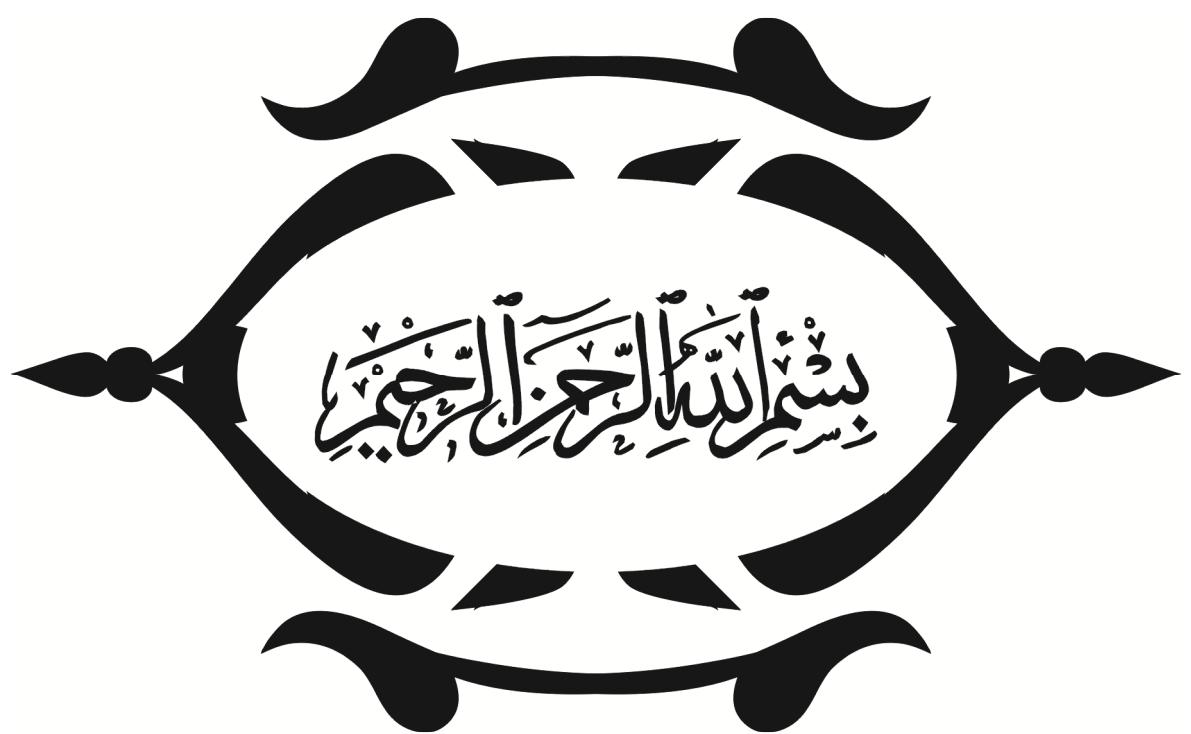




مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

فقه التعامل مع الخلافات الفقهية والعقدية وإدارية في المراكز الإسلامية في أمريكا

إعداد الدكتور
محمد موفق الغلايني



الفهرس

المقدمة:	5
المبحث الأول: آلية حسم الخلافات الفقهية والعقدية في المراكز الإسلامية، وكيفية التعامل مع المذاهب المختلفة في المسجد الواحد	7
مقدمة:	7
أولاً: آلية حل الخلافات الفقهية في المراكز الإسلامية:	8
الغالب على الاختلافات الفقهية في مراكزنا الإسلامية أنها في أمور العبادات لا المعاملات:	9
كيفية التعامل مع أتباع المذاهب المختلفة في المسجد الواحد.	11
ثانياً- آلية حل الخلافات العقدية في المراكز الإسلامية:	11
الحالة العقائدية السائدة لدى معظم المسلمين في أمريكا:	12
المبحث الثاني: هل اجتهاد الإمام في المسائل الفرعية ملزم لإدارة المسجد؟	16
شروط قبول الاجتهاد:	17
شروط صحة الاجتهاد:	17
هل إجتهاد إمام المسجد ملزم لإدارة؟	20
ضرورة تجنب الرأي الشاذ:	22
المبحث الثالث: هل الإمام هو المسؤول عن المنبر أم أن لإدارة لجنة لدعوة مشاركته في ذلك؟	23
أولاً: أركان خطبة الجمعة:	23
ثانياً: شروط الخطبة وهي ستة:	24
ثالثاً: المواقف الشرعية لخطيب الجمعة:	24
هل الإمام هو المسؤول عن المنبر أم أن لإدارة لجنة لدعوة مشاركته في ذلك؟	25
المبحث الرابع: ما حكم الصلاة في مساجد الفرق المخالفة للسنة، وحكم الإقتداء بأئمتها	28
أولاً، عقائد الفرق المخالفة في العقيدة والأكثر انتشاراً في أمريكا:	28
١- الشيعة الجعفرية الإثنى عشرية:	28
٢- الحركة البهائية:	30

٣١	- القاديانية:
٣٢	ثانياً، الجماعات المخالفة للسنة، وهم (الأحباش والصوفية)
٣٣	١- الأحباش:
٣٥	٢- الصوفية:
٢٨	المبحث الخامس: ماهي تراتيب السياسة الشرعية في إدارة المراكز الإسلامية: (العلاقة بين الإمام وادارة المسجد والجالية)
٢٨	مقدمة حول دور السياسة الشرعية في العلاقة بين الراعي والرعية:
٣٩	واقع الإمام في أمريكا:
٤٠	نظرة على مهام الإمام في أمريكا:
٤٠	ازدواجية محيرة:
٤١	كيفية تنزيل مفهوم السياسة الشرعية على العلاقة بين الإدارة والإمام:
٤٣	المبحث السادس: حكم مشاركة المرأة في مجالس أمناء المساجد، أو لجانها، ومجالس إدارتها
٤٣	مقدمة:
٤٥	المبحث السابع: حكم منع مثيري الفتنة والشغب من ارتياح المساجد من خلال استعداء الجهات الرسمية
٤٥	مقدمة:
٤٧	الحل المقترن لهذه المشكلة:
٤٩	نتائج البحث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة:

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وننحو بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدى الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،

وبعد: فإن لقاءنا هذا يناقش موضوعاً من أهم الموضوعات التي تمس الجالية المسلمة في بلاد الغربة عموماً، وفي أمريكا على وجه الخصوص، وكيف لا وهو يتعلق بأمور تمس المكان الذي يجمع شمل المسلمين، ويؤلف بين قلوبهم، ويوحد كلمتهم. إنها بيوت الله التي منها ينبع النور الرباني فيصل إلى قلوب المؤمنين. قال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ﴾ * رَجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَبْعُضُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(۱) وهذا إنما يتحقق عندما تؤدي هذه المساجد مهمتها على الوجه المطلوب فلا تكون هناك كلمة تعلو فيها فوق كلمة الله، ولا شرعة فوق شرعته سبحانه. كما يتحقق عندما يسود جو الإخاء الإسلامي في جنباتها. فلا يتدارب الذين يقفون لله في صلاتهم مترافقين، ولا تعلو فيها أصوات الخلاف، ولا تحاك فيها المكائد، ولن يتحقق هذا إلا إذا كان ما يمارس في هذه المراكز الإسلامية صادقاً وصواباً. صادقاً بحسن التوجه لله سبحانه دون رباء ولا سمعة، وصواباً بموافقته لما في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه.

ومن هنا تم اختيار الموضوعات من قبل القائمين على هذا اللقاء - بحمد الله - بعناية، فجاءت مشتملة على معظم ما يمارس فيها من أنشطة. حيث لا يقتصر المسلمون في أمريكا على أداء الشعائر في مساجدهم فحسب، بل يمارسون مختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية بل والسياسية أحياناً. وهذا يتطلب منا بيان الأحكام الشرعية لها: ما يصح منها وما لا يصح. ما ينبغي منها وما لا ينبغي. وهكذا... وربما لا

(۱) سورة النور: ۳۶-۳۸.

يتعلق الأمر أحياناً ببيان حكم شرعي قاطع، وإنما ترجح للأفضل مما يعتور المسألة من وجوه، وهذا في الأغلب يدخل تحت باب: (السياسة الشرعية) مما لم يرد بخصوصه نص شرعي. فقد يتنازع الأمر مصلحتان أو تتعاره مفستان. عندها يقدم خير الخيرين، ويدفع شر الشررين عملاً بالقواعد الفقهية المتبعة في هذا الشأن.

اختارت من الموضوعات الكثيرة المطروحة في هذا اللقاء نقاطاً سبع لها علاقة بقضايا واقعية تواجه مراكزنا الإسلامية في أحيان كثيرة، فلعلي بهذا أسمهم في تقديم بعض الحلول، متناولاً إياها عبر المباحث التالية سائلاً المولى سبحانه أن يوفقاً دائماً لخدمة هذا الدين والقائمين عليه إنه ولـ ذلك وال قادر عليه:

- ١- آلية حسم الخلافات الفقهية والعقدية في المراكز الإسلامية، وكيفية التعامل مع المذاهب المختلفة في المسجد الواحد.
- ٢- هل اجتهاد الإمام في المسائل الفرعية ملزم لإدارة المسجد؟
- ٣- هل الإمام هو المسؤول عن المنبر أم أن لإدارة ولجنة لدعوة مشاركة في ذلك؟
- ٤- ماحكم الصلاة في مساجد الفرق المخالفة للسنة، وحكم الإقتداء بأئمتها.
- ٥- ما هي تراتيب السياسة الشرعية في إدارة المراكز الإسلامية: (العلاقة بين الإمام وإدارة المسجد والجالية)
- ٦- حكم مشاركة المرأة في مجالس أمناء المساجد، أو لجانها، ومجالس إدارتها.
- ٧- حكم منع مثيري الفتنة والشغب من ارتياح المساجد من خلال استدعاء الجهات الرسمية.

المبحث الأول

آلية حسم الخلافات الفقهية والعقدية في المراكز الإسلامية، وكيفية التعامل مع المذاهب المختلفة في المسجد الواحد

مقدمة:

من المعلوم أن الجالية الإسلامية في أمريكا غير متتجانسة، فهناك المسلمون من أصل أمريكي أو عربي أو هندي وباكستاني أو غير هذا. واطلاعهم على العلم الشرعي متباين، كما أنهم متفاوتون في مشاربهم ومرجعياتهم الفكرية مما يؤدي - بطبيعة الحال - لاختلاف في الأصول والفروع. ومن المعلوم أن الخلاف بين الناس معهود مذ خلق الله سبحانه آدم عليه الصلاة السلام، ولكن منه محمود ومقبول وهو الخلاف في الفروع الفقهية، ومنه المذموم وهو الخلاف في أمور العقيدة. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعَةً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُبَشِّرُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾^(١).

قد لا يتطلب الأمر تفصيلاً في موضوع الخلاف الفقهي، بل يكفي فيه المجمل من الكلام، ولكنني أرى أن الأمر في الشق الثاني وهو أمور العقيدة مختلف لأنه في غاية الأهمية والخطورة، إذ يحتاج منا للبيان والتأصيل لتحديد الموضوعات التي يدور حولها الخلاف. وهي التي يسميها الفقهاء: (تحرير محل النزاع)

فلا بد إذا من تحرير القول وبيانه في الأمور العقدية التي يدور حولها الخلاف في بعض مراكزنا الإسلامية في أمريكا والتي قد تؤدي إذا استفحلت إلى وقوع التصادم والنزاع؟ ولا شك بأن مهمة المركز قد تعطل بصورة جزئية أو كافية في مثل هذه الأحوال. عندها يترك الخلاف أثره السلبي فيحد من أداء المركز

(١) سورة الأنعام: ١٥٩

الإسلامي لمهماه التوجيهية والتعليمية. بل ربما تعطل مهمته بصورة كافية عندما يستشرى الخلاف ويتفاهم ما قد يؤدي إلى إغلاق المركز من قبل السلطات الحكومية كما حصل في أحيان نادرة.^(١) فالاختلاف العقدي في المراكز الإسلامية بأمريكا - رغم قلته - يشكل خطورة حقيقة، وهو متزلق خطير لا يمكن تجاوزه بسهولة إذ ينطبق عليه قول القائل:

كل العادات قد ترجى مودتها إلا عداك في الدين

و هذا يقودنا في نهاية المطاف للحديث عن أهمية إعداد الأئمة الأكفاء القادرين على القيام بهذه المهمة الصعبة، وسأكتفي بالإشارة إليه في نهاية هذا البحث لأنه متشعب الجوانب ويحتاج لبحث مستقل. لذا سأنقل للحديث مباشرةً عما نحن بصدده وبالله التوفيق.

أبدأ أولاً بالحديث عن الخلافات الفقهية، وبعده العقدية بعون الله:

أولاً: آلية حل الخلافات الفقهية في المراكز الإسلامية:

إن أمر الخلافات الفقهية يسير، وهو حاصل منذ صدر الإسلام، فالصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا أحياناً في هذا الأمر، ولكن خلافهم هذا لم يؤثر على علاقاتهم الأخوية بأية صورة من الصور. وكذلك الحال فيمن جاء بعدهم من السلف لصالح. أما الفقهاء فلم يضيقوا بالخلاف يوماً رغم تعدد آرائهم بل اتسمت خلافاتهم بالسمو الأخلاقي، والترفع عن انتقال الخلاف من الفكر إلى القلب، وهذا بعكس ما نجده اليوم مع الأسف من ضيق العطن، وحدود الإشتققات والتدارب وترافق الإتهامات نتيجة التحزب الأعمى للرأي الشخصي أو المذهب أو الحزبي.

علينا بادئ ذي بدء ألا ننكر إمكانية تغير الفتيا بتغير الزمان والمكان لما هذين العاملين من أثر هام عليها، فلا بد من الإعتراف بتغير الأعراف والتقاليد مع مرور الزمن، إضافة لأثر تغير البيئة المكانية. ولذا اتسمت شريعتنا الإسلامية بالمرونة لتكون ملائمة لكل زمان ومكان. فالقضية التي بحثها فقهاؤنا تناهى

(١) حصل أن أغلق مركز إسلامي في أمريكا لفترة وجيزة بسبب شجار بالأيدي. ومن المعروف لمن لديه خبرة هنا بأن الناس ينفرون من الحضور لمركز تكثر فيه الخلافات، وبخاصة إذا بلغ الأمر إلى حد الشجار ورفع الأصوات إذ يفقد المسجد هيبته وألقه الروحي والمستعان بالله على هذه الأحوال.

