

[مقدمة]

الدروس العلمية العامة في العلم والدعوة وال التربية

لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ

حفظه الله تعالى

النسخة الإلكترونية (٢)

الشيخ لم يراجع التفريغ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدى الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

أما بعد:

فأسأل الله جل وعلا لي ولكل العفو والرضوان والمغفرة للذنب والآثام، وأن يجعلنا في هذه الحياة الدنيا ممن يقيمون الحق ويقومون للحق، وأن يكونوا ممن جعلهم الله جل وعلا من الدعاة إلى سبيله

﴿وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَدِيقًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ٣٣]

قال الحسن البصري رحمه الله عند هذه الآية: هذا حبيب الله، هذا خليل الله، هذا ولی الله، هذا صفة الله من خلقه، أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجب الله فيه، من دعوته، هذا حبيب الله هذا صفي الله.

وهذا هو ما دلت عليه الآية، فإنه لا أحسن قولًا ممن دعا إلى الله جل وعلا، وكان عاملًا بما دعا عالما بما دعا متابعا للمصطفى عليه السلام، فأعلى المقامات في الدين هو مقام الدعوة، ولهذا كان الأنبياء هم سادة الدعاة إلى الله جل وعلا:

﴿قُلْ هَذِهِ سَيِّلِي أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: ١٠٨]

قال إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له المثلوبة وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء عند هذه الآية في مسائل كتاب التوحيد ما مقتضاه قال: في قوله: **﴿أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ﴾** التنبية على الإخلاص؛ لأن كثرين ولو دعوا إلى الله فإنهم ربما يدعون إلى أنفسهم أو إلى شيخهم أو إلى طريقتهم.

ولهذا في مقام الدعوة إلى الله الذي هو أعلى المقامات فيه التنبية على الإخلاص، فيه أن يكون الداعي إلى رب جل وعلا مخلصا في قوله، مخلصا في عمله، يروم هداية الخلق إلى الحق جل وعلا، ويروم أن يكون قوله حقا وفعله حقا ودعوته حقا، وهذه إنما تكون بعد العلم النافع وبالتمرس في العلم ومعرفته ومعرفة كلام أهله حتى تكون الدعوة إلى الله جل وعلا صائبة.

هذه الدروس التي لهذا الدرس فاحتتها، الحاجة إليها ماسة؛ وذلك أننا نرى أن كثيراً من الناس - بل أكثر الناس - ليسوا طلبة علم، وليس همهم أن يكونوا من أهل العلم ولا طلبة العلم ولا الذين يعلمون

معاني الكتاب والسنة، وإنما الأكثر همّهم من المستقيمين أن يكونوا على معرفة بأمر الله على معرفة عامة بما يرشدهم ويدنّيهم من الخير وبما يباعدّهم من الشر.

هذه الكثرة الكاثرة تتمثل في طبقات كثيرة من المجتمع، تتمثل في أكثر الطلاب، وحتى طلاب الكليات الشرعية، تتمثل في طلاب العلوم المدنية، تتمثل في طلاب الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء، تتمثل أيضاً في طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة، تتمثل في الموظفين، تتمثل في المدرسين تتمثل في جهات شتى وطبقات شتى من المجتمع، تتمثل في كثير من كبار السن ومن الآباء ومن الإخوان الذين ليسوا من الطلبة وليسوا من الموظفين بل هم من التجار الذين يتسبّبون في هذه الحياة.

فإذن ليس من المنطق وليس من أداء الواجب الشرعي أن يكون الجهد منحصراً في مخاطبة طائفة قليلة من الناس، نعم العلم هو الأصل ونشر العلم وأداء رسالته وتعليم طلبة العلم العلم النافع وتأسيسه فيهم وتأصيل العلم فيهم، هذا من تكوين رأس المال وتكونين التي يقوم عليها أمر الدعوة وتنتشر؛ ولكن لابد أيضاً من مخاطبة الناس جميعاً بما جاء في الكتاب والسنة من مخاطبة الناس جميعاً بما فرّره علماؤنا بما قررها أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم؛ لأن الناس أحوج ما يكونون إلى الدعوة وإلى العلم؛ بل قد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن حاجة الناس إلى العلم وإلى الدعوة أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأنهم إن فقدوا الطعام والشراب فإن غاية ذلك الهلاك؛ هلاك البدن والموت، أما إن فقدوا العلم النافع وفقدوا الدعوة الصالحة فإنه ربما هلكت قلوبهم وفسدت أرواحهم فكانت عاقبتهم بعد الممات شرّ عاقبة.

هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى، وهذا صحيح.

إذن لابد أن يكون هناك خطاب، وأن تكون هناك دعوة وحركة إلى فئات المجتمع جميعاً. إنه من الخطأ البين أن يسعى الناس إلى مخاطبة فئة معينة، أن يسعوا إلى مخاطبة فئة الشباب فحسب، أن يسعوا إلى مخاطبة المستقيمين فحسب، بل إن الدعوة للصغير والكبير، إن الدعوة تخاطب الرجل والمرأة، تخاطب الأمين والمأموم، تخاطب جميع طبقات المجتمع، وهذا هو الذي ينبغي أن يحمله طالب العلم أن يحمله الداعية وأن يحمله كل من يروم الاستقامة بأن يخاطب فئات المجتمع جميعاً، إذا خاطب أحداً أو حالفه فليستحضر أنه يرغب في أن يكون داعياً إلى الله وأن ييسر الخير وأن يحب الخير

إلى ذلك المدعو، خاطب كبيراً أو صغيراً، خاطب فاسقاً أو صالحاً، ليستحضر ذلك وليخاطب كلاً بما يناسبه فإن في ذلك الصلاح والإصلاح وإن الصلاح والإصلاح مما يرحب فيه المستقيمون جمِيعاً.

لهذا كانت هذه الدروس هي متنوعة في أبوابها، متنوعة في موضوعاتها، متنوعة فيما يخاطب، متنوعة أيضاً في القضايا التي تعالج؛ منها أشياء واقعية، ومنها كتب تُحلَّل، ومنها أخلاق تدرس، ومنها حث على خير، ومنها تحليل لمواقف معينة، إلى آخر ما يجد أو سمع أو ربما يسمع.

نريد أن تكون منمن يوصلون ما يرغبون من الخير وما معهم مما علموه من الكتاب والسنة إلى الناس جمِيعاً، وهذا من عيوب طائفة من الناس أنهم قصرروا الدعوة على فئة معينة، فتراه أكثر من يخالط الشباب، وترأه أكثر من يخالط أصحابه، أكثر ما يخالط من يميل إليهم نفسياً؛ ولكنه لا تجد عنده المُجاَهَدة أن يخالط من ليس بمستقيم حتى يهديه، أن يتعلم كيف يقنع من عنده شبهة.

من الناس من يكون عنده شبهة في مسألة من المسائل، كثيراً ما يأتي بعض الشباب ويقول: عندي قريب من حاله كذلك وكذا ويورد من الشبهة كذا وكذا، إما شبهة في المال، وإما شبهة في الدين أو أحياناً في العقيدة، كيف يرد على أولئك؟ تجده متزوياً لا يتعلم كيف يرد على أولئك وكيف يهدي.

منهم من يكون في معاشرته في أهله معاشرته في بيته في انفصام في الشخصية كما يقال. إذا خالط الشباب وخالف الزملاء وجدته داعية وجدها حبيباً وجدها ذا خلق عظيم؛ لكنه في بيته بالعكس من ذلك، إذا خاطب والده لم يخاطبه مخاطبة الداعية، كيف تكون تلك الأنواع من المخاطبات، هذه لابد لها من تأصيل، ولا بد لها من عرض حتى يتمكن الناس من نشر الدعوة في صفوف المجتمع جمِيعاً، ومن القيام بالحق الذي أوجبه الله جل وعلا على هذه الأمة، فإن هذه الأمة ميزها الله وفضلها بتها داعية إلى الخير آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر قال جل وعلا: ﴿كُثُّمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقال جل وعلا: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٤]. فالدعوة إلى الله جل وعلا هي خصيصة هذه الأمة، فالآمة ما استقامت فيها هذا الإسلام مع كثرة المجاهاطات وكثرة الهجوم عليه وعلى أهله ومحاولته نزعه من الصدور ومن المجتمعات إلا بقيام الدعاء وبقيام أهل العلم في وجه كل من حاول أن يصد الناس عن الدين.

