

العلاقة المتبادلة بين الإيمان والجهاد في سبيل الله: دراسة قرآنية موضوعية

محدث

Abstract

The word “jihad” has been understood wrongly by some orientalists as a holly war. Amongst non-muslim societies this meaning is very influencial that leads to a missperception that “jihad” is identical with a group of muslims who are, with their weapons, ready to demolish those who do not support Islam. Ironically, this missperception is also common to some groups of muslims and has caused to religious fanaticism and swept away the teaching of tollerance to other religions.

As for “jihad” is one of Islamic teaching, so to perform this teaching needs the true understanding of it. Before performing any Islamic teaching, someone mush have “iman” or faith, this is due to the fact that Islam which means obedience is a result of “iman”. Generally, “iman” means believe in God and accept all His teachings. “Iman” is a power within a man because it can not be compelled to someone. It is accepted after understanding its rational evidences. For muslims, it can be a bridge that relates them to their God, and with it they can liberate themselves from material desires.

Linguistically, the word “jihad” has some meaning of all efforts to reach something. In Islamic context this word is often followed by the word “fi sabilillah” which means in the path of Allah. This means that “jihad” must be done in seeking God’s favor. Consequently, a war can be called “jihad fi sabilillah” if it is done in the purpose of keeping Islamic faith and its honor. In the Qur'an, this word has no meaning except goodness for all and public welfare. In other word, “jihad fi sabilillah” has a broad meaning as all kinds of efforts carried out for the purpose of public benefit.

This paper tries to correct some missperception of the word “jihad” that is identical with holly war. The paper also relates “jihad” to “iman” as it is a starting point of every deed.

Abstrak

Kata jihad telah diartikan secara tidak proporsional oleh beberapa kalangan orientalis dengan memberi pengertian sebagai perang suci. Di kalangan non-muslim pengertian ini sangat berpengaruh sehingga jihad identik dengan sekelompok orang Islam dengan senjata di tangan siap menghancurkan siapa saja yang tidak mau memeluk agama Islam. Ironisnya, pemahaman ini juga berkembang di sementara kalangan umat Islam sehingga memunculkan fanatik agama yang berlebihan bahkan mampu melenyapkan ajaran toleransi beragama.

Tidak dipungkiri bahwa jihad menjadi salah satu ajaran pokok Islam. Oleh sebab itu pengamalan ajaran ini harus didahului oleh pemahaman yang benar. Dalam melaksanakan setiap ajaran Islam seorang muslim harus memiliki iman, karena Islam, yang berarti penyerahan diri, dan ketaatan adalah buah dari iman. Secara umum, iman dapat diartikan sebagai percaya kepada Tuhan serta menerima semua aturan-aturanNya. Iman adalah kekuatan yang ada di dalam diri seseorang karena iman tidak dapat dipaksakan. Iman dapat diterima oleh hati setelah ada bukti-bukti yang masuk akal. Bagi seorang mukmin, iman dapat menjadi penghubung kepada Tuhan, dan dengan iman ini dia dapat terlepas dari materi dan nafsu-nafsu duniaawi.

Kata jihad, secara bahasa mengandung makna semua usaha untuk mencapai sesuatu. Dalam konteks agama Islam, kata jihad sering dihubungkan dengan "fi sabilillah" yang artinya di jalan Allah. Hal ini mengandung pengertian bahwa jihad harus dilakukan semata-mata karena mencari kerelaan Allah. Oleh sebab itu perang dapat dikatakan sebagai "jihad fi sabilillah" jika dilakukan untuk tujuan menegakkan agama Allah serta menjaga ajaran-ajaranNya dari orang-orang yang akan menghancurkan. Dalam al-Qur'an, kata "sabilillah" hanya mempunyai makna kebaikan secara umum. Karena itu "jihad fi sabilillah" secara luas berarti semua bentuk usaha yang dilakukan untuk kebaikan bersama.

Oleh penulis, tulisan ini diarahkan untuk meluruskan pemahaman tentang kata jihad sehingga tidak hanya berarti perang suci. Dalam hal ini penulis mengaitkan jihad dengan iman karena iman merupakan pangkal dari semua perbuatan manusia.

١ - المقدمة

لقد دعنتى الى وضع هذا البحث بذلك العنوان أمور عدّة، وهي : من المستشرقين الذين درسوا الإسلام فسرّوا كلمة الجهاد أى الجهاد في سبيل الله تفسيرا غير صحيح عمدا. ففسرّوه بقتال أو حرب مقدس. فهذه الكلمة تصوّر في أذهان كل سامع أنّ الجهاد مثال من الشراشة والخشونة والجماع. فصوروا الجهاد كفرقة من الناس يحملون السيوف في أيديهم يتهيؤون للنهب والافساد ويسجّعون الناس إلى التقدّم وإلى قتل من لا يريد أن يعتنق الإسلام دينا. فقالوا إن الإسلام ينتشر بالسيف. وهذا خطأ عظيم في تفسير معنى الجهاد، ولعله جزء من الحيل السياسية.

هذا الفهم السيء ليس فقط بين المجتمع غير المسلمين، بل هذا يظهر أيضا بين المسلمين. فهذا الفهم المخطئ يقود المسلمين إلى التعصب الديني المخطئ، ويزيل التسامح الديني. وأيضا أنه يستطيع أن يزيل روح الجهاد الذي هو في صدورهم. وإذا ما ثبّتوا على هذا الحال فليس من المستحيل أن يهلك الإسلام بطبيعته، وينتهز الأعداد هذه الفرصة ليدمرّوا الإسلام والمسلمين تدميرا.

أنّ الجهاد أساس من أسس الإسلام. بعد م فهمه لاتقدر على تأدّيته خير أداء.

والأهداف التي نرمى إليها بهذا البحث المتواضع :

معرفة حقيقة الجهاد في سبيل الله معرفة صحيحة كما أشاره الله تعالى في كتابه العزيز وفي سنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. معرفة العلاقة بين الإيمان والجهاد في سبيل الله ومعرفة منزلته من الإيمان.

تطهير كلمة الجهاد من التعاريف الهزلية الفاسدة والمحافظة على قدسيّة الدين الإسلامي.

لتيسير كتابة هذا البحث نقسم هذا البحث إلى خمسة أبواب :

الباب الأول، مقدمة البحث، نتحدث هنا عن الدوافع والأهداف والطريقة.

الباب الثاني، عن الإيمان، ويشمل على بيان مفهوم الإيمان وأثاره في حياة المؤمن.

الباب الثالث، حديث عن الجهاد في سبيل الله، ونعرض مفهوم الجهاد في سبيل الله وأنواعه وأغراضه.