ولكن الحوادث لا تنتهي، لذا يستحدث الناس من الأقضية بقدر ما استحدثوا من أمور. لذا جاءت عبارة الفقهاء المشهورة مؤكدة لهذا المعنى: (هذا اختلاف بينة وزمان لا حجة وبرهان). فقد يترك الزمن أو البيئة أثرهما في التخفيف في حكم مسألة ما، أو التشدد فيها لتبدل الحال. ومن هنا وردت القاعدة الفقهية المعروفة: (لا ينكر تغير الأحكام الفرعية بتغير الأزمان).

الغالب على الاختلافات الفقهية في مراكزنا الإسلامية أنها في أمور العبادات لا المعاملات:

نادرًاً ما نجد مراكزنا الإسلامية تتصدى لقضايا المعاملات، إذ جل اهتمامها بأمور العبادات، وما هذا إلا أثر من آثار بعد المسلمين عن التحاكم لشريعتهم الإسلامية بسبب ما أصابهم من لوثة العلمانية التي أدت إلى فصل الدين عن الحياة ولا حول ولا قوى إلا بالله. والأصل أن يكثر النقاش حول أمور المعاملات لتجددتها بمرور الزمن لا في العبادات لأنها ثابتة لا مجال فيها للتغيير، ولكننا وبسبب تخلفنا لزنا نعيد النقاش حول الخلافات التي حصلت بين الفقهاء فيما يتعلق بفروع العبادات.

وهنا أقترح ضوابط للتعامل مع الخلافات الفقهية عموماً، وما يتعلق منها بالعبادات على وجه الخصوص:

- ١- وجود احترام حقيقي للمذاهب الفقهية المتبعة ولأئمتها، فعبارة (إنما هم رجال ونحن رجال) غير مقبولة لا فقهاً ولا عقلاً. وهي لا تنطبق على واقع المسلمين الفقهي في أصقاع المعمورة الآن فكيف بحالتنا الفقهية المتواضعة في أمريكا؟

وهذا وبالتالي يؤدي - عند مراعاته - إلى عدم التعصب لمذهب بعينه ناهيك عن التعصب لرأي لا رصيد له في أحد المذاهب الفقهية المتبعة.

٢- عدم تبني الآراء الفقهية الشاذة:

فهذه الآراء موجودة عبر العصور، وقد أحسن الدكتور: (هيثم بن جواد الحداد) تلخيص هذا الموضوع في مقالة له أسوق بعضاً لأهميتها منها مع التصرف:

(فثمة مئات من الأقوال تروى عن عدد من التابعين، وأتباعهم، وجيل الأئمة الأربع، لم تتبنا الأمة شيئاً منها، وإنما حفظت ودونت في الكتب الفقه و بقيت في هذا الحيز، دون أن تتجاوزه لتصبح مذهباً يعتنقه

عدد من علماء المسلمين في أي مصر من الأمسكار، بل إن تدوينها يزيد من قناعتنا بصلاحية مورثنا الفقهي الإسلامي، كما أن تتبع إعراض الأمة عن قول انفرد به واحد أو اثنين يؤكّد شذوذه، فقد علمت به الأمة، ومع ذلك فما عمل به منها أحد سوى هذا، أو هذين.

ثانيهما: أن هذا الأمر توسيع في الإباحة، أو ترخيص في أمر حرامه الجماهير.
وأنهم أطلقوا الرخص على ما اجتمع فيه أمران: أولها: انفراد واحد أو اثنين من العلماء به.
كل عالم اجتمع فيك الشر كله، قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً. اهـ.
ثم إننا إذا تأملنا تحذير العلماء قاطبة من الأخذ بربخ ص العلماء، كقول (سلبيان التيمي): إن أخذت بربخ ص

إذا تأملنا هذا التحذير من هذا الذي أسموه رخصاً لوجданه يؤيد هذا الاتجاه؛ أي أن مخالفة الواحد والاثنين من العلماء لا تضر الإجماع، ولا يجوز العمل بذلك الانفراد، خاصة وإن كان متعلقاً بجانب التيسير - في مقابل جانب التشديد - وقد تتبع العلماء على عبارة مفادها (أجمع أهل العلم إلا من شد) ، وقد أكثر من استخدامها: (ابن المنذر)، ورمي بالتساهل في نقل الإجماع وبعدم اعتبار مخالفة الواحد والاثنين مناقضة للإجماع، إلا أن كثيراً من العلماء تناقلوا بعض عباراته مستشهادين بها، وبعضهم قرر عبارات مثلها دون الرجوع إليه..

وهنا يبرز السؤال: كيف يقال أجمع العلماء إلا من شذ، أليست مخالفة الواحد أو الاثنين تقوض - على مذهب الجمهور - انعقاد الإجماع؟ ولا يقف جوابُ على هذا الإشكال إلا أن نقول إن الأصوليين الذين ذهبوا إلى أن الإجماع لا ينعقد بمخالفة واحد أو اثنين؛ قد ذهبوا لذلك تنظيرًا، أما تطبيقًا فإن الجميع اتفق على أن ثمة شيئاً اسمه قول شاذ، وأنه لا يجوز العمل به، وأن ضابطه أنه ما انفرد به واحد أو اثنين (بل ربما ثلاثة)، وأنه يتغير قبول القول الآخر (أو الأقوال الأخرى)؛ يتغير ذلك سواء سمي بما ذلك إجماعاً أم لم يسمه إجماعاً. فحقيقة أنه أخذ حكم الإجماع وإن لم يسمه بعض العلماء إجماعاً!

وخلاصة الأمر، أن القول الشاذ الذي لا يجوز الأخذ به - كما هو واضح من اسمه - أنه القول الذي ينفرد به واحد أو اثنان (بل ربما ثلاثة من العلماء)، وهذا القول يكون قوله لم تتبناه أحد المذاهب الفقهية الأربع، أو لم يحک قوله فيها). ^(١)

كيفية التعامل مع أتباع المذاهب المختلفة في المسجد الواحد.

يسهل التوفيق بين أتباع المذاهب الفقهية في المركز الإسلامي إضافة للقائلين بعد وجوب اتباع مذهب معين عند وجود إمام حكيم حصيف عنده حظ من العلم. فهنا يأتي دوره الهام في نشر التسامح وعدم التعصب للرأي. مع التنبية إلى ضرورة مراعاة فقه التعامل مع المخالف عبر جملة من القواعد الحاكمة منها: بذل الجهد في تحصص النية، بطرح الرأي إبراءً للذمة لا لتحقيق مآرب أخرى، وعدم اطراح آراء المخالف جملة بل الإفادة منها بقدر المستطاع شرعاً، وأن يتم التتحقق من المسائل المختلفة عليها وتحصصها، وأن يُبَذَّل التقليد الأعمى، ويتم التثبت والتبيين فيما هو محل الاختلاف، ومن ثم يتم التعامل العادل مع القضايا المختلفة محل الاختلاف؛ فينظر للمسائل الفرعية، وألا يستخدم المجر في غير موضوعه، وأن يؤخذ بالاعتبار أوجه الإعذار للمخالف أو المخطئ، وأن يفهم السائغ من الخلاف من غير السائغ، وألا يحكم على المخالف بما ينسب إلى طائفته وما إلى ذلك من الاعتبارات.

ثانياً- آلية حل الخلافات العقدية في المراكز الإسلامية:

لحة تاريخية:

لعل أخطر خلاف في أمر العقيدة حصل في أمريكا أتى مما اعتقدته جماعة (أمة الإسلام) الأمريكية المنشأ، أنشأها: (اليجا محمد) وهي حركة مذهبية فكرية، ادعت انتسابها للإسلام، ولكنها أفرغته أمداً طويلاً من جوهره ومضمونه، ذلك أنها في عهدها الأول، وإن كانت قد دعت أتباعها للإتجاه صوب القرآن الكريم إلا أنها أبقت على فكرة الاستمرار في الأخذ من التوراة والإنجيل. وفي عهدها الثاني ابعت المفاهيم

(١)- إقتباساً من مقال بعنوان: (القول الشاذ في الفقه الإسلامي ودعوى اكتشاف الإسلام من جديد) للكتور هيثم بن جواد الحداد نشرت على صفحة: (الدرر السننية) بتاريخ: ٢٨ رجب ١٤٣١هـ

الباطنية وقالت إن الإله ليس شيئاً غبياً وإنما يجب أن يتجسد شخصاً معيناً وهو (فارد) الذي حل فيه الإله فعلاً كما يزعمون، وذهبت إلى عدم ختم الرسالة بـ«محمد صلى الله عليه وسلم»، وبشرت بنزول كتاب سماوي على السود، وجعلت الصيام في شهر ديسمبر بدليلاً عن صوم رمضان. واتخذت معابد خاصة بهم لأنهم لا يصلون مع المسلمين في مساجدهم. وفي عهدها الثالث اتخذت هذه المنظمة اسمًا جديداً هو: "البلايين" نسبة إلى بلال الحبشي مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولكن بمجيء زعيمها: (وارث الدين محمد) سميت جماعته: (البلايين) نسبة لسيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه. وبدأ التصحيح الحقيقي يأخذ مجرأه بتصحيح المفاهيم السابقة لديهم، فلا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ميزة للأبيض على الأسود. وتم توجيهه الأتباع للصلة على الهيئة الصحيحة المعروفة، وصاروا يصلون في مساجد المسلمين، ويصومون في رمضان، ويصلون الأوقات الخمس ويحجون لبيت الله الحرام والله الحمد والمنة على هذا.^(١)

نستطيع القول بأن المفاهيم المنحرفة التي تبنتها جماعة أمّة الإسلام في طريقها إلى الزوال إن شاء الله نظراً لانتشار الوعي بالإسلام، ووجود كم هائل من المعلومات حول الإسلام في وسائل الإعلام - بخاصة عبر الشبكة الإلكترونية - ومع هذا فلا زال المستشار السابق لأليجا محمد وهو (لويس فرخان) يتبع بعض المبادئ المنحرفة التي أتى بها المؤسس الأول خلافاً لما عليه البلايين الآن.

الحالة العقائدية السائدة لدى معظم المسلمين في أمريكا:

نظراً لانشغال معظم المسلمين في أمريكا بأمورهم المعيشية، إضافة لضيق حلة العلم الشرعي عموماً، فإننا لا نجد تلك الفجوة الحادة فيما بينهم فيما يتعلق بشأن العقيدة - عدا ما ذكرته فيما يتعلق بأمة الإسلام - ولكن الأمر قد يختلف بالنسبة للمثقفين وبخاصة المهاجرين منهم. فقد حملوا معهم ما ورثوه من بآياتهم من أفكار واتجاهات. فالتنوع الفكري الموجود في عالمنا الإسلامي انعكس على المسلمين هنا ولكن بصورة أقل حدة.

(١) أنظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. من إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي: ٩٧ - ٩٤.

وليس من موضوع بحثي الخوض في تفاصيل الخلافات العقدية الموجودة هنا، ولكن كيفية تعامل المراكز الإسلامية معها بما يؤمن حالة من التعايش والسلام بين أفراد الجالية المسلمة. وأنا لا أرى وجود خلافات عقدية جذرية بين أتباع أهل السنة والجماعة - عدا ما ذكرته من أمر جماعة أمة الإسلام - إضافة لفرق المنحرفة عن الإسلام كالقاديانية والبهائية والجعفرية. ولكن أتباعها قليلون بحمد الله. ولكن توجد مدارس فكرية لا تختلف فيما بينها في جوهر العقيدة غالباً، لكنها تختلف في منهج تبليغ الدعوة الإسلامية. فنرى مثلاً تبنياً لفكر الجماعة الإسلامية التي نشأت أصلاً في باكستان، وكذلك فكر جماعة الإخوان المسلمين القرية منها والتي نشأت في مصر. وكلتا هما تعنيان بقضية شمولية الإسلام وكونه منهاجاً للحياة، وتوجد كذلك توجهات سلفية تُعني بمحاربة البدع والخرافات التي علقت في بعض العقول، إضافة للتثبت من الأدلة الشرعية وبخاصة السنة النبوية، ولذا يحثون المسلمين على الإبعاد عن الأحاديث الموضوعة والضعيفة وعدم التعويل عليها. كما توجد جماعات صوفية تعنى بالجانب الروحي وتزكية النفس، وقد بدأت الآن بالتتوسيع، ولكنها لا تهتم بقضايا المسلمين وما يواجهونه من تحديات فكرية أو سياسية، ولا كيفية التصدي لها.

ولا بد هنا من ذكر اتجاه آخر مختلف تماماً عن سابقه ذكره، وهو يشكل خطراً على الأجيال المسلمة الشابة، ويلاحظ تأثيره على طلبة الجامعات وهذا الاتجاه هو أقرب إلى الإلحاد منه إلى التيار الفكري ولكن خطورته تبدي بقبحه لباس العلم. إذ يطرح رؤاه عبر بعض المقررات الجامعية المتعلقة بالعلوم الإنسانية وبخاصة الفلسفة، حيث يتم التشكيك من خلاها في ركائز الفكر الديني وبث الشبهات في مصداقيتها استناداً إلى ما يعتقدونه أساساً علمية في البحث، وهذا وفق المفهوم الغربي الذي يرى أن كل الحقائق يجب أن تمر عبر المختبر وفق المنهج التجريبي وهو ما يسمونه: (البحث العلمي). وهذا الأمر في حقيقته غير جديد، فطرح الشبهات حول عقيدة الإسلام ومبادئه قديم جداً فقد أتى مع نهاية الحروب الصليبية بعد أن اقتنع الغرب بأنه لا فائدة من غزو المسلمين عسكرياً، وأن من الأفضل لهم غزو المسلمين فكرياً. وقد ازداد الأمر سوءاً مع بروز ما سمي بالثورة البلشفية في الاتحاد السوفييتي سابقاً عام: ١٩١٧ م. والغالب أن الفتنة

المستهدفة هي طلاب الجامعات الذين لا يرتادون المساجد. لذا أرى أن أمر التواصل معهم وإعادتهم إلى الجادة يشكل تحدياً كبيراً للقائمين على المراكز الإسلامية.

كيفية التعامل مع هذه الخلافات العقدية من قبل المركز الإسلامي:

لا توجد وصفة سحرية لهذا، كما لا توجد صيغة واحدة لهذا التعامل بل الأجدى أن يكون لكل مركز إسلامي ما يناسبه حسب ظروفه. فنادراً ما توجد جميع هذه التيارات جمِيعاً في مركز واحد. ومع هذا أقترح هذه الخطوات العملية التي يمكن للإمام اتباعها لعلاج هذا الأمر:

١- على الإمام ألا يتبنى رأي جماعة معينة من الجماعات الموجودة في الساحة الأمريكية فيما يتعلق بمنهج الدعوة ، خلا تبنيه لعقيدة أهل السنة والجماعة الصافية بدون زيادة أو نقصان، وبعبارة أخرى فلا داعي لأن يصبح الإمام نفسه بصيغة جماعة معينة، فهذا قد يؤدي إلى معاداته من قبل المخالفين لها، مما يدفعه لبذل وقته وجهده في الدفاع عن نفسه وبرير موقفه بدل أن يبذل هذا الجهد في التعليم والتوجيه لجمع أفراد جاليته على حبل الله .