هذا لاشك أنه يحتاج إلى تقييد وإلى تأصيل؛ لأن كثيرين ربما دعوا ولكن دعوا على غير الطريقة الشرعية.

وقد قال الله جل وعلا: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحَسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]، قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ذكر لطبقات ثلاث من الناس الذين لا يرغبون في الخير أو الذين ليسوا من أهل اليقين هم على أحد الطبقات الثلاث:

قال جل وعلا في مخاطبة أهل الدين يدعون إلى الله جل علا: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ﴾ وهذا خطاب يناسب طائفة من الناس فإن من الناس من لا يناسبه الوعظ يعني التخويف والترغيب الشديد؛ ولكن تناسبه الحكمة أن تكون معه حكيمًا فيما تأتي.

والحكمة هي وضع الأمور في مواضعها المواقف للغايات المحمودة منها.

الناس يختلفون في خطاباتهم، لا يخاطب الصغير مثل ما يخاطب به الكبير، لا يخاطب المتعلّم بمثل ما يخاطب به الجاهل، لا يخاطب الذكي بمثل ما يخاطب به المتوسط أو البليد، لا يخاطب العامي بمثل المثقف، أو المثقف المتوسط لا يخاطب بمثل ما يخاطب به عالي الثقافة، وهكذا من عنده شبهة لا يخاطب الخطاب من ليس له شبهة، في أنواع من الناس.

قال بعض أهل العلم: في هذه الآية تصنيف الدعوة بحسب فئات المجتمع، قال جل وعلا: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحَسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]، وهناك من يحتاج إلى أن يدعى بالحكمة بالترغيب، بمخالطة حكيمه، بكلمة حكيمه، بدعة حكيمه، تجد أنه يقبل يريد الرقة يريد اللين يريد الحكمة وهو بعد ذلك يكون من أهل الخير ومنهم من يحتاج إلى الموعظة وهذه الموعظة وصفها الله جل وعلا بقوله: ﴿وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾.

فمن الناس من يحتاج إلى الموعظة، الموعظة هي الترغيب والترهيب وصف الجنة وصف النار، وصف مآل من أطاع أمر الله جل وعلا ووصف مآل من خالف أمر الله جل وعلا، إذا أتى على رأسه قوارع الوعد والتهديد فإن قلبه يصحو ويقبل على الخير؛ لأنه يحتاج إلى الوعظ.

منهم من يحتاج إلى الترغيب، إذا رغبته في الخير قبل، وإذا خوفته وشددت عليه بالتخويف ربما أصابه

شيء من القنوط، فلا بد في طائفة من الناس أن يسلك معهم هذا المسلك وهو الموعظة الحسنة.

والطائفة الأخيرة الذين يعلمون وعندهم من الشبه ما عندهم قال جل وعلا: ﴿وَجَدِلُهُمْ بِأَلَّا تَهِي أَحَسَنُ﴾، فالدعوة إلى سبيل الله تكون في طائفة من الناس بالمجادلة والتي هي أحسن، والمجادلة هي لمن عنده شبكات، لمن عنده آراء، لمن يخالفك في الطريقة، يخالفك في المنهج، كيف يكون المخاطبة له، قال جل وعلا: ﴿وَجَدِلُهُمْ بِأَلَّا تَهِي أَحَسَنُ﴾، لست مجادلة حسنة فحسب ولكن ﴿وَجَدِلُهُمْ بِأَلَّا تَهِي أَحَسَنُ﴾ يعني أحسن ما تجد، أحسن ما عندك من اللفظ، أحسن ما عندك من البيان، أحسن ما عندك من الحجة والبرهان فيكون الخطاب للناس به لهذه الطائفة؛ لأنهم بمجادلتهم والتي هي أحسن يكون القرب ويكون البيان ويكون الإقبال على سبيل الله وإلى سبيل الله جل وعلا.

هذه الدروس التي لها فاتحتها سنتعرض فيها إن شاء الله إلى ماضي متعددة، سنتعرض فيها إلى موضوعات مختلفة، موضوعات تتعلق بالعلم كما هو ظاهر في عنوان هذه الدروس، دروس عامة في العلم وال التربية والدعوة.

والعلم لا نعني به العلم الذي يؤخذ في الحلق، بقراءة كتب وشرحها، وتقرير المسائل وتقعيدها وإنما في العلم من جهة مثلاً أداب العلم وأداب المتعلم، كيف تقرأ الكتب، كيف تقرأ كتب السنة، كيف تقرأ كتب الحديث، كيف تقرأ كتب الفقه، وما الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث، وما ميزات كلام أئمة السلف في العقيدة، ما ميزات كلام ابن القيم، كيف تقرأ الكتب في السيرة، كيف تلخص الفوائد، إلى آخر ذلك مما تحتاجه فئات متعددة من القراء؛ لأن القراء في هذه الزمان ليسوا مخصوصين بطلبة العلم؛ بل نجد والله الحمد في هذه البلاد وفي غيرها الكثرة الكاثرة من الناس وخاصة المستقيمين تقرأ، ومنهم من يقرأ الكتب العامة الثقافية المختصرة التي في ورقات، ومنهم من يقرأ الكتب المتخصصة في أنحاء شتى من أنواع القراءة.

هؤلاء يحتاجون أيضاً إلى تعريف وتأصيل فأنتي لهذا القطاع من هذه الدروس التي ستتكلم فيها إن شاء الله تعالى عن العلم وكيف تتعلم، وكيف تقرأ، وكيف تلخص، وكيف تعامل مع الكتب، وما هي مكتباتك التي ينبغي أن تكون لديك دائماً، ما هي الكتب النافعة، الكتب غير النافعة، مما يخاطب فيه طبقات كثيرة متعددة من المجتمع.

كذلك خطاب في التربية إن هذه الدروس أيضاً تعنى بال التربية، والتربية لاشك مطلب مهم والتربية الجادة ضرورة كما هو ظاهر ومعلوم؛ لأننا نحتاج لأن نربي الناس لا تربية لهو ولا تربية ضياع للأوقات، ولكن تربية جد من يعلمون أن الحياة دقائق وثوان، إذا فاتت الحياة فلا حياة بعدها، ولابد أن نسعى إلى الخير؛ لأن «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً».

فال التربية بجميع طبقاتها، تربية الرجل لنفسه، تربية الرجل لأخوانه في بيته، تربية الرجل للصغار، تربية المرأة لأولادها، تربية المرأة لنفسها، تربية الرجل لزوجه؛ بل وتربية الزوجة لزوجها؛ لأن من النساء من تشكون زوجها وتقول: فيه وفيه ولا تدرى ما السبيل إلى علاج ذلك، لاشك أن تربية المرأة لمن حوله أن هذا مطلب مهم، وكما ذكرنا أنه من المفارقات العجيبة ومن المتناقضات أن يكون ثم شخصية طالب العلم شخصية متنوعة؛ في بيته شخصية وفي خارج بيته شخصية أخرى، وكذلك كثير من الناس من ليسوا بطلبة علم تجد أنه ربما كان مستقيماً في نفسه؛ لكن لا يستطيع أن يؤثر على أحد؛ هل لأنه ليس عنده القدرة على التأثير؟ أظن ذلك ليس ب الصحيح في كثير من الناس؛ بل السبب أنه لم تُعلم الطريقة: كيف يخاطب هؤلاء، وكيف ينشر فيهم ما يحمله من الحق والهدى.

