

AL-MAFHŪM AL-TAWHĪDĪ LI QADĀSAH AL- KA`BAH WA LI AL-ĤAJJ

(المفهوم التوحيدي لقداسة الكعبة وللحج)

ʿAbdunnasser Sultan Mohsen Salam

Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah. 33000. Kuala
Kangsar. Perak. Malaysia.

Email: madhajy@hotmail.com

Khulasah

Kesucian Kaabah dan pengamalan ibadah Haji dalam Islam dijadikan ruang bagi para materialis menimbulkan keraguan terhadap agama melalui dakwaan hubungan Islam dengan pengaruh paganisme yang wujud sebelum itu serta hubungan Islam dengan persekitaran yang berevolusi pada waktu tersebut. Para pemikir materialis melihat kepada beberapa konsepsi berkenaan kesucian yang merupakan suatu pendekatan yang bertentangan dengan konsep Tauhid. Makalah ini memberi hujah dan menangkis keraguan dan syak wasangka mengenai dakwaan bahawa Islam dipengaruhi agama orang Arab yang wujud sebelum kemunculan Islam. Ia membahaskan sudut pandang Tauhid mengenai aspek ‘suci’ secara semantik menurut Islam dan hubungannya dengan kedudukan suci Kaabah serta ibadah Haji umat Islam. Hujah yang diutarakan berasaskan pelbagai naratif sejarah yang mengesahkan teks-teks al-Quran.

Kata kunci: Suci, Kaabah, ibadah Haji, Tauhid

Abstract

The holiness of the Kaaba and the practice of Hajj in Islam opened up to the materialists to cast doubt on this religion by claiming that Islam had been influenced by paganism which existed long before Islam as well as its relation with the environment that evolved at that time. In this issue, the materialists seem to depend on certain

conceptions about sanctity which is contradicted to the approach of Tawhidic conception. Hence, this article tried to discuss arguments and counter the doubts and suspicions about that Islam is influenced by the Arabs religion prior to it. The discussion focused on the Tawhidic viewpoint on the aspect of 'holy' semantically according to Islam and its relationship with the position of the Holy Kaaba and the practice of Hajj among Muslims. The argument put forward on the basis of various historical narrative that confirms the texts of the Qur'an.

Keywords: Holiness, Kaaba, Hajj's rituals, Tawhidic

المقدمة

إن الجذر اللغوي لكلمة المقدس^١ في اللغة العربية يدور حول معنى (التعظيم^٢)، ومعنى (الطهارة^٣)، أي ما يقابل (المباح) و(النجس). ومن هنا فالمقدس هو (المنزه^٤) عن هذه الإباحة والنجاسة، وهذا التنزيه

^١ ولا يوصف الله في الإسلام بلفظ المقدس ولكن بالقدوس، إلا إذا وصفت ذاته أو ما يتعلق به سبحانه

^٢ القداس: المنيع الضخم من الشرف، والمقدس كالمعظم. الزبيدي، السيد محمد مرتضى، تاج العروس (بنغازي، ليبيا: دار ليبيا للنشر والتوزيع، ١٩٦٦).

^٣ القدس: الطهارة، التقديس: التطهير. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين، لسان اللسان، تهذيب لسان العرب، تم تهذيبه بعناية المكتب الثقافي لتحقيق الكتب (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٣هـ/١٩٩٣ م). القدس: الطهر، القدوس: الطاهر المبارك من أسماء الله تعالى، تقديس: تطهر. الفيروزبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ط ٣ (القاهرة: المطبعة المصرية، ١٣٥٢هـ/١٩٣٣ م)، قدس لله تقديسا: طهر نفسه له. المعجم الوسيط (مصر: مجمع اللغة العربية، بدون تاريخ).

^٤ التقديس: تنزيه الله عز وجل (لسان العرب)، والله تنزه فهو متقدس (المعجم الوسيط).

يعطي كلمة المقدس من ناحية الإجلال والرهبة دلالة (الحرام^٥) كالمسجد الحرام لتنزه المقدس عن الإباحة، ويعطيها من ناحية الجمال والرغبة دلالة (البركة^٦) لتنزّهه عن النجاسة.^٧ الأدلة:

الحرام: قال الله تعالى: ﴿... إِنَّمَا الْمَشْرُكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ...﴾ (التوبة: ٢٨)، لكونها أرض مقدسة يمنع فيها ما هو مباح وحل في غيرها، ويمنع منها ما هو نجس^٨.
وقال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ لِلَّذِينَ قَيِّمُوا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ (التوبة: ٣٦) أي أن

^٥ الحُرْمَة: ما لا يحل انتهاكه، (الجهوري أبو نصر إسماعيل بن حماد، الصحاح، ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م، تحقيق إميل بديع يعقوب، محمد نبيل طريقي. بيروت: ط ١، دار الكتب العلمية) "حرم"، ج ٥، ص ٢١٦.

^٦ القدس: البركة، لا قدسه الله أي لا بارك الله عليه، المقدس: المبارك (لسان العرب)، القدوس: الطاهر المبارك (القاموس المحيط)، المقدس: المبارك (المعجم الوسيط).

^٧ اختلف أهل التأويل في معنى النجس، "قال الضحاك وأبو عبيدة نجاسة الحكم لا نجاسة العين سموا نجسا على الدم وقال قتادة سماهم نجسا لأنهم يجنبون فلا يغتسلون ويحذثون فلا يتوضؤون." البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء، معالم التنزيل، تحقيق خالد العك - مروان سوار (بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٧ هـ، ١٩٨٧ م)، ج ٢، ص ٢٨١.

^٨ القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن (القاهرة: دار الشعب. ط ٢، ١٣٧٢ هـ)، ج ٨، ص ١٠٥.

الأشهر الحُرْم يُمنع فيها ما هو حل ومباح في غيرها من الأشهر^٩.

البركة: يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ حَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ (التوبة: ٣٠)، ويقول تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (التوبة: ٣٢).

من خلال دلالات المقدس والأشياء التي تطلق عليها في الإسلام كالرسول والقرآن والكعبة يتضح أن مفهوم المقدس في الإسلام هو وسيلة اختارها الله لحكمة والتي تناسب طبيعة الإنسان وتليق بعقله وتخطب عواطفه، وذلك في محاولة معرفة الإنسان لخالقه عن طريق الأنبياء والكتابات، أو عبادته عن طريق الشعائر. بعبارة مختصرة المقدس هو كل ما اختاره الله ليكون وسيلة لمعرفته كالأنبياء والكتابات، ووسيلة لعبادته كالشعائر.

يقول العز بن عبد السلام: "وحق لما دلّ عليه وانتسب إليه يجب أن يعتقد عظمته وترعى حرمة، ولذلك يجب احترام الكعبة والأنبياء والعباد والصلحاء، ومثل ذلك يقبل الحجر الأسود، ويحرم على المحدث أن يمس المصحف^{١٠}."

^٩ ينظر تفسير القرطبي، ٨ / ١٣٤، ١٣٥. الطبري، محمد بن جرير بن يزيد، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (بيروت: دار الفكر، ١٤٠٥هـ)، ج ١٠، ص ١٢٦.
^{١٠} ينظر، أبو نصر عبد الوهاب السبكي، طبقات الشافعية (القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط ١، ١٤١٣هـ، ١٩٩٢م)، ج ٨، ص ٢٢٠.

وهذا النوع من المقدس هو قداسة نسبية أي قداسة في غيرها، لأن القداسة المطلقة في الإسلام والتي هي قداسة في ذاتها لله سبحانه، حيث إن المقدس النسبي متعلق بالقداسة المطلقة (الله القدوس)، لذا فالمقدسات في الإسلام تُعَبَّرُ عن الله ولا تُمَثِّلُهُ ولا تُجَسِّدُهُ ولا تحلّ فيه ولا هي جزء منه. وهذا ما يؤكد أن مفهوم المقدس في الإسلام قائم على التوحيد الخالص، وذلك بين الفصل التام بين القداسة النسبية والقداسة المطلقة.

المفهوم التوحيدي لقداسة الكعبة

التفسير التوحيدي لتاريخ الكعبة

إن القرآن يقرر ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ﴾ (آل عمران: ٩٦)، ووصفها الله بالبيت الحرام: ﴿وَلَا آفِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ (المائدة: ٢)، و﴿بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (الحج: ٢٩). وقد روي في الأخبار عدة روايات حول بناء آدم عليه السلام للكعبة، وبناء الملائكة لها.^{١١} وهناك رواية أخرى تشير إلى أن آدم وحواء اجتمعا في جبل عرفات بعد نزولهما للأرض.

ومن خلال هذه الأدلة يمكن أن يُفهم أن الكعبة كانت بيت آدم وحواء إما للعبادة أو سكن لهما، وقد روى المفسرون بأن الكعبة أول بيت قام على الأرض لعبادة الله، وقد روي عن أبي ذر قال: { سألت

^{١١}-الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد الله، أخبار مكة (بيروت: دار الثقافة، ط ٣، ١٣٩٩ هـ،

١٩٧٩ م)، ص ٣.

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال المسجد الحرام... { ١٢ .

وتشير الآية: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ..﴾ (إبراهيم: ٣٧) إلى وجود البيت قبل أن يُسكن إبراهيم عليه السلام أهله، وتشير الآية: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (البقرة: ١٢٧) إلى أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لم يبنياه ولكنهما فقط رفعوا قواعد بيت كانت موجودة.

وقد عظم الرسول محمد ﷺ الحجر الأسود وهو من حجر الكعبة، وربما يعود التعظيم له بشكل خاص إلى كونه الحجر الباقي من البناء الأول.

وتعود كلمة *Temple* والتي تعني بيت العبادة إلى كلمة *Templum* اللاتينية والتي تعني موضعاً مربعاً. ولا بد أن يكون اختيار هذا الاسم لبيت العبادة سبب، وربما يعود السبب هو اتباع شكل البيت الأول، ما يؤكد أن البشرية تعود إلى أصل واحد ودين واحد.

وارتبط ذكر الكعبة بإبراهيم عليه السلام لأنه من أعاد بناءها، ودارت بعض الأحداث الإيمانية لإبراهيم في هذا المكان والتي تُعبر عن

^{١٢} أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، موسوعة الحديث الشريف (الرياض، دار السلام، ط ٣، ٢٠٠٠م)، ص ٧٥٨.

الإخلاص والحب وجهاد النفس والفداء، والتي أصبحت شعائر للحج بعد ذلك، كمقام إبراهيم عند بناء الكعبة، ورمي الجمرات، والأضحية، وارتبط ذكر الكعبة به عليه السلام أيضاً كون أن الرسالة السماوية ستكتمل مع ذريته من ابنه إسماعيل عليه السلام في المكان الذي بدأت قصة البشرية فيه، وذلك مع الرسول محمد ﷺ.

يقول الله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ * وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (الحج: ٢٦- ٢٧)، ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (البقرة: ١٢٥).

وتعتبر الكعبة قبلة المسلمين في الصلاة، بعد أن تحولت هذه القبلة من المسجد الأقصى، وهو البيت الثاني (بيت المقدس) الذي بناه آدم عليه السلام بعد الكعبة (البيت الحرام) كما ذكرت بعض الروايات، فقد روي عن أبي ذر قال: { سألت رسول الله ﷺ عن أول مسجد وضع في الأرض، قال المسجد الحرام، قلت ثم أي قال المسجد الأقصى، قلت كما بينهما؟، قال: أربعون سنة^{١٢} }. وتظهر العلاقة بين المسجدين

^{١٢} مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، موسوعة الحديث الشريف، ص ٧٥٨.

بدين واحد من خلال تسمية المسجد التالي على المسجد الحرام بالأقصى أي (الأبعد) عن المسجد الحرام (الكعبة).

ويتضح مفهوم القبلة من تحول القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، أن القصد من القبلة هو المبنى المقدس الذي يتجه نحوه المجتمع المسلم لأداء العبادة، فقد أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل والذي كانوا يمثلون المجتمع المسلم آنذاك بدخول الأرض المقدسة حيث المسجد الأقصى ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ (المائدة: ٢١). وهذا يعني وجود بيت المقدس من قبل موسى عليه السلام، ثم أعاد النبي سليمان عليه السلام بناء المسجد الأقصى عندما أقام المجتمع المسلم والذي كان بني إسرائيل في ذلك الوقت، لذا أصبحت قبلة المسلمين آنذاك، ثم عندما أقام الرسول ﷺ المجتمع المسلم في المدينة، تغيرت القبلة إلى البيت الأول.

إن كلا البيت الحرام وبيت المقدس يعودان إلى آدم عليه السلام وإبراهيم عليهم السلام، وفي هذا دلالة على وحدة هذا الدين منذ آدم حتى إبراهيم عليه السلام وبنه إسحاق وإسماعيل ثم حتى خاتم الرسل محمد ﷺ، وعلى ارتباط القبلة بإقامة المجتمع المسلم الذي يتوجه نحو قبلة واحدة.

يقول الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا * وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ

الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَيَّ
عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ * قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ
وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُونَ ﴿البقرة: ١٤٢-١٤٤﴾.

الدلالة التوحيدية للكعبة

تمثل الكعبة أثراً دينياً مهماً للبشرية، فهي عودة إلى الأصل: البيت
الأول، أبو البشرية، وحوها معالم^{١٤} دينية يُحجُّ لها المؤمنون كشعائر دينية
تخليداً لتاريخ الدين.

"إن التوجه نحو مكة ليذكر العالم الإسلامي دائماً بالموطن المجيد
الذي شهد ولادة هذا الدين، وهو مركز مقدس تدور حوله في
جميع الأوقات عواطف المؤمنين الدينية، وقد اتحدوا كلهم في
عبادة الإله الواحد^{١٥}". "إن الشعائر التي يتعين على الحجاج
أداؤها، من مثل الطواف ببيت الله [الكعبة]، واللقاء قرب جبل

^{١٤} الشعائر في اللغة شعيرة، وهي الشعار والمشعر والشعائر تدور في بعض استخداماتها
اللغوية حول معنى العلامة والمعلم. لسان العرب، مادة شعر، ج ٤، ص ٢٢٧٦.

^{١٥} ينظر: لورا فيشيا فاغلييري، دفاع عن الإسلام، ترجمة منير البعلبكي (بيروت: دار العلم
للملايين، ط ٢، ١٩٦٣م)، ص ٤٥.

عرفات، وتقديم الذبائح عند منى، توقظ في نفسه ذكرى الأنبياء والآباء العظام الذين عاشوا في المواطن نفسها خلال العصور السالفة. إنها تعيد إلى الحياة أعمال إبراهيم، مؤسس الدين الخالص، وأعمال ابنه إسماعيل وزوجته هاجر. وهي توقظ في الحاج النزعة إلى تقليدهم في تعاطفهم وفي خضوعهم لمشئمة الله^{١٦}.

وقد نسب الله الكعبة إلى نفسه في قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا بِئْتِي لِطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرَّجْعَ السُّجُودِ﴾ (الحج: ٢٦)، ونسبة الإضافة (بيتي) ليس إضافة ملكية، ولكن إضافة تعظيم، مثل (عباد الرحمن)، (ناقة الله)، (روحي)، (روحنا). وذلك ليؤكد قيمتها الدينية وأهميتها في العبادة.

إن طبيعة الإنسان في التعبير عن عواطفه تميل إلى المحسوس، ليشبع رغبته في القرب والتعظيم. وإن الشعور الإيماني للإنسان يحتاج إلى ممارسة حسية عملية، حتى يجسّد هذا الشعور ويُعبّر عنه. وإن الكعبة واحدة من الشعائر المهمة التي يستطيع المؤمن أن يُحقق فيها إيمانه حسياً، لذا وُصفت بـ "بيت الله"، يقول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (الحج: ٣٢)، وقال: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ حَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ...﴾ (الحج: ٣٠).

^{١٦} ينظر السابق، ص ٧١.

يقول الإمام الغزالي: "فالشوق إلى لقاء الله عز وجل يشوقه إلى أسباب اللقاء لا محالة، هذا مع أن المحب مشتاق إلى كل ما له إلى محبوبه إضافة والبيت مضاف إلى الله عز وجل. فالبحري أن يشتاق إليه لمجرد هذه الإضافة، فضلا عن الطلب لنيل ما وعد عليه من الثواب الجزيل"^{١٧}.

يقول أبو الحسن الندوي: "قد اختار الله أمورا ظاهرة محسوسة، اختصت به، ونسبت إليه، وتجلت عليها رحمته، وحفتها عنايته بحيث إذا رؤيت ذكر الله".

يقول البيروني: "إنك لو أبديت صورة النبي صلى الله عليه وسلم أو مكة والكعبة لعامي أو امرأة لوجدت من نتيجة الاستبشار فيه دواعي التقبيل وتعفير الخدين والتمرغ، كأنه شاهد المصوّر وقضى بذلك مناسك الحج العمرة. وهذا هو السبب الباعث على اتخاذ الأصنام بأسامي الأشخاص المعظمة من الأنبياء والعلماء والملائكة مذكرة أمرهم عند الغيبة والموت مبقية آثاره تعظيمهم في القلوب"^{١٨}.

المفهوم التوحيدي لشعائر الحج

مفهوم الشعيرة والحج

^{١٧} الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين (القاهرة: دار إحياء الكتب العربي عيسى البابي الحلبي)، ج ١، ص ٢٦٨.

^{١٨} البيروني، أبو ریحان، تحقيق ما للهند من مقولة (مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بمحيدر آباد الهند، ١٣٧٧ هـ - ١٩٥٨ م)، ص ٨٤.

الشعائر في اللغة شعيرة، وهي الشعار والمشعر والشعائر تدور في بعض استخداماتها اللغوية حول معنى العلامة والمعلم^{١٩}، وقد انتقل مدلول اللفظ لغوياً من معالم عبادة الحج وهي أحد أركان الإسلام إلى بقية أركانه وعباداته الشهيرة، والتي هي من الإسلام الأعلام والعلامات البارزة في كيانه وحقيقته، قال الزجاج في شعائر الله: "يعني بها جميع متعبدات الله التي أشعرها الله أي جعلها أعلاماً لنا، وهي كل ما كان من موقف أو مسعى أو ذبح، وإنما قيل شعائر لكل علم مما تعبد به؛ لأن قولهم شعرت به علمته، فلهذا سميت الأعلام التي هي متعبدات الله تعالى شعائر^{٢٠}".

والحج في اللغة هو القصد، والقصد والنية يوصلان المرء إلى الأمانة، والنية هي أشرف الأعمال إذ هي عمل القلب، وإذ يصير بها كثير من العبادة عبادة، فلما كانت هذه العبادة أشق العبادات، وأقوى الطاعات سميت بأشرف العبادات^{٢١}.

والحج فريضة قديمة في الديانات، ولا يوجد الحج إلا في ديانة كبيرة لأنه يستلزم انتشارها في أماكن متعددة كما يستلزم قدمها وانتظار العمل بها في الأزمنة المتعاقبة عاماً بعد عام أو موسماً بعد موسم ولا يتهيأ

^{١٩} لسان العرب، مادة شعر، ج ٤، ص ٢٢٧٦.

^{٢٠} السابق، ٤/ ٢٢٧٧.

^{٢١} أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري، محاسن الإسلام وشرائع الإسام، (القاهرة:

مكتبة القدس، ١٣٥٧هـ)، ص ٢٧.

هذا وذاك إلا قد تأصلت في مكانها وزمانها^{٢٢}. وإن في كل أمة لا بد لهم من موضع يتبركون به لما رأوا من ظهور آيات الله فيه ومن قرايين وهيئات مأثورة عن أسلافهم يلتزمونها لأنها تذكر المقربين وما كانوا فيه.

وأحق ما يحج إليه في الإسلام هو بيت الله فيه آيات بينات بناه إبراهيم صلوات الله عليه، "وخصوص هذا اليوم وهذا المكان متوارث عن الأنبياء عليهم السلام على ما يذكر في الأخبار عن آدم فمن بعده^{٢٣}."

"وكان ينبغي أن يكون ذلك في مكان، قد قام فيه أكبر المحبين وإمام المخلصين، وأشد الناس حباً لله، وأحبهم إلى الله في عصره، وأسرته الصغيرة، الطيبة المباركة، بأكبر دور في الحب والولاء، والإخلاص الوفاء، والإيثار والفداء، وقاموا بأروع رواية وأجملها، في تاريخ الحب السامي الولاء الطاهر، والإخلاص المعجز، وجاء من بعدهم الأنبياء والمرسلون، والموحدون المخلصون، والمحبون المتفانون في كل عصر، فنسكوا مناسكهم وشهدوا مشاهدهم، واحتذوا حذوهم، وترسموا خطاهم، وحكوا هذه الرواية وأعادوها، فطافوا حول البيت، وسعوا بين الصفا والمروة، ووقفوا بعرفات، وباتوا في المزدلفة، ورموا الجمرات، ونسكوا في

^{٢٢} ينظر، عباس العقاد، المجموعة الكاملة، الإسلاميات ٤، (بيروت: دار الكتاب اللبناني، ط ١، ١٩٧٥م)، ج ٨، ص ٢٥٤.

^{٢٣} أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، حجة الله البالغة (القاهرة، مطبعة بولاق الكبرى)، ج ٢، ص ٥٤، ٥٥.

منى^{٢٤}. و"الحج ومناسكه وما يحيط به من ذكريات، وحوادث، وما يتلبس به الحاج من التجرد عن المظاهر، وما يأتي به من عمل ونسك - من إحرام ووقوف، وإفاضة، ورجم وسعي وطواف - تخليد لما اختص به إبراهيم عليه السلام من التوحيد ونفي الأسباب، والتوكل على الله والتفاني في سبيله، وإيثار لطاعته ومرضاته، وتمرد على العادات والأعراف، والمعايير الزائفة والمثل والمصطنعة، وتحديد لذلك الإيمان القوي، والحب العميق والتضحية الفائقة والإيثار الرفيع، والحج ضامن لبقاء هذه المعاني السامية كلها، وهذه القيم الربانية كلها"^{٢٥}.

وهذا يعني أن الحج عودة إلى الأصل، وذكرى تاريخ الدين، وتأكيده على استمرار الدعوة، وتخليد ذكرى أمر الله لإبراهيم بدعوة الناس إلى أداء فريضة الحج، فالحج بمناسكه وأركانه وأعماله، كله تمرين وتمثيل للطاعة المطلقة، وامتنال للأمر المجرد، وسعي وراء الأمر، وتلبية وإجابة للطلب، فالحاج يتقلب بين مكة ومنى، وعرفات والمزدلفة، ثم منى ومكة: يقيم ويرحل، ويمكث وينتقل، ويخيم ويقلع، إنما هو طوع إشارة ورهين أمر، ليست له إرادة ولا حكم، وليس له اختيار ولا حرية. وهكذا كانت حياة إبراهيم وحياة الأنبياء، وحياة العابدين والمؤمنين، نزول وارتحال، ولا خضوع للعادة، ولا إجابة لشهوة ولا اندفاع للهوى.

^{٢٤} ينظر، أبو الحسن الندوي، الأركان الأربعة (الكويت، دار القلم، ط ٣، ١٣٩٤هـ،

١٩٧٤م)، ص ٢٤٧.

^{٢٥} السابق، ص ٢٥٧، ٢٥٨.

ولأجل ذلك أصبحت مكة مسرحاً لتاريخ الدين، ومزاراً لمعالم دينية ينتسب إليها المؤمنون، والهدف الرئيسي من ذلك كله ذكر الله وتربية التقوى، يقول الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ حَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرَوُودُوا فَإِنَّ حَيْرَ الرَّادِّ التَّقْوَى وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضلاًً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ، ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَأذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً...﴾ (البقرة: ١٩٧، ٢٠٠).

الدلالة التوحيد لشعائر الحج

أ- الإحرام:

إن الإحرام هو أول ما يفعله الحاج، وهو نية الحج خالصة لله سبحانه، وما الحج إلا هجرة، ولا قيمة لهجرة قصد بها غير الله. وله شعاران: شعار مرئي صامت، وهو التجرد من المخيط المحيط المفصل على الجسم أو العضو، وعن مظاهر الترف الجسمي كالترزين بالطيب، وحلق الشعر أو قصه، وعن كل ما حذره الله بقوله: ﴿... فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ...﴾ (البقرة: ١٩٧). لذا يعد الإحرام "إشارة إلى التبرؤ عن الشهوة والدعة والزينة والحول والقوة"^{٢٦}. والشعار الآخر: مسموع

^{٢٦} أبو عبد الله البخاري، محاسن الإسلام وشرائع الإسلام، ص ٣٣.

ناطق، وهو التلبية وهي رفع الصوت بكلمات [لبيك الله لبيك]. والحاج يسجل على نفسه بهذا الشعار، أنه في مكان السمع لأوامر الله، وفي مكان المسارعة إلى إجابته الدائمة فيها، وأنه سبحانه، هو صاحب الملك والنعمة، لا يحمد ولا يشكر ولا يجاب أحد سواه.

"اعلم أن الإحرام في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة، فيه تصوير الإخلاص والتعظيم، وضبط عزيمة الحج بفعل ظاهر، وفيه جعل النفس متذلة خاشعة لله بترك الملاذ والعادات والمألوفة وأنواع التجمل، وفيه تحقيق معاناة التعب والتشعث والتعبير لله. وإنما شرع أن يجتنب المَحْرَم هذه الأشياء تحقيقاً للتذلل وترك الزينة والتشعث وتنويها لاستشعار خوف الله وتعظيمه ومؤاخذة نفسه ألا تسترسل في هواها وإنما الصيد تله وتوسع"^{٢٧}.

وقد جمع الله للحج حرمتين حرمة الزمان وحرمة المكان، "ليقوي الشعور بحرمة هذا الركن العظيم، وجلاله وروعته، والشعور بالمسئولية، وليكون الحاج في جميع تنقلاته وحركاته وسكناته مرهف الحس حاضر الفكر، لا يذهل لحظة عن الجو الروحاني الذي يحيط به"^{٢٨}. إن هذه الحرمة الواضحة لإتمام الحج بأمان وخشوع، حتى ليحرم على المحرم التسلي بالصيد، وقد جاء تحريم الصيد أثناء الحج لهذا الغرض.

^{٢٧} الدهلوي، حجة الله البالغة، ج ٢، ص ٥٤.

^{٢٨} أبو الحسن الندوي، الأركان الأربعة، ص ٢٧٢.

ب- المواقيت:

والأصل في المواقيت "أنه لما كان الإتيان إلى مكة شعناً تفلأ تاركاً لغلواء نفسه مطلوباً، وكان في تكليف الإنسان أن يجرم من بلده حرج ظاهر، فإن منهم من يكون قطره على مسيرة شهر وشهرين وأكثر، وجب أن يخص أمكنة معلومة حول مكة يجرمون منها ولا يؤخرون الإحرام بعدها... واختار لأهل المدينة أبعد المواقيت، لأنها مهبط الوحي ومأزر الإيمان ودار الهجرة، وأول قرية آمنت بالله ورسوله، فأهلها أحق بأن يبالغوا في إعلاء كلمة الله، وأن يخصصوا بزيادة طاعة الله^{٢٩}".

ج - الحجر الأسود:

أما الحجر الأسود فهو "حجر طبيعي من أحجار مكة، وضعه إبراهيم عليه السلام في مكانه، تعييناً لمبدأ الطواف حتى لا يضطرب الطائفون بين المبدأ والمنتهى، وليس له منال تكريم سوى تكريم الذكرى المحببة للنفوس بالنسبة للأسلاف المصلحين، وقد قال فيه عمر بن الخطاب كلمته المأثورة: {إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت

^{٢٩} الدهلوي، حجة الله البالغة، ج ٢، ص ٥٤.

رسول الله يقبلك لما قبلتك} ^{٣٠}. ولكن لبعض الناس فيه معتقدات تدفع بهم إلى تراحم مهلك، يأباه الإسلام، في سبيل تقبيله والتمسح به ^{٣١}.

أما القول إن الحجر الأسود من الجنة فهو "اعتماد على بعض الأحاديث الضعيفة التي لم يقبلها أئمة الحديث وعلماءه المحققون ومنها ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما. ولولا أن طمس الله نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب} ^{٣٢}، وهذا حديث ضعيف لم يقبله أهل العلم والتمحيص ^{٣٣}.

والراجح أن الحجر الأسود حجر عادي ولونه مخالف للأحجار التي بنيت منها الكعبة ليعرف مكانه حيث يبدأ منه الطواف بالكعبة. فالحجر الأسود سواء أكان من الجنة أو من أحجار الأرض فإن ذلك لا يقدم ولا يؤخر شيئاً، فهو حجر لا يضر ولا ينفع. فليس الحجر الأسود

^{٣٠} أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب تقبيل الحجر، موسوعة الحديث الشريف، الحديث مروى عن زيد ابن أسلم عن أبيه، ص ١٢٧.

^{٣١} محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة (القاهرة: مطبوعات الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر، ١٣٧٩هـ، ١٩٥٩م)، ص ١١٣، ١١٤.

^{٣٢} أبو عيسى محمد الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الحج باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن المقام، موسوعة الحديث الشريف، وقال الترمذي عنه: حديث غريب، وقيل حديث ضعيف، ص ١٧٣٤.

^{٣٣} توفيق على وهبه، الإسلام أمام افتراءات المفترين (المملكة العربية السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - لجنة البحوث والتأليف والترجمة و النشر ١٣٩٧هـ، ١٩٧٨م)، ص ٦٧، ٦٨.

من الجنة ولا هو من آثار المشركين كما يدعي بعض الذين يشككون في تقبيل الحجر الأسود أو لمسه، بل هو من آثار النبي إبراهيم عليه السلام ومن الحجارة التي وضعها في الكعبة. ولا يمكن تفسير تقبيل الحجر الأسود بأنه وثنية لأن الوثنية معناها عبادة الوثن والشرك بالله، وليس هناك مسلم حين يستلم الحجر الأسود أو يقبله أو يشير إليه يفكر فيه تفكير العبادة.

ومن المستحيل أن يكون تقبيل الرسول محمد ﷺ للحجر الأسود "من باب المجازة أو المشاكلة لعبدة الأصنام فيما كانوا يفعلون،... (وأن يكون) دون وحي أو إلهام وجهه إلى تقبيل الحجر بعيداً عن أي شبهة وثنية أو مجازة لعبدة الأصنام"^{٣٤}. وقد كان أعظم سعيه كان لنفي الأصنام وتحريم عبادتها، فكيف يجوز عقلاً أن يثني عليها؟!، وقد جاء في سياق الحديث عن الحج في القرآن النهي عن الأوثان، الآية:

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْمِ هُمْزَاتِ اللَّهِ فُحْوً خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، حُنَفَاءَ غَيْرِ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ (الحج: ٣٠)، (٣١).

^{٣٤} عبد الصبور مرزوق، حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين (القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف جمهورية مصر العربية، ط ٢، ٢٠٠٣م)، ص

كما "أن تعظيم الحجر الأسود هو امتثال لأوامر الله الذي أمر بتعظيم هذا الحجر بالذات، وهو سبحانه الذي أمر برفع حجر آخر كمنسك من مناسك الحج. فالأمر بالنسبة للتعظيم أو الرجم لا يعدو إقراراً بالعبودية لله تعالى وامتثالاً لأوامره عز وجل واستسلاماً لأحكامه"^{٣٥}.

د- رمي الجمار:

هذا وإن "رمي الجمار رمز عملي، يعلن به الحاج تصميمه على ترك نوازع النفس الشريرة، وتكريره تأكيد لهذا التصميم"^{٣٦}، ويقول الغزالي: "أعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى إلى العقبة، وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان، وتقسم به ظهره، إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيماً له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس والعقل فيه"^{٣٧}، ويمكن النظر إلى رمي الجمار كونه "إشارة إلى التبرؤ عن العقل، إذ لا عقل يهتدي إلى رمي جمار معدودة بأماكن معلومة"^{٣٨}.

هـ - الأضحية:

أما حكمة الذبائح والأضاحي فهي طاعة الله تعالى وتقواه وإظهار نعمته بتوسعة المسلمين على أنفسهم وعلى الفقراء والمساكين في أيام العيد

^{٣٥} السابق، ص ٣٨٤.

^{٣٦} محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشرعية، ص ١١٦.

^{٣٧} الغزالي، إحياء علوم الدين، ج ١، ص ٢٧١.

^{٣٨} أبو عبد الله البخاري، محاسن الإسلام وشرائع الإسلام، ص ٣٣.

التي هي أيام ضيافة الله للمؤمنين، "وليس المقصود بالضحية في الإسلام أنها طعام للكهان أو طعام للإله أو قربان لكسب الرضى من عزازيل (أي الشيطان وهي شعيرة شرعتها كهنة بني إسرائيل في الحج)، ولكنها صدقة أو سخاء من النفس في سبيل العبادة، يشير بها الإنسان إلى واجب التضحية بشيء من الدنيا في سبيل الدين^{٣٩}"، كما يخلد ذكرى التضحية الإبراهيمية التي سمحت لإبراهيم بافتداء ابنه.

وهذه الأضحية سنة سننها الله لكل أمة وأوجبها عليهم، على أن تمارس خالصة له، وهذا ما لم يحدث بعد ذلك، يقول الله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَيْمَاتِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ إِلَّا وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ (الحج: ٣٤)، يقول دروزة في تفسيره لهذه الآية أنها "تنبيه على أن الله تعالى قد أوجب على كل أمة واجبات في صدد ذبح القرابين أمكنة وأشكالاً، ليدكروا اسمه عند ذبح الأنعام شكراً له على تسخيرها لهم. وتعقيب على هذا التنبيه فإن إله الناس جميعاً هو واحد لا يصح عليه التعدد، وإن من واجبهم الإخلاص والإسلام والخضوع له^{٤٠}"، وهذه إشارة على أن القرابين في أصلها توحيدية.

^{٣٩} العقاد، المجموعة الكاملة-الإسلاميات ٤، ج ٨، ص ٢٥٦.

^{٤٠} دروزة محمد عزة، التفسير الحديث (بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط ٢، ١٤١٢هـ)،

ج ٦، ص ٤٩.

والله سبحانه لا ينتفع بهذه القربان، وإنما يتوخى من كل ما يأمر به من هذه الأشكال إثارة التقوى في قلوبهم، وحملهم على تحري الخير والبر والعمل الصالح، يقول الله تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ (الحج: ٣٧)، ويقول دروزة في تفسيره لهذه الآية أنها "تنبية على أن الله تعالى، وهو يوجب عليهم واجب القربان له، إنما يتوخى آثاره في قلوبهم وحملهم على التزام حدوده وأوامره. وأنه لا ينتفع بلحوم القربان ولا بدمائها، وأنه إنما سخرها لهم وبين لهم تلك الحدود والواجبات في شأنها ليشكروه ويعظموه على هدايتهم وإرشادهم إلى ما هو الأقوم"^{٤١}.

يشير الغزالي إلى معنى من معاني الأضحية، فيقول: "فاعلم أنه تقرب إلى الله تعالى بحكم الامتثال، فأكمل الهدي، وارح أن يعتق الله بكل جزء منه جزءا منك من النار، فهكذا ورد الوعد، فكلما كان الهدي أكبر، وأجزؤه أوفر، كان فداؤك من النار أعم"^{٤٢}.

وليس للأضحية مكان محدد في الحرم، ولا يُتقرب بها إلى جهة معينة، ولكنه كما جاء في الآيات القرآنية ﴿... مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (الحج: ٣٣)، ﴿... هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ..﴾ (المائدة: ٩٥)، ﴿... حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ..﴾ (البقرة: ١٩٦)، "والمراد - لما دل عليه قول

^{٤١} السابق، ج ٦، ٥١.

^{٤٢} الغزالي، إحياء علوم الدين، ج ١، ص ٢٧١.

الرسول وعمله - الحرم كله، وقد صح عن الرسول محمد ﷺ { كل منى منحر، ... وكل فجاج مكة طريق ومنحر^{٤٣} } وإذن، ففي مكان ذبحه (أي الأضحية) متسع، ومتسع عظيم، وليس خاصا بمنى^{٤٤}.

وبشكل عام فإن لكل شعيرة من شعائر الحج مفهوم توحيدي ينطوي عليه، يجب أن يلتفت المسلم إليه، وهو يؤدي صورة هذه الشعائر، فما الإحرام في حقيقته - وهو أول المناسك - إلا التجرد من شهوات النفس والهوى، وحبسها عن كل ما سوى الله، وعلى التفكير في جلاله، وما التلبية إلا شهادة على النفس بهذا التجرد، وبالتزام الطاعة والامتثال، وما الطواف بعد التجرد إلا دوران القلب حول قدسية الله، صنع المحب الهائم مع المحبوب المنعم، الذي ترى نعمه، ولا تدرك ذاته، وما السعي بعد هذا الطواف إلا التردد بين علمي للرحمة التماسا للمغفرة والرضوان، وما الوقوف بعد السعي إلا بذل المهج في الضراعة بقلوب مملوءة بالخشية، وأيد مرفوعة بالرجاء، وألسنة مشغولة بالدعاء، وآمال صادقة في أرحم الراحمين، وما الرمي بعد هذه الخطوات التي تشرق بها على القلوب أنوار ربها، إلا رمز مقت واحتقار لعوامل الشر، ونزعات النفس، وإلا رمز مادي لصدق العزيمة في طرد الهوى المفسد للأفراد والجماعات، وما الذبح وهو الخاتمة في درج الترتيبي إلى مكانة

^{٤٣} أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي، سنن أبي داود، أول كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع، موسوعة الحديث الشريف، ص ١٣٦٦.

^{٤٤} محمود شلتوت، الفتاوى (بيروت، دار الشروق، ط ١٦، ١٤١١هـ، ١٩٩١م)،

الطهر والصفاء إلا إراقة دم الرذيلة بيد اشتد ساعدها في بناء الفضيلة،
ورمزا للتضحية والفداء على مشهد من جند الله الأطهار الأبرار^{٤٥}.

الخاتمة

يتضح من قراءة للنصوص القرآنية والسرد التاريخي الخاص بالكعبة أن
قداستها ترجع لتأثيرها الروحي للبشرية جمعاً، كأثر لأصل البشرية ورمز
للدين الأول على الأرض، ومنه يظهر أن عقيدة العرب في الكعبة قبل
رسالة الرسول محمد ﷺ ترجع إلى ادعائهم اتباع الدين الحنفي للنبي
إبراهيم عليه السلام، ومن ثم شعائر الحج الموروثة منه عليه السلام، والتي
جاء الرسول محمد ﷺ ليظهر الكعبة وشعائر الحج من المظاهر الوثنية
التي ارتبطت بها زمناً طويلاً قبل مجيء الرسول محمد ﷺ. وقد ظهر في
هذه الدراسة المفهوم التوحيدي لقداسة الكعبة وشعائر الحج في تحقيق
العبودية لله وحده، والتخلي بالقيم الأخلاقية الرفيعة التي يدعو لها
الإسلام.

المصادر والمراجع

الأزرقى، أبو الوليد محمد بن عبد الله. أخبار مكة. بيروت: دار الثقافة،
ط ٣، ١٣٩٩هـ، ١٩٧٩م.
البخاري، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن. محاسن الإسلام وشرائع
الإسلام. القاهرة: مكتبة القدس، ١٣٥٧هـ.

^{٤٥} ينظر، الشيخ شلتوت، الإسلام عقيدة وشرعية، ص ١٢٠، ١٢١.

البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء. معالم التنزيل، تحقيق خالد العك - مروان سوار. بيروت، ط دار المعرفة، ١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م
توفيق على وهبه. الإسلام أمام افتراءات المفترين. المملكة العربية السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - لجنة البحوث والتأليف والترجمة و النشر، ١٣٩٧هـ، ١٩٧٨م.

الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد. الصحاح. ، تحقيق إميل بديع يعقوب، محمد نبيل طريفي. بيروت: ط١، دار الكتب العلمية، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.

دروزة محمد عزة. التفسير الحديث. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط٢، ١٤١٢هـ.

الدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم. حجة الله البالغة. القاهرة: مطبعة بولاق الكبرى.

الزبيدي، السيد محمد مرتضى. تاج العروس. بنغازي، ليبيا: دار ليبيا للنشر والتوزيع، ١٩٦٦.

السبكي، أبو نصر عبد الوهاب. طبقات الشافعية. القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ١٤١٣هـ، ١٩٩٢م.

شلتوت، محمود. الإسلام عقيدة وشرعية. القاهرة: مطبوعات الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر، ١٣٧٩هـ، ١٩٥٩م.

شلتوت، محمود. الفتاوى. بيروت: دار الشروق، ط١٦، ١٤١١هـ، ١٩٩١م.

- الطبري، محمد بن جرير بن يزيد. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. بيروت: دار الفكر، ١٤٠٥هـ.
- عباس العقاد. المجموعة الكاملة، الإسلاميات ٤، بيروت: دار الكتاب اللبناني، ط ١، ١٩٧٥م.
- عبد الصبور مرزوق. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المتشككين. القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف جمهورية مصر العربية، ط ٢، ٢٠٠٣م.
- الغزالي، أبو حامد. إحياء علوم الدين. القاهرة: دار إحياء الكتب العربي عيسى البابي الحلبي.
- الفيروزبادي، محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. القاهرة: ط ٣، المطبعة المصرية، ١٣٥٢هـ / ١٩٣٣م.
- القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. القاهرة: دار الشعب، ط ٢، ١٣٧٢هـ.
- لورا فيشيا فاغليري. دفاع عن الإسلام، ترجمة منير البعلبكي. بيروت: دار العلم للملايين، ط ٢، ١٩٦٣م.
- المعجم الوسيط. مصر: مجمع اللغة العربية، بدون تاريخ.
- ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين. لسان اللسان، تهذيب لسان العرب. تم تهذيبه بعناية المكتب الثقافي لتحقيق الكتب. بيروت: دار الكتب العلمية. ١٤١٣ هـ، ١٩٩٣م.
- موسوعة الحديث الشريف. الرياض: دار السلام، ط ٣، ٢٠٠٠م.

الندوي، أبو الحسن. الأركان الأربعة. الكويت: دار القلم، ط ٣،

١٣٩٤هـ، ١٩٧٤م.