فمن المفترض أن يكون الإمام هو المرجع الديني لجميع أفراد الجالية المسلمة، وأن يقوم بالتقريب بين جميع الإتجاهات، ويسيهم في حل الخلافات لا أن يصبح جزءاً منها. وإنما سيفقد المصداقية وبالتالي القدرة على إنجاز هذه المهمة.

٢- قيام الإمام بإعطاء دورات عامة في العقيدة الإسلامية بصورة مبسطة، ويتم التركيز من خلالها على أسس العقيدة ومبادئها العامة مما يسميه علماؤنا (العلوم من الدين بالضرورة) أو (ما لا يسع المسلم الجهل به)^(١) مما يشكل أرضية مشتركة بين جميع أفراد الجالية بشتى اتجاهاتهم، وهذا يسهم بعون الله في تحقيق التقارب الفكري بين الجميع. ومرة أخرى أشير إلى أهمية وجود الإمام الكفاء الذي لديه مكنته علمية يستطيع من خلالها القيام بهذه المهمة.

(١) يوجد كتاب بهذا العنوان من تأليف الدكتور صلاح الصاوي والدكتور عبد الله المصلح. وهو كتاب عملي مفيد للجالية في أمريكا أنسخ بتدریسه لأبناء الجالية رجالاً ونساءً.

٣- عقد دورة خاصة في العقيدة لطلاب الجامعة لتشييت الإيمان في قلوبهم، وللرد على ما يرد من شبهات تطرح عليهم عادة سواء في مدرج جامعة أو خارجه. مع التركيز على أسس العقيدة الإسلامية وأدلتها: النقلية والعقلية لتأهيل الطلاب لمواجهة موجة الإلحاد التي تلبس لبوس البحث العلمي عن طريق مقرر: (الفلسفة) أو مقرر: (مقارنة الأديان). و لتسهيل هذا الأمر أرى أن يتم التواصل معهم من خلال رابطة الطلاب المسلمين المسماة:

Association student Muslim

ومن الأفضل للإمام أن يزورهم في الجامعة لأنهم - في الغالب - لا يتحمسون للحضور للمركز الإسلامي لحضور حلقة علمية. بل يفضلون الأنشطة التي ينظمونها بأنفسهم. لذا فإن من الإقتراحات العملية التي لمست أثراً بها بنفسي عندما كنت إماماً بمدينة: (آن آربر) بولاية ميشيغان الترحيب بهم في المركز الإسلامي ليقيموا بعض أنشطتهم، وذلك مثل عقد بعض إجتماعاتهم الدورية، أو إقامة عشاء جمع التبرعات لمنظمتهم، أو تكليفهم بالإشراف على نشاط ثقافي إجتماعي مفتوح للجميع بما فيهم غير المسلمين فيما يسمى بـ

house open و بذالا يستطيع الإمام تقوية علاقته بهم خلال قيامهم بهذه الأنشطة. مما يمكنه من لعب دور ما في توجيههم فكريًا وتربويًا بعون الله.

المبحث الثاني

هل اجتهاد الإمام في المسائل الفرعية ملزم لإدارة المسجد؟

١- موقع الإمام في المركز الإسلامي وأهليته للإجتهاد:

يعتبر إمام المركز هو المرجع الديني للجالية المسلمة، فهو الذي اختاره مثلو الحالية ليكون لهم مفتياً ومعلماً ومرشداً. ويجب أن نفرق بادئ ذي بدء بين الإمام بالمواصفات التي ذكرت، وبين الإمام الذي هو مجرد مقيم شعائر. فالأخير هو مجرد قارئ متقن يختاره مسؤولوا المركز ليؤم المسلمين في الصلاة. وعادة لا يشترط فيه أن يكون فقيهاً مفتياً. وبعض المسلمين يظن أن كل من أم الناس صار مفتياً وليس كذلك. ولذا فهذا النوع من الأئمة لا يدخل في دائرة موضوعنا.

والآن نطرح السؤال التالي: هل كل فقيه مجتهد؟ نعم قد يكون الإمام متخرجاً من إحدى كليات الشريعة وهو مطلع على المسائل الفقهية، ولكن هل كل من درس الفقه صار أهلاً للإجتهاد والترجح؟ لهذا أحبيت هنا إعطاء فكرة عما اشتراه علماؤنا من مواصفات لمن يتصدر للإجتهاد لأحدث إخواني الأئمة على بذل المزيد من الجهد لزيادة الحصيلة والمكنة الفقهية لديهم تأسياً بمن سبق وعملأ بقول السهروردي:

إن لم تكونوا مثلكم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلا ح

وأنا هنا لا أتحدث عن المجتهد المطلق بل عن المجتهد في المذهب أو المجتهد في الترجيح. المجتهد: (هو الفقيه الذي يستفرغ وسعه لتحصيل حكم شرعي)^(١)، ولا بد أن يكون له ملامة يقتدر بها على استخراج الأحكام الشرعية من مأخذها، وبناءً على هذا فإن من له دراية بالأحكام الشرعية من غير أن يكون له قدرة على استنباطها من الأدلة لا يسمى مجتهداً.

وقد شدد بعض العلماء في شروط الإجتهاد وخفف آخرون، ورأى جماعة منهم الاعتدال، ومع ذلك فإن جميع ما ذكروه من شروط مرده إجمالاً إلى معرفة مصادر الشريعة ومقاصدها، وفهم أساليب اللغة العربية،

(١) تيسير التحرير: أمير بادشاه و محمد أمين بن محمود: ٤ / ١٣٧ طبعة القاهرة ١٣٥١ هـ.

وأن يكون المجتهد على درجة من الصلاح، تجعله يتحرى في اجتهاده، ويحرص على مطابقة شرع الله وتقديمه على هواه، ومن هنا فقد ذكر العلماء شرطاً لقبول الاجتهاد، وشرطًاً لصحة الاجتهاد. نعم لا يشترط في إمام المسجد أن يكون مجتهداً مطلقاً ولا مقيداً، ولكنني أحببت في هذه العجلة التذكير بهذا الأمر الخطير، لأن بعض المسلمين مع الأسف يستسهلون اليوم هذا الأمر، ويدعون أن بإمكان من كان أن يجتهد في استنباط الأحكام مباشرةً من القرآن والسنة بدعوى أن من اجتهد في السابق رجال ونحن رجال، وشتان شأن !!!

شروط قبول الاجتهاد: ^(١)

تمثل في ثلاثة شروط يجب توفرها في من يتصدى للاجتهاد، وبدونها لا يقبل اجتهاده، وإن كان قادرًا على الفهم والاستنباط، وهذه الشروط الثلاثة هي: الإسلام، والتکلیف، والعدالة، فلا تقبل فتوى الفاسق، ولا يعمل بقوله. والعدالة: (هي ملكة في النفس، تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر، والبعد عنها فيه خرم للمروءة) ^(٢)

شروط صحة الاجتهاد:

تمثل في أن يتتوفر في المجتهد مجموعة من العوامل، تكون الملكة الفقهية والفهم السليم لدى صاحبها، وتجعله قادرًا على الاستنباط بطرقه الصحيحة، وسأكتفي بذكر هذه الشروط، عدا بعضها لأني أرى ضرورة التنبيه عليها لما لها من علاقة بواقعنا المعاصر:
أولاً: معرفة الكتاب.

(١) للتوسيع في معرفة شروط الإجتهاد أنظر: المواقفات في أصول الشريعة للإمام أبي اسحق الشاطئي الجزء الرابع: كتاب الإجتهاد، وإعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية الجزء الرابع حين حديثه عن آداب المفتري نظراً للتشابه بين المفتري والمجتهد، وإن كانت شروط الثاني أكثر وأعمق. وكتاب الإجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي. لعبدالمجيد السوسوه الشرفي، وأصول الفقه الإسلامي للدكتور: وهبة الزحيلي الجزء الثاني، وأصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة.

(٢) الإجتهاد للدكتور محمد حسن هيتو: ١٩

ثانيًا: معرفة السنة.

ثالثًا: معرفة اللغة العربية.

رابعًا: معرفة أصول الفقه.

معرفة مقاصد الشريعة:

فمقاصد الشريعة من المباحث الأصولية المهمة التي يجب على المجتهد أن يعرفها جملة وتفصيلاً ليلتزم في اجتهاده بالأهداف العامة التي قصد التشريع حمايتها، والتي تدور حول حفظ مصالح الناس في:(الدين والنفس والعقل والنسب والمال) إذ أن فهم النصوص وتطبيقاتها على الواقع، متوقف على معرفة مقاصد الشريعة، فمثلاً قد تحتمل دلالة اللفظ على معناه أكثر من وجه، ولا سبيل إلى ترجيح واحد منها إلا بمحاجة قصد الشارع، وقد تتعارض الأدلة الفرعية مع بعضها، فيأخذ بها هو الأوفق مع قصد الشارع.

يقول الشاطبي: (إنما تحصل درجة الإجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. أما الأول فقد مر في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح، وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك، لا من حيث إدراك المكلف، إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسبة والإضافات. واستقر بالإستقراء التام أن المصالح على ثلاثة مراتب^(١) فإذا بلغ الإنسان مبلغاً فهم فيه عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة، وفي كل باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله)^(٢). ونوه الدكتور وهبة الزحيلي إلى أهمية معرفة المقاصد أيضاً عند استنباط الحكم من بعض مصادر الشريعة الفرعية فقال: (وقد تحدث أيضاً وقائع جديدة لا يعرف حكمها بالنصوص الشرعية، فيلجأ إلى الاستحسان أو المصلحة المرسلة أو العُرف ونحوها، بواسطة مقاصد الشريعة العامة من التشريع).^(٣).

(١) يقصد الشاطبي بهذه المراتب: الضروريات وال حاجيات والمكلمات وتسمى أيضاً التحسينيات

(٢) أنظر المواقف للشاطبي بتحقيق الشيخ عبد الله دراز طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر: ٤ / ١٠٥ ، ١٠٦

(٣) أصول الفقه الإسلامي للدكتور: وهبة الزحيلي: ٢ / ١٠٤٩

خامساً: معرفة موقع الإجماع:

يجب على المجتهد العلم التام بموقع الإجماع، حتى لا يجتهد أو يفتني بخلاف ما وقع عليه الإجماع، ولا يستلزم هذا حفظ جميع المسائل التي وقع فيها الإجماع، وإنما يكفي أن يعلم أن فتواه لا تختلف حكمًا مجمعاً عليه^(١). ولعل أهم معين ثر يرجع إليه الآن لمعرفة ما وافق عليه العلماء في عصرنا هو: قرارات المجامع الفقهية. فالإجتهاد الجماعي الذي أكرم الله سبحانه به المسلمين في هذا العصر هو المخرج العملي لهذه المشكلة.

فقد شمر أهل العلم ومنذ فترة لا بأس بها عن ساعد الجد في إنشاء مجتمع فقهية متخصصة لمعالجة ما ينزل بال المسلمين من نوازل فقهية جديدة. وهنا أنوه بهذه المجامع الفقهية لنكون على معرفة بها يتتوفر لدينا الآن منها:

- ١- (مجمع البحوث الإسلامية) التابع للأزهر الشريف وهو من أقدمها. أنشئ عام ١٣٨٢ هـ الموافق: ١٩٦٢ م
- ٢- المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. وأقام أول مؤتمر له عام: ١٣٩٨ هـ.
- ٣- مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجده وأسس عام: ١٤٠١ هـ الموافق ١٩٨١ م
- ٤- المجمع الفقهي في الهند.

٥- المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: أسس في مدينة لندن في بريطانيا عام ١٤١٧ هـ الموافق ١٩٩٧ م

٦- مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. وأنشئ عام: ١٤٢٣ هـ الموافق: ٢٠٠٢ م.

ويجب على المجتهد أيضًا أن يعرف القواعد الكلية للفقه الإسلامي، ليكتسب بذلك ملامة يفهم بها مقصود الشارع.^(٢)

سادساً: معرفة أحوال عصره (فقه الواقع):

لا بد للمجتهد من فهم أحوال عصره وظروف مجتمعه الذي يعيش فيه، ليتمكن بذلك من تكيف الواقع التي يجتهد في استنباط أحكام لها، ويأتي حكمه عليها سلي娅ً، وفهمه لها صحيحاً. فالمجتهد كالمفتى لا بد له

(١) المستصفى للغزالى: ٢ / ٣٥١ وما بعدها.

(٢) جمع الجوامع لابن السبكي: ٢ / ٣٨٣

من معرفة واقعة الاستفتاء، ودراسة الظروف الاجتماعية المحيطة بها، والعوامل المؤثرة في الواقعة، وبذلك تكون فتواه معالجة للواقع القائم.

قال الإمام ابن القيم في هذا المجال: (معرفة الناس: فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتى والحاكم ، فإن لم يكن فقيهاً فيه، فقيهاً في الأمر والنهي ثم يطبق أحدهما على الآخر، وإلا كان مايفسد أكثر مما يصلح، فإنه إذا لم يكن فقيهاً في الأمر، له معرفة بالناس، تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه.) ثم قال خاتماً الحديث حول هذا: (فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعادات والأحوال وذلك كله من دين الله كما تقدم بيانه).^(١)

بعد هذه الجولة المطولة أتساءل هنا عن أهلية الإمام في أمريكا للإجتهاد وفق ماتم ذكره فأقول: لا نجد - في الحقيقة- في أمريكا من الأئمة من تنطبق عليه هذه الشروط، بل ربما ندر توفرها حتى في عالمنا الإسلامي اليوم إلا في أقل القليل والله أعلم.

والأمر المطروح هنا هو مجرد إختيار رأي مناسب للاستفادة من جملة الآراء الفقهية المثبتة، أو ترجيح رأي على رأي. وهذا لا يتطلب أهلية للإجتهاد بالمعنى الإصطلاحـي، بل قدرة على الترجيح بين الآراء، نعم يعتبر هذا نوعاً من الإجتهاد ولكنـه يسمى إجـتهاـداً مقيـداً كـما هو مـعلوم.

هل إجـتهاـد إمام المسـجـد مـلزم لإـدـارـة؟

أقول بالإيجـاب في حال أـهـلـيـةـ الإمامـ منـ النـاحـيـةـ الشرـعيـةـ، وـتـوفـرـ خـبـرـةـ عـمـلـيـةـ كـافـيـهـ لـدـيـهـ بـالـبـيـتـةـ الـأـمـرـيـكـيـةـ، وـهـوـ مـسـاهـ عـلـمـاـؤـنـاـ: فـقـةـ الـوـاقـعـ أـيـ وـاقـعـ الـمـسـأـلـةـ، وـقـدـ فـصـلـتـ القـوـلـ فـيـهـ.

أما في حال عدم مـكـنةـ الإمامـ منـ النـاحـيـةـ الـعـلـمـيـةـ فـعـلـيـهـ أـنـ يـسـأـلـ مـنـ هـوـ أـعـلـمـ مـنـ هـوـ عمـلاًـ بـقـولـهـ تعالـ: (فـاسـأـلـواـ أـهـلـ الذـكـرـ إـنـ كـتـمـ لـاـ تـعـلـمـونـ) وـلـعـلـ فـيـ الـإـسـتـعـانـةـ بـقـرـارـاتـ الـمـجـامـعـ الـفـقـهـيـةـ ماـيـحـيـبـ عـلـىـ كـثـيرـ مـنـ الـأـسـئـلـةـ كـمـاـ ذـكـرـتـ. وـنـعـودـ الـآنـ إـلـىـ سـؤـالـنـاـ الـأـوـلـ: هلـ إـجـتهاـدـ إـمامـ الـمـسـجـدـ مـلـزـمـ لـإـدـارـةـ الـمـسـجـدـ؟

(١) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزي بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد: ٤ / ٢٠٤ و ٢٠٥ دار الفكر - بيروت - لبنان

هب أن الإمام المؤهل شرعاً اجتهد في بعض المسائل الفقهية الخلافية التي تواجهها جاليته، فهل اجتهاده هذا ملزم لإدارة المسجد؟

هنا لا بد من التفصيل في الأمر. لأن هذا الإجتهد لا يخلو من أحد أمرين:

١- أن لا يكون لهذا الرأي تأثير على علاقة مركزه بالمراكز الإسلامية الأخرى.

٢- أن يكون له هذه التأثير.

أما الإفتراض الأول فمثاله: إثبات هلالي رمضان وشوال. وهذا أمر قد اشتهر الخلاف فيه، ويقتضي أن يتفق الأئمة في المراكز القرية من بعضها على رأي فقهي موحد كي لا تشتبث الجالية ويسود فيها التزاع والتفرق.

فإذا انفرد أمام مركز برأي مخالف لآخرين مما هو مرجوح فقهياً فإنه في هذه الحالة لا يلزم إدارة المركز بالأخذ برأيه.

أما إذا لم يكن لرأي الإمام الفقهي إنعكاس سلبي على علاقة المركز مع المراكز الأخرى فإنه ينظر في هذه الحالة إلى حال فتواه:

هل اعتمد في فتواه على رأي فقهي ضعيف أو شاذ؟ فإذا كان الجواب نعم فإن رأيه غير ملزم وإن لم يكن كذلك فإن من واجب إدارة المركز أن تأخذ به لأن هذا من مهامه الأساسية التي عين من أجلها، وهو تابع لشخصه. فمن المعلوم أن من مسؤوليته بذل الفتوى الشرعية لمن هو بحاجة لها فرداً أو جماعة؟ ولكن لا بد من التأكيد مرة أخرى إلى أهمية مراعاة الإمام لواقع الحال فهذا من باب فقه الواقع الذي تجب مراعاته دائمًا، فإذا كانت المسألة خلافية وكانت أدلة الفقهاء متقاربة في القوة فعليه أن يختار منها ما يلبي حاجة الجالية المسلمة، ويتحقق مصلحتها فيراعي أقرب المصلحتين ويدفع أعظم المفسدتين عملاً بمبدأ السياسة الشرعية.

أما إذا كان فيها رأي قوي الإستدلال مقابل رأي ضعيف أو مرجوح فعليه أن يأخذ بالأقوى أو بالأرجح لأن هذا شأن أهل العلم وهو المطلوب شرعاً

ضرورة تجنب الرأي الشاذ:

كما أن عليه أن يتتجنب الآراء الشاذة، وهذا مما حذر منه أهل العلم. فالرأي الشاذ هو كما عرفه القرافي: (كل رأي فقهي مخالف لصريح النص، أو الإجماع، أو القياس الجلي^(١))، ثم قال: (يجب على أهل العصر تفتقّد مذاهبهم، فكل ما وجدوه من هذا النوع، يحرم عليهم الفتيا به". أهـ. فصرّح رحمه الله بأهمية فقد الفقيه للأراء الشاذة في المذاهب الفقهية؛ لئلا يقع الفتيا بهذه الآراء المخالفة صراحة للنص أو الإجماع أو القياس الجلي وهو لا يشعر.^(٢)

وهنا لا بد من بيان ضابط القول الشاذ.

فمن خلال النظر في المسائل والأقوال التي وصفها العلماء بالشذوذ يتبيّن لنا أن القول يوصف بالشذوذ في الحالات الآتية:

- ١- إذا كان على خلاف النصوص الصحيحة الصريحة .
- ٢- إذا كان قد سُبِق بالإجماع .
- ٣- إذا انفرد به نفر قليل من أهل العلم ، وخالفوا مذهب عامة أهل العلم مع ضعف مأخذهم .
- ٤- إذا لم يجر عليه عمل العلماء وهجروه .
- ٥- إذا كان مخالفًا لأصول الشريعة وقواعدها العامة .^(٣)

وأخيراً فإنني أقترح على الأئمة أن تكون لهم لقاءات دورية في مناطقهم يتشاورون فيها حول المسائل الفقهية والنوازل الطارئة كي يتوصّلوا إلى فتاوى جماعية، لأننا نعيش في عصر تشتّد فيه الحاجة لفتوى الجماعية لكثرة دواعيها كما نوهت. وهذا معروف لدى معظم الأئمة. فإذا تعذر عليهم ذلك فالأفضل أن ينظروا في فتاوى المجامع الفقهية، فإذا لم يجدوا بغيتهم رفعوا الأمر لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا لينظر في الأمر لأنّه أعلم بواقع الحال في هذه الديار.

(١) ذكره الإمام القرافي في كتابه الفروق.

(٢) يوجد عددٌ من الفرق والمذاهب اشتهر عنها القول بآراء شاذة ، أهمها : الخوارج ، والرافضة ، والظاهيرية ، كما يوجد عدد من أهل العلم كثرت نسبة الآراء الشاذة لهم ، كربيعة الرأي ، وداود الظاهري ، وإسماعيل بن علية ، وابن حزم .

(٣) للتتوسيع أنظر كتاب: (القول الشاذ وأثره في الفتيا) للدكتور أحمد بن علي بن أحمد سير المباركي

المبحث الثالث

هل الإمام هو المسؤول عن المنبر أم أن للإدارة ولجنة لدعوة مشاركة في ذلك؟

لابد قبل الحديث عن هذا من إلقاء نظرة سريعة على النقاط التالية:

- أركان خطبة الجمعة.
- شروطها.
- الموصفات الشرعية لخطيب الجمعة.

أولاً: أركان خطبة الجمعة:

أركان الخطبة خمسة وهي:^(١)

- ١- حمد الله تعالى.
- ٢- الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- ٣- الوصية بتقوى الله عز وجل.
- ٤- الدعاء للمؤمنين وهو ركن على الصحيح ولا تصح الخطبة بدونه وهو مخصوص بالثانية ويكتفي ما يقع عليه اسم الدعاء.
- ٥- قراءة شيء من القرآن وأقله آية واحدة، ويشترط كون الآية مفهومـة، وفي إحدى الخطبتين لا في واحدة بعينها.

(١) هذا عند الشافعية، واكتفى آخرون بقيام الخطيب بالأمر بالتقوى، وعند غيرهم إشتمالها على ذكر خالص من تسبيح وتحميد الله تعالى.

ثانياً: شروط الخطبة وهي ستة:

- ١- الوقت وهو بعد الزوال فلا يصح تقديم شيء منها عليه.^(١)
 - ٢- تقديم الخطيبين على الصلاة.
 - ٣- القيام فيهما مع القدرة.
 - ٤- الجلوس بينهما وتجنب الطمأنينة فيه فلو كان عاجزاً عن القيام وخطب جالساً وجب أن يفصل بينهما بسكتة على الأصح.
 - ٥- الطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان وستر العورة.
 - ٦- رفع الصوت بحيث يسمع من حضر وإلا لما حصل المقصود من مشروعية الخطبة.
- وهل يتشرط كونها عربية؟ نعم وهو قول الجمهور، وأجاز بعضهم أن تكون بلغة أخرى مفهومه للحاضرين لقوله تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) وهذا هو الصحيح عندما لا يوجد فيهم من يحسن العربية.

ثالثاً: المواصفات الشرعية لخطيب الجمعة:

- ١- العلم بالقرآن والسنة.
- ٢- العمل بعلمه فلا يكذب قوله ولا يخالف ظاهره باطنه.
- ٣- الحلم وسعة الصدر فكمال العلم في الحلم، ولین الكلام مفتاح الصدور قال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ هُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيلًا الْقَلْبُ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاءْرُهُمْ فِي الْأَمْرِ إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾^(٢).

(١) هذا رأي جمهور الفقهاء. وأجاز الخانبلة أداءها قبل الزوال بشيء يسير أي في الساعة السادسة - من ساعات النهار - وهو قول الخرقى وترجح العالمة صالح بن عثيمين، ثم الأحوط مع هذا كله العمل بمذهب الجمهور وهو عمل المسلمين عبر العصور.

(٢) آل عمران ١٥٩.

٤- وجوب الجهر بالحق وبالحكمة والموعظة الحسنة حتى لا يهاب أحداً في الجهر بالحق ولا تأخذه في نصرة الله لومة لائم، ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (بایعننا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی السمع والطاعة في العسر والیسر والمنشط والمکرہ والأثرۃ علینا وعلی أن لا ننزاع الأمر أهلہ، علی أن نقول بالحق حيث کنا) ^{(١)(٢)}.

٦- القناعة في الدنيا والرضا منها باليسير.

٧- قوة البيان وفصاحة اللسان: وإنما كان النفع بعيداً، قال الله تعالى على لسان سيدنا موسى: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْكِهُوا قَوْلِي﴾^(٣) رغبة منه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في غاية الإفصاح بالحججة والبالغة في وضوح الدلالة.

٨- أن يتصرف بذلك الجهد لإعطاء الموعظة البعيدة التأثير وأن لا يدخل بها من الله عليه من العلم والمعرفة، وأن يكون على جانب كبير من الهمة العالية صبوراً لقوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ وأن لا يضع نفسه موضع التهمة تحسباً لـإساءة الظن به.

وبعد هذه الجولة التي طوّرنا فيها الحديث حول الضوابط الشرعية لصلاة الجمعة وشروط الخطيب نعود الآن للإجابة على السؤال الأصلي:

هل الإمام هو المسؤول عن المنبر أم أن للإدارة ولجنة لدعوة مشاركة في ذلك؟

لقد تبين لنا مما سبق ذكره بأن خطبة الجمعة ليست كالمحاضرة أو الندوة أو المناظرة، إذ لا بد من توفر شروط دينية معينة، قد يجهلها كثير من الناس المقيمين في أمريكا، بل قد يجهلها بعض الدعاة الذين لا حظ لهم في الفقه. وهنا أطرح التساؤل التالي:

(١) السنن الكبرى للنسائي: ٨٣٧٠

(٢) رياض الصالحين رقم: ١٨٦

(٣) سورة طه: ٢٧

من هو الجدير باختيار خطيب الجمعة؟ هل الجهاز الإداري للمسجد لديه العلم الشرعي الذي يؤهله لمراقبة هذه الشروط والضوابط؟ ومن الذي يختار عادة للإشراف على لجنة الدعوة؟ أليس هو فرد عادي من الجالية ربما يكون متخصصاً لخدمة المسلمين، ولذا يتبرع بجزء من وقته ويتم اختياره على هذا الأساس؟ إذا علمنا هذا جاء الجواب بأن إمام المركز هو المؤهل شرعاً، وأن من المفترض أن يقوم باختيار خطيب الجمعة في حال غيابه. أما في حال حضوره فهو الخطيب إلا على سبيل الإستثناء وذلك عند وجود مصلحة راجحة بتوكيل أحد الإخوة من لديهم المؤهلات الشرعية، لتشجيعه ليس لهم في هذا المجال في المستقبل بعد أن يستعمل بناء نفسه علمياً. ولكن بشرط أن يتم هذا تحت الإشراف المباشر للإمام.

وهذا التوكيل يتحقق غرضاً آخر لا يخفى. وهو إتاحة فرصة التغيير المطلوب أحياناً بالسماع لخطيب آخر غير الإمام بهدف التجديد والسماع لأسلوب آخر في الأداء، ومن المستحب فقههاً أن يؤم الخطيب المسلمين في صلاة الجمعة. وهذا هو رأي الجمهور^(١). لذا فإن على الخطيب أن يكون عالماً بأحكام الإمامة من الناحية الفقهية كي يصح الإقتداء به وكيلاً يقع فيما قد يخل بصحة الصلاة. ولا شك بأن الإمام الراتب هو أعلم الموجودين بمن تتوفر فيه هذه الشروط.

لهذه الأسباب جميعاً أرى أن من المصلحة الشرعية أن يتولى الإمام مسؤولية المنبر، ولا بأس بأن يكون هذا الأمر مذكوراً في عقده منذ البداية كيلاً يصبح المنبر مجالاً للتنافس في عرض الأفكار والأراء بدون ضابط، بل حباً في الظهور أحياناً. وكل هذا قد يحصل في حال عدم تحديد المسؤول عن المنبر منذ البداية، وقد عرفنا أن من مواصفات الخطيب الصدق والإخلاص والتواضع فمن أين نأتي بمن هذه صفاته إذا أوكل أمر المنبر لكل من يحسن صناعة الكلام فحسب وبخاصة لمن برع باللغة الإنكليزية. ومع الأسف فإن بعض المراكز يولون موضوع اللغة كل اهتمامهم متناسين المواصفات الأخرى التي ذكرتها. فإتقان اللغة الإنكليزية في نظرهم هو الشرط الأول والأخير.

(١) ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المستحب أن يتولى إماماً صلاة الجمعة من تولى خطبة الجمعة، إلا أن المالكية قالوا لا يجزئ أن يتولاها غير الخطيب إلا لعذر يمنع الخطيب من إماماً الصلاة.

نعم أنا لا أنكر أهمية التحدث بلغة القوم لتكون الرسالة واضحة - وهذا مما أنسح الأئمة به دائمًا - ولكن هذا لا يعني إغفال الأمور الأخرى فكما قال الإمام محمد بن سيرين: «إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّا تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ»^(١).

فخطبة الجمعة ليست مجالاً للسجال بعرض الأفكار السياسية والأراء الإجتماعية الشخصية، بل هي تذكير للمسلمين بحقائق دينهم وأحكامه، وأمرهم بتقوى الله سبحانه، وبيان حكم الإسلام ورأيه في مختلف القضايا الدينية والدنيوية إذ لا فصل بين الدين والدنيا في منهج الإسلام، ولا يحسن هذا إلا المطلع على أحكامه، العارف بغاياته ومقاصده.

ولكن هذا لا يمنع من قيام الإمام - وبخاصة الجديد في الجالية - من استشارة من يراه مناسباً وبخاصة أعضاء إدارة المسجد أو لجنة الدعوة، أو أحد أفراد الجالية الثقة القدماء عندما يزمع إسناد مهمة أداء خطبة الجمعة لأخ آخر أحياناً. فيساعدوه في اختيار الخطيب المناسب.

لكن المشكلة تظهر بوضوح عندما لا يكون هناك إمام راتب للمركز، فعندها تجد الغث والسمين من الخطباء، وأعوان الله جالية هذه حالتها.

لذا ننصح بسرعة تعين إمام للمركز ليقوم أصحابه بأداء واجبهم كما ينبغي. فعمارة المسجد لا تكون بالجدران فحسب بل لا بد من العمارة المعنوية وهي الصلاة والذكر وحلق العلم، وما يتبع هذا مما هو معلوم ، وهذا ما أشار إليه المولى تبارك وتعالى بقوله: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَنْهَسْ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَى أُولُئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾^(٢).

(١) مقدمة صحيح مسلم ج ١ ص ١٤

(٢) سورة التوبة: الآية ١٨

المبحث الرابع

ما حكم الصلاة في مساجد الفرق المخالفة للسنة، وحكم الإقتداء بآئتها

أذكر في هذا المجال نوعين بينهما نوع اختلاف:

أولاً: الفرق المخالفة في العقيدة ابتداءً: وهم الشيعة الجعفرية فالبهائية فالقاديانية.
ثانياً: الجماعات المخالفة للسنة: وهم الأحباش والصوفية.

أولاً: عقائد الفرق المخالفة في العقيدة والأكثر انتشاراً في أمريكا:
وهم على الترتيب: الشيعة الجعفرية فالبهائية فالقاديانية.

١- الشيعة الجعفرية الإثنى عشرية:

الشيعة الإمامية الإثنى عشرية هم تلك الفرقة الذين زعموا أن علياً هو الأحق شرعاً في وراثة الخلافة دون الشیخین وعثمان رضی الله عنہم أجمعین. وقد أطلق عليهم الإمامية لأنهم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي تشغلهم، وسمُّوا بالثانی عشرية لأنهم قالوا باثنی عشر إماماً دخل آخرهم السرداب بسامراء على حد زعمهم وهم ينظرون عودته!! وهم يعملون لنشر مذهبهم ليعلم العالم الإسلامي كلها.

وهم يعدون القرآن الذي بين أيدينا ناقصاً محرفاً وأن الصحابة -بزعمهم- انتقصوا نحو ثلاثة أرباعه أو أقل أو أكثر وأنه زيد فيه وبذل. ومن ذلك أن أحد متأخرتهم هو النوري الطبرسي (١٣٢٠هـ) ألف كتاباً في هذا الشأن سماه (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) ومن أحاديثهم في كتابهم الكافي ص ٥٤: (ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب وما جمعه وحفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده). وحتى ما أثبتوه رسمياً للتقبيل فإنهم يؤولونه على غير السنن الجارى ويحرفونه. والكثير من المسلمين لا يعرف أن الشيعة يحكمون بکفر ولعن جميع الصحابة الذين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عدا خمسة هم: (علي وسلمان والمقداد وأبو ذر وعمر ابن ياسر) ولذا فهم لا يقبلون مرويات

الصحابة ويرددونها جمِيعاً ويمنعون أخذ الدين إلا عن طريق أئمتهم الائني عشر، ويُثبتون لهم الوحي والعصمة من الخطأ، والتصرف المطلق في الكون. ولما لم يوافقهم أهل السنة على غلوهم في هؤلاء افتروا على أهل السنة بأنهم ينصبون العداوة لآل البيت ولا يعرفون لهم حقاً - ولذا سموهم بالناصبة - وهذا كشأن النصارى الذين يُعدُّون المسلمين كفاراً بال المسيح لما لم يوافقوهم في غلوهم في المسيح. والأئمة الذين يغلو فيهم الشيعة هم في الواقع أحد عشر فقط وهم: (علي رضي الله عنه وعشرة من ذريته: الحسن بن علي ثم أخوه الحسين

ثم ولده علي زين العابدين ثم ولده محمد الباقر ثم ولده جعفر الصادق ثم ولده موسى الكاظم ثم ولده علي الرضا ثم ولده محمد الجواد ثم ولده علي الهادي ثم ولده الحسن العسكري) وهذا الأخير توفي عقيراً عام ٢٦٠ هـ ولم يُعقب ذريه ولكن غلاة الرافضة بعد ذلك الحين اخترعوا إماماً ثانٍ عشر . فاختلقوا أن للحسن العسكري ولدًا يُدعى محمداً وأنه ولد سنة ٢٠٥ هـ أي قبل وفاة الحسن هذا بخمس سنوات فقط سموه القائم، أو الحجة، أو المهدي صاحب الزمان، كما زعموا أن ما يُسمى بالإمامية آلت إليه بعد وفاة والده وهو في هذه السن (خمس سنوات) فدخل سردار دار أبيه في سامراء وغاب فيه من وقته (أي منذ عام ٢٦٠ هـ) وهم يتظرون خروجه من ذلك الحين فإذا ما خرج أحيا جميع الولاة الذين حكموا المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تاريخه، فيقتلهم ويصلبهم. وهذه عقيدة يسمونها الرجعة، وكذلك عائشة وحفصة رضي الله عنها من يُرجعن فُيصلبن. مع أنهم الآن يعنونهن مع جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعدون عائشة خائنة كافرة ويقدفنها بالفاحشة والعياذ بالله.

ودعاء لعن صنم قريش - يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهم - مشهور عندهم وفيه: (اللهم لعن صنم قريش وجيبيها وطاغوتها وإفكها وابتتها يعني عائشة وحفصة- اللذين خالفا أمراك وأنكرا وحيك وعصيا رسولك الخ..)^(١)

(١)- إقتباساً من كتاب: (نبذة مختصرة عن دين الشيعة) تأليف: عبدالله المشيرفي

قال ابن تيمية رحمه الله: "من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تُسقط الأعمال المشروعة فلا خلاف في كفرهم، ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضاً في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم".^(١)

٢- الحركة البهائية

يعتقد البهائيون أن الباب وهو: (علي محمد رضا الشيرازي) هو الذي خلق كل شيء بكلمته - والعياذ بالله - ويقولون بالحلول والإتحاد، وبالتالي خلود الكائنات، وأن الثواب والعقاب للأرواح فقط، ويقولون بصلب المسيح، ويؤلون القرآن الكريم تأويلات باطنية، وأن دينهم ناسخ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم.^(٢) مؤسس الفرقه البهائية كما ورد في (الأعلام للزرکلي) شخص اسمه (حسين علي نوري بن عباس بن بزرگ) وعرف بالبهاء أو بهاء الله، وهو إيراني أصله من بلدة مازندران، وهو من أسرة ظهر فيها وزراء وعلماء، اعتنق في أول أمره دعوة (علي بن محمد الشيرازي) الملقب بالباب (مؤسس البابية) وهي فرقه ضالة انتشرت في إيران كذلك.

ولما قتل الباب خلفه البهاء في دعوته، واتهم بالاشراك في مؤامرة لاغتيال (ناصر الدين شاه) ملك إيران إنتقاماً للباب، فاعتقل وأبعد، فنزل ببغداد، وأقام ١٢ سنة قضى بعضها في أطراف السليمانية يبشر ببدعته، وضجّ منه علماء الدين في العراق، فأخرجه حكومة بغداد (العثمانية) فقصد إلى الاستانة، وقاومه شيوخها هناك، فنفي إلى (أدربن) حيث أقام نحو خمس سنين، أرسل بعدها إلى سجن عكا بفلسطين عام ١٨٦٨، ثم أخرج منه فانتقل إلى البهجة (من قرى عكا) والتلف حوله مریدوه وتوفي بها ودفن في حيفا.

ومن آثار البهاء مجموعة من الكتب أهمها (الأقدس) كتبه بالعربية، و (الإيقان) بالفارسية وقد ترجم إلى العربية واللغات الأجنبية و (المهيكل) أكثره بالعربية و (الألواح) مجموعة رسائل بالعربية والفارسية. وقد

(١)- في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول: ص ٥٨٦-٥٨٧

(٢)- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة . إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي ص: ٦٣ و ٦٤

انتشرت هذه الدعوة في كافة بقاع الأرض، وعهد إلى ولد البهاء واسمه (عباس أفندي) وهو معروف بعد البهاء، وسبب انتشارها يعزى في الغالب إلى جانبين: جانب مادي والآخر علماني، فالجانب المادي يأتي من الدعم المالي الكبير الذي حظيت به من قبل الصهيونية العالمية والحركة الماسونية والجماعات التبشيرية الساعية إلى هدم الدين الإسلامي، ولا سيما في أمريكا وأوروبا. أمّا الجانب العلماني فهو اطروحتها في التحرر من مبادئ الدين الإسلامي، ودعوتها إلى توحيد الأديان وتحرير المرأة، ورفعها لشعار الحرية لتبرير بدعها ومساعيها الإباحية.^(١)

وأذكر هنا إنماً للفائدة فتوى دار الإفتاء بالأزهر حول البهائية:

"بسم الله ، والحمد لله ، والصلة والسلام على رسول الله ، وبعد"

فالبهائية فرقة مرتدة عن الإسلام، لا يجوز الإيمان بها، ولا الاشتراك فيها، ولا السماح لها بإنشاء جمعيات أو مؤسسات، وذلك لأنها تقوم على عقيدة الحلول، وتشريع غير ما أنزل الله، وادعاء النبوة، بل والألوهية، وهذا ما أفتى به مجمع البحوث الإسلامية في عهد الشيخ جاد الحق، وأقره المجمع الحالي .

٣- القاديانية:

القاديانية حركة نشأت سنة ١٩٠٠م بخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية، بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم، وعن فريضة الجهاد بشكل خاص، حتى لا يواجهوا المستعمر باسم الإسلام، وكان لسان حال هذه الحركة هو مجلة الأديان التي تصدر باللغة الإنجليزية.

قام مجلس الأمة في باكستان (البرلمان المركزي) بمناقشة زعيم الطائفة مرتضى ناصر أحمد والرد عليه من قبل الشيخ مفتى محمود رحمه الله. وقد استمرت هذه المناقشة قرابة الثلاثين ساعة عجز فيها ناصر أحمد عن الأجوبة وانكشف النقاب عن كفر هذه الطائفة، فأصدر المجلس قراراً باعتبار القاديانية أقلية غير مسلمة. من موجبات كفر الميرزا غلام أحمد الآتي:

-ادعاؤه النبوة.

(١) أنظر كتاب: البهائية: لعلي أكبر / الكويت.

- نسخة فريضة الجهاد خدمة للاستعمار.
- إلغاؤه الحج إلى مكة وتحويله إلى قاديان.
- تشبيهه الله تعالى بالبشر.
- إيمانه بعقيدة التناسخ والحلول، وادعاؤه أنه ابن الإله.
- إنكاره ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم.
- نسبته الولد إلى الله تعالى عليه وسلم وفتح بابها لكل من هبّ ودبّ. ^(١)

ثانياً: حكم الصلاة في مساجد هذه الفرق والإقتداء بأئمتها:

بعد أن عرنا حقائق هذه الفرق، وأنها تخالف في مبادئها عقيدة الإسلام، أصبح من السهل علينا الإدلاء بحكم الصلاة في مساجدهم والإقتداء بأئمتهم، فالصلاحة فيها لا تجوز، وكذلك الإقتداء بأئمتهم.

وبعد هذا ننظر: هل يوجد مسجد لأهل السنة في المكان الذي يقيم فيه المسلم في أمريكا ليؤمه أم لا . فإذا وجد مسجداً في منطقته فعليه أن يرتاده ولو بعدت المسافة بلا ريب ولا تردد، ولكن إذا لم يوجد هذا فعليه أن يسعى مع إخوانه من أهل السنة على إيجاد مسجد لهم ولو بالإيجار، ولا يجوز له أن يصلي وراء مخالف له في العقيدة كما أسلفت. أما صلاة الجمعة فعليه أن يسعى إليها في أقرب مسجد للسنة إليه، فإذا لم يوجد إلا فيما هو خارج بلدته بمقدار مسافة القصر في الصلاة، فلا تجب عليه صلاة الجمعة، ويصح عندها أن يصليها ظهراً.

(١)- إقتباساً من كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. إصدار: الندوة العالمية للشباب الإسلامي. وللتوضيع أنظر كتاب: القاديانية. تأليف إحسان إلهي ظهير. وكتاب: القاديانية، تأليف: أبو الحسن علي الحسني الندوبي وأبو الأعلى المودودي و محمد الخضر حسين.

ثانياً: الجماعات المخالفة للسنة: وهو (الأحباش والصوفية)

١- الأحباش:

هم طائفة ينتسبون إلى رجل حبشي الأصل من إثيوبيا يدعى: (عبد الله الهرري) ولد بمدينة: هرر من بلاد الحبشة، حاول نشر أفكاره في سوريا ولكن لم يجد أرضاً خصبة إذ تصدى له العلماء، فشجعه بعض طلبه للذهاب إلى لبنان فتوجه إليها سنة ١٩٦٠ م، وجمع حوله الأتباع وكون منهم جماعة رياهم على فكره وآرائه، وسموا أنفسهم: (جمعية المشاريع الخيرية) وتنامت أفكاره حتى صار لها وجود ظاهر مشهود في لبنان، والعجيب في الأمر هو نمو قدرتهم المالية بصورة سريعة مما مكّنهم من بناء المدارس والمراکز، وهذا أسهم في نشر دعوتهم. ثم انتقلوا بدعوتهم إلى مناطق أخرى مثل أمريكا وكندا وأوروبا وأستراليا وغيرها. وهذه الجماعة تروج مذهب الجهمية في الصفات، والجبرية في القدر، واعتمد صاحبها على منهج المتكلمين في تناول أمور العقيدة، ونحو منحى المعتزلة في الإعتماد على العقل، وادعى الصوفية أيضاً على الطريقة القادرية. كما ادعى أنه متبع للمذهب الشافعي في الفقه. ولكن لديه إنجهادات فقهية غير مقبولة شرعاً. ومنها عدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية بحجة أنها ليست ذهباً أو فضة.^(٢) وجواز أخذ الربا من الكفار الحربيين. فقد سئل الحبشي عن حكم أخذ الربا في لبنان فقال: (هذه دار حرب عند الإمام محمد بن حسن الشيباني) فهو يرى أنه يكفي لكون الدار دار حرب إظهار أحكام الكفر على وجه الإشتئار.^(٣) وأفتى بأن شرط حجاب المرأة أن يستر لون الجلد والشعر، ولذلك يلبس فتيات الأحباش الجينز والملابس الضيقة التي تصف الجسم، بل افتخر أحد قادتهم وهو نizar الحلبي - من لبنان - بأن فتياتهم يجتمعن بين السنة والموضة ! كما أجازوا للمرأة الخروج من منزها متزينة متعطرة ولو شم الرجال رائحتها فهذا عندهم

(١) للتوضع أنظر: (فرقة الأحباش: نشأتها - عقائدها - آثارها) للدكتور سعد بن علي الشهري من مجلدين. وحاز بهذه الرسالة على درجة الدكتوراه من قسم العقيدة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. الطبعة الأولى: ١٤٢٣ هـ.

(٢) ذكر هذا في كتابه: (بغية الطالب) ص: ١٦٠ و ٢٠٧ الطبعة الثالثة. نفلا عن كتاب الدكتور سعد الشهري المشار إليه: ١٢١٣.

(٣) أنظر كتابه: (صریح البیان) ص: ١٣٥ الطبعة الأولى. نفلا عن الدكتور سعد الشهري: ١٢١٠.

مكروه كراهة تنزيرية!!^(١) وقامت هذه الجماعة بالتهجم على بعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه وغيرهم، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويزعمون أن الصحابة الذين شاركوا في القتال ضد علي رضي الله عنه من البغاة. وكفروا كثيراً من العلماء مثل: ابن خزيمة وابن تيمية وابن القيم، وطعنوا في الذهبي وكفروا من المشايخ المعاصرين: عبد الله بن باز والألباني وابن عثيمين وسيد سابق وسيد قطب. ومن عجائب هذه الجماعة أنهم يؤيدون أعداء المسلمين ويؤولون^(٢) ويقفون في وجه الدعاة المخلصين، بل ويفرقون كلمة المسلمين أينما وجدوا من خلال إثارة المشكلات وسائل الخلاف في فروع العقيدة، وفي بعض المسائل الفقهية.^(٣)

أما حكم الصلاة في مساجد هذه الجماعة فالالأصل أنها لا تجوز لما عليه حال أهلها من انحراف، واتباع للأقوال المنكرة والشاذة، ولما في ذلك من تكثير سوادهم وتأييدهم معنوياً بصورة غير مباشرة. ولكن لا بأس بذهب الرجال إلى مساجدهم لأداء صلاة الجمعة في حال عدم وجود مسجد آخر في المنطقة لأن العلماء أجازوا الصلاة خلف المبتدع الذي لا يكفر بدعنته. سئل الشيخ: (عبد العزيز بن باز رحمه الله) السؤال التالي: (ما حكم المقيم في بلد أهله متمسكون بالبدعة، هل يصح له أن يصلى معهم صلاة الجمعة والجماعة أو يصلى وحده أو تسقط عنه الجمعة؟) فكان جواب الشيخ: (إن إقامة الجمعة واجبة مع كل مسلم أو فاجر، فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعنته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفارج من أهل القبلة وعلى من مات منهم)).^(٤)

(١) ذكر هذا في كتابه: بغية الطالب ص: ٣٥١ و ١٠٤ . نقلًا عن المرجع السابق: ١٢١٤ / ٢

(٢) أيدوا طاغية سوريا السابق الحالك: (حافظ الأسد) رغم عقيدته النصيرية الباطنية وبطشه بأهل السنة، وما زالوا يؤيدون ابنه بشار الأسد المجرم الواقع في دماء المسلمين السنة الآن. وهذا مؤشر واضح على ضلالهم وخبثهم.

(٣) ومن أشهرها جهة القبلة في أمريكا وكندا، وهذا تابع لاعتقادهم بأن الأرض مسطحة لذا فجهة القبلة في رأيهم إلى الجنوب الشرقي بدل الشمال الشرقي. وألف: رياض الناشف وسمير القاضي، وهما من أتباع الحبشي كتاباً بعنوان: (ثبتت أهل الحق في أن القبلة إلى الجنوب الشرقي في الولايات المتحدة وكندا) للتدليل على ما ذهبوا إليه.

(٤) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع. وما نشر في مجلة الدعوة في ٢٥ / ٩ / ١٤١٦ هـ

وأخيراً أرى أن أمر هذه الجماعة قد ضعف بعد موت منشئها ومقتل كبير دعاتها: (نزار الحلبي). إضافة لانسحاب السلطة السورية من لبنان لأنها كانت أكبر داعم وحام لها. لذا أرى أن من الحكمة أن يقوم بعض أهل العلم من هم في البلدان الأجنبية كأمريكا وكندا وأوروبا واستراليا بزيارة مراكزهم بقصد التوجيه والنصح، واستفاضة البلاغ، فلربما يعودون للجادلة مع مرور الزمن إذا تبين لهم وجه الحق والله أعلم.

٢- الصوفية:

رجح شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر قولين ضعيفين في معنى التصوف أن يكون مردّ هذا الإسم إلى لبس الصوف فقال: (فإنَّهُ أَوْلَى مَا ظَهَرَتِ الصَّوْفِيَّةُ مِنَ الْبَصَرَةِ). ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ فِي الْبَصَرَةِ مِنَ الْمَبَالَغَةِ فِي الزَّهْدِ وَالْعِبَادَةِ وَالْخُوفِ وَنَحْوِ ذَلِكِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ، وَهُذَا كَانَ يَقُولُ: فَقَهْ كُوفَى وَعِبَادَةُ بَصْرَى. وَقَدْ رُوِىَ أَبُو الشِّيخِ الْأَصْبَهَانِيَّ بِاسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًاً يَفْضِلُونَ لِبَاسَ الصَّوْفِ فَقَالَ: إِنَّ قَوْمًاً يَتَخَيَّرُونَ الصَّوْفَ، يَقُولُونَ أَنَّهُمْ مُتَشَبِّهُونَ بِالْمَسِيحِ بْنِ مَرْيَمَ، وَهُدِيَ نَبِيُّنَا أَحَبُّ إِلَيْنَا. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبِسُ الْقَطْنَ وَغَيْرَهُ. أَوْ كَلَامًاً نَحْوًاً مِنْ هَذَا.^(١)

فالتصوف وفق الرؤية الإسلامية ليس مذهبًا، وإنما هو طريقة رأى واضعوها أنها وسيلة لتزكية النفس. وذلك عن طريق الاجتهاد في العبادات واجتناب المنهيات، وتربية النفس وتطهير القلب. ولا بد عندهم من التزام أحد مشايخهم ليقوم بتسلیکه هذه الطريق، وطاعته عندهم واجبه. ومن عباراتهم في ذلك: (من لا شيخ له فشيخه الشيطان) وهذا المنهج لم يرد فيه نص شرعي. ولكن أصحابه يزعمون أنه يستمد أصوله وفروعه من القرآن والسنة النبوية واجتهاد العلماء، وقد ألفوا فيه الكتب الكثيرة بينوا فيها أصوله وفروعه وقواعدة.^(٢)

(١) مجموع فتاوى ابن تيمية. مجلد التصوف: ٦ / ١١

(٢) ومن أشهر هذه الكتب: الحِكْمَ العَطَائِيَّةُ لِإِمَامِ ابْنِ عَطَاءِ اللَّهِ السَّكَنْدَرِيِّ قَوَاعِدُ التَّصَوُّفِ، لِشِيخِ أَحْمَدِ زَرْوَقِ، وَإِحْيَاءُ عِلْمِ الدِّينِ لِإِمَامِ الغَزَالِيِّ، وَالرِّسَالَةُ الْقَشِيرِيَّةُ لِإِمَامِ الْقَشِيرِيِّ.

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إختلاف آراء الناس في الصوفية، فمن قائل: إنهم مبتدعون خارجون عن السنة. وغلت فيهم - أي بالغت في الشناء عليهم - طائفة وادعوا أنهم أفضلخلق وأكملهم بعد الأنبياء. ثم عقب قائلاً: (والصواب: أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل الطاعة، وفيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتضى الذي هو من أهل اليمين. وفي كل من الصنفين من قد يجتهد في خطئه، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه، عاص لربه. وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزنقة، ولكن عند المحقدين من أهل التصوف ليسوا منهم، كالحلاج مثلاً فإن أكثر مشايخ الطرق أنكروه، وأخرجوه من الطريق. مثل الجنيد بن محمد سيد الطائفة - أي طائفة الصوفية - وغيره). ثم قال بعد هذا: (فهذا أصل التصوف. ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع، وصارت الصوفية ثلاثة أصناف: صوفية الحقائق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرسم)^(١) ومدح الأولى لأنهم على جادة الأوائل، أما الثانية فهم المستفيدون مالياً بانتسابهم للصوفية، أما الثالثة فهم المتشبهون بالصوفية في لباسهم وزيهم غير العاملين بسلوكهم، وهؤلاء ومن قبلهم من المستفيدين مالياً ليسوا على نهج من سبقوهم من الصنف الأول الزاهدين في حطام الدنيا. وبهذا نرى أن شيخ الإسلام قد أنصفهم، وهذا هو دأب أهل العلم والتقوى.

انتشرت حركة التصوف في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كرد فعل على انكباب الناس على متاع الدنيا. وبدأت كتزارات فردية تدعوا إلى الزهد وكثرة العبادة، ثم تطورت تلك التزارات بعد ذلك حتى صارت طرقاً متعددة. حافظت بعضها على التزام الحادة السليمة في العقيدة، وغالبت أخرى. وقد بلغ من غلوها أن تبني بعضها المنهج الفلسفية القائلة بحلول الذات الإلهية ووحدة الوجود (كما حصل مع الحلاج الذي حكم وقتل) وهذا بلا شك كفر والعياذ بالله. إلى جانب تقديس شيوخهم، ورفعهم إلى مقامات عالية، إضافة للممارسات البدعية التي لا أصل لها كالقفز أثناء ذكر الله. وقد استهوت هذه الطرق كثيراً من العامة فالالتزاموها وشغلوا بها. فأماتوا بها سنن الم Heidi.

(١) فتاوى ابن تيمية: ١١ / ١٨ و ١٩

نجد من خلال هذه اللمحـة السريعة أن المتصوفـة ليسوا على منهج واحد، لذا يختلف حكم الصلاة في مساجدهم تبعاً لمستوى التزامهم الشرعي من عدمه.

فالغالـة منهم من عرـفوا بـزيغ العقـيدة كـالإيمـان بوحدـة الـوجود لا تـجـوز الصـلاة في مـساجـدهـم قـطـعاً، فـهـم يـشـترـكـونـ معـ أـصـحـابـ الفـرقـ الغـالـيـةـ فيـ الإنـحرـافـ عنـ جـادـةـ الحـقـ.

أـمـاـ مـنـ لـمـ يـعـرـفـ عـنـهـمـ هـذـاـ فـأـرـىـ جـواـزـ الصـلاـةـ فيـ مـسـاجـدـهـمـ سـوـاءـ فيـ ذـلـكـ صـلـاةـ الـجمـعـةـ أوـ الجـمـاعـاتـ،ـ وـلـكـنـ مـعـ دـوـامـ نـصـحـهـمـ وـتـذـكـيرـهـمـ بـطـرـيـقـةـ مـنـاسـبـةـ لـاـ فـظـةـ بـضـرـورـةـ اـتـبـاعـ السـنـةـ،ـ وـالـبـعـادـ عـنـ الـبـدـعـةـ.ـ وـهـذـاـ مـنـ بـابـ الـأـمـرـ بـالـمـعـرـوفـ وـالـنـهـيـ عـنـ الـمـنـكـرـ الـذـيـ هـوـ مـعـلـمـ مـنـ مـعـالـمـ دـيـنـنـاـ الـخـيـفـ.

المبحث الخامس

ما هي تراتيب السياسة الشرعية في إدارة المراكز الإسلامية: (العلاقة بين الإمام وإدارة المسجد والجالية)

مقدمة حول دور السياسة الشرعية في العلاقة بين الراعي والرعية:
عرف الكاتب: (محمد بن شاكر الشريفي) السياسة الشرعية بقوله:

(السياسة في الشريعة استخدمت بمعناها اللغوي. وهي تعني: القيام على شأن الرعية من قبل ولاتهم بما يصلحهم من الأمر والنهي والإرشاد والتهديب، وما يحتاج إليه ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات إدارية تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية بجلب المنافع أو الأمور الملائمة، ودفع المضار والضرر أو الأمور المنافية).^(١)

وتعريفها الدكتور: (صلاح الصاوي) فيما رجحه بقوله: (ما كان من الأفعال، بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يدل عليه بعينه دليل خاص، فلم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي، ولا يخالف ما نطق به الوحي).^(٢)

نرى أن التعريف الأول ركز على المفهوم العام المستمد من المعنى اللغوي، وجاء حاصراً لمجال السياسة الشرعية بالولاية أولى الأمر. أما الثاني فهو يشمل الراعي والرعية، وينص أن الأخذ بالسياسة الشرعية إنما يكون عند عدم توفر دليل شرعي خاص، إذ لو وجد الدليل لانتفت الحاجة إليها. فلا اجتهاد مع ورود النص. وبهذا نرى أن التعريف الثاني أشمل وأدق.

إذا أردنا تطبيق مفهوم السياسة الشرعية على مراكزنا الإسلامية فعلينا أن نفقه حقيقتين شرعاً هما:

١ - أن الأساس الذي تقوم عليه السياسة الشرعية أصلًاً هو أحكام الشريعة الإسلامية .

(١) في مقال له بعنوان: (السياسة الشرعية: تعريف وتأصيل) نشر بالصفحة الإلكترونية لصيد الفوائد.

(٢) فتاوى السياسة الشرعية للدكتور صلاح الصاوي: ١ / ٢١.

٢- أن من السياسة الشرعية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفق معايير هذه الشريعة كي تتحقق الحكمة من ولايته. والولاية هنا تشمل فيما نحن بصدده - أي المراكز الإسلامية - أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء اللجنة التنفيذية، وإمام المركز.

وببناء على هذا فإن على الجالية المسلمة في أمريكا أن تتقى الله منذ اللحظة الأولى التي تشرع فيها بإشادة مركز إسلامي. فتراعي توجيهات وأحكام الشريعة الإسلامية منذ البداية، وبخاصة إعداد الدستور الخاص بالمركز، فينبغي أن يكتب بطريقة تتفق وأحكام الشريعة، ومقاصدها العامة. ومن ثم يراعي اختيار القوي الأمين عند اختيار أعضاء مجلس الأمناء أو مجلس الإدارة إنطلاقاً من قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾. وكذلك قوله تعالى: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَرَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِظُ عَلَيْمٌ﴾. وكذلك يراعي هؤلاء جميعاً هذه الضوابط الشرعية عند اختيار الإمام، وهذه مهمة ليست باليسيرة كما يظنها بعضهم، فيجب أن يبذل الجهد في اختيار الإمام الموثوق المؤهل لأنه سيكون المعلم والمربي والقاضي والقدوة.

واقع الإمام في أمريكا:

يُنظر للإمام في أمريكا - غالباً - على أنه مجرد موظف عادي يلتزم بالعقد الذي يوقعه مع القائمين على أمور المركز الإسلامي. ويكتب في هذه العقد عادة مسؤوليات الإمام الدينية والإجتماعية والتربوية، وكذلك الحقوق التي يستحقها من راتب وإجازة وما إلى هذا. والغالب أنه لا ولایة له - أي لا سلطة تنفيذية له - على أمور المسجد، والدليل على هذا أن أكثر الأئمة ليسوا أعضاء في مجلس الإدارة، وإذا سُمح للإمام بهذا فغالباً ما يكون عضواً غير مصوّت، أي لا يُعتد بصوته عند التصويت على اختيار رأي من الآراء المطروحة في الإجتماعية. وفي هذا تقليل ل شأنه ولا شك. وهنا ينطبق عليه قوله الشاعر:

ويُقضى الأمر حين تغيب تيم **ولا يُستشهدون وهم شهود**

ولعل المسلمين في هذه الديار يستقروا هذا النظرة القاصرة للإمام من ديار المسلمين حيث يعامله المسلمون على هذه الشاكلة هناك، فلا ضير عليهم أن يعاملوه بمثل هذا هنا !!

نظرة على مهام الإمام في أمريكا:

معظم المسلمين في أمريكا لم يعوا حقيقة مهام الإمام هنا، والتي هي أكثر بكثير مما هي عليه في بلاد المسلمين، إذ لا يقتصر دوره على الإمامة في الصلاة - كما هو الحال في بلاد المسلمين - فهو في نظرهم هناك مجرد مقيم للشعوب. ولكنه في أمريكا هو القاضي والمفتى والمعلم والمربي والإعلامي وما إلى ذلك من مهام قد يطول شرحتها. وهذا يحتاج لنوع من الولاية - أي السلطة باللغة الدارجة - ولكنه قلما ينالها في واقعنا. وبالتالي نرى تقييداً لأنشطته وتحركاته من خلال الأطر الإدارية والمهام الروتينية التي يكلف بها رسمياً. مما يشكل ضغطاً نفسياً عليه، ويفقده المكانة الجديرة به، والدائرة الواسعة التي يجب أن يتحرك من خلالها ليكون عطاوه أوسع وأقوى.

ازدواجية محيرة:

في الوقت الذي تنظر إداره المسجد للإمام على هذه الشاكلة التي شرحتها، تنظر إليه الجالية عموماً على أنه الرائد والمسؤول الأول. وهنا يقع الإمام بين سلطتين: سلطة تنفيذية فاعلة مثل إدارة المركز، وسلطة روحية ممثلة في عموم الجالية، ولكن لا سلطان لها في واقع الأمر إلا في بعض الحالات عندما تكون الصلة بين الإدارة والجالية متينة وقائمة على روح التشاور والتعاون وفق الأخلاق الإسلامية الرفيعة.

لا بد من القول هنا بأن لشخصية الإمام أثر كبير في طريقة التعامل معه. فالماء حيث يضع نفسه. ولكن لا يعقل أن ترك الأمور للإمكانات الخاصة أو الحالات النادرة إذ لا بد من وضع أطر شرعية معينة تتعلق من تراثنا الفقهي الثر الذي استخرج من فقه السياسة الشرعية ما يحل به المضلات الطارئة. وهذا يتضمن التزام الجميع بالمعايير الشرعية منذ البداية، لأن من المفترض أن المساجد والمراكز الإسلامية ما أنشأت إلا لإنجاز هذا الدين، وإنجاز أهله، وتقديم الخدمات بمختلف جوانبها للجالية المسلمة، وهذا يتضمن الإلتزام بما في كتاب الله سبحانه وسنته نبيه صلى الله عليه وسلم، لا الإستجابة لرغبة هذا الفرد أو تلك

المجموعة منها بذلت أو قدمت من الخير حين إنشاء هذا المشروع الإسلامي. قال تعالى: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِللهِ
فَلَا تُدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا) ^(١)

إذ من المؤسف أن بعض الذين يساهمون في إقامة المركز الإسلامي بناءً أو شراءً غالباً ما يعتبرون أنفسهم بمثابة الملائكة، لذا فهم يظنون أن الكلمة الأولى والأخيرة يجب أن تكون لهم دائماً. وهم بهذا يعبرون عن جهلهم بحقيقة الوقف الشرعي الذي يخرج ملكيتهم عنه بمجرد اعتباره وقفاً. لأنه في هذه الحالة يصبح في حكم ملك الله. وليس لهم سوى تعين ناظر للوقف ليتابع شؤونه بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. ^(٢)
وأشير هنا إلى تعريف الوقف عن أبي يوسف ومحمد وهما من تلاميذ الإمام أبي حنيفة، والذي وافقهم على مضمونه جمهور الفقهاء: (حبس العين على حكم ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب) ^(٣)

كيفية تنزيل مفهوم السياسة الشرعية على العلاقة بين الإدارة والإمام: نستطيع تجليه هذه العلاقة من خلال النقاط العملية التالية:

١- التعامل بروح الأخوة الإسلامية والإحترام المتبادل: فجميع العاملين في هذا المجال إنما يهدفون لتحقيق غرض واحد هو خدمة الإسلام والمسلمين، فكيف لهم أن تختلف قلوبهم أو يتداولون على صغائر الأمور؟ وكيف أضع الحروف على النقاط أقول: لا ينبغي لأحد الفريقين أن يحيط من قدر الآخر، وحقيقة الأمر أن الجانب الأضعف في هذه العلاقة هو الإمام غالباً، لذا فعليه الإعتماد بالصبر والحلم كي يستمر في أداء عمله الذي هو من ميراث النبوة ولكن أكثر أبناء الجالية لا يعلمون.

٢- نظراً لتشابك التكيف الشرعي لهذه العلاقة. فمن جهة تُعتبر الإدارة بمثابة ولي الأمر، لأنها الجهة التي تكلف الإمام بالمهام وتلزم معه العقد، وهي المسؤولية الرئيسية أمام الجالية فهي التي يفترض أنها اختيرت

(١) سورة الجن: ١٨

(٢) سيقوم بعض الإخوة المشاركين بهذا اللقاء بالكتابة حول حقيقة الوقف في الشريعة الإسلامية.

(٣) أنظر حاشية رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين المشهور بابن عابدين: ٤ / ٣٣٧-٣٣٨

ومعنى المحتاج للشيخ الشربيني: ٢ / ٣٧٩٦ و المغني لابن قدامة: ٥ / ٦٠٠

من قبلها. و من جهة أخرى نرى أن للإمام ولاية جزئية تمثل في قيامه ببيان الأحكام الشرعية ومتابعة تطبيقها بين أفراد الجالية المسلمة بالتعاون مع الإدارة. لذا فلا بد للإمام من الإلتزام ببنود العقد من جهة عملاً بما أمر الله سبحانه به حيث قال: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ومن جهة أخرى فإن على الإدارة أن تكون عادلة في تعاملها مع الإمام من كافة النواحي بما فيها الحفاظ على كرامته، والإصغاء لتوجيهاته وإعانته في حث الجالية على اتباع الأحكام الشرعية وتطبيقها أثناء ممارستهم للأنشطة الإجتماعية والثقافية والترويحية والسياسية، وألا تُتخذ القرارات المتعلقة بها بمعزل عن خشية الوقوع في تجاوزات شرعية قد لا تنتبه الإدارية لها.

٣- من الأفضل للإمام عدم التدخل في الأمور الإدارية والمالية إلا حين يكون لها علاقة بالجانب الشرعي. أما الأمور الإدارية فالتدخل فيها مضيعة لوقته، وتشتت لذهنه، وقد يعيقه التدخل فيها عن أداء مهامه الأساسية. أما الأمور المالية فالتدخل فيها مدعوة لولوج الشبهات التي يجب على الإمام الحذر من ال الوقوع فيها أبداً حذراً. فالعلاقة بينه وبين الناس مبنية أساساً على الثقة ، فإذا ما تتصدع هذا البنيان أوشك على الإنهاك. والدليل على هذا ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثيرون من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ الدين وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراغي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) ^(١)

((١)) متفق عليه.

المبحث السادس

حكم مشاركة المرأة في مجالس أمناء المساجد، أو لجانها، ومجالس إدارتها

مقدمة:

التحديات التي تجاهل المسلمين في أمريكا متعددة الجوانب، فأعداء الإسلام يحاولون تشويه مبادئ الإسلام، بل وتشويه كل ما يمت بصلة إليه من أخلاق وشعائر وشرائع. ولعل في طليعة ما يوجهون إليه سهامهم ومنذ فترة ليست باليسيرة: قضية المرأة المسلمة. ومن ادعاءاتهم في هذا المجال أنها مقيدة ومضطهدة بما يُلزِمُ منها به دينها وأسرتها ومجتمعها المسلم. ومن المعلوم أن المراكز الإسلامية هي المجتمع الصغير الذي يمارس المسلمون في أمريكا من خلاله دينهم من أداء لشعائر التعبد، ومارسة لأنشطة اجتماعية وترويحية. وللمرأة دائمًا مشاركات لا تخفي في هذه المجالات. لذا فإن من عدم الواقعية أن لا تعطى المرأة المسلمة فرصة للتعبير عن رأيها فيما يتعلق بمشاركاتها هذه، وبخاصة فيما يتعلق بالمشكلات الاجتماعية لأنها في تفاقم في مجتمعاتنا الإسلامية لا في تناقض والمستعان بالله، وهذا ما يتطلب مشاركة المرأة في فعاليات المركز مشاركة فعالة، بحيث لا يقتصر دورها على حضور حلقة العلم الشرعي فحسب، بل في الإسهام في تطبيق الحلول التربوية الإسلامية عمليًّا سواءً في مجال التنمية الاجتماعية، أو إيجاد الحلول للمشكلات الاجتماعية المتعددة.

من هنا نجد أنه لا بد للمرأة المسلمة من أن تشارك في وضع الخطط والحلول التي يقوم القائمون على أمور المركز بمتابعتها. وهذا فلا بد من مشاركتها ومنذ البداية . بل إنني أؤكد القول: بأنه عندما لا نلقي مشاركتها على هذا المستوى بالاً، فإننا نخسر عملاً من عوامل نجاح المركز في تحقيق مهماته. وهذا على المستوى الجماعي. أما على المستوى الفردي فلربما يخف التزامها بالإسلام مع مرور الزمن عندما تنزو عن المشاركة في أمور مجتمعها المسلم في ديار الغربة. وقد يشكل هذا بداية لشقاق زوجي لا يعلم مداه إلا الله سبحانه.

من هذا المنطلق جاءت قرارات مجتمع فقهاء الشريعة بأمريكا متلائمة مع ظروف المسلمين في أمريكا، وملبية لاحتياجاتهم إنطلاقاً من فقه الواقع في هذه البيئة. فنصل في إحدى قراراتها عند الحديث عن (المرأة والعمل السياسي) أموراً لها علاقة ب موضوعنا. وأختار منها ما هو بهذه المثابة:

- النساء شقائق الرجال، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والأصل في الخطاب الشرعي أنه يتوجه إلى الرجال والنساء على حد سواء، إلا ما ورد فيه دليل على تخصيص أحدهما.
- للقيام على البيت وتربية الناشئة فيه الأولوية الأولى في حياة المرأة المسلمة، وللعلاقة بين الرجال والنساء خصوصية يجب أن تراعى، فالخلوة بالأجنبي محرم، والنظر إليها والاختلاط بها لا يجوز إلا لحاجة.
- لا حرج في مشاركة المرأة في عضوية المجالس النيابية، أو المراكز الإسلامية تصويناً وترشيناً في حدود ضوابط الحجاب والعفة متى تأهلت لذلك واقتضته مصلحة الجماعة، واستحدثت من الوسائل والآليات ما يمنع مفاسد هذه المشاركة، أو يقللها، لأندرج عضوية هذه المجالس تحت أعمال الاجتهاد أو الرقابة والحسيبة، وهي ولايات جزئية أو خاصة، وليس من باب الولاية العامة التي اتفق أهل العلم على عدم أهلية المرأة لها.
- أمثل مشاركة للمرأة أن تكون وافدة النساء في هذه المجالس، وذلك عن طريق إنشاء أقسام وجانب خاصة بهن؛ للعمل السياسي والدعوي عموماً داخل المؤسسات الدعوية، أو الأحزاب السياسية بما يضمن الاستغلال الأمثل للطاقات ولا يتعارض مع حكم الشريعة.
- لا حرج عند الاقتضاء في مشاركة الرجال والنساء في بعض الاجتماعات العامة لمناقشتها ما يحتاج إلى رأي.)^(١)

(١) من قرارات مؤتمر فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته العاشرة المتعلقة بنوازل المرأة المسلمة خارج ديار الإسلام والتي عقدت في الكويت عام: ٢٠١٣ م

المبحث السابع

حكم منع مثيري الفتنة والشغب من ارتياح المساجد من خلال استدعاء الجهات الرسمية

مقدمة:

تعطي السلطات الأمريكية الحق لمسؤولي المراكز باستدعاء الشرطة في حال قيام أحد الأفراد بإحداث الفوضى، أو تهديد فرد أو مجموعة سواءً أكان مسلماً أو غير مسلم، كما يستطيع المسؤولون التقدم بطلب للشرطة لاستصدار أمر قضائي بمنعهم من دخول المسجد لفترة معينة تقصر أو تطول بحسب المعطيات المقدمة. ولا شك بأن النتائج السلبية الناتجة عن هذا التصرف كثيرة جداً لأنها تمس سمعة المسلمين عموماً، وسمعة المركز على وجه الخصوص، إضافةً لسمعة صاحب المشكلة.

ولذا فإن من الواجب الشرعي ألا تلجأ إدارة المركز لهذا التصرف إلا عند الضرورة. وهذا يتطلب الصبر والحكمة والتخاذل إجراءات أخرى بديلة بحيث لا يتم اللجوء إلى هذا التصرف إلا بعد تعذر الوسائل الأخرى. وكما تقول العرب: آخر الدواء الكي.

فالمحذور الشرعي من هذا الأمر جلي تماماً لأنه يحول دون قيام من منع من دخول المركز من أداء شعيرة صلاة الجمعة في المسجد. وهنا نتذكر الوعيد القرآني المخيف لمن تسبب بهذا. قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ
مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا
خَرْزٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(١).

(١) سورة البقرة: ١١٤.

إن بعض القائمين على إدارة المراكز الإسلامية ينسون - بتأثير الثقافة الأمريكية - أن هذه المراكز إنما أنشئت أساساً لعبادة الله عز وجل، وأن كل ما يأتي بعد هذا إنما هو تابع وخادم لهذا الهدف. قال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾^(١).

إن منع بعض المسلمين من دخول المركز - رغم وجوده في حالات نادرة - لا يشكل ظاهرة في مراكزنا الإسلامية في أمريكا والله الحمد. لكن معالجته من الأهمية بمكان نظراً لما يتبع عنه من أضرارٍ لا تقتصر على من يُمنع من دخول المسجد كما أشرت، وإنما تتعدها لسمعة المركز. فالناس لا يتريثون للتعرف على حقيقة ما جرى، ولكتنهم يسارعون بكيل الإتهامات لإدارة المركز لاستعدائهما الجهات الرسمية على أحد أفراد الجالية المسلمة مما قد يؤدي إلى إحداث شقاق بين أفراد الجالية المسلمة وربما نزاعات مستمرة. وأرى أن أبدأ بذكر السبب الشائع في مراكزنا وهو: تنوع الخلفيات الفكرية والدينية لمرتادي المراكز الإسلامية.

فمن المعلوم أن أكثر المراكز الإسلامية تتبع النظام الانتخابي الدوري لاختيار الأعضاء المسؤولين في المركز (كل ستين أو ثلاثة) وفي هذه الحالة قد تتفق مجموعة معينة لها توجه خاص على التصويت لقائمة يختارونها من الجالية من يتوافق مع توجهاتهم التي قد لا تكون سليمة، ومن ثم وعند فوز هذه القائمة يتحكمون بادارة المركز، فيحاولون فرض رؤيتهم القاصرة للإسلام على أفراد جاليتهم، وربما فرض بعض الممارسات التي تخالف المعهود أو المقبول شرعاً. وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى استشارة الآخرين مما يؤدي لحصول خلافات بين الإدارة وقطاع من أفراد الجالية يقل أو يكثُر، وقد يؤدي هذا الخلاف - في حال تصاعدته - إلى قيام الإدارة باستدعاء الجهات الرسمية لفرض ما يرون صواباً من خلال منع من يقف في وجههم من أفراد الجالية من دخول المركز،

وقد يحدث عكس هذا فتظهر المشكلة من وصول بعض المتدينين المتشددين لإدارة المركز الإسلامي فيتبينون آراءً فقهية لا يستسيغها بعضهم، وقد تكون مخالفة للمعهود، ويسعون لإلزام الآخرين بها. وفي

(١) سورة الجن: ١٨

هذه الحالة تأتي ردة الفعل من يضيق ذرعاً بهؤلاء، فيلجؤون للشغب عليهم وإبداء التذمر والإعتراض. وقد يصل الأمر إلى حصول الشقاق والنزاع المؤدي لاستدعاء السلطة.

الحل المقترن لهذه المشكلة:

بناءً على ما ذكرت من أسباب نجد أن الأمر يرجع لوجود اختلاف في الآراء والتوجهات، وقد تكون عقدية أو فقهية مذهبية. والأمر هنا يحتاج علاجه لصبر وأنة ووقت، إذ يكمن معظم الحل في يد إمام المركز حين يتصرف بحكمة وروية. فالأمر هنا يستدعي عدم التأجيل بل لا بد من عقد حوار مفتوح مع المخالفين منذ بداية ظهور الخلاف كيلا يستفحـل فتصعب معالجته، وهناك عدة خطوات يمكن للإمام اللجوء إليها ومنها: عقد حلقة علمية خاصة للباحث حول موضوع الخلاف من جذوره.

فاجهل أو ضحالة العلم هما من أهم الأسباب المؤدية للتعصب للرأي. وليس من سبيل أمامنا سوى البيان والتعليم والإقناع. قال تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحُسْنَةِ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَنَّدِينَ﴾^(١).

إن الاشكالية في هذا الاقتراح تكمن في امكانية رفض المخالف لحضور مثل هذا اللقاء، ولكن على المسؤولين عن إدارة المركز الإسلامي - وبخاصة الإمام - التحلي بالحكمة والصبر لإقناع المعنيين بالأمر لحضور هذه الحلقة كي يتم إزالة الشبهات أو الأخطاء الفكرية المتبناة. ومن المؤمل أن تتحقق الحلقة العلمية غرضها فتقرب وجهات النظر، وتعيد التآلف إلى القلوب بعد الاستعانة بالله سبحانه.

أما في حال إصرار بعض الأفراد على فرض رأيه، واستمراره في إحداث الشقاق والفتنة بين المسلمين رغم الإكثار من نصحه وبيان الأمر له فإنه يسمح باللجوء لهذه الوسيلة لدرء الفتنة، وتمكين المسلمين من أداء شعائرهم براحة وطمأنينة وعملاً بمبدأ سد الذريعة، وارتكاب أخف الضررين، وكذلك عملاً بالقاعدة الفقهية: (يتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع الضرر العام)

(١) سورة النحل: ١٢٥

أما عند وصول من عندهم اتجاهات خاطئة لإدارة المركز فالأمر هنا يغدو أكثر تعقيداً، فالمشكلة في هذه الحالة تأتي من من يتولى المسؤولية. وهذا يذكرنا بقول المتibi:

يأعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصم وأنت الخصم والحكم

ففي هذه الحالة قد يجني الحاكم على الرعية، وما يلام أحد في هذه الحالة كما تلام الحالية نفسها التي مكنت من ليس أهلاً من التحكيم في مركز يفترض فيه أن يكون ملاداً ومحضناً لكل المسلمين لا لفنة تستأثر بأمر المسلمين!

لا يلام الذئب في عدوانه إن يك الراعي عدو الغنم

والحل في هذه الحالة أن يقوم أولو الأحلام والنهاي من أفراد الحالية بنصحهم بالتالي هي أحسن، فإذا لم يستجيبوا فعلى الحالية الصبر عليهم، ووضع خطة لاستبدالهم في الإنتخابات القادمة بالطريقة المواتفة للدستور المركز. وهذا أسلم وأفضل للحالية المسلمة من الإستمرار في الخلاف والمحاكمة مما قد يؤدي إلى ضياع الأوقات والأديان فيها لا جدوى منه.

نتائج البحث

- ١- الإختلاف في المسائل الفقهية الفرعية مشروع ومعتبر، ولكن من الواجب إحترام المذاهب الفقهية المعترضة - وبخاصة المذاهب الأربع - والأخذ بما قوي دليله منها بما يتناسب وحال المستفتى فرداً كان أو جماعة أمرٌ معهود عند السلف والخلف. ولا يلتفت لآراء الشاذة أو المتهاكلة.
- ٢- التسامح مع المخالف صاحب الرأي الشاذ أو الضعيف فقهياً مطلوب من باب تأليف القلوب، وإشاعة جو الأخوة في بيوت الله عز وجل، على ألا يستعدى صاحبه برأيه على الجماعة، فعندها تقدم مصلحتها على مصلحته لحصول التعارض.
- ٣- الإهتمام بتلقين مبادئ العقيدة الإسلامية السليمة لل المسلمين في المراكز الإسلامية على اختلاف أعمارهم وأعمارهن بطريقة علمية وبسيطة، بحيث يستطيع المسلم بعد تعلمها حماية نفسه من المعتقدات الضالة، فالتصدي للمعتقدات والإتجاهات الفكرية المنحرفة والمشبوهة. ويقع على الإمام عبء هذه الأمانة بالمقام الأول.
- ٤- تنصح المسؤولين عن إدارة المراكز الإسلامية عدم تبني رأي مما له علاقة بالأمور الشرعية إلا بعد استشارة إمام المركز، والأصل تبني هذا الرأي ما لم يكن له انعكاس سلبي على العلاقة مع المراكز الإسلامية المجاورة مثل إثبات أهلة الشهور القرمية وما يشابهه. كما أن على الإمام الحرص على الإعتماد على الإجتهادات المستندة للأصح من أقوال الفقهاء مع الحرص على الإبعاد عن الآراء الضعيفة والشاذة.
- ٥- على أئمة المراكز الإسلامية تطوير قدراتهم العلمية ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات جاليتهم في الفتوى للأفراد والجماعات، وبخاصة فتاوى النوازل في المسائل المستجدة التي لا سابق لها.
- ٦- الأصل أن مسؤولية خطبة الجمعة تقع على عاتق إمام المركز، وفي حال غيابه يوكل من يراه مناسباً لأداء هذه المهمة الشرعية لأنه الأعلم بشروط خطبة الجمعة، وبمن هو أهل لإمامتها. فليس خطبة الجمعة

مجال لإرضاء الذين يرغبون بطرح الآراء سواء من أفراد الجالية أو من يأتي لزيارتها بل هي أمر شرعي له شروطه وأدابه.

- لا تجوز الصلاة في مساجد الفرق المخالفة في العقيدة كالإمامية والقاديانية والبهائية وجماعه أمة الإسلام الذين لا يزالون يعتقدون بوجود نبي بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والأصل أيضاً لا تقصد المراكز التي يديرها المخالفون للسنة كالأحباش والصوفية وما ماثلها للصلاه فيها. ولا بأس بقصدتها من قبل الرجال لأداء صلاة الجمعة إذا لم يوجد غيرها في المنطقة لأن حضور الجمعة فرض عليهم، ولو رود الإذن النبوى بالصلاه وراء كل بر وفاجر. وكذلك يجوز ذهاب من عنده علم بقصد نصحهم ومحاولة إقناعهم بتصحيح ما هم عليه .

ويُنصح المسلمين بإشادة مسجد خاص بهم في حال عدم وجود مسجد لا ترتكب فيه المخالفات الشرعية لتكون عبادتهم سليمة مقبولة عند الله.

- يجدر أن تقوم العلاقة بين إدارة المركز والإمام على هدي الشريعة الإسلامية، فيتم التعامل بروح الأخوة الإسلامية والإحترام المتبادل بينهما، ومراعاة الحقوق والواجبات لكل منهما. وكى يتحقق هذا بصورة عملية لا بد من تقرير هذه الأمور في بنود العقد المبرم مع الإمام بصورة واضحة تكون مرجعاً لكليهما عند وقوع الخلاف.

يُنصح الإمام بالتركيز على الجوانب المتعلقة بمهمته الأساسية من تعليم وإفتاء وتوجيه، ونشر لروح الأخوة والموعدة بين أفراد جاليته، والإصلاح بين الناس. وعدم التورط في الأمور المالية والإدارية الخاصة بالمركز إلا في أضيق الحدود مما له علاقة بإحدى مهامه مثل الإسهام في توزيع الزكوات والصدقات على مستحقها الشرعيين سواء داخل جاليته أو خارجها.

كما يُنصح الإمام بتطوير مالديه من علم شرعى، وخبرة عملية من خلال الحرص على حضور اللقاءات الدورية التي تنظمها الجهات المعنية بهذا الأمر.

كما تُنصح الإدارة بمعاملة الإمام تليق بمهنته كداعية وقدوة ، ورائد من رواد الجالية لا ك مجرد موظف يطلب منه الإلتزام ببنود العقد حرفياً والإنصياع للأوامر الصادرة له من المسؤولين.

- ٨- فيما يتعلق بمشاركة المرأة في مجالس أمناء المساجد، أو لجانها، و المجالس إدارتها توصلت إلى ما يلي:
- ١- أن تكون للنساء لجان خاصة، يلتقين فيها لمناقشة أمورهن الدينية والاجتماعية والثقافية، ومن ثم يختارن واحدة منهم لتمثيلهن سواء في مجلس الأمناء أو في مجلس الإدارة أو في لجان النشاط المختلفة في المركز الإسلامي لتحمل ما يرثون من أفكار أو اقتراحات لمسؤولي المركز الإسلامي.
 - ٢- أن تلتزم المرأة المندوبة للمشاركة في عضوية مجلس الأمناء أو الإدارة أو النشاط باللباس الشرعي.
 - ٣- مشروعية مشاركة المرأة بلجان النشاط المختلفة، وأن يتخذ المركز من الإحتياطات ما يحافظ به على الآداب الإسلامية والضوابط الشرعية.
- ٩- ما يتعلق بحكم منع مثيري الفتن والشغب من ارتياح المساجد من خلال استدعاء الجهات الرسمية:
- الإسلام دين الإعتدال والوسطية. فعلى الجالية المسلمة رؤساء ومرؤوسين عدم الغلو في الدين أو التجافي عنه، أو اتباع التأویلات الباطلة لنصوصه أو أحکامه. وهذا يتطلب أمرین اثنین: إخلاص النية لله سبحانه وأولاً ثم معرفة أمور الدين معرفة علمية سليمة بدون غلو ولا مجافاة.
 - لا يلتجأ لاستدعاء الجهة الرسمية للمركز إلا عند الضرورة القصوى عندما لا تفلح الطرق الأخرى من نصح وبيان ومحاولة إصلاح. فيكون الاستدعاء عندئذ من باب ارتكاب أخف الضررين ودرء أكبر المفسدين.
 - الوقاية خير من العلاج. وتطبيق هذه الحكمة على مانحه بصدده يكون بنشر العلم الشرعي، وأداب تزكية النفوس لتكون أقرب إلى الله سبحانه، وكذلك تشجيع أبناء الجالية على المشاركة في الأنشطة الدعوية والاجتماعية ليزداد التقارب والتراحم بينهم. وتقع مسؤولية هذا الأمر على الإمام بالمقام الأول ثم على الهيئات الإدارية وبخاصة لجنتا الدعوة واللجنة الاجتماعية، إلى جانب تعاون من يثابر على حضور الصلوات في المسجد، لأن عليهم الدعوة إلى الله والإسهام في تأليف القلوب، وتشجيع الآخرين على المشاركة في أنشطة المركز إنطلاقاً من المبدأ القرآني العظيم: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونَ﴾^(١).

(١) سورة المائدة: ٢.