التربية التي نريد أن نناقش بعض موضوعاتها تتصل أيضاً بتربية طلبة العلم، وبالخطاب الموجه لبعض الدعاة، بالخطاب الموجه لقادة بعض الدعوات، الخطاب الموجه للدعوات عامة في هذه البلاد وفي خارجها، لاشك أن هذا نوع من التربية مطلوب؛ لأن المرأة لا يخلو في هذه الحياة في كل لحظة إما أن يكون مرباً أو مربى؛ بل إن المرأة في نفس اللحظة يكون مؤثراً ومتأثراً من الجهتين جميعاً، وهذا لاشك أنه يحتاج إلى أن يحمله كثير مناً وأن يكون نظره بعيداً ليس نظره مختصاً بطائفة في تربيتهم دون طائفة أخرى؛ بل لابد أن يكون حاملاً لهذه الدعوة حاملاً لهذه التربية مخاطباً جميع الفئات بها.

سنعرض -إن شاء الله تعالى- إلى موضوعات مهمة في التربية التي تكون في قطاعات كثيرة، تربية الأستاذ لتلاميذه في الفصل، تربية طالب الابتدائي، تربية طالب الثانوي، تربية طالب الجامعة، هل تخاطب طالب الجامعة الذي عنده آراء وعنده شبّهات وعنده مفاهيم مختلفة، منهم من يكون مستقيماً، ومنهم من لا يكون مستقيماً كيف يخاطبه الأستاذ، هل هو بخطاب المعلم العادي، خطاب من في المسجد من يحضر هل هو خطاب من لا يحضر المسجد، لاشك أن هذه متنوعة وتحتاج إلى رسائل

خاصة إلى فئات كثيرة من هؤلاء وكيف يربون من حولهم.

كذلك في قطاع من هذه الدروس ومجموعة منها نعرض إلى موضوعات متصلة بالدعوة، والدعوة أمرها متواضع وشائكة، والدعوة الناس يختلفون في فهمها، وكيف تكون الدعوة، والذي ينبغي تقريره أن الدعوة لا يجوز لأحد أن يحصرها في نفسه، لا يجوز لأحد لأن يقول: إن الدعوة في وغيري يجب أن ينساق لما أقول في الدعوة ولا يتكلم إلا بما أريد أو بما أقرر، إن الدعوة يجب أن يكون الحكم فيها كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله ﷺ، وما قرره أئمتنا من أئمة السلف ومن علمائنا وفقهم الله جل وعلا. إن هذه الدعوة التي سنعرض إلى موضوعات متصلة منها متنوعة المشارب وتنوعة الطرح، ونخاطب فيها فئات كثيرة، ونرى أن الحاجة ملحة إلى ذلك؛ لأننا نرى في هذا الزمن أنه مع انتشار الفساد وانتشار الموبقات وانتشار الفواحش وتيسير سبل ذلك للناس في هذه البلاد وفي غيرها نجد أن الناس المستقيمين اختلفوا فيها؛ بل إن الناس على جميع طبقاتهم اختلفت نظرتهم لمعالجة ذلك الفساد ومعالجة تلك الموبقات، وقد قسمنا من قبل بالاستقراء فئات الناس فيما يحصل من فساد، وما يحصل في المجتمعات من موبقات، ومخالفة لشرع الله ولدينه قسمناهم إلى طبقات:

- فمنهم أهل العلم، فئة من المجتمع أهل علم.
- منهم طائفة كبيرة ليسوا بأهل علم؛ ولكنهم أهل غيره على دين الله وأهل حمية في الدين.
- ومنهم طائفة أهل علم وأهل غيره جميعاً.
- ومنهم طائفة أيضاً ليسوا بأهل علم ولا بأهل غيره.

فهذه الطائفة الأخيرة الذين ليسوا بأهل علم ولا بأهل غيره، هم أرباب الشهوات الذين لا تهمهم إلا دنياهم، وقلوبهم معلقة بالأرض وقلوبهم معلقة بالدنيا وبالمال والجاه والسمعة وملذات هذه الحياة الدنيا، وقلبه لم ينتقل إلى الآخرة ولم تحركه الآخرة ولم تشوقه الجنة ولم تخوفه النار، فهو لاء أتباع كل ناعق ليس الحديث معهم.

فالدعوة أيضاً تحتاج إلى تقسيم هذه الفئات، وأن من مجتمعنا في علاج تلك الموبقات وعلاج ذلك الفساد من سرى في علاجه بالعلم دون الغيرة، فتجد أنه يقنن القوانين ويعد القواعد العلمية ولكنه غير متحرك للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر، وغير متحرك لمحاجة أهل الفساد، غير متحرك لمحاجة

العلمانيين، غير متحرك لمجاهدة المشركين، غير متحرك لمجاهدة أهل البدع، غير متحرك لنصرة دين الله في ميادين كثيرة علمه نافع في نفسه وفي ما ينشره من العلم؛ لكن هذا ينبغي أن يكون تعقيده موافقاً لتعقيد الطائفة الذين اتسموا بالغيرة والعلم على دين الله؛ لأن من لم يكن قد عاش شرًا من الشرور من لم يكن قد رأى هذه الشرور وعاش المشاكل في نفسها فإنه قد لا يتحرك في تقرير المسائل العلمية، لا يتحرك فيها تحركاً صحيحاً ولا يقعدها بفقهه في النصوص الفقه الصحيح.

ولهذا في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما يميزه حيث إنه جعل آيات القرآن في زمانه منصبة على الواقع الذي عاناه وعاشه، ومن الناس حتى من أهل العلم في زمانه من لم يوافقه على ذلك، وذلك لأنَّه ما عاش ما عاشه الشيخ، ولا تحرك بالهم الذي تحرك به إمام هذه الدعوة رحمه الله تعالى.

من الناس وهو قطاع كبير من الناس أهل غيرة على المحرمات أن توجد، عندهم غيرة على الفساد غيرة على وجود بعض أنواع الظلم، غيرة على وجود بعض أنواع الفساد، غيرة على وجود أهل الشر بطبقاتهم المختلفة؛ لكن هذه الغيرة حملتهم على أن تحركوا بها الغير ما يتضمنه العلم الشرعي الصحيح، تحرك بالغيرة وجاوزوا الحد الذي يملئه العلم على الغيرة، والغيرة لابد لها من قائد والغيرة محركة، ولكن قائد الغيرة هو العلم، فإذا كانت غيرة بلا علم فقد صاحب الغيرة السبيل إلى النجاة والسبيل إلى تصحيح هذه الغيرة.

من الشباب كثير ومن الناس من الشيب كثير تحركوا بغيرة، حتى أحياناً حرموا ما أحل الله جل وعلا، تحركوا بغيرة فأنكروا أشياء لا يسوغ الإنكار فيها، تحركوا بغيرة فوصفوا بعض من ارتكب شيئاً من المعاصي بأنهم مبتدعة أو كفار أو مارقون من الملة والعياذ بالله.

نعم إن الغيرة مهمة، وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن القلب بلا غيرة قلب ميت. لأن الغيرة هي التي تجعل المرء يحافظ على ما عنده من الإيمان والتقوى والصلاح.

أما الذي لا يغار على حرمات الله فإنه لا يحمل المحافظة على رأس ماله وإيمانه ودينه.

طائفة كبيرة في هذا البلد وفي غيره أيضاً من المسلمين في كل مكان، نعم تحركوا بالغيرة؛ ولكن هذه الغيرة منها ما كان على موجب العلم، ومنها ما لم يكن على موجب العلم، وما لم يكن على موجب العلم من الغيرة فإنها غيرة مذمومة، لهذا ترى أن من أهل العلم يقول: إن الغيرة ليست محمودة في نفسها،

فالخوارج حينما خرجوا وقتلوا عثمان، إنما حركتهم الغيرة على مكافحة الظلم والغيرة على التصرف في الأموال؛ ولكن آلت بهم هذه الغيرة بالمذمومة لأنهم لم يهتدوا بهدي الصحابة إلى أن قتلوا عثمان رضي الله عنه.