الباب الرابع، حديث عن العلاقة بين الإيمان والجهاد في سبيل الله ومنها عرض عن مكانة الجهاد كعلامة إيمان المرء والبيان عن أخلاق المؤمن.

الباب الخامس، الإختتام، وذلك يحتوي الخلاصة والختام.

هذا مضمون بحثنا الذي وضعناه بالإيجاز فنرجوا أن يعود علينا وعلى كل من يطلع عليه بالنفع العظيم والافادة الواافية والله نسأله التوفيق والهداية.

٤ - الإيمان وتأثيره في سيرة المرء.

الإيمان المجمل هو أن نؤمن بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبول جميع أحكامه، اقرار باللسان وتصديق بالقلب. والإيمان المفصل أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت.^١

الإيمان من القوة المسلطة في نفس الإنسان. ومن نتائج الإيمان أن يكون الإنسان مسلما إلا إذا كان مؤمنا. والإيمان لا يستطيع أن يجبر في نفس

الإنسان، فلا يترسخ ولا يثبت إلا بالدليل الذي يستطيع أن يقبله العقل السليم. وهو ليس مجرد التصديق باللسان فحسب ولا مجرد وجود الشعور الديني بل هو الاعتقاد الذي يملأ القلب ويوثر سائر حركته.

ومن دليل وجود الإيمان في النفس أن يحب أحد ربه ورسوله قوله قولاً وفعلاً سرّاً وعلانية. فحب الله والرسول والمؤمنين نتّخذه ميزاناً نزن به إيمان أحد من المؤمنين كما ورد في الحديث عن أنس بن الخطاب صلّى الله عليه وسلم : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.^١ وقال صلّى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال : فو الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده.^٢ وعن أنس قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : فو الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.^٣ وعن أنس عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال : ثلث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.^٤

جعل الرسول صلّى الله عليه وسلم الحب نحوه ميزاناً لإيمان أحد، لعله يكون مقداراً لشخصية كل فرد منا. المؤمن ليخصص حبه نحو الله عز وجل ورسوله الكرام. لا يحب أحداً إلا لله ولا يغضب على أحد إلا بالله. وقد قال تعالى منها المؤمنين : قل ان كان آباءكم وأبناءكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كсадها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجihad في سبيل الله فتربيصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين.^٥

والإيمان لا ينفك عن العمل أعني العمل الصالح، لأن العمل نتيجة له وثمرة من ثمراته. فحب الله ورسوله لا يعرف إلا بالأفعال الدالة على ذلك وإذا كانت الأعمال الصالحة والأقوال الصادقة راسخة في نفسه هذا مظهر من مظاهر الإيمان. فالإيمان يقبل الزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو صريح الأدلة في الكتاب والسنة وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمالهم. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاثة طبقات، فقال الله تعالى : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه منهم مقتضى ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.^٧ فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكرورات وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصرت على أداء الواجبات وترك المحرمات. والظالمون لأنفسهم هم الذين اجتروا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات معبقاء أصل الإيمان معهم.

ان الإيمان الراسخ في قلب المؤمن يأتي بآثار حسنة لصاحبه. منها أن الإيمان يحرر النفس من سيطرة الغير . وذلك أن الإيمان يقتضي الإقرار بأن الله تعالى هو المحيي والمميت الخافض الرافع الضار النافع المعطى المانع ، وأنه ليس لبشر مهما علا قدره وعظم شأنه أن يسوق إلى الإنسان ما أراد الله منعه أو أن يمنع عنه ما أراد الله أن يعطيه إياته . قال تعالى : ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولأنفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا .^٨ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ان أردتني الله بضره هل هن كاشفات ضره أو أردتني الله برحمته هل هن ممسكات رحمة قل حسبي الله عليه يتوكل المتكلمون .^٩

والإيمان ينشئ في المؤمن الانفة وعزّة النفس وهو تتشيّان التواضع في المؤمن وتبعده عن التكبير لأنَّه يعلم أنَّ الله هو الذي قد وهب كلَّ ما عنده.

والإيمان يخلص الإنسان من رذيلة البخل والحرص والطمع واتصف بفضيلة الجود والبذل والسخاء والعفة والقناعة، وذلك لاعتقاد أن الله هو الرزاق، فالرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهيّة كاره. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.^{١٠} الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له أن الله بكل شيء علیم.^{١١}

ومن آثار الإيمان الطمأنينة أى طمأنينة القلب وسكنية النفس. الذين آمنوا وطمأن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.^{١٢} إذا اطمأن القلب وسكنت النفس شعر الإنسان ببرد الراحة وحلوة اليقين واحتمل الأحوال بشجاعة ولا يتسرّب إليه الجزع واليأس. الله ولئن الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياوهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.^{١٣}

والإيمان يربط المؤمن بالله عزوجل، وبهذا يسمو عن الماديّات ويرتفع عن الشهوات ويرى أن الخير والسعادة في الشرف وتحقيق القيم الصالحة. وبذلك اتجه المؤمن تلقائياً لخير نفسه ولخير أمته ولخير الناس أجمعين. وهذا هو السر في اقتران العمل الصالح بأنواعه بالإيمان لأنّه هو الأصل الذي تصدر عنه وتترفع منه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم.^{١٤} من عمل صالحاً من ذكر أو أنتش أو هو مؤمن فلنحبّنه حياة طيبة ولنجزيّنهم بأحسن ما كانوا يعملون.^{١٥} وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليختلفنهم في الأرض كما استخلف الذي من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبذّلّنهم من بعد خوفهم أمنا.^{١٦}

-٣ مفهوم الجهاد فى سبيل الله وأنواعه وأغراضه

الجهاد لغة بذل الوسع و الطاقة او المبالغة فى العمق من الجهد. وقال ابن منظور : جاحد العدو ومجاهدة وجهادا قاتله، وجاهد فى سبيل الله - وهو المبالغة واستفراغ ما فى الوسع والطاقة من قول أو فعل أوما أطاق المرء من شى. ^{١٧} فالجهاد كلمة جامعة تمثل جميع أنواعه السعي وبذل الجهد. وقد وردت كلمة الجهاد مقيدة بعبارة 'فى سبيل الله' نذكر منها على سبيل المثال : يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ^{١٨} انفروا خفافا وتقلا وجاحدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله. ^{١٩}

