

2- إن كل مخترع فله مخترع، فمن عرف جواهر الأشياء، وقف على الاختراع الحقيقى في الموجودات. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ صُرِبْ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَحْلُوْ دُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْتَأْبِهُمُ الدَّبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَقْوِهُ مِنْهُ ضَعْفُ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ} .

الدليل الثاني: دلالة الفطرة على وجوده: فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، وهذا الأمر راسخ في الفطرة، ولا يحتاج إلى إقامة ، قال تعالى : {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ} .

الدليل الثالث: دلالة الضرورة العقلية : العقول تقر بأن لهذه المخلوقات خالق أوجدها فلا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة، قال تعالى: {أَمْ خَلُقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالقُونَ} يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقو أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله تعالى .

الدليل الرابع: دلالة الشرع على وجود الله تعالى: فالكتب السماوية كلها تنطق بذلك، وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالحة الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالحة خلقه، قال تعالى: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مَبَارَكٌ لِيَدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابُ} .

الدليل الخامس: دلالة النظر والتفكير في آيات الله الدالة عليه . وللننظر في آيات الله والاستدلال بها على ربوبيته طرق كثيرة بحسب تنوع الآيات وأشهرها طريقان :

أ- النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية، فالإنسان إذا فكر في نفسه، فإنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ولحما، وهذه التحولات في الاطوار ليست باردة بل باردة خارجية ، لذلك قال تعالى: {وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ} [الذاريات] .

ب- النظر في آيات الله في خلق الكون وهو ما يعرف بـ (دلالة الأفاق) ، وكلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات علم أنها خلقت للحق وبالحق، قال الله تعالى : {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ} {لَهُمْ أَنَّهُ الْحُقُّ أَوْلَمْ يَكُفِ بِرِبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} .

الإِلَهَادُ

الاعتقاد بوجود الله تعالى، هو اعتقاد الفطرة التي فطر الناس عليها، أما الإلحاد فهو طارئ على الفطرة، وإن تشخيص أسباب الإلحاد من أهم الخطوات في طريق الوقاية والعلاج، وأسباب ودوافع الإلحاد متعددة، ومن أهم هذه الأسباب سببين رئيين:

أولاً: أسباب دينية. إن الأسباب الدينية التي قد تؤدي ب أصحابها إلى الإلحاد كثيرة لكن يمكن تلخيص أهم هذه الأسباب و اختصارها إلى ما يأتي:

1- الجهل بالعقائد التي جاء بها القرآن الكريم ودللت عليها السنة الصحيحة، وخاصة في ظل الانفتاح الثقافي، مع ضعف المناعة الإيمانية قد تمهد للإلحاد أو تقود إليه أو توقع فيه.

2- الانحراف عن الثوابت الدينية: بسبب الفرق الضالة التي شوهرت الإسلام وما يتبناه بين المسلمين على شكل معلومات مغلوطة، فادت إلى نفور الناس عنها ومن ثم الوقع في الإلحاد.

3- التطرف والانغلاق العقلي: كلما ابتعد الإنسان عن الوسطية في تبني الأفكار حول قضية معينة كلما انحدر إلى جهتي التطرف، فيصبح لقمة سائفة للإلحاد.

4- الوساوس التي يلقاها الشيطان على شكل تساؤلات حول خالق الكون: تعد مرحلة المراهقة بداية نضوج العقل الإنساني فالشيطان يلقي في نفس المراهق تساؤلات حول خالق الكون، فإذا لم يجد من يسعفه بالأجوبة الشافية سيطرت عليه هذه الوساوس حتى تنتهي به إلى الإلحاد.

5- الانقلاب على الخرافات والأساطير المنسوبة إلى الدين: حينما ينتج الخطاب الديني عقلية أسطورية بسبب كثرة القصص والحكايات غير الثابتة التي تروي مرويات وحكايات تتناقض مع القوانين التي وضعها الله في هذا الكون، فإن هذا الأمر يدفع إلى الإلحاد.

ثانياً: الأسباب النفسية

إن للعوامل النفسية التي خلفتها الأسباب الدينية والضغوطات الاجتماعية السلبية اثراً سيئاً جداً في تغلل نزعة الإلحاد في نفوس المسلمين، ولعل من أهم تلك الأسباب ما يأتي:

1- الاستكبار وحب التعالي على الآخرين، فالغرور المعرفي، ومحاولات الشخص إثبات رغبته بالشعور بأنه الأفضل والأذكي، وأن المؤمنين دونه، فيزيد في الإلحاد وسيلة لإثبات هذه الرغبة.

2- الاعتقاد بأن الإسلام سبب تخلف الأمة: فبعض شبابنا يترك الدين لأجل واقع المسلمين السيء، فتجده يربط كل نقص بالإسلام، ويربط كل تطور في الغرب أو الشرق بالإلحاد.

3- سطوة الشهوات والهروب من تأنيب الضمير: هناك بعض المراهقين من لا يستطيعون الصبر على الشهوات، في ظل الانفتاح على العالم، ولما كان ضميرهم يؤنبهم إن عملوا المعاصي، فيلجئون للإلحاد للتخلص من تأنيب الضمير.

4- الحرب النفسية العالمية التي تشن لبث الإلحاد، والتشكيك في الإسلام، والسخرية منه، والمبالغة في تكثير عدد الملحدين، عبر وسائل الإعلام المختلفة لتصنع هزة نفسية وخل في فكري في قلوب المسلمين ليمهد الطريق أمام الإلحاد.

5- اليأس والقنوط وسوء الظن بالله تعالى، وهو من أخطر الأسباب النفسية، فسوء ظن الإنسان بالله تعالى بنسبة الظلم إليه، وأن الله تعالى الله يتعاظم عليه ذنب العبد فلا يغفر له، وقد الامل بالنجاح والتغيير نحو الاحسن كلها عوامل تقوده إلى الألحاد ليتخلص من تلك العقد النفسية.

الصفات الالهية

الإيمان بالأسماء والصفات: معناها: هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته على الواردة في القرآن والسنة، والإيمان بمعانيها وأحكامها.

أولاً: معنى "افراد الله" تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته: وهو الاعتقاد بأن الله تعالى واحد فرد صمد لا يشاركه احد في اسم ولا صفة، ولا فعل، ولا يشبهه احد من خلقه، فلا سمي له ولا يكافئه احد. قال تعالى: **{لَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}** (1) **اللَّهُ الصَّمَدُ** (2) **لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ** (3) **لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا** **أَحَدٌ** (4) } [الإخلاص: 1 - 4].

ثانياً: معنى "الأسماء الحسنى"

1- الاسم في اللغة: هو اللفظ الموضوع لمعنى تعينا أو تميزاً.
والاسم في الاصطلاح: ما دل على الذات وما قام بها من الصفات.
ومعنى حسني: أي البالغة في الحسن غايتها. لذى فان المعنى العام لقوله تعالى: **{لَوْلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}** : لله أحسن الأسماء وأجلها لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها.

2- الحكم والمعانى المستفاده من الأسماء وأحكامها:
أي الإيمان بما تضمنته من المعانى وبما ترتب عليها من مقتضيات وأحكام. وهذه الاحكام هي:
أ- الإيمان الجازم بأن كل ما أخبر الله به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء وبثبوت ذلك الاسم لله عز وجل.

ب- الإيمان بما دل عليه الاسم من المعنى أي "الصفة". وانها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهو سبحانه المستحق للكمال المطلق من جميع الوجوه.

ج- الإيمان بما يتعلق به من الآثار والحكم والمقتضى. مثال ذلك: "السميع". اسم من أسماء الله الحسنى، فلا بد من الإيمان به من:

❖ إثبات اسم "السميع" باعتباره اسمًا من أسماء الله الحسنى.

❖ إثبات "السمع" صفة له.

إثبات الحكم "أى الفعل" وهو أن الله يسمع السر والنجوى.

إثبات المقتضى والأثر: وهو وجوب خشية الله ومراقبته وخوفه والحياء منه سبحانه.

ثالثاً: معنى "صفات الله تعالى":

الوصف لغة هو تحليء الشيء، والصفة: الأمارة اللازمـة للشيء.

والصفة اصطلاحا هي: ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها من أمور ذاتية أو معنوية أو فعلية.

فعلى هذا التعريف تقسم الصفات إلى ثلاثة أقسام:

أ- الصفات الذاتية: هي الصفات اللازمـة للذات لا تتفـك عنها ولا يمكن تصور الذات بدونها، ولا

تتعلق بالمشيئة، كصفة الوجه قال تعالى: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن: 27].

ب- الصفات المعنوية: وهي صفات لازمة للذات لم يزل ولا يزال الله متصفـاً بها متعلقة

بمشيئته، وهي متوسطة بين الذاتية والفعلية، فهي ذاتية باعتبار لزومها للذات، وفعلية لتعلقها

بالمشيئة كالعلم- القدرة- الحياة- الإرادة. قال تعالى: {الله لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} .

الصفات الفعلية: وهي صفات ليست لازمة للذات لكنها متعلقة بمشيئة الله وقرته ، إن شاء فعلـها ، وإن شاء لم يفعلـها تبعـاً لحكمـته، كالاستواء- الخلق- الرزق. قال تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5].

2- الحكم والمعاني المستفادة من الصفات وأحكامها:

على من أراد إثبات الصفات والإيمان بأنـها صفات كمال ثبتـت الله حقيقةـ أن يراعـي الأمور

التالية، والتي جمعـت في قاعدة مشهورة وهي أن يوصـف الله بما وصفـ به نفسه، وبـما وصفـ به

رسولـه صـلـى اللهـ عـلـيهـ وـآلـهـ وـسـلـمـ منـ غـيرـ تـحـريـفـ وـلاـ تعـطـيلـ، وـمـنـ غـيرـ تـكـيـيفـ وـلاـ تمـثـيلـ، بلـ

تـثـبـتـ لـهـ الأـسـمـاءـ وـالـصـفـاتـ، وـتـتـفـيـ عـنـهـ مـشـابـهـةـ الـمـخـلـوقـاتـ.

أ- إثبات تلك الصفة على الوجه اللائق بالله تعالى فلا يعاملـها بالنفي والإـنـكارـ.

ب- أن لا يغيـرـ معـناـهـ الـخـاصـ الـذـيـ سـماـهـ اللهـ بـهـ، بلـ يـحـترـمـ الـاسـمـ كـمـاـ يـحـترـمـ الصـفـةـ، فـلاـ

يـعـطـلـ الصـفـةـ وـلاـ يـغـيـرـ اـسـمـهاـ وـيـحـرـفـ لـهـ اـسـمـ آـخـرـ.

ت- عدم تـشـبـيهـ صـفـةـ الـخـالـقـ بـالـمـخـلـوقـ، فإنـ اللهـ سـبـانـهـ (ليـسـ كـمـلـهـ شـيـءـ) لاـ فيـ ذاتـهـ وـلاـ فيـ

صـفـاتـهـ وـلاـ فيـ أـفـعـالـهـ.