أيضاً من أنواع المجتمع من أصناف الناس في هذا التقسيم الرباعي أهل العلم، منهم أهل العلم والغيرة، هؤلاء هم الراسخون في العلم الذين علموا حدود ما أنزل الله جل وعلا وفِقْهُوا الكتاب والسنة، وسعوا في الإنكار على ما يقتضيه العلم، لم يكن العلم عندهم منعزلاً عن الغيرة؛ بل الغيرة تحرّكهم على الإنكار وهؤلاء يصلحون ولا يفسدون، وإن كان إصلاحهم إنما يكون على المدى الطويل؛ لكنه إصلاح مثل الغيث الذي ينبت الأرض وينفع الناس ولكن من الناس من لا يشاهد؛ لأنك ترى الأرض وقد أمطرت في تو اللحظة ولم ينبت منها النبات؛ ولكن بعد مدة زمنية طويلة شهر أو شهرين تراها أنبتت بإذن الله.

والدعوات والدعوة لا يظن أنها تقاس بالزمن فهذا أول الدعوات إلى دين الله جل وعلا دعوة رسول، هي دعوة نوح عليه السلام، إذ هو أول المرسلين دعا قوماً مخالفين وقوماً مشركين إلى دين الله جل وعلا، فهو هذه الدعوة مكثت في الأرض ألف سنة إلا خمسين عاماً ومع ذلك ما استجاب لنوح إلا قليل كما قال جل وعلا ﴿وَمَا ءامَنَ مَعَهُ، إِلَّا قِيلُّ﴾ [هود] قال المفسرون: هم بسبعة وسبعين رجلاً وامرأة، وقال آخرون: بل لم يزيدوا عن اثنين عشرة رجلاً وامرأة، وهذا لاشك أنه غريب إذ دعوة تمكث في الأرض هذا الزمن الطويل رسول مؤيد بالمعجزات ومؤيد بالبراهين ولا يكون معه إلا هذا العدد القليل. إذن هذا برهان على أن الأمر في الدعوة، لابد أن يكون الصواب، وليس المدة وليس كم من مستجيب، إن نوح عليه السلام مكث تلك المدة، وكانت دعوته صواباً لأنه رسول من عند الله وفي دعوته ما ينبغي؛ بل ما يجب أن نأتسي به إذ لابد أن نصدق المرسلين ونتبع المرسلين.

إن الدعوة لاشك أنها لا تقاس بزمن، بل الأمر في الدعوة أن تكون في دعوتك على صواب، إن استجاب الناس في سنة أو في عشر أو في مائة، فإن الأمر ليس هو ذاك وإنما الأمر أن تكون داعياً إلى الله على صواب، إذا أذن الله جل وعلا بالانتشار الدين إذا أذن الله جل وعلا بفشوّه وألا يبقى بيت بحجر ولا مدر إلا واستقام أهله، فإذا فضل الله يؤتى من يشاء ولكن إن لم يكن كذلك فللهم الحجة البالغة، وكما

قال جل وعلا: ﴿قُلْ فَلَلَّهِ الْحَجَّةُ الْبَلَغَةُ فَوَشَاءَ لَهَدَنَكُمْ أَجَمِيعَنَ﴾ [الأنعام: ١٤٩]، وقال سبحانه:

﴿حِكْمَةٌ بَنِيَّةٌ فَمَا تَعْنِي النُّذُرُ﴾ [القمر: ٥]، لاشك أن المؤمن ينبغي له أن ينظر إلى ذلك.

علاج هذه القضايا سنعرض له إن شاء الله تعالى في هذه الدروس العامة.

هذا شيء مما حدا أن تقام هذه الدروس، فالدروس أقيمت سدا للنقص في الحلقات العلمية؛ لأن الحلقات في المساجد كما ذكرت تخاطب طائفة من الناس، وفئات كثيرة من المجتمع تحتاج إلى تواصل أن تخاطب دائمًا؛ لأنها إن لم تخاطب دائمًا فإنها ستضعف في الإيمان، ستضعف في الغيرة، ستضعف في معرفة ما يجب وما يحرم وما ينبغي وما لا ينبغي.

الناس تعودوا أن يكون عندهم ما يسمعون، وأن يكون عندهم ما يقرؤون، ولو ترك ذلك لضعفوا ولما ثبتو أو لقل إيمانهم وقل حتى يرى المرء نفسه بين حين وآخر وإذا به قد تغير.

إنما نرى أن كثيرا من الشباب والله الحمد انطلق بالدعوة من الشباب والكبار انطلق بالدعوة في جلسات عامة، في مجالس، في أسرهم، في رحلات، في عمرة، في حج إلى غير ذلك من أنواعها؛ لكن ما الذي يطرح في تلك الجلسات؟ من الذي يطرح في تلك الرحلات؟ ما الذي يطرح في تلك الأسفار؟ لاشك أنه يحتاج إلى توجيه وإلى تثبيت وإلى تعقيد أيضًا فيما يأتون وفيما يذرون.

من أجل ذلك أيضا كانت هذه الدروس التي نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على الاستمرار فيها.

إذا نظرت من جهة أخرى: نظرت إلى أن هناك قطاعاً عظيماً في المجتمع؛ بل هو نصف المجتمع كما يقال لم يهتم به في الدعوة الاهتمام الصحيح، إلا وهم النساء، والنساء كما سبق في الحديث الصحيح شقائق الرجال، نرى أن كثيرين من الشباب استقاموا واهتدوا، لكن ما نسبة المستقيمات في النساء.

المرأة مغفول عنها سلطان عليها أدعياء الشر ففتونها عن دينها إلا من رحم الله جل وعلا، وحبوا لها الشهوات، وحبوا لها التفريط في الواجبات، وحبوا لها عصيان والدها وعصيان زوجها إلى آخر ما هنالك من المشكلات التي تسمعون ونسمع.

لابد من مخاطبة المرأة أيضا، ومخاطبتها بنشر الدعوة فيها والتعرف على مشكلات النساء، لاشك أنه مجال من المجالات المهمة من الدعوة، إذ المرأة هي الأم وهي الأخت وهي التي تقوم في البيت، هي التي تحرك.

نشكوا كثيراً من منظر النساء في الأسواق، ومن منظر النساء في الشارع، من حديث النساء إذا اجتمعن مع بعضهن؛ لكن نسأل عن أسباب ذلك، وكيف السبيل إلى معالجة هذا الأمر في النساء، إنه من الغلط ولا شك أن تحصر الدعوة في الرجال، وأن يحصر الخير في الرجال فحسب، فالمرأة هي المرأة، وهي التي يرجى أن يكون إذا صلحت أن يكون معها صلاح المنزل وصلاح البيت واستقرار نفسية الزوج واستقرار نفسية الأب والأخ إلى غير ذلك، إنها موعودة بالجنة ومتوعدة بالنار، كما أن الرجل موعود بالجنة ومتوعد بالنار.

إذا نظرت اليوم في مجتمعنا وجدت أن هناك انفصالاً بين طلبة العلم وبين عامة الناس هذا الانفصال في مشارب شتى:

أولاً أن كثريين من الناس عندهم من الأفكار وعندهم من التجربة التي مارسوها في الدعوة ما نفعت ما احتفظوا به لأنفسهم وما نقلوه.

ونريد أن تكون هذه الدروس هي منبراً وصوتاً لنقل هذه التجارب ومثل هذه الآراء ممن جرب فنجح إلى غيره ممن لم يجرب.

هناك من الشباب ومن المثقفين من عنده أفكار متنوعة، وهذه الأفكار حديثة في ذهنه، ليس هو من المؤهلين للإلقاء، ولا من المؤهلين للخطابة مثلاً، ولا من المؤهلين للدعوة إما تورعاً منه وإما أن يكون الواقع كذلك.