فمن هنا يتضح لنا أن الجهاد يحب أن يكون فى سبيل الله. سبيل الله هى الطريق الموصلة إلى مرضاته وهى التى يحفظ بها دينه ويصلح بها حال عباده. والقتال فى سبيل الله هو القتال لإعلاء كلمة الله وتأمين دينه ونشر دعوته والدفاع عن حزبه كى لا يغلبوا على حقهم ولا يصدوا عن اظهار أمرهم فهو أعم من القتال لأجل الدين، لأنه يشمل الدفاع عن الدين وحماية دعوته والدفاع عن الحوزة اذا هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا والتتمتع بخيرات أرضنا. ^{٢٠}

والحق الذى لامرية فيه أن الآيات القرآنية تجعل مفهوم 'سبيل الله' مرادفا لمعنى طريق الله ودعوته دينه وتعاليمه الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية والانسانية والتهذيبية التى احتواها القرآن الكريم وهدى إليها الرسول.أو بعبارة ثانية الدعوة الإسلامية نفسها. ^{٢١} هذا ولانعرف لكلمة 'سبيل الله' فى القرآن معنى غير البر العام والخير الشامل، فسبيل الله اذن هو سبيل الحق والخير، سبيل تحقيق كلمة الله فى الأرض ورد الشاردين عنها وإليها ليتحرر الناس من العبودية لغير الله ويرفع الظلم عن أفراد البشرية كافة. فمن

تحقيق كلمة الله أن يصل هذا الخير الذي به الإسلام إلى الناس جميعاً وألا يحول بينهم وبينه حائل. فمن وقف على طريق خير البشرية واسعادها فهو معتمد على كلمة الله ولا بد من ازالة الحائل من طريق الدعوة لتحقيق كلمة الله لا يكره الناس على الإسلام ولكن ليمنحهم حرية المعرفة واختيار ما يقتعنون به.

وهذا هو الجهاد المشروع الذي يقره الله، عمل خالص لوجهه وابتغاء مرضاته لا تشتويه شائبة من الأغراض النفسية أو الطائفية أو القومية، ويجب ألا يكون من هم المجاهد في سبيل الله والإعلاء كلمته أن ينال جاهها أو شرفاً أو سمعة. وإلا أصبح جهاده في سبيل الطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت.^{٢٢}

وندرك ما في تقييد الجهاد الإسلامي بهذا القيد 'سبيل الله' من بعد المرمى وسمو الغاية، فإننا نرى كل مخلوق خلقه الله في هذه الأرض مجتهد نفسه، يواصل ليله بنهاره لادراته غايته والوصول إلى مرماه إلا المسلمين يبذلون مجدهم وأرواحهم ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل إقامة كلمة الحق وقد أعدوا المنازع الشر والطغيان كل ما استطعوا من عدة ليجتثوا شجرة الفساد من جذورها.

هذا هو المفهوم الحقيقي للجهاد في سبيل الله الذي أراد المستشركون والمبشرون والمتعصبون على الإسلام أن يشوّهوا هذه الحقيقة الناصعة، وزعموا أنه قتال المسلمين للكفار لا كراهم على الإسلام ونشر الإسلام في جميع بقاع الأرض بقوة السيف.

ونذكر هنا بعض الآيات القرآنية والاحاديث النبوية التي تحثنا على الجهاد وتبيّن ما وعده الله من الثواب لمن أذاه والعقاب لمن تركه :

- ١- والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وأن الله لمع المحسنين
(العنكبوت ٢٩)
- ٢- والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان (النساء ٧٦)
- ٣- يا أيها الذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهر ومساكن طيبة في جنات عند ذلك الفوز العظيم (الصافع ١٢ - ١٠)
- ٤- لا يُستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين أجراً عظيماً (النساء ٥٩)
- ٥- وجاهدوا في الله حقَّ جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج (الحج ٧٨)
- ٦- والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون (التوبة ٢٠)
- ٧- انفروا خفافاً وتقدلاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (التوبة ٤١)
- ٨- فلا تطع الكافرين واجهدهم به جهاداً كبيراً (الفرقان ٥٢)
- ٩- قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأمواله اقترفتموها وتجارة تخشون كсадها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله

رسوله وجihad فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم

الفاسقين (التوبية ٢٤)

وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من فضيلة jihad :

١ - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أي العمل

أفضل ؟ فقال : إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا ؟ قال : jihad في

سبيل الله، ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور . رواه البخاري

٢ - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أي العمل أفضل

؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. رواه البخاري

٣ - وعن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال : أتى رجل رسول الله

صلى الله عليه وسلم فقال : أي الناس أفضل ؟ قال : مؤمن يجاهد بنفسه

وماله في سبيل الله، قال ثم من ؟ قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب

يعبد الله ويدع الناس من شرها. رواه البخاري

الجهاد يرمز إلى معانٍ شتى، أولها محاربة أعداء الله وأعداء الوطن

والدفاع عن الدين وعن الحق بكل الوسائل المستطاعة وبذل كل ما في الوضع

من مال أو جهد أو فعل أو قول في سبيل الله.^{٢٣} وقد أخبر الله تعالى ذلك في

قوله : إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم

وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.^{٢٤}

ما لا بد لنا مجاهدته ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ١ - جهاد النفس ٢ - جهاد

الشيطان ٣ - جهاد أعداء الله.

أوجد الله في جسم الإنسان غرائز تحفذه إلى الخير والشر ما نسميه بالنفس. يجاهد الإنسان نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله. فيكون لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه. فالجهاد يبتدىء بجهاد النفس بتخلصها من الأهواء والشهوات

وأتجاهها إلى الحق في ذاته وإلى الواجب في ذاته. لاحقاً في شهرة ولارغبة في متعة ولا رجاء في أى شأن من شؤون الدنيا. إنما المجاهد من يجاهد لإرضاء الله وطلب ما عند الله لرفعة الحق وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة أعداء الله هي السفلية، وأن ذلك لا يكون إلا إذا جاهد نفسه وأخضع أهواءه وشهواته لأحكام الله تعالى. وجعل هواه تبعاً لما جاء به النبي وأمر الله تعالى به. وقد اتفقت كلمة علماء المسلمين وفقهائهم على تسمية جهاد النفس والشيطان بالجهاد الأكبر وجهاد الأعداء بالجهاد الأصغر وهناك علاقة متينة بين الجهادين فالجهاد الأكبر تهذيب للنفس وتوجيه لها تجاه الخير، وهي بذلك تستعد لجهاد العدو. فاما النفوس التي انحرفت وغلبتها الرذيلة وسارت على الهوى فإنما لا تستطيع أن تواجه العدو ولا أن تصارع المعتدين.

وذكر ابن القيم مراتب جهاد النفس، أحدها : أن يجاهد ها على تعليم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. والثانية أن يجاهد ها على العمل به بعد علمه، والثالثة أن يجاهد ها على الدعوة إلى الهدى ودين الحق وتعليمه من لا يعلمه، وإلakan من الذين يكتمون ما أنزل من الهدى والبيانات، والرابعة أن يجاهد ها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كلّه لله، فإن استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانين^{٢٥} ولكن تبقى النفس المؤمنة التي تعد للجهاد في سبيل الله قوية وثيقة الصلة بالله فقد فرض الله عليها واجبات تعبدية لها أطيب الأثر في صلاحها وتنتفيها من كل ما يغضب الله. فالصلة مثلاً تحمل المصلي على التفكير في الله وما أمر به وما نهى عنه. وتجعل موصول القلب بمولاه يستمد منه النصر وبها تهون عليه مصائب الدنيا، وتذلل أمامه الصعاب، فلا يعجز ولا يكسل عن تلبية داعي الجهاد ونصرة دين الله.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنتهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.^{٢٦}
وفي الصوم تطهير للنفوس من كل ما لا يناسب الإيمان وفيه زيادة لتنقية
القلوب وتنقية الصلة بالله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على
الذين من قبلكم لعلكم تنتقون.^{٢٧} والزكاة تعود النفس على البذل والتضحية بالمال
في سبيل الله وحده يطلب الأمان والقوة والعبادة. فالمؤمن لا يعترف بالربوبية
والقدرة والعظمة لمن سواه.

وقد حثَّ القرآن الكريم على تظهير النفوس وتحريرها من حبِّ المال
والتكالب على شهواتها ومتاعها. وقد وصفت آيات عديدة من القرآن الحياة
الدنيا بمتاع الغرور ونددت بالذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. وضررت
الأمثال لهذه الحياة ومصير ما فيها من متاع وزينة ونبهت على عدم الإغترار
بها. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور^{٢٨} وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهوا
وغرتهم الحياة الدنيا.^{٢٩} وقد وصف القرآن متاع هذه الدنيا بأنه قليل لا وزن له
عند الله. قل متاع الدنيا قليل والأخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلًا.^{٣٠} مما
متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.^{٣١} واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمًا تذروه الرياح وكان
الله على كل شيء مقدراً.^{٣٢}

وإذا كانت هذه هي قيمة الحياة الدنيا عند الله وهذا هو مصيرها الزائل،
 فمن الحمق حبها والعمل لها والتعلق بها الأكثر من الآخرة التي أعدَ الله فيها
لعباده مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ومن هنا جاءت الآيات تندد بالذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة:
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم^{٣٣} أرضيتم بالحياة
الدنيا من الآخرة^{٣٤} ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة^{٣٥} ومن كان يريد

حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب^{٣٧} بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى.^{٣٨}

فالنفوس المؤمنة تختر الدار الآخرة تسعى لها وتسارع إلى الخيرات
ومغفرة الله وجنته. والله سبحانه وتعالى يحثّ النفوس المؤمنة على عدم
الاستغراق في متع الحياة وشهواتها استغراقاً ينسفهم واجبهم نحو خالقهم
والاقبال على الإيمان بالله والعمل الصالح والآدما على كل ما فيه إعلاء كلمة
الله.

ومن الجهاد الأكبر مجاهدة الشيطان. وقد أمر الله تعالى باتخاذه عدواً
تبيها للمؤمنين على استفراغ الوضع في محاربته ومجahدته. أنه أكبر من
مجاهدة الكفار لأن المجاهد يرى العدو الظاهر ولا يرى الشيطان وأن الشيطان
يرى المجاهد ويجرى منه مجرى الدم. فجهاد الشيطان مرتبتان :

- ١ - جهاده على دفع ما يلقى إلى العبد من الشبهات والشكوك في الإيمان.
- ٢ - جهاده على دفع ما يلقى إليه من الارادات والشهوات.

فالجهاد الأول يكون بعده اليقين والثاني بعده الصبر.^{٣٩}
وقد ذكر الله سبحانه لعباده المؤمنين قصّة عداوة الشيطان للإنسان منذ
الأزل. فحين خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام أمر الملائكة أن يسجدوا له
فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وقال : أنا خير منه خلقتني من طين. فطرده
الله من الجنة وتوعده بالعقاب الشديد. فخرج وهو يضمر العداوت لآدم. قال
تعالى : يا بنى آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبوكم من الجنة.^{٤٠}

وقد أكد الله في مناسبات كثيرة جداً عداوة الشيطان للإنسان. قل لعبادي
يقولوا التي هي أحسن أن الشيطان ينزع بينهم أن الشيطان كان للإنسان عدواً
مبيناً. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً.^{٤١}

فالشيطان مصدر الشرور والفساد في العالم. ومن أخلاقه الأساسية أن يضل الإنسان ضلالاً بعيداً، ويُكفر بالله ولا يشكِّرَه حتى يستحق اللعنة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمرُوا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً.^{٤٢} ومن أعماله التي يوقع بها بين الناس العداوة والبغضاء الخمر والميسر والأنصاب والأذلة. يأيها الناس كلوا مما في الأرض حلاوة طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون.^{٤٣} يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأذلة رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.^{٤٤}

مجاهدة أعداء الله هي محاربة أعداء الله وأعداء الوطن والدفاع عن الدين وعن الحق بكل الوسائل المستطاعة.^{٤٥}

فالقتال في الإسلام إنما كان من أجل :

١- أن يكون الدين كله لله

٢- ألا تكون فتنة

٣- من أجل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان والذين لا حول ولا قوّة الذين ينالون من عسف الطغاة وبغيهم.

٤- من أجل هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم ومن أموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله.^{٤٦}

فشرع القتال في الإسلام لمنع الفساد في الأرض لأنَّه لو ترك الأشرار يفعلون في الأرض فساداً من غير مانع يمنعه لعم الفساد في البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس^{٤٧} فليست الغاية من القتال توسيعاً

في الملك كما تفعل الدول المستعمرة ولا وضع لليد على موارد الثروات ولا علوًا ولا استكبارا في الأرض لكي يكون جنس أعلى من جنس ولكن المؤمنين إذا كانوا غالبين "أقاموا الصلاة" أي أنهم توجهوا إلى الله للعبادة وتطهير أنفسهم وآتوا الزكاة وحققوا العدالة الاجتماعية من اعطاء المحتاجين حقهم في هذه الحياة. ولينصره الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمرموا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور.^{٤٨}

وقد قرر القرآن الكريم مبدأ الدفاع عن المسلم أينما كان الاضطهاد الذي يقع على مسلم مبررا لانتصار سائر أخوانه المسلمين وقتل عدوه. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولينا واجعل لنا من لدنك نصيرا.^{٤٩}

ومن ناحية الأداة التي نجاهد بها فينقسم إلى قسمين : ١- الجهاد بالمال ٢- الجهاد بالنفس.

لقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تأمر المؤمنين بالجهاد بأموالهم في سبيل الله. والمال مهم جداً في حركة الجهاد لأن إعداد الأسلحة للجيش يحتاج إلى مال غير محدود. ويختفي من المقاتلين بالعدد الذي يضمن التغلب على العدو. وكثرة الناس الضعفاء غير قادرين على تحمل أعباء الجهاد ليس بأحسن من القليل الأقوياء المسلحين. ولهذا وجب على المسلمين بذل المال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والمحافظة على شرف الإيمان وكرامة المسلم. ومن لم يبذل المال ب بإرادته وجب على الإمام أو ولئه الأمرأخذ المال من الأغنياء لأجل الجهاد في سبيل الله تنفيذاً لأمر الله حتى لا تواجه الأمة والدين الأخطار

المادية والمعنوية. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأموالكم إلى التهلكة وأحسنوا أن الله يحب المحسنين.^{٥٠}

فالإنفاق لنشر دين الإسلام ونشر الفضائل بمساعدة المساجد والجمعيات الدينية وانقاذ القراء من آلام المرض بمساعدة المستشفيات المجانية واغاثة الملهوف واسباب الجوعان وكسوة العريان وتربية اليتيم وعلاج المريض ذلك جهاد بالمال في سبيل الله لأنّه دفاع عن الدين ونشر للفضائل. قال الله سبحانه وتعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.^{٥١} والله يضاعف النعم لمن يشاء بقوله : مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبعة مائة حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم.^{٥٢}

والجهاد بالنفس أي بالعقل والبدن معا. فالعقل سيد البدن وهو الذي يقوده ويأمره وينهيه وهو الذي يوجهه ويرشه إلى طاعة الله. وهو أساس كلّ جهاد. فهذا الجهاد المقدس ينفع النفس والغير وينفذ المجتمع من كلّ شر. وهو وظيفة العقل البشري الذي وهبه الله تعالى للإنسان ليفهم أوامر خالقه ورازقه له في القرآن. فواجب كلّ انسان أن يجاهد بعقله بأن يتأمل ويتدبر آيات الله ويحاول جاهداً أن يفهمها ما استطاع كما أمره تعالى : كتاب انزلنا إليك مبارك ليذروا آياته وليتذكرة أولوا الألباب.^{٥٣} أي لا بدّ له أن يجاهد بعقله لينجو من جهله فيصلح بعمله ويحسن ويعرف كيف يقوم بواجبه نحو ربّه ونفسه وأسرته. ومن الجهاد بالنفس هو كما ذكرنا سابقاً- قتال أعداء الله وأعداء الوطن بكل الوسائل المستطاعة. وهو كذلك مسارعة في الخيرات ومساعدة لمن هو في حاجة إلى المساعدة ومبادرة إلى الإحسان عملاً أو قولًا كما أمر الله في قوله : واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين احساناً وبذى القربى واليتامى

والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل
وما ملكت أيمانكم انَّ الله لا يحبَّ من كان مختالاً فخوراً.^٤

من أنواع الجهاد بالنفس جهاد باللسان بتذكير الناس وتخذير العاصى
وتتبیه الغافل وتعليم الجاهل. فكم من قلب استثار بعد ظلمه وكم من نفس
تبهت بعد غفلة وكم من ضال اهتدى بعد ضلاله. قال تعالى في هذا : وذَكْرُ
فِي الذِّكْرِ تَنْفُعُ الْمُؤْمِنِينَ.^٥ وقال تعالى : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.^٦

ومن أنواعه جهاد بالقلم وهو أعظم وأنفع من الجهاد باللسان لأنَّ سماع
النصائح قد ينسى بعد حين أو ينسى بعضها. أما قراءة هذه النصائح فإنما كلما
نسى شيئاً منها أعاد قراءتها فتذكَّرها. وهكذا يستمرَّ نفعها ويزيد فهمها.

فالجهاد بأنواعه احسان يأمره سبحانه الإنسان فيجب السارعة إلى
مساعدة ذوى القربى واليتامى والمساكين والجار والصاحب بالجنب وابن
السبيل. فإعانته كلَّ هوءلاء بالارشاد أو المصاحبة جهاد واحسان يفرضه الله
على كل مؤمن كما يفرض العبادة و فعلُ الخير والاحسانز يا أيها الذين آمنوا
ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في سبيل
الله حقَّ جهاده.^٧

فما فرض الله عباده الجهاد الا ليعبد عليهم بحسن الجزاء ومن يجاهد
فإنما يجاهد لنفسه أن الله لغنى عن العالمين^٨ وقال أيضاً : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هُلْ
أَدْلَمُ عَلَى تجَارَةٍ تَجْيِكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَيَدْخُلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنَ ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.^٩

فغاية الجهاد اعلاه لكلمة الله وهذه الغاية الوحيدة يمكن تفصيلها الى خمسة أقسام : ١- نشر التعاليم الإسلامية ٢- منع الفساد والظلم ٣- اقامة العدالة في الأرض ٤- اقامة الأعمال الصالحة ٥- المحافظة على الحرية الدينية.

وردت في القرآن نصوص كثيرة تأمر النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بتبلیغ هذه الرسالة للناس كافة. وكل من يدعى الإيمان أن يجاهد في سبيل نشرها. قال تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدى القوم الكافرين.^{٦٠} كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرن بالمعروف وتهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

٦١

والقيام بهذا الواجب الديني يجب أن يقوم به المسلمون دولا وأفرادا بصفة ثابتة مستمرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.^{٦٢}

إن الظلم والعدوان طبيعة بشرية منذ حللت البشرية على الأرض. وقد قرر القرآن هذه النزعة العدوانية : إن الإنسان لظلوم كفار^{٦٣} وقال : إنه كان ظلوما جهولا^{٦٤} وجاء الدين الإسلامي وما سبقه من الأديان السماوية تهذب هذه الطبيعة وتعمل على تقويمها وتدعو الناس للتعاون والمسالمة وتضع القوانين التي تضمن العدالة.

الإسلام يمنع جميع أنواع الظلم. واتضح لنا وعيد الله لمن يظلم الغير. إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.^{٦٥}

الشرك بالله من أنواع الظلم لأنه يتخذ شريكا لله وذلك ليس من اللازم. قال تعالى : واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم

عظيم.^{٦٦} والله يحث المسلمين القتال لمنع ظلم الظالمين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدر الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر اسم الله كثيراً ولينصرنَ الله من ينصره إن الله لقوى عزيز.^{٦٧}

إن أهم دعائم السعادة التي يسعى إليها البشر أن يطمئن الناس على حقوقهم وأن يستقر العدل فيما بينهم. وإنما لا نكاد نعرف شيئاً أبعث للشقاء والفتنة بين الأفراد والجماعات من سلب الحقوق وتسلط الجبارين على الآمنين. وقد كان في أول ماقررَه الإسلام حفظاً لكيان المجتمع البشري مبدأ العدل بين الناس، عنى به القرآن الكريم وحذر من مقابلة. ولا يجر منكم شتنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للنقوي.^{٦٨} إن الله يأمر بالعدل والاحسان وابتلى ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون.^{٦٩} أمر القرآن الكريم بالعدل أمراً عاماً لأن العدل نظام الله وشرعه. والناس عباده وخلقها يستوون أمام عدله وحكمه. ووضع الله العدل هكذا وجعل اقراره بين الناس هو الهدف من بعث الرسل وانزال الشرائع والأحكام.^{٧٠} لقد أرسلنا رسالنا بالبيانات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.^{٧١} وأمر الله بالعدل في الحكم والقضاء واعتبره نوعاً من أداء الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.^{٧٢}

إن العمل الصالح ذكر مصاحباً للإيمان في آيات كثيرة. فهذا يدل على أن هناك علاقة متنية بين الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى : ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربي واليتامى والمساكين وابن

السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.^{٧٣}

من الاعمال الصالحة اتيان المال للأقرباء واليتامى والمساكين والسائلين واقامة الصلاة واخراج الزكاة والوفاء بالعهد والصبر في البأساء والضراء وغير ذلك. ومن الآية السابقة نرى موضعين لإقامة الاعمال الصالحة، هما المجتمع والفرد. وفي المجتمع بنشر الفضائل بمساعدة الجمعيات الدينية وانقاذ القراء ومساعدة المستشفيات وغير ذلك. وفي نفس الفرد بإقامة الصلاة واخراج الزكاة والوفاء بالعهد والصبر وغير ذلك.^{٧٤}

إن الحرية فطرة فطر الله الناس عليها وهي حق طبيعي للإنسان. فقد جاء الإسلام ليطلق حرية الناس ويحميها من العبث. فالحرية الدينية تتمثل فيما يأتى :

١- عدم اكراه أحد على ترك دينه أو اكراهه على عقيدة معينة. قال الله تعالى : لا اكره في الدين قد تبين الرشد من الغي.^{٧٥} ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جمِيعاً فأفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بأذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون.^{٧٦} قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.^{٧٧} وقل للذين أتوا الكتاب والأميين أسلتم ما أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.^{٧٨}

٢- من حق أهل الكتاب أن يمارسوا شعائر دينهم، بل من حق زوجة السلم اليهودية أو النصرانية أن تذهب إلى الكنيسة أو إلى المعبد. ولا حق لزوجها منعها من ذلك.

٣- أباح لهم الإسلام ما أباح لهم دينهم من الطعام وغيره.

٤- لهم الحرية في قضايا الزواج والطلاق والنفقة ولهم أن يتصرفوا كما يشاون فيما دون أن تضع لهم قيود أو سود.

٥- حمى الاسلام كرامتهم وصان حقوقهم وجعل لهم حق الحرية في الجدل والمناقشة من التزام الأدب والبعد عن الخشونة والعنف.^{٧٩} ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمناً بالذي أنزل إلينا وأنزل اليكم والهنا والهنك واحد ونحن له مسلمون.^{٨٠}

٤- الجهاد في سبيل الله كدليل الإيمان

إن العقيدة هي عماد الحياة، فلا بد أن يتبعها العمل لأن العمل ثمرة العقيدة. فمن قوى إيمانه قوي على تأدية واجباته الدينية مع السعي في التقرب إلى الله فيقف الإنسان موجهاً قلبه إلى ربّه خمس مرات في اليوم نظيف الظاهر طاهر البدن متثياً عليه تعالى بما هو أهله طالباً من العون والهدى ففيؤثر ذلك في نفسه ويعوده مراقبة الله تعالى فيمتنع عن الوقوع فيما حرم عليه والإيمان الصادق يبعث في نفسه حبّ الخير والميل إلى الجهاد في سبيل الله لنشر دينه وتعاليمه. قال تعالى مبيناً عن المؤمن الحقيقي : إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.^{٨١} وقال أيضاً : إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.^{٨٢} وليس الإيمان مجرد التصديق باللسان وإنما ذلك لابد بالقول والعمل بالنفس والنفيس. فمن لم يرغب في العمل في سبيل الله فلا جنة له في الآخرة، ولا يسمى المؤمن مؤمناً إن لم يوضح ويعبر إيمانه بنوع من أنواع الجهاد الذي اشتري الله نفسه ومالي لأجله. قال رسول

الله صلی الله علیه وسلم : من رأى منكم منكرا فليغیر بيده فإن لم يستطع
فبسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان.^{٨٣} وقال أيضاً : ما مننبي
بعثه الله في أمته قبلى إلا كان له من أمته حواريون واصحاب يأخذون بسنته
ويقدرون بأمره ثم إليها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون وي فعلون
ما لا يؤمرؤن فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بسانه فهو مؤمن
ومن جاهد هم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه
مسلم.^{٨٤} فلا يقال المؤمن مؤمناً إن لم يوجد من نفسه عمل خير ينبعث إيمانه،
وإذا رأى منكراً لم يتحرك قلبه لكتفه فما له من إيمان.

