـطـبـقاً لـهـا فـلا تـجـوز طـاعـتـهـ أـبـداً لـقـولـهـ تـعـالـى: (يـا أـبـيـهـا الـذـينـ آمـنـوا أـطـيـعـوا اللـهـ وـأـطـيـعـوا الرـسـوـلـ وـأـولـيـ الـأـمـرـ مـنـكـمـ) وـفـي ذـلـكـ إـشـارـةـ إـلـى طـاعـتـهـمـ مـا دـامـوا عـلـى الـحـقـ⁽¹⁾، وـفـي قـولـهـ (منـكـمـ) دـلـيـلـ عـلـى أـنـ الـحـاكـمـ الـذـينـ تـجـبـ طـاعـتـهـمـ يـجـبـ أـنـ يـكـونـوا مـسـلـمـيـنـ حـسـاً وـمـعـنـىـ، لـحـماً وـدـمـاً، لـأـنـ يـكـونـوا مـسـلـمـيـنـ صـورـةـ وـشـكـلـاً⁽²⁾، فـإـنـ أـمـرـوا بـمـعـصـيـةـ كـالـرـبـاـ وـشـرـبـ الـخـمـرـ وـإـصـارـ أوـامـرـ تـنـاقـضـ الشـرـيـعـةـ، فـلـا تـجـبـ طـاعـتـهـمـ إـذـ لـا طـاعـةـ لـمـخـلـوقـ فـي مـعـصـيـةـ الـخـالـقـ، وـقـالـ عـلـى بـنـ أـبـيـ طـالـبـ رـضـيـ اللـهـ عـنـهـ: " حـقـ عـلـى الـإـمـامـ أـنـ يـحـكـمـ بـمـا أـنـزـلـ اللـهـ وـأـنـ يـؤـديـ الـأـمـانـةـ وـإـذـ فـعـلـ ذـلـكـ فـحـقـ عـلـى الـنـاسـ أـنـ يـسـمـعـواـ، وـانـ يـطـيـعـواـ، وـانـ يـجـبـواـ إـذـ دـعـواـ"⁽³⁾.

2. أن يـحـكـمـواـ بـالـعـدـلـ بـيـنـ النـاسـ، فـإـذـا ظـلـمـواـ وـجـارـواـ وـاعـتـدـواـ فـلـا تـجـبـ طـاعـتـهـمـ لـقـولـهـ ﷺـ فـيـمـاـ يـرـوـيـهـ عـنـ أـنـسـ بـنـ مـالـكـ: (لـا طـاعـةـ لـمـ يـطـعـ اللـهـ)⁽⁴⁾.

3. أن تكون الطـاعـةـ فيـ حدـودـ اـسـتـطـاعـتـهـمـ :ـ حتـىـ يـتـسـنىـ لـلـرـعـيـةـ الـوـفـاءـ بـمـاـ يـطـلـبـ مـنـهـ، لـقـولـهـ تـعـالـىـ: « لـا يـكـلـفـ اللـهـ نـفـسـاً إـلـا وـسـعـهـاـ »ـ (البـقـرـةـ: 286)ـ، يـقـولـ الـإـمـامـ الـقـرـطـبـيـ فـيـ تـفـسـيرـهـ لـهـذـهـ الـآـيـةـ: " نـصـ اللـهـ عـلـىـ أـنـهـ لـا يـكـلـفـ الـعـبـادـ مـنـ وـقـتـ نـزـولـ الـآـيـةـ عـبـادـةـ مـنـ أـعـمـالـ الـقـلـبـ، أـوـ الـجـوـارـحـ إـلـاـ وـهـيـ وـسـعـ الـمـكـلـفـ، وـفـيـ مـقـضـىـ إـدـرـاكـهـ وـبـنـيـتـهـ، وـبـهـذـاـ انـكـشـفـ الـكـرـبـةـ عـنـ الـمـسـلـمـيـنـ "⁽⁵⁾.

وـمـاـ سـبـقـ يـتـضـحـ لـنـاـ أـنـ الـإـسـلـامـ يـعـتـبـرـ الطـاعـةـ مـنـ الـرـعـيـةـ لـوـلـاـ الـأـمـورـ فـرـضاـ مـنـ الـفـروـضـ، وـقـاعـدـةـ مـنـ الـقـوـاـعـدـ التـيـ يـرـتـكـزـ عـلـيـهـ نـظـامـ الـحـكـمـ فـيـ الـإـسـلـامـ، لـاـ تـسـتـقـيمـ الـحـيـاةـ السـيـاسـيـةـ إـلـاـ بـهـاـ وـلـكـنـ طـاعـتـهـمـ لـيـسـ مـطـلـقـةـ بلـ مـقـيـدـةـ بـلـ مـقـتـضـىـ بـتـطـبـيقـ الـشـرـيـعـةـ، وـإـقـامـةـ الـعـدـلـ بـيـنـ النـاسـ، وـأـلـاـ يـأـمـرـواـ بـمـعـصـيـةـ⁽⁶⁾.

(1) انظر : أنوار التـزـيلـ وـأـسـرـارـ التـأـوـيلـ: للـبـيـضاـويـ: 206/2

(2) صـفـوةـ التـفـاسـيرـ: 261/1

(3) جـامـعـ الـبـيـانـ: 490/8

(4) مـسـنـدـ أـحـمـدـ، حـ13225ـ، 422/20ـ، صـحـحـ الـأـلـبـانـيـ فـيـ صـحـيـحـ الـجـامـعـ

(5) الجـامـعـ لـأـحـكـامـ الـقـرـآنـ: 429/3

(6) النـظـامـ السـيـاسـيـ فـيـ الـإـسـلـامـ: 77

الفصل الثاني

مقومات القوة

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: المقومات الإيمانية والمعنوية

المبحث الثاني: المقومات الحسية

المبحث الأول

المقومات الإيمانية والمعنوية

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: الإعداد الروحي.

المطلب الثاني: إخلاص النية لله تعالى والالتزام بأوامره.

المطلب الثالث: التقوى والاستغفار.

المطلب الرابع: التواصي بالحق.

المطلب الخامس: استغلال القوة وفق منهج الله تعالى.

المطلب السادس: الاعتصام بحبل الله تعالى.

المطلب الأول: الإعداد الروحي:

إن الإعداد الروحي ذو تأثير كبير وفعال، وهو من أعظم الأسس في تمكين الإنسان من الصمود والثبات أمام أعدائه من الإنس والجن، والقصد من الإعداد الروحي للأمة هو التوجه إلى الواحد القهار وإفراده بالعبادة في كل حال من الأحوال طلباً لرضا الله والفوز بالدرجات العلا، لأن عبادة الله تعالى وحده لا شريك له هي التي توفر لهذه الروح غذائها ونمائها من الصلاح والفضيلة والمجاهدة الحقيقية للنفس، وهناك ارتباط وثيق بين الإعداد الروحي والإعداد العسكري وهو أن من لم يجاهد نفسه هيبات أن يجاهد عدواً، ومن لم ينتصر على نفسه وشهواتها هيبات أن ينتصر على عدوه، لأن التمكين مرتبط بهذا الإعداد، فإن كان المؤمن قوياً في معركته مع النفس والشيطان كان قوياً في ميدان النزال والقتال، فالإعداد الروحي لا يقل أهمية عن الإعداد العسكري، والإسلام يرى أن القوة الروحية تجعل المسلم دائم الصلة مع ربه جل وعلا، لأن قوة المؤمن مستمدّة من قوة إيمانه بالله تعالى، هذا الإيمان هو نتيجة الإعداد الروحي والذي يكون من خلال التربية الروحية، ومن العوامل التي تساعد في إعداد المسلم إعداداً روحياً ما يلي:

أولاً: بناء الفرد على أساس العقيدة الصحيحة:

فيجب أن تكون عقيدة المسلم سليمة صحيحة، متوافقة مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله ﷺ فيؤمن بأن الله خالق الكون باتفاق وتناسق، وأنه تعالى لم يخلقه عبثاً ولا سدى، قال تعالى: «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبْثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ» (المؤمنون: 115)، ويؤمن بأن التشريع حق الله ولا يجوز تعديه، قال تعالى: «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحَكْمُهُ إِلَى اللَّهِ» (الشورى: 10)، وأن يتوكّل على الله في كل شأن ويعتمد عليه في كل أمر، قال تعالى: «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» (الطلاق: 3)، ويعتقد اعتقاداً جازماً أن النصر من عند الله، وأن ما يبذل المسلم من أجل الوصول إليه ما هو إلا أخذ بالأسباب، قال جل شأنه: «فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى» (الأنفال: 17)، يقول القرطبي: "نزلت الآية إعلاماً بأن الله تعالى هو المميت والمقدر لجميع الأشياء"⁽¹⁾، فبناء الفرد على أساس العقيدة الصحيحة يزرع في قلبه اليقين، ويدفعه إلى الاستقامة، وتزويجه الله عن كل ما لا يليق به، وأنه تعالى موصوف بصفات الكمال والقدرة على كل شيء.

(1) الجامع لأحكام القرآن: 384/7

ثانياً: إعداد الفرد المخلص الرباني:

فينبغي أن يقصد المسلم بقوله وعمله وجهاده كلّه وجه الله تعالى، وينبغي أن تكون نيته نصرة دين الله، والعمل على إعلاء كلمته، وليس للمغمى أو السمعة، وإنما الفوز بجنة الله ورضوانه، لا تحقيق مكاسب مادية وبذلك يكون جندي فكرة وعقيدة، لا جندي غرض ومنفعة مادية، قال تعالى: «**وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ....**» (البيبة: 5)، وفي الحديث الذي يرويه أبو موسى: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)⁽¹⁾، ولا بد أن يكون المسلم ربانياً يستمد تصوراته وأحكامه وتقاليده وأفكاره من دين الله تعالى ورسالته الخاتمة، قال تعالى: «**وَلَكُنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلَّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ**» (آل عمران: 79)، يقول القرطبي: "والرباني الذي يجمع إلى العلم البصر بالسياسة، العارف بأنباء الأمة"⁽²⁾، ومتنى اختل ميزان الإخلاص والتجدد في النفس اختلت سائر الموازين والقيم، ولقد وعد الله تعالى عباده المخلصين في أعمالهم بالنجاة والفوز بالجنة وبالحياة الآمنة، فقال سبحانه وتعالى: «**بَلِّي مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ**» (البقرة: 112)⁽³⁾.

ثالثاً: مراقبة الله تعالى والخشية منه:

قال الرازمي: "الخشية ملاك الخيرات، لأن من خشي الله أتي منه كل خير، ومن أمن اجترأ على كل شر"⁽⁴⁾، لذا فلا بد من إعداد الفرد المسلم على مراقبة الله تعالى في السر والعلن، مستشيرا قوله عز وجل: «**.. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةِ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةِ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَاتُوا ثُمَّ يُنَبِّهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**» (المجادلة: 7)، ولا بد أن يكون المؤمن أخلص الناس لدينه ووطنه، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تنمية الرقابة الذاتية عنده والتي تولد الخشية منه سبحانه وتعالى، هذه الرقابة والخشية تمنعه من خيانة دينه أو وطنه، وتجعله أكثر تفانيا في تأدية واجبه ومهمته، وقد وضع نصب عينيه قول الله تعالى: «**وَعَنِدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا**

(1) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من سأله وهو قائم عالما جالسا، ح 123، 1/37.

(2) الجامع لأحكام القرآن: 4/122.

(3) انظر: تيسير الكريم الرحمن: ص 62

(4) مفاتيح الغيب: 31/38

هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ» (الأنعام: 59)، إذاً فهو عالم الغيب والشهادة أحصى كل شيء عدداً، وأحاط بكل شيء علماً، فكيف إذاً لا يعبد ولا يرحب فيه، ولا يرهب منه؟!⁽¹⁾، قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ» (الملك: 12)، فما أعظم المسلم حين يتزين بثوب الخشية من الله تعالى، يقول الحسن البصري: "ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحال مخافة الحرام"⁽²⁾ وهذا النموذج من الأمة هو الذي يقودها إلى النصر، أما غيره من انغماس في المعصية والشهوات فهو سبب في جلب الهزيمة وضياع الطاقات.

رابعاً: ذكر الله تعالى والمحافظة على الأدعية المأثورة:

فذكر الله عز وجل سلاح المؤمن الأمضى والأقوى الذي لا يُغلب ولا يُهزم أبداً، فهو ترول العقبات والصعب، وبه نحظى بمعية الله تعالى، وبه نرزق الثبات أمام أعدائنا، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فَتَهَ قَاتِلُوكُمْ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (الأنفال: 45)، ومن الذكر المستحب عند ملاقاة الأعداء قوله تعالى: «رَبَّنَا أَفْرَغَ عَلَيْنَا صَبَرًا وَثَبَتَ أَقْدَامَنَا وَانصَرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» (البقرة: 250)⁽³⁾، ولابد أن يكون المسلم دائم الصلة بالله تعالى، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الدعاء الذي لا ينقطع معه سبحانه وتعالى في جميع شؤون الحياة وأحوالها، ولابد من الحرص على الدعاء المأثور منه وصدق الله عز وجل حيث يقول: «وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ...» (غافر: 60)، قال ابن كثير: "تدبر تعالى عباده إلى دعائه، وتکفل لهم بالإجابة فضلاً منه وكرماً"⁽⁴⁾، وحينها يكون الرضا والطمأنينة والصبر على المصيبة، قال تعالى: «...أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ» (الرعد: 28)، لذا فلابد أن يكون المؤمن لسانه رطباً بذكر الله تعالى.

(1) أيسير التفاسير: 70/2

(2) تفسير الحسن البصري: 71/1

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن: 23/8

(4) تفسير القرآن العظيم: 202/12

خامساً: مواجهة النفس ومصارعة الأهواء:

قال تعالى: «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصْرُوْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» (آل عمران: 135)، وقال ﷺ فيما يرويه عنه أنس: (كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)⁽¹⁾، فيجب على الفرد المسلم مواجهة نفسه ومقاومة نوازع الغريزة فيها لتقاد إلى مواطن الخير، وأن يسمو بها دائماً إلى الحال الطيب ويحول بينها وبين الحرام، حتى ينتصر على نفسه وشهواتها ومن ثم ينتصر على عدوه.

سادساً: المواظبة على تلاوة القرآن:

ولا بد أن يكون للفرد مع القرآن جلسات وتأملات، يتلوه بتدبر وتفكير وخشوع، متذكرة قول الله تعالى: «لَوْ أَنَزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَاصِعاً مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ» (الحشر: 21)، "إذا كان الجبل على عظمته وتصلبه يعرض له الخشوع والتصدع، فإن آدم كان أولى بذلك"⁽²⁾، يقول الرسول ﷺ فيما يرويه عنه عبد الله بن مسعود: (إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبيه ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله المتنين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فیستعتب، ولا يعوج فیقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد، اتلوه فإن الله يأجركم على تلواته كل حرف عشر حسناً أما إني لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف)⁽³⁾.

سابعاً: الصيام والصبر:

والصوم بما فيه من صبر وفطام للنفوس من أبرز وسائل الإسلام في إعداد المؤمن الصابر المرابط المجاهد الذي يتحمل الشطف والجوع والحرمان، ويرحب بالشدة والخشونة وقسوة العيش ما دام ذلك في سبيل الله تعالى، ليتحصل على معيته سبحانه، ويتحصل على

(1) سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، ح 4251، 640/5، حسن الألباني في صحيح الجامع الصغير 831/2

(2) البحر المحيط: 249/8

(3) سنن الترمذى، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فى من قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر، ح 2910، 33، صححه الألبانى فى مشكاة المصايح 484/1

وعله تعالى له بالنصر والفوز على الأعداء، وعلق النصرة على الصبر، فقال تعالى: ﴿بِلَىٰ
إِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ أَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ
مُسَوِّمِينَ﴾ (آل عمران: 125)⁽¹⁾، وقال ﷺ فيما يرويه عنه ابن عباس: (واعلم أن في الصبر
على ما تكره خيراً، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر
يسراً)⁽²⁾، قال ابن تيمية: "بالصبر واليقين تناول الإمامة في الدين"⁽³⁾، فمن أبرز الصفات
التي يجب توافرها في المسلم صفة الصبر، لأن العمل للإسلام يمتليء بالمكاره، وطريقه
محفوظ بالمصاعب، لذا فالصوم دافع إلى الصبر، والصبر دافع لجهاد النفس وجهاد الغير
لتحمل الأذى والمشقة وتحمل أعباء الطريق⁽⁴⁾، ومن ثم يكون الفوز والفلاح، في الدنيا
والآخرة، قال سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: 200)، وقد أكد الله سبحانه وتعالى تكراراً ومراراً معيته
للصابرين وأنه معهم، فقال تعالى: ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (الأنفال: 46)، ويقول
الشوكاني عند تفسيره لهذه الآية: "ويما حبذا هذه المعية التي لا يغلب من رزقها غالب، ولا
يؤتى صاحبها من جهة من الجهات، وإن كانت كثيرة"⁽⁵⁾.

ثامناً: ترويض النفس على قيام الليل:

فقيام الليل هو حبل الاتصال والمناجاة مع الله عز وجل، وأنيس المؤمن في غربته
ووحشته في هذه الحياة، لذا يجب ترويض النفس عليه حتى تعتاده، فهو من أقوى المولدات
الإيمانية، وصدق الله تعالى حيث يقول: ﴿إِنَّ نَاسَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ
قِيلَا﴾ (المزمول: 6)، "فمن شأن هذه الممارسة الصعبة أن تقوّي النفوس، وتشد العزائم،
وتصلب الأبدان، ولا ريب أن معاولة الجاحدين أعداء الله تعالى تحتاج إلى نفوس قوية،
وابدان صلبة"⁽⁶⁾، وقيام الليل صفة من صفات المؤمنين الصادقين، قال تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا

(1) مفاتيح الغيب: 4/138

(2) مسند الإمام أحمد، ح 2803، ج 19/5، قال شعيب: حديث صحيح

(3) مجموع الفتاوى: 3/358

(4) انظر: في ظلال القرآن: 6/3968

(5) فتح القدير: 2/315

(6) صفة التفاسير: 3/442

مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ» (الذاريات: 17)، أي كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلاً⁽¹⁾، وقال تعالى: «تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» (السجدة: 16).

ونخلص من خلال الإعداد الروحي إلى أنه يجب أن يعد المؤمن المجاهد إعداداً روحياً قوياً ليستعد معه للمواجهة مع أعداء الله، فلا بد من الإعداد الروحي حتى تتحقق في المسلم العوامل السابقة الذكر، فإذا ما تحققت فيه استطاع أن يستخف بكل الجبارية والطغاة فيقف شامخاً ثابتاً في وجوههم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله.

المطلب الثاني: إخلاص النية لله تعالى والالتزام بأوامره

والإخلاص: هو إفراد المعبد عن غيره، أي تصفية الأعمال وتنقية الأفعال عن كل شائبة من شوائب الشرك بالله⁽²⁾، وهو أساس لقبول الأعمال عند الله عز وجل، قال ﷺ فيما يرويه عنه عمر بن الخطاب: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهو حرمه إلى الله ورسوله ...) ⁽³⁾، ولقد جعل الله تعالى الإخلاص القاعدة والمنطلق الأول الذي يتربّ عليه تحصيل المسلمين للقوة، ويترتب عليه كذلك تحقق النصر والتمكين للأمة وما سواه من المقومات والأمور فمبنية عليه، فالإيمان الخالص من كل شائبة والمجرد من كل إرادة لغير وجه الله هو المطلوب من أفراد هذه الأمة، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُجِيِّبُكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (الصف: 10-11)، فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآيات وعده للمؤمنين بالنصر والفتح المبين، لكنه طالبهم لتحقيق ذلك الوعد أن يكونوا مخلصين في إيمانهم لينالوا ما وعدهم من النصر والتمكين، لأن النصر والفتح والاستخلاف والتمكين متربّ على الإيمان الخالص لله تعالى وحده دون غيره والتزام أمره، وهذا ما أكدّه الله تعالى في قوله: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ

(1) البحر المحيط: 134/8

(2) انظر: التفسير القيم: 94/1

(3) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، ح 1، 6/1

كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (النور: 55)، وفي ذلك دلالة واضحة على أن عمل الصالحات والطاعات، والتزام شرع الله تعالى، وتحقيق الإخلاص الكامل له بجميع أركانه، وذلك يوجب الاستخلاف والتمكين لمن تحقق فيه ذلك وأيضاً الإسكان في الأرض، قال تعالى: «وَلَنْسُكِنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ» (إبراهيم: 14)، والتعبير هنا بخوفه، وخوف وعيده يجمع الإيمان كلها، قال ﷺ في الحديث الذي يرويه مصعب بن سعد عن أبيه: (إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم)⁽¹⁾، والإخلاص من أعظم الأخلاق والصفات التي ينبغي أن يتلزم بها المجاهد في جهاده في سبيل الله تعالى، والله عز وجل أثني على المجاهدين الذين أخلصوا نياتهم لله تعالى، فقال سبحانه وتعالى: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمَنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدُّلُوا تَبْدِيلًا» (الأحزاب: 23)، فإخلاص المجاهد في قتاله وجهاده سبب في ثباته وتوفيقه وإزالة الهزيمة عن شعبه وأمته، ولا يمكن أن يرتد المعتدون على أدبارهم إلا إذا كان الإخلاص حليف المقاتلين والمجاهدين، ولا انتصار في معركة الميدان دون الانتصار في معركة النفس، إنها معركة الله فلا ينصر الله فيها إلا من خلصت نفوسهم له⁽²⁾، قال تعالى: «وَلَقَدْ صَدَقُوكُمُ اللَّهُ وَعْدُهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ يَأْذِنُهُ حَتَّىٰ إِذَا فَشَّلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» (آل عمران: 152)، فإن الله تعالى قد صدق المؤمنين وعده لهم بالنصر حتى رأوه بأعينهم، لكن بسبب عدم الوصول إلى الإخلاص الكامل من قبل الرماة (منكم من يريد الدنيا) كادت أن تحدث الهزيمة للمسلمين، وهذا دليل على أن من أسباب ضعف المسلمين اليوم وذهاب قوتهم، ومن أسباب هزيمتهم وتأخر نصرهم هو عدم الإخلاص الكامل المتجرد لله تعالى وعدم الالتزام بأمره، قال ابن مسعود رض: "لو حلفت يومئذ - يوم أحد - رجوت أن أبراً أنه ليس منا أحد يريد الدنيا حتى أنزل الله (منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة)"⁽³⁾.

ومما سبق نخلص إلى أن الله تعالى وعد المؤمنين بالنصر والتمكين إن هم قاموا بإخلاص النية له والالتزام بأوامره حق القيام، وأنه متى تحقق إخلاص النية لله تعالى دون

(1) سنن النسائي، كتاب الجهاد، باب الاستئصال بالضعف، ح 3178، 352/6، صححه الألباني في صحيح الجامع 69/1

(2) انظر: ظلال القرآن: 1/493

(3) تفسير القرآن العظيم: 3/212

غيره، وتحقق الالتزام بأمره أصبح المؤمن أشد قوة من الجبال المرساة في الأرض، الثابتة في وجه الريح العاصف، فالإخلاص سلاح المؤمن الأمضى والأقوى في مقاومة الباطل والظلم، ومواجهة المحن والصعاب، وبإخلاص النية لله وبالإقبال على ما يحبه ويرضاه سيحقق الله تعالى بمشيئته ما وعدنا به، فقال سبحانه وتعالى: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مَّنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (النحل: 97).

المطلب الثالث: التقوى والاستغفار

إن التقوى والاستغفار ثمرة من ثمرات الإخلاص لله تعالى والالتزام بأوامره، ونتيجة لهما، قال تعالى: «وَيَا قَوْمَ اسْتَغْفِرُوكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا وَيَزِدُّكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ» (هود: 52) هذه الآية الكريمة توضح أنه بالاستغفار والتوبة نتحصل على الإمداد، ونكون أهلا لعطاء الله تعالى لنا، قال تعالى: (ويزيدكم قوة إلى قوتكم)، قال الشوكاني: "شدة مصادفة إلى شدتكم أو عزاؤلى عزتكم"⁽¹⁾، وقال الزجاج: "يزدكم قوة في النعم"⁽²⁾ فالاستغفار والتقوى من المقومات الإيمانية للقدرة فبهما يكون المسلم أكثر قربا من الله تعالى، وأكثر أمناً، ويعصمه الله تعالى من العذاب في الدنيا والآخرة، قال تعالى: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» (الأنفال: 33) لذا يجب علينا أن نعي تماماً، وخاصة ونحن في هذه الظروف الصعبة وهذا الحصار المريض من قبل أعداء الأمة لنا، أننا ما دمنا ملتزمين بالتقى والاستغفار، فنحن في مأمن من العذاب والهموم، ومن الهلاك بإذن الله تعالى، ويرزقنا الثبات في وجه أعدائنا، ويرزقنا من الثمرات من حيث لا نحتسب، قال تعالى: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» (الطلاق: 2-3)، وقال تعالى: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَافِرًا * يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا * وَيَمْدُدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا» (نوح: 10-12)، فلا بد من ملازمة الاستغفار لما يتربى عليه من تطهير حياة المسلم وتتفقىءها من المعاصي والسيئات أولاً بأول، فضلاً عن أنه يكون سبباً في تفريح الهم والكرب، وإيجاد مخرج من كل ضائقه، وفتح لأبواب رزق لم تكن

(1) فتح القدير: للشوكاني 505/2

(2) معاني القرآن وإعرابه: للزجاج 185/2

تخطر في البال⁽¹⁾، وهذا كله يمد الإنسان بالقوة والثبات أمام التحديات التي تواجهه في هذه الحياة، وبناء على ذلك يتضح لنا جلياً أن نتيجة الإعراض عن هذه القضية المهمة في ديننا وحياتنا سبب في سلب هذه الخيرات وضياعها من بين أيدينا، وتعرىضنا لعقاب الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَحَشْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى» (طه: 124)، قال ابن كثير: "من أعرض عن أمر الله تعالى وتتساه ر فإن له حياة ضنك في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انتراح لصدره بل صدره ضيق حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء، وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه في قلق وحيرة شك"⁽²⁾.

وقد اعتبر الله تعالى الإعراض عن النقوى والاستغفار إجراماً لأنه يعرض صاحبه لسخط الله تعالى وغضبه، قال تعالى: (ولا ترولوا مجرمين) فالإعراض عن الاستغفار يجعل صاحبه يتمادى في الظلم والفجور مما يجعله تتبعاً لإملاءات الغير من شياطين الإنس والجن، قال تعالى: «اسْتَحْوِذُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَتَسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ إِنَّ اللَّهَ يَعِدُ الشَّيْطَانَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» (المجادلة: 19) والاستغفار كفارة للخطيئة ومجدد للتوبة والإيمان، وباعت على الراحة والاطمئنان، قال تعالى: «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدُ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا» (النساء: 110).

ومما سبق ندرك أن للنقوى ثمار وفوائد كثيرة أشار إليها القرآن الكريم بكل وضوح وسنقتصر في حديثنا هنا على بعض هذه الثمار والفوائد والتي منها ما يلي:

1 – النجاة من الشدائـد والمحنـ، والرزقـ الحـالـ، والـسهـولةـ والـيسـرـ في كلـ أمرـ:

قال تعالى: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» (الطلاق: 2-3)، وقال تعالى: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا» (الطلاق: 4)، "اليسر في الأمر غالبة ما يرجوا الإنسان، وإنها لنعمه كبرى أن يجعل الله الأمور ميسرة لعبد من عباده، فلا عنـت ولا مشقة، ولا عسر ولا ضيق، يأخذ الأمور بيسـرـ في شعوره وتقديرـهـ، وبنـالـهاـ بـيسـرـ في حركـتهـ وعملـهـ، ويرضاها بـيسـرـ في حصـيلـتهاـ ونتـيجـتهاـ، ويعـيشـ من هذاـ في يـسرـ رـخيـ نـديـ حتىـ يـلقـ اللهـ"⁽³⁾.

(1) توجيهات نبوية على الطريق: السيد محمد نوح 109/1

(2) تفسير القرآن العظيم: 377/9

(3) في ظلال القرآن: 3602/6

2 – تيسير العلم النافع:

قال تعالى: «... وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِمْ» (البقرة: 282) "أي اتقوا الله في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه، وهو يعلمكم ما فيه قيام مصالحكم، وحفظ أموالكم، وتقوية رابطكم، فإنكم لو لا هدایته لا تعلمون ذلك"⁽¹⁾.

3 – البركات من السماء والأرض (الرخاء الاقتصادي):

قال تعالى: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَبُوا فَأَخْذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» (الأعراف: 96) أي: لو سعنا عليهم الخير ويسرناه لهم من كل جانب⁽²⁾.

4 – الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم:

قال تعالى: «وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ» (آل عمران: 120)، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار، وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى، والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشاً لم يكن"⁽³⁾.

5 – حفظ الأبناء ورعايتهم بعنابة الله تعالى:

قال تعالى: «وَلِيُخْسِنَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً حَافِوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَّقُوا اللَّهَ وَلَيُقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا» (النساء: 9)، وفي الآية إشارة إلى أن تقوى الآباء تحفظ الأبناء وترعاهم بأمر الله تعالى، وفيها كذلك إشارة إلى أن تقوى الأصول تحفظ الفروع كما في قوله تعالى: «وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغَالَمِينَ يَتِيمِينَ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً» (الكهف: 82) فإن الغلامين حفظا في أنفسهما ومالهما ببركة تقوى أبيهما⁽⁴⁾.

(1) تفسير المنار: 107/3

(2) انظر: محسن التأویل: للقاسمي 2825/5

(3) تفسير القرآن العظيم: 169/3

(4) انظر: محسن التأویل: 4085/11

6 – تكفير السيئات وعظم الأجر:

قال تعالى: «وَمَن يَنْقِرِ اللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعَظَّمْ لَهُ أَجْرًا» (الطلاق: 5)، قال ابن كثير: "أي يذهب عنهم المحظور، ويجزل لهم الثواب على العمل اليسير"⁽¹⁾.

ونخلص إلى أن تقوى الله عز وجل لها فوائد جليلة، وثمار عظيمة في الدنيا والآخرة، وهذه الثمار تظهر على الأفراد، ومن ثم على الجماعة المسلمة التي تسعى لتحكيم شرع الله تعالى والتمكين لدينه، فاللتقوى وصية الله لكل أمة بعث فيها رسولاً، قال تعالى: «وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ» (النساء: 131) وهي أساس صلاح المجتمع، إذا سادت ساد الأمان والأمان، وعاش الناس في سعادة واطمئنان كما أنها إذا وجدت في الجيش المسلم فهو المنتصر بإذن الله تعالى مهما بلغت قوة العدو.

المطلب الرابع: التواصي بالحق

لقد جعل الله تبارك وتعالى شرط قوة المسلمين وتماسكهم وشرط نجاتهم من الخسران معلقاً بمدى معرفتهم للحق وبمدى تواصيهم به فيما بينهم، فإذا عرفوه ألموا أنفسهم به ومكروه من قلوبهم، وعاشوا بالحق ولل الحق⁽²⁾ والدعوة إلى الحق والتواصي به صفة من صفات المؤمنين الصادقين، وهو الطريق الصحيح للوصول إلى الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، وتجسيد روح الأخوة الحقيقية فيما بينهم، وعدم إتباع الحق بعد معرفته سبب الخسران، وأمر الله تبارك وتعالى صريحاً في سورة العصر وهو التواصي بالحق، قال تعالى: «وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّابَرِ» (العصر: 1-3) والتواصي يحمل معنى الدعوة إلى الحق بكل صراحة وقوة، والجماعة المؤمنة اليوم وبعد الاتكال على الله تعالى تحتاج إلى التواصي بالحق لردع المعدين وتنمية شوكة الإسلام ورفع رايته.

(1) تفسير القرآن العظيم: 39/14

(2) انظر: المنطق: ص 136

وللتواصي بالحق مظاهر منها:

أولاً: التعاون على البر والتقوى:

لقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى...» (المائدة: 2)، قال ابن جرير: "وليعن بعضكم بعضاً أيها المؤمنون على البر، وهو العمل بما أمر الله⁽¹⁾، لذلك حث الله سبحانه وتعالى على البر وقرنه بالتقوى، لأن في التقوى رضى الله تعالى، وفي البر رضى الناس، ومن جمع بين رضى الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته⁽²⁾، وكلما كان المجتمع متعاوناً متاماً كلما كان قوياً لا تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تقهقه، وما أحوج المسلمين اليوم إلى التعاون على البر والتقوى وقد تداعت عليهم الأمم وقوى الشر من كل جانب كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فما أحوجهم إليه من أجل تدعيم روح الجماعة بينهم، ومن أجل تحقيق الأمن، وإعادة دين الله تعالى ليحكم من جديد.

ثانياً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

وهو من أعظم الفرائض التي يتقرب بها إلى الله تعالى، يقول الشوكاني: "إن من أخل بواجب النهي عن المنكر فقد عصى الله سبحانه، وتعدى حدوده، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم القواعد الإسلامية"⁽³⁾، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "... صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، قال تعالى: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...» (آل عمران: 110)"⁽⁴⁾.

يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله: "فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نهوض بتکاليف الخيرية، بكل ما وراء هذه التکاليف من متاعب، وبكل ما في طريقها من أشواك، إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة المجتمع من عوامل الفساد، وكل هذا متعب

(1) جامع البيان: 46/6

(2) الجامع لأحكام القرآن: 47/6

(3) فتح القدير: للشوكاني 2/66

(4) مجموع الفتاوى: 28/306

وشاق ولكنه ضروري لإقامة المجتمع الصادق وصيانته، ولتحقيق الصورة التي يجب أن تكون عليها الحياة⁽¹⁾.

ثالثاً: النصيحة:

ولقد كانت النصيحة والشورى بين المسلمين منذ فجر الإسلام حين أرسى دعائهما رسول الله ﷺ، فقال في الحديث الذي يرويه تميم الداري: (الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال: الله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم)⁽²⁾، فكان نتيجة ذلك ارتقاء مراتب التمكين رتبة رتبة، والسير إلى العلياء مرحلة مرحلة، فوجود مبدأ النصيحة والشورى في الأمة كفيل باتزان ما يصدر عنها وانضباطه، وتحقق روعة الأداء، وتحقق الفلاح والنجاح، والسير الآمن نحو مواطن العزة والنصر لأنها انتهت مبدأ التواصي بالحق، وهو الدين الذي ارتضاه الله لها، قال تعالى: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوْتَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيِّرُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (التوبه: 71) فالمؤمنون إخوة في الدين يتتصارون ويتعاضدون، والتواصي بالحق وصية أخ مؤمن صادق ناصح لأخيه المؤمن⁽³⁾.

رابعاً: الحث على العلم:

و خاصة تعلم العلم الشرعي، فلتتعلم أثر عظيم فيبقاء شعائر الدين في نفوس المسلمين وسلوكهم، وبقائه فيهم، وبذلك تمكين لدين الله تعالى على مر العصور ينقل من جيل إلى جيل، ولم يطلب النبي ﷺ من ربه الاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال تعالى: «... وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا» (طه: 114).

ومما سبق ندرك أن المسلمين حين يعتنون بجانب التواصي بالحق ويحيونه فيما بينهم يبلغون به من الثبات والتقدير والرفعة والتمكين مبلغًا عظيمًا، قال تعالى: «ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ» (البلد: 17-18) فالتوصي بالحق تكتسب الأمة القوة والتماسك، فلا تستدرجها مواقف، أو تفرض عليها حلول

(1) في ظلال القرآن: 447/1

(2) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ح 205، ج 1، 53/1

(3) انظر: صفة التقاسير: 509/1

غير متناسبة مع منطلقاتها العقائدية والأخلاقية، لأنه ليس بعد الحق إلا الباطل، وليس بعد الهدى إلا الضلال⁽¹⁾، والحق ينبغي أن يُعمل له بقوة، ويُضحي في سبيله بكل شيء، دون أن يساوم عليه بسببٍ من ترغيب أو ترهيب.

المطلب الخامس: استغلال القوة وفق منهج الله تعالى

إن القوة البعيدة عن منهج الله تعالى تصير سبباً من أسباب الطغيان، بل من أخطر أسبابه، وكذلك تكون سبباً في ضياع هذه القوة واندثارها، لذا فإن من مقومات القوة وبقائها هو استغلالها وفق منهج الله وإلا لكان عكس ذلك، وهذا ما نلمسه عندما تحدث القرآن عن قوم عاد الذين استعملوا قوتهم بعيداً عن منهج الله تعالى، فاغتروا بها واستعملوها في الشر والبطش في الآخرين مما أدى إلى ضياعها، قال تعالى: «فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَّةً أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقُوهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحُدُونَ» (فصلت: 15)، فهذه الآية الكريمة تظهر واقع وحقيقة قوم عاد، الذين استكباوا في الأرض بغير الحق واغتروا بما بين أيديهم من نعم، وقالوا على سبيل التباكي والتفاخر والتكبر (من أشد مثنا قوّة) أي لا أحد أقوى منا، وهذا هو الشعور الكاذب الذي يشعر به الطغاة الجاهلون في كل زمان ومكان، قال أبو السعود: " كانوا ذوي أجسام طوال، وخلق عظيم، وقد بلغ من قوتهم أن الرجل كان ينزع الصخرة من الجبل فيقتلعها بيده"⁽²⁾.

وقد رد الله عليهم قولهم (من أشد منا قوّة)، فقال: (أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحُدُونَ)، فالله الذي أوجدهم من العدم هو أشد منهم بأمساً وقوّة⁽³⁾ ثم أخبر الله تعالى عما حل بهم من عذاب، بسبب غرورهم وتكبرهم، فقال: «فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَحْسَاتِ لَنْدِيَّهُمْ عَذَابَ الْخَرْزِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ» (فصلت: 16)، قال الرازبي: "(عذاب الخزي)" أي عذاب الهوان والذل، والسبب أنهم استكباوا عن الإيمان، فقابل الله تعالى ذلك الاستكبار بإيصال الذل والهوان إليهم⁽⁴⁾، قال طنطاوي: " أرسلنا على قوم عاد رياحاً شديدة الهبوب والصوت،

(1) ماذا يعني انتصاري للإسلام: ص 111

(2) تفسير أبي السعود: 8/8

(3) انظر: التفسير الوسيط: 359/11

(4) مفاتيح الغيب: 98/27

وشديدة البرودة في أيامِ نحسات أو مشئومات نكبات عليهم، بسبب إصرارهم على كفرهم و فعلنا ذلك معهم لنذيقهم العذاب المخزي لهم في الحياة الدنيا، (ولعذاب الآخرة أحرى) أي: أشد خزيًّا وإهانة لهم من عذاب الدنيا⁽¹⁾.

ومما سبق نخلص إلى أن استعمال القوة بعيداً عن منهج الله، واستعمالها في الشر والفساد يؤدي إلى ضياعها، ويجعلها أثراً بعد عين، وهذا من الدول الظالمة اليوم المغتررة بقوتها وجبروتها ليس بعيد، وأياً كانت هذه القوة " فنصر الله آت لا ريب فيه، وأن أسطورة (القوة التي لا تفهر) التي يعيشها اليهود لن تستمر، وأن الذين اغتصبوا فلسطين بقوة السلاح، سيخذلهم الله، الذي يملي للظالمين، ثم يأخذهم أخذًا أليماً شديداً، ولن تغنى عنهم ترسانتهم النووية كما لم تغنى حضون أسلافهم منبني النصیر عنهم شيئاً، حين جاءهم بأس الله الذي لا يرد عن القوم مجرمين، كما قال الله تعالى في شأنهم: « هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوْلَى الْحَسْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنَنْتُمْ أَنَّهُمْ مَانَعْتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حِيثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدْ فَيْ قُلُوبِهِمُ الرُّعبُ يُخْرِبُونَ بِيُوْتِهِمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ» (الحشر: 2)⁽²⁾.

المطلب السادس: الاعتصام بحبل الله تعالى:

مهما امتلك الإنسان من أسباب القوى المادية فهو بحاجة إلى الاعتصام بمن يملك جميع هذه القوى وأسبابها، ألا وهو الله القوي المتين المتكفل بأرزاق العباد و حاجاتهم، فهو غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم و رازقهم⁽³⁾، قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ نُوْ القُوَّةُ الْمُتَّنِينَ» (الذاريات: 58)، "والاعتصام بالله هو الامتناع بطاعته من كل ما يخاف عاجلاً و آجلاً"⁽⁴⁾، والاعتصام بالله كذلك هو التوكل عليه والاحتماء به فهو الذي يدافع عن الذين آمنوا ويدخلهم في رحمته، ويعطيهم من فضله، قال تعالى: «فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخَلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا» (النساء: 175)، وباعتصام المؤمن بربه يبقى قوياً في سيره ومحفوظاً من أعدائه، لأن

(1) التفسير الوسيط: 339/12

(2) المبشرات بانتصار الإسلام: القرضاوي، ص 39

(3) انظر : تفسير القرآن العظيم: 452/5

(4) تفسير السمعاني: 495/1

الاعتصام بحبل الله تعالى يقتضي التأييد والنصرة، ويقتضي الحفظ والإعانة من الله تعالى لأولئك المؤمنين، قال تعالى: «وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَنَعْمَ الْمَوْلَى وَنَعْمَ النَّصِيرُ» (الحج: 78)، ففي الآية بيان أن الاعتصام بحبل الله يؤهل الإنسان لحماية الله تعالى له، ودفع كل أسباب الوهن والضعف عنه، وهذا يدل على أن الاعتصام بالله من أهم أسباب ومصادر القوة عند المؤمن فلا ملجأ للمؤمنين ولا ملاذ إلا بالاعتصام بحبل الله تعالى، قال ابن عاشور: "اجعلوا الله ملجأكم ومنجاكم"⁽¹⁾، إن الاعتصام بحبل الله تعالى والاتجاه إليه عامل عظيم من عوامل تمكين دعوة الحق، وسبب من أسباب نصر الرسل والأنبياء، ولعل أحسن ما يبين هذا الأمر ويشهد له في كتاب الله حال طائفة الإيمان في بدر فقد كانت قلوب المؤمنين متوجهة إلى مالك النصر تطلب منه الغوث والتمكين فكان المدد بالملائكة والنصر من الله سبحانه، واستجابة الدعاء من الله عز وجل، قال تعالى: «إِذْ تَسْتَغْيِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجِبْ لَكُمْ أَنِّي مُدْكُمْ بِالْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ» (الأنفال: 9) وهذا يدل على أن المؤمن لا يستغني عن الاعتصام بحبل الله تعالى أبداً، لا في الشدة ولا في الرخاء، وكلما اشتد اعتصام المؤمن بالله تعالى كلما قويت عزته وإرادته الإيمانية على مواجهة التحديات بكل صبرٍ وثبات، قال تعالى: «وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ» (آل عمران: 101) أي: من يتمسك بدينه الحق الذي بينه بيته على لسان رسوله فقد اهتدى إلى أقوم طريق وهي الطريق الموصلة إلى جنات النعيم⁽²⁾، وقال تعالى: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا ...» (آل عمران: 103)، أي تمسكوا بدين الله وكتابه جميعاً ولا تتفرقوا عنه ولا تخالفوا في الدين كما اختلف من قبلكم من اليهود والنصارى⁽³⁾.

(1) التحرير والتovir: 352/17

(2) صفوۃ التفاسیر: 200/1

(3) المرجع السابق: 200/1

المبحث الثاني

المقومات الحسية

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الإعداد العسكري.

المطلب الثاني: الإعداد العلمي والمالي.

المطلب الثالث: إقامة العدل.

المطلب الرابع: الوحدة.

المطلب الخامس: نصرة دين الله.

المبحث الثاني

القواعد الحسية

تمهيد:

اهتم القرآن الكريم اهتماماً كبيراً في إرشاد الأمة إلى الأخذ بأسباب الإعداد، وكذلك الأخذ بمقومات القوة وأوجب عليها الأخذ بأسبابها، لأن التمكين لهذا الدين طريقه الوصول إلى القوة بمفهومها الشامل، لهذا أوجب القرآن الكريم على أتباعه إعداد القوة بصورة واضحة، قال تعالى: (وَأَعْدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ)، وهذا التعبير القرآني يشير إلى أقصى حدود الطاقة بحيث لا تقدر العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتها⁽¹⁾، ولتحقيق ذلك سنتناول في هذا المبحث المطالب التالية:

المطلب الأول: الإعداد العسكري:

وهو من أبرز أشكال الإعداد المقصودة في قوله تعالى: «وَأَعْدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ...» (الأفال: 60) فعموم اللفظ شامل لجميع ما يستعان به على العدو، فالإعداد العسكري مهم جداً لتحقيق قوة الردع لأعداء الأمة من أجل حمايتها وحماية ثرواتها وخيراتها، قال ابن عاشور: "والإعداد التهيئة والإحضار، ودخل في (ما استطعتم) كل ما يدخل تحت قدرة الناس اتخاذه من العدة" ⁽²⁾ وقال تعالى: «وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَاَعْدُوا لَهُ عَدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَتَبَطَّهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ» (التوبية: 46) فذمهم على ترك الاستعداد قبل لقاء العدو⁽³⁾.

(1) في ظلال القرآن: 1553/2

(2) التحرير والتوبيخ: 55/10

(3) أحكام القرآن: للجصاص 253/4

ومن الأمور التي تدرج تحت قاعدة الإعداد العسكري ما يلي:

أولاً: صقل أبناء الأمة بطبع الجنديه:

" وتحتاج كذلك الأمم الناهضة إلى القوة، وطبع أبنائها بطبع الجنديه، ولاسيما في هذه العصور التي لا يضمن فيها السلم إلا بالاستعداد للحرب، والتي صار شعار أبنائها جميعاً: (القوة أضمن طريق لإنقاذ الحق) والإسلام لم يغفل هذه الناحية، بل جعلها فريضة محكمة من فرائضه، ولم يفرق بينها وبين الصلاة في شيء، وليس في الدنيا كلها نظام عنى بهذه الناحية، لا في القديم ولا في الحديث، كما عني بذلك الإسلام في القرآن، وفي حديث رسول الله ﷺ وسيرته، وإنك لترى ذلك ماثلاً واضحاً في قوله تعالى: (وَاعْدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ)⁽¹⁾، يقول الشيخ محمد رضا: " والواجب أن يستعد كل مكلف للقتال، لأنَّه قد يكون فرضاً علينا في بعض الأحوال "⁽²⁾، ويقول كذلك: " أمر الله عباده المؤمنين بأن يجعلوا الاستعداد للحرب التي علموا أن لا مندوحة عنها، لدفع العدون والشر ولحفظ الأنفس، ورعاية الحق والعدل والفضيلة "⁽³⁾.

ثانياً: العناية بالقوة البدنية للجند:

وكما اهتم الإسلام بالإعداد الروحي لل المسلم كذلك اهتم أيضاً بالإعداد البدني له من أجل أن يقوم بدوره على أكمل وجه في ميدان القتال، قال تعالى: «...وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غُلْظَةً...» (التوبه: 123)، وقال تعالى: «...أَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ...» (الفتح: 29) فلا بد أن يُعدُّ المسلم إعداداً بدنياً ليكون قوي الجسد، يتحمل أعباء الطريق و يؤهله للقيام بواجبه تجاه دينه ووطنه، حتى إذا ما وقع في محنَّة من قبل أعداء الأمة ثبت وحمى ظهر إخوانه، فلا يصل العدو إليهم من خلاته، وهذا ما أدى إلى أن يكون طالوت قائداً للجند، قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ» (البقرة: 247)، يقول الإمام القرطبي: "وبين لهم نبيهم تعليل اصطفاء طالوت، وهو بسطته في العلم الذي هو ملاك الإنسان، والجسم الذي هو معينه في الحرب وعدته عند اللقاء "⁽⁴⁾، لذا فلتعد الأمة رجالاً أقوىاء وجيشاً مدرباً

(1) مجموعة الرسائل: ص 279

(2) تفسير المنار: 130/10

(3) المرجع السابق: 55/10

(4) الجامع لأحكام القرآن: 246/2

على خوض المعارك والمعامع يعرف فنون القتال ويحترفها، ويكون على جاهزية للتنفيذ، صادقاً في الأداء كما قال تعالى: «**مَنِ الْمُؤْمِنُينَ رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَنِعْمَهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا**» (الأحزاب: 23).

ثالثاً: التدرب على الرمي وقيادة الآليات الحربية واستعمال الأسلحة بمختلف أنواعها:

لقد ندب النبي ﷺ إلى تعلم الرمي وتعلمه، وحضر عليه، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ: وهو على المنبر يقول: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي)⁽¹⁾، يقول الشيخ محمد رشيد رضا: " قد جعل النبي ﷺ الرمي أفضل أنواع القتال، وذلك لأن رمي العدو عن بعد بما يقتله أسلم من مصاولته عن القرب بسيف، أو رمح، أو حربة "⁽²⁾، والرمي في كل وقت بحسبه ففي عهده ﷺ يكون الرمي بالقوس وبالسهام، وفي وقتنا الآن يكون الرمي بالقنابل والصواريخ أو بالبنادقية وما أشبهه لأن كل رمي بحسب الذي يكون فيه الإنسان⁽³⁾، وقد أمر الله تعالى بالرمي استعداداً للجهاد في سبيله، ولذلك حذر عليه السلام من ترك الرمي لما يترتب عليه من إضعاف المسلمين وذهب هيبتهم، وطماع الأعداء فيهم، فقال ﷺ فيما يرويه عنه عقبة بن عامر: (من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى)⁽⁴⁾، ويندرج تحت الرمي التدرب على استعمال السلاح بمختلف أنواعه الموجود في عصرنا الحاضر ليحقق المسلم الإعداد المطلوب في قوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ)، وفي الأمر بإعداد ما يستطيع من القوة نهي عن الإهمال والنفاس عن امتلاك أقصى ما يمكن امتلاكه من القوة الحقيقية ووسائلها، قال الطبرى: " ومن القوة كل ما كان معونة على قتال المشركين كمعونة الرمي أو أبلغ من الرمي فيهم وفي النكأة منهم"⁽⁵⁾ وقد ذكر أهل التفسير أن القوة في الآية تأتي بمعنى السلاح، يقول الشيخ محمد رضا وهو يتحدث عن وجوب الإعداد العسكري: " ويدخل فيه السلاح، وهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال، وقد كثرت أجناسه وأنواعه، وأصنافه في هذا الزمان فمنه البري، والبحري، والهوائي، ولكل منها مراكب

(1) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والتحث عليه، ح 5055، 52/6

(2) تفسير المنار: 56/10

(3) انظر: شرح رياض الصالحين: لابن عثيمين 3/306

(4) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والتحث عليه وذم من علمه ثم نسيه، ح 5058، 52/6

(5) جامع البيان: 37/14

وسفائن لمباشرة القتال⁽¹⁾، هذا ويجب على المجاهدين اليوم التدرب على قيادة الآليات المختلفة، وذلك حتى تعبئهم على تنفيذ خططهم التي وضعوها للمعركة، وحتى يستطيعوا بلوغ الهدف المراد وتسهيل المهمة عليهم في عملية الهجوم، ولحماية أنفسهم من ضربات العدو، فقوله تعالى: (وَمَنِ رَبَّاطَ الْخَيْلِ) إشارة إلى أن الخيل هي المركبات الحربية في زمان نزول القرآن، وهذا يدل على عناية الإسلام بكل ما يعين ويساعد على نشر الدعوة وحماية الدين، ومن ذلك وبلا شك المركبات الحربية والتي أيضاً من خلالها يتم إيصال السلاح إلى من يجاهد به، لذا فقوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ) عموم اللفظ شامل لجميع ما يستعن به على العدو، ومن سائر أنواع السلاح وألات الحرب⁽²⁾.

رابعاً: تدريب الجيش على النظام والانضباط العسكري:

فالسمع والطاعة والسلوك الصحيح أهم مظاهر النظام والانضباط العسكري، وهما أبرز ضمان لتحقيق الأهداف وبلغ الغايات، قال تعالى: «إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (النور: 51)، يقول الشهيد سيد قطب في تفسيره لهذه الآية: " فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف، السمع والطاعة المستمدان من الثقة المطلقة في أن حكم الله ورسوله هو الحكم، وما عداه الهوى"⁽³⁾، والله عز وجل يعلم المؤمنين كيف يكونوا منضبطين ومنظمين في قتالهم لأعدائهم بحيث يكونوا في صفوف منتظمة ومرتبة كي لا تتعريهم الفوضى والاضطراب ومن ثم الانهزام، قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ» (الصف: 4)، فقد أمرنا سبحانه في هذه الآية بالقتال في أشكال صفوف كأنها بنيان مرصوص، وقد بين سبحانه محبته للمجاهدين الذين ينظمون صفوفهم، ويثبتون في أماكنهم " وهذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهم "⁽⁴⁾.

وهذا ما نلاحظه من خلال فعله ﷺ في جميع الغزوات التي خاضها، فكان يقوم بترتيب الجيش في صفوف منتظمة لما لهذا النظام والترتيب من أثر في إرهاب الأعداء وقدف الرعب في قلوبهم.

(1) تفسير المنار: 1313/10

(2) انظر : الجامع لأحكام القرآن: 37/8

(3) في ظلال القرآن: 2527/4

(4) الجامع لأحكام القرآن: 82/18

خامساً: العناية بالسرايا وأخذ الحيطة والحذر:

ويقصد بالسرايا المجموعات التي كان الرسول ﷺ يرسلها لمهام قتالية، أو لمهام لها صلة بالقتال، مثل استطلاع أخبار العدو وجمع المعلومات عنه، قال تعالى: «...وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ...» (التوبة: 5)، فالمرصد هو الموضع الذي يُرقب فيه العدو، أو يُراقب منه⁽¹⁾، فمن متطلبات الإعداد العسكري المطلوبة من المسلمين أخذ الحذر من الأعداء واتخاذ كل أسباب الحيطة منهم حتى لا يأخذوهم على غرة، أو ينتهزوا لديهم غفلة فينفذوا منها إليهم فيخترقوا الأسوار ويعرفوا الأسرار وقد جاء بذلك هدي القرآن، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حُذُوا حَذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا» (النساء: 71) يقول سيد قطب رحمة الله: "... خذوا حذركم من عدوكم جميعاً وبخاصة المنذسين في الصوف من المبطئين"⁽²⁾، قال ابن عاشور: "وأخذ الحذر هي أكبر قواعد القتال لانتقاء خدع الأعداء، ومعنى ذلك ألا يغتروا بما بينهم وبين العدو من هدنة وصلح، فإن العدو وأنصاره يتربصون بهم الدوائر ومن بينهم منافقون هم أعداء في صورة أولياء، قوله: (فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا) تفریغ عن أخذ الحذر لأنهم إذا أخذوا حذركم تخروا أساليب القتال بحسب حال العدو"⁽³⁾.

سادساً: الحفاظ على أسرار الجيش:

فمن مقتضيات الإعداد العسكري كتمان كل ما يتعلق بالجيش، ولا سيما مما أمر بكتمانه، مما يتصل بالأسرار العسكرية التي يتضرر جيش المسلمين بخروجه وإفشائها فلا يعود المجاهد لسانه الثرثرة وكثرة الكلام وفي الحديث الذي يرويه معاذ بن جبل: (استعينوا على نجاح الحوائج بالكتمان)⁽⁴⁾، وقد ذم القرآن قوماً يتشدقون بالحديث حول الأمور العسكرية والأمنية ويدعيونها على الناس، وهي من الأمور التي يجب أن تظل في دائرة ضيقية بين القادة والمسؤولين من أولي الأمر، قال تعالى: «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلْمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ

(1) الجامع لأحكام القرآن: 37/8

(2) في ظلال القرآن: 705/2

(3) التحرير والتوبيخ: 117/5

(4) شعب الإيمان للبيهقي، باب الحث على ترك الغل والحسد، ح 6228، 9/34، وصححه الألباني في

صحيح الجامع 223/1

مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعُتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَبِيلًا (النساء: 83) فبعدم التقيد بهذا التوجيه الرباني تكون الجناية العظيمة، وتصاب الأمة في مقتل حفظ الأسرار واجب ديني ووطني يجب أن يلتزم به المجاهدون وخاصة في ظروفنا التي نحياها اليوم، فلربما يفشي أحد المجاهدين سراً بقصد أو بغير قصد فيصل إلى الأعداء فيكون سبباً في هلاكه وهلاك الآخرين معه، قال تعالى: **«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَخُونُوا أَمَانَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»** (الأفال: 27)، يقول الشيخ محمد رشيد رضا معلقاً على هذه الآية: " فالآية عامة وتشمل كل خيانة ... فلا تخونوا أماناتكم فيما بينكم وبين أولياء أموركم من الشؤون السياسية ولاسيما الحربية، وفيما بينكم بعضكم مع بعض في المعاملات المالية وغيرها " ⁽¹⁾، قال الألوسي: " والأمانات: الأعمال التي اثمن الله عليها العباد " ⁽²⁾.

سابعاً: التحرير على القتال:

والتحريض على القتال يعتبر كذلك من مقتضيات الإعداد العسكري وذلك من أجل التغلب على ضعف النفس حتى تستمر في البذل والتضحية فلا تجبن أو تتراجع، ولأننا بالتحريض نستطيع أن نزيد عدد المقاتلين والمجاهدين في سبيل الله عز وجل فتشحذ النفوس بالهمة والعزم الصارم على المضي قدماً نحو مرضاة الله تعالى، والآيات التي حرض الله فيها عباده على الجهاد في سبيله كثيرة منها قوله تعالى: **«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِنْتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَئَةٌ يَغْلِبُوا أَفْلَانِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ»** (الأفال: 65)، قال أبو السعود: " هذا وعد كريم منه تعالى بغلبة كل جماعة من المؤمنين على عشرة أمثالهم " ⁽³⁾.

ونجد أن الآية الامرة بالنفير العام جاءت بعد آيات التحرير على القتال حيث قال تعالى: **«اْنْفِرُوا خَفَافاً وَتَقَالاً وَجَاهُدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»** (التوبة: 41)، فقد أمرت الآية الجميع بالنفير، كباراً وصغاراً، كهولاً وشباباً،

(1) تفسير المنار: 544/9

(2) روح المعاني: 196/9

(3) تفسير أبي السعود: 34/4

أغنياء وفقراء، مشاغيل وغير مشاغيل⁽¹⁾، لأن "الخيرية في الدنيا بغلبة العدو ووراثة الأرض، وفي الآخرة بالثواب العظيم ورضوان الله تعالى"⁽²⁾.

ومن أساليب التحريض على القتال الواردة في القرآن الكريم:

1- التذكير بجرائم العدو ضد المسلمين: قال تعالى: «أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَوُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»(التوبه: 13) حيث نجد أن الآية الكريمة تحرض المؤمنين على قتال المشركين من خلال استعراض جرائمهم السوداء من نكثهم للأيمان، ونقضهم للعهود، وهم من بإخراج الرسول ﷺ وقد بيتوا أمرهم في النهاية على قتلها قبل الهجرة، وكذلك فهم من أعلن الحرب على المسلمين في المدينة⁽³⁾، قال الزمخشري: "إن قضية الإيمان الصحيح ألا يخشى المؤمن إلا ربه ولا يبالي بمن سواه"⁽⁴⁾، كذلك من الآيات التي تبين جرائم العدو قوله تعالى: «لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذَمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ»(التوبه:10).

2- الترغيب فيما عند الله من الأجر والثواب الذي أعده للمجاهدين في سبيله: ومما يبين ذلك قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هُلْ أَدْلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»(الصف: 10-11)، وقوله تعالى: «...وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضْلَلُ أَعْمَالُهُمْ * سَيَهُدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَّهُمْ * وَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ»(محمد: 4-6)، وقوله تعالى: «وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرَحِينَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحُقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرُنُونَ»(آل عمران: 169-170)، وإن سنة الله تعالى ماضية في التحريض على الجهاد والترغيب فيه.

(1) تفسير القرآن العظيم: 207/7

(2) البحر المحيط: 47/5

(3) في ظلال القرآن: 1611/3

(4) الكشاف: 19/3

المطلب الثاني: الإعداد العلمي والمالي:

أولاً: الإعداد العلمي:

يعتبر الإعداد العلمي أحد مقتضيات القوة ومقوماتها، وهو وسيلة لنهوض الأمة من كبوتها، وارتقاءها لتكون في مصاف الدول المتقدمة، قال تعالى: «... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ...» (الزمر: 9)، لذا فلا تستوي دولة متطرفة في علمها وتقنيتها ودولة لا تملك من مقومات الحياة شيئاً بسبب تأخرها وتخلفها عن ركب التقدم والرقي، فالدولة المتطرفة والمتقدمة يبقى لها هيبيتها عند الأمم، فعلى قدر أخذ الأمم بالعلم يكون نهوضها الحضاري ورقيها الصناعي، وازدهارها التجاري، ونموها الزراعي، واتساعها العمراني، قال تعالى: «... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ...» (المجادلة: 11)، فالرقة عند الله تعالى بالعلم والإيمان⁽¹⁾.

فمن هنا يجب على الأمة الإسلامية أن تسعى جاهدةً إلى تحصيل العلم واكتسابه، وخاصة العلمي التقني والتكنولوجي لأنه أصبح ضرورة لا بد منها لتحقيق أهداف المسلمين، وهذا الأمر يفرض على المسلمين الجد والاجتهاد والمثابرة في تحصيل القوة العلمية التقنية الممكنة التي من شأنها أن تردع أعداء الأمة، وقد ثبت أن النبي ﷺ وأصحابه – رضي الله عنهم – مارسوا كل عملٍ مشروع متاح لهم في بيئتهم يدل على علو الهمة وكمال الرجولة⁽²⁾، ولنا في ذي القرنين نموذج حسن، فنجد أن ذا القرنين مع ما مكن الله له من أسباب القوة العلمية استطاع بفضل الله تعالى أن يدفع عن أهل تلك البلاد ما كانوا يعانونه من إهلاك للحرث والنسل، فقال لهم: «... فَأَعْيُنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا» (الكهف: 95)، أي حاجزاً حصيناً موثقاً ببعضه فوق بعض، مع التلاصق المتلام، الموجب، لئلا يميز بعضه من بعض، وهو أعظم من السد⁽³⁾، قال البغوي: "فحر له الأساس حتى بلغ الماء وجعل حشو الصخر، وطينه النحاس يذاب فيصب عليه، فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض"⁽⁴⁾ ومن هنا نلحظ أن التقنية العلمية والإعداد العلمي سبب في

(1) الجامع لأحكام القرآن: 300/17

(2) انظر: تفسير الخازن: 46/3

(3) نظم الدرر: للبقاعي 504/4

(4) معلم التنزيل: للبغوي 204/5

التغلب على الأعداء وقهرهم وإنزال الهزيمة بهم، وحماية مقدرات البلاد والعباد لاستخدامها في التعمير والإصلاح، لذا فلا بد للإعداد العلمي من مقتضيات يجب الأخذ بها، ومن هذه المقتضيات ما يلي:

1 – رصد الأموال اللازمة لذلك: فالإعداد العلمي يحتاج إلى أموال طائلة، وإنفاق هائل لأنه يقتضي التطوير والعمل المتواصل لذا يحتاج إلى رصد ميزانية للإنفاق على البحث العلمية من أجل النهوض، وقد وعد الله بالتعويض في الدنيا والآخرة ابتغاء مرضاته، قال تعالى: «... وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنَّتُمْ لَا تُظْلَمُونَ» (الأنفال: 60) فالآية الكريمة وضحت أن الإعداد يحتاج إلى إنفاق هائل، ووعدت بالتعويض في الدنيا والآخرة لنجف المسلمين وتشجعهم على ذلك⁽¹⁾.

2 – تشجيع البحث العلمي: يعتبر البحث العلمي مصدر هام من أجل الوصول إلى القوة العلمية التقنية التي من خلالها يتم إيجاد المخترعات الحديثة المتطرفة التي تقوى على مجابهة العدو، لذا فلا بد من فتح آفاق جديدة أمام أصحاب العقول المبتكرة، وتوفير كافة احتياجاتها لمنع هجرة تلك العقول إلى دول الغرب، فيحرم المسلمين الاستفادة منها في الوقت الذي يقوم فيه الغرب باحتضانها من أجل تطوير تقنياته لتعود بالقتل والدمار على شعوب المسلمين، قال تعالى: «كَيْفَ وَإِنْ يَظْهِرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقِبُوا فِيمُّ إِلَّا وَلَا ذَمَّةً...» (التوبه: 8)، فإن عدم استغلال الأمة لهذه العقول التي بين أيديها سبب ضعفها، وسيطرة القوى الظالمة المستبدة عليها وعلى مقدراتها، لهذا فالبحث العلمي سبب من أسباب القوة التي يسرها الله للمسلمين من أجل التعمير والإصلاح، ودرأ العداون عنهم⁽²⁾.

3 – التعاون في مجال البحث العلمي بين الدول الإسلامية: إن الإعداد العلمي يقتضي العمل المتواصل بين هذه الدول من أجل تطوير قدراتها لملازمة الظروف المتتجدة، فيمكن الاستفادة من وفرة القدرة المادية في دول معينة، ووفرة الخبراء في دول أخرى، قال تعالى: «...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْتَّقَوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ» (المائدة: 2)، يقول سيد قطب رحمة الله: "يجب على المعسكر الإسلامي إعداد العدة دائمًا واستكمال القوة لأقصى

(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن: ص 325

(2) انظر: في ظلال القرآن: 4/2293

الحدود الممكناً⁽¹⁾ وذلك حتى لا تكون هذه الدول كالآيتام على موائد اللئام، وتبقى سوقاً مستهلكة لما ينتجه الغرب، فيقوى الغرب بهذا المال ليحاربنا به بعد ذلك، لذا فإنه بات واجباً على هذه الدول الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير التقني، وأن تتعاون فيما بينها لتبادل الخبرات البشرية والمادية بين مختلف المؤسسات العلمية، ومرتكز الأبحاث، وإفاده الدول المتأخرة علمياً لأن الاهتمام بالتقنية العلمية يفتح باب التطوير الصناعي الحربي أمام المسلمين لإعداد ما يستطيعون من القوة الحربية لمواجهة الأعداء وقهرهم وإنزال الهزيمة بهم، وهذا ما قررته الآية الكريمة: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ...» (الأفال: 60) ولن يتأنى ذلك إلا من خلال استغلال عناصر الطبيعة وتطويرها لصالح الأمة وصناعة الأدوات والآلات منها كما فعل ذو القرنين الذي جمع بين عنصري الحديد والنحاس القويين واستخرج منها الفولاذ وهو معدن قوي وصلب ذو موصفات عالية، فإن فعل المسلمون مثل صنيعه تمكناً بذنب الله تعالى من إحقاق الحق وإزهاق الباطل.

ثانياً: الإعداد المالي:

يعتبر المال عنصراً مهماً لإدراك الغايات وتحصيل القوة، ولقد رفع الإسلام من قيمته واعتبره قوام الحياة، فقال سبحانه وتعالى: «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا» (النساء: 5)، قال الرازى: "ولما كان المال سبباً للقيام والاستغلال سماه بالقيام، إطلاقاً لاسم المسبب على السبب على سبيل المبالغة، يعني كان هذا المال نفس قيامكم وابتغاء معاشكم"⁽²⁾، لهذا يجب القيام بالإعداد المالي الصحيح ليكون هذا المال في خدمة المجتمع، وخاصة المجتمع الذي يحتاج للتنمية الاقتصادية، لذا فالإعداد المالي الصحيح يشكل عاملًا مهمًا من مقومات القوة في حياة المسلمين، لأن من يملك المال يملك القرار، ويحظى بالأمن والاستقرار، وحافظاً على هذا المال، قال تعالى: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا)، والغرض من الآية الحث على حفظ المال والسعى في أن

(1) في ظلال القرآن: 1538/3

(2) مفاتيح الغيب: 151/9

لا يضيع، ويذهب عبثاً لأن المال أساس قيام الإنسان، به تقوم معايشه من تجارة وغيرها، بإصلاحه له وحسن تدبير منه⁽¹⁾.

طرق الإعداد المالي:

1- الكشف عن منابع الثروات الطبيعية: هذا وقد يستدعي الإعداد المالي الكشف عن منابع الثروات الطبيعية، ووجوب الاستفادة من كل ما في الوجود من قوى، ومواد استفادة سريعة منتجة لأن ذلك أمر يوجبه الإسلام الذي لفت كتابه أنظارنا إلى آثار رحمة الله تعالى في الوجود⁽²⁾، ووجوب استغلالها، وأن كل ما في هذا الكون مسخر للإنسان ليستفيد منه وينتفع به، قال تعالى: «أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً...» (القمان: 20)، قال البيضاوي: "أي: أسبغ عليكم نعمة المحسوسة والمعقوله، ما تعرفونه وما لا تعرفونه"⁽³⁾، لهذا يجب استخراج منافع الأرض وإيجاد الطرق والوسائل لاستغلالها والانتفاع بها لأنها طريق لحصول الثروة التي تعود عليها بالقوة الاقتصادية، قال تعالى: «وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً...» (الجاثية: 13)، مما سبق ندرك أن الله تعالى وهب هذه الأمة من الكنوز التي لو استغلت وفق ما أراد الله لكتف نفسها وغيرها عن ذل السؤال، وسدت ديونها المتراكمة لصالح الغرب مما جعلها كالكرة تقاذفها أيدي الدول الظالمة فأفقدتها ذلك قرارها وأمنها واستقرارها.

2- الاقتصاد في الإنفاق: والإإنفاق هو" صرف المال في وجوه المصالح"⁽⁴⁾، فلا ينبغي أن يصرف في غير الوجوه التي تعود على المجتمع بالمنفعة، ومن هنا تظهر أهمية المال ووظائفه وكذلك تظهر ضرورة تنظيم شئونه، لستخدم في تنمية جميع الطاقات البشرية في مجالاتها المعنوية والمادية، لتصل إلى الحضارة، لأن الحضارة والرفاية ظل المال يتبعانه أينما كان⁽⁵⁾.

(1) انظر : تفسير القرآن العظيم: 350/3

(2) انظر : مجموعة الرسائل: ص 347

(3) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 349/4

(4) اللباب في علوم الكتاب: للدمشقي 352/3

(5) انظر : من قضايا العمل والمال في الإسلام: مصطفى المراغي ص 65

3- محاربة الربا: لقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا لأنّه أكل للأموال بالباطل، ولمحاربة هذا الباطل أرشدنا سبحانه إلى التجارة والبيع، فقال جل وعلا: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» (النساء: 29)، وقال تعالى: «...وَأَهْلُ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَّا...» (البقرة: 275)، وقد أعلن الإسلام الحرب على الربا مشدداً في أمره، مؤكداً حرمته، لاعناً أكله وموكله وكاتبه وشاهديه، منذراً بحرب من الله ورسوله، وما كان ذلك إلا مراعاة لمصلحة البشرية في أخلاقها واجتماعها واقتصادها، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَّا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعُلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» (البقرة: 279-278).

وتظهر حكمة تحريم الربا في وجوه عديدة منها:

- أ- أن الربا يقضي أخذ مال الإنسان من غير عوض وهذا حرام.
- ب- الاعتماد على الربا يمنع الناس عن الاستغلال بالمكاسب، وذلك يضر بمصالح العالم التي لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات.
- ت- الإفشاء إلى انقطاع المعروف والمواساة والإحسان بين الناس نتيجة القرض.
- ث- كذلك جاء تحريم الربا لكونه يؤدي إلى جعل الأموال دولةً بين فئة قليلة من الناس وعائقةً في وجه التداول الشامل والعام الذي تتoshde الشريعة.

4- العناية ب مجالات الكسب والتي منها:

- أ- الزراعة: قال تعالى: «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مَهَادًا» (النبا: 6)، فقد جعل الله سبحانه وتعالى الأرض " ممهدة مهياً لكم ولمصالحكم من الحروث والمساكن والسبل⁽¹⁾، ولقد هيأ الله الأرض وبسطها للانتفاع بها، وهدى الإنسان لصناعة الآلات التي تساعد على زراعتها، قال تعالى: «وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْكُنُوا مِنْهَا سُبْلاً فَجَاجًا»

(1) تيسير الكريم الرحمن: ص 906

(نوح:19-20) "فَلَوْلَا أَنْهَ بَسْطَهَا لَمَا أَمْكَنَهُمْ حِرثًا وَزَرْعًا وَالْبَنَاءُ وَالسُّكُونُ عَلَى ظَهَرِهَا"⁽¹⁾، وقد حث النبي ﷺ على العمل في الزراعة وذلك في الحديث الذي يرويه أنس بن مالك: (ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فیأكل منه طير أو إنسان، أو بھيمة إلا كان له به صدقة)⁽²⁾، وقال تعالى مبيناً قيمة الأرض ودورها في التكسب: « وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمَنْهُ يَأْكُلُونَ * وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ * لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمَلْتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ » (يس: 33-35)، وقال تعالى: « هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَابِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ » (الملك: 15)، أي: "هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم، من غرس وبناء وحرث"⁽³⁾، فالارض هي الأصل الأول للثروة ومصدر الإنتاج بالوضع والاستخراج، "فترددوا في أقاليمها وأرجائها للمكاسب والتجارات"⁽⁴⁾.

ب- **التجارة:** إذ بفضلها تتداول مواد الزراعة والصناعة، وبها يرزق الله الناس بعضهم من بعض، فيحصلون على ما هم في حاجة إليه، فتروج السلع والمواد، وتتشط الأسواق وتتمو الأموال وت تكون الثروة، فيحصل الثراء الذي تضمن الأمة به أمنها واستقرارها وعزتها، ولهذا فإن الله تعالى قد قرن بين الجهاد والتجارة في آية واحدة حيث قال تعالى: « ... وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ... » (المزمول: 20)⁽⁵⁾.

ت- **الصناعة بمختلف أنواعها:** ولا شك في أن الصناعة من أعظم الوسائل وأرقاها مرتبة في استغلال خامات الأرض ومعادنها وما دنتها الزراعية والحيوانية، وبها تحصل عمارة الأسواق بالسلع والمصنوعات المختلفة، وتوسيع مسالك العيش والشراء على الأفراد فيحيوا في كرامة ونعيم، وتكون الأمة على قرار من الأمان مكين، وقد جعل الله الصناعة وسيلة لسيدنا نوح عليه السلام حتى يتمكن من خوض البحر هو ومن معه،

(1) تيسير الكريم الرحمن: ص 889

(2) صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب فضل الغرس والزرع إذا أكل منه، ح 2320، 3/103

(3) تيسير الكريم الرحمن: ص 877

(4) تفسير القرآن العظيم: 75/14

(5) مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية: ص 95-96

حيث قال تعالى: «فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنُعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيَنَا...» (المؤمنون: 27)⁽¹⁾، ومعنى بواحدنا أي: "بما أوحدنا إليك من كيفية صنعتها"⁽²⁾، وقال ابن كثير: "أي تعليمنا لك ما تصنعه"⁽³⁾، ولقد امتن الله سبحانه وتعالى على نبيه داود عليه السلام بنتيجة ما علمه من صناعة الدروع الواقية في الحروب، وعد ذلك من نعماته على الخلق، فقال تعالى: «وَعَلَّمَنَا صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ فَهُلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ» (الأنبياء: 80)، وقال تعالى: «أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَرْنَ في السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» (سبأ: 11)، قال ابن كثير رحمه الله: "هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داود عليه السلام في تعليمه صناعة الدروع"⁽⁴⁾، ويتبين مما سبق أن الصناعة بمختلف أنواعها لها دور كبير في تحقيق النصر والتمكين، كما نلحظ أن هناك ارتباط بين الإعداد العلمي والإعداد المالي لما يترتب على العلم من كونه وسيلة لتحصيل المال إذا ما استغل هذا العلم في الاكتشاف والاختراع، وفي تطوير أمور تقنية تعود بالنفع على الأمة إذ ما بيعت لدول أخرى، وهذا ما تقوم به الدول المتقدمة والمتطرفة علمياً وتقنياً، فتهتم بالاكتشافات والمخترعات لتنقية نفسها، وتتجنى من ورائها الأموال الطائلة خلال بيعها لدول العالم النامي.

المطلب الثالث: إقامة العدل:

لقد جاءت الشريعة الإسلامية لتنظيم العلاقات بين الناس على أساس العدل والإحسان، قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...» (النحل: 90)، والعدل يقتضي ضمان الحقوق لأصحابها، وعدم تجاوزها بالظلم والاعتداء، وأما الإحسان فيقتضي ما هو أكثر من العدل، إذ يتسع معناه ليشمل البر في المعاملة والسماحة والبذل والعطاء، والعفو والصفح عن الإساءة، والصبر على الأذى، "فالعدل واجب، والإحسان فضيلة مستحب، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع"⁽⁵⁾ والعدل والإحسان هما المحور الذي تدور عليه شرائع الإسلام، فقد حرم الإسلام كل صور الظلم والضرر والإساءة بالآخرين، لأن

(1) مقاصد الشريعة الخاصة بالتصيرات المالية: ص 97

(2) فتح القدير: 497/2

(3) تفسير القرآن العظيم: 434/7

(4) المرجع السابق: 262/11

(5) تيسير الكريم الرحمن: ص 447

رسالة الإسلام تقوم على تحرير الناس من كل صور الظلم التي يمارسها الطغاة المستبدون ليضمن لهم حياة آمنة مطمئنة، وليضمن لهم حقوقهم، يقول سيد قطب رحمه الله في تأويل قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ ...) "لقد جاء هذا الكتاب لينشئ أمة وينظم مجتمعاً، لينشئ عالماً ويقيم نظاماً جاء بالعدل الذي يكفل لكل فرد، ولكل جماعة، ولكن قوم، قاعدة ثابتة للتعامل، لا تميل مع الهوى، ولا تتأثر بالولد والبغض، ولا تتبدل مجازة للصهر والنسب، والغنى والفقر، والقوة والضعف، إنما تمضي في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع، وتزن بميزان واحد للجميع"⁽¹⁾، والعدل أساس الملك، ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن "الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة"⁽²⁾، والعدل يقتضي التوازن، قال تعالى: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا...»(البقرة: 143)، فقد بينت الآية الكريمة الحالة الوسطية التي يريدنا الله أن نكون عليها، فهي وسطية في التصور والاعتقاد، والتفكير والشعور، والعلاقات والارتباطات، وسطية في كل شيء⁽³⁾، يقول سيد قطب: "التوازن، هو القاعدة الكبرى في المنهج الإسلامي، والغلو كالتفريط يخل بالتوازن"⁽⁴⁾.

المطلب الرابع: الوحدة:

ونعني بالوحدة الاجتماع وعدم التفرق، وتشابك الأيدي وتوحدها لتصبح يداً واحدة في مواجهة أعداء هذه الأمة فيد الله مع الجماعة، واليد الواحدة لا تصدق وحدها، والاتحاد قوة والتفرق ضعف، ولا يأكل الذئب من الغنم إلا القاصية، فالتفرق سبب التخاذل والفشل وذهب القوة والوحدة⁽⁵⁾ ولقد جاءت رسالة الإسلام السامية منذ فجرها الأول لتبني الأمة المسلمة وتجمعها على كلمة التوحيد وتوحد الكلمة، لأن هذه الأمة شعارها الإسلام، وتدين بشرعية الله عز وجل فهي أمة واحدة مجتمعة على الحق كما قال تعالى: «إِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ» (الأنباء: 92)، وهكذا يجب أن تكون أمة الإسلام وحدة متكاملة في توادها وتراحمتها وتعاطفها مثل الجسد إذا اشتكت منه عضوٌ تداعى لهسائر الجسد بالسهر

(1) في ظلال القرآن: 2190/4

(2) مجموع الفتاوى: 28/63

(3) في ظلال القرآن: 131/1

(4) المرجع السابق: 2223/4

(5) انظر : تفسير القرآن العظيم: 98/7

والحمى، فاتحاد الكلمة واجتماع الصف من القواعد الأساسية التي لا تقوم الأمة إلا بها، فقد نهانا الله عز وجل عن الفرقة والتشرىن لأنها سبب الاقتتال والكراهية، فقال سبحانه وتعالى: **﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلُفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾** (آل عمران: 105) ودعانا إلى الوحدة بقوله: **﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...﴾** (آل عمران: 103)، ففي الآية أمر من الله عز وجل بعدم التفرق، "أي: لا تتفرقوا في أنفسكم، فلا يضر ببعض رقاب بعض ولا تنتادوا بنداء الجاهلية، ولا تتفرقوا شيئاً وأحزاباً وفرقاً مختلفة فتضلوا عن سبيل الله تعالى"⁽¹⁾ فإنه باجتماع المسلمين على دينهم، وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم، وتصلح دنياهم وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الاختلاف ما لا يمكن عدها، من التعاون على البر والتقوى، كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتقطع روابطهم، ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه، ولو أدى إلى الضرر العام⁽²⁾، ولقد بين الرازي في كلمة (ولا تفرقوا) ثلاثة أمور أولها: النهي عن الاختلاف في الدين، لقوله تعالى: **﴿... فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ...﴾** (يوس: 32)، والثاني: النهي عن المعاادة والمخاومة، والثالث: النهي عما يوجب الفرقة ويزيل الألفة والمحبة⁽³⁾، فالتنازع والاختلاف يؤدي إلى إضعاف الصف، وإلحاق الفشل بالمتنازعين، قال تعالى: **﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشِلُوا وَتَنْذَهُبَ رِحْكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾** (الأنفال: 46)، (ولا تنازعوا فتقشلوا) معناه "ولا تختلفوا فتضعفو، (وتذهب رحكم)، معناه جدكم وجهكم⁽⁴⁾، وجاء في تفسير السعدي "ولا تنازعوا" تنازعاً يوجب تشتيت القلوب وتفرقها، (فتقلشلوا) أي: تجبنوا، (وتذهب رحكم) أي: تتحل عزائمكم، وتفرق قوتكم، ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله⁽⁵⁾، ولذلك إذا أرادت الأمة أن تعود إلى عزها ومصدر قوتها فيجب أن تلتزم بالمنفذ الوحيد لها ألا وهو الإسلام، قال تعالى: **﴿وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبَعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَارُوكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾** (الأعراف: 153)، وقال تعالى: **﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...﴾** (آل عمران: 103)، وفي الأمر بالاعتصام دعوة للوحدة،

(1) زهرة التفاسير: محمد أبو زهرة 3/1340

(2) تيسير الكريم الرحمن: ص 141

(3) انظر: مفاتيح الغيب: 15/137

(4) تفسير السمعاني: 2/270

(5) تيسير الكريم الرحمن: ص 323

دعوة أن يكونوا جبهة واحدة في مواجهة الأعداء المتربيسين بهم⁽¹⁾، الذين يريدون بالأمة أن تظل مستسلمة لهذا الواقع المرير ليقى التاجر والاختلاف يخيم على دولنا التي أصبحت شيئاً وأحزاباً، وما كان ذلك إلا بفعل الغرب الحاقد الذي يتربص بالأمة الدوائر، فلتعمي الأمة وترى ما يخطط لها ولتوحد ولتعتصم بحبل الله تعالى لتعيش في أمن وأمان ولتشترد ماضيها التليد، فعوده قوة الأمة في عودة اجتماعها.

مقومات الوحدة:

للوحدة مقومات منها:

أولاً: تحقيق رابطة الأخوة:

وهي من أقوى الروابط التي تربط بين أبناء المجتمع الواحد وبين المسلمين في كافة تواجدهم، وهذا الرابط ناتج عن العقيدة الراسخة في قلوب المؤمنين، قال تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ...» (الحجرات: 10) وكانت المؤاخاة كما أراد الرسول ﷺ عقد نافذاً يرتبط بالدماء والأموال، فكانت أخوة عقائدية وليس أخوة نسب وقرابة⁽²⁾، إن تالف المؤمنين ووحدتهم مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الغراء، تسعى لتحقيقه من خلال التكاليف الشرعية في العبادات والمعاملات والأخلاق، وسائل التوجيهات لتكون أمة الإسلام رائدةً مرهوبة الجانب.

ثانياً: التعاون:

قال تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» (المائدة: 2) أي: ليعين بعضكم بعضاً على البر، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأعمال الظاهرة والباطنة، من حقوق الله وحقوق الآدميين⁽³⁾ وخير البر هو التعاون لإعادة دين الله تعالى ليحكم هذا الوجود.

(1) التفسير القرآني للقرآن: 540/2

(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن: 22/297

(3) تيسير الكريم الرحمن: ص 219

قال القرطبي: "(وتعاونوا على البر والتقوى) هو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى أي ليُعن بعضكم بعضاً، وتحاولوا على أمر الله واعملوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه، وامتنعوا منه"⁽¹⁾، ومن صور التعاون، التعاون في الجهاد في سبيل الله تعالى، قال سبحانه وتعالى: ﴿... وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً...﴾ (التوبه: 36)، "أي قاتلوكم جميعاً مجتمعين غير متفرقين كما يقاتلكم المشركون جميعاً"⁽²⁾ ومن صوره كذلك التعاون في شتى المجالات الاقتصادية، والعلمية والاجتماعية والسياسية والعسكرية وغيرها، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون دائماً وأبداً، حتى يقهروا أعداءهم ويحققوا الأمان والأمان لأمتهم وأوطانهم.

ثالثاً: التكافل:

عن النعمان بن بشير قال: قال ﷺ: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطِفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدْعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمِيِّ)⁽³⁾، إنه الامتناع الكامل والانسجام التام، والإحساس المشترك الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في المجتمع الإسلامي، حيث تربطهم وحدة العقيدة، ووحدة الشعور، ووحدة الهدف، لتحقيق الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية، التي جعلها الله وصفاً ثابتاً لهم، فقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَإِنَّ رَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾ (الأنبياء: 92)، فيجب على الأمة في مشارق الأرض ومغاربها أن تسعى جاهدةً لتحقيق التكافل بكافة أشكاله المادي منه والمعنوي، والاجتماعي والاقتصادي وكذلك التكافل الداعي والذي فيه حق المشاركة لكل قادر على الدفاع عن أرض الإسلام والمسلمين، فالتكافل من أبلغ وسائل التصدي ومن أهمها في تعزيز مقومات الصمود والثبات وتحقيق مبدأ الوحدة، ليكون المجتمع وحدة واحدة لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية وحماية المستضعفين والمقهورين في الأرض، لذلك يقول الإمام سيد قطب رحمه الله: "إن التكافل الاجتماعي هو قاعدة المجتمع الإسلامي، والجماعة المسلمة مكلفة أن ترعى

(1) الجامع لأحكام القرآن: 491/9

(2) صفوة التفاسير: 497/1

(3) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، ح 6751، 8/20

مصالح الضعفاء فيها، واليتامى بفقدهم آبائهم وهم صغار ضعاف أولى برعاية الجماعة وحمايتها ورعايتها للفوسم وحمايتها لأموالهم⁽¹⁾.

رابعاً: القتال صفاً واحداً:

قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ» (الصف: 4)، وبهذا يحصل إرهاب العدو، ويستوجب المؤمنون محبة الله تعالى إن اتحدوا وتکافوا مع بعضهم البعض في صد العداوة عن أراضيهم ومقدساتهم، وقاتلوا أعداءهم صفاً واحداً ورمواهم عن قوس واحدة.

ومما سبق ذكره يتبيّن ضرورة بناء الأمة المسلمة من جديد على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة ونخلص إلى أنه يجب على المسلمين أن يتذكروا دائمًا نعمة الله عليهم "بتأليف قلوبهم وتوحيد صفوهم تحت لواء الإسلام، بعدهما كانوا في فرقة وخصام، وهم يومئذ على شفا حفرة من النار فأنقذهم الله منها بالإسلام، ويحذرهم من الاستماع إلى دسائس أهل الكتاب فيهم، فيهلكوا بالفرقـة كما تفرق هؤلاء، فهلكوا في الدنيا والآخرة"⁽²⁾.

المطلب الخامس: نصرة دين الله تعالى:

ما لا شك فيه أن كل حق لا بد له من مناصر ينصره ويوئيده، وليس أحـق من دين الله سبحانه وتعالـى، والحق أحـق أن يتبع، فلا بد من نصرة دين الله عز وجل حتى يعود لسدة الحكم من جديد، ونصرة دين الله تعالى تقضي أموراً منها:

أولاً: إيجاد الجماعة المؤمنة (إيجاد الطائفة المؤمنة المنصورة):

فوجود الجماعة المؤمنة عامل أسـاس في نصرة دين الله عز وجل وتمكينه في الأرض، قال تعالى: «وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدُعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ» (الأنفال: 62)، قال ابن كثير: "أـي جمعهم على الإيمـان بك، وعلى طاعتـك

(1) في ظلال القرآن: 232/1

(2) المرجع السابق: 432/1

ومناصرتك، ومؤازرتك⁽¹⁾ ولا بد أن يتوافر في الجماعة الإيمان والمناصرة الحقيقة لدين الله عز وجل حتى يكتب الله عز وجل على يديها النصر والتمكين، وفي حالة فقدان الجماعة لهذين الأمرين أو لأحدهما يتأخر الظرف والتمكين.

وحض سبحانه وتعالى المؤمنين على نصرة دينه، ووعدهم عليها بالنصر والتمكين، قال سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُبَتِّئَ أَقْدَامَكُمْ» (محمد:7)، فحين تبني الجماعة المؤمنة نصرة دين الله تعالى، يكتب الله عز وجل لها الرفعة والتمكين، ولو كثُر المخالفون، قال تعالى: «وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفُكُمُ النَّاسُ فَأَوَّلَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (الأفال: 26)، فقد بيّنت هذه الآية أن الله تعالى وعد المناصرين لدينه بأن يرزقهم من الطيبات، ولا بد أن تتصف هذه الجماعة بالربانية والشمولية وكذلك البعد عن مواطن الخلاف الفهوي، والتدرج في الخطوات، وبعد عن هيمنة الحكام والسياسيين، حتى تستطيع أن تصل إلى قلوب الناس وتحفظ نفسها من الاستغلال والمتاجرة وتبقى عليها صفة التجرد والصدق والإخلاص.

ثانياً: التضحية في سبيل نصرة هذا الدين:

إن نصرة هذا الدين تحتاج إلى القوة والتضحية حتى يظل حياً ومطبقاً في حياة الأمة لدفع الظلم عن العباد، ومما لا شك فيه أن نصرة هذا الدين تحتاج للتضحيات العظيمة والجهود المضنية والكبيرة من أجل إصلاحه إلى بقية البلاد والعباد، والصبر في سبيل ذلك على كل أذى وتحمل أي مشقة، ونصرة دين الله تعالى تحتاج إلى بذل الغالي والنفيس من المال والنفس في سبيل تقويته وتدعمه أركانه وبنائه، ولذلك جاء القرآن الكريم ورغم المؤمنين بأن يبذلوا الله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه، لإعلاء كلمته وإظهار دينه، مبشرًا إياهم إن فعلوا ذلك أن لهم الجنة، فقال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّورَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبِيِّعِكُمُ الَّذِي بَأْيَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» (التوبة: 111) "فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو الله جل جلاله، وإلى العوض وهو أكبر الأعواض وأجلها، جنات النعيم وإلى الثمن المبذول فيها، وهو النفس

(1) تفسير القرآن العظيم: 114/7

والمال، الذي هو أحب الأشياء للإنسان " ⁽¹⁾ فإن ذلك وإن كان كريهاً للنفوس شاقاً، فإنه: «...خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (الصف: 11) يقول محمد رشيد رضا: " فمن بخل بما آتاه الله من مال وقوة على تأييد كلمة الله فلا وزن لإيمانه في كتاب الله" ⁽²⁾.

ونخلص إلى أن هذه الأمة قد اكتسبت الخيرية لأنها الأمة الوحيدة المكلفة من قبل الله تعالى بإعلاء كلمته وإظهار دينه على سائر الأديان، " إذا ضيغوه واكتفوا منه بمجرد الانتماب إليه، لم ينفعهم ذلك، وصار إهمالهم سبب تسلط الأعداء عليهم، ويعرف هذا من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين وأخرهم" ⁽³⁾، قال تعالى: «إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَدِلُّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضْرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (التوبه: 39) " فمن آمن وجاد بماله ونفسه، فقد بذل ما عنده وما في وسعه لنيل ما عند ربه من جزيل ثوابه والنجاة من أليم عقابه" ⁽⁴⁾.

ثالثاً: تراحم المؤمنين مع بعضهم البعض وشدة لهم وغلظتهم على الكافرين:

ومن مقتضيات نصرة هذا الدين التخلق بخلق الرحمة، وجعله ديدناً بين المسلمين، فهو من الأخلاق الضرورية التي يجب التخلق بها، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي نحياها، والتي تأمر فيها علينا القريب والبعيد، وهذا يقتضي أن تكون اليوم يداً حانية على بعضنا البعض، وعصاً غليظة على أعداء هذا الدين لقوله تعالى: «...أَدَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ...» (المائدة: 54)، " ومعنى كونهم أعزه على الكافرين أنهم أشداء متغلبون عليهم" ⁽⁵⁾، قال ابن كثير: "هذه صفات المؤمنين الكلأن يكون أحدهم متواضعاً لأخيه وولييه، متعرضاً على خصمه وعدوه" ⁽⁶⁾ " فالمؤمنون يظهرون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة، ولمن وافقهم في الدين الرحمة والرأفة" ⁽⁷⁾، وهذا يستوجب على الحكم والقيادة أن يكونوا رحماء برعيتهم فلا يكفلوهم ما لا يطيقون، ولا يأخذوا منهم ما يستحقون، فإن فعلوا

(1) تيسير الكريم الرحمن: ص353

(2) تفسير المنار: 242/2

(3) تيسير الكريم الرحمن: ص860

(4) صفة التفاسير: 353/3

(5) روح المعاني: 164/6

(6) تفسير القرآن العظيم: 260/5

(7) إرشاد العقل السليم: لأبي السعود 114/8

ذلك زادت الثقة بينهم وبين الرعية، وبين الحاكم والمحكومين، وهذا بدوره يعمل على تقوية أركان المجتمع والدولة، وحمايتها من الأعداء المتربيسين بهما من الداخل والخارج، ولذلك أمر الله تعالى بمجاهدتهم، فقال عز وجل: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ...» (التحريم: 9)، قال الألوسي: "إن المؤمنين فيهم غلطة وشدة على أعداء الدين، ورحمة ورقة على إخوانهم"⁽¹⁾، ولذلك قال تعالى واصفاً نبيه محمداً ﷺ والمؤمنين معه: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ» (الفتح: 29)، قال الألوسي: "وفي وصفهم بالرحمة بعد وصفهم بالشدة، تكميل واحتراس، فمع كونهم أشداء على الأعداء فهم رحماء على الإخوان"⁽²⁾، ولقد أمر الله عز وجل نبيه ﷺ بالتواضع وخفض الجناح لمن آمن به، فقال عز وجل: «وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (الشعراء: 215)، أي ألن جانبك لمن آمن بك، وتواضع لهم⁽³⁾ ومما سبق يتوجب علينا أن نترحم ونرحم ببعضنا لنستحق رحمة رب السماء.

(1) روح المعاني: 123/26

(2) المرجع السابق: 164/6

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن: 411/19

الفصل الثالث

آثار القوة وحاجة الأمة إليها

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: آثار القوة.

المبحث الثاني: حاجة الأمة إلى القوة.

المبحث الأول

آثار القوة

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: ثقة الأمة بنفسها، وشعورها بالعزّة والكرامة

المطلب الثاني: تماسك المجتمع الإسلامي

المطلب الثالث: تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

المطلب الرابع: مجاهدة الأعداء ودفع أذاهم

المطلب الخامس: تأهيل المسلمين للنصر والتمكين

المطلب الأول: ثقة الأمة بنفسها، وشعورها بالعزّة والكرامة

على الرغم من أن المسلمين يمرّون بمرحلة عصيبة من مراحل تاريخهم المعاصر، وتکاد تغلب في هذه المرحلة عوامل اليأس ومشاعر الإحباط، وهذا الشعور إذا استسلمت له الأنفس قتل فيها الهم، وخدّر العزائم ودمّر الطموحات، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أنه لابد أن تظل شعلة الأمل في صدورنا بأن المستقبل لهذا الدين فلستبشر خيراً ولأنّم خيراً.

وللوصول إلى ثقة الأمة نفسها لا بد من تحقيق الأمور التالية:

1 – الثقة بنصر الله تعالى:

لقد أكدت آيات القرآن الكريم في أكثر من موضع أن الغلبة والنصر لأولياء الله المؤمنين، وفي ذلك إشارة إلى تعزيز النفوس ثقة بنصر الله تعالى، وذلك حتى تستعيد الأمة ثقتها بنفسها، وتشعر بالعزّة والكرامة ومن هذه الآيات، قوله تعالى: «**وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرَسُولِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مَلَّتَنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنَهُكُنَّ الظَّالِمِينَ** * **وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ** مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدَ» (إبراهيم: 13-14)، وقوله تعالى: «**وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْفَفُوهُمْ فِي الْأَرْضِ** كَمَا اسْتَخْفَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (النور: 55) وكذلك قوله تعالى: «...كَمْ مِنْ فَتَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فَتَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ» (البقرة: 249)، يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله: "هذه هي القاعدة في حس الذين يوفّون أنهم ملّاقو الله، القاعدة: أن تكون الفتاة المؤمنة قليلة لأنّها هي التي ترتفق الدرج الشاق حتى تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء، والاختيار، ولكنها تكون الغالبة لأنّها تتصل بمصدر القوى، وأنّها تمثل قوة الله تعالى الغالب على أمره، القاهر فوق عباده"⁽¹⁾.

"والناظر إلى هذه الآية والمتدبر فيها يمتلئ قلبه بالثقة واليقين أن نصر الله تعالى حلّيف الفتاة المؤمنة، ويوقن أن الفتاة الغير مؤمنة مع كثرتها لا قيمة لها ولا وزن أمام من امتلأت قلوبهم بالإيمان، لأنّهم مع قلة عددهم فهم المنتصرون بأمر الله تعالى"⁽²⁾، قال تعالى:

(1) في ظلال القرآن: 269/1

(2) المرجع السابق: 269/1

﴿فَاتَّهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسْنُ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران: 148)، قال ابن كثير: (ثواب الدنيا) أي: "النصر والظفر والعافية"⁽¹⁾ فليست العبرة بكثرة أنصار الباطل، بل بصمود أهل الحق والتزامهم له وجهادهم في سبيله⁽²⁾.

وإن نصر الله تعالى للفئة المؤمنة سنة ماضية حتى قيام الساعة، فما على الأمة إلا أن تتق ب نفسها وتملاً قلبها بالعزّة والكرامة لأننا قومٌ أعزنا الله بالإسلام، وأن تتق ب وعد الله تعالى لها بالنصر والتمكين إن سارت على منهج الله تعالى، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (الأنبياء: 105)، ولا بد أن تعد للأمر عدته وألا تغتر أو تحبط بانتفاش الباطل، فدولة الظلم ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة، "فلا عبرة بكثرة العدد، إنما العبرة بالتأييد الإلهي، والنصر السماوي، فإذا جاءت الدولة فلا مضرّة في القلة والذلة، وإذا جاءت المحنّة فلا منفعة في كثرة العدد والعدة"⁽³⁾، ولنا في غزوة حنين عبرة وعظة، قال تعالى: ﴿... وَيَوْمَ حَنِينٍ إِذْ أَعْجَبْتُمْ كَثُرُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا...﴾ (التوبه: 25)، فلقد هم الله درساً بليغاً حتى يفيقوا ونفيق نحن، ويعلموا ونعلم أن النصر من عند الله تعالى، ومن لم ينصره الله فهو مغلوب، ومن نصره الله فلن يُغلب أبداً، وما تحقق في عهد الخلفاء الراشدين من نصر وتمكين يمكن أن يتحقق لمن بعدهم، فإن وعد الله تعالى لا يختلف، قال عز وجل: ﴿... وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ (الكهف: 98)، فنصر الله قريب مهما اشتدت الغمة، والفجر قادم وإن طالت الظلمة.

2 – إعداد القيادة الربانية الرشيدة:

إن من أخطر عوائق التمكين غياب القيادة الربانية الرشيدة، وذلك لأن قادة الأمة هم عصب حياتها، ولقد فطن أعداء الإسلام لأهمية القيادة في حياة الأمة الإسلامية، ولذلك حرصوا كل الحرص على ألا يمكنوا القيادات الربانية من امتلاك نواصي الأمور، فإن من أهم أسباب التمكين أن يتولى أمور الدعوة وقيادة المسلمين قيادة ربانية رشيدة، ولا بد أن يكون العلماء الربانيون العارفون بشرع الله المتفقهون في دينه العاملون بعلمهم على هدى وبصيرة، الذين وهبهم الله الحكمة، هم قلب القيادة وعقلها المفكر حتى تسير الأمة على

(1) تفسير القرآن العظيم: 206/3

(2) صفة التفاسير: 55/1

(3) مفاتيح الغيب: 157/6

بصيرة وهدى وعلم، قال تعالى: «يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَثِيرًا...» (البقرة: 269)، "والعلماء هم الذين جعل الله عز وجل عmad الناس عليهم في الفقه، والعلم، وأمور الدين والدنيا "⁽¹⁾، "كي لا تهون الدعوة في نفوس الناس، فالداعية المهينة لا يعتقدها أحد "⁽²⁾ لذا لا بد من إعداد القيادة الراشدة " التي تعمل للإسلام وتتمثله عقيدة وأخلاقاً لإيجاد المجتمع الذي يتزمه فكراً وسلوكاً، لإيجاد الدولة التي تطبقه شريعة ومنهجاً دستوراً، وتحمله دعوة هادية لإقامة الحق والعدل في العالمين"⁽³⁾، "قيادة تعتبر أن القاعدة الأساسية التي يقوم عليها الإسلام على مدار التاريخ البشري هي قاعدة (لا إله إلا الله) أي إفراد الله سبحانه في الألوهية والحاكمية، إفراده بها اعتقاداً في الضمير، وعبادة في الشعائر، وشريعة في واقع الحياة، قيادة تؤمن بالإسلام قوة أساسية لنهضة المسلمين وإنقاذ العالمين، وتحرير المستضعفين، من الطواغيت من الظالمين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله"⁽⁴⁾، لذا فالناس " في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى إعطاء، ويحل همومهم ويجدون عنده دائماً الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضا "⁽⁵⁾.

3 – إدراك حقيقة الإسلام والالتزام العملي به:

إن الالتزام بالإسلام لا يتم إلا من خلال الحركة لهذا الدين، فالقرآن لا يفتح كنوزه ولا يعطي أسراره لقاعد़ين، فلابد من التحرك الجاد بالإسلام للوقوف في وجه الباطل، والقضاء على الجاهلية بكافة أنواعها، فهذا الدين دين عملي لا يفهم من خلال الكتب والخلوات أو الاعتزال، يقول سيد قطب رحمه الله في مقدمة سورة الرعد: " فهذا القرآن لا يدرك أسراره قاعد، ولا يعلم مدلولاته إلا إنسان يؤمن به، ويتحرك به في وجه الجاهلية لتحقيق مدلوله ووجهته "⁽⁶⁾ وإدراك حقيقة الإسلام لا تكون إلا بالتفقه والتعلم ومعرفة أصوله وأحكامه، وحاله وحرامه، حتى لا يصرف الإسلام عن معناه الصحيح، وحتى نفهمه وفق ما أمر الله عز وجل، وبالتالي من خلال فهمنا الصحيح له الفهم الشمولي نستطيع أن ندرك

(1) جامع البيان: 544/6

(2) في ظلال القرآن: 2202/4

(3) مَا ذَا يَعْنِي اِنْتَمَائِي لِلْإِسْلَامِ: ص 83

(4) المرجع السابق: ص 96

(5) في ظلال القرآن: 500/1

(6) المرجع السابق: 2038/4

حقيقة الجاهلية، فنعد العدة الازمة لمكافحتها ومحاربتها، فهناك من يريد هذا الدين مجرد عقيدة نظرية بلا عمل، وحسبك أن تتطق بالشهادتين لتأخذ صكا بدخول الجنة والنجاة من النار، مع أن الإيمان الحق لا يوجد بلا عمل كما يتضح ذلك من مئات النصوص في القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي تبين اقتران الإيمان بالعمل، يقول ابن كثير: "ليس لكم ولا لأهل الكتاب النجاة بمجرد التمني؟ بل العبرة بطاعة الله تعالى واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام"⁽¹⁾، إن العمل للإسلام يستهدف هدم الجاهلية برمتها، وإقامة دولة الإسلام، فإن لم نضع هذا الهدف نصب أعيننا، ونسعى جمياً لتحقيقه، إذاً فما فائدة أفعالنا وأعمالنا، فلا بد للحق من دولة يستظل الموحدون تحت كنفها، يُعز فيها أولياؤه، ويُذل فيها أعداؤه.

المطلب الثاني: تماسك المجتمع الإسلامي

لقد حرص النبي ﷺ على بناء مجتمع إسلامي متراوط وحرص على طمأنينة النفس وزوال الخوف بين أفراد المجتمع، يقول عمر بن الخطاب: (يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن)⁽²⁾، وفي ذلك دلالة على أن القوة الراشدة إذا استعملت في المجتمع أدت إلى إصلاحه وتماسكه وتقويمه من أي اعوجاج كان، وهناك الكثير من الأعمال التي تؤدي إلى بناء المجتمع، لكنها تحتاج إلى بسط القوة الراشدة من أجل المحافظة على بنيانه وتماسكه وترابطه، ومن هذه الأعمال ما يلي:

أولاً: إصلاح ذات البين:

فينبغي على المسلم أن يعمل على الإصلاح وفض النزاع بين المتخاصمين، والتأليف بينهم وبذلك تسود المحبة، والأخوة، وتضمر الخصومة، والعداوة، ويعم الوفاق والوئام، وهذا يحتاج إلى القوة في الإنقاص، والقوة في الأسلوب وال الحوار، وإن لزم الأمر حتى لا تتفاقم المشكلة وتتطور الأمور نلجاً إلى قوة السلطان، والإصلاح بين الناس صفة من أرفع الصفات الإنسانية التي تصدر عن قلوب أحبة الخير، وهو يأتي بالخير للمجتمع، و يجعل الناس وحدة مترابطة، ولهذا أمر الله تعالى به، وبين ثوابه بقوله سبحانه وتعالى: «لَا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ

(1) تفسير القرآن العظيم: 281/4

(2) تاريخ بغداد: 4/107، وجاء في الكامل في اللغة والأدب: 1/214 " قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"

نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا» (النساء: 114)، قال الطبرى: "المعروف هو كل ما أمر الله به، أو ندب إليه من أعمال البر والخير، والإصلاح هو الإصلاح بين المختصين"⁽¹⁾، لأن "التنازع والخمام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما يمكن حصره، فذلك حد الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض كما قال تعالى: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آل عمران: 103)⁽²⁾، وقال تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (الحجرات: 10)، فهذه الآية تقرر مبدأ عظيمًا من مبادئ الإسلام، وهو الأخوة الإيمانية التي تجمع بين المؤمنين، فالالأصل في العلاقة بين المؤمنين أن تقوم على التواصيل والترابط، لا على التنازع والتنازع، فلا ينبغي أن تكون بينهم عداوة ولا شحناء، ولا تبغض ولا تقائل⁽³⁾، وإذا ما حدث نزاع بين طائفتين من المؤمنين، فعلى بقية المؤمنين أن يقوموا بواجب الإصلاح بينهما" فلا يتربكون الفرقة تدب وبالبغضاء تعمل عملها"⁽⁴⁾، وأن يلتزموا في ذلك بتقوى الله تعالى ومراقبته، فيحكموا بالحق والعدل، ولا يظلموا ولا يميلوا لأحد المختصين، وبذلك يستحقون رحمة الله سبحانه وتعالى، وتسود الأخوة والمحبة في المجتمع الإسلامي.

ثانيًا: تغيير المنكر:

فتغيير المنكر يحتاج إلى استعمال القوة حفاظاً على" صيانة المجتمع من عوامل الفساد، وكل هذا متعب وشاق ولكنه ضروري لإقامة المجتمع الصادق وصيانته، ولتحقيق الصورة التي يجب أن تكون عليها الحياة"⁽⁵⁾ وإلا" افشت الضلال، وشاعت الجهلة، واستشرى الفساد، واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد"⁽⁶⁾، واستعمال القوة في تغيير المنكر إحدى مراتب التغيير التي أشار إليها النبي ﷺ في الحديث حيث يقول ﷺ: (من رأى

(1) جامع البيان: 9/201

(2) تيسير الكريم الرحمن: ص 202

(3) صفة التقاسير: 217/3

(4) المرجع السابق: 317

(5) في ظلال القرآن: 447/1

(6) إحياء علوم الدين: لمحمد بن محمد الغزالى (أبو حامد): 306/2

منكم منكراً فليغیره بيده)⁽¹⁾، إذا كان القائم بهذا التغيير يملك ذلك دون أن يتسبب عمله بشر أكبر من وقوع المنكر، وتغيير المنكر سبب لاستحقاق الأمة التمكين والثبات في الأرض وهو صفة من صفات المصلحين فيها، قال تعالى: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ» (الحج: 41).

ثالثاً: دفع الزكاة:

فالزكاة أول حق من حقوق الله تعالى في المال تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء، وهي عنصر هام لتماسك المجتمع وترابطه من خلال زيادة التواد والمحبة والتكافل بين أفراد المجتمع، قال تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيهِمْ بِهَا» (التوبه: 103)، والزكاة أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وللزكاة دورٌ كبير في القضاء على الفقر وما يرتبط به من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا أحسن استغلال أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها، فمن أجل ذلك كله شرع للحاكم المسلم إجبار مانع الزكاة على إخراجها، وهذا ما حدث في عهد خليفة رسول الله ﷺ أبي بكر الصديق رض الذي حارب الممتنعين عن إخراج الزكاة بعد وفاة رسول الله ﷺ حتى لا يفوت حق الفقراء في مال الأغنياء الذي وهبه الله لهم.

رابعاً: محاربة الجريمة:

محاربة الجريمة تحتاج إلى استعمال القوة لذا فقد شرع الله عز وجل حد الحرابة جزاءً للذين يسعون في الأرض فساداً، فقال سبحانه وتعالى: «إِنَّمَا جَزَاءَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصْلَبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (المائدة: 33)، فمحاربة الجريمة وتطهير الأرض من المفسدين من أعظم الحسنات وأجل الطاعات وإنه إصلاح في الأرض⁽²⁾، فكان الإصلاح يقتضي ترويع هؤلاء ليمتهوا عن ترويع الآمنين وإفساد الأرض ومحاربة الله والسعى بالشر⁽³⁾، من هنا فمحاربتهم عامل من

(1) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، ح 186، 1/50

(2) انظر: تيسير الكريم الرحمن: ص 230

(3) انظر: أضواء البيان: 1/398

عوامل تحقيق الأمن والطمأنينة في المجتمع، ووسيلة للقضاء على الفوضى والفلتان الأمني، وتحقيق الأمن الاجتماعي والأخلاقي لأفراد المجتمع، لذا فيجب محاربة الجريمة لأن فيها تأثيراً واضحاً على أمن البلاد والعباد، وقدف الخوف والرعب في نفوس الناس، فيجب على ولاة الأمور أن يحاربوا الجريمة وال مجرمين، وأن يجتنبها من الجذور لأن رعاية الأمن العام مناطة بهم.

ومما سبق ندرك أنه يجب المحافظة على تماسك المجتمع وترابطه، وتدعمه أركانه بكافة السبل والوسائل المشروعة حتى يتحقق الأمن والاستقرار، ويعيش الناس جميعاً متحابين متحدين، ولن يكون ذلك إلا من خلال الضرب بيد من حديد على أيدي العابثين والمفسدين الذين يحاولون ليل نهار زعزعة الأمن والاستقرار.

المطلب الثالث: تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية:

إن التشريع الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، وفيه خير البلاد والعباد، وصلاحهم في العاجل والأجل، قال ﷺ: (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكت بهما: كتاب الله وسنة نبيه)⁽¹⁾، من هنا فالتمسك بالشرع يعصم الأمة من الضلال والانحراف، ويعصمها من الضعف والذلة والهوان، ويهدي الناس إلى الصراط المستقيم، لذا سنتناول في هذا المطلب النقاط التالية:

أولاً: السيادة في الإسلام للشرع:

يتسم الإسلام بشمول معالجته لجميع نواحي الحياة الإنسانية فـالإسلام لا يقتصر على العبادة الفردية كالصلوة والصوم، بل ينظم حياة الناس السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وشرع من الأحكام في كل هذه المجالات ما يحقق للفرد والأمة الأمن والطمأنينة والخير والسعادة، ويجب على المسلمين أفراداً وجماعةً أن يتزموا بشريعة الله و يجعلوها أساس حياتهم، قال تعالى: « فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ » (النساء: 65) وعلى ذلك فيجب أن تكون السيادة للشرع، مما يعني أن يكون الإسلام مصدر التشريعات والقوانين والأنظمة، وهذا من الأسس المهمة التي يقوم عليها النظام السياسي في الإسلام،

(1) موطأ مالك، كتاب الجامع، باب النهي عن القول بالقدر، ح 3338/5، 1323، وصححه الألباني في فقه

السيرة 456/1

والتشريعات الإسلامية هي الأصل والمصدر لتنظيم حياة الناس، وإيجاد الحلول لمشكلاتهم في كل زمان ومكان، ولا يجوز سن أي تشريع يخالف أحكام الشرع، قال سبحانه وتعالى: «إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمْرٌ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ» (يوسف: 40)، يقول سيد قطب رحمه الله: "إن الحكم لا يكون إلا لله، فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته، إذ إن الحاكمة من خصائص الألوهية ومن نازع الله سبحانه أهم خصائص الألوهية وادعاها فقد كفر بالله كفراً بوحاً، ويصبح به كفره من المعلوم من الدين بالضرورة"⁽¹⁾، يقول الشيخ محمد رشيد رضا: "ما الحكم الحق في الربوبية والعقائد والعبادات والمعاملات إلا لله وحده، بوجيه لمن اصطفاه من رسليه، لا يمكن لبشر أن يحكم فيه برأيه وهوه، ولا بعقله واستدلاله، ولا باجتهاده واستحسانه، فهذه القاعدة هي أساس دين الله تعالى على ألسنة جميع رسله لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة"⁽²⁾.

ثانياً: الشريعة الإسلامية تسعد الإنسان:

إن الشريعة الإسلامية هي القادرة على تحقيق السعادة للإنسان، وإيجاد الحلول لكل مشكلاته لأنها من عند الله سبحانه وتعالى المتصرف بكمال الحكمة والعلم، المنزه عن العيوب والنقص والجهل والهوى، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يعلم ما يصلحه وما يناسبه، قال سبحانه وتعالى: «أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» (الملك: 14)، ولذا فالشريعة المنزلة من عنده هي التي تحقق في الحياة الإنسانية العدل والمساواة، وتعطي الإنسان حقه بلا ظلم أو حيف، أما الشرائع الوضعية فتعجز عن تحقيق ذلك، لأن الإنسان محكوم بأهوائه وشهواته وزنواته، وواقع المجتمعات البشرية القديمة والحديثة يؤكد ذلك، فهذه المجتمعات عانت ولا زالت تعاني من جراء القوانين الوضعية من مشكلات كبيرة، وأفات خطيرة، تضعف هذه المجتمعات، وتنشر فيها القهر والظلم والفقر والتفكك الأسري والانحلال الأخلاقي، لذا فإن التمسك بدین الله تعالى يهدي إلى أقوم طريق، وهي الطريق الموصلة إلى جنات النعيم⁽³⁾.

(1) في ظلال القرآن: 1990/4

(2) تفسير المنار: 254/12

(3) انظر: صفة التقاسير: 200/1

ثالثاً: تطبيق الشريعة الإسلامية يحقق العدل والمساواة:

إن ترسیخ مبدأ السيادة للشرع يجعل من الدولة الإسلامية دولة ذات قانون ونظام تخضع جميع تصرفاتها وشئونها للشريعة الإسلامية، كما يخضع جميع أفرادها للتشريع الإسلامي ويُطبق عليهم بلا فرق بين حاكم ومحكوم، فتصرفات الناس وعلاقاتهم كلها تخضع للشريعة الإسلامية المنزهة عن الهوى والطغيان والفساد، وهذا "... ضروري لإقامة المجتمع الصادق وصيانته، ولتحقيق الصورة التي يجب أن تكون عليها الحياة"⁽¹⁾، وأي خلاف في الدولة الإسلامية يكون حلـه بالرجوع إلى الشرع الإسلامي الذي لا يُحابي أحداً، ولا يظلم أحداً، ولا يُفرق بين الناس، فالقانون الإسلامي يطبق على الجميع، ولا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم، أو رئيس ومرؤوس، فالجميع سواسية أمام القانون، وقد بين النبي ﷺ ذلك بصورة واضحة في قضية المرأة المخزومية التي سرقت، وطلب بعض الناس من أسامة بن زيد ﷺ أن يشفع لها عند رسول الله ﷺ حتى لا يُقْيَم عليها الحد، فغضب رسول الله ﷺ من ذلك وقال: (إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فِيهِمُ الشَّرِيفُ ترکوهُ، وإذا سرق فِيهِمُ الْبَعِيْفُ أقاموا عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَأَيْمَنُ اللَّهِ لَوْ أَنْ فَاطِمَةَ بَنْتَ مُحَمَّدٍ سرقت لَقْطَعَ مَحْمَدَ يَدَهَا)⁽²⁾، ونرى أن في تعطيل أحكام الشريعة الإسلامية عدم تعظيم الله تعالى، وهذا ما توعد الله عليه بالانتقام فهو قادر لا يعجزه شيء، قال تعالى: «مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ» (الحج: 74).

المطلب الرابع: مجاهدة الأعداء ودفع أذاهم:

قال تعالى: «فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا» (الفرقان: 52)، "ففي هذه الآية قد عد الله سبحانه وتعالى الثبات على الدين، وممارسة الدعوة إليه، والجهر بالقرآن، ونشره، من جهاد الكافرين"⁽³⁾، فالإسلام لا يرضي لأهله الذل والهوان، ولا يقبل للكفر أن يستعلي على الإيمان لذلك أمر الله تعالى عباده المؤمنين بمجاهدة عدوهم مهما امتكوا من قوة، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبَئْسَ الْمَصِيرُ» (التوبه: 73)، وقال تعالى: «... وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَ

(1) في ظلال القرآن: 447/1

(2) صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب، ح 3475، 175/4

(3) في ظلال القرآن: 2572/5

الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ» (البقرة: 251)، فقد جاءت هذه الآية لتأكيد إذن الله تعالى لعباده المؤمنين بدفع الكافرين، حتى لا يتغلب أولئك المجرمون ويطغوا في البلاد، وبيّنت أن عدم الاستجابة لهذا التكليف الرباني سيوقع الجميع في الإنماع عوضاً عما سيدعونه من إذلال في الدنيا، وقد جاء في صفة التفاسير "لولا أن يدفع الله شر الأشرار بجهاد الأخيار لفسدت الحياة لأن الشر إن غلب كان الخراب والدمار"⁽¹⁾، قال القرطبي: "لولا أن الله يدفع... بمن يجاهد عمن لا يجاهد لأهلك الناس بذنبهم"⁽²⁾، وقال السعدي: "أي: لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله كيد الفجار وتکالب الكفار لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليها وإقامتهم شعائر الكفر ومنعهم من عبادة الله تعالى، وإظهار دينه (ولكنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ) حيث شرع لهم jihad الذي فيه سعادتهم والمدافعة عنهم ومكانتهم من الأرض بأسباب يعلمونها، وأسباب لا يعلّمونها"⁽³⁾ حيث "لم يمكن للشر من الاستلاء"⁽⁴⁾، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل للظلم أن يتغبر في الأرض، لأن في ذلك نشر للفساد فكانت، القوة لرد العداوة وتأديب المعتدين، ففي ذلك صلاح للأمة، وقد شهد بذلك قوله تعالى: «فَمَنْ اعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» (البقرة: 194)، فالقوة هي هبة الله لنا لِيُقاومَ بها المفسدون الذين يحاربون الله ورسوله والمؤمنين، ويسعون في الأرض فساداً، قال تعالى: «كَيْفَ وَإِنْ يَظْهِرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَابَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمْ فَاسِقُونَ» (التوبه: 8)، لذلك فنحن اليوم بأمس الحاجة إلى jihad في سبيل الله تعالى، لرد عداوة الكفار من يهود ونصارى وكسر شوكتهم، وتحرير بلاد المسلمين من دنسهم، قال تعالى: «وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» (الأنفال: 39)، قال الطبرى: "قاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك بالله، حتى لا يعبد دونه أحد"⁽⁵⁾، فامتلاك المسلمين للقوة وقيامهم بمجاهدة الأعداء تمكّنهم من كسر شوكتهم وإذلال غطرستهم، قال تعالى: «فَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَافَّ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بِأَسْ أَذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنْكِيلًا» (النساء: 84)، كذلك تمكّنهم من إقامة شعائر الله تعالى، وعبادته في الأرض، وحماية مقدساتهم، يقول الشهيد سيد

(1) صفة التفاسير: 143/1

(2) الجامع لأحكام القرآن: 260/3

(3) تيسير الكريم الرحمن: ص 109

(4) صفة التفاسير: 143/1

(5) جامع البيان: 570/3

قطب رحمة الله: " تلك الشعائر والعبادات لا بد لها من حماية تنفع عنها الذين يصدون عن سبيل الله وتنعمون من الاعتداء على حرية العقيدة وحرية العبادة، وعلى قداسة المعابد، وحرمة الشعائر، وتمكين المؤمنين العابدين العاملين من تحقيق منهاج الحياة القائم على العقيدة، المتصل بالله، الكفيل بتحقيق الخير للبشرية في الدنيا والآخرة"⁽¹⁾.

المطلب الخامس: تأهيل المسلمين للنصر والتمكين:

إن نصر الله تعالى لمن نصر دينه، لقوله تعالى: «إِن تَتَصْرُّوْا اللَّهَ يَتَصْرُّكُمْ وَيَئْتِيْتُ أَقْدَامَكُمْ» (محمد: 7)، وإن الأخذ بأسباب القوة يؤهل المسلمين للنصر والتمكين بإذن الله تعالى، لأن في ذلك نصراً ل الدين الله عز وجل، ونصر دين الله يكون من خلال الأخذ بما تقدم ذكره وإيضاحه في ثنايا هذا البحث، لذا لا داعي لتكرار ما أشرنا إليه.

يقول الشعراوي في تفسيره: " وما عليك إلا أن تستنفذ وسائلك وأسبابك، ثم تدع المجال لأسباب السماء"⁽²⁾ فإن أمر التمكين لهذا الدين يحتاج إلى الأخذ بجميع أنواع القوى على اختلافها وتتنوعها المادية والمعنوية، ولذلك اهتم القرآن اهتماماً كبيراً في إرشاد الأمة للأخذ بأسباب القوة، لأن التمكين لهذا الدين طريقه الوصول إلى القوة بمفهومها الشامل وقد قال الأصوليون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"⁽³⁾، فقوله تعالى: (ما استطعتم)، قال ابن كثير: " أي مهما أمكنكم"⁽⁴⁾ وهذا التعبير القرآني يشير إلى أقصى حدود الطاقة، بحيث لا تقدر العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتها"⁽⁵⁾، قال تعالى: «... وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ» (الحج: 40)، يقول الطبرى: " وقوله: (ولينصرن الله من ينصره)، أي وليعين الله من يقاتل في سبيله، لتكون كلمته العليا على عدوه، فنصر الله عبده، معونته إياه، ونصر العبد ربها، جهاده في سبيله، لتكون كلمته العليا، وقوله: (إن الله لقوى عزيز)، يقول تعالى ذكره: إن الله لقوى على نصر من جاهد في سبيله من أهل ولاليته وطاعته، عزيز في ملکه"⁽⁶⁾، وقال الألوسي: "(ولينصرن الله من ينصره)،

(1) في ظلال القرآن: 2424/4

(2) تفسير الشعراوي: 9851/16

(3) في ظلال القرآن: 919/2

(4) تفسير القرآن العظيم: 109/7

(5) في ظلال القرآن: 1553/2

(6) جامع البيان: 651/18

أي: لينصرنَّ الله تعالى من ينصر دينه: أو من ينصر أولياءه⁽¹⁾، قال تعالى: «وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُرُونَ * وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ» (الصفات: 171-172)، لقد أشارت هذه الآيات إلى استحقاق أهل الإيمان للنصر والعزَّة، وذلك لحرصهم على تحمل أعباء الدعوة إلى الله تعالى، وكذلك لأخذهم لأسباب النصر والتمكين المتمثلة بجمعهم ما يستطيعون من مقومات القوة المعنوية والمادية، "فإن التمكين لا يأتي عفواً، ولا ينزل اعتباطاً، ولا يخطئ خطط عشواء، بل إن له قوانينه التي سجلها الله تعالى في كتابه الكريم ليعرفها عباده المؤمنون، ويتعاملوا معها على بصيرة"⁽²⁾.

ومما سبق ندرك "أن وعد الله تعالى لا يتبدل ولا يتغير إذا أقمنا الشروط، فإذا أردنا الوعد فعلينا بتحقيق الشروط ولا أحد أوفى بعهده من الله تعالى"⁽³⁾.

(1) روح المعاني: 164/17

(2) جيل النصر المنشود: د. يوسف القرضاوي، ص 15

(3) في ظلال القرآن: 2530/4

المبحث الثاني

حاجة الأمة إلى القوة

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول : مواجهة التحديات التي تواجه المسلمين

المطلب الثاني: حراسة الحق ومدافعة الباطل

المطلب الثالث: إعداد جيل النصر المنشود

المطلب الرابع: إقامة الخلافة الإسلامية

المطلب الأول: مواجهة التحديات التي تواجه المسلمين

إن التحديات التي تواجه المسلمين اليوم كبيرة وكثيرة ومنها ما يلي:

1. الجاهلية:

قال ربعي ابن عامر لما دخل على رستم قائد الفرس: ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام⁽¹⁾، يقول سيد قطب رحمه الله: "جاهد الإسلام ... وكان من حقه أن يجاهد ليحطم النظم الطاغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر، والتي يدعى فيها العديد مقام الألوهية، ويزاولون فيها وظيفة الألوهية بغير حق، ولم يكن بد من أن تقاومه تلك النظم الطاغية في الأرض كلها، وتناصبه العداء، ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سحقاً ليعلن نظامه الرفيع في الأرض، وما يزال هذا الجهد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضاً على المسلمين، **﴿وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾** (البقرة: 193)، فلا تكون هناك ألوهية للعبد في الأرض ولا دينونة لغير الله⁽²⁾، ولا زال أعداء الله يصدون الناس عن هذا الدين، ويمعنون وصول هذه الدعوة إلى الناس، لذلك أمر الله تعالى بقتالهم، قال تعالى: **﴿إِذَا لَفَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَربُ الرِّقَابَ حَتَّىٰ إِذَا أَخْتَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءَ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحُرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنَ لَّيَبْلُو بَعْضُكُمْ بِعَيْنِ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾** (محمد: 4)، ولكن ينبغي أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من عند الله للناس كافة، وأن تزول الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الهدى إذا أرادوا، ومن هذه الحواجز أن تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى الهدى، وتقتن المهدترين أيضاً، فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية، وليرقيم مكانها نظاماً عادلاً يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان، وما يزال هذا قائماً، وما يزال الجهاد مفروضاً على المسلمين ليبلغوه وإن كانوا مسلمين⁽³⁾، وقد رتب الله تعالى على قتال وجهاد الطغاة تعذيب أعداء الله وخزيهم ونصر المجاهدين عليهم، وشفاء صدور المؤمنين، وإذهاب

(1) البداية والنهاية لابن كثير: 47/7

(2) في ظلال القرآن: 295/1

(3) المرجع السابق: 294/3

غيظ قلوبهم بكسر شوكة أعداء الله وإذلالهم، قال تعالى: «**فَاتُّهُمْ يُدْبِهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيهِمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَسْفِهُ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ * وَيَذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ**» (التوبه: 14-15⁽¹⁾).

2. موالة الكافرين:

إن الناظر في واقع المسلمين اليوم يجد أن ما أصابهم من الشقاء والبلاء، والتفرق والضعف، وذهاب ريحهم هو بسبب بعدهم عن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وإعطائهم الولاء للشرق والغرب، وبسبب عدم براعتهم من الكفار والمشركين وأهل الكتاب، ولذلك نحن اليوم في أمس الحاجة إلى تجديد الولاء لله تعالى أفراداً وجماعات وأنظمة وحكومات، وأن نوحد صفوفنا على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ لكي تستعيد الأمة الإسلامية مكانتها دورها الريادي والقيادي المنوط بها في هذه الحياة، والعودة بالبشرية المعدنة نحو العدل والإيمان والسلام، فإعطاء الأمة الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين يحررهم من العبودية لغير الله تعالى، ويحررهم من كل ولاء لغير خالقهم، والولاء لله تعالى يعني في الإنسان العزة والكرامة والحرية، ويكتسبه شعوراً متاججاً بالعزيمة المستمدة من الله تعالى، قال عز وجل: «...وَلَهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ...» (المنافقون: 8)، ويطمئنه على رزقه وأجله مما يبعده عن شبح التذلل لغيره، أو السقوط أو العبودية لمن يعتقد أن بيدهم الرزق ومن هم دون الله عز وجل، قال تعالى: «**إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُولَئِكَ بَعْضُهُمُ أُولَئِكَ بَعْضٌ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ**» (المائدة: 51)، يقول الإمام الطبرى: "إن الله تعالى نهى المؤمنين جميعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله وغيرهم، وأخبر أنه من اتخذ نصيراً وحليفاً ولانياً من دون الله ورسوله والمؤمنين، فإنه منهم في التخريب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان".⁽²⁾

(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن: ص 331

(2) جامع البيان: 398/10

3. استثمار الأمة لما وهبها الله تعالى من كنوز وخيرات:

إن الإنسان خليفة الله تبارك وتعالى في الأرض وعليه أن يعمرها من خلال استغلال ما فيها من كنوز ومقدرات وتسخيرها لخدمة الأمة وتقويتها، قال تعالى: ﴿...هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرْكُمْ فِيهَا...﴾ (هود: 61)، أي جعلكم عماراً تسكنون بها⁽¹⁾، قال ابن كثير: "عماراً تعمرونها وتسخرونها"⁽²⁾، فقد دعا الإسلام إلى تعمير الكون واعتبر الإنسان خليفة الله في أرضه، فقد خلق الإنسان لرسالة يؤديها، فإذا أدرك الإنسان هذا، أدرك ما للقوة من أهمية، فالإسلام ينظر إلى القوة على أنها ضرورة للحياة البشرية من أجل استغلال مقدراتها التي وهبها الله لها، وهي ضرورة في رسالة الإنسان على الأرض لنصرة الحق على الباطل، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً...﴾ (لقمان: 20)، قال البيضاوي: "أسبغ عليكم نعمه المحسوسة والمعقوله، ما تعرفونه وما لا تعرفونه"⁽³⁾، وهذا يعني ضرورة أن يعمل الإنسان ويجهد كي ينتفع من هذا، وفي هذا شجع الإسلام على استغلاله وتذليله لصالح الإنسانية، فهذه دعوة للأمة أن تستغل ما آتتها الله عز وجل، وتسخره في الصناعة والإنتاج وخدمة بلادها وشعوبها، لأن تبقى تتکف دول الغرب وتمد يدها إليها، فقد وهبها الله تعالى من الكنوز والخيرات ما لو استغلت وفق ما أراد الله تعالى لكتف نفسها وغيرها وسدت ديونها المتراكمة عليها، والتي أصبحت تطوق رقبتها، وهذا ما أوصلها إلى الهوان والضعة لاعتمادها على الغير في كل شئون حياتها الزراعية منها والتجارية والصناعية، فاعتمدت على ما ينتجه الغرب لها فأصبحت سوقاً استهلاكية فقط، وتنتظر ما يرميه الغرب لها، فهانت على نفسها وعلى غيرها، وأغرقت نفسها في وحل التبعية للغرب، وغرقت في الديون إلى أذنيها، لذا فلا بد للأمة من حفظ الكرامة والاعتماد على النفس، وهذا يستدعي الكشف عن منابع الثروات الطبيعية ووجوب الاستفادة من كل ما في الوجود من قوى ومواد استفادة سريعة منتجة لأن ذلك أمرٌ يوجبه الإسلام، قال سيد قطب رحمه الله: "وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة

(1) تفسير الجلالين: ص 293

(2) تفسير القرآن العظيم: 450/7

(3) أنوار التزيل وأسرار التأويل: 349/4

لتعرف حقيقتها وقيمتها، وتعرف أنها أخرجت لتكون طليعة الأمم، وتكون لها القيادة، والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض⁽¹⁾.

المطلب الثاني: حراسة الحق ومدافعة الباطل:

قال تعالى: «.... وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِمَتْ صَوَامِعٌ وَبَيْعَ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ» (الحج: 40)، إن القوة أضمن طريق لإنفاذ الحق، وإبطال الباطل، وما أجمل أن تسير القوة والحق جنباً إلى جنب، فهذا الجهاد في سبيل نشر الدعوة الإسلامية، فضلاً عن الاحتفاظ ب المقدسات الإسلام فريضة الله على المسلمين كما فرض عليهم الصوم، والصلوة، والحج، والزكاة، و فعل الخير، وترك الشر، وألزمهم إياها وندبهم إليها، ولم يُعذر في ذلك أحدٌ فيه قوة واستطاعة، وإنها لآية زاجرة رادعة وموعظة بالغة، قال تعالى: «اَنْفِرُوا خَفَافاً وَثَقَالاً وَجَاهُدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (التوبه: 41)⁽²⁾، وهذا النفير والجهاد خير من التناقض إلى الأرض والخلود إليها والرضا بالقليل من متاع الحياة الدنيا إن كنتم تعلمون ذلك⁽³⁾، وقال في البحر المحيط: "والخيرية في الدنيا بغلبة العدو ووراثة الأرض، وفي الآخرة بالثواب ورضوان الله"⁽⁴⁾، "والنصر لدينه والدخول في جملة جنده وحزبه"⁽⁵⁾، وقد كشف الله تعالى عن سر هذا التكليف وحكمة هذه الفريضة التي افترضها الله تعالى على المسلمين بعد هذا الأمر، فيبين أنه اجتباهم واختارهم واصطفاهم دون الناس ليكونوا أمناء على شريعته، وخلفاء في أرضه، وورثة رسوله ﷺ في دعوته، قال تعالى: «هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ» (الحج: 78)⁽⁶⁾، وإن الصراع قائم بين الحق والباطل منذ أن أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض، والقرآن الكريم بين ذلك من خلال القصص التي تجسد هذا الصراع، لكن الحق في

(1) في ظلال القرآن: 447/1

(2) مجموعة الرسائل: ص 42

(3) صفة التقاسير: 499/1

(4) تفسير البحر المحيط: 47/5

(5) تيسير الكريم الرحمن: ص 338

(6) مجموعة الرسائل: ص 42

نهاية المطاف غالب ومنتصر بإذن الله تعالى مهما علا الباطل وتجبر، قال تعالى: «**وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا**» (الإسراء: 81)، فالباطل لا بقاء له ولا ثبوت لأنَّه كلما قوي الحق تلاشى وتراجع الباطل⁽¹⁾، وقد أكد الله عز وجل بأنه مهما تكالب أهل الباطل ضد أهل الحق فإنه سبحانه وتعالى سيرد كيدهم إلى نورهم، فقال عز وجل: «**وَرَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا**» (الأحزاب: 25)، لذا فلا بد للأمة من العودة إلى تعاليم الإسلام، إذا ما أرادت حياة العزة والكرامة وأن تأخذ بقول الله تعالى: «**وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ**» (الأنفال: 60)، من هنا كان على الأمة الإسلامية أن تأخذ بكل أنواع القوة وأن تأخذ بأسبابها لكي تحمي مقدراتها وشعوبها، وتصون بلادها ومقدساتها، وتحمي نفسها من المتآمرين ضدها، فكلما كانت ذات قوة أصبحت ذات هيبة، وخف منها أعداؤها، وتراجعوا عن عدوائهم ضدها، "فالآمة مطالبة بإعداد القوة الحربية للدفاع عن الدين وعن الوطن، وعن كل ما يجب الدفاع عنه، لأن أعداء الإسلام إذا ما علموا أن أتباعه أقوياء هابوهم، وخافوا بأسمهم، ولم يجرؤوا على مهاجمتهم ... فيعيش أتباع هذا الدين آمنين مطمئنين في ديارهم ويستطيعون أن يبلغوا رسالة الله تعالى إلى خلقه من الناس دون أن يخشوا أحداً إلا الله عز وجل"⁽²⁾، فإظهار القوة يلقي الرعب والرعب في قلوب الأعداء الظاهرين للمسلمين ممن يعلموهم، وغيرهم مما لا يعلموهم، لقوله تعالى: (تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ)، ومعنى (تُرْهِبُونَ بِهِ)، قال الطبرى: "أى تخزون"⁽³⁾، وقال ابن كثير: "تخوفون به"⁽⁴⁾، وقال الشيخ المراغى: "الرعب": هي الخوف المقترن بالاضطراب⁽⁵⁾، ومعنى (وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ)، قال الطبرى: "هم كل عدو المسلمين غير الذي أمر النبي ﷺ أن يُشرد بهم من خلفه"⁽⁶⁾، قال الرازى: وأصح ما قيل في المقصود منهم: "أنهم هم المنافقون"⁽⁷⁾.

(1) انظر : صفة التقاسير : 158/2

(2) التفسير الوسيط: 143/6

(3) جامع البيان: 34/14

(4) تفسير القرآن العظيم: 112/7

(5) تفسير المراغى: 23/10

(6) جامع البيان: 36/14

(7) مفاتيح الغيب: 149/15

ومما سبق ندرك أن الله تعالى أمر أمنته بالاستمرار في إعداد القوة دون توقف، فرسول الله ﷺ لم يتوانَ ولم يتمهل في إعداد المسلمين إعداداً يتفق مع بناء دولة الإسلام حتى لا يصبح المؤمنون بضعفهم و هو انهم فتنة للناس يصدونهم عن السبيل حتى لا تنداعي عليهم الأمم كما تنداعي الأكلة إلى قصتها، لذا " فالنصر من غير استعداد لا يتأتي في كل زمان"⁽¹⁾ ، فلا بد من عودة الأمة لتعاليم ربها لتصبح أمةً مرهوبة الجانب تعيش حياة العزة والكرامة.

المطلب الثالث: إعداد جيل النصر المنشود:

"إن النصر – كما لا يكون إلا للمؤمنين – لا يكون إلا بالمؤمنين، فالنصر لهم والنصر بهم فهم غاية النصر وعدته، وفي هذا يخاطب الله رسوله الكريم ﷺ قوله: «... هو الذي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ...» (الأنفال: 62-63)⁽²⁾ ، فالنصر يتوقف على وجود المؤمنين، فالملائكة التي نزلت في بدر إنما نزلت على المؤمنين، قال تعالى: «إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبُّتوَ الَّذِينَ آمَنُوا سَلْقِي فِي قُوْبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعبَ فَاضْرِبُوهُمْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُمْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ» (الأنفال: 12)، لهذا كان أكبر هم المصلحين الإسلاميين الوعيين أن ينشأ في الأمة جيل مسلم مؤمن يستحق أن يُسمى (جيل النصر)، وهو أول ما تحتاج إليه أمتنا، جيل يعود بالإسلام إلى ينابيعه الصافية، ويفهمه فهماً صحيحاً متكاملاً خالصاً من الحشو والشوائب، ولقد بين الله سبحانه وتعالى صفات هذا الجيل، وأنذر بهم المرتدین فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذْلَلَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَزَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لِمَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ» (المائدة: 54)، قال ابن كثير: " وهذه صفات المؤمنين الكامل أن يكون أحدهم متواضعاً لأخيه متعززاً على عدوه"⁽³⁾ ، ومن صفات هذا الجيل أيضاً الصدق والوفاء مع الله تعالى لقوله عز وجل: «مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَظَرُّرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا» (الأحزاب: 23)، "أي وما غيروا عهدهم الذي عاهدوا عليه ربهم أبداً"⁽⁴⁾ ، "أي:

(1) محسن التأويل: 3024/8

(2) جيل النصر المنشود: للقرضاوي، ص12

(3) مختصر تفسير ابن كثير: 528/1

(4) صفة التفاسير: 479/2

وفوا به، وأتمواه، وأكملوا مهجهم في مرضاته وسبلوا أنفسهم في طاعته ...، بل لم يزلوا على العهد، لا يلوون ولا يتغيرون فهو لاء الرجال على الحقيقة⁽¹⁾، وقد وصفهم الله تعالى بقوله: « التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ » (التوبه: 112)، كذلك ومن صفات هذا الجيل أنه يراعي قوانين الله تعالى في كونه، كما يراعي أحكامه في شرعيه، قال تعالى: « الَّذِينَ إِنْ مَنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ » (الحج: 41)، فهو لاء هم الذين يستحقون نصرة الله، هم الذين إن جعلنا لهم سلطانا في الأرض وتملكا واستعلاء عبدوا الله وحافظوا على الصلاة وأداء الزكاة ودعوا إلى الخير ونهوا عن الشر⁽²⁾، جيل يحترم العلم والعلماء ويقبل عليهم، جيل تعلم من القرآن والسنة أن التفكير فريضة، وأن التأمل عبادة، وأن طلب العلم جهاد، وأن الجمود على القديم لمجرد قدمه جهل وضلال، وأن الاتباع الأعمى للآباء والكراهة فساد وخبال، جيل يؤثر العمل والإنتاج على الدعاية والإعلام ويؤمن بأن الغاية لا تبرر الوسيلة، ويؤمن بالتدريج في الخطوات، فلا يستعجل الشيء قبل وانه، ويتبني سياسة النفس الطويل، ويبتعد بنفسه عن مواطن الخلاف الفقهي، جيل يعمل للحق ويضحى في سبيله بكل شيء، قال تعالى: « إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ » (التوبه: 111)، جيل معتصم بحبل الله مهديي بهداه، قال تعالى: « ... إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزَدْنَاهُمْ هُدًى » (الكهف: 13)، جيل يعمل للإسلام ويتعاون مع العاملين من أجل إقامة الفرد المسلم والبيت المسلم والمجتمع المسلم والدولة المسلمة، جيل يربط مصيره بمصير دعوته وجماعته المؤمنة، متقصياً مصلحة الإسلام، ذلكم هو الجيل المنشود.

المطلب الرابع: إقامة الخلافة الإسلامية:

ومعنى الخلافة في الأرض أن دور الإنسان في هذه الحياة هو إعمار الأرض والانتفاع بثرواتها، وفق منهج الله تعالى، وهذا الاستخلاف إنما يكون بالإصلاح والتعمير والبناء، بعيداً عن الإفساد والهدم، كما يكون بتحقيق العدل بعيداً عن الظلم والقهر، ولقد منح الله سبحانه وتعالى الإنسان من الطاقات والقوى ما يمكنه من تحقيق هذه الوظيفة، وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: « وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ

(1) تيسير الكريم الرحمن: ص 661

(2) صفة التفاسير: 268/2

خليفة...» (البقرة: 30)، ولكي يحقق الإنسان معنى الخلافة في الأرض عليه أن يعمل جاهداً لمعرفة الكون وما فيه من قوانين وسفن حتى يتحقق له الانتفاع بما خلقه الله سبحانه وتعالى، كما عليه أن يراعي المحافظة على البيئة أرضاً وسماءً ونباتاً وحيواناً، قال تعالى: «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرْكُمْ فِيهَا» (هود: 61)، أي استخلفكم فيها ومكثتم في الأرض تنتفعون بمنافعها وتستغلون مصالحها⁽¹⁾، وبهذا يكون الإنسان قد أطاع الله تعالى وحقق معنى الخلافة في الأرض وابتعد عن الفساد الذي نهى عنه سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشَهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَبْلِهِ وَهُوَ أَذْلَى الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهِلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ» (البقرة: 204-205)، والاستخلاف لا يعني مجرد الملك والقهر والغلبة وإنما يكون بالإصلاح والتعمير والبناء فقوله: (وَاسْتَعْمَرْكُمْ فِيهَا) أي جعلكم عمارها⁽²⁾، وكذلك يكون الاستخلاف بالبناء، وتحقيق العدل والطمأنينة، والارتفاع بالنفس والمجتمع فوق الرذيلة والانحلال والفساد، والظلم والقهر والعدوان، وذلك لا يتحقق إلا بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى والانقياد لدینه.

أثر الخلافة الإسلامية في حفظ الدين وبقاء الملك:

إن إقامة الخلافة صمام أمان لحماية دين الله تعالى وبسط سيطرته على مشارق الأرض ومغاربها، فإقامة الخلافة رغد ما بعده رغد، وسعادة وهناء للحاكم والمحكوم، وسبب لفتح بركات من الأرض والسماء، قال تعالى: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحَنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ...» (الأعراف: 96)، أي فتحنا عليهم أبواب السماء والأرض بالرزق⁽³⁾ وأمة محمد ﷺ موعودة بذلك، وقال ﷺ: (...فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته، ولا يجد من يقبلها)⁽⁴⁾، وما كان كل هذا إلا بسبب إقامة الدين في دولة الإسلام، فلقد فاض المال في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وكان السبب الأول والأخير لذلك هو إقامة دين الله تعالى وشعائره، فقد أحيا رضي الله عنه موافقته

(1) تيسير الكريم الرحمن: ص384

(2) صفة التقاسير: 19/2

(3) البحر المحيط: 350/4

(4) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد، ح109/2، 1413، ح109/2

الصلاه، بعد أن أميته، ورد المظالم وعزل العمال الظلمه وأقام الدين⁽¹⁾ فكان كل ذلك الرغد من العيش بسبب ذلك، أما عند ترك إقامة الدين فإن الله تعالى يعاقب تلك الأمة المسلمة التي تنكرت لديها بلباسها الجوع والخوف، وتتكيد عيشها وزلزلة ملكها، قال تعالى: «وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ...» (طه: 124)، وقال تعالى: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهِمْ» (الأنفال: 53)، إذاً مما سبق ندرك أن إقامة الخلافة الإسلامية سبب لحفظ ملك الأمة الإسلامية وعزها، فالملك بالدين يبقى والدين بالملك يقوى، ولذا قال سبحانه وتعالى: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلَفُوهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيئًا...» (النور: 55).

(1) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 125/5

الخاتمة

أحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقني لإتمام هذا البحث، راجياً منه تعالى القبول، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به الإسلام وأهله، وأن يجعله لبنةً في بناء دولة الإسلام العظيم، وبعد فهذه أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذا البحث وهي على النحو الآتي:

أولاً: النتائج:

- إن القوة في سياق القرآن الكريم وردت بصيغها المتعددة اثنان وأربعون مرة في خمس وعشرين سورة، وفي ذلك دلالة على أهمية القوة في حياة الأمة المسلمة سواء كانت مادية أو معنوية.
- وردت في القرآن الكريم نظائر قريبة في دلالاتها من معنى القوة ومن أهمها القدرة، والشدة، والبطش، والسطو، والمتانة، والقسوة، والعزة، والسلطة، والاستطاعة، والباء، والأبد.
- إن القوة ابتداءً وانتهاءً من الله تعالى فهو القادر على تدبير شئون خلقه بما يشاء، وقوة المخلوقات مهما تعاظمت فهي محدودة ومقهورة، وإن قوة الباطل زائلة لا محالة بإذن الله تعالى .
- إن قوة العقيدة الإسلامية كانت وما زالت محور القوة في بناء الأمة الإسلامية وبناء الفرد المسلم، وهي السلاح الفتاك في مواجهة الطغيان، وعلى قدر نصيب المرء من الإيمان بالله تعالى يكون نصيبه من تلك القوة.
- إن العلم في الإسلام دعوة إلهية، وفرضية شرعية، يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، وذلك لأنه الطريق إلى تنمية العقول، والارتقاء بالأمم والنهضة بها حضارياً، وصناعياً، وتجارياً، وزراعياً، فهو الذي يرقى بالحياة ويجعلها وارفة الظلل جديرة بأن ينعم بها الإنسان ويسعد.

- إن استغلال منابع الثروة الطبيعية استغلالاً سريعاً منتجاً أمراً يوجبه الإسلام للحصول على القوة المالية والاقتصادية.
- إن الجاه والسلطان إذا ارتبطا بالله كانوا أداة إصلاح ومصدر أمن، وإن خلت من الارتباط بالله فهما مصدر قلق وطغيان.
- إن المسلمين مطالبون اليوم بأن يكونوا أعزاء أقوياء، وأن يجمعوا من مقومات القوة الإيمانية والمعنوية، والمقومات الحسية ما يستطيعون، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلية.
- إن الإخلاص والتقوى وصية الله تعالى لكل أمة بعث فيها رسول، وهم أساس صلاح المجتمع، كما أنها إذا وجدتا في الجيش المسلم فهو المنتصر بإذن الله تعالى.
- إن المسلمين حين يعتنون بجانب التواصي بالحق ويحيونه فيما بينهم يبلغون به من الثبات والتقدم والرقة والتمكين مبلغاً عظيماً، وبه تبلغ الأمة مبلغاً عظيماً من القوة والتماسك.
- إن استغلال القوة بعيداً عن منهج الله تعالى، واستعمالها في الشر والفساد يؤدي إلى ضياعها، و يجعلها أثراً بعد عين.
- كلما اشتد اعتماد المؤمن بالله تعالى كلما قويت عزته وإرادته الإيمانية على مواجهة التحديات بكل صبر و ثبات، قال تعالى: «... وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (آل عمران: 101).
- للقوة العسكرية في حياة الأمة المسلمة أهمية كبيرة، لتحقيق قوة الردع لأعدائها، حيث إن غيابها يشكل ناقوس خطر، و يجعلها محل طمع لأعدائها في السيطرة على أرضها و ثرواتها.
- لقد بات واجباً اليوم على المسلمين القيام بالتصنيع الحربي في كل المجالات وجوباً لا يتحمل التأخير والمماطلة، حتى لا تظل الأمة تعتمد في سلاحها على عدوها الذي لا يألوها خبالاً، وأن الصناعة بمختلف أنواعها لها دور كبير في تحقيق النصر والتمكين.

- إن من مصادر القوة النفسية والمعنوية، الإيمان بالله واستشعار معيته والتوكيل عليه، والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء، والاعتذار بالحق، والأخوة الصادقة ومجالسة الصالحين، والإيمان بالقضاء والقدر.
- إن تكاليف الدين وأعباء الدنيا لا يقوم بها المرضى والضعفاء، إنما يقوم بهما الأصحاء الأقواء، ومن هنا اهتم الإسلام بالبدن وأمر بالمحافظة عليه وتنقيتها، لأنه مطبة الإنسان للوصول إلى أهدافه، والقيام بأعبائه الدينية والدنيوية، ولا بد للشباب أن يستعملوا قوتهم في إحقاق الحق وإبطال الباطل ومحاربة الظلم وأهله.
- إن الحاكمة لله تعالى هي القاعدة الأهم والأساس الذي يُبنى عليه النظام السياسي في الإسلام، وهي تعني أن مصدر الأحكام في الشريعة الإسلامية هو الله تعالى وحده وما عداه الهوى.
- إن الإعداد الروحي من أعظم الأسس في تمكين الإنسان من الصمود والثبات أمام أعدائه من الإنس والجن، فإن كان المؤمن قوياً في معركته مع النفس والشيطان كان قوياً في ميدان النزال والقتال.
- إن العدل والإحسان هما المحور الذي تدور عليه شرائع الإسلام، لأن رسالة الإسلام تقوم على تحرير الإنسان من كل صور الظلم التي يمارسها الطغاة المستبدون ليضمن لهم حياة آمنة مطمئنة، وليضمن لهم حقوقهم.
- إن الله تعالى حَضَّ المؤمنين على نصرة دينه ووعدهم عليها بالنصر والتمكين، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَصْرُّفُوا اللَّهُ يَنْصُرُكُمْ وَيَبْثَثُ أَقْدَامَكُمْ» (محمد: 7).
- إن الخلافة الإسلامية صمام أمان لحماية دين الله تعالى، وبسط سيطرته على مشارق الأرض ومغاربها، وإنها سبب لحفظ مُلك الأمة الإسلامية وعزها، وإن الملك بالدين يبقى، والدين بالملك يقوى.

ثانياً: التوصيات:

- * يوصي الباحث بضرورة إعداد القوة العسكرية لحماية الأمة وصون كرامتها ومقدراتها.
 - * ضرورة الاهتمام بالإعداد الروحي استعداداً للمواجهة مع أعداء الله تعالى.
 - * الاهتمام بالبحث العلمي لأنه مصدر هام من أجل الوصول إلى القوة العلمية التقنية التي من خلالها يتم إيجاد الاختراقات الحديثة المتطرفة التي تقوى على مجابهة العدو.
 - * فتح آفاق جديدة أمام أصحاب العقول المبتكرة، وتوفير كافة احتياجاتها لمنعها من الهجرة إلى دول الغرب.
 - * الكشف عن منابع الثروات الطبيعية ووجوب الاستفادة من كل ما في الوجود من قوى ومواد استفادة سريعة منتجة للحصول على القوة الاقتصادية التي تغنى الأمة عن ذل السؤال.
 - * ضرورة بناء الأمة المسلمة من جديد على كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة، والحذر من الاستماع إلى دسائس أهل الكتاب التي تهدف إلى زرع بذور الفتنة والعداوة والفرقة بين المسلمين.
 - * الحرص على أن تكون الأمة الإسلامية طليعة الأمم لتكون لها القيادة والريادة، وعليها أن تدرك حقيقتها وقيمتها، لتصبح أمة مرهوبة الجانب تعيش حياة العزة والكرامة.
 - * لا بد من نصرة دين الله تعالى حتى يعود لسدة الحكم من جديد، وذلك من خلال إيجاد الجماعة المؤمنة التي تقيم شرع الله تعالى في الوجود.
 - * الاهتمام بالنشء الجديد، لينشأ في الأمة جيل مسلم هو (جيل النصر المنشود) يعود بالإسلام إلى ينابيعه الصافية، ويفهمه فهماً صحيحاً متكاماً.
- وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى الذي وفقني لإتمام هذا البحث أن يتقبله مني، وأن يجعله خالساً لوجهه الكريم وأن ينفعني وغيري به
- وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ملخص الرسالة

إن موضوع هذا البحث يعالج قضية مهمة جدًّا، ألا وهي القوة أنواعها ومقوماتها وآثارها في القرآن الكريم، لاسيما في هذا الزمان الذي تكالبت فيه القوى الظالمة على أمتناء الإسلامية بهدف النيل من عقيدتها ودينها وسلب ثرواتها وخيراتها، ولهذا الموضوع أثر كبير في إرساء قواعد ومقومات أقرها ديننا الحنيف، وفيه من الحلول المرتبطة بإخراج الأمة من كبوتها لتكون طليعة الأمم، وتكون لها القيادة والريادة وأستاذية العالم من جديد، وذلك من خلال العودة لمنهج القرآن الكريم، وعليه فإن البحث يتكون من تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وهي كما يأتي:

التمهيد: وقد تحدثت فيه عن تعريف القوة لغة واصطلاحاً، وعن العلاقة بين المعاني اللغوية والاصطلاحية، وتحدثت فيه أيضاً عن القوة في سياق القرآن الكريم ونظائرها، وتحدثت في الفصل الأول عن مصادر القوة وأنواعها، وجعلته في مبحثين، الأول: مصادر القوة، وتحدثت فيه عن قوة الله الغالبة والعقيدة، والعلم والمال، والجاه والسلطان، والمبحث الثاني أنواع القوة، وتحدثت فيه عن: القوة العلمية، والقوة المالية والاقتصادية، والقوة العسكرية، والقوة السياسية، والقوة النفسية والمعنوية، والقوة البدنية والجسدية، وتحدثت في الفصل الثاني عن مقومات القوة، وفيه مبحثان، الأول : المقومات الإيمانية والمعنوية، وتحدثت فيه عن الإعداد الروحي، وإخلاص النية لله تعالى والالتزام بأوامره، والتقوى والاستغفار، والتواصي بالحق، واستغلال القوة وفق منهج الله تعالى، والاعتصام بحبل الله تعالى، والمبحث الثاني: المقومات الحسية وتحدثت فيه عن الإعداد العسكري، والإعداد العلمي والمالي، وإقامة العدل، والوحدة، ونصرة دين الله تعالى، وتحدثت في الفصل الثالث عن آثار القوة وحاجة الأمة إليها، وفيه مبحثان: الأول: آثار القوة، وتحدثت فيه عن ثقة الأمة بنفسها وشعورها بالعزّة والكرامة، وتماسك المجتمع الإسلامي، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ومجاهدة الأعداء ودفع أذاهم، وتأهيل المسلمين للنصر التمكين، والمبحث الثاني: حاجة الأمة إلى القوة، وتحدثت فيه عن مواجهة التحديات التي تواجه المسلمين، وحراسة الحق ومدافعه الباطل، وإعداد جيل النصر المنشود، وإقامة الخلافة الإسلامية، وأخيراً جاءت الخاتمة، وقد ضمنتها أهم نتائج البحث والتوصيات.

فهرس الآيات القرآنية

الصفحة	رقم الآية	الآية الكريمة	رقم
سورة البقرة			
7	20	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	.1
129	30	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...	.2
35	31	وَعَلِمَ آدَمُ السَّمَاوَاتِ كُلَّهَا	.3
49، 5، 2	63	خُدُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ	.4
9	74	ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ	.5
70	112	بَلَىٰ مِنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ هُنَّا رَبُّهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ	.6
42	126	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي اجْعِلْ هَذَا بَلَادًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مِنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	.7
100، 43	143	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا...	.8
14	165	وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ	.9
51	186	وَإِذَا سَأَلَكَ عَبْدِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَ تَسْبِيحُهُ لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَقَلَّهُمْ يَرْشَدُونَ	.10
123	193	وَقَاتُلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ	.11
119	194	فَمَنْ اعْنَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْنَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ	.12
31	195	وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ	.13
130	-204 205	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشَهِّدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَّا الْخَصَامُ وَإِذَا تَوَلَّتِي سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ	.14

رقم الآية	الصفحة	الآية الكريمة	رقم
213	61	كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ	15.
233	64	فَإِنْ أَرَادَ أَفْصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا	16.
247	87	إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالجِسْمِ	17.
249	110، 22	كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَبِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةً كَثِيرَةً بِإِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ	18.
250	71	رَبَّنَا أَفْرَغَ عَلَيْنَا صَبَرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصَرَتْ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ	19.
251	119	... وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ	20.
256	50، 24	فَمَنْ يَكْفُرُ بِالْطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْقَى لَا انْفَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	21.
267	29	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَبَابَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ	22.
269	38، 25، 112	يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ...	23.
272	27	وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَآنْفَسْكُمْ	24.
275	97	... وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا...	25.
-278 279	97	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * إِنْ لَمْ تَفْعُلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ	26.
282	78، 40	إِلَّا أَنْ تَتَوَنَّ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بِيَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	27.
286	66	لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا	28.

رقم الآية	الصفحة	الآية الكريمة	رقم
سورة آل عمران			
70	79	وَلَكُنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ	.29
133، 84	101	وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ	.30
101، 84 114	103	وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا	.31
101	105	وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَفَوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ	.32
80	110	كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ...	.33
46	118	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُوَاً مَا عَنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ	.34
78	120	وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَقَوَّا لَا يَضُرُّكُمْ كِيدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ	.35
73	125	إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَقَوَّا وَيَأْتُوكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ	.36
72	135	وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحْشَأْتُمْ أَوْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصْرِفُوا ...	.37
24	145	وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا يَذَّلِّنَ اللَّهُ كِتَابًا مُؤَجَّلًا	.38
111	148	فَاتَّهُمُ اللَّهُ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَحَسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ	.39
75	152	وَلَقَدْ صَدَقْتُمُ اللَّهَ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونُهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشَّاتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَأَكُمْ مَا تُحُبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ	.40

الصفحة	رقم الآية	الآية الكريمة	رقم
63، 47	159	وَشَاءُوكُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ	.41
92	-169 170	وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُواً فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحُقُوهُمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ...	.42
23	173	الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادُهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ	.43
37	191	الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ...	.44
18	-196 197	لَا يَغْرِنَكَ تَقْلِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبَئْسَ الْمَهَادُ	.45
73	200	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ	.46
سورة النساء			
95، 28	5	وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاکْسُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا	.47
78	9	وَلِيَخْشِيَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافِرًا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَّقُوا اللَّهَ وَلَيَقُولُوا أَقَوْلًا سَدِيدًا	.48
97	29	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ...	.49
62	58	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ	.50
65	59	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمُ الْأَمْرِ مِنْكُمْ	.51
116، 61	65	فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مَمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً	.52

الصفحة	رقم الآية	الآية الكريمة	رقم
90	71	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حُذُوا حَذْرَكُمْ فَانفَرُوا ثُباتٍ أَوْ انفَرُوا جَمِيعًا	53.
90	83	وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَا عَوْا يَهُ وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعْمَةٌ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا	54.
119	84	فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكُلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَضُ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَاسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُ بَاسًا ...	55.
8 ، 7	85	وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلاً	56.
77	110	وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدُ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا	57.
113	114	لَا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ ابْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا	58.
79	131	وَلَقَدْ وَصَّيَّنَا الَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَقُوْا اللَّهَ	59.
83	175	فَامَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا	60.
سورة المائدة			
94 ، 80 102	2	...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ	61.
57	6	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا...	62.
62	8	...وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ...	63.
115 ، 42	33	إِنَّمَا جَزَاءَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصْلَبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا ...	64.

الصفحة	رقم الآية	الآية الكريمة	رقم
42	38	وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَزاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ	.65
50	49	وَاحْذَرُوهُمْ أَن يَفْتَنُوكُمْ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ	.66
124	51	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ بَعْضٌ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ	.67
9	54	فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذْلَلُهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ	.68
128، 106	54	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذْلَلُهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ	.69
56	88	وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ	.70
56	90	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَكْسَابُ وَالْأَرْزَالُمْ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ	.71
56	91	إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعِدَاوَةَ وَالبغْضَاءِ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ	.72
11	110	إِذْ أَيَّدْتَكُمْ بِرُوحِ الْقُدْسِ	.73
سورة الأنعام			
60	57	إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ	.74
70	59	وَعَنِهِ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ	.75
101	153	وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبَعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاحِبُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوَّنَ	.76
سورة الأعراف			
59	31	وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ	.77

الصفحة	رقم الآية	الآية الكريمة	رقم
15	69	وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلْتُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادْتُمْ فِي الْخَلْقِ بِسْطَةً فَادْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ	.78
130 ، 78	96	وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوهُ فَأَخْذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ	.79
17	127	قَالَ سَنُقْتَلُ أَبْنَاءُهُمْ وَسَنُتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَا فَوْقُهُمْ قَاهِرُونَ	.80
49 ، 5 ، 2	145	وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذُوهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُوهَا بِأَحْسَنِهَا سَارِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ	.81
48	171	خُدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعْنَكُمْ تَتَقَوَّنَ	.82
سورة الأنفال			
84	9	إِذْ تَسْتَغْفِرُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمْدُوكُ بِالْفِلِّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ	.83
128	12	إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَالْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعبَ فَاضْرِبُوهُمْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُمْ كُلَّ بَنَانَ	.84
69	17	فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الَّهُ رَمَى	.85
105	26	وَادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَّلُكُمْ وَأَيَّدُكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقْتُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ	.86
91	27	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ	.87
76	33	وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ	.88
119	39	وَقَاتُلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِّي انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ	.89

رقم	الآية الكريمة	رقم الآية	الصفحة
.90	أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبِتُوْا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ	45	71
.91	وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشِلُوا وَتَذَهَّبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ	46	101، 73
.92	إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ	52	17، 4
.93	ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغِيْرًا نَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ	53	131
.94	وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ...	60	د، 5، 43، 23، 46، 45، 94، 86، 127، 95
.95	وَإِنْ يُرِيدُوْا أَنْ يَخْدُوْكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ	62	104
.96	... هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْفََ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ...	63-62	128
.97	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقَتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُوْنَ يَقْبِلُوْا مِنْتَيْنَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَائَةً يَقْبِلُوْا أَلْفًا مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ	65	91، 47

سورة التوبية

.98	وَأَقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ...	5	90
.99	كَيْفَ وَإِنْ يَظْهِرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقِبُوْا فِيْكُمْ إِلَّا وَلَا ذَمَّةً يُرْضِعُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَيَ قُلُوبِهِمْ وَأَكْثُرُهُمْ فَاسِقُوْنَ	8	94، 43، 119
.100	لَا يَرْقِبُوْنَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذَمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ	10	92
.101	أَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَكْثَوْا أَيْمَانَهُمْ وَهُمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدُوْكُمْ أَوْلَ مَرَّةً أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ ...	13	92

الصفحة	رقم الآية	الآية الكريمة	رقم
124	15-14	فَاتَّلُوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيهِمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَصْرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ * وَيُذَهِّبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ	.102
111	25	... وَيَوْمَ حُبِّنَ إِذْ أَعْجَبْتُمُ كَثْرَتُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ...	.103
40	35-34	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانَ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفَضَّةَ وَلَا يَنْفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعِذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكَوَّى بِهَا جِبَاهُهُمْ	.104
103	36	... وَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ	.105
106	39	إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	.106
91 ، 31 126	41	انْفَرُوا خَفَافًا وَثَقَالًا وَجَاهُدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ	.107
86	46	وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَا عَدُوا لَهُ عَدَةً وَلَكِنْ كَرَهَ اللَّهُ اتِّبَاعَهُمْ فَتَبَطَّهُمْ وَقَيْلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ	.108
50	51	قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ	.109
81	71	وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ سَيِّرْ حَمْمُ اللَّهُ	.110
118	73	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهَدَ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبَئْسَ الْمَصِيرُ	.111
115	103	خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيَّهُمْ بِهَا	.112
29	105	وَقُلْ اعْمَلُوا فَسِيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرَرُدُونَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ	.113

الصفحة	رقم الآية	الآية الكريمة	رقم
129، 105	111	إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا ...	.114
129	112	الْتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحَدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ	.115
26	-122 123	فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُذَرُّوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذْرُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتَلُوا الَّذِينَ يُلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَيَجِدُوا فِيْكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ	.116
87	123	... وَلَيَجِدُوا فِيْكُمْ غِلْظَةً...	.117

سورة يونس

51	12	وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنَبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفَنَا عَنْهُ ضُرُّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ ذَلِكَ زُيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ	.118
101	32	... فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ...	.119
24	85-84	يَا قَوْمَ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ * فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ	.120
32	88	فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعِذَابَ الْأَلِيمَ	.121
26	101	قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ	.122

سورة هود

47	38	وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَّا مِنْ قَوْمِهِ سَخَرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخِرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخِرُونَ	.123
76	52	وَيَا قَوْمَ اسْتَغْفِرُوكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ	.124
130، 125	61	هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ...	.125

الصفحة	رقم الآية	الآية الكريمة	رقم
14	66	إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ	.126
31، 2	80	لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً	.127
سورة يوسف			
117	40	إِنِّي أَحْكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمْرًا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ	.128
سورة الرعد			
71، 51	28	الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ	.129
سورة إبراهيم			
ج	7	لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ	.130
24	12	وَمَا لَنَا أَلَا نَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُّنَا وَلَنَصِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلَ الْمُتَوَكِّلُونَ	.131
110	14-13	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَنَعُودُنَّ فِي مَلَّتَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لِنَهْكِنَ الظَّالِمِينَ * وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدَ	.132
75	14	وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدَ	.133
سورة النحل			
99، 62	90	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ	.134
76	97	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ نَكَرَ أَوْ أُثْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ	.135
10	99	إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا	.136
سورة الإسراء			
37	36	وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا	.137
43	29	وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَنَقْدِعَ مَكْوِمًا مَحْسُورًا	.138

الصفحة	رقم الآية	الآية الكريمة	رقم
127	81	وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا . 139	
سورة الكهف			
129	13	إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ أَمْتَوْا بِرَبِّهِمْ وَزَدْنَاهُمْ هُدًى . 140	
52	28	وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَذْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاءِ وَالْعَشَيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا . 141	
78	82	وَأَمَّا الْجَدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا . 142	
93 ، 6	95	فَاعْيُنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا . 143	
111	98	... وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا . 144	
سورة مریم			
، 6 ، 4 ، 2 48 ، 25	12	يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا . 145	
سورة طه			
8	31	اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي . 146	
81 ، 25	114	... وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا . 147	
131 ، 77	124	وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكاً وَتَحْشِرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى . 148	
سورة الأنبياء			
19	30	أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتَقًا فَفَتَّقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ . 149	
99 ، 45	80	وَعَلَّمْنَاهُ صُنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ . 150	
103 ، 100	92	إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ . 151	
111	105	وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ . 152	

الصفحة	رقم الآية	الآية الكريمة	رقم
سورة الحج			
، 23، 14 126، 120	40	وَلَيَصُرَّنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ	. 153
129، 115	41	الَّذِينَ إِنْ مَكَانُهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ	. 154
8	72	يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَّلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا	. 155
118	74	مَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقًّا قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ	. 156
126، 84	78	هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَاجٍ مُّلْكَةً أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلٍ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَنَعْمَ الْمَوْلَى وَنَعْمَ النَّصِيرُ	. 157
سورة المؤمنون			
21	14-12	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكَينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَظَاماً فَكَسَوْنَا الْعَظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ	. 158
99	27	فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيَنَا...	. 159
69	115	أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ	. 160
سورة النور			
89، 61	51	إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ	. 161
، 110، 75 131	55	وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلَفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُكَفَّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَكِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ	. 162

الصفحة	رقم الآية	الآية الكريمة	رقم
سورة الفرقان			
24	3	وَلَا يَمْكُون لِنَفْسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْكُون مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا	. 163.
118	52	فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا	. 164.
43	67	وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا	. 165.
سورة الشعرا			
8	130	وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ	. 166.
107	215	وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنِ الْمُؤْمِنِينَ	. 167.
سورة النمل			
17	14	وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنْتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ	. 168.
4 ، 2	33	قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ	. 169.
51	62	أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خَلَفاءَ الْأَرْضِ إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ	. 170.
سورة القصص			
17	4	وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعًا يَسْتَضْعُفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبَّحُ أَبْنَاءُهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءُهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ	. 171.
54	14	وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذِلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ	. 172.
55	15	فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ	. 173.
8	19	فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوُّ لَهُمَا	. 174.
54	26	يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ	. 175.
53	35	قَالَ سَنَشِدُ عَضْدُكَ بِأَخِيكَ	. 176.
17	39	وَاسْتَكَبَرَ هُوَ وَجْنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَلَوْا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجِعُونَ	. 177.

الصفحة	رقم الآية	الآية الكريمة	رقم
42	57	أَوْلَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَماً آمَنَا يُجْبِي إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ	.178
32	76	إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعَصْبَةِ أُولَئِكَ الْفُوَّةُ	.179
30	78	قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوْلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمِيعًا	.180
سورة العنكبوت			
26	20	قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّسَاءَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	.181
سورة الروم			
20	54	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ...	.182
سورة لقمان			
125، 96	20	أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً	.183
سورة السجدة			
74	16	تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ	.184
سورة الأحزاب			
88، 75، 128	23	مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ فَضَى نَحْبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَرِزُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا	.185
127	25	وَرَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا	.186
سورة فاطر			
9	10	مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلَلَّهُ الْعِزَّةُ جَمِيعًا	.187

الصفحة	رقم الآية	الآية الكريمة	رقم
16	44	أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ بِعِجزٍ مِّنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْمًا قَدِيرًا	.188
26	27	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفَةً لَّوْا نُهَا وَمَنِ الْجِبَالُ جُدُدٌ بِيَضْ وَحُمْرٌ ...	.189
سورة يس			
10	14	فَعَزَّزَنَا بِثَالِثٍ	.190
98	35-33	وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمِيَمَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ * وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ * لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلْنَاهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ	.191
سورة الصافات			
121	-171 172	وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنَّ جَنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ	.192
سورة ص			
10	2	بِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَزَّةٍ	.193
11	17	وَإِذْكُرْ عَبْدَنَا دَأْوُودَ ذَا الْأَيْدِ	.194
سورة الزمر			
93، 35، 25	9	قُلْ هُلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ	.195
24	38	قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ	.196
سورة غافر			
17	9	مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيْكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ	.197
16	21	فَلَأَخْذُهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ	.198
17	26	وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرْوِنِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلَيُدْعُ رَبَّهُ	.199

الصفحة	رقم الآية	الآية الكريمة	رقم
71 ، 52	60	وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ	.200
16	82	أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا	.201
سورة فصلت			
20	10	وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَّ مِنْ فَوْقَهَا	.202
19	11	ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ	.203
16 ، 15 ، 2 82	15	فَلَمَّا عَادَ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ...	.204
82 ، 16	16	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرِصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لَّذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخَرْبِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ	.205
27	53	سُرِّيْهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكُفْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ	.206
18	54-53	سُرِّيْهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكُفْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لَّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ	.207
سورة الشورى			
69	10	مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ	.208
64	38	وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ	.209
سورة الجاثية			
96	13	وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً...	.210
61	18	ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ	.211
سورة محمد			
123 ، 8	4	فَشُدُّوا الْوَتَاقَ	.212

الصفحة	رقم الآية	الآية الكريمة	رقم
92	6-4	إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضْرِبُ الرِّقَابَ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَتُمُوهُمْ فَشَدُّوْا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَكَرَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَاتَّصَرَّ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ يُضْلَلُ أَعْمَالَهُمْ *سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَّهُمْ *وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ	.213
، 120 ، 105 134	7	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيَبْثَتْ أَقْدَامَكُمْ	.214
سورة الفتح			
51	4	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا ...	.215
11	16	سَنُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَئِي بَأْسٍ شَدِيدٍ	.216
107 ، 87	29	مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَاءٌ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ	.217
سورة الحجرات			
114 ، 102	10	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلُحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ	.218
62	13	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْرَبُكُمْ	.219
31	15	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ	.220
سورة الذاريات			
74	17	كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجِعُونَ	.221
11	47	وَالسَّمَاءَ بَيْنَاهَا بَأْيُّدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ	.222
83 ، 22 ، 9	58	إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتَّиِّنُ	.223
سورة الحديد			
29	7	وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ	.224
44 ، 2	25	لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ	.225

الصفحة	رقم الآية	الآية الكريمة	رقم
سورة المجادلة			
70	7	ما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةِ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةِ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُبَيِّنُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	.226
93، 25	11	... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتَوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ...	.227
77	19	اسْتَحْوَذُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أَوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ إِلَّا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ	.228
18	21	كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبِنَا وَرَسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ	.229
سورة الحشر			
83	2	هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوْلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعُوهُمْ حُصُونُهُمْ مِنْ اللَّهِ فَاتَّاهُمُ اللَّهُ مِنْ حِيثُ لَمْ يَحْسِبُوْا ...	.230
40	7	كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ	.231
72	21	لَوْ أَنَّزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَائِعاً مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ	.232
سورة الصاف			
104، 89	4	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ	.233
92، 74، 106	11-10	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْكُنُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابِ الْأَيْمَنِ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ	.234
سورة الجمعة			
29	10	فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ	.235
سورة المنافقون			
49، 10، 9، 124، 52	8	وَلَلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ	.236

الصفحة	رقم الآية	الآية الكريمة	رقم
30	9	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِمُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعُلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ	.237
سورة الطلاق			
,69 ، 50 77 ، 76	3-2	وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ	.238
77	4	وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا	.239
79	5	وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ وَيَعْظِمُ لَهُ أَجْرًا	.240
سورة التحرير			
107	9	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ...	.241
سورة الملك			
71	12	إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ	.242
117	14	أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْطَّيِّفُ الْخَبِيرُ	.243
98 ، 29	15	هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَابِكُهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ	.244
سورة الحاقة			
15	8-6	وَأَمَّا عَادُ فَاهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةً * سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَانُوكُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةً * فَهُنَّ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةِ	.245
سورة نوح			
76	12-10	فَقَتْلُتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا * يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا * وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ	.246
97	20-19	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا * لِتَسْكُنُوا مِنْهَا سُبُلاً فِي جَاجًَا	.247
سورة المزمل			
73	6	إِنَّ نَاسَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلَا	.248
98 ، 30	20	... وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...	.249

الصفحة	رقم الآية	الآية الكريمة	رقم
سورة المدثر			
57	4	وَثِيَابَكَ فَطَهَرْ	.250
سورة النبأ			
97	6	أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا	.251
20	7	وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا	.252
سورة النازعات			
17	4	أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى	.253
الطارق			
32	10	فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِيرٌ	.254
سورة الفجر			
18 ، 17 ، 14	14-6	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بَعَادَ * إِرَمَ ذَاتِ الْعَمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلِقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ * وَتَمُودُ الدِّينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ * وَفَرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ * الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِرْصادِ	.255
سورة البلد			
81	18-17	ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمِيمَةِ	.256
سورة الضحى			
27	8	وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى	.257
سورة العلق			
25	4-1	اقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَا وَرَبِّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمَنْ * عَلَمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ	.258
سورة القدر			
7	1	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقُدرِ	.259
سورة البينة			
70	5	وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ	.260

الصفحة	رقم الآية	الآية الكريمة	رقم
سورة العصر			
79 ، 53	3-1	وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ	.261
سورة قريش			
42	4-3	فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ	.262

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

رقم	نص الحديث	الصفحة
.1	إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله.....	22
.2	الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه.....	26
.3	لأن يأخذ أحكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها	29
.4	نعم المال الصالح للمرء الصالح .	30
.5	الدنيا خبرة حلوة، من اكتسب فيها مالاً من حلّه وأنفقه في حقه	30
.6	ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم " قالها مراراً ...	31
.7	من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا	31
.8	أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله .	33
.9	إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية .	35
.10	تعلموا من قريش .	36
.11	ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً	41، 98
.12	إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة	44
.13	من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله	45
.14	والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً	47
.15	وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنواقل حتى أحبه	49
.16	المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه ببعض .	53
.17	ولجسدك عليك حقاً .	54، 55
.18	المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف .	56
.19	فر من المجنون فرارك من الأسد .	57
.20	إذا دخل الطاعون في بلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منه.....	57
.21	ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجنه من جنه .	57
.22	ما ملا ابن آدم وعاء شرّاً من بطنه، بحسب ابن آدم	58
.23	كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم .	59
.24	لا طاعة لمن لم يطع الله .	66
.25	من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله .	70

الصفحة	نص الحديث	رقم
72	كل بنى آدم خطاء وخير الخطاعين التوابون .	26.
72	إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلاوا مأدبتهم ما استطعتم.....	27.
73	واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً.....	28.
74	إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى....	29.
75	إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفها بدعوتهم وصلاتهم و إخلاصهم .	30.
81	الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال: الله، ولكتابه، ولرسوله.....	31.
88 ، 5	ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي.....	32.
88	من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى .	33.
90	استعينوا على نجاح الحوائج بالكتمان .	34.
103	مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد	35.
114	من رأى منكم منكراً فليغيره بيده .	36.
116	تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه .	37.
118	إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه.....	38.
130	فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته، ولا يجد من يقبلها .	39.

فهرس المراجع

1. أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الفكر، بيروت.
2. أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ.
3. إحياء علوم الدين، محمد بن محمد الغزالى أبو حامد، دار المعرفة، بيروت.
4. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، محمد بن محمد العمادي أبو السعود، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
5. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1405هـ / 1985م.
6. أُلْدُّ الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزرى، تحقيق: الشيخ عادل أحمد الرفاعى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط1، 1417هـ / 1996م.
7. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنى الشنقيطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1415هـ / 1995م.
8. آفات على الطريق، السيد محمد نوح، دار الوفاء، المنصورة، ط8، 1992م.
9. الأحكام السلطانية والولايات الدينية، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، شهرته: الماوردي، تحقيق: أحمد مبارك البغدادي، دار ابن قتيبة، الكويت، ط1، 1409هـ / 1989م.
10. الأساس في التفسير، سعيد حوى، دار السلام، 1989م.
11. الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر التمري، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1421هـ / 2000م.
12. الإسلام فطرة الله، محمد البهى، الهيئة العامة لشئون المطبع الأميرية، القاهرة، مصر، 1976م.
13. الإسلام والأمن الاجتماعي، محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة، 1998م.

14. الإيمان والحياة، يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1401هـ / 1981م.
15. البحر المديد، أبو العباس حمد بن محمد بن المهدى بن عجيبة الحسنى الإدريسي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2، 2002م / 1423هـ.
16. البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقى، تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربى، ط1، 1408هـ / 1988م.
17. التحرير والتؤير — الطبعة التونسية، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، دار سخنون للنشر والتوزيع، تونس، 1997م.
18. التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا، يوسف القرضاوى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط2، 1982م.
19. التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبى، دار الكتاب العربي، لبنان، 1403هـ / 1983م.
20. التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1405هـ.
21. التفسير القرآني للقرآن، الدكتور عبد الكريم الخطيب، دار الفكر العربي، القاهرة.
22. التفسير القيم، للإمام ابن القيم، جمعه: محمد إدريس الندوى، حققه: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت.
23. التفسير الوسيط للقرآن الكريم، د. محمد سيد طنطاوى، مطبعة السعادة، القاهرة، مصر، 1977م.
24. التوقيف على مهامات التعريف، محمد عبد الرؤوف المناوى، تحقيق: د. محمد رضوان الديبة، دار الفكر المعاصر، دار الفكر — بيروت، دمشق، ط1، 1410هـ.
25. الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحاج بن مسلم القشيري النيسابوري، دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة، بيروت.
26. "صحيح البخاري" الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجا، ط1، 1422هـ.

27. الجامع الكبير "سنن الترمذى"، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذى، تحقيق: د. بشار عواد معروف، دار الجيل، بيروت + دار العرب الإسلامية، بيروت، ط2، 1998م.
28. الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1423 هـ / 2003م.
29. الدر المصور في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار الفلم، دمشق.
30. الذيل على طبقات الحنابلة: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، 2005م.
31. السراج المنير، محمد بن أحمد الشريبي، دار الكتب العلمية، بيروت.
32. السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الهند، ط1، 1344هـ.
33. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعاية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار المعرفة.
34. الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي، يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3، 1987م.
35. العبادة في الإسلام، يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط4، 1975م.
36. العلم والمال في الإسلام، أحمد حسين، مكتبة الاعتصام.
37. الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، تحقيق: حسام الدين القديسي، مكتبة القديسي، القاهرة، 1994م.
38. الفوائد، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعى المشهور بابن القيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1973م.
39. القول المبين في سيرة سيد المرسلين، محمد الطيب النجار، دار الندوة الجديدة، بيروت، لبنان.
40. الكامل في اللغة والأدب، محمد بن يزيد المبرد، أبو العباس (المتوفى: 285هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط3، 1417 هـ / 1997م.

41. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقوایل في وجوه التأویل، العالمة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار الكتاب العربي، بيروت، 1407هـ.
42. اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1419هـ / 1998م.
43. المال في الإسلام، محمود محمد بابللي، دار الكتاب اللبناني، 1982م.
44. المال في القرآن والسنة، محمد سامي، مكتبة الوعي العربي.
45. المبشرات بانتصار الإسلام، يوسف القرضاوي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3، 1998م.
46. المستدرک على الصحيحين وبذيله التلخيص، أبو عبد الله الحكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نعیم بن الحكم الضبی الطھمانی النیسابوری المعروف بابن البیع، دار المعرفة، بيروت.
47. المعجم المفہرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، 1364هـ.
48. المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى + أحمد الزيات + حامد عبد القادر + محمد النجار، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة.
49. المفصل في شرح حديث من بدل دینه فاقتلوه، علي بن نايف الشحود، مكتبة طيبة، الرياض، ط1، 1430هـ.
50. المفہم لما أشكل من تلخیص مسلم، أحمد بن عمر القرطبي، تحقيق مجموعة من العلماء، دار ابن کثیر، بيروت، ط1، 1996م.
51. المنطق، محمد أحمد الراشد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط15، 1991م.
52. النظام السياسي في الإسلام، محمد عبد القادر أبو فارس، 1980م.
53. النظم الإسلامية، ماهر السوسي وأحمد شویدخ وزياد مقداد، الجامعة الإسلامية، غزة، 1994م.
54. الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1997م.
55. أیسر التفاسیر لکلام العلي الكبير، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط5، 1424هـ/2003م.

56. بحوث في الربا، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1900م.
57. تاريخ بغداد، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت.
58. تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود – الشيخ علي محمد معوض، شارك في التحقيق: د. زكريا عبد المجيد النوقي + د. أحمد النجولي الجمل، ط1، 1422 هـ / 2001م.
59. تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو الخير عبد الله الشافعي أبو سعيد البيضاوي، دار الفكر، بيروت.
60. تفسير الجلالين، جلال الدين محمد بن أحمد المحطي، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الحديث، القاهرة، ط1.
61. تفسير الحسن البصري، أبو سعيد الحسن بن يسار البصري، محمد عبد الرحيم، دار الحديث، القاهرة، 1992م.
62. تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1399 هـ / 1979م.
63. تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، مراجع: احمد عمر هاشم، القاهرة، مصر، 1991م.
64. تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط1، 1975م.
65. تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، محمد رشيد بن علي رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م.
66. تفسير القرآن العظيم، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيق: مصطفى السيد محمد + محمد السيد رشاد + محمد فضل العجماوي + علي أحمد عبد الباقي، مؤسسة قرطبة + مكتبة أولاد الشيخ للتراث، الجيزه، ط1، 1412 هـ / 2000م.
67. تفسير القرآن، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، تحقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض، 1418 هـ / 1997م.
68. تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر.

69. تهذيب كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق في فضائل الجهاد، الإمام: أحمد بن إبراهيم ابن النحاس الدمشقي الديمياطي، هذبه وانتقاه: صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار النفائس، الأردن، ط1، 1999م.
70. توجيهات نبوية على الطريق، سيد محمد نوح، مكتبة الوفاء، المنصورة، ط8، 1995م.
71. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن معاذا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ / 2000م.
72. جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملاني، أبو جعفر الطبرى، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420 هـ / 2000م.
73. جند الله ثقافة وأخلاقاً، سعيد حوى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 1979م.
74. جيل النصر المنشود، يوسف القرضاوى، مؤسسة الرسالة، ط1، 2000م.
75. حاشية السندي على صحيح البخاري، محمد بن عبد الهادى السندي، دار الفكر، بيروت.
76. دراسة في منهج الإسلام السياسي، سعدي أبو جبيب، مؤسسة الرسالة، بيروت.
77. رسالة إلى أجياد المسلمين، عبد الله بن جار الله، دار طيبة، الرياض، 1988م.
78. روح القرآن (جزء عم)، عفيف عبد الفتاح طبارة، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 1979م.
79. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
80. زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3، 1404هـ.
81. زهرة التقاسير، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، 1987م.
82. سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الجيل، بيروت، ط1، 1418هـ / 1998م.
83. سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، دار المعرفة، بيروت، ط5، 1420هـ.

84. سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى: 748هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط3، 1405هـ 1985م.
85. سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز، جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1984م.
86. شرح رياض الصالحين، محمد بن صالح العثيمين، تحقيق: محمود بن الجميل + خالد بن عثمان، دار البيان الحديثة، ط1، 2002م.
87. شريعة الإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان، يوسف القرضاوي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1987م.
88. شعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البهقي، تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ط1، 1423هـ / 2003م.
89. صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3، 1408هـ / 1988م.
90. صفوۃ التفاسیر، محمد علي الصابوني، دار الصابوني، القاهرة، ط1، 1997م.
91. عقيدة المسلم وما يتصل بها، عبد الحميد السائح، منشورات وزارة الأوقاف والشئون وال المقدسات الإسلامية، بدعم من الجامعة الأردنية، عمان، ط1، 1978م.
92. عناصر القوة في الإسلام، سيد سابق، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط2، 1398هـ / 1978م.
93. غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، تحقيق: الشيخ زكريا عميران، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1416هـ / 1996م.
94. فتح الرحمن في تفسير القرآن، عبد المنعم أحمد ثعيلب، دار السلام، ط1، 1995م.
95. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرایة من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار الفكر، بيروت.
96. فقه السيرة النبوية، منير محمد الغضبان، دار الوفاء، المنصورة، ط1، 1417هـ / 1997م.
97. في ظلال القرآن، الشيخ الشهيد / سيد قطب إبراهيم، دار الشروق، القاهرة.

98. فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، محمد عبد الرؤوف المناوي، ضبطه وصححه احمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1415 هـ / 1994 م.
99. كيف تحل مشكلتك الاقتصادية، خالد حامد العرفي، دار مصباح، الإسكندرية، 1993 م.
100. لسان العرب، ابن منظور، تحقيق: عبد الله علي الكبير + محمد أحمد حسب الله + هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة.
101. ماذا يعني انتهائي للإسلام، فتحي يكن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط24، 2000 م.
102. مجموع الفتاوى، تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى، تحقيق: أنور الباز + عامر الجزار، دار الوفاء، ط3، 1426 هـ / 2005 م.
103. مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، حسن البنا، دار الطباعة والنشر الإسلامية، القاهرة، 1992 م.
104. مختصر تفسير ابن كثير، محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت، ط7، 1981 م.
105. مسافر في قطار الدعوة، عادل الشويخ، دار البشير، القاهرة، ط2، 1999 م.
106. مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، طبع على عدة مراحل في عدة سنوات، ط1، المجلد الرابع، 1421 هـ / 2001 م.
107. مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي، أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني، الرياض + دار ابن حزم، بيروت، ط1، 2000 م.
108. مشكاة المصايب، محمد بن عبد الله الخطيب التبريزى، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3، 1405 هـ / 1985 م، تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى.
109. معلم التنزيل، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر – عثمان جمعة ضميرية – سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط4، 1417 هـ / 1997 م.
110. معاني القرآن و إعرابه، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، عبد الجليل عبد شلبي، عالم الكتب، بيروت، 1988 م.

111. مفاتيح الغيب، الإمام العالم العلامة والبحر الفهامة فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1421هـ / 2000م.
112. مفردات ألفاظ القرآن، الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004.
113. مقاصد الشريعة الخاصة بالتصيرات المالية، عز الدين بن زغيبة، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ط1، 1422هـ / 2001م.
114. مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ / 1979م.
115. مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، دار القلم، بيروت، 1984م.
116. من روائع حضارتنا، مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3، 1982م.
117. من قضايا العمل والمال في الإسلام، أبو الوفا مصطفى المراغي، مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، 1970م.

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
ب	الإهداء
ج	شكر وتقدير
د	المقدمة:
هـ	أهمية الموضوع
هـ	أسباب اختيار الموضوع
هـ	أهداف البحث وغاياته
و	الدراسات السابقة
و	منهج البحث
ح	خطة البحث
	التمهيد:
2	أولاً: القوة لغة واصطلاحاً
2	أ — القوة لغة:
3	ب — القوة اصطلاحاً:
3	ثانياً: العلاقة بين المعاني اللغوية والاصطلاحية
4	ثالثاً: القوة في سياق القرآن الكريم
5	معاني القوة في السياق القرآني: 1. الرمي واستخدام السلاح
5	2. الجد والعزمية والنشاط
5	3. الإخلاص، وصدق النية، وقوة العمل، والمدارسة
6	4. آلات الحرب وعدها، والتجهيزات العسكرية
6	5. عون الله وتأييده
6	6. الرجال الأشداء والأقوياء
6	رابعاً: نظائر القوة في القرآن الكريم

الصفحة	الموضوع
	الفصل الأول: مصادر القوة وأنواعها
	المبحث الأول: مصادر القوة
14	المطلب الأول: قوة الله الغالبة
14	أولاً: قوة الله الغالبة في إهلاك الأمم السابقة
14	أ – قوة الله الغالبة في إهلاك قوم عاد
17	ب – قوة الله الغالبة في إهلاك فرعون
18	ثانياً: قوة الله تعالى في الأنفس والآفاق
19	1. قوة الله تعالى في الآفاق
19	الأول: السموات والأرض
20	الثاني: الجبال ودورها في تثبيت الأرض
20	2. قوة الله تعالى في خلق الإنسان
21	المطلب الثاني: العقيدة
25	المطلب الثالث: العلم والمال
25	أولاً: العلم
27	ثانياً: المال
28	أهمية المال في الإسلام
29	اكتساب المال
30	المال بين النعمة والنقطة
30	دور المال في الجهاد
31	المطلب الرابع: الجاه والسلطان
	المبحث الثاني: أنواع القوة
35	المطلب الأول: القوة العلمية
35	فضل القوة العلمية
35	فائدة القوة العلمية
36	كمال القوة العلمية وفسادها
38	قوة المسلمين العلمية

الصفحة	الموضوع
38	القوة العلمية والدعوة إلى الله
39	المطلب الثاني: القوة المالية والاقتصادية
39	أولاً: استثمار المال
40	ثانياً: رواج وتداول الثروات والنقد
41	ثالثاً: دعم الإنتاج الوطني
42	رابعاً: الأمن المالي
43	خامساً: التوسط والاعتدال في النفقات
43	المطلب الثالث: القوة العسكرية
44	العوامل المؤثرة في القوى العسكرية
44	أولاً: الصناعة الحربية
44	عنابة الشريعة بالتصنيع الحربي
46	ثانياً: الميزانية المالية
46	ثالثاً: الأخذ بالقوة العلمية التقنية
47	المطلب الرابع: القوة النفسية والمعنوية
47	مظاهر القوة النفسية والمعنوية
47	أولاً: قوة العزيمة والإرادة
48	ثانياً: قوة الحرص والاجتهاد
49	ثالثاً: قوة الإقبال على الطاعات
50	مصادر القوة النفسية والمعنوية
50	أولاً: الإيمان بالله واستشعار معيته والتوكيل عليه
51	ثانياً: ذكر الله عز وجل
51	ثالثاً: التوجه إلى الله بالدعاة
52	رابعاً: الاعتزاز بالحق
52	خامساً: الأخوة الصادقة ومجالسة الصالحين
53	سادساً: الإيمان بالقضاء والقدر
53	المطلب الخامس: القوة البدنية والجسدية

الصفحة	الموضوع
54	أولاً: أهمية القوة البدنية والجسدية
54	ثانياً: الشباب والقوة البدنية
55	مقومات القوة البدنية والجسدية
55	أولاً: أكل الطيبات من الطعام والشراب
56	ثانياً: ممارسة الرياضة المفيدة
56	ثالثاً: الابتعاد عن المحرمات من مس克رات ومخدرات ونحوها
57	رابعاً: العناية بالأندية الرياضية
57	خامساً: العناية بالنظافة والوقاية قبل العلاج
57	سادساً: الأمر بالتداوي
58	أثر العبادة في قوة البدن
58	أولاً: الصلاة تقوى البدن
58	ثانياً: الصيام وقوه البدن
59	المطلب السادس: القوة السياسية
59	السياسة لغة
59	السياسة اصطلاحاً
60	تعريف غير المسلمين
60	أهم قواعد النظام السياسي في الإسلام
60	أولاً: الحاكمة لله
62	ثانياً: العدل والمساواة
63	ثالثاً: الشورى
63	أهمية الشورى
64	فوائد الشورى
65	رابعاً: الطاعة
	الفصل الثاني: مقومات القوة
	المبحث الأول: المقومات الإيمانية والمعنوية
69	المطلب الأول: الإعداد الروحي

الصفحة	الموضوع
69	أولاً: بناء الفرد على أساس العقيدة الصحيحة
70	ثانياً: إعداد الفرد المخلص الرباني
70	ثالثاً: مراقبة الله تعالى والخشية منه
71	رابعاً: ذكر الله تعالى والمحافظة على الأدعية المأثورة
72	خامساً: مجاهدة النفس ومصارعة الأهواء
72	سادساً: المواظبة على تلاوة القرآن
72	سابعاً: الصيام والصبر
73	ثامناً: ترويض النفس على قيام الليل
74	المطلب الثاني: إخلاص النية لله تعالى والالتزام بأوامره
76	المطلب الثالث: التقوى والاستغفار
77	فوائد وثمار التقوى: 1 – النجاة من الشدائد والمحن، والرزق الحلال، والسهولة واليسير في كل أمر
78	2 – تيسير العلم النافع
78	3 – البركات من السماء والأرض (الرخاء الاقتصادي)
78	4 – الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم
78	5 – حفظ الأبناء ورعايتهم بعناية الله تعالى
79	6 – تكفير السيئات وعظم الأجر
79	المطلب الرابع: التواصي بالحق
80	أولاً: التعاون على البر والتقوى
80	ثانياً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
81	ثالثاً: النصيحة
81	رابعاً: الحث على العلم
82	المطلب الخامس: استغلال القوة وفق منهج الله تعالى
83	المطلب السادس: الاعتصام بحبل الله تعالى

الصفحة	الموضوع
	المبحث الثاني: المقومات الحسية
86	تمهيد
86	المطلب الأول: الإعداد العسكري
87	أولاً: صقل أبناء الأمة بطبع الجندي
87	ثانياً: العناية بالقوة البدنية للجند
88	ثالثاً: التدرب على الرمي وقيادة الآليات الحربية واستعمال الأسلحة بمختلف أنواعها
89	رابعاً: تدريب الجيش على النظام والانضباط العسكري
90	خامساً: العناية بالسرايا وأخذ الحيطنة والحذر
90	سادساً: الحفاظ على أسرار الجيش
91	سابعاً: التحرير من القتال
93	المطلب الثاني: الإعداد العلمي والمالي
93	أولاً: الإعداد العلمي
95	ثانياً: الإعداد المالي
96	طرق الإعداد المالي
99	المطلب الثالث: إقامة العدل
100	المطلب الرابع: الوحدة
102	مقومات الوحدة
102	أولاً: تحقيق رابطة الأخوة
102	ثانياً: التعاون:
103	ثالثاً: التكافل
104	رابعاً: القتال صفاً واحداً
104	المطلب الخامس: نصرة دين الله تعالى
104	أولاً: إيجاد الجماعة المؤمنة (إيجاد الطائفة المؤمنة المنصورة)
105	ثانياً: التضحية في سبيل نصرة هذا الدين

الصفحة	الموضوع
106	ثالثاً: تراحم المؤمنين مع بعضهم البعض وشادتهم وغلوط تهم على الكافرين
	الفصل الثالث: آثار القوة وحاجة الأمة إليها
	المبحث الأول: آثار القوة
110	المطلب الأول: ثقة الأمة بنفسها، وشعورها بالعزّة والكرامة
110	1 - الثقة بنصر الله تعالى
111	2 - إعداد القيادة الربانية الراسدة
112	3 - إدراك حقيقة الإسلام والالتزام العملي به
113	المطلب الثاني: تماسك المجتمع الإسلامي
113	أولاً: إصلاح ذات البين
114	ثانياً: تغيير المنكر
115	ثالثاً: دفع الزكاة
115	رابعاً: محاربة الجريمة
116	المطلب الثالث: تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
116	أولاً: السيادة في الإسلام للشرع
117	ثانياً: الشريعة الإسلامية تسعد الإنسان
118	ثالثاً: تطبيق الشريعة الإسلامية يحقق العدل والمساواة
118	المطلب الرابع: مجاهدة الأعداء ودفع أذاهم
120	المطلب الخامس: تأهيل المسلمين للنصر والتمكين
	المبحث الثاني: حاجة الأمة إلى القوة
123	المطلب الأول: مواجهة التحديات التي تواجه المسلمين
123	1. الجاهلية
124	2. موالة الكافرين
125	3. استئثار الأمة لما وهبها الله تعالى من كنوز وخيرات
126	المطلب الثاني: حراسة الحق ومدافعة الباطل
128	المطلب الثالث: إعداد جيل النصر المنشود

الصفحة	الموضوع
129	المطلب الرابع: إقامة الخلافة الإسلامية
130	أثر الخلافة الإسلامية في حفظ الدين وبقاء الملك
132	الخاتمة:
132	أو لاً: النتائج
135	ثانياً: التوصيات
136	ملخص الرسالة (عربي)
137	فهرس الآيات القرآنية
159	فهرس الأحاديث النبوية
161	فهرس المصادر والمراجع
170	فهرس الموضوعات
178	ملخص الرسالة (إنجليزي)

Abstract

This research deals with an important issue which is "Strength", its types, basis and effects in the Holly Quran. It has a specific importance during this time because all evil powers allied against our Islamic nation " Ommah" to distort its beliefs and religion and to steal its fortune and wealth .This subject pose essential laws and conditions approved by Islam which seeks to free our nation from bad backwardness to take the lead of all nations by returning back to the instructions of the Holly Quran. It consists of an introduction, three sections and a conclusion.

The introduction deals with the definition of strength linguistically and idiomatically and the connection between the two definitions. It includes also the mention of Strength in the context of Quran and its equivalents.

The first section handles the sources and types of strength. It comprises two parts, the first deals with the prevailing strength of Allah, creed, science, money, authority and status. The second part deals with types of strength: scientific, materialistic, economic, military, political, psychological and physical strength.

The second section concerns with the components of strength and includes two parts. The first part tackles the spiritual and psychological components which comprises the spiritual preparation, right intention and abiding by Allah orders, piety, asking for forgiveness, guiding ourselves to adhere to righteousness, making use of strengths according to Allah's instructions and depending on Allah in every field of life .The second part tackle the abstract components including the military, scientific and monetary preparation; in addition to applying justice, unity and supporting Allah's religion "Islam" .

The third section includes two parts and deals with the effects of strength and its necessity for our nation "Ommah ". The first part tackles the effects of strength concerning how the "Ommah" should believe in itself and feel with dignity and superiority. In addition it concerns with the union of the Islamic community, the implementation of Islamic laws,

the struggle against the enemies of Allah and confronting their aggressions, and how to prepare Moslems for victory and superiority. The second part deals with the strength as a basic need for "Ommah", including confronting the challenges which face Moslems, guarding righteousness and confronting wickedness, preparing the required generation of victory and implementing Islamic rule "Khelafah". Finally, the conclusion includes the most important research results and recommendations.