هذا هل يسوغ له أن يحبس ما عنده من الأفكار ومن الآراء المهمة في نشر دعوة الحق في الناس جميعاً، هل يسوغ أن تحبس؟

هذه الدروس جاءت لنقل مثل هذه الأفكار والآراء، حتى تصل إلى فئات كبيرة من المجتمع. فمن الناس من يكون عنده رأي وفكرة لم يوصلها في شريط يسمعه المئات بل الآلاف بل عشرات الآلاف؛ لكن ربما لو أعطاه أحد طلبة العلم أو أحد الدعاة وزن هذه الفكرة بميزان الشرع وحكم عليها بالعلم، فإنه ربما تكون فائدة لها لفئام كبيرة من الناس، لآلاف؛ بل ربما لمئات الآلاف، لا نريد أن تكون محدودة في الدعوة، وننظر إلى بلدنا فقط.

إن هذه الدعوة التي مشى عليها أئمة السلف الصالح فنجحت وأثمرت وثبت أهل الإسلام على الدين

إلى وقتنا هذا، منذ ذلك الزمان إلى هذا الزمان إنها لم تكن هكذا وإنما كانت بجهود، بفضل الله جل وعلا وتوفيقه أولاً، ثم بجهاد أهل الجهاد وأهل العلم فنقلوا ذلك، نقلوه في كتب، نقوله بالرواية، نقوله بأنواع من النقل حتى وصلنا، إذا كنا محدودين في هذا البلد، فمن المسؤول عن إيصال الدعوة الصحيحة، دعوة أئمتنا أئمة السلف الصالح إلى شتى بقاع الأرض، من المسؤول؟

هذه البلاد ولا شك عليها المسؤولية العظمى؛ لأن الله جل وعلا من عليها بأنواع من الممن:

مَنْ عَلَيْهَا بِهَذَا الصِّفَاءِ فِي الْعِقِيدَةِ، فَنَشَأَ النَّاسُ إِنْ مَنْ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ إِلَّا الْعِقِيدَةُ الصَّحِيحَةُ، نَشَأَ النَّاسُ مِنْهُ وَهُوَ عَلَى الْفَطْرَةِ لَمْ تَغْيِرْ فَطْرَتَهُ، «وَكُلُّ مُولُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفَطْرَةِ»، نَشَأَ النَّاسُ إِنْ مَنْ وَهُوَ لَا يَرَى فِيمَا حَوْلَهُ الْمُوْبَقَاتُ الْكَبِيرَةُ، لَا يَرَى الْخُمُورَ، لَا يَرَى تِيسِيرَ سَبِيلِ الزَّنَى، لَا يَرَى تِيسِيرَ سَبِيلِ الْفَوَاحِشِ، ثُمَّ ذُنُوبُ وَمَعَاصِي كَثِيرَةٍ وَمَتَنْوِعَةٍ؛ لَكُنْ مَا يَخَاطِبُ بِهِ أَوْ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ ذَاكُ إِلَى الْفَرَدِ، قَلِيلٌ أَوْ ضَعِيفٌ، فَالْإِسْتِقَامَةُ هُنَا سَهْلَةٌ، وَكُونُ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلَادِ يَنْطَلِقُونَ بِالْدِعَوَةِ أُخْرَى، مِنْ أَنْ يَنْتَلِقُ بِهَا غَيْرُهُمْ لِأَنَّهُمْ تَمْيِيزُوا بِأَشْيَاءٍ كَثِيرَةٍ، أَهْلُ هَذِهِ الْبَلَادِ أَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ بِالْمَالِ، وَالنَّاسُ مُحْتَاجُونَ إِلَى أَنْ يَتَقْلِبُوا، إِلَى أَنْ يَتَقْلِبُ إِلَيْهِمْ فَيَبْيَانُ لَهُمْ، بِالْتَّجْرِيبَةِ وُجُدِّدَ أَنْ مَخَاطِبَةُ فَئَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنْوَاعٍ شَتَّى مِنَ الْأَرْضِ بِالْكَلْمَةِ بِالْدِعَوَةِ أَنْتَجَ التَّائِجَ الْبَاهِرَةَ، هَذَا لَابِدٌ مِنْ أَنْ يَنْقُلَ إِلَى أُولَئِكَ، وَهَذَا لَابِدٌ لِأَنْ يَكُونَ مِنْ وَاقِعِ التَّجْرِيبَةِ.

لَهُذَا أَدْعُو مَنْ كَانَ عَنْهُ فَكْرَةٌ مِنَ الْإِخْرَوَةِ وَمِنَ الْحَضُورِ وَمَمْنَ يَسْمَعُ أَوْ عَنْهُ رَأِيًّا أَوْ عَنْهُ مَوْضِعًا مَحَاضِرَةً أَوْ دَرْسًا يُطْرَحُ فِي أَيِّ مَجَالٍ مِنَ الْمَجَالَاتِ، لِعَلاَجِ تَرْبُويٍّ لِعَلاَجِ دَعَوَيٍّ لِمَسَأَلَةِ عَلْمِيَّةٍ، لِكِتَابٍ يَحْتَاجُ إِلَى النَّقْدِ، يَحْتَاجُ إِلَى التَّقْيِيمِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ أَنْ يَقْدِمَهُ لِإِمامٍ هَذِهِ الْمَسَجِدِ حَتَّى نَتَدَرَسَ هَذَا، وَيَكُونُ ضَمِّنَ هَذِهِ السَّلِسَلَةِ مِنَ الدَّرُوسِ؛ لَأَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّ الْوَاحِدَ، لَا يَمْكُنُ أَنْ يَعْمَلَ إِلَّا شَيْئًا قَلِيلًا، وَالَّذِينَ عَمِلُوا وَعَمِلُوا إِنَّمَا عَمِلُوا بِفَضْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا أَوْ لَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ بِجَهُودِ إِخْرَانِهِمْ؛ لَأَنَّ الْمَرْءَ قَلِيلٌ بِنَفْسِهِ كَثِيرٌ بِإِخْرَانِهِ، وَالْمَرْءُ يَهْتَمُ بِنَسْرِ الْحَقِّ وَالْهُدَىِ، وَهَذَا يَكُونُ عَنْ تَلَاقِ الْأَفْكَارِ وَإِبْدَاءِ الْآرَاءِ، وَلَا يَحْتَقرُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَلَا تَحْقِرُنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا» رَبِّمَا كَلِمَةً أَوْ وُرِيقَةً تَقْدَمُهَا فَيَكُونُ فِيهَا فَتْحٌ لِبَابٍ فَكْرَةٌ لَمْ تَكُنْ بِالْبَالِ وَلَا بِالْحَسْبَانِ، عَرَضَ لِمَشْرُوعٍ مَثُلاً مِنَ مَشْرُوعَاتِ الدِّعَوَةِ وَكَيْفِيَّةِ الْقِيَامِ بِالْوَاجِبِ فِي مَجَالِ مُعِينٍ، هَذَا يُقْدَّمُ حَتَّى نَرَى كَيْفَ يَعْالِجُ وَيَوزَنُ بِالْعِلْمِ الشَّرِيعِيِّ فَإِنْ كَانَ مَنَاسِبًا طُرُقُ ذَلِكَ لِلنَّاسِ.

لأشك أن هذه الدروس سيكتنفها قصور شديد، لأن المتحدث جديد في هذا الميدان، وإن كنا نحسن بعض العلم، فإن مثل هذه المجالات تحتاج حتى تنضج، حتى ننضج فيها وحتى نقوم فيها بالواجب إلى وقت وإلى زمن؛ ولكن بالتسديد وبالمشورة يحصل من ذلك شيء، إن وفق الله جل وعلا، فلهذا ما كان فيها من قصور فإنه طبع القاصر، وما كان فيها من تسديد فإنه بفضل الله جل وعلا أولا ثم بما بذله إخوان لنا في هذه المقترنات التي نسأل الله جل وعلا أن يصل إلينا منها ما ينفع عامة المسلمين.

هذه كلمات كمقدمة لهذه الدروس، ولاشك أن هناك استفسارات وهناك أسئلة تتعلق بهذا الموضوع، أو هناك اقتراحات، فنستمع إلى ما حضر منها.

ونسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والسداد والتوفيق والرشاد، وأن يجعلنا من القائمين بالحق للحق إلى الحق جل وعلا، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ذنبنا وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

وأسأله جل وعلا أن يصلاح قلوبنا وأن يصلاح ولاة أمرنا وأن يوفق ولاة أمرنا وعلماءنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يمن علينا بالبعد عن مهابي الردى وأن يوفقنا إلى كل خير وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه حتى نلقاه وهو راض عنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

[الأسئلة]

سؤال (١): هذه الورقة الأولى: يقول بعد السلام: إننا نبارك هذه الدروس، التي لا تعلمون كيف كان فرحتنا بها حين سمعنا بها إلى آخر الكلام الذي سيأتي.

الجواب: أولاً قول الأخ بارك الله فيه (إننا نبارك) هذا مما لا يجوز؛ لأن الذي يبارك هو رب العالمين، فالبركة لله جل وعلا، والعبد يبارك عليه كما قال جل وعلا: ﴿وَبَرَّكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَّقَ إِسْحَاقَ﴾ [الصفات: ١١٣]، ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَّكْنَا فِيهَا﴾ [الأنبياء: ٧١]، ﴿الَّذِي بَرَّكْنَا حَوْلَهُ﴾ [الإسراء: ١١] فالبارك هو رب العالمين، والعباد مبارك.

والبركة قسمان: بركة ذاتية وبركة عملية.

والذين بارك الله جل وعلا عليهم بركة ذات وعمل جميعا إنما هم الأنبياء والمرسلون، فالأنبياء

والمرسلون فيهم بركة الذات، وفيهم بركة العمل، وغيرهم من المسلمين من المؤمنين فيهم بركة عمل بقدر ما عندهم من الخير، كما ثبت في «صحيح البخاري رحمه الله» أن النبي ﷺ لأصحابه وهم جلوس وفيهم ابن عمر قال: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً بُرْكَتْهَا كُبْرَةُ الْمُسْلِمِ» قال أهل العلم: دلّ هذا على أن كل مسلم فيه بركة بحسبه.

قال في تتمة الكلام: وإن كانت هذه الدروس مفيدة فهي في هذا الوقت الذي تغيرت فيه مجريات الأحداث وتفرق فيها الصالحون هي أشد فائدة وأعظم منفعة.
سأل الله أن ينفع بها. إلى آخر ذلك.

الجواب: جزاك الله خيرا ونسأله جل وعلا أن يجيب دعاءك وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى.

سؤال (٢): قال: هل من الممكن أن نشارككم في طلب بعض المواضيع -يعني بعض الموضوعات-؟

الجواب: لا أدري هل يسأل ما عندنا من الموضوعات، أو هو سيقترح موضوعات؟
على كل بالنسبة لما عندنا من موضوعات، هذا سوف يكون بعد كل درس يعلن موضوع الدرس القادم، إن شاء الله تعالى.

والموضوعات متعددة، وكثيرة إن شاء الله تعالى، ولاشك أن السائل يحمل أيضاً موضوعات، فنرجو أن يقدم ما عنده من الموضوعات والاقتراحات لعلها تكون لبنة في بناء هذه الدروس.

سؤال (٣): ما هو الموضوع الذي سيطرح الأسبوع القادم؟

الجواب: كان فيه اقتراح، ولا بأس به، وهو الذي وافق عليه مكتب الدعوة، وهو أن يكون أول الدروس «تتمة وصايا عبد الله بن مسعود»، أو ما عنون له بـ«عهد ابن أم عبد»، فسبق أن طرقنا في هذا المسجد بعض من تلك الوصايا، وستكون فاتحة هذه الدروس شيء من سيرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبعض وصاياه في العلم والعمل.

سؤال (٤): ماذا لو أقيمت معهد يدرس فيه المواد الشرعية، ويكون هذا المعهد معهداً لإعداد الدعاة إلى الله في شتى البلاد، ويتقدم إليكم من رغب حتى الأجانب، ويكون باشتراك رمزي، إلى آخرين، وجزاكم الله خيرا؟

الجواب: هذا المعهد:

إما أن يكون على منهج علمي يعني أكاديمي .
وإما أن لا يكون كذلك .

إن كان على منهج علمي فهذا في الجامعات ، الجامعات الإسلامية في هذه البلاد والله الحمد تقوم بهذا المجال ، جامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله ، الجامعة الإسلامية ، جامعة أم القرى إلى غير ذلك .
أما أن ينشأ معهد بغير الطريقة العلمية ؛ يعني هكذا لغير المتعلم ، هذا لا يناسب لأن الدعوة لابد فيها من العلم .

سؤال (٥) : **هذا سائل يقول: أقترح أن يكون من محاور - الأصح لغويًا موضوعات - هذه الدروس مناقشة المناهج الدعوية المختلفة المطروحة في الساحة من قبل الجامعات الإسلامية، ولو دون ذكر اسم الجماعة الدعوية التي تمثل المنهج؟**

الجواب: لاشك أن عرض ما عليه المناهج الدعوية المختلفة مهم؛ ولكن الناس في طريقة عرض ذلك يختلفون، وربما عرض في هذه الدروس إن شاء الله تعالى شيئاً من ذلك لكن على طريقة إن شاء الله تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة؛ لأن أهل هذه البلاد والله الحمد من جميع الفئات يرثون الحق ولكن إيصال الحق بالطريقة المرضية هو الذي يحتاجه إن شاء الله تعالى .

سؤال (٦) : **يقترح أن يكون هذا الدرس غير ثابت في هذا المسجد بل يكون متقدلاً بين ثلاثة أو أربعة مساجد في الرياض؟**

الجواب: هذا متروك للإمام المسجد وفقه الله؛ لأن القائمين على المسجد هم الذين اقترحوا هذا الدرس وهم أولئك به .

سؤال (٧) : **أيضاً يطلب إعلان طلب مزيد من الأفكار والاقتراحات والمواضيع المقبلة حتى يمكن لو كان فيها عناصر عند بعض السامعين ويتم بها و تكون أنسنة في الموضوع.**

الجواب: يعني موضوعات أربع خمسة أسبوع ويكون من عنده فكرة تتعلق بموضوع متكاملاً .

لاشك أنه طيب لكن أمامنا الآن قبل الحج هذا الأسبوع والأسبوع الذي بعده ثم نواصل بعد ذلك ،
ويكون إن شاء الله تعالى ما أراد .

سؤال (٨): أقترح أن يكون من الموضوعات المطروحة في هذا الدرس: ترجمة لبعض العلماء الأحياء الذين يجهلهم كثير من الناس مثل الشيخ حماد الأنصاري والشيخ محمود محمد شاكر، أقترح مناقشة بعض كتب صلاح الصاوي؟

الجواب: على كل حال فيه من الأشياء الغير حميدة، نريد أن تكون هذه الدروس مفتوحة، يعني ليس فيها تحفظ؛ لأن التحفظ ما يصل كل ما في الذهن إلى المستمع، وأحياناً يكون في الذهن بعض القواعد، بعض الأفكار، بعض المسائل؛ لكن لأجل التحفظ وخشية أن لا يفهم الكلام ما يراد منه، فإنه تفوت مصالح كثيرة، ولهذا ستعرض هذه ربما بعض الأسئلة وبعض النقاشات حتى نعلم ما في أذهان الناس، وحتى يعالج ذلك بالطريقة الصحيحة، ربما أحياناً تعرض فكرة من الأفكار، ويكون أنا أقيها مثلاً؛ لكن يكون عند بعض الحاضرين عليها تحفظ، يقول: هذه الفكرة غير صحيحة فنريد أن يناقش بعضنا بعضاً؛ يعني من أتي بفكرة يعتقد أنها آخر أيضاً يوجه بأن هذه منتقدة؛ لكن يكون الأمر معللاً، يكون الاقتراح معللاً ويكون أيضاً النقد معللاً؛ لأن من أهداف هذه الدرس إن شاء الله تعالى أن يكون الشباب ليس بينهم حواجز، والحواجز التي تكون بين الشباب الحواجز النفسية والإقليمية، أو أحياناً من جهة الأفكار، هذه تعرقل فهم الواحد للآخر، وأحياناً كثيرة يكون المختلفان متقاربين؛ ولكن لأجل عدم حسن الحوار، أو عدم الوصول إلى محطة المسألة التي اختلفوا فيها يكون هناك اختلاف، فلعل وجود المتحدث هنا أنه يصل بين هذا وهذا حتى تزول بعض تلك المتناقضات.