إذا قوى الإيمان وأثر من نفسه الرغبة في الاعمال الصالحة والرغبة
عن المعاصي والمنكرات فإذا أنواع الاعمال الصالحة بالقناعة والسرور هذا
ما يسمى بالتفوى، وهو شامل على المبادئ الإسلامية. قال تعالى : الم ذلك
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
روقناهم ينفقون أولئك هم المفلحون.^{٨٥} وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء
والكافظمين الغيط والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
ولم يصرروا على ما فعلوا وهم يعلمون.^{٨٦}

وهكذا نجد كلمة التقوى ذكرت في القرآن الكريم متصلة بالعقائد
والشرائع والأخلاق والعمل الصالح. فمن كان في نفسه التقوى فهو من المتقين
الذين يتحملون على تأدية الواجب لنشر الإسلام أينما كانوا. وهم أقرب الناس
إلى الله وأعلى درجة بين يدي الله. والله يباركهم ويغفر ذنبهم ويحميهم من
السيئات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان أكرمكم عند الله أتقاكم.^{٨٧} ولو ان
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.^{٨٨} يا أيها

الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويُكفر عنكم سَيّاتِكُم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.^{٩٩} ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.^{١٠} ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.^{١١} من هنا نرى أن التقوى نتيجة العبادة والعبادة نفسها تتبع من الإيمان الصادق، ففهم أن ليس هناك التقوى إلا بأداء الواجبات خالصة لوجه الله. قال تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم للع لكم تتقون.^{١٢}

٥ - الاختتام

مما سبق أن بحثنا في الأبواب المتقدمة يمكن أن نلخص ما يلى :

- ١- المؤمن على درجات من الإيمان وذلك باعتبار حبهم نحو الله ورسوله لا يعرف إلا بما أدوا من الواجبات وما تركوا من المنهيات. من آثار الإيمان الراسخ في قلب المؤمن أنه يحرر النفس من سيطرة الغير وأنه ينشئ في المؤمن الأنفة وعزّة النفس والتواضع ويبعث في النفس روح الشجاعة والاقدام واحتراف الموت. وأنه يخلص الإنسان من رذيلة البخل والحررص الطمع. وبه يطمئن القلب وتسكن النفس وهو يجمع فضائل الصفات في نفس المؤمن.
- ٢- الجهاد في سبيل الله عمل شامل على جميع أنواع السعي وبذل الجهد ولا بد أن يكون ذلك خالصا لوجه الله وابتغاء لمرضاته واعلاء لكلمته سالما من الأغراض النفسية أو الطائفية أو القومية.
- ٣- الجهاد في سبيل الله يمكن أن يجعلها ميزانا نزن به إيمان أحد بعلمنا! أن الإيمان ليس مجرد التصديق باللسان وإنما بالقول والعمل بالنفس والنفيس. فمن كثر جهاده قوى إيمانه ومن قلل جهاده ضعف إيمانه، ومن لم يجاهد فلا إيمان له.

وختاماً للبحث يود الكاتب أن يقدم أنَّ بحثه المتواضع عن الإيمان والجهاد في سبيل الله لم يبلغ شيئاً من الكمال والمستوى العلمي المرجو عند من نبغ فيه على وجه خاص. فحسبه أن يرجى من النابغين في البحث أن يصلحوا أخطاءه ويكملوا نقصانه والله ولئن توفيق والهداية وأخر دعوانا أن الحمد لله.

- ^١ محمد أشرف. دروس في إسلام، الكويت، دار البحوث العلمية، ١٩٧٩، ص ٥
- ^٢ أبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري، صحيح البخاري، الجزء الأول، دار ومطبعة الشعب، ص ١٠
- ^٣ نفس المرجع.
- ^٤ نفس المرجع
- ^٥ نفس المرجع، ص ١١
- ^٦ القرآن الكريم، سورة التوبة ٢٤
- ^٧ نفس المرجع، سورة فاطر ٣٢
- ^٨ سورة الفرقان ٣
- ^٩ سورة الزمر ٣٨
- ^{١٠} سورة هود ٦
- ^{١١} سورة العنكبوت ٦٢
- ^{١٢} سورة الرعد ٢٨
- ^{١٣} سورة البقرة ٢٥٧
- ^{١٤} سورة يونس ٩
- ^{١٥} سورة النحل ٩٧
- ^{١٦} سورة النور ٥٥
- ^{١٧} ابن منظور. لسان العرب، المجلد الأول، دار لسان العرب، ص ٥٢١
- ^{١٨} سورة المائدة ٥٤
- ^{١٩} سورة التوبة ٤١
- ^{٢٠} محمد عبده، تفسير المنار، ج ٢، ص ٢٥٤
- ^{٢١} الدكتور كامل سلامة الدقسى. آيات الجهاد في القرآن الكريم، الكويت، دار البيان سنة ١٤١٩/١٩٧٢، ص ١٤
- ^{٢٢} سورة النساء ٧٦

- ^{٤٤} نعمت صدقى. الجهاد فى سبيل الله، القاهرة، دار الاعتصام، الطبعة الثانية، سنة ١٣٩٩ - ١٩٧٩، ص ٩
- ^{٤٥} سورة الحجرات ١٥
- ^{٤٦} ابن القيم الجوزية. زاد المعاد فى هدى خير العباد، الجزء الثاني، القاهرة، المطبعة المصرية ومكتبتها، ص ٣٩
- ^{٤٧} سورة العنكبوت ٤٥
- ^{٤٨} سورة البقرة ١٨٣
- ^{٤٩} سورة آل عمران ١٨٥
- ^{٥٠} سورة الأنعام ٧٠
- ^{٥١} سورة النساء ٧٧
- ^{٥٢} سورة التوبة ٣٨
- ^{٥٣} سورة الكهف ٤٥
- ^{٥٤} سورة الأنفال ٦٧
- ^{٥٥} سورة التوبة ٣٨
- ^{٥٦} سورة النحل ١٠٧
- ^{٥٧} سورة الشورى ٢٠
- ^{٥٨} سورة الأعلى ١٦
- ^{٥٩} الدكتور حليم محمود. الجهاد والنصر، سلسلة البحوث الإسلامية، السنة السادسة، العدد ٧٥ غرة جمادى الآخرة ١٣٩٤ - ١٩٧٤، القاهرة، الهيئة الطبعة لشئون المطبع، ١٩٧٤، ص ٣٩
- ^{٦٠} سورة الأعراف ٢٨
- ^{٦١} سورة الإسراء ٣٠
- ^{٦٢} سورة فاطر ٦
- ^{٦٣} سورة النساء ٦٠
- ^{٦٤} سورة البقرة ١٦٨ - ١٦٩
- ^{٦٥} سورة المائدة ٩٠ - ٩١
- ^{٦٦} نعمت صدقى، المرجع السابق، ص ٩
- ^{٦٧} الدكتور حليم محمود، المرجع السابق، ص ٨
- ^{٦٨} سورة الروم ٤١
- ^{٦٩} سورة الحج ٤٠ - ٤١
- ^{٧٠} سورة النساء ٧٥
- ^{٧١} سورة البقرة ١٩٥