سؤال (٩): ما رأيك في مشروع إنكار المنكر، بأن يجتمعوا في المسجد عند الشيخ ويخبروه بالمنكر ويعلق عليه الشيخ، ويوصله أحد الإخوان على الجهات المختصة لإزالته، وكذلك البشائر أن يخبرنا أن المنكر قد زال؟

الجواب: هذا مشروع من حيث إنه إنكار المنكر أنه مطلوب ولا شك وإنكار المنكر واجب؛ ولكن الطريقة في إنكار المنكر يجب أن تكون شرعية، والمنكر لا يجوز إساعته، وكل من أشاع منكراً لا يعلمه أحد فإنه يشتراك في ذلك لأن الله جل وعلا قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشْيَعَ الْفَحْشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [النور: ١٩]، ومحبة إشاعة الفاحشة ظاهر أن سببه القذف الذي قذفت به الصديقة بنت الصديق فبرأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، ومجرد أن يقال: إن هذا المكان فيه من المنكر كذا وكذا لأناس لم

ينكروه ولم يعلموا عنه، فإن هذا ليس من الطريقة الشرعية، يصل المنكر بأسلوب خاص، أن هذا المنكر فيه كذا وكذا يعلمه الذي علمه، وإن أراد أن يعطيوني إيه أو أحد من طلبة العلم أو رجال الهيئات أو أحد العلماء الأجلاء أو غير ذلك فإنه يكون أبراً ذمته وسعي في الطريق الصحيح.

لأن المنكر ينبغي لنا أن لا ننشره لأن لا يخبر أحدنا أن البلاد فيها منكرات كثيرة لأن هذا إذا سمعه السامع فإن نفسيته تضعف، كل شيء خرب والمنكرات انتشرت فيضعف، الذي أخبر به قد تكون نفسه قوية؛ لكن من الناس من يغرس بالفساد أكثر إذا علم أنها كثرة، فإذاً المنكرات تنكر بالطريقة الشرعية وهذا المشروع جيد نصفه، وهو أن يبلغ أو يبلغ أحد من أهل العلم أو رجال الهيئات بأن في المكان الفلاحي منكراً فينكر بالطريقة الشرعية بالقنوات المعروفة في هذه البلاد.

سؤال (١٠): تحدثنا عن أهمية توجيه المرأة وتعليمها، وهناك نساء لا يستطيعن الحضور إلى هذا المسجد، نأمل منكم كتابة بعض الرسائل الخاصة بهن، تتضمن نقاط مختصرة في العلم والتربية وغيرها، وطبع ذلك على حساب المحسنين؟

الجواب: سيكون ذلك إن شاء الله تعالى في هذه الدروس عدة رسائل إلى المرأة، رسالة إلى الفتاة، رسالة إلى المرأة العاملة، رسالة إلى الأم، رسالة إلى الزوجة إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن ينفع بذلك. وإذا سجلت من استحسن ذلك يوصله إلى من يستفيد منه.

سؤال (١١): كذلك هناك دعوة السجناء هم بحاجة إلى الدعوة، وتوضيح بعض أمور العبادة لديهم.

الجواب: لاشك أن السجناء لا بد أن يعاملهم الداعية برحمه، كذلك من أذنب وانحرف فإنه يعامل بالرحمة؛ لأن الرحمة بها يحدث الخير ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، والرحمة إذا نظرت إلى المذنب ترحمه برحمه أن كان عدوك وعدوه إبليس مسلطًا عليه ففاز به صار أسيراً لهذا عند إبليس، فترحمه كما لو أسر آخر لك عند عدو فإنك ترحمه وتسعى في خلاصه، كذلك من أذنب بمعصية أو إثم أو أتى موبقة وسجن أو غير ذلك فإنه يرحم.

وما أحسن قول العلامة شمس الدين بن القيم في «نوينته» في وصف هذه الحال قال:

وأجعل لقلبك مقلتين كلاهما
من خشية الرَّحْمَن ناظرتان
فالقلبُ بين أصابعِ الرَّحْمَن
لو شاء رَبُّكَ كنْتَ أَيْضًا مثَلَّهُم

فالذي ينظر إلى العاصي على أن هذا فيه وفيه ويتكبر عليه ويتعالي بنفسه، لا، لا تكن كذلك؛ لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرَّحْمَن، فالذي هداك هو الرَّحْمَن لم تهدي نفسك من الله عليك بذلك ووفقاً بذلك أصله الله جل وعلا وأقام عليه الحجة ولكن ترحمه، لعل الله جل وعلا أن يرحمه، فيكون من المهتدين.

نحن بحاجة حقيقة إلى أن يكون شيء كلمة موجهة للسجناء لعل الله جل وعلا أن من علينا وعليهم بالرحمة.

سؤال (١٢): نتمنى أن يُعلن عن كل درس في الدرس الذي يسبقه؟

الجواب: نعلن عن ذلك إن شاء الله، وهذا بالنسبة للموضوعات العامة ربما لا يكون فيه وضوح وفائدة ظاهرة؛ لكن إذا كان فيه موضوع كتاب؛ يعني سنناقش في الدرس في الأسبوع القادم أسبوع من الأسابيع سنناقش في الدرس القادم كتاب كذا، حتى يحضر وإذا قلنا في الصفحة الفلانية يكون الإخوة معهم الكتاب.

سؤال (١٣): يقترح طرح موضوع حول قوله جل وعلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾

[الرعد: ١١]

الجواب: هذا موضوع مهم، جزاكم الله خيرا.

سؤال (١٤): من المقترفات أن يتخلل هذه الدروس شيء من الرقائق: الوعظ، الموت، الدجال، ويوم يقوم الناس لرب العالمين، ﴿وَمَا تُقْدِمُوا لَا نَفِسٌ كُوْنَتْ خَيْرٍ تَحْدُوْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾ [المزمول: ٢٠] ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرءُ مَا فَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ [النبا: ٤٠]، وجزاكم الله خيرا؟

الجواب: لاشك أن الوعظ جزء من الدعوة كما قال جل وعلا: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: ١٢٥]، فالوعظ مهم؛ لكن الوعظ درجات الناس فيه مختلفة، وهناك الوعاظ الذي إذا وعظ أبكى وهدى الناس، وهناك من لا يحسن ذلك؛ بل يحسن درجة منه ربما لا يتأثر منها الجميع، لهذا بكل مجال رجال، وربما يكون من ذلك شيء بما يناسب لعل الله جل وعلا يعين ويسهل.

سؤال (١٥): لماذا لا تكون أولى الدروس عن المكتبة وكتب أهل العلم وأداب العالم والمتعلم

وطريقة القراءة ونحو ذلك؛ لأنها أقرى في طلب العلم، وجزاكم الله خيرا؟

الجواب: في الواقع اختيار الدروس منوط بالإذن لها، فأحياناً يكون الدرس يقدم ويتأخر الإذن له من الجهات المختصة -وفق الله الجميع لكل خير-، ويكون الموضوع يتأخر إلى حين، يكون الموضوع، يطرح ولا بد من تقديمها والأخذ الموافقة عليه حتى يعرض.

سؤال (١٦): هل ستكتب هذه الدراسات وتطبع؟

الجواب: لا، لن تكتب ولن تطبع إلا أن يشاء الله، لأن هذه ما أريد أن أتكلم فيها بلغة العلم الواضحة؛ بل نريد أن نقرب فيها من الناس قليلاً حتى يكون التأثير أبلغ. وبالتالي فإني لا أوفق على كتابتها ولا على طبعها إلا ربما أشياء يكون مناسب ذلك منها فهذا الله أعلم متى يكون.