<p>^{٦٠} سورة التوبه
 ^{٥٢} سورة البقرة ٢٦١
 ^{٥٣} سورة ص ٢٩
 ^{٥٤} سورة النساء ٣٦
 ^{٥٥} سورة الذريات ٥٥
 ^{٥٦} سورة آل عمران ١٠٤
 ^{٥٧} سورة الحج ٧٧
 ^{٥٨} سورة العنكبوت ٦
 ^{٥٩} سورة الصاف ١٠ - ١٢
 ^{٦٠} سورة المائدة ٦٧
 ^{٦١} سورة آل عمران ١١٠
 ^{٦٢} سورة النحل ١٢٥
 ^{٦٣} سورة إبراهيم ٣٤
 ^{٦٤} سورة الأحزاب ٨٢
 ^{٦٥} سورة النساء ١٠
 ^{٦٦} سورة لقمان ١٣
 ^{٦٧} سيالح ٤٠ - ٣٩
 ^{٦٨} سورة المائدة ٨
 ^{٦٩} سورة النحل ٩٠
 ^{٧٠} محمود شلتوت. الإسلام عقيدة وشريعة، القاهرة، دار القلم، الطبعة الثالثة سنة ١٩٦٦، ص ٤٥٤
 ^{٧١} سورة الحديد ٢٥
 ^{٧٢} سورة النساء ٥٨
 ^{٧٣} سورة البقرة ١٧٧
 ^{٧٤} سورة البقرة ٢٥٦
 ^{٧٥} سورة يونس ٩٩ - ١٠٠
 ^{٧٧} سورة الكهف ٢٩
 ^{٧٨} سورة آل عمران ٣٠
 ^{٧٩} السيد سابق. عناصر القووة في الإسلام، القاهرة، مكتبة و هبة، الطبعة الأولى، سنة ١٣٩٢ - ١٩٦٣
 ^{٨٠} سورة العنكبوت ٤٣
 ^{٨١} ص ١٤١ </p> | <p>٦٠ سورة التوبه
 ٥٢ سورة البقرة ٢٦١
 ٥٣ سورة ص ٢٩
 ٥٤ سورة النساء ٣٦
 ٥٥ سورة الذريات ٥٥
 ٥٦ سورة آل عمران ١٠٤
 ٥٧ سورة الحج ٧٧
 ٥٨ سورة العنكبوت ٦
 ٥٩ سورة الصاف ١٠ - ١٢
 ٦٠ سورة المائدة ٦٧
 ٦١ سورة آل عمران ١١٠
 ٦٢ سورة النحل ١٢٥
 ٦٣ سورة إبراهيم ٣٤
 ٦٤ سورة الأحزاب ٨٢
 ٦٥ سورة النساء ١٠
 ٦٦ سورة لقمان ١٣
 ٦٧ سيالح ٤٠ - ٣٩
 ٦٨ سورة المائدة ٨
 ٦٩ سورة النحل ٩٠
 ٧٠ محمود شلتوت. الإسلام عقيدة وشريعة، القاهرة، دار القلم، الطبعة الثالثة سنة ١٩٦٦، ص ٤٥٤
 ٧١ سورة الحديد ٢٥
 ٧٢ سورة النساء ٥٨
 ٧٣ سورة البقرة ١٧٧
 ٧٤ سورة البقرة ٢٥٦
 ٧٥ سورة يونس ٩٩ - ١٠٠
 ٧٧ سورة الكهف ٢٩
 ٧٨ سورة آل عمران ٣٠
 ٧٩ السيد سابق. عناصر القووة في الإسلام، القاهرة، مكتبة و هبة، الطبعة الأولى، سنة ١٣٩٢ - ١٩٦٣
 ٨٠ سورة العنكبوت ٤٣
 ٨١ ص ١٤١</p> |
|---|--|

- ^{٨١} سورة الحجرات ١٥
- ^{٨٢} سورة التوبة ١١١
- ^{٨٣} إمام ابن الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. صحيح مسلم، القاهرة، مكتبة ومطبعة محمد على صحيح وأولاده، ١٣٢٩، ص ٩
- ^{٨٤} نفس المرجع، ص ١٠
- ^{٨٥} سورة البقرة ١ - ٥
- ^{٨٦} سورة آل عمران ١٣٣ - ١٣٥
- ^{٨٧} سورة الحجرات ١٣
- ^{٨٨} سورة الأعراف ٩٦
- ^{٨٩} سورة الأنفال ٢٩
- ^{٩٠} سورة الطلاق ٢ - ٣
- ^{٩١} سورة الطلاق ٤
- ^{٩٢} سورة البقرة ٢١
- ^{٩٣} سورة النحل ٨
- ^{٩٤} سورة الشورى ٢
- ^{٩٥} سورة الأعلى ٦
- ^{٩٦} شكور علي بن محمد، المهدى والنصر، مسلسل الأربعين، ج ٢، المجلد السادس، ١٣٩٣ - ١٤٢٤، القاهرة، الهيئة العلمية لطبع الرسائل، ط ٢، ١٩٧٣، ص ٦٩ - ٧٠، رواية حمزة
- ^{٩٧} شكور علي بن محمد، مسلسل الأربعين، ج ٢، المجلد السادس، ١٣٩٣ - ١٤٢٤، القاهرة، الهيئة العلمية لطبع الرسائل، ط ٢، ١٩٧٣، ص ٦٩ - ٧٠، رواية حمزة
- ^{٩٨} سورة الرحمن ١٣
- ^{٩٩} سورة قاف ٣
- ^{١٠٠} سورة النساء ١٢
- ^{١٠١} سورة العنكبوت ٧٦
- ^{١٠٢} سورة العنكبوت ٧٧
- ^{١٠٣} سورة العنكبوت ٧٨
- ^{١٠٤} سورة العنكبوت ٧٩
- ^{١٠٥} سورة العنكبوت ٨٠
- ^{١٠٦} سورة العنكبوت ٨١
- ^{١٠٧} سورة العنكبوت ٨٢
- ^{١٠٨} سورة العنكبوت ٨٣
- ^{١٠٩} سورة العنكبوت ٨٤
- ^{١١٠} سورة العنكبوت ٨٥
- ^{١١١} سورة العنكبوت ٨٦
- ^{١١٢} سورة العنكبوت ٨٧
- ^{١١٣} سورة العنكبوت ٨٨
- ^{١١٤} سورة العنكبوت ٨٩
- ^{١١٥} سورة العنكبوت ٩٠
- ^{١١٦} سورة العنكبوت ٩١
- ^{١١٧} سورة العنكبوت ٩٢
- ^{١١٨} سورة العنكبوت ٩٣
- ^{١١٩} سورة العنكبوت ٩٤
- ^{١٢٠} سورة العنكبوت ٩٥
- ^{١٢١} سورة العنكبوت ٩٦
- ^{١٢٢} سورة العنكبوت ٩٧