سؤال (١٧): يقترح وجود مكان للمعدورات من النساء؛ يعني المرأة التي لا يجوز لها أن تدخل المسجد؟

الجواب: هذا الاقتراح لإمام المسجد.

سؤال (١٨): ما رأيكم أن يتنهي الدرس قبل الأذان مباشرةً وذلك ليتمكن من لديهم مساجد وارتباط بعض المساجد الأخرى من أداء ما عليهم والله يحفظكم ويرعاكم؟

الجواب: هذا اقتراح جيد ونطقه إن شاء الله، بحيث يكون الدرس لمدة ساعة أو ساعتين إلا خمس دقائق قبل الأذان بخمس دقائق أو ثلاثة دقائق نتهي إن شاء الله.

سؤال (١٩): فيما يخص إنكار المنكر، هناك منكرات ظاهرة كالربا مثلاً كل الناس تعرفه فما رأيك في إنكار ذلك؟

الجواب: أن هذا المنكر -الربا- لاشك أنه من الموبقات؛ يعني من الكبائر والنبي ﷺ لعن كاتب الربا وأكل الربا وموكله وكاتب وشاهديه، والله جل وعلا آذن من يرادي بحرب من الله ورسوله، وإنكاره إنكار الربا وإنكار غيره من المنكرات هو تطبيق لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «من رأى منكم منكراً فليغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان». وفقه هذا الحديث:

أولاً أنه قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره» والكلام متعلق بالمنكر وليس في الحديث ذكر لصاحب المنكر.

الثاني أنه قال: «فليغيره بيده فإن لم يستطع» لأن الناس منهم من هم أهل اليد، ومنهم من ليسوا من أهل اليد، وقوله: « فمن لم يستطع» يعني إذا لم يكن من أهل اليد أو كان وضعف فينتقل إلى التغيير باللسان؛ تغيير المنكر، لاحظ قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فليغيره بيده» فباليد تحصل الإزالة، نتكلّم عن المنكرات بأنواعها.

مثلاً رأيت في مكان شيئاً محurma، فهذا تريد أن تنكره بيده فتزييل ذلك، واضح أنه تم تغييره، فليغيره بيده فزال؛ لكن قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إن لم يستطع فبلسانه» يعني فليغيره بلسانه، هل اللسان يُزييل؟ الجواب: أحياناً يُزييل وأحياناً لا يُزييل، فالشرع ما أناط الإنكار بالإزالة؛ ولكن أناط الإنكار بالتغيير، والتغيير يحصل باللسان، فمن أنكر بلسانه فقد غير، ولا يشترط في حصول الإنكار الزوال؛ بل هذه مرتبة قد تحصل وقد لا تحصل، ولهذا قال أيضاً فإن لم يستطع بقلبه؛ يعني فليغيره بقلبه، (غيره) يعني يغير المنكر ذلك بقلبه لكراهته وعدم الرضا به وأن يفارق المجلس الذي هو فيه إن كان. فإذا ذكر للمنكر أنه ينكر.

ولهذا كانت السنة أنَّ المنكر إذا انكر برأيه فإنه يتسلط الإنكار على الواقع فيه وعلى المنكر إذا كانوا متلازمين.

أما إذا كانوا منفكين فإن إنكار المنكر يتوجه إلى المنكر بنفسه، وأما الواقع فيه فهذا له حكم آخر إذا كانوا منفكين.

مثاله من يحلق لحيته هذا منكر متلازم، المنكر مع الواقع فيه متلازمان، لا يمكن أن تنكر شيئاً إلا بالإنكار على الواقع فيه.

غير المتلازم أن يكون هناك رجل -مثلاً والعياذ بالله- أمامه صورة محمرة أو أمامه خمرة أو أمامه شيء محمر، فهنا إنكار المنكر يتوجه إلى هذا المنكر، تنكره بيده تزييله؛ يعني هذا المنكر -بخطاب لصاحب المنكر تنكره بقلبك، أما الصنيع مع صاحب المنكر فإنه هنا لما انفك فيكون التوجّه في الإنكار بالمنكر والمخاطب هو صاحب المنكر، وفرق بين هذا وبين ما إذا وُجه صاحب المنكر بالإنكار.

إذن في الحديث لفظان مهمان:

الأول قوله: «من رأى منكم منكراً فهو في المنكر وليس في الواقع فيه».

الثاني قوله: «فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فسمى اللسان مغيراً وذلك لا يقتضي الإزالة.

إذا تقرر ذلك فهدي السلف الصالح في فهمهم لأحاديث الإنكار ولطرق الإنكار أن الإنكار يجب أن يكون مع توافر شروطه، ومثل الربا الموجود في البنوك وفي غيرها عند بعض التجار.

فهذا وغيره من الكبائر أو من المعااصي يجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يكون لهم فيها طريقتان -أعني طريقين:-

الأول من جهة تحذير من هذا المنكر وبيان أنه محرم ومنكر إلى آخر ذلك وأن هذا لا يجوز، ويغفل العبرة في ذاك في بيان كلام الله جل وعلا وكلام رسوله وكلام أهل العلم في ذلك، حتى يتضح للناس أن هذا حرام.

والطريقة الثانية معالجة الأمر على القنوات الرسمية المعروفة، عن طريق الجهات، عن طريق أهل العلم، عن طريق أمراء المنطقة، عن طريق المسؤولين بالنصائح المشروعة.

فهذه شيء وهذه شيء، فالطريقة السلفية في الإنكار أن يستعمل هذا وهذا، طريق في النصيحة هذا لا يعلم يكون سرياً، وطريق في الإنكار يشتد فيه المرء على المنكر الموجود دون نظر إلى الواقع فيه.

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في قصة حديث بريرة لما جاءته وأخبرته أنهم اشترطوا لهم الولاء فقال عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال: «ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط»، قال أهل العلم: هذا فيه دليل على أن الواقع في المنكر لا يذكر، وإنما يذكر المنكر والذي اشترط شروطاً ليست في كتاب الله هذا باطل، والنبي ﷺ نهى عن ذلك وبينه وقال: «وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» ولكن من الذي وقع فيه وهو يعلم ذلك أخبرته به عائشة لما أرادت أن تشتري بريرة وأن تعتقها ولكنهم اشترطوا لهم الولاء، فلم يذكر من وقع في هذا الشرط الباطل، المخالف للقرآن؛ ولكنه ذكر المخالفة.

فإذن ثم انفصالت بين هذين الأمرين وهو أن ينكر المنكر بدون النظر إلى واقعه هذا في حالة المنكرات العامة المنتشرة، مثل انتشار الربا انتشار في بعض الأماكن مثلاً أنواع من الفساد، في بعض أنواع

الظلم ونحو ذلك، فهذا يعالج بطريقة عامة في إنكار هذه المنكرات، ومن جهة التخصيص وتعيين الفاعل إلى آخر ذلك، فهذا يواجه بنصيحة خاصة، هذا هو هدي السلف في معالجة ذلك.

ولو تأمل المتأمل منكم طريقة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وطريقة مشايخه من قبله مفتى الديار السعودية محمد بن إبراهيم رحمه الله لو جدوا أنهم تسلسلوا على هذه الطريقة بأنها هذه هي الطريقة السلفية المرعية.

سؤال (٢٠): بما أن الحج قريب فلماذا لا يطرح موضوع عن الحج؟

الجواب: في الواقع الموضوعات المتعلقة بالحج هذه لا تختص بمثل هذه الدروس العامة، فلهذا لها مجالاتها محاضرات مستقلة أو نحو ذلك.

سؤال (٢١): **حذا لو يكون هناك دروس أو تأملات في آيات أو أحاديث معينة وربط ذلك بالواقع الذي نعيشه؟**

الجواب: نقول: يكون ذلك إن شاء الله تعالى.

نكتفي بهذا القدر، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد