

الدعوة الإسلامية

أصولها
ووسائلها

د. أحمد أحمد غاوش
وكيل كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة
جامعة الأزهر

الناشرون

دار الكتب الإسلامية

دار الكتاب المصري دار الكتاب اللبناني
القاهرة بيروت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (١٢٥)

صدق الله العظيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ، وبعد .

ففي أوائل القرن السابع الميلادي . وعلى حين فترة من الرسل ظهرت الدعوة الإسلامية من أجل تصحيح المسار الإنساني . والبعده به عن مزالقي الهاوية وهدايته إلى طريق الله المستقيم .

وكان من رحمة الله بالإنسانية أن جعل دعوته شاملة لسائر الناس . ودائمة على الزمن كله . وبث فيها من التعاليم ما يضمن تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة .

إن البشر في حاجة ملحة إلى دعوة الله هذه ، وبدونها لا استقرار ولا سعادة ، وذلك لأنها وضع إلهي للبشر ، والوضع الإلهي دائماً يحتوي على المصلحة المتفقة مع الإنسان المخلوق ، ولا غرابة في هذا لأن الخالق سبحانه وتعالى يعلم سر المخلوق المحدود بالذات والزمان والمكان فيوجهه بعلمه وحكمته . ويرشده إلى ما فيه المصلحة دائماً .

إن الإنسان يظلم نفسه ببعده عن تعاليم الدعوة الإسلامية ولا نعلم لذلك سبباً معقولاً ، فرغم أن الإسلام دين ميسر . وعلى قدر طاقة البشر . وفي مصابحتهم . رغم ذلك فإن كثيراً من الناس قد أعماههم الهوى . ولعب بهم الضلال . فوقفوا من الدعوة موقف التردد أو المعارضة . وبعدها عاشوا في اضطراب وتنازع . وانحلال ، وقلق . ولم ينفعهم الغنى والجاه والقوة . ونحن نقدم الدعوة الإسلامية لسائر الناس من أجل خلاص حقيقي للبشر . ولتحقيق سعادة أصيلة وشاملة للناس أجمعين . لأنه لا خلاص في غيرها ولا سعادة في سواها .

ولسنا بهذا متعصبين أو مغالطين . وإنما نريد أن نكرم الإنسانية بالحق الذى ارتضاه الله للعالمين . نريد أن نكرمها بالدعوة الإسلامية . لتتأخى بالحق والعدل ، وتتعاون على البر والتقوى . وتزيل غشاوة التعصب والاستعلاء وتقبل الحقائق على هدى الفطر . وبصيرة الفكر . وتقدير البشر .

إن الدعوة الإسلامية من تنزيل رب العالمين . وذلك دليل قدرتها على تحقيق السعادة . وإيجاد الخلاص المطلوب .

وسوف نقتصر فى هذه الدراسة على حقيقة الدعوة الإسلامية ووسائلها من القرآن الكريم لما لها من أهمية وفائدة للأسباب التالية :

١- القرآن الكريم دستور الدعوة ، وكتابها ، وبعلمها الأمين ومرجعها الثابت الصادق وكله بيان لحقيقة الدعوة ووسائلها حتى آيات الأحكام فيه تأتى فى هذا الإطار .

٢- القرآن الكريم يمثل عصر التكوين الحقيقى للدعوة فى العصر الأول .

٣- لا جديد عن الدعوة ووسائلها فى غير القرآن الكريم ، وكل آت من غيره لابد أن يأخذ منه القاعدة والأساس .

وقد اقتضت الدراسة أن تتكون من أربعة أبواب حيث تدرس فى الباب الأول الدعوة الإسلامية من ناحية تعريفها وبيان أركانها، ومعرفة أهدافها ، ومدى عناية الله سبحانه وتعالى بها .

وفى الباب الثانى نتكلم عن الدعوات السابقة وصلتها بالدعوة للإسلام وذلك بإيراد موجز عن هذه الدعوة مع بيان السمات العامة للدعوات الإلهية ، وفائدة إيرادها للإسلام ، وتوضيح مزايا الدعوة الإسلامية عن سائر الدعوات الإلهية السابقة .

وفى الباب الثالث : نتكلم عن تبليغ الدعوة الإسلامية مع بيان أهمية التبليغ ، وحكمه الشرعى ، وحكم من لم يبلغه الدعوة ، وتوضيح أن التبليغ يعتمد دائماً على العقل والحرية .

الباب الأول

الدعوة الإسلامية

ويتكون من ثلاثة فصول

الفصل الأول:

تعريف الدعوة وبيان أركانها

الفصل الثاني:

أهداف الدعوة

الفصل الثالث:

عناية الله بالدعوة

الفصل الأول

الدعوة وأركانها

أولاً : مفهوم الدعوة

الدعوة الإسلامية رسالة الله في الأرض . ودينه للناس أجمعين ، نزل بها الوحي الأمين على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد ضمن الله حفظ هذه الدعوة بحفظ كتابها ، وجعلها سبحانه وتعالى خاتمة لسائر الرسالات السابقة . وشاملة لجميع الناس في زمانها . وفي كل الأزمان إلى يوم أن يلقي الله جميع الناس .

وقبل الخوض في الحديث عن الدعوة ووسائل تبليغها لابد من تعريفها لغة واصطلاحاً .

التعريف اللغوي للدعوة :

والدعوة إلى الإسلام تعني المحاولة العملية أو القولية لإمالة الناس إليه . جاء في معجم مقاييس اللغة : أن الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد . ومعناه أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك ، تقول دعوت أدعو دعاء . والدعوة إلى الطعام تكون بالفتح . والدعوة إلى النسب بالكسر ، ومنه داعية اللبن وهو ما يترك في الضرع ليطلب ما بعده ، ومنه تداعت الحيطان إذا سقط واحد وآخر بعده . فكأن الأول يدعو الثاني ، ودواعى الدهر صروفه لأنها تأتي متعاقبة وكأن الأول يدعو الثاني فيميله وهكذا (١) وجاء في المصباح . دعوت الله أدعو دعاء ، ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير ، ودعوت زيداً ناديته وطلبت إقباله ، ودعا المؤذن الناس إلى الصلاة فهو داعى الله . والجمع دعاة وداعون ، والنبي داعى الخلق إلى التوحيد (٢) .

(١) معجم مقاييس اللغة ج ٢ ص ٢٣٩ مادة (دعا) .

(٢) المصباح المنير . مادة (دعا) .

وجاء في أساس البلاغة : ودعوت فلاناً ناديته ، والنبي داعى الله . وهم دعاة الحق ودعاة الباطل ودعاة الضلالة (١) .

وبما سبق نرى أن كلمة دعوة تفيد لغوياً المحاولات القولية والفعلية من أجل تحقيق هدف أو عمل ، ومن المعلوم أن الأقوال لها ثقلها وصعوبتها . لأن فيها المناداة والطلب والإلحاح ، وفيها الجهد والعمل .

ونلاحظ أننا كما نطلق على المحاولات المذكورة اسم الدعوة ، نطلق على الدين الإسلامى نفس الاسم ، وهذا ما يجعلنا نذكر أن كلمة الدعوة من الألفاظ المشتركة التى تطلق على الإسلام وعلى عملية نشره بين الناس ، وسياق إيرادها هو الذى يحدد المعنى المراد . فمثلاً إذا قيل : هذا من رجال الدعوة إلى الله . كان معنى الدعوة هنا محاولات النشر والتبليغ ، وإن قيل : اتبعوا دعوة الله كان المراد بها الإسلام .

التعريف الاصطلاحى للدعوة :

من المعلوم أن الدعوة بمعنى النشر والبلاغ صارت علماً مستقلاً له موضوعه . وخصائصه . وأهدافه . وهو بذلك يواكب سائر العلوم الإسلامية . يفيدها . ويستفيد منها . ويشاركها فى إفادة الإسلام برسم طريق منهجى يكفل له الانتشار والديوع .

ومن المعلوم كذلك أن الدعوة بمعنى الدين إذا أطلقت لا يراد منها إلا الإسلام بتعاليمه .

وبذلك فإن التعريف الاصطلاحى للدعوة بمعناها الأول يغاير تعريف الدعوة بالمعنى الثانى . ولهذا وجب ذكر التعريف الاصطلاحى لكلا المعنيين .

الدعوة بمعنى النشر :

يمكننا أن نعرف الدعوة بهذا المعنى بأنها « العلم الذى به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشرية وأخلاق » .

(١) أساس البلاغة . مادة (دعا) .

وعلى ذلك فإنها علم كسائر العلوم له قواعده وله موضوعه المتعلق بتعليم الدعاة كافة المحاولات المركزة الهادفة إلى تبليغ الإسلام . والمحاولات قولية كالخطبة والدرس . أو فعلية كالقدوة والطاعة لدين الله ، وهي فنية لأنها تراعى جانب التطبيق النظري وتلاحظ عمليات التأثير في نفسية المشاهد والمستمع وهي متعددة لأن بعضها متجه إلى العقل ، وبعضها الآخر متجه إلى العاطفة والوجدان ، وهي هادفة ، وهدفها نشر دين الله وتبليغه إلى الناس أجمعين .

وقد أمر الله تعالى بتبليغ الدعوة فقال تعالى :

﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١)

وهذا يشير ضمناً إلى أهمية هذا العلم لاشتماله على كافة وسائل الدعوة . حيث أنها جميعاً تدور مع الحكمة والموعظة والمجادلة على النحو المذكور .

يقول العيني : الحكمة تدل على علم دقيق محكم وتعليمها كمال علمي ، والقضاء بها كمال عملي (٢) : فإذا ما حدث أن عرفت الحكمة بالإصابة أو بالعقل أو بالفهم أو بالفقه فهي كلها أوصاف متقاربة تشمل الحكمة عليها . وتحتويها بكاملها العلمي والعملی .

ومن سائر الأقوال يمكننا أن نعرف الحكمة بأنها فن التعليم المتقن الدقيق المفيد لليقين .

ونعرف الموعظة الحسنة : بأنها التوجيهات التي تفيد القرب النفسى بين الداعى بما تشمله من إثارة الانفعال ، وإيقاظ الشعور . مع وضوح أن الداعى يقصد النصيح والإرشاد .

ونعرف المجادلة بالحسنى : بأنها أدلة كلامية يوردها الداعى ليلزم الخصم ، ويفحمه ويجعله يؤمن بالمدعى ، وإنما اتصفت المجادلة بالحسنى إبعاداً لها عن مفهوم المجادلة عند المناطقة الذين يعرفون المجادلة بأنها ليست

(١) سورة النحل آية ١٢٥ .

(٢) عمدة القارى ج٢ ص ٢٤٩ .

لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم ، ذلك أن الدعاة يقصدون دائماً إظهار الصواب ، والوقوف على الحق وإقناع الخصم بالحسنى .

والحق أن الوسائل التي هي محاولات النشر عديدة ، كالحظبة والمحاضرة ، والرسالة ، والقذوة ، والاتصال الشخصي والجمعي ، وكل واحدة من هذه الوسائل يتضمن الحكمة ، والموعظة ، والمجادلة ، بلا تفضيل نوع على نوع ، ويأتي الداعية بها جميعاً ، أو ببعضها تبعاً لمقتضى الحال .

إن الدعوة بمعنى النشر والبلاغ تحتم توضيح الإسلام ، وترى ضرورة فهم مزاياه وخصائصه . وتنادى بوجوب الإحاطة بكافة الوسائل التي يتم النشر بها ، ومن هنا فإننا نرى وجوب العناية بعلم الدعوة بهذا المفهوم . حتى يمكنه أن يساير التطور العلمي لوسائل الإعلام والدعاية ، وليصير - بحق - علماً متجدداً على مستوى عقول الناس وأفكارهم .

ومن المبادئ الأساسية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لنشر دين الله أنه لم يقصر الوسائل على نوع محدد ، وإنما استعمل وسائل القرآن الكريم والسنة النبوية ، ومع ذلك دعا أصحابه إلى تطبيق وسائل كثيرة كالحظبة وتبليغ الشاهد الغائب ، وحمل الرسائل ، وقيادة الجيش ، والجهاد في سبيل الله . وكل هذا يعطينا مندوحة في استغلال كافة الوسائل الحديثة . مستفيدين من طريقة القرآن في الدعوة ، وبذلك تطور العلم . وفي نفس الوقت لا نخرج عن إطار الإسلام في شيء .

تعريف الدعوة كدين :

يمكننا أن نورد هذا التعريف بمجموعة من التعاريف نذكر منها :

١ - الدعوة الإسلامية هي الخضوع لله والانقياد لتعاليمه بلا قيد ولا شرط ومن المعلوم أن الانقياد لله دليل الخضوع له ، ولذا اشترط الاختيار الحر في هذا الانقياد ليتحقق الخضوع التام .

٢ - الدعوة الإسلامية هي الدين الذي ارتضاه الله للعالمين ، وأنزل

تعاليمه وحيّاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها في القرآن الكريم .
وبينها في السنة النبوية .

٣ - الدعوة الإسلامية : هي النظام العام والقانون الشامل لأمر الحياة .
ومناهج السلوك للإنسان التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وأمره
بتبليغها إلى الناس . وما يترتب على ذلك من ثواب أو عقاب في الآخرة .

وهذه التعاريف ليست متعارضة ، بل لأنها تتعاون في إعطاء صورة
الإسلام الذي هو الدعوة .

وبالنظر في الإسلام نرى أنه يتكون من أصول وفروع : حيث تتفق
أصوله مع أصول سائر الدعوات الإلهية ، وتختلف الفروع عنها . يقول تعالى:
﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ (١)
ويقول : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ (٢)

يذكر الإمام فخر الدين الرازي أن الآيات التي تدل على التباين بين
الرسالات تشير إلى الفروع الخاصة بكل دين ، أما الآيات التي تدل على
عدم التباين فهي تتعلق بالأصول فقط (٣) :

ومن الواضح أن الأصول الواحدة هي التوحيد ، وإثبات الرسالة ،
وإثبات البعث ، وأصول العبادات ، ومكارم الأخلاق . . وأن الفروع هي
الشرائع الخاصة بكل ملة على حدة .

إن الإسلام يحتم تعاقب العقيدة والشريعة ، بحيث لا تنفرد إحداها عن
الأخرى . على أن تكون العقيدة أصلاً يدفع إلى الشريعة ، والشريعة تلبية
لانفعال القلب بالعقيدة ، ومن آمن بالعقيدة وألغى الشريعة ، أو أخذ الشريعة

(١) الشورى آية ١٣ .

(٢) المسائدة آية ٤٨ .

(٣) مفاتيح الغيب ج ٣ ص ٦٠٨ .

وأهدر العقيدة لا يكون مسلماً عند الله . ولا سالكاً في حكم الإسلام طريق النجاة .

إن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الدعوة كدين . وهو أساسها كوسيلة وقد تركها بمعنيها أمانة في عنق الأمة الإسلامية . لتحيط بها ، وتسترشد بمنهجها في إصلاح الحياة .

والعلاقة بين المعنيين واضحة . فبجانب وحدة المصدر نرى أن الموضوع التي تهدف إليه الوسائل هو الإسلام ، وبقدرا انتشار الإسلام وذيوعه تكون الدعوة إليه في منهجها السليم ، والداعية الناجح هو الذي يجتمع في عقله الفهم الصحيح للإسلام . والإحاطة الحية بالوسائل المثلى لتبليغه ونشره .

وبهذا نرى الالتحام القوي بين المعنيين الاصطلاحيين للدعوة ؟

ثانياً : أركان الدعوة

يشمل دين الله الأعمال الباطنة والظاهرة . ومرادنا بالأعمال الباطنة تصديق القلب ، وبالأعمال الظاهرة أفعال الجوارح . وبعبارة أخرى هما العقيدة والشريعة والأثر الذي يثمرانه هو الأخلاق .

ومن هنا يمكننا أن نحدد أركان الدين الإسلامي بالعقيدة والشريعة والأخلاق . يروي أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان بارزاً يوماً للناس فأتاه جبريل . وقال له : ما الإيمان ؟

قال : الإيمان أن تؤمن بالله ، وملائكته وبقائه ورسله وتؤمن بالبعث

فقال جبريل : ما الإسلام ؟

قال : أن تعبد الله ولا تشرك به ، وتقيم الصلاة ، وتؤدى الزكاة

المفروضة ، وتصوم رمضان .

قال : ما الإحسان ؟

قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

قال : متى الساعة ؟

قال : ما المستول عنها بأعلم من السائل . وسأخبرك عن أشراتها : إذا ولدت الأمة ربها . وإذا تطاول رعاة الإبل بهم في البنيان . في خمس لا يعلمهن إلا الله . ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم .

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾
ثم أدبر فقال : رده . فلم يروا شيئاً ، فقال : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم (١) .

وبالنظر في هذا الحديث نرى أنه يتضمن الدين كله ، لأن كل ما سأل عنه جبريل كان هو الدين ، فليس الدين جزءاً منه ، وإنما الدين هو مجموع ما ورد في الحديث .

وقد أنزل كثير من المحدثين هذا الحديث بالنسبة للحديث منزلة سورة الفاتحة بالنسبة للقرآن . يقول القرطبي : هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة . ويقول القاضي عياض : اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلاً . ومن أعمال الجوارح ، ومن إخلاص السرائر ، والتحفظ من آفات الأعمال ، حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه . ومتشعبة منه (٢) .

وجميع ما ورد في هذا الحديث راجع إلى العقيدة أو إلى الشريعة أو إليهما

(١) صحيح البخارى ج ١ ص ١٩ ، ٢٠ كتاب الإيمان . باب سؤال جبريل .
ومعنى (إذا ولدت الأمة ربها) أى يعق الولد أمه فيتحكم فيها كأنه سيدها . ورواية (إذا ولدت الأمة بملها) واضحة ذلك وهناك معان أخرى . إلا أن ما أوردها أرجحها . ومعنى (إذا تطاول رعاة الإبل بهم في البنيان) أى يسيطر أهل الفاقة على المدن وينشرون الإسلام فيها ويقومون بالبيات الشاهقة . وهو إشارة إلى اتساع دين الإسلام لأن حلة الإسلام هم الفقراء في البداية .
وقد ظهر جبريل بصورة دحية الكلبي وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الأسئلة المذكورة يقول ابن الصلاح : ما في هذا الحديث بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن وأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر ثم اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام وسائر الطاعات لكونها ثمرات للتصديق الباطن . واسم الإسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن لأن الاستسلام لا يتم إلا به (عمدة القارى ج ١ ص ٢٧٩ ، ٢٩١) .

(٢) عمدة القارى ج ١ ص ٢٩١ .

معاً . ذلك أن الإيمان بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وبالبعث راجع إلى العقيدة وعبادة الله وحده ، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان راجع إلى الشريعة ، والإحسان يكون في العقيدة والشريعة معاً ، وبالإحسان توجد الأخلاق المثالية عند المسلم ، فهي أثر لازم وضروري للعقيدة والشريعة .
وعلى ذلك فإن الحديث عن أركان الإسلام ينحصر في العقيدة والشريعة والأخلاق .

وهذا ما سوف نتبعه في هذا المبحث على النحو التالي :

أولاً : العقيدة

العقيدة : هي عقد القلب على علم بمعلوم عقداً قوياً مؤكداً معتمداً على اليقين التام والتسكين الحق .

وأساس العقيدة هو الإيمان بوجود الله تعالى . بل إن ذلك هو أساس الدين كله . لأن الإيمان الحق بالله يدفع الإنسان إلى التصديق بكل ما أخبر به ، وتنفيذ كل ما أرشد إليه من أمر ونهي .

ووجود الله تعالى حقيقة قررها الحكماء في القديم والحديث بأدلة الإمكان والحدوث ، وأكثر القرآن الكريم من الدليل عليها بطريقته ، بل إن الفطرة الإنسانية تستشعر ذلك وتتيقنه .

جاء في دائرة المعارف « إن اعتقاد الأفراد والنوع الإنساني بأسره في الخالق اعتقاداً اضطرارياً قد نشأ قبل حدوث البراهين الدالة على وجوده ومهما صعد الإنسان بذكريته في تاريخ طفولته فلا يستطيع أن يحدد الساعة التي حدثت فيها عقيدته بالخالق ، تلك العقيدة التي نشأت صامتة . وصار لها أكبر الآثار في حياته . فقد حدثت هذه العقيدة في أنفسنا ككل المدركات الرئيسية على غير علم منا (١) » إن الناظر في تاريخ الرسالات يعلم أن الأمم قد آمنت بوجود الله فطرة منها . وما كان ضلالهم جميعاً إلا في اتخاذ معبودات مجسمة كالأحجار والبيوت والكواكب .

(١) دائرة معارف وجلى ج ١ ص ٣١٤ بتصرف .

وإيمان الإنسان بوجود الله ناشيء من رؤيته للحياة من حوله . وقد أورد الإمام الرازي في تفسيره صوراً من هذه الرؤية (١) فقال :

١ - هجم بعض الناس على أبي حنيفة يريدون قتله . فقال لهم : أجيوني عن مسألة ثم افعلوا معي ما سئتم فقالوا له : هات . فقال : ماتقولون في رجل يقول لكم إنى رأيت سفينة مشحونة بالأحمال : مملوءة من الأثقال وقد احتوشها في لجة البحر أمواج متلاطمة . ورياح مختلفة . وهى من بينها تجرى مستوية ليس لها ملاح يجريها . ولا متعهد يدفعها . هل يجوز ذلك في العقل ؟ قالوا هذا شيء لا يقبله العقل . فقال أبو حنيفة : يا سبحان الله إذا لم يجوز في العقل سفينة تجرى في البحر مستوية من غير متعهد ولا بحر فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها . وسعة أطرافها . وتباين أكفافها من غير صانع وحافظ ؟ ! فبكوا جميعاً . وتابوا وقالوا له : صدقت .

٢ - سألوا الشافعي رضي الله عنه ما الدليل على وجود الله تعالى ؟

فقالوا : ورقة الفرصاد (التوت) طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم فقالوا نعم . فقال : فتأكلها دودة القز فيخرج منها الإبريسم . والنحل فيخرج منه العسل . والشاة فيخرج منها البعر . وتأكلها الطباء فينقذ في نوافجها المسك فن الذي جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد ؟ ! فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا . ٥١ .

والقرآن الكريم يقدم عديداً من الآيات الكونية ويزر واقعا شاهداً على وجود الله تعالى . ودافعاً للإنسان لكي يراها . وإليك بعضها :

يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ

(١) مفاتيح الغيب ج ١ ص ٣١٤ بتصرف .

وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١﴾

ويقول: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (٢)

ويقول: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٣)

ويقول: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ

﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾﴾ (٤)

وهناك آيات كثيرة تشير إلى الأدلة الكونية العديدة .

يقول الأستاذ سعيد حوى في كتابه (الله جل جلاله) (٥) مشيراً إلى آيات

الله في الكون .

— لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي عليه بمقدار بضع أقدام لامتصت ثاني أكسيد الكربون والأوكسيجين ولما أمكن وجود الحياة .

— ولو كان الهواء أقل ارتفاعاً مما هو عليه فإن بعض الشهب التي تحترق بالملايين كل يوم في الهواء الخارجى كانت تضرب في جميع أجزاء الكرة الأرضية وكان في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق .

— ولو أن شمسنا أعطت نصف إشعاعها الحالى لكنا نجمدنا . ولو أنها زادت بمقدار النصف لكنا رماداً منذ زمن بعيد .

ولولا المطر لكانت الأرض صحراء لا تقوم حياة عليها . ولولا الرياح والبحار والمحيطات لما كانت حياة . ولولا أن الماء يتبخر بشكل يخالف تبخر الملح لما كانت حياة . ولولا أن البخار أخف من الهواء لما كانت حياة .

(١) البقرة آية ١٦٤ .

(٢) الذاريات آية ٢١ .

(٣) الأنبياء آية ٣٠ .

(٤) الطارق ٥ ، ٦ ، ٧ .

(٥) نقلاً من تبسيط العقائد الإسلامية ص ٢٨ .

- ولو كانت العناصر لا تتحد مع بعضها لما أمكن وجود تراب ولا ماء ولا شجر ولا حيوان ولا نبات .

- ولولا الجبال لتناثرت الأرض : ولما كان مثل هذه القشرة الصالحة للحياة .

وباختصار نقول : سواء أكان دليل (١) وجود الله هو حدوث العالم . أم إمكانه أم آيات الله في الكون . أم آياته في القرآن الكريم فإن الإيمان به فطرة مركوزة في الطبع . يقربه العقل المجرد ويؤكدته النظر السليم .

لازم الإيمان بوجود الله :

الإيمان بوجود الله يستلزم التوحيد المطلق للألوهية والربوبية معاً ذلك أن المشركين فصلوا توحيد الألوهية عن توحيد الربوبية فتراهم يسلّمون بتوحيد الربوبية ويقرون بوجود الله خالقاً مالئاً رازقاً ، كما يقول الله تعالى ،

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) ويقول : ﴿ قُلْ مَنْ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ

(١) يمكن إجمال الأدلة التي أشرنا إليها فيما يلي :

أ - دليل الحدوث يعتمد على أن العالم حادث وكل حادث له محدث والمحدث للعالم هو الله تعالى .

ب - دليل الإمكان : يقوم على أن العالم ممكن وكل ممكن يعتمد في إيجادها على واجب . وواجب الوجود هو الله تعالى .

ج - دليل الدقة يعتمد على أن كل ما في الكون دقيق في صنعته . وهذا يدل على أن له صناعاً ويستحيل أن توجد الصدفة . وهذا الصانع هو الله سبحانه وتعالى .

د - دليل النفاية : ويقوم هذا الدليل على أن كل المخلوقات وجدت لهدف وغاية : وذلك لا يكون إلا من خالق عالم قادر مرید هو الله تعالى .

هـ - دليل العناية : يقوم هذا الدليل على أن العناية التامة أحاطت بالإنسان حيث خلقت أجزاء جسمه المختلفة : كل لوظيفته . وبخبرته له كل ما في الكون وهذه عناية من الله تعالى تدفع إلى الإيمان به .

والدليلان الأولان هما أدلة المتكلمين والفلاسفة . والأدلة الثلاثة مستنبطة من النظر في آيات الكون وآيات القرآن الكريم . وقد أشار إليها ابن رشد في « مناهج الأدلة » .

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿١﴾

ومع هذا الإقرار نجد المشركين يتخذون الأصنام ويعبدونها من دون الله فيعددون بذلك الألوهية ثم يقولون :

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ (٢)

وهذا هو الشرك الذي يجب أن تبرأ منه عقيدة المسلم . وهو نفس الشرك الذي هدمته رسالات السماء كلها .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (٣)

وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية بالضرورة لأن الإقرار بقدره الله ومالكيته وعلمه ونعمه على خلقه يستوجب أن يعبد وحده شكراً على نعمه . واستزادة من عطاياه . وطلباً لتزكية النفس . لأن العبادة تكون لذلك ، وذلك لا يقدر عليه غير الله ، أما الاتجاه بها إلى من لا يملك ولا يقدر فهو عبث يأباه العقل السليم وتنكره الأعمال الهادفة ولذلك يخاطب القرآن الكريم الناس بهذه الحقيقة فيقول تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ (٤)

والإيمان بوجود الله يستلزم - كذلك - أن يكون وحده حاكماً فأمره الأمر ونهيه النهى . لأن ترك أمر الله إلى أمر سواه . أو فعل ما نهى عنه بأمر سواه نوع من العبادة لسواه . وبذلك يكون الشرك . يروى الترمذى عن

(١) المؤمنون ٨٨ ، ٨٩ .

(٢) الزمر آية ٣ .

(٣) الأنبياء آية ٢٥ .

(٤) الحج آية ٧٣ .

عدى بن حاتم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى :
« اتخذوا أجبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » فقال له : إنا لسنا نعبدهم .
فقال : أليسوا يجرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونونه ؟ !
فقلت : بلى . قال : فتلك عبادتهم إياهم (١) .

وقد وصل الإسلام في تنزيه التوحيد من كل شائبة إلى حد جعله يأمر
الناس بعدم اتخاذ المقابر مساجد ، وبترك الحلف بغير الله ، والنهي عن
الذبح بغير اسم الله ويأمر بعدم إطراء الإنسان أو تعظيمه أو التوجه إليه .
ليكون التعظيم كله لله والاتجاه كله له ، فهو سبحانه المستحق لكل ذلك .

والتوحيد الحق يستلزم - أيضاً - كمالاً مطلقاً للواحد الأحد سبحانه
وتعالى وعلى المعتقد أن يؤمن بذلك وينزه الذات العلية عن كل نقص وبثبت
لها كل كمال ، ولا يسمى الله إلا بالأسماء الحسنى الواردة في النصوص الثابتة
من قرآن وسنة .

وعلى المعتقد كذلك أن يثبت لله كافة الصفات اللائقة بذاته العلية (٢) .
وعلى المسلم أن يرمز إلى هذا الإيمان اليقيني بـ «شهادة أن لا إله إلا الله»
والشهادة تعنى العلم والإعلام والإخبار بالاعتقاد الثابت في القلب . وهذه
الشهادة مستلزمة لكل ما ذكرنا من لوازم توحيد الله تعالى .

الإيمان بالرسول

النقطة الثانية في العقيدة : هي الإيمان بالرسول الذين اصطفاهم الله وأرسلهم
إلى الناس لرسم طريق السعادة . وهداية البشر على وفق شريعة الله ، وهؤلاء
الرسول بدئوا بأدم عليه السلام وختموا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهم
عديدون . منهم من قصه الله في القرآن الكريم . ومنهم من لم يقصصه .
والواجب أن يؤمن المسلم إجمالاً بأن رسل الله عديدون ، ويؤمن تفصيلاً بمن

(١) العبادة في الإسلام ص ٨١ .

(٢) صفات الله أنواع . نفسية وسلبية ومعاني . ومعنوية . وللتكلمين مناقشات حولها .

لا مجال للخوض فيها هنا .

ورد ذكرهم في القرآن الكريم . ويؤمن بأن رسل الله متمتعون بكل كمال يليق بهم .

والإيمان بالأنبياء مستتبع للإيمان بالرسول .

وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل . وقد ثبتت رسالته بالمعجزات التي تحدى بها . وهي عديدة كاشفاق القمر وحزب الجذع . والإخبار بالمغيبات إلا أن المعجزة الخالدة الكبرى هي القرآن الكريم الذي عجز العرب عن الإتيان بأقصر سورة منه بعد أن تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتوا بمثله ثم بأن يأتوا بمثل عشر سور منه ثم بأن يأتوا بسورة من مثله ، لكنهم عجزوا في كل ذلك .

وثبت نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لإثبات لمن سبقه من الرسل ، كما أن الإيمان بهم دافع لثبوت نبوته فهم بشر وابه ، وهو الذي روى قصصهم الصادقة في القرآن الكريم الذي نزل عليه ولولا ذلك لاستمر قصص كثير من الأنبياء في غياهب التاريخ .

والإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم يستلزم طاعته فيما أمر به أو نهى عنه . لأن ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (١) وأيضاً فإن رسالته لم تجيء لمجرد الرواية والتاريخ ، وإنما جاءت لإصلاح العالم . ومحاربة الفساد ووضع أسس الحضارة القائمة على العدل والحق والحرية والمساواة ، ولم تأت رسالته صلى الله عليه وسلم لأمة بعينها . أو لزمان بعينه ، وإنما أتت شاملة لسائر الناس . ومستمرة على الزمن كله ، ومن هنا كان القرآن الكريم دستور الرسالة وأساس التشريع . والمدد المحفوظ بإرادة الله يوجه المؤمن إلى ضرورة طاعة رسول الله فيقول تعالى .

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (٢)

والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يستلزم - كذلك - أن تتعلق القلوب به حباً وإعجاباً فهو ﴿أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ (٣) وهو ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ

رءُوفٌ رَحِيمٌ» (١) . وهذا الحب يقتضى احترام سنته وطاعتها . وعدم معارضتها بآراءٍ فاسدة . لأنه ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ (٢) ويقتضى كثرة الصلاة والسلام عليه ، والخشوع عند ذكره وعند زيارة قبره الشريف . ويقتضى الوفاء الدائم له ، وعدم إيذائه بالمعصية .

ويعتبر لفظ « وأشهد أن محمداً رسول الله » رمزاً على الإيمان برسالة الرسول ولوازمها المذكورة ، ويأتى هذا اللفظ دائماً مع الشهادة بالتوحيد . حتى أن كثيراً من العلماء يعبر عن الشهادتين بشهادة التوحيد فقط .

الإيمان بالكتب المقدسة

النقطة الثالثة في العقيدة الإسلامية هي الإيمان بالكتب المقدسة التي أنزلها الله على رسله مشتملة على كافة أوامره ونواهيه . وسائر كلم الله تعالى التي نزل الوحي بها إلى الناس . وهذا الإيمان تفصيلي بالكتب التي ورد ذكرها وإجمالاً فيما عداها . يقول الله تعالى :

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ ءَوَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ءَوَالْيَوْمِ ءَالْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ (٣)

وليس من مقتضى الإيمان بالكتب الإيمان بما حرف منها . بل يجب على المؤمن أن يعمل فكره في معرفة الحرف من الصحيح على أساس عقلي سليم ، وإنزال الكتب أحد لوازم إرسال الرسل لأن في الكتاب الصادق دين الله المنزل وشرعه الموحى به إلى رسول الله عليه السلام .

(١) التوبة آية ١٢٨ .

(٢) النجم آية ٣ ، ٤ .

(٣) النساء آية ١٣٦ .

الإيمان بالملائكة

النقطة الرابعة : في العقيدة الإسلامية هي الإيمان بالملائكة ، والملائكة أجسام نورانية قادرة على التشكل بالأشكال الحسنة . وهم عباد الله مكرمون ، مطيعون ، معصومون ، وأنواعهم كثيرة . منهم حملة العرش ، ومنهم رسل الوحي ، ومنهم الكتبة والحفظة ، والموكلون بقبض الأرواح ورئيسهم عزرائيل ، والموكلون بالأرزاق ورئيسهم ميكائيل ، والموكلون بالجنة ورئيسهم رضوان ، والموكلون بالنار ورئيسهم مالك .

وطريق الإيمان بالملائكة هو السمع وحده ولا دخل للعقل في الوصول إلى ذلك .

وعلى المسلم أن يصدق بأنواع الملائكة إن ذكروا بأنواعهم . وبأشخاص الملائكة أن ذكروا بأشخاصهم . وأن يصدق بسائر الأوصاف الخاصة بهم والتي وردت الأدلة الشرعية بها .

الإيمان باليوم الآخر

النقطة الخامسة والأخيرة في العقيدة الإسلامية هي الإيمان باليوم الآخر . واليوم الآخر هو يوم القيامة ، ، وموعد بدايته أحد الغيبات التي استأثر الله بعلمها فهو وحده «عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» وآخره عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، وعلى ذلك فيوم القيامة يشمل على ما يأتي :

١ - البعث : وهو إحياء الله الموتي ليلقى كل منهم ما يستحق من عذاب أو نعيم .

٢ - الحشر : وهو سوق الناس إلى مكان الحساب .

٣ - الحساب : وهو توقيف الناس على أعمالهم وأقوالهم ومعتقداتهم . وفي الحساب يكون الميزان . والصحف . والشهود . ومن توابعه تكون الشفاعة .

٤ - الصراط : وهو جسر ممدود على ظهر جهنم يمر به الأولون ،

والآخرون كل بحسب عمله . فمنهم من يمر كلمح البصر ، ومنهم من يمر كالبرق ، ومنهم من يمر كالجواد ، ومنهم من يزحف . وهكذا .

٥- الحوض : لكل نبي حوض يرده أتباعه المؤمنون الطائعون .
وحوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الأحواض وأعظمها .

وليوم القيامة علامات تسبقه وهي نوعان: صغرى وكبرى . وفي كل ذلك تفصيلات محلها كتب التوحيد .

وقبل أن ننهي من هذه العجالة عن العقيدة الإسلامية نذكر أن منكر واحد منها كافر بالجميع وهو في حكم الإسلام كافر ، لأنه أنكر أمراً ثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه .

ويجب أن يكون واضحاً كذلك أن للعقل مدخلا في الوصول إلى الإيمان بالله والرسالة . والكتب ، وفيما عدا ذلك فالأمر وقف على السمع وحده ولا مدخل للعقل فيه . وهذا ما جعل الشيخ محمد عبده يقول : « للإسلام في الحقيقة دعوتان دعوة إلى الاعتقاد بوجود الله وتوحيده . ودعوة إلى التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم . على أن الاعتقاد بالله يتقدم على الاعتقاد بالنبوات وما أنزل عليهم من الكتاب والحكمة (١) .

ثانياً : الشريعة

الشريعة هي الطريقة الموضوعية ، للسير عليها . والمراد بها التكاليف الظاهرة التي تؤدي بالحوارح .

والتكاليف أنواع متعددة وأعظمها العبادات التي رسم الله حدودها وبين دقائقها كالصلاة والصوم والزكاة والحج . وتلك فروض عينية واجبة الأداء على كل فرد يأثم بتركها ويثاب على فعلها .

وهناك فروض الكفاية كالجهاد والعلم وأعمال الصناعة والزراعة وغيرها وهي واجبة على المجموع إن أداها البعض سقطت عن الباقين . وإن تركها الجميع أثموا جميعاً .

(١) الإسلام دين العلم والمدنية ص ٩٢ - ٩٧ بصرف .

والشريعة في الإسلام نظمت سائر علاقات البشر بالله وجعلتها أساساً لكافة العلاقات البشرية .

إن الإنسان وهو وحده أو في أسرة أو في جماعة أو في وطن . وهو حاكم أو محكوم . وهو طفل أو كبير . وهو ذكر أو أنثى . هذا الإنسان تحيطه نظم الشريعة راسمة له المنهج السوى . وطريق النجاة الحقيقي في الدنيا وفي الآخرة .

والشريعة لا تنفك عن العقيدة لأن كليهما وجهان لعملة واحدة كما يقولون ، فن دان بالشريعة وأنكر العقيدة فهو كافر ، ومن آمن بالعقيدة . وأهمل الشريعة فهو غير سالك طريق الناجين عند الله .

إن العقيدة ثابتة بالأدلة القطعية . وكذلك ما حدد من عبادات الشريعة وما ثبت بدليل قطعي لا تغيير فيه . أما ما عدا العقيدة والعبادات فإن الشريعة قد وضعت له الأصول الثابتة والكليات العامة وتركت فروع التطبيق للناس لأن هذه الفروع تختلف باختلاف الزمان والمكان وترسمها المدارس الفقهية المختلفة :

والإحسان في العقيدة والشريعة يكون ببذل الجهد والإخلاص فيهما . ويتوافق الظاهر والباطن . وأن يجمع الدين والعقل والجوارح بلا تناقض أو اضطراب .

ثالثاً : الأخلاق

عرف الغزالي الأخلاق فذكر أنها هيئة في النفس راسخة تصدر منها :
« الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية » (١) .

ومعنى ذلك أن الأخلاق انفعال الظاهر بحركة الباطن وإرادته . وهذا ما يجعلنا نربط الأخلاق بالشريعة والعقيدة معاً .

وتظهر أهمية الأخلاق في الإسلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم « إنما

بعثت لأتمم مكارم الأخلاق (١) » ذلك لأن الأخلاق هي الجانب التطبيقي للمسلم في سائر علاقاته ، ، والسمو بهذه العلاقات هو الهدف الأساسي للدين ومن هنا كان للإيمان بالله أثر واضح في الأخلاق يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « الحياء والإيمان قرناء جميعاً فإذا رفع أحدهما رفع الآخر » ، ولو نظرنا في أغلب الأوامر الأخلاقية لوجدناها للمؤمنين لأنهم أهل الطاعة . وهم الحريصون على إيمانهم وصيائته . ومن أمثالها قوله تعالى :

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٢)

إن العبادات المشروعة في دين الله أعمال مكررة من أجل أن يعود فاعلها على الأخلاق الفاضلة ، ويتجنب الرذائل والمفاسد ، وآيات القرآن تعبر عن ذلك بوضوح .

فالصلاة المشروعة الحقيقية ﴿ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ . والزكاة للناس ﴿ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ وفرض الصوم عليهم ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ والحج أعمال أخلاقية ﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ وعلى هذا النحو يرسم الإيمان ، وترسم العبادات أخلاق المسلم لأنها الهدف الأساسي من صناعتها للإنسان .

إن الإنسان وإسلامه يقاسان عند الله بأخلاق صاحبهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب عباد الله إلى الله قال : « أحسنهم خلقاً » ويقول عليه الصلاة والسلام : « أحسن الناس إسلاماً أحسنهم خلقاً » .

لقد كان الصحابة رضوان الله عنهم يتبعون أخبار رسولهم ليتأسوا به ولذلك سألو عاتشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله فقالت لهم « كان خلقه القرآن » . ومعنى ذلك أن لفظه وهمسه وظاهره وباطنه وعمله وصمته كان وفق القرآن ونابغاً منه ، ومن هنا نتفق مع الحقيقة حين نقول : إن القرآن الكريم هو دستور أخلاق المسلم .

(١) موطأ مالك ج ٤ ص ١٩٢ ما جاء في حسن الخلق .

(٢) التوبة آية ١١٩ .

والأخلاق في الإسلام لها أصول يمكن حصرها في الأمانة والعفة والصدق والعدل . وهذه الأصول الأربعة يمكن لها أن تشمل كافة الجوانب الأخلاقية في حياة الإنسان .

وقد أمر الإسلام بهذه الأصول ودعا إلى فروعها كثيراً في القرآن والسنة النبوية .

واكتساب الأخلاق ممكن بالقدوة ، وبالصحبة ، وبالبيت وبالمدرسة . وقد وضع علماء النفس والجماعة وسائل كثيرة للاستعلاء بالغرائر . أو تبديلها أو تركها ، لكننا نرى أن التطبيق الدقيق للإسلام خير طريق لتكوين الأفراد على أخلاق سامية .

إن المسلمين الأول اتخذوا الرسول أسوتهم . وعملوا في حياتهم على أن يطبقوا سائر تعاليم الإسلام ، فظهرت أمانتهم في القول والعمل والمال ، ولم تبدل في حال ، وكانت عفتهم عن سائر المحارم ، وكان صدقهم التام ، وكان العدل يملأ حياتهم . وبذلك كان كمالهم الذاتي مع أنفسهم ومع الناس لقد آمنوا بأنه لا إيمان لمن لا أمانة له ، وأن الصدق يهدي إلى الجنة . وأن الحياء خير كله وأن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه . وأن المسلم أخو المسلم . وأن المسلم ليس بلعان ولا فحاش ولا بذيء . وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل ذلك كان عملهم وفق إيمانهم ، ومن هنا كانوا المؤمنون بحق وطبقوا الإسلام كله بوفاء وكمال .

الفصل الثاني

أهداف الدعوة

تهدف الدعوة إلى الخير دائماً . وتحاول أن يصل الإنسان إلى تمام الخير وكمالهِ ، فشرعت لأجله كثيراً من التعاليم كل منها له هدفه الخاص لتصل في النهاية إلى الهدف الرئيسي الذي ترجوه الدعوة لمتبعتها ألا وهو تحقيق السعادة ونشر الإسلام .

يقول ابن مسكويه عن السعادة « إن السعادة هي تمام الخيرات وغايتها والتمام هو الذي إذا بلغنا إليه لم نحتاج معه إلى شيء آخر (٢) » فالسعادة غرض أسمى وغاية نبيلة . وهي النهاية المرجوة والأخيرة لكل مكلف من سائر عمله المستقيم وضدها الشقاوة . . يقول صاحب المختار : السعد اليمن . والسعادة ضد الشقاوة (٢) ، ومن المعلوم أن السعادة والشقاوة معان تتعلق بالشخص فيقال هو سعيد ومسعود . ولا تتعلق به إلا بتحقيقها فيه ووصوله بها إلى حالة خيرة في ظاهره وباطنه ، ويقول صاحب المصباح المنير . سعد فلان في دنيا وفي دين سعدا (٣) . أي في أمور معاشه وأمر دينه وهما معاً يشملان الإنسان ظاهراً وباطناً .

ويكفي دليلاً على أن تحقق السعادة هو الخير الشامل ما ذكره المفسرون في تعريف السعيد والشقي إذ قالوا : أن السعيد هو الذي يكون من أهل الثواب . والشقي هو الذي يكون من أهل العقاب (٤) ، وقالوا أيضاً : إن السعيد هو من وجبت له الجنة بمقتضى الوعد . والشقي من وجبت له النار بمقتضى الوعيد (٥) ، وقالوا : إن السعداء هم المنعمون أتباع الرسل .

(١) تهذيب الأخلاق ص ١٢٣ .

(٢) مختار الصحاح مادة « سعد » .

(٣) المصباح المنير مادة « سعد » .

(٤) مفاتيح الغيب ج ٢ ص ١٢٣ .

(٥) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٢٩٣ تفسير أبو السعود ج ٣ ص ٤٧ .

والأشقياء هم المعذبون معاندو الرسل (١) ، وهكذا بينوا أن السعيد هو من استحق الثواب والجنة والنعيم فأكدوا بذلك أن السعادة الحقيقية هي الخير كله يقول الفارابي : « والسعادة هي الخير المطلوب لذاته وليست تطلب أصلاً ولا في وقت من الأوقات لينال بها شيء آخر ، وليس وراءها شيء آخر أعظم منها يمكن أن يناله الإنسان . والأفعال الإرادية التي تنفع في بلوغ السعادة هي الأفعال الحميلة ، والهيئات والملكات التي تصدر عنها هذه الأفعال هي الفضائل وهذه ليست خيراً لذاتها . بل لما تجلب من سعادة ، والأفعال التي تعوق عن السعادة هي الشرور والأفعال القبيحة ، والهيئات والملكات التي تصدر عنها هذه الأفعال هي النقائص والذائل والحسائس (٢) » ويقول ابن سينا « وليست السعادة مجرد لذة جسمية بل هي غبطة روحية وسمو معنوي واتصال بالعالم العلوي . هي عشق وشوق مستمران ، والنفوس البشرية إذا نالت الغبطة العليا في حياتها الدنيا كان جل أحوالها أن تبقى عاشقة مشتاقة لا تخلص من علاقة الشوق اللهم إلا في الحياة الأخرى (٣) » .

وعلى ذلك فالسعادة لذة ورضى تستشعرها النفس وتهيم بها فرحاً وطمانينة ، وتغمر الإنسان باليقين والبشر ، وتحيطه بالفضائل والجمال . وعلى الجملة فإنها تجعله يعيش في الخير المطلق ظاهراً وباطناً .

إن عقول البشر تختلف فيما يظنونه موطن السعادة فبعضهم يرى أن الثروة هي السعادة ، وغيرهم يرى أنها في كثرة الولد ، وآخرون يرونها في الجاه والسلطان وغير ذلك ، وكل واحد يعتقد في الذي يرى سعادة على الإطلاق (٤) .

إن الحق واحد رغم تعدد الآراء في موطن السعادة . ومن هنا بينت الدعوة الإسلامية موطن السعادة الحقيقي وقررت أنه في إسلام الأمر لله

(١) تفسير النسق ج ٢ ص

(٢) أهل المدينة الفاضلة ص ٤٧ .

(٣) الإشارات ج ٢ ص ٤٢ .

(٤) التنبيه على سبيل السعادة ص ٣ .

رب العالمين والإيمان بدعوته وتطبيق تعاليمه بكاملها . ولم تترك الإنسان لنفسه
توصله إلى السعادة . لأن وصول النفس وحدها إلى السعادة لن يكون لكثرة
شواغلها . ولأن السعادة الحقة لا يعرف طريقها إلا بتور النبوة الأمين .

يقول الفارابي - بحق - « ليس في فطرة كل إنسان أن يعلم من تلقاء
نفسه السعادة ولا الأشياء التي ينبغي أن يعلمها بل يحتاج في ذلك إلى معلم
ومرشد (١) . نعم لا بد من المعلم والمرشد في الوصول إلى السعادة . والرسل
هم المعلمون ، والدعاة ورثهم على نفس طريقهم ، ورسالتهم هي توضيح
هذا الهدف الأسمى وسائر الأهداف الموصلة إليه والمنتھية عنده . »

أما السلام هدف الدعوة الثاني فهو أكثر اتساعاً من السعادة لأن الدعوة
تطلب له أن يتحقق مع المسلمين ومع غيرهم ، ومع سعته هذه فهو أقل
مرتبة من السعادة لأنه يعد طريقاً إليها ، وإنما كان - رغم هذا - من الأهداف
الأساسية للدعوة لأنه يبرز دائماً معها ويلازم تحققها . فالمؤمنون المخلصون
السعداء أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ، والجنة مأواهم هي دار السلام ،
وتحيتهم فيها سلام ، ومن حقائق الواقع أنه لا سعادة بلا سلام . كما أن
السلام لا يكون سلاماً في الحقيقة إلا إذا زامل السعادة وشاركها في ملء
حياة الناس بالخير .

وقد اهتمت الدعوة بالسلام لمزاياه وخصائصه ، لأنه يعني مع النفس
النجاة . والسلامة والبراءة من العيوب والخلوص إلى الخير ، ويعني مع
الناس المسالمة والأمان ، ومع أهل الذمة الصلح وترك القتال والإحساس بالأخوة
العامة ، جاء في المختار « والسلامة والسلام الاستسلام والسلام البراءة
من العيوب » (٢) . وجاء في المصباح « أن السلام هو الخلوص والنجاة » (٣) .
ويبين المفسرون أن للسلام معاني كثيرة تدور كلها حول السلامة من المكروه

(١) السياسات المدنية ص ٤٨ .

(٢) مختار الصحاح ٣٤٣ مادة «سلم» .

(٣) المصباح المنبر ج ١ ص ١٣٦ مادة «سلم» .

ولقاء السلام إعلان عن المسالمة والأمان ونفى أى مكروه يأتى من قبل من ألقاه ، وسبل السلام وهى الطرق المؤدية إلى السلامة من العذاب والنجاة من العقاب ، ودارالسلام هى الجنة حيث السلامة من كل مكروه وأذى . والدعاء بالسلام هو طلب النجاة والفوز والبعد عن المكاره ، وتحية أهل الجنة سلام لأنه لا مكروه هناك .

إن السلام بهذا المعنى أمنية تهفو إليها البشرية لتأمن من الخوف وتنجو من المكاره وتشعر بالحرية المطلقة فى الفكر والقول والعمل .

إن حاجة الإنسان الملحة إلى السلام تتضح من تكونه . فباطنه من روح وضمير لا يحس بجمال إلا مع السلام ، والعقل لا يحسن التفكير إلا فى جنباته ، والجوارح لا تنطلق بحرية وقوة إلا إذا آمنت وسامت .

إن السلام كالسعادة كلاهما معنى تستشعره النفس وترضى بأثره . وتحس به فى الحياة . جمالا . وخيرا . والسلام الحقيقى لا يوجد إلا بالتعاليم الدينية كالسعادة تماما ، ذلك لأن تعاليم الدين تحدد الحقوق والواجبات للفرد وللجماعة ، وتنصف كل إنسان من أخيه ومن نفسه وتضع قواعد للسلوك قائمة على العدل والمرونة مع المحافظة على كرامة الإنسان وحرية وجوده .

إن المتبعين لأوامر الله يسلمون بالقضاء ويؤمنون بالقدر خيره وشره حلوه ومره وهذا يجعلهم فى أمان وسعادة مع أنفسهم وفى حياتهم الدنيا وبهذا الرضا سيعيشون السعادة والسلام فى الآخرة أيضا .

إن المؤمنين المتبعين يؤمنون أن الله عدل كله ولا ظلم فى رحابه أبداً « إنه الرحمن الرحيم » ورحمته وسعت كل شيء . ومن هنا يندفعون إلى الله بالرجاء والدعاء وقت الضراء ، وبالحمد والشكر وقت السراء . وأصالتهم الدينية تجعلهم يتحررون من خوف الفقر وعبودية المنصب ورهبة السلطان . ويشعرون أن وجودهم الفانى متصل بالله القادر الرحيم ، ويدركون عن يقين أنهم إلى الله راجعون . وأن الدنيا تمهيد للآخرة وآثار الأعمال تظهر فى دار البقاء .

وإذا ما انتشر الأتباع في المجتمع كله . وأحس الجميع بآثاره ومعانيه .
إذا ما حدث ذلك تحققت السعادة وانتشر السلام بين الجميع .

تحقيق السعادة والسلام :

اتجهت الدعوة الإسلامية بتعاليمها إلى إشباع حاجات الروح وحاجات
الجسد معاً ، فخالفت الماديين الذين يتجهون إلى نيل أكبر قسط من المادة مع
إغفال كثير من المعاني الإنسانية ، وخالفت الروحانيين الذين ينادون بقتل
النفس بالزهد والحرام . ومن هنا فإن الإسلام يرى أن المادة بكل أنواعها
خادمة للروح . فلا بد من وجود المادة مع الروح ، ومن أجل تحقيق
السعادة ونشر السلام توفر الدعوة للجسد والروح مطالبهما . وتحافظ على
الضرورات اللازمة لهما .

ومن أهم ضرورات الجسد أن يكون له مال مضمون يكتسبه وينفقه
على معاشه وحياته ، لأن المال ضرورة لازمة فبه يتغذى الجسم وينمو ويستطيع
البقاء ، والروحانيون الزاهدون يرون أنه لا بد من تغذية الجسم بالمقدار الذي
يكفل البقاء محافظة على الروح . لذلك كان المال حبيب الناس ومعشوق
البشر وضرورة مادية هامة للجميع .

ومن أهم ضرورات الجسد كذلك المحافظة على ذات صاحبه وعدم
تعريض نفسه للهلاك ، لأن النفس المريضة لا تصنع لصاحبها نفعاً ولا تجلب
له إلا الأذى والألم وإن هلكت النفس انقطعت الحياة وانعدم الإنسان نفسه .

ومن أهم ضرورات الجسد أيضاً أن يحافظ له على بقاء نوعه في صورة
ضمان الحرص على النسل الذي جعله الله زينة وأملاً لصاحبه وفي الوقت
نفسه يضمن بقاء النوع وامتداده .

وأيضاً فإن الروح تحتاج حتماً إلى الفهم والتصرف والتدبر عن طريق
ضمان صيانة العقل والمحافظة على حريته في الفهم والتدبر . وتحتاج كذلك
إلى ضمان عقيدتها التي آمنت بها وعدم اضطهادها بسببها . لأن العقيدة دين
يملاً العقل والعاطفة والوجدان .

فتحقق بذلك أن ضرورات الحسد والروح معاً خمس هي المال والنفس والنسل والعقل والدين ، وهي جميعاً مترابطة يكمل بعضها بعضاً ، لأن النفس لو هلكت لانعدم من يتدين ولو انعدم العقل لارتفع التكليف ، ولو انعدم النسل لانقطع الجنس البشرى . ولو انعدم المال لم تبق حياة .

إن هذه الأمور الخمسة هي الضرورات التي تتعلق بها مصالح الدنيا والآخرة وبالمحافظة عليها تتحقق السعادة وينتشر السلام يقول الشاطبي « ومجموع الضرورات خمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل . وهذه الضرورات إن فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنعم والرجوع بالخسران المبين (١) » .

وإنما سميت هذه الأمور الخمسة بالضرورية لأنه لا بد منها لقيام مصالح الدنيا والآخرة وتمييزاً لها عن الأمور الحاجية المؤدية إلى التوسعة ورفع الحرج عن العباد ، وعن الأمور التحسينية التي هي محاسن العادات ومكارم الأخلاق وأيضاً فإن الأمور الحاجية تابعة للضرورات تكملها وتجعل المحافظة عليها أمراً سهلاً ميسراً وكذلك الأمور التحسينية فإنها تكمل الحاجية والمكمل للمكمل للأول .

إن تحقق الضروريات الخمسة يحقق السعادة والسلام لأن الإنسان مع تحقق هذه الضرورات سيكون متمتعاً بكل ما ينبغي ويرجو ، فعقله حر . ومعايشه مसान . ونفسه آمنة وولده موجود . ودينه محفوظ .

وقد حقق الإسلام هذه الضرورات على النحو التالي :

أولاً : نظام حفظ الدين

الدين فطرة إنسانية وغريزة عامة تجعل الإنسان يشعر دائماً بقوة غيبية من حوله ، والناس من أقدم العصور حيارى يجدون في أنفسهم إلهاماً بالفطرة إلى التسليم بقوة قاهرة يستلهمونها ويستمدون منها العون ويستقبلون بالرضى منها الخير والشر . خوفاً وطمعاً . ويتوسلون إليها بالقرابين والعبادات ويجدون في الإيمان بهذه القوة التي اختلفوا في تكييفها سنداً وملاذاً من رهبتهم وسلوانا وعزاء عن ما هم فيه من قسوة الحياة وآلامها . ومن هنا كانت مهمة الرسل أن يوجهوا الإنسانية إلى الصراط المستقيم الذى يعرف بالإلّه الحق ويبين وجوب عبادته وتقديسه وتعظيمه وبذلك صانوا صلوات الله عليهم أصالة الفطرة وأبعدوا عنها مظاهر الانحراف والضلال . وكانت خاتمة المطاف على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بين الدين ودعا إلى اتباعه وشرع عوامل حفظه المحملة في أربعة عوامل هي :

العامل الأول

التكاليف المفروضة :

الدين الإسلامى عبارة عن الإيمان بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والمحافظة على العبادات المحددة وغير المحددة مع الإحسان التام والإخلاص الدقيق ، والمسلم إذا نفذ تعاليم دينه من عقيدة وعبادة بقى دينه محفوظاً قوياً . ذلك لأن العقيدة تعرف بالله وصفاته . وتبرهن على وجوده واستحقاقه وحده العبادة ، وتتضمن بعد ذلك بقايا أركان العقيدة كما أن العبادة تربط الإنسان بالله ، فالصلاة خشوع وخضوع وتوجه إلى الله . والصوم إمساك عن بعض المباحات طاعة لله . وكذلك الحج والزكاة لأنهما مشقة بدنية ومالية يتحملها المكلف تعظيماً لله وعبادة له وطاعة . وبذلك يعيش المسلم مع دينه في كل آن ومكان . وقد تميزت عقيدة الإسلام وعبادته بجملة من المزايا جعلتها مقبولة عند الإنسان وسهلة .

فهي - أولاً - فطرية ويكفى أن محور العقيدة هو التوحيد المتفق تماماً

مع العقل السليم والمنطق الحق . ذلك لأن التوحيد يعتمد على فكرة بديهية مؤداها أن هذا الوجود المشاهد لا بد له من إله موجود واحد يتصف بالعلم والقدرة والإرادة لايدانيه في ذلك شيء آخر .

ولو تفحصنا الاحتمالات العقلية الممكنة لوجدناها تختم ذلك . لأن الوجود المشاهد إما أن يكون وهماً وليس له موجود وهذا احتمال مرفوض بدليل الواقع المشاهد ، والاحتمال الثاني إما أن يكون هذا الوجود حقيقة إلا أنه وجد من تلقاء نفسه وهو أيضاً احتمال مرفوض لأنه ينكر قانون الأسباب والمسببات ويلغى قوانين العلم والحياة وكلها تثبت أن للوجود موجود وللأثر مؤثر . والاحتمال الثالث أن يكون هذا الوجود قديماً لا أول له ولا آخر وهذا الاحتمال يجعل الكون فاعلاً ومنفعلاً ومؤثراً ومؤثراً فيه في وقت واحد ، وينسب الكمال المطلق والحكمة العالية والعلم الشامل لعناصر الكون كالتراب والهواء والماء وهكذا . وهو احتمال مرفوض بالبداهة والعقل لأن ما في الوجود من علم وحكمة وكمال لا يصح أن تنسب للتراب مثلاً . وما دامت الاحتمالات الثلاثة قد رفضت فإن الاحتمال الرابع والأخير هو الجدير بالقبول لأنه التفسير المستقيم لسبب الوجود حيث يذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الموجد لكل شيء .

إن العقل السليم يؤمن بذلك كما أن القرآن قد أثبتته بقول تعالى مؤكداً هذه الحقيقة :

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (١)

ويقول تعالى :

﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ

مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (٢)

والبشر اليوم أقوى على التسليم بإمكانية الخلق بـ « كن » بعد أن رأوا أن الموجودات المادية تنهى في حسابنا إلى معان ومعادلات رياضية (٣) .

(١) سورة يسن آية ٨٢ .

(٢) سورة سبأ آية ٣ .

(٣) الفلسفة القرآنية ص ١٨ .

إن القرآن الكريم كتاب الدعوة ملء بالأدلة السهلة الواضحة التي تؤكد فطرية العقيدة الإسلامية إذ تبعد الإنسان عن متاهات الفلسفة والتراكيب المعقدة وتجعله يواجه عقله إلى النظر في نفسه وفي الكون من حوله مع لفت نظره إلى العناية الإلهية الكاملة واختراع القادر الحكيم . ذلك أن النظر في النفس والكون يؤدي إلى الاقتناع واليقين بالدليل السهل الميسر .

وقد أحمل ابن رشد أدلة القرآن على فطرية العقيدة وإثباتها لوجود الله في نوعين :

الأول : دليل الوقوف على عناية الله بالإنسان . حيث خلق سائر الموجودات من أجله وهذا الدليل يعرفه ابن رشد بأنه « دليل العناية » وبين أن مبناه على أصلين .

أولهما: أن جميع الموجودات التي هاهنا موافقة لوجود الإنسان .

والأصل الثاني: أن هذه الموافقة هي - ضرورة - من قبل فاعل قاصد لذلك يريد وليس يمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق . وهي واضحة في موافقة الليل والنهار والشمس والقمر لوجود الإنسان وكذلك موافقة الأزمنة الأربعة والمكان الذي هو فيه وكذلك تظهر العناية في أعضاء الإنسان وموافقها لحياته ووجوده (١) ولذلك فمعرفة منافع جميع الموجودات يبين عناية الله بالخلق .

الثاني : دليل سماه ابن رشد دليل الاختراع ويدخل فيه وجود المخلوقات كلها وينبئ هو الآخر على أصلين .

أحدهما: أن هذه الموجودات مخترعة . وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات . فإننا نرى أجساماً مادية تحدث فيها الحياة فنعلم قطعاً أن هاهنا موجدًا للحياة منعماً بها وهو الله تبارك وتعالى .

الأصل الثاني: أن لكل مخترع مخترع . ولذلك فمعرفة سائر المخترعات يؤدي إلى معرفة الله تعالى (٢) .

(١) مناهج الأدلة ص ١٥٠ .

(٢) مناهج الأدلة ص ١٥١ .

وكما أثبت القرآن الكريم وجود الله تعالى أثبت الوجدانية المطلقة له ،
لأن انتظام المخلوقات في طابع واحد يؤكد أن خالقها واحد . يقول تعالى :
﴿ مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا
خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ (١)

والتوحيد في حقيقته شامل للألوهية والربوبية حيث يعرف الموحد قدر
الإله ، ويعبد ربه وحده لأن شهادة الإنسان « لا إله إلا الله » ليست قولاً
ولا نطقاً مجرداً بل هي تعبير عن الوصول إلى الحق كأنه شاهده بمجوارحه .
فصدق تصديقاً لا يحتمل النقص ولا يلغى بحال . وهذه الشهادة لها خطورتها
عند المؤمن بها حيث يترتب عليها التكوين الشخصي وشمول النظرة إلى
الكون كله . ويترتب عليها كذلك صناعة مجتمع محكوم بشريعة الدعوة
لأنه دائماً مشدود إلى أصلها . متمسك بعبادتها . محافظ على سماتها . لأن المجتمع
المسلم لو لم يكن كذلك فهو مخالف لما تستحقه شهادة التوحيد .

ومن لوازم الشهادة أن يتحول الشاهد إلى طاعة مطلقة لله وإلى توكل
مطلق عليه ، وأن يتجه بكل عمل صغر أم كبر لله تعالى . أي أن تكون
الشهادة عند صاحبها عقيدة وحالة تتعمق فيه حتى تصل إلى كل قلبه . وإلى
كل نفسه ، وبذلك تكون شهادته حقة وعقيدته تامة ، والله سبحانه وتعالى
يحاسب على حقائق الأعمال ونياتها . يروي مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي
الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أول الناس يقضى
يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمته فعرفها . قال : فما عملت
فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت
لأن يقال هو جرىء فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه في النار . ورجل
تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها ؟
قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت ولكنك
تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئء فقد قيل ، ثم أمر به فسحب

على وجهه حتى ألقى في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه أصناف المسال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن يتفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار (١)

فبرغم أن ظواهر الأعمال المذكورة طاعة إلا أن الله نظر إلى ارتباطها بالنية ودورانها معها وحاسب صاحبها على أساس ذلك .

والتكاليف - ثانياً - ميسرة حيث أن جميع عبادات الدين سهلة لا عناء على الفرد في أدائها والمحافظة عليها . فالصلاة مثلا عبادة فرضها الإسلام على المسلمين ووزعها على أوقات متباعدة تشمل الليل والنهار وجعلها خمسا تؤدي في أوقات خمسة لا تستغرق في حملتها سوى دقائق معدودة . وحتى لا يغل الإنسان عن مواقيتها شرع معها الآذان إعلاما بوقتها لكي يؤديها وقتاً ووقتاً . فلا تراكم وتترك أو تضيع أعمالا أخرى بسبب تراكمها . والصوم فريضة مقدرة بشهر واحد في السنة . والزكاة لا يؤديها إلا المستطيع . والحج مفروض على من استطاع إليه سبيلا .

وهي فرائض خالية من الحرج تماماً « يقول الشاطبي » واعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين :

أحدهما: الخوف من الانقطاع في الطريق وبغض العبادة وكراهية التكليف .

والثاني : خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد . المختلفة الأنواع مثل قيامه على أهله وولده إلى تكاليف أخرى تأتي في الطريق (٢) . وهكذا ينشأ الحرج من التكاليف محافظة على الدين ليقب . ومحافظة على العبد ليقوم بكافة وظائفه .

ولا يقف تيسير العبادة عند بساطتها بل إن الشريعة تلاحظ أعداء الناس

(١) صحيح مسلم ج ٦ ص ٤٧ كتاب الإمارة . باب من قال للرياء والسمة .

(٢) الموافقات ج ٢ ص ١٣٦ .

وتخفف عنهم العبادة على قدر طاقتهم فالوضوء لا ينقض بسبب سلس البول أو الرعاف الدائم ويستبدل به التيمم . والمسح على الخفين . وعلى الجبيرة . والصلاة تسقط عن الحائض والنفساء . وتقصر على المسافر ، ويتسامح في بعض شروطها للمريض والعاجز والحائض وفي وقت المطر . والصوم يؤجل أوفدى عنه ، والحج فيه تخفيف كثير على أصحاب الأعدار . يقول العز ابن عبد السلام مبيناً أنواع تخفيفات الشرع على المكلفين « والتخفيفات أنواع منها تخفيف الإسقاط كاسقاط الجمعات والصوم والحج والعمرة بأعدار معروفة . ومنها تخفيف التنقيص كقصر الصلاة وتنقيص الركوع والسجود عن المريض إلى القدر الميسور له . ومنها تخفيف الإبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم وإبدال القيام في الصلاة بالقعود . وإبدال العتق بالصوم وإبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالكفارات عند قيام الأعدار . ومنها تخفيف التقديم كتقديم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب في السفر والمطر كتقديم الزكاة على حولها ومنها تخفيف التأخير كتأخير الظهر إلى العصر ورمضان إلى ما بعده . ومنها تخفيف الترخيص كصلاة التيمم مع الحدث والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه (١) وهكذا يكون التخفيف رفعاً للخروج . وبعداً عن المشقة » .

والتكاليف — ثالثاً — مفيدة حيث تترقى بالإنسان وتسمو به فصاحب العقيدة الصادقة عزيز لا يستذل لشيء . ولا يقبل ضيماً من أحد . ويستمد عزته من الله تعالى ولسوف يكون بعقيدته صادقاً أميناً مستقيماً . . كما أن العبادات بدورها تفيده بمقاصدها يقول تعالى :

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ (٢)

فبان بذلك أن الصلاة تبعد عن المنكر والفحشاء . وهكذا سائر

(١) قواعد الأحكام ج ٢ ص ٨٠ ، ٩٠ .

(٢) المنكوبات آية ٤٥ .

العبادات لأن مقصد الصوم هو التقوى والصحة . ومقصد الزكاة تحقق الطهر والبركة والتماء ، والحج ذكر لله ومنافع للناس .

ويجب أن يبقى معلوماً أن التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم (١) . هذا ولئن كان المقصد الأصلي للعبادة هو التبعيد لله تعالى فإن مع المقصد الأصلي مقاصد تابعة تفيد الإنسان نفسه ولا حرج على الإنسان إن قصد من عمله البواعث الدنيوية مع قصد التبعيد المحرد . ولا ينبغي له أبداً أن يقصرها على المقاصد الدنيوية وحدها لأنه إن قصر عمله على قصد الدنيا فقد ضيعه .

التكاليف - رابعاً - معتدلة بمعنى أنها تمزج مزجاً حسناً بين مطالب الروح ومطالب الجسد ، وتشرع للدنيا والآخرة ، وتحافظ على حق الله وحق الحياة ، وهذا الاعتدال يسمو بالدين إلى حد الكمال وينبئ عنه تهمة إضاعة الإنسان على الأرض وتخليده بأعمال مبهمة وشرع غير هادف . ذلك أن الناظر في تعاليم الإسلام يراها ترعى حق الله لتعود الفائدة في النهاية على الإنسان نفسه . يقول تعالى :

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ (٢)

فدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تحيي الأفراد . وتملاهم بالخير . يقول العز : إذا سمعت نداء الله تعالى في كتابه فتأمل وصيته بعد نداءه فلا تجد إلا خيراً يحث عليه أو شراً يزجر عنه أو جمعاً بين الحث والزجر (٣) ويقول تعالى :

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ (٤)

(٢) الأنفال آية ٢٤ .

(١) قواعد الأحكام ج ٢ ص ٧٣ .

(٤) الحشر آية ١٨ ، ١٩ .

(٣) قواعد الأحكام ج ١ ص ١١ .

فإن الأمر هنا بالتقوى والخوف من الله والعمل للآخرة والتذكر الدائم لله وهذا كله لا يتحقق إلا بصلاح الدنيا يقول أبو السعود: «كرر الله الأمر بالتقوى ها هنا للتأكيد أو لأن الأول في أداء الواجبات كما يشعر به ما بعده من الأمر بالعمل . والثاني في ترك المحارم كما يؤذن الوعيد وعدم نسيان الله بترك حقوقه لأن من فعل ذلك كان ناسياً لنفسه فلم يسمع ما ينفعها ولم يفعل ما يخلصها» (١) .

ومن المعلوم أن الصلاة تحتاج إلى صحة وقدرة واحتمال . والصدقة تحتاج إلى مال يكتسب وينفقه والجهاد لا بد له من مال ورجال وسلاح . وهكذا كل العبادات تحتاج إلى قوة وكسب مادي . ومن هنا حث الدعوة الإسلامية على اكتساب مطالب الروح والجسد معاً . يقول تعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٣)

وهذه الآيات تبين أن المسلم قبل الصلاة في بيع وعمل ، وبعدها في سعي على المعاش وكسب للرزق . فهو يحافظ على الدنيا والآخرة ، وعلى المسلم أن يستمتع في الدنيا بأقصى ما يمكنه من الحلال المشروع وأن يملأ الأرض سعياً ونشاطاً وقوة ويستثمر ما سخر الله له من أرض وسماء وشمس وقر ، وينبغي للمكلف أن يعرف أن العمل الدنيوي إن لازم الأمر المشروع وجاء موافقاً لحكم الله فإنه ينقلب إلى عبادة لـ « أن المكلف إذا فهم مراد الشارع من بيان أحوال الدنيا وأخذ في العمل على مقتضى ما فهم فهو إنما يعمل من حيث طلب منه العمل ويترك إذا طلب منه الله كفهو يبدأ في إعانة الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح» (٣) .

(١) تفسير أبي السعود ج ٥ ص ١٥٤ بتصرف .

(٢) الجمعة آيات ٩ ، ١٠ .

(٣) الموافقات ج ٢ ص ٢٢٠ .

والتكاليف في اعتدالها تراعى الإنسان في كل حالاته . فتشعر له فرداً مستقلاً بذاته ومشاركاً في جماعة وأمة . يقول العقاد « الاسلام هو العقيدة المثلى للإنسان منفرداً ومجتمعاً وعاملاً لروحه أو عاملاً لجسده فلا يكون المسلم مسلماً وهو يطلب الآخرة دون الدنيا ولا يكون مسلماً لأنه روح أنكر الجسد أو جسد ينكر الروح . إن شمول العقيدة في ظواهرها الفردية والاجتماعية مزية توحى للإنسان بالكمال» (١) .

العامل الثاني

الدعوة إلى الدين :

شرع الله أن تستمر الدعوة إلى دينه من غير توقف . وفرض على الأمة المسلمة أن تبلغ الدعوة لأفرادها وللأمة الأخرى . فقال تعالى :

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (٢) وقال أيضاً ﴿وَلَنَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٣)

وهاتان الآيتان تشيران إلى وجوب أن يأخذ تبليغ الدعوة شكل الانتشار العام حيث يتناصح الناس بها فيما بينهم ويوجهون دعوتهم إلى الأمم الأخرى . ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . وهذا الوجوب إن صح من كل مسلم فإن الواجب يحتم تعيين فئة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المسلمين على الخصوص وهي فئة الحسبة وعليها أن تأمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله . يقول الغزالي :

(١) الإسلام في القرن العشرين ص ٢٧ .

(٢) التوبة آية ١٢٢ .

(٣) آل عمران آية ١٠٤ .

«وتكون الحسبة في كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكراً بغير اجتهاد» (١) .

وقد بين القاضي أبو يعلى وأبو الحسن الماوردي مجال عمل المحتسب في الأمر بالمعروف وقسماه إلى ثلاثة أقسام: ما كان في حقوق الله وما كان في حقوق العباد وما كان مشتركاً بينهما. وبيننا أن عمل المحتسب يكون فيما ليس من عمل الولاية والقضاة وأهل الديوان (٢) .

ويقول ابن تيمية « ومن واجبات المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها ، ويتعاهد الأئمة والمؤذنين فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الإمامة . أو خرج عن الأذان المشروع . ألزمه ذلك . وذلك أن الصلاة أعرف المعروف من الأعمال وهي عمود الإسلام . فاعتناء ولاية الأمر بها يجب أن يكون فوق اعتنائهم بجميع الأعمال . ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات وبصدق الحديث وأداء الأمانات وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغش (٣) .

وهكذا يجب أن تستمر الدعوة إلى الدين والمحافظة على المعروف بين أتباع الدعوة ومنع المنكر من أن يشيع فيهم .

ووصول المحتسب إلى هدفه يكون بالقول والعمل حيث يعرف الناس بالمعروف والمنكر ومدى تطابقها أو تنافرها مع تعاليم الإسلام . ويعظ وينصح ويخوف — وله أن يغلظ في قوله عند عجز الكلام الحسن عن التأثير . ويهدد باستعمال يده في الضرب . وله أن يستعملها في الضرب عند الضرورة وعلى قدر . وله بعد ذلك أن يرفع الأمر إلى الولاية والقضاة (٤) وإن جاهر

(١) الإحياء ج ٢ ص ٢٨٥ .

(٢) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٦٨ - ٢٩٢ الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٤١ - ٢٤٨ . وقد قسمنا عمل المحتسب في مجال النهي عن المنكر إلى ثلاثة أقسام كذلك .

(٣) الحسبة في الإسلام ص ١٠٠ ، ٩ .

(٤) الإحياء ج ٢ ص ٢٨٩ ، ١٩٢ بتصرف وإيجاز .

رجل مسلم بشرب الخمر فله أن يريقه عليه ويؤذيه بالضرب بعد ذلك .
وهكذا يقوم المحتسب بعمله حماية للدين وتبليغاً له .

العامل الثالث

حماية الدين من المعاندين :

بعد تمام الدين وكماله وتمسكه باحترام الإنسان وتكريمه وضمان حريته
قضى بحماية الدين ودعائه من المعارضين المعاندين الذين يبغون هدم دعوة
الله وإزالتها ، وهذه الحماية إيجابية حيث شرع الله لها معاقبة المعاندين وجهادهم
فقال تعالى :

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِإِثْمِهِمْ ظُلْمًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (١)
ذلك لأن جهادهم واجب رداً للظلم . وقطعاً لإفسادهم . وحتى لا يصدوا
الدعوة في بلاغها . ويمنعوها من الانتشار .

وعلى هذا المفهوم تدور فلسفة الجهاد الإسلامي . وكل المعارك في
عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدوا هذه الحقيقة . فلم يقاتل النبي صلى
الله عليه وسلم العرب إلا لأنهم أخرجوه من مكة وآذوه واستولوا على أموال
المسلمين وقصدوا فتنهم في دينهم ، ولم يحارب اليهود إلا لأنهم بدأوا العداوة
للمسلمين ، ولم يكن جهاده للإبادة وإنما كان كله رحمة رقيقة حيث لا حرب
إلا في ميدان القتال ، ومع المقاتلين وحدهم ، وكان دائماً حماية للدعوة من
معارضيه المعاندين لأن التقصير في هذه الناحية يعرض الدين للزوال فلا بد
من حمايته .

العامل الرابع

حماية الدين من الغلو والانحراف :

قد يأتي الانحراف في الدين بسبب الغلو فيه . ومن هنا نرى الإسلام
يضع الأسس التي تنجيه من الانحراف ولذلك نجده :

(١) سورة الحج آية ٣٩ .

ينهى عن تعظيم الشخص لذاته ويبين أن الكل (وإن علا أقدار بعضهم) ينتسبون لأب واحد وأم واحدة . يقول تعالى :

﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١)

فبين بذلك أن الناس جميعاً سواء . وليس لفرد أن يعظم . وإنما العظمة لله وحده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير (٢) .

ونجده كذلك ينهى عن اتخاذ القبور مساجد مخافة أن يعظم ساكنوها الموقى ، كما حدث مع أصنام قوم نوح فقد ذكروا أنها كانت أسماء لقوم صالحين فلما ماتوا عكف أهلهم على قبورهم . ثم صوروا تماثيلهم . ووضعوها فلما طال عليها الأمد عبدوها (٣) .

وهذا احتياط شديد من جانب الدعوة ليقى التعظيم لله وحده . لأن التسامح في هذا الباب مزلة لانحرافات كثيرة ، والواجب أن تتجرد العبادة لله من غير ارتباط بميت أو حي . وأن يحس العابد بأن العبادة تكليف لضميره وحده يتجه بها إلى الله بلا توسط هيكل أو تقريب كهانة ، يصلى حيث أدركه موعد الصلاة وأينما كان فثم وجه الله . ويصوم ويفطر في داره أو في موطن عمله ويحج ليذهب إلى بيت لا سلطان فيه لأحد لأنه بيت الله الحرام وقد قال النبي (ص) مبيناً عاقبة اتخاذ القبور مساجد : « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يقول ابن عباس معلقاً : بشئ ما صنعوا (٤) ونجده كذلك ينهى عن الحلف بغير الله لأن الحلف تعظيم ولا تعظيم إلا لله تعالى ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام « ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » وكانت قريش تحلف بآبائها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم .

(١) سورة الحجرات آية ١٣ .
(٢) الأصنام ص ٦٨ .
(٣) الأصنام ص ٥١ ، ٥٢ .
(٤) صحيح البخارى .

ثانياً : نظام حفظ النفس

الحياة منحة الله للأحياء وهو سبحانه معطيها وآخذها حين يريد .
والمحافظة عليها ضرورة من أجل الإنسان نفسه فبها يعيش ويعمل ويفكر
وبدونها يكون العدم والفناء وقد وضعت الشريعة الإسلامية أحكاماً لحفظ
حياة النفوس يمكننا أن نجعلها في أمور أربعة هي :

الأمر الأول

حماية النفس من الأمراض :

يوسع الإسلام نظامه في حماية النفس من المرض حيث لا يتركها فريسة
له ثم يعالجها ، إنه ابتداء يهتم بالوقاية ومن المعروف أن الطب الوقائي أكثر
في فائدته . وأعم من الطب العلاجي لأنه سهل التنفيذ واسع الأثر . .

وقد وضع الإسلام أسس الطب الوقائية حيث اهتم بالنظافة مطلقاً .
ونهى عن الأعمال التي تساعد على انتشار المرض ، وأمر بالبعد عن المرض
ومطائه ، وهذا كلام يحتاج إلى تفصيل .

فأما عن النظافة :

فإننا نلاحظ أن الإسلام قد جعلها من الإيمان . ولقد كان المشرك إذا
أراد أن يسلم وسأل عما يفعل لذلك يقال له « تغتسل فتطهر جسمك وتطهر
ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين » (١) . وقد ربط الإسلام عبادته
بالنظافة ، فالصلاة تسبق بالاستنجاء والوضوء وبذلك يطهر مخرج الأقدار
والأطراف المعرضة للأتربة والجراثيم . وفي تفصيلات الوضوء كندب
تكرره وتليثه وإبصال الماء إلى ما تحت اللحية وتخيل الأصابع وغير ذلك
دليل واضح على مدى مراعاة الإسلام للنظافة . وفي قوله تعالى :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا ﴾

(١) سيرة النبي ﷺ ج ٢ ص ٤٤ قصة إسلام أسيد بن خضير وسعد بن معاذ .

نوع من الطهارة غير الوضوء وهو الغسل الذى يشمل الجسم كله . وفيه ذلك وعدم الاكتفاء بظاهر الأعضاء . كما أنه لا يقف عند حدوث الحنابة والحيض والنفاس بل إنه سن فى حالات كثيرة كشهود الجمعة والعيدىن والجماعات وأكده فى بعضها خيفة إهماله فقال عليه السلام : « الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » (١) .

ولم يكتف الإسلام بالنظافة فى الوضوء والغسل بل سن تطهير أجزاء كثيرة تعد من أصول النظافة . منها غسل اليدين عند القيام من النوم يقول عليه السلام : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده » (٢) .

ومنها تنظيف الأسنان بالسواك يقول عليه السلام : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة » (٣) . ومن الأمور ذات الأهمية فى النظافة ما عدده النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : « عشرة من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم وشفط الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء والمضمضة » (٤) .

وقد عرفتنا تعاليم الدعوة أن من يهمل النظافة يضع نفسه فى موضع العقاب الإلهى حيث ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال : « أما أنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستزره من بوله » (٥) وقد حث الإسلام على نظافة الثوب يقول تعالى :

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٦)

(١) صحيح البخارى ج ١ ص ٢١٧ كتاب الصلاة باب وضوء الصبيان .
(٢) صحيح مسلم ج ١ ص ١٥١ كتاب الطهارة . باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك فيها .

(٣) صحيح مسلم ج ١ ص ١٥١ كتاب الطهارة . باب السواك .

(٤) صحيح مسلم ج ١ ص ١٥٣ كتاب الطهارة . باب خصائل الفطرة — والبراجم هى مفاصل الأصابع والمرتفعات من ظهر الكف وانتقاص المساء يعنى الاستنجاء .

(٥) صحيح مسلم ج ١ ص ١٦٦ كتاب الطهارة . باب الدليل على نجاسة البول .

(٦) الأعراف آية ٣١ .

والزينة لا تم إلا بنظافة الثوب وحسنه ، والأمر شامل لكل مكان يمكن أن يسجد فيه وهو يعم الأرض كلها . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأن يهتموا بشياهم . ومن أقواله لعمر بن الخطاب رضى الله عنه البس جديداً وعش حميداً ومث شهيداً (١) . وكان يأمر النسوة إذا سأله عن دم الحيض في الثوب بالنظافة ويقول ﷺ « تمحه ثم تفرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه » (٢) .

وكذلك يهتم الإسلام بنظافة المكان الذى يعيش فيه الإنسان ويعمل ويصلى . يقول النبي صلى الله عليه وسلم « أصلحوا رحالكم ولباسكم فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش » (٣) والرحل هو مسكن الرجل وما يصحبه يروى أنس رضى الله عنه أن إعرابياً بال في المسجد فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم يذنوب من ماء فأهريق عليه (٤) .

وهكذا يحافظ الإسلام على نظافة الجسد والثوب والمكان ليكون مؤكداً للنفع قوى الأثر .

وأما عن الأفعال التى تسبب المرض فقد نهى الإسلام عن ارتكابها وهى كثيرة :

منها شرب الخمر حيث جاء النهى عنه وتحريمه بقوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٥)

وذلك لأن الخمر تعوق الإنسان عن الحركة المنتظمة والعمل النشط

(١) الفتح الربانى بترتيب مسند أحد ج ١٧ ص ٢٣٥ .

(٢) صحيح البخارى كتاب الوضوء . باب غسل اللم .

(٣) الفتح الربانى ج ١٧ ص ٢٣٤ .

(٤) صحيح البخارى ج ١ ص ٦٤ كتاب الوضوء باب يهريق الماء على البول .

(٥) سورة المائدة آية ٩٠ .

وتسبب الارتعاش في الأطراف والشلل في الأعصاب وتمزق خلايا الجسم وأنسجته وتمرق الكبد وتضعف الكلية (١) .

ومنها النهى عن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشحمه يقول تعالى:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ (٢)

يقول الرازي: إن تحريم هذه الأشياء موافق لما في العقول لأن الدم جوهر لطيف جداً فإذا مات الحيوان حُتف أنفه احتبس الدم في عروقه وتغفن وفسد وحصل من أكله ضرر عظيم . والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة في المشتهايات فحرم الله أكله على الإنسان لثلا يتكيف بتلك الكيفية . والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة كالميتة لأنها تموت حُتف أنفها (٣) .

ومنها النهى عن مباشرة النساء وقت الحيض لأن ضررها محقق بالنسبة للرجل والمرأة قال تعالى :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (٤)

ومنها النهى عن التبول والتبرز في الماء الدائم . وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبول في الماء الدائم وفي طريق الناس وظلمهم حيث قال عليه السلام « اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله . قال الذي

(١) عناية الإسلام بالصحة ص ١٩ .

(٢) سورة المائدة آية ٣ .

(٣) مفاتيح الغيب - ٣ ص ٥٢٣ ، ٥٢٤ .

(٤) سورة البقرة آية ٢٢٢ .

يتخلى في طريق الناس أو ظلهم (١)». وذلك لأن فعل شيء من هذا يجلب كثيراً من المرض .

ومنها النهى عن الزنا لضرره البدنى حيث يجلب المرض ويحدث السيلان والزهرى يقول تعالى في تحريم الزنا والنهى عنه .

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (٢) .

وهكذا فالزنا فحش وسوء .

وفي البعد عن موطن المرض نلاحظ أن الإسلام يأمر بمحاصرة المرض وعزله وخاصة ما كان معدياً . فبرغم أن الأمور كلها تسير كما يريد الله إلا أنه سبحانه وتعالى أجرى الأمور على مقتضى العادة فقال عليه السلام « فر من المجلوم كما نفر من الأسد » (٣) وقد قضى النبي بإقامة ما عرف حديثاً بالحجر الصحى حيث أمر بأن تحاصر المنطقة الموبوءة فلا يدخلها أحد أو يخرج منها أحد حتى ينتهى الوباء . روى البخارى بسنده عن أسامة ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها » (٤) . وقد ثبت أن المسلمين الأول نفذوا أوامر الرسول في هذا الشأن روى البخارى بسنده عن عبد الله ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان به « سرغ » لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام قال ابن عباس فقال لى عمر : ادع لى المهاجرين الأولين . فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلّفوا . فقال بعضهم: « قد خرجت لأمر لا نرى أن ترجع عنه . وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم

(١) صحيح مسلم ج ١ ص ١٥٦ كتاب الطهارة باب النهى على التخلى في الطريق .

(٢) الإسراء آية ٣٢ .

(٣) صحيح البخارى ج ٧ ص ١٦٤ كتاب الطب . باب الجمل .

(٤) نفس المصدر ج ٧ ص ١٥٨ كتاب الطب . باب ما يذكر فى الطاعون .

على هذا الوباء فقال ارتفعوا عنى . ثم قال ادع لى الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلوكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال : ارتفعوا عنى . ثم قال : ادع لى من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان . فقالوا : نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر فى الناس أنى مصبح على ظهر فأصبحوا عليه «(١) وهكذا وضع الإسلام نظام البعد عن موطن العدوى ومكانها .

وأما إذا وقع المرض ولم تنفع الوقاية فإن الإسلام يجابهه بالعلاج . ومن عجب أن الإسلام علمنا نوعاً من العلاج له أهميته هو العلاج النفسى الذى يتم بإدخال السرور على نفس المريض وإبعاد الحزن عنه وتهيته جو له يعود الصبر على الألم . وانتظار تحقق الأمن والشفاء . وهذا النوع من العلاج له أهميته وأثره . . يروى البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « التليينة مجمعة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن (٢) » أى مرحة للفؤاد ومضيفة لبعض الغم منه .

وقد شرع الإسلام عيادة المريض من أجل إدخال السرور على نفسه وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده يقول له : « لا بأس ظهور إن شاء الله » (٣) ومن أجل تعويد المريض على الصبر وتحمل الألم يقول عليه السلام « ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه » (٤) . وحتى يتمسك بالأمل ويترك اليأس وينظر إلى مستقبله نظرة فيها الرضى والهدوء يقول عليه السلام « لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيى ما كانت الحياة خيراً لى وتوفى إذا كانت الوفاة خيراً لى (٥) » . وهكذا يعمل الإسلام على جلب المسرة على نفسية المريض وتأميله فى الشفاء والخير .

(١) صحيح البخارى ج ٧ ص ١٦٨ كتاب الطب . باب ما يذكر فى الطاعون .

(٢) صحيح البخارى ج ٧ ص ١٥٢ كتاب الأطمية . باب التليينة .

(٣) صحيح البخارى ج ٧ ص ١٥٢ كتاب المرض باب عيادة الاعراب .

(٤) صحيح البخارى ج ٧ ص ١٤٨ كتاب المرض .

(٥) صحيح البخارى ج ٧ ص ١٥٦ كتاب الطب . باب تمى المريض الموت .

ويرى الإسلام كذلك أن على المريض أن يهتم بالعلاج ويتناول الدواء المناسب لمرضه بعد أن يحدده عالم بالطب والدواء . يقول عليه السلام « ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (١) » وأهل الذكر هم الذين يحددون المرض ودوائه ، وفي كتاب الطب في صحيح البخارى كثير المطعوم والمشروب الذى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتناوله من أجل العلاج وتخفيف الألم وفى قوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (٢) جماع لكل ذلك .

الأمر الثانى

حماية النفس من الاعتداء :

وضع الإسلام كثيراً من أحكامه لمنع الاعتداء على النفس أياً كان مصدره فهى أن يقتل المرء نفسه بسبب غم يلحقه أو أذى يخافه فقال تعالى :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (٣)

ذلك أن المؤمن مع كونه مؤمناً قد يلحقه من الغم والألم ما يكون القتل أسهل عليه من الحياة . وغير المؤمن أكثر ضجراً وثورة وقتله لنفسه أكثر احتمالاً من المؤمن . ولذلك نهى الله فى هذه الآية عن قتل النفس وأعقبها بآية أخرى تبين شدة عقوبة من يقتل نفسه فقال تعالى :

﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّبُهُ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ (٤)

يقول عطاء هذا الوعيد خاص بقتل النفس لأنه أقرب ما ذكر فى الآية السابقة . وعم غيره الوعيد فجعله لقاتل النفس ولغيره (٤) . وعلى رأى الجميع فإن العقوبة مؤلمة لمن يقتل نفسه .

(١) صحيح البخارى كتاب الطب . باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء .

(٢) النساء آية ٢٩ .

(٣) النساء آية ٣٠ .

(٤) مفاتيح الغيب ج ٣ ص ٣٠٤ .

ونهى الله كذلك عن أى عمل يعرض الإنسان فيه نفسه للهلاك والمخاطر
فقال تعالى :

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ ﴾ (١)

أى لا توقعوا أنفسكم فى الهلاك ولا تلقوا بأيديكم أنفسكم إلى الهلاك
بأى عمل سواء كان بترك النفقة أو بترك الجهاد . أو بالدخول فى شىء
تعرفون أن الهلاك محقق فيه من غير نفع يأتى أو بارتكاب الذنوب وهكذا
فإلحاق الضرر بالنفس هو إلقاء بها إلى الهلاك وقد نهى الله عنه .

وحرّم الإسلام قتل النفس بغير حق فقال تعالى :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ﴾ (٢)

ويروى البخارى بسنده عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس . والنيب الزانى . والمارق من الدين
التارك الجماعة (٣) » . وعلى هذا فجريمة قتل النفس جريمة نكراء شدد
الله عليها العقوبة وضاعف الجزاء يقول الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى :

﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۗ ﴾ (٤)

هذه الآية فيها من التهديد والإيعاد والإبراق والإرعاد أمر عظيم وخطب
غليظ لأن القتل جرم كبير لدرجة أن ابن عباس ذكر أن توبة قاتل المؤمن
عمداً غير مقبولة .

يقول سفيان الثورى : كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا : لا توبة له .
وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله تعالى فى التغليظ والتشديد (٥) .

(٢) سورة الإسراء آية ٣٣ .

(١) سورة البقرة آية ١٩٥ .

(٣) صحيح البخارى كتاب الديات .

(٥) الكشاف ج ١ ص ٥٥٤ .

(٤) سورة النساء آية ٩٣ .

وأيضاً فإن التوبة لا تتم إلا بعفو العبد عن حقه . ولا يستطيعه هنا لأنه قتل . ومن هنا قالوا : لا توبة للقاتل . ولم يكتب الإسلام بتهديد القاتل وزجره وإنما شرع القصاص حماية للنفس . ذلك لأن القتل أنفى للقتل ، ولكم في القصاص حياة ، والإنسان إذا علم أنه إن قتل قتل فإنه لا يقدم على القتل فمتحقق بذلك الحياة ويستقر الأمن والهدوء يقول الطبري عند تفسير قوله تعالى :

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١)

فما فرضت عليكم وأوجبت لبعضكم على بعض من القصاص في النفوس والجراح والشجاج ما منع بعضكم من قتل بعض فحييم بذلك فكان لكم في حكمي بينكم بذلك حياة ويجب أن يكون واضحاً أن القصاص في الإسلام متعلق بالحاكم ومختص به لأنه لو ترك لأولياء المقتول ينفذونه وحدهم لحدثت الفوضى والتهاجر . ولذلك خاطب الله به سائر المؤمنين في قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ﴾ (٢)

ف نجد أن الله سبحانه خاطب المسلمين بالقصاص كجماعة لا كأفراد ومعنى ذلك أن الجماعة هي المسئولة عن تنفيذ القصاص ، وهي لا تقدر على تنفيذه فلا بد أن يتولاه الحاكم الذي اختاره المسلمون وولوه عليهم . والحاكم في الإسلام مكلف بالمحافظة على حقوق الأولياء في القصاص . وهكذا حدد الله جزاء من يعتدى على نفس غيره وبين له عقوبته في الدنيا والآخرة .

وأعطى الإسلام للأفراد حق الدفاع عن النفس فمن هاجمه شخص يريد قتله فله أن يرد خطره ولو أدى إلى قتل المهاجم .

وللحاكم أن يتدخل إذا طغت جماعة من المسلمين على جماعة أخرى .

(١) سورة البقرة آية ١٧٩ .

(٢) سورة البقرة آية ١٧٨ .

وعليه أن يقاتل البغاة حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الحق والصواب ، يقول تعالى :

﴿ وَأِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلَا لِي تَبْغِيَ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ (١)

وإذا تجمع الأَشقياء وكونوا عصابات تقطع الطرق وتقتل الأنفس وتسلب الأموال وتخيف الآمنين . وجبت عقوبتهم يقول تعالى :

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاؤُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢﴾ (٢)

فقد اعتبر الله أن هؤلاء الأَشقياء يحاربونه ورسوله فأوجب عليهم هذه العقوبة وبين امتدادها عليهم في الدنيا والآخرة . يقول الرازي: المحاربون المذكورون في الآية هم القوم الذين يجتمعون ولهم منعة . أرادهم بسبب أنهم يحمي بعضهم بعضاً . ويقصدون المسلمين في أرواحهم ودمائهم وإنما اعتبرنا القوة والشوكة لأن قاطع الطريق إنما يمتاز عن السارق بهذا القيد (٣) ألا وهو المنعة والقوة وإلحاق الأذى بالمسلمين وقد اتفق الفقهاء على أن قاطع الطريق يطبق عليهم الحكم السابق .

والجهاد الإسلامي مقصود منه حماية الناس والدفاع عن الأنفس والأموال

وغير ذلك

(١) الحجرات آية ٩ .

(٢) المائدة آية ٣٣ .

(٣) مفاتيح الغيب ج ٣ ص ٥٨٥ .

الأمر الثالث

حماية النفس من مشقة التكليف :

من المعلوم أن التكليف الشرعية وضعت رعاية لمصالح العباد . وضماناً لسعادتهم في الدنيا والآخرة . إلا أن هذه التكليف قد يصاحبها ظروف معينة تجعلها لا تنتج إلا الضرر للمكلف إن هو فعلها . وهنا نجد المشرع محافظة منه على سلامة الحياة يسقط هذه التكليف بالكلية أو يستبدلها بغيرها فمثلاً . الأصل في الوضوء والغسل أن يكونا بالماء الطاهر المطهر . لكن إذا وجد الماء عند عدو مخيف أو تحت سطوة حيوان مفترس أو كان استعمال الماء ضاراً بالصحة أو مؤخرراً للشفاء أو كان الماء قليلاً لا يكفي إلا للشرب والطعام في هذه الأحوال يرشد الشرع إلى استبدال التيمم بالوضوء والغسل .

وأيضاً فإن استقبال القبلة أثناء الصلاة يسقط إذا كان في التوجه خطورة على النفس بسبب عدو أو مرض .

والصلاة كلها يقطعها المصلي إن دهمه خطر أو مر بجواره حيوان مفترس أو رأى غرقاً أو حرقاً وهكذا .

والصوم يسقط أو يؤجل بسبب عذر يلحق بالمكلف يقتضى الإسقاط أو التأجيل . والحج يسقط عن غير المستطيع بسبب المال أو بسبب الأمن . . كما أن التلفظ بالكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان جائز لمن خاف على نفسه .

وهذه كلها إسقاطات تتعلق بالفرائض والواجبات من أجل المحافظة على النفس كما أن هناك أشياء محرمة يبيحها الشارع عندما تتعلق الضرورة بإباحتها كإباحة أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر بسبب الاضطرار وكالطيب يباح له النظر إلى العورة في الجزء الذي يعالجه .

وهناك أمثلة كثيرة استقصتها كتب الفقه والمهم هنا أن الدعوة بشريعتها وضعت التكليف - فعلاً وتركاً - من أجل المحافظة على النفس وسلامتها .

الأمر الرابع

حماية النفس بالتكاليف :

الناظر في كثير من التكاليف الإسلامية يلحظ أنها تلتقى عند حماية النفس وحفظها وتقويتها فمثلاً يهتم الطب الحديث بالحركات الرياضية والرحلات والامتناع عن الأكل بين الحين والحين . ولو قارنا اهتمامات هذا الطب بالتكاليف الشرعية لوجدنا التكاليف تؤدي كثيراً من هذه الاهتمامات مع سبقها في التشريع وربطها بأصل ديني مقدس . ومن ذلك الصلاة فهي فريضة مقصدها الأصلي تأدية حق الله تعالى . ومع ذلك فمن مقاصدها التابعة أن يؤدي الجسم حركات بين القيام والركوع والسجود والقعود واليقظة المبكرة وتطلب الاعتدال في الوقوف واستواء الظهر في الركوع وانتصاب الساقين ومجافة العضدين عن الفخذين . وكل هذا يقوى عضلات البدن ويزيده نشاطاً .

ومن المقاصد التابعة في الحج أنه رحلة إلى الأرض المقدسة وسط الشمس المشرقة في لباس أبيض فضفاض مع حركات متتابعة بين الطواف والسعي والزيارة والوقوف بعرفة والانتقال من مكان إلى مكان . وكل هذا يعود بالتقوية على النفس .

والصوم يفيد كثيراً في الصحة والقوة يقول (مالك فادون). إن كل إنسان يحتاج إلى الصيام وإن لم يكن مريضاً لأن سموم الأغذية والأدوية تجتمع في الجسم فتجعله كالمريض وتثقله ويقل نشاطه فإذا صام خف وزنه وتحللت هذه السموم فنذهب عنه حتى يصفو صفاء تاماً . والصوم لأمراض المعدة مثل العصا السحرية يسارع في شفاؤها . ويرى المعالج به العجب العجيب وتليها أمراض الدم ثم أمراض العروق كالروماتيزم (١) .

ولو تتبعنا سائر التكاليف الشرعية لوجدنا فيها مدخلاً لمراعاة الصحة وحماية النفس من الأمراض والأضرار . وهكذا حفظت النفس بالأمور الأربعة المذكورة .

(١) من رسالة الصيام الوعى الإسلامى عدد رمضان سنة ١٣٨٦ .

ثالثاً : نظام حفظ النسل

الولد زينة الدنيا . وعنصر بقاء النوع الإنساني . والنفس البشرية تحس مع الولد برضى وطمأنينة . وتمتلىء بالحب والجمال . والإنسان بطبعه يحب النسل ويتمناه هذا هو سيدنا زكريا عليه السلام بعد ما بقى مدة . بلا ولد يدعو ربه ويقول :

﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾ (١)

وجاءته الإجابة الإلهية في سرور وبشر ونداده وحى الله قائلاً ﴿ يَنْزَكِرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ (٢). يقول العربي مبيناً منزلة الولد من أبيه :

إنما أولادنا أكبادنا تمشى على الأرض
إذا هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض
وقد بين القرآن الكريم أهمية الولد فأقسم به . يقول تعالى :

﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ ﴿١﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٢﴾ ﴾ (٣)

يذكر الشيخ محمد عبده أن المقسم به في الآية مناسب للمقسم عليه لأن المقسم عليه هو أن الإنسان خلق في مشقة من أجل المحافظة على جمال الحياة فأقسم بالوالد وما ولد إذ كل منهما يلاقى مشقة في سبيل المحافظة على النوع واستبقاء جمال الكون . وقد امتن الله على البشر بأن رزقهم أولاداً فقال تعالى :

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُونُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾ (٤)

والولد نعمة وأمانة يجب المحافظة عليه ، وقد وضعت الشريعة الإسلامية من التكاليف ما يضمن هذا الحفظ . وذلك بأمرين سنذكرهما فيما يلي :

(١) الأنبياء آية ٨٩ .

(٢) مريم آية ٧ .

(٣) البلد آية ٣ ، ٤ .

(٤) النحل آية ٧٢ .

الأمر الأول

الاستعداد الحسن لوجود الولد :

الأسرة هي البيئة الطبيعية لحياة الطفل . والزواج هو سببه المباشر . ودور الزواج والأسرة في تنشئة الطفل وتكوينه هام . ولذلك وجدنا الإسلام يحث على الزواج مبيناً أن أحد أسبابه هو إنجاب الولد يقول عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله « فعليك بالكيس الكيس (١) » ليقصد من زواجه الاستيلاء لا مجرد اللذة ، ويرشد الإسلام إلى ضرورة اختيار الزوجة الفاضلة التي تتمتع بصفات الكمال . ذلك لأن الإنسان يضع لنفسه أسساً في تخبيره لزوجته . وهي أسس تدور مع الحسب والمال والجمال والدين . والإسلام يعرف هذه الأمور لكنه يفضل ذات الدين على غيرها حيث تعرف بسبب دينها حقوق زوجها وبيتها وأولادها كما أنها تنشئ أولادها على الدين ومحبه . يقول عليه السلام « تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (٢) » ويشير الحديث إلى أن على الرجل أن يتخير زوجته على أساس الدين كي تعينه على المحافظة على ولده وتنشئته تنشئة فاضلة . ذلك لأن اللائق بنوى المروءات أن يكون الدين مطمح نظرهم . وأن تكون صحبة أهل الدين بغيتهم ليستفيدوا من أخلاقهم وخاصة الزوجة التي تمتدح بوضوح في قدرتها على تربية الولد . يقول عليه السلام « خير نساء ركن الإبل صالحو نساء قريش إحناء على ولد في صغره وإرعاء على زوج في ذات يده (٣) » ، وعلى هذا فعلى الرجل أن يتخير زوجة ذات دين تعينه على المحافظة على ولده . بل إن الرجل مكلف بأن لا يقدم على الزواج إلا إذا كان قادراً على الزواج وتوابعه من نفقة على الزوجة والولد . يقول عليه السلام « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (٤) »

(١) صحيح البخارى ج ٧ ص ٥٠ كتاب النكاح .

(٢) صحيح البخارى ج ٧ ص ٩ كتاب النكاح . باب الأكفاء في الدين .

(٣) صحيح البخارى ج ٧ ص ٧ كتاب النكاح باب إله من ينكح وأى النساء خير .

(٤) صحيح البخارى ج ٧ ص ٣ كتاب النكاح . باب من لم يستطع الباءة فليصم .

والبائة هي الجماع أو مؤن النكاح . ولا مانع من إرادتهما معاً . ومن مؤن النكاح أن يكون الزوج قادراً على تهيئة الحياة المستقرة لزوجته ولولده . وهكذا فعلى الزوج أن يكون قادراً على النفقة قبل أن يقدم على الزواج . ثم عليه أن يتخير زوجته صالحة تحفظ له العرض والمال والولد . وهذا كله استعداد واجب مراعاته قبل المولد .

الأمر الثاني

العناية بالولد بعد مولده :

يولد الطفل وتبدأ التكاليف الإسلامية من أجل المحافظة عليه والعناية به وهي تكاليف كثيرة موجهة إلى الوالدين :

منها أن يختار الأبوان لابنهما اسماً حسناً حتى لا يعود عليه الاسم القبيح بالهزاء والهوان . وكثيراً ما يؤدي المدلول اللفظي لاسم قبيح إلى السخرية والضحك . ولقد كان النبي عليه السلام يكره الأسماء القبيحة حين يسمعا وكان يغيرها إلى اسم لائق جميل فعن علي بن طالب رضى الله عنه قال : «لما ولد الحسن سميتة حرباً فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أروني ابني ما سميتوه ؟ قلنا : حرباً قال : بل هو حسن . فلما ولد الحسين سميتة حرباً . فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أروني ابني ما سميتوه ؟ قلنا . حرباً . قال : هو حسين . فلما ولد الثالث سميتة حرباً فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أروني ابني ما سميتوه ؟ قلنا : حرباً . قال : بل هو محسن» (١) فنجده عليه السلام يغير الاسم لغلظ لفظه وشدة مفهومه ودلالته على القسوة والدم والألم . وأيضاً ثبت أنه صلى الله عليه وسلم غير أسماء لقبح معناها كما فعل مع ابنة عمر بن الخطاب فلقد كانت تسمى « عاصية » فسامها النبي جميلة (٢) .

ومنها رضاعة الولد وحضائنه ولذلك يقضى الإسلام بوجوب إرضاع الطفل وجوباً على أمه إن تعينت له بأن لم يقبل سوى ثديها أو انعدمت المراضع

(١) أسد الغابة ج ٢ ص ١٨ .

(٢) صحيح مسلم ج ٦ ص ١٧٣ كتاب الآداب . باب استحباب تغيير الاسم القبيح .

غيرها . أو عجز الوالد عن دفع أجره لمرضعة أخرى (١) . وفي هذا يقول تعالى :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ﴾ (٢)

فان قوله تعالى : « يرضعن » خبر في معنى الأمر (٣) والمعنى يجب على الوالدات إرضاع أولادهن . وهو في الحالات المذكورة واجب تجبر الأمهات على تحمله . وفي غير هذه الحالات إن رفضت الأم إرضاع ولدها فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه : لكنه لو أجز مرضعة بأجر معين ورضيت الأم أن ترضعه بمثل هذا الأجر فالأم أولى مراعاة لخدمها على الولد ومحافظة عليه .

ومن التكاليف الموجهة إلى الوالد أن يستأجر حاضنة لولده تتولى تدبير ملبسه ونومه ونظافته . وقد وضع الشرع للحاضنة شروطاً تضمن صيانتها للولد فهي لا بد أن تكون أمينة . ليست مرتدة . ولا زوجاً لأجنبي عن الولد . ولا مقيمة في بيت من يكره الولد . وأن تكون ذات رحم منه . وأن لا تكون فاجرة فجوراً يضيع الولد .

ولما كان الولد في هذا السن يحتاج إلى الحنان والعطف والشفقة فقد رأينا الإسلام يجعل حق الحضانة أولاً لمحارم الطفل من النساء ويجعل أحق النساء أمه ويجعل القرابة بالأم مقدمة على حق القرابة بالأب . هذا في الوقت الذي يلزم الوالد بدفع نفقة الحضانة فإذا ما شب الغلام ووصل إلى سن معينة لا يحتاج معها إلى تعهد النساء ورعايتهن فإن حق الحضانة يكون لأبيه . أو جده لأبيه . ويصبح أحق الناس بلبوائه حينئذ هم أقرب عصباته من الرجال يهدبونه ويثقفونه ويعلمونه الصناعة والعلم ومكارم الأخلاق (٤) . وهكذا تحفظ الشريعة النسل وتصونه من الضياع .

(١) تفسير أبي السعود ج ١ ص ٢٥٠ .

(٢) سورة البقرة آية ٢٣٣ .

(٣) تفسير الكشاف ج ١ ص ٣٦٩ .

(٤) الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ص ٤٠٤ - ٤٢٠ بتصوف .

رابعاً : نظام حفظ المال

المال عصب الحياة . وزينة الدنيا وأساس قيمة الأفراد والأمم . والحضارة والرفاهية ظل المال يتبعانه أينما كان . وهو من أجل نعم الله على عباده يصلح دينهم وديناهم وبه امتن عليهم فقال تعالى :

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً﴾ (١)

وحب تملك المال غريزة بشرية ولذلك استخلف الله الإنسان في التملك والسيادة على الأرض وقال :

﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ﴾ (٢) ﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (٣)

وأعطاه مولاه مع الاستخلاف حقوقاً كاملة في الملكية تجعله مسئولاً عن كل تصرف فيه إرضاء لغريزته وتحديد للمسئولية في تصرفه .

وقد وضعت الشريعة الإسلامية نظاماً يحفظ المال نجمله في ثلاثة أمور هي : -

الأمور الأول : إباحة الأسباب المشروعة للتملك .

الأمور الثاني : تقييد حقوق التملك .

الأمور الثالث : ربط المال المملوك بوظائف محددة .

وسنفضل هذه الأمور فيما يلي :

(١) سورة الكهف آية ٤٦ .

(٢) سورة الحديد آية ٧ .

(٣) سورة النور من آية ٣٣ .

الأمر الأول

إباحة الأسباب المشروعة للتملك :

المال لا يأتي هباءً لصاحبه ولا بدله من سعي وكفاح . وقد شرع الله أسباب تملكه وحث الإنسان عليها فأوجب العمل يقول تعالى :

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ (١)

وأشار إلى أن العمل مع وجوبه شرف وفخار لصاحبه فقال تعالى :

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ

الْمُسْلِمِينَ﴾ (٢)

والعمل الصالح في هذه الآية وفي غيرها شامل للعمل الديني والعمل الدنيوي لأن عموم اللفظ يشملهما والعبارة بعموم اللفظ والإنسان الذي يمكنه الله من العمل عليه أن يشكر نعمة الله عليه يقول تعالى :

﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ (٣)

وطبيعة الخلق تختم على الإنسان أن يستعمر الكون ويستغل كل جوانبه عاملاً بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة . قد مكن الله له في الأرض وسخر له كل شيء . حتى يسهل عليه التمكين والمعاش يقول تعالى :

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ (٤)

وهكذا تؤكد طبيعة الكون أن على الإنسان أن يعمل ويكتسب ويعيش ويبيع ويشترى ويتبادل المنفعة مع الناس .

(١) الملك آية ١٥ .

(٢) فصلت آية ٣٣ .

(٣) يس آية ٣٥ .

(٤) الأعراف آية ١٠ .

كما أن الشريعة نظمت انتقال المال من إنسان إلى إنسان كالهبة والوصية والميراث وهكذا . وفي كتب الفقه تفصيلات عن كل هذا وغيره .

والمهم من كل هذا أن الإسلام يوفر حقوق الملكية للأفراد بحرية وبلا حدود ما دامت لا تحقق ضرراً لأحد . وهي حقوق تكفل لصاحبها دوام المال معه بشكل حقيقي بمعنى استمراره تحت يده حتى يستهلك أو بشكل اعتباري كأن يستمر معه حتى ينتقل إلى الورثة وتكفل له حرية التصرف في المال إيجاباً أو سلباً . وأن يمتلك ما يريد من الأنواع وما يستطيع كسبه من المقادير . وهذه الحقوق يحفظها الإسلام وينظمها ويصونها من الضرر .

الأمر الثاني

تقييد حقوق التملك :

في أحيان كثيرة يكون المال فتنة لصاحبه يدفعه إلى الفساد والغرور والإضرار بالمجتمع وفي هذه الحال يكون المال سبباً للسوء والإفساد . كما حدث من المترفين حيث طغوا بكفرهم وتعالوا على الرسل واستبعدوا أن يلحقهم عذاب لأنهم أكثر مالا وولداً . . ومن هنا وضع الإسلام حول التملك قيوداً تحفظه من الانحراف والفساد .

ذلك أن حقوق التملك أربعة هي حق الدوام . وحق حرية التصرف وحق حرية امتلاك النوع . وحق حرية المقدار . وكل هذه الحقوق وضع الإسلام لها قيوداً تضمن حفظها .

فأما حق الدوام فانه لو أطلق لأدى إلى الطغيان والاستبداد وبسط فئة قليلة بلا حق على سائر الناس .

وقد قيد الإسلام دوام المال عند صاحبه فأوجب على الأغنياء أعباء مالية كثيرة يدفعونها لمستحقيها . ومنها الزكاة المفروضة التي تعم كل الملكيات والصدقات الواجبة والنافلة والضرائب التي يفرضها ولي الأمر عند الحاجة إليها . ومنها الكفارات التي يدفعها الأغنياء من أموالهم دفعا لإثم بعض الأخطاء التي يقعون فيها كالحنث في اليمن والظهار وبعض حالات

الفطر في رمضان وبعض المخالفات التي تحدث في مناسك الحج . وكلها أخطاء تقع كثيراً في حياة الناس .

ولعل أقوى تشريع في توزيع المال وضمان عدم دوامه مكسباً في يد واحدة نظام الميراث الذي يوزع المال توزيعاً عادلاً . ويقسم التركة على عدد كبير من أقارب الميت رجالاً ونساء . لتوسيع دائرة الانتفاع والكسب وبفضل هذا النظام لا تلبث الثروة الكبيرة أن تتحول إلى ملكيات صغيرة . وحتى يؤدي الميراث دوره بدقة حرم الإسلام كل إجراء يخل به فهو نظام إلهي محدد لا تتغير أسسه ولا تتبدل تفاصيله .

وقد ربط الإسلام قيوده لهذا الحق بالدين لأن الزكاة فريضة كالصلاة تماماً في مقاصدها وأهدافها . والكفارات دفع لآثام ارتكبتها من يدفعها . والميراث انتقال المال من الأصل إلى فروعه . وهذا الربط يجعل الإنسان يسلم بالقيود وينفذها كسباً للثواب في الدنيا والآخرة . كما أنه يعطى لولي الأمر سلطاناً شرعياً في تنفيذه أن أبي صاحبه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع ما نعى الزكاة .

وأما حق حرية التصرف إيجاباً أو سلباً فقد قيده الإسلام بما يكفل عدم الإضرار بحقوق الآخرين من ذلك الحجر على السفينة والسبي والمجنون لأنهم يتلفون ثروتهم ويسبثون التصرف فيضرون أنفسهم وغيرهم . ومنه توجيه الناس إلى تنظيم بيوتهم وزراعة أراضيتهم بشكل يتفق مع المصلحة . ومنه تحريم طرق الكسب غير المشروع لأنها تعتمد على الغش واستغلال الناس وابتزاز أموالهم بالباطل . فحرم الربا بجميع أنواعه يقول تعالى :

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١﴾

فهو سبحانه يحرم الربا ويبين أنه كسب ضائع يؤدي بصاحبه إلى الهلاك والنار . وحرم التطفيف في الكيل والميزان يقول تعالى ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿١﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٢﴾﴾ (١)

ويقول عليه السلام: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لها في بيعها وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعها» (٢) .

وحرم احتكار الضرورات للتحكم في أسعارها وقد أجاز الإسلام للقاضي أن يجبر المحتكر على بيع ما زاد عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعر في ذلك فإن أبي انتزع منه المال وباعه عليه بسعر معتدل (٣) وهكذا قيد الإسلام تصرف المالك في ماله حتى لا يجلب أى ضرر .

وأما حق حرية امتلاك النوع فقد قيده الإسلام بما يكفل المصلحة . فليس من حق المالك أن يملك مالا لا يحتاج إلى مجهود ما في إخراجه . أو كان بحيث يحتاج إليه الجميع بشكل ضرورى وذلك كالماء والمرافق العامة . يقول عليه السلام : «الناس شركاء في ثلاث الماء والكأ والنار» (٤) وقد خص الحديث الأمور الثلاثة لأنها كانت ضرورات الحياة في البيئة العربية ولا يستغنى عنه أحد . ويقاس عليها كل ضرورة اجتماعية كالمرافق العامة لأن الأفراد لو تملكوها لتحقق ضرر أكيد يقول الإمام الشافعى : «كل عين ظاهرة كنفط أوقار أو كبريت أو مومياء أو حجارة ظاهرة في غير ملك لأحد فليس لأحد أن يحتجها دون غيره ولا لسلطان أن يمنعها لنفسه ولا لخاص من الناس لأن هذا كله ظاهر كالماء والكأ ولو تمحجر رجل لنفسه من هذا شيئاً أو منعه منه سلطان كان ظالماً (٥) يقول القدورى « ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر بل يترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم (٦) .

(١) المطففين آية ١ - ٣ .

(٢) صحيح مسلم ج ٥ ص ١٠ كتاب البيوع . باب الصدق في البيع .

(٣) الحسبة في الإسلام ص ٣٤ .

(٤) الفتح الربانى ج ١٥ ص ١٣٢ .

(٥) الأم ج ٣ ص ٤٥ .

(٦) متن القدورى ص ٨٣ .

ومن هنا منع الإسلام إحياء الأرض داخل العمران لانتفاع الجميع بها .
أو إحياء الأرض خارج العمران ولكنها من المرافق العامة . ومن المعلوم
أن النبي صلى الله عليه وسلم حى أرضاً بالمدينة يقال لها « البقيع » ومنع الناس
من تملكها لترعى فيها خيل المسلمين أجمعين (١) وفي زمن عمر رضى الله عنه
حينما حى أرضاً بـ « الربرة » جاء الناس قائلين : « يا أمير المؤمنين إنها بلادنا
قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام . علام نحميها ؟ فأطرق
عمر ثم قال : المال مال الله والعباد عباد الله . والله لولا ما أحمل عليه في
سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا (٢) » والحمى اقتطاع جزء من الأرض
وجعله مرفقاً عاماً للجميع . وهناك أنواع من الأموال أهدر الإسلام قيمتها
بالنسبة للمسلم وحرم عليه امتلاكها كالخمر والخنزير .

وأما حق حرية المقدار الممتلك فإن الإسلام لم يقف في طريقه إلا إذا
أتى من وجه فيه شبهة فإذا ما تحقق وجود شبهة في اكتسابه فإن الإسلام يقضى
بمصادرته حدث أن استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال
له ابن اللثبية على الصدقة فلما قدم بها قال : هذا لكم وهذا أهدي إلى
فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال
عامل أبعثه فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلى . أفلا قعد في بيت أبيه
أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا (٣) . ذلك لأن المال يجب أن
يكون بعيداً عن كل شبهة في تملكه لأن وجود الشبهة فيه مدعاة لمصادرته .
وقد صادر سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه أموال خالد بن الوليد (٤)
وصادر نصف أموال عمرو بن العاص وهو في مصر وكتب له . « ولكنكم
معشر الأمراء قعدتم على عيون الأموال ولم تعدموا عذراً وإنما تأكلون النار
وتتعمجون العار وقد وجهت إليك محمد بن مسلمة فسلم إليه شطر مالك (٥)

(١) الأموال ص ٢٩٨ .

(٢) الأموال ص ٢٩٩ .

(٣) صحيح مسلم ج ٦ ص ١١ كتاب الإمارة باب تحريم هدايا العمال .

(٤) تاريخ الطبرى ج ٣ ص ٢٧٦ .

(٥) نفس المصدر ج ٣ ص ١٦٦ .

ولولى الأمر أن يوزع الأموال العامة بما يضمن للمجتمع نوعاً من العدل فى التوزيع ضمناً لاستقراره كما حدث لما أفاء الله على رسوله أموال بنى النضير فإنه وزعها على الفقراء كيلا يكون دولة بين الأغنياء . وقد جعل الله مصارف ألقى للصالح العام وللمحتاجين من الناس مراعاة لتوزيع المال بين أكبر عدد منهم يقول تعالى :

﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَيْنَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ (١)

واللقى الذى استولى عليه المسلمون من أهل القرى هو فى بنى النضير الذى وزع على الفقراء وحدهم . وقد أعطاه النبي لفقراء المهاجرين على الخصوص حيث أن أوصافهم المذكورة فى قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تبين استحقاقهم لللقى وانضواءهم تحت أنواع مستحققيه (٢) .

لكن الواضح أن صاحب المال إذا اكتسب ماله بلا شبهة وأدى الحق الذى عليه فإن حرية المقدار لا تتقيد .

ويجب أن يكون واضحاً أن قيود المقدار لا يصح أن تكون دائمة وعامة لارتباطها بمصلحة الجماعة ومصلحة الجماعة غير ثابتة .

(١) الحشر آية ٧ .

(٢) تفسير أبو السمود ج ٥ ص ١٥١ .

الأمر الثالث

ربط المال بوظائفه المحددة :

المال ليس غاية لذاته إذا حصل عليه المرء وقف عنده . ولكنه وسيلة لغايات تتعلق بمصلحة الفرد ومصلحة الجماعة . وهذه الغايات هي الوظائف . وقد عرف الشرع بها وأشار إليها . ومن هذه الوظائف أن ينفق الإنسان من ماله على نفسه وأسرته ولا خير في مال لا ينفق صاحبه . هذا والإنفاق واجب يقول تعالى :

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (١)

و كما نهى الله عن الإسراف نهى عن التقدير فقال تعالى :

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾ (٢)

ومن وظائف المال الزكاة وقد جعلها الله أحد أركان الإسلام وأشار إلى أنها حق الفقراء على الأغنياء وقضى لها أن تعم سائر المال سواء أكان نقداً أم عقاراً أم ذهباً أم تجارة ، وقضى لها أن تعم عدداً وقيماً من المحتاجين المحددين في كتاب الله تعالى :

ومن وظائفه كذلك دفع الضرائب التي يقدرها الحاكم المسلم تبعاً للحاجة وذلك مشروع ، والفرق بين الزكاة والضريبة أن الزكاة فريضة دينية محددة المقدار . تؤخذ من المال إذا بلغ نصاباً وتصرف لأصناف معينة من الناس أما الضريبة فهي ليست فريضة وليست محددة وليست مرتبطة بمقدار

(١) الأعراف آية ٣١ .

(٢) الإسراء آية ٢٩ .

مالى أو بصنف يحتاجها وإنما تدور فى كل ذلك مع الضرورة . ومن هنا فان الزكاة والضريبة لا يتوب أحدهما عن الآخر .

ومن وظيفة المال كذلك الصدقات وهى ليست فرضاً ولا محددة وإنما هى مال يسخو به نفس صاحبه لينفقه فى سبيل الله طمعاً فى الثواب والأجر يقول تعالى عن هذا النوع من البذل .

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١)

وربط المال بهذه الوظائف يطهره من الشح والغبى وينجيه من الحسد والكراهية ويساعد على حفظه ونمائه . وهكذا حفظت الشريعة المال .

خامساً : نظام حفظ العقل

العقل من أعظم النعم الإلهية على الإنسان وهو ميزته على سائر المخلوقات به يفكر ويفهم ويدرك ويتصور . وعلى هذا يعرف الحق ويعلم الصواب ويصل إلى الحكمة . وقد عنت الشريعة بالعقل ، فأعطته قدره ، وأحاطته بما يوفر له القيام بوظائفه وذلك على النحو التالي :

أولاً : تقدير العقل :

يثق الإسلام في العقل ثقة تامة ، حيث وجه الدعوة إليه ، وخاطبه بالتكاليف وأبرز له الأدلة الموصلة إلى الحق ، وجعله موطن العقيدة وأساس الدين يقول أبو الحسن البصرى : « ينبوع الآداب هو العقل الذى جعله الله للدين أصلاً وللدنيا عماداً (١) » وقد نزل القرآن عربياً ومنصلاً من أجل أن يلائم عقول من نزل فيهم يقول تعالى :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (٢)

وقد وصل تقدير الإسلام للعقل أن تركه وحده يفكر ويؤمن ، ولم يشغله بالمعجزات الحسية ، وناداه بأن يترك تقليد السابقين ، واتباع الكهان ، ذلك لأن التقليد أو الاتباع كلاهما مصاد للعقل . ولا ينفع في الإيمان . كما أن الإسلام أعطى للعقل حق النظر والتدبر في كافة الشؤون الدينية والمعاشية وترك له الاجتهاد ينطلق به إلى كافة الجوانب . يعلمها . ويصل بها إلى الصواب (٣) .

ثانياً : إحاطة العقل بالحرية :

يصون الإسلام حرية العقل حتى يقوم بوظائفه حسب طاقته بلا قهر له أو لإجبار ، فضمن له الحرية الدينية . يقول تعالى ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (٤)

(١) أدب الدنيا والدين ص ٣ .

(٢) يوسف آية ١ .

(٣) انظر نظرة الإسلام للعقل في موضعه من الكتاب .

(٤) سورة البقرة من آية ٢٥٦ .

وكفل له حرية البحث والعلم في كافة الميادين ، وأعطاه الحرية السياسية والمدنية ، يساهم بها في اختيار الحاكم . ويتقدمه . ويناقشه ويتخير بها عملاً ودراسته .

وفي إحاطة العقل بالحرية سيأتي مزيد تفصيل (١) .

وهكذا رأينا كيف أن الدعوة الإسلامية حفظت الضرورات الخمسة بتحقيق أسمى المقاصد . وأشرف الغايات .

ومن أجل أن تحفظ مقاصد الدعوة نجد القرآن الكريم ينادى بها كثيراً . لأنه لا فرق بين الدعوة والمقاصد فهما شيء واحد متكامل ؛ والدعوة بدون مقاصدها لا تكون فهي لم تنزل مجردة كما أن المقاصد لا توجد من غير سبيل الدعوة .

(١) انظر الفصل الثالث من الباب الثالث .

الفصل الثالث

عناية الله بالدعوة الإسلامية

الدعوة الإسلامية إلهية المنبع ، نزل بها الوحي الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أوائل القرن السابع الميلادي ، لتكون ديناً شاملاً للعالم كله . ومستمرًا على طول الزمن ، وعلى الرغم من أن القوى العظمى يومذاك هي الفرس والروم . فقد اختار الله لها أن تظهر على يد رسول عربي نشأ بين قومه العرب وأظهر دعوته أولاً بين أهله ، وكل ذلك حكمة دقيقة أحاطت بالدعوة ، فكفلت لها الانتشار المطلوب ، ولا عجب فإن الله سبحانه وتعالى :

﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ وهو سبحانه الذى
﴿أَصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ وهو سبحانه
﴿يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ وهو سبحانه ﴿أَعْلَمُ حَيْثُ
يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ .

ونحن نوقن بأن حكمة الله لا يدركها بشر . وفي نفس الوقت نلمس أن في مقدور البشر أن يعلموا شيئاً من هذه الحكمة ، خاصة بعد ما تنكشف بعض أسرارها .

والناظر في واقع الدعوة الإسلامية من خلال أحداثها الأولى يرى العناية الإلهية واضحة في اختيار أرض الجزيرة العربية مكاناً لظهور الدعوة فيها أولاً ، وواضحة كذلك في اختيار الأمة العربية لحمل أمانة الدعوة ، وواضحة أيضاً في اختيار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، ، ليكون رسول الدعوة ومبلغها إلى الناس ، وواضحة أيضاً في اختيار أوائل القرن السابع الميلادي لتظهر فيه هذه الدعوة .

لقد أظهر الواقع الذى مضى زمنه قيمة هذه الاختيارات للدعوة

الإسلامية ونحن ندرس هذه الاختيارات من واقع تطبيقاتها ، وعلى ضوء ظهور النظريات العلمية الحديثة التي تحاول أن تفسر التطور البشرى . وعوامل التأثير فيه وسوف يشمل هذا الفصل النقط الأربع التالية :

١ - اختيار مكان ظهور الدعوة .

٢ - اختيار زمان الدعوة .

٣ - اختيار أمة الدعوة .

٤ - اختيار رسول الدعوة .

وذلك على النحو التالى :

(١)

اختيار المكان لظهور الدعوة :

اشتهرت مكة منذ القديم بوضعها الخاص المتميز عن سائر المدن ، وقد حفظ العرب لها هذه المنزلة فأحاطوها بما يليق بها عن حب وعناية وتقدير فهي عندهم « أم القرى » وأصل المدائن وبها الكعبة المشرفة التي تحمل في ثناياها ذكرى ابراهيم عليه السلام وترمز إلى الخير المبارك من الله تعالى .

ولقد توارث العرب منذ القديم حقيقة هي أنهم بسبب الكعبة في أمن وشيخ لدرجة أنه لما ضاق الأمر ببني اسماعيل وجرهم وهم في مكة تفسحوا في البلاد وأخذوا معهم بعضاً من حجارة الحرم يعظمونه ويلتمسون فيه الخير تعظيماً للحرم وصبابة بمكة (١) ، وكانوا يعتقدون أنه ما من ظلم يقع بمكة إلا وتنزل العقوبة بالظالم أيا كان . وكثيراً ما حذرهم حكماؤهم لهذا . ومن كلام مضاض بن عمرو بن الحارث لقومه جرهم : « إياكم والإلحاد فيه (الحرم) فإنه بوار وأيم الله لقد علمتم أنه ما سكنه أحد قط فظلم فيه والحد إلا قطع الله عز وجل دابرهم واستأصل شأقتهم (٣) »

وكان الاهتمام بالكعبة مظهرأ من مظاهر السيادة والشرف ولم يتم الأمر لقصى إلا بعد تملكه لفتاح الكعبة بسبب زواجه من حي بنت ابن حبشية (٣) ، ولبراعته بدأ سيادته في مكة بتجديد بناء الكعبة وتسقيفها مخشب اللوم وجريد النخل (٤) ، وكان العرب جميعاً في الجزيرة يفهمون لمكة وللكعبة هذه المكانة فيحيطونها بالجلال والتقدير ، ويدكرون دائماً أن أهل مكة أهل الله . ولم يندهشوا كثيراً يوم هلك « أبرهة » وجيشه في

(١) أخبار مكة ج ١ ص ٦٦ .

(٢) نفس المرجع ج ١ ص ٤٦ .

(٣) سيرة النبي (ص) ج ١ ص ١٣٠ .

(٤) بلوغ الأرب ج ١ ص ٢٣٢ .

مكة بل قالوا : أهل الله دافع الله عنهم وكفاهم مؤنة عدوهم ولم يزدادوا إلا تعظيماً لساكنيها (١) .

ولقد أدت هذه المفاهيم والأحاسيس إلى خلق نزعة دينية عند سكان مكة كثرت فيهم أكثر من غيرهم في سائر البلدان . وما تمسك العربي المكى بصنمه سواء أكان مقيماً أم مسافراً . عند الكعبة أو في بيته أو في عمله . إلا محاولة لإشباع هذه النزعة . صحيح أن تفاهة معتقدهم جعلت العبادة للمصنم لا تلمس شغاف قلوبهم ، وكيف تلمسه . والجميع يعتقدون أن الأصنام وسائط للإله الأكبر . وفي إمكان العربي أن يصنع معبوداً في وقت قصير . لكنهم مع فهمهم هذا أبقوا على الأصنام ولم يتركوها إشباعاً لنزعتهم وحماية لها من العدم . هذا التقدير لمكة كان أحد أسباب اختيارها لظهور الدعوة كما أن الموقع الجغرافي للجزيرة على العموم ولمكة على الخصوص ساعد على نشر الدعوة وإبلاغها على النحو التالي :

أولاً : تقع مكة والحجاز بوجه عام في نطاق منطقة الحرارة القصوى . ويرجع الجغرافيون ذلك إلى أن قسماً كبيراً من الجزيرة العربية يقع في منطقة الزهو المدارية ذات الضغط العالى والمطر القليل . والتسمم الآخر يقع في حيز الرياح التجارية الشمالية الشرقية الحافة التي تزداد حرارتها كلما تقدمت إلى الجنوب (٢) . ولقد أدى هذا الوضع إلى حالة جذب شديدة نشأت من قلة المطر وندرة سقوطه لدرجة أنه لا يسقط المطر في بعض أماكن الجزيرة إلا كل ثلاث سنوات أو أربع . وبجانب قلة المطر لا توجد أنهار في الجزيرة تمد الأرض بالرى وتعطى للناس معاشهم وأسباب الحياة . هذا الجذب الصعب جعل الناس يتجهون إلى السماء ضاجين بالاستغاثة ضارعين بالدعاء كما جاء في القول الفصل من أن العرب تأتيهم الأمطار في أوقات وتنقطع عنهم في غيرها فكانوا لذلك شديدي التعلق بها وتراهم كثيراً ما يقلبون وجوههم في السماء وذلك من أعظم المذكرات التي تذكرهم بالله وحاجتهم

(١) سيرة النبي (ص) ج ١ ص ٥٩ .

(٢) الشعراء الصماليك ص ٦٢ .

إليه (١) خاصة وهم يعرفون أن الله هو مصدر الرزق وسبب الخلق كله .
وكثيراً ما مر عليهم سحاب واختنق ولمع في السماء برق وانطقاً لكنه دائماً
يترك في نفس العربي عواطف ملتهبة تدور حول الأمل والأمل . الأمل من
رهبة شره والأمل في إنزال مطره . هذه العواطف صورها القرآن الكريم
في قوله تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴾ (٢)

فكانوا يخافون على أنفسهم وعلى الرزق الموجود عندهم من البرق
ويطمعون في أن ينزل عليهم مطر يأتيهم برزق جديد ، وقدمت الآية الخوف
على الطمع لأن الخوف كان على رزق متيقن وهو في أيديهم والطمع كان
في رزق يتمنون إتيانه وشتان بينهما (٣) وهكذا جمع البرق للعربي بين الطمع
والخوف . يقول المتنبي :

ففي كالسحاب الجون يخشى ويرنجي

يرجى الحيا منه ويخشى الصواعق (٤)

وعرفه بالله تعالى كذلك وهو ينظر إلى السماء يرقبها وينتظر خيرها فلم
يكن جديداً عليه أن يدعى إلى الإيمان بالله والإسلام له .

وثانياً : فإن حالة الجذب المذكورة جعلت الغالبية في العرب بعيدة عن
الترف والنعيم منغمسة في الفقر والحاجة . وهذا الوضع بدوره جعل الطبقة
الثرية قليلة العدد مشهورة بالاستعلاء على الناس والاستغلال لبقية الفقراء
والمحتاجين وكان من مفسادها أن نشرت الربا الفاحش في مكة وجعلت
الفائدة أضعاف المال الأصلي وقد صور القرآن ذلك بقوله تعالى وهو ينهى
المؤمنين عنه .

(١) القول الفصل ج ٢ ص ١٤٦ .

(٢) سورة الرعد آية ١٢ .

(٣) تفسير أبي السعود ج ١ ص ١٠٠ .

(٤) مفاتيح الغيب ج ٥ ص ١٣٩ .

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ (١)

يقول الزمخشري : كان الرجل منهم إذا بلغ الدين محله زاد في الأجل حتى يستغرق بالقدر الطفيف مال المدين كله (٢) . وأيضاً فلقد أطبق أغنياء مكة على جميع الشئون الاقتصادية بها فاشتروا الرقيق واستعبدوا الفقراء في توجيه قوافل التجارة الضخمة . وهذا وضع يجعل الفقراء يستجيون تلقائياً لدعوة عادلة قائمة على المساواة وتحريم الظلم وإحساس الفرد أيضاً كان يحقه وواجبه ويندفعون إلى مساعدة هذه الدعوة التي تمنوها لخلاصهم واستشعروها من قبل في أنفسهم وخيالاتهم . ومن هنا كان الفقراء ينصتون للدعوة ويتدبرونها وهو شأنهم دائماً . أما المترفون الأثرياء فهم أعداء كل إصلاح وهم معارضو الرسالات دائماً حفاظاً على وضعيتهم واستغلالهم . وقد اصطدم النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم بالمترفين يعارضون ويعاندون ورأى الفقراء يؤمنون ويتبعون قال تعالى تسلياً لرسوله :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِء
كٰفِرُونَ﴾ (٣)

فهم يكفرون بما يأتيهم من غير سند نقلى أو عقلى وإذا سئلوا عن ذلك قالوا ما حكاه القرآن عنهم :

﴿وَكَذٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ
مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلٰى ءِمَّةٍ وَإِنَّا عَلٰى ءَٰثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ (٤)

فتراهم يهربون من الإجابة إلى تمسكهم بالتبعية والتقليد وإلغاء النظر والتفكير ومع ذلك يستعملون قوتهم في الضغط على الفقراء المستذلين .

(١) سورة آل عمران آية ١٣٠ .

(٢) تفسير الكشاف ج ١ ص ٤٦٢ .

(٣) سورة سبأ آية ٣٤ .

(٤) سورة الزخرف آية ٢٣ .

ولولا موقف القلة المترفة في مكة لدخل الجميع في الإسلام من أول لحظة لكنهم وقفوا وصدوا غيرهم عن الإيمان بالتخويف والإيذاء متمسكين بما ورثوه عن آبائهم يقول الرازي : إن الداعي إلى التقليد هو حب التمتع والشهوات والكسل وبغض تحمل المشاق في النظر والاستدلال وكلها صفات المترفين (١) .

وأيضاً فقد أدى هذا الحذب إلى تقليل الطبقة المترفة التي سرعان ما انهارت أمام الدعوة فدخل الناس في دين الله أفواجاً بعد الفتح . يقول ابن خلدون : إن الترف يبدو في بدايته قوة لكنه في النهاية ضعف يمضى ولا أثر له (٢) وبالفعل ضاعت الطبقة المترفة ولم يبق لها أثر وآمن الفقراء والضعفاء .

وثالثاً : لقد أدى هذا الحذب بالعرب وأهل مكة إلى أن يبحثوا عن وسيلة للعيش فكانت التجارة وقد نظموا في رحلتين لإحدهما إلى الشمال صيفاً ، وثانيتهما إلى الجنوب أثناء الشتاء . وأدى اختلاط التجار العرب بالروم والفرس والهنود والأحباش خلال جولات التجارة أن أخذوا كثيراً من نظمهم ونقلوها إلى الجزيرة العربية وقد اشتملت الحياة العربية على سائر النظم والعقائد العالمية ، حتى قال البعض أن دار الندوة بنظامها منقول عن البلاط الروماني . كذلك تعلم العرب فن الكتابة من هذا الاختلاط (٣) . وأيضاً نقلوا كثيراً من معتقدات هؤلاء الناس لدرجة أن سائر المعتقدات كان لها وجود عند العرب حيث كان فيهم الدهرية وعبدة الأصنام والأوثان وعبدة الحيوان والنار والكواكب . كما وجدت المسيحية واليهودية والمجوسية مع العرب ، في اليهود النازحين أو الرقيق المحبوب للتجارة أو للخدمة . وقد أدى احتواء بلاد العرب لسائر النظم والمعتقدات أن بدت تعاليم الإسلام وهي تواجه العرب كأنها تواجه البيئته

(١) مفاتيح الغيب ج ٢ ص ٤٣٩ .

(٢) مقدمة ابن خلدون ج ٢ ص ٤٩٢ .

(٣) بلوغ الأرب ج ٣ ص ٣٦٨ .

العالمية كلها عن طريق هذا التمثيل ولو بعدد قليل . ويلاحظ أن مكة على الخصوص ضمت بينها هذا العدد العديد من الملل والأعراف بسبب وقوعها في مكان تلتقى فيه جميع الطرق الآتية من كل الجهات . فالطريق الغربي الذي يبدأ من ظفار جنوباً وينتهي عند تيماء يمر بمكة والطريق الشرقي الذي يبدأ من ظفار جنوباً وينتهي عند « صور » بسوريا يتصل بمكة بواسطة طريق عرضي يبدأ من مكة وينتهي عند « القطيف » ، (١) وتتصل مكة أيضاً بالبحر الأحمر عن طريق مينائها « جدة » وبذلك كانت مكة معبراً رئيسياً للقوافل الآتية من الشمال أو الجنوب فتأثرت بأوضاعهم وكان الله أودع في بيثة الدعوة الأولى ما جعلها كبوتقة ضمت كل عناصر البشر ومكوناتهم من يومذاك إلى يوم القيامة .

وهذا الأمر ساعد على وضع الأسس الإصلاحية التي لا تختلف من مكان إلى مكان وتناسب كل الأجناس وتناقش كل المعتقدات على اختلافها ولتحقق أخيراً ما أراد الله من بروز دين الحق وإظهاره على الدين كله ولو كره المشركون . ومن هنا نزل القرآن في مكة والمدينة ومع ذلك تحدث عن البحر والقصور والحديد . وتكلم عن أجناس الناس والمترفين وأشار إلى محادلات الدهرية والنصارى واليهود وعبدة الأوثان والأصنام إصلاحاً للموجود منها في مكة وعلى مثيله يصلح العالم كله .

و - رابعاً - فإن التأخر الاقتصادي في الجزيرة تسبب في وجود طبقة عرفت بطبقة الصعاليك وقد اتخذت هذه الطبقة لنفسها مراكز في الخلاء الواسع ومنه تغير لتنهب وتسرق لتعيش بسبب أنها كانت تعيش في ضنك دائم وجوع مستمر (٢) . ووجود هذه الطبقة دليل على ضيق موارد الجزيرة بينها حتى مع وجود التجارة . ومن هنا نستطيع فهم السبب في الهجرات التي خرجت من الجزيرة العربية في أفواج متتابعة . وقبيل الإسلام حاول الكثير من أبناء الجزيرة أن يهاجروا منها بحثاً عن الكسب وهرباً من الفقر

(١) الشعراء الصعاليك ص ١٢٥ .

(٢) الشعراء الصعاليك ص ١٣٤ .

والحاجة إلا أن ثقل القوة في العالم وتمركزها آنذاك في دولتي الفرس والروم اللتين استوليتا على جميع الجهات المحيطة بالجزيرة العربية حبست القبائل في مكانها المضطربة . الأمر الذي أدى إلى توسيع هوة الخلاف بين القبائل بسبب القنص والصعلكة فقامت المنازعات المتكررة بينهم وعجزوا عن تأسيس قوة سياسية موحدة لها نظامها الواحد وجيشها المسلح . وكان لكل قبيلة نظام يختلف ولو نسبياً عن نظم سائر القبائل .

وقد استفادت الدعوة الإسلامية من هذا الوضع فلم تصطدم بتكتل واحد يطغى بقوته بل كان هناك دائماً صوت مع النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل أثناء ضعف المسلمين وقتلهم . واستفادت الدعوة كذلك بأن صفت ما بين العرب من خلاف وأزالت الاضطرابات الموجودة فيهم فتوحوا . ثم عمقت عندهم فكرة الدين وخاطبت عقولهم وأرواحهم حتى خالطت شغاف قلوبهم فشعروا أنهم بها قوة يتمكنون من السيطرة على أنفسهم وعلى الحياة من حولهم مع التخلص من كثير من أسباب فقرهم وحاجتهم . وبذلك خلقت الدعوة للرجل العربي اتجاهات جديدة وعلمته مناهج السلوك الممتاز مما جعله يحمل الدعوة مؤمناً بها ومنطلقاً بكل خصائصه ليلبغها إلى كل مكان في العالم (١) .

و - خامساً - تعتبر الجزيرة العربية بموقعها الجغرافي سرّة العالم لأنها تقع في وسطه وتتصل بكل أجزائه وأقاليمه ففي شرقها توجد الدولة الفارسية . وفي شمالها توجد الدولة الرومانية وفي غربها توجد مصر والحبشة وفي جنوبها توجد الهند وغيرها ، وقد ساعد على التغلب على عوائقها الطبيعية من مرتفعات وبحار أن العربي كان على خبر كامل بشعابها وطرق مواصلاتها فكثيراً ما جابها راكباً لبله في قوافل التجارة وأسواق العرب . وأيضاً فلقد ركب العربي البحر إلى الهند والحبشة ولذلك لم تقف هذه الموانع الطبيعية أمام إرادة العربي إذا أراد أن يخرج منها إلى العالم . ومن هنا سهل

(١) من بحث للدكتور حزين قدمه للمؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية .

تبليغ الدعوة من مكة إلى العالم بإرسال الرسل والكتب واستقبال الوفود وبعث الحيوش إلى كل مكان من غير جهد أو عناء .

و-سادساً- أحيطت الجزيرة العربية بحواجز طبيعية منيعة إذ وجدت المياه في ثلاث من جهاتها والجهة الرابعة كانت مرتفعات في الشمال . وهي حواجز تحتاج في عبورها إلى تدريب وتمرس شاق ما تعلمها العربي إلا لحاجته . أما غيره فليس له إلى ذلك حاجة وبذلك وقفت هذه الحواجز كسد قوى أمام المجموعات الغازية من الفرس أو من الروم ولم تمكنهم من اختراقها فعاشت الجزيرة تبعاً لهذا بعيدة عن الخضوع لسيطرة الفرس والروم عسكرياً أو عقائدياً (١) وكثيراً ما حاول الفرس والروم الوصول إليها في وسطها لكنهم عجزوا فافتكفوا بالاستيلاء على أطرافها في الجنوب والشمال وإرسال الحواسيس إلى مكة كعاملين في بيوت تجارية من قبل الدولة الرومانية أو الأقباش (٢) .

وقد ترتب على منع الغزاة من الوصول إلى سرّة الجزيرة العربية آثار هامة حيث احتفظ العربي بسجيته وفطرته ولم تداخله تناقضات الفكر ولا متاهات الفلسفة والجدل . وكذلك اهتم بقوميته فأحيا الشعور بالحد تجاهها في كل أرجاء الجزيرة وانتهز الفرص لإعلانها فلما كان يوم قدوم أبرهة بجيشه الذي قصد مكة في أول محاولة عسكرية ضدها تصدى له في الطريق منذ خروجه العرب في البوادي لأنهم شعروا أنه بتوجهه إلى الكعبة ومكة موجه ضد مشاعرهم ومناسكهم في نفس الوقت .

يقول الأزرقى : إن أبرهة لما خرج بجيشه يريد البيت الحرام خرج له رجل من أشراف اليمن وملوكهم يقال له «ذونفر» فدعا قومه ومن أجابه إلى مجاهدة « أبرهة » وقتاله لكنهم انهزموا (٣) وفي منتصف الطريق عند « خثعم » تصدى له نضيل بن حبيب الخثعمي وقبيلته لكنهم انهزموا كذلك . ولما وصل أبرهة إلى مكة وهلك جاءت الهبة لأهل مكة من كل مكان تحمل

(١) حياة محمد ص ٧١ .

(٢) أسواق العرب ص ٢٥ .

(٣) أخبار مكة ج ٤ ص ٨٧ .

أشعاراً مطولة أوردتها مؤرخوا السير (١) . ولقد وقف العرب ضد حملة « أبرهة » لمعرفة أن القصد منها ليس هو تأديب من عبث بـ « الكلبس » والانتقام لها ولكن المقصود هو الاستيلاء على مكة والإفادة بما تدره تجارتها (٢) .

ومن هنا كانت المحابه العربية ضد الحملة قومية شاملة لعرب اليمن والأعراب في البوادي ولأهل مكة . وفي أكثر من موقف ظهر هذا الشعور القوي في يوم طرد الأحباش من اليمن وعودة الملك إلى « حمير » عمت الفرحة سائر الجزيرة العربية يقول الأزرقى : إن وفود العرب جميعاً خرجت لتهنئة « سيف بن ذى يزن » فخرج وفد قريش ووفد ثقيف وعجز هوازن وهم نصر وجشم وسعد بن بكر ومعهم وفد عدوان ووفد عطفان ووفد تميم ووفد قبائل قضاة والأزد (٣) . وقد ساعد على نمو هذا الشعور القومي واستمراره شعور العربي بأن الروم والفرس يرقبونهم وينتظرون فرصة يهتلونها ضدهم .

وأيضاً فقد خلط العرب هذا الشعور القومي بنزعتهم الدينية وتجارتهم وأعمالهم وأبرزوه في عمل ملموس يرتبط بمكان معيشتهم ويدور مع الزمن بانتظام حيث جعلوا من أشهر السنة أربعة أشهر يحرم الصراع فيها . وأثناء هذه الأشهر تقام الأسواق حول مكة فتختلط التجارة وهي عملهم ، بالحج وهو عقيدتهم ، بالشعر والخطابة وهما رمز قوميتهم وفخرهم ، جاء في أخبار مكة أنه « إذا جاء موسم الحج خرج الناس إلى مواسمهم فيصبحون بـ « عكاظ » يوم هلال ذى القعدة فيقيمون عشرين ليلة تقوم فيها أسواقهم بعكاظ والناس يبيعون ويشترون فإذا مضت العشرون انصرفوا إلى « بحنة » فأقاموا بها عشرة أسواقهم قائمة فإذا رأوا هلال ذى الحجة انصرفوا إلى ذى الحجاز

(١) كثير منها في سيرة النبي (ص) ج ١ ص ٥٩ - ٦١ .

(٢) التاريخ الإسلامي العام ص ٤٩ .

(٣) أخبار مكة ج ١ ص ٩٤ - ٩٦ .

فأقاموا بها ثمان ليال أسواقهم قائمة ثم يخرجون يوم التروية إلى عرفة آخر أسواقهم (١) . وكان القصد من إقامة هذه الأسواق في موسم الحج وقرب مكة هو حضور أكبر عدد من سكان المناطق النائية لكي يزودوهم بالشعر القوي والنماء الاقتصادي ويؤكدوا الرابطة بين سائر العرب . وفي خلال الأسواق كانت تقام المسابقات الأدبية حيث يتبارى الشعراء والخطباء في مفاخر قبائلهم وسمو لهجتهم تحت شعار الأمن والسلام الذي حتمته الأشهر الحرم . وقد أدى كل هذا إلى تقوية النزعة القومية وإلى تقوية النزعة الدينية يتجلى هذا بوضوح في تقارب اللهجات واتحاد العرب في لغة واحدة وفي وضع الأصنام متجاورة في مكان واحد .

وهذا كله أفاد الدعوة الإسلامية إذ تمكنت من صهر النزعة الدينية عند العرب وتحويلها إلى معبود واحد . كما أن النزعة القومية أعطت العرب روح الغيرة والحماس والاندفاع تبعاً لمشاعرهم . وبالدعوة تحولت هذه الخصائص إلى مصلحة الإسلام وفي خدمته وأيضاً فإن بعد الروم والفرس عن وسط الجزيرة مكن الدعوة من النمو التدريجي على سنة البشر قبل أن تتمكن أى قوة من قهرها أو كبتها .

هذا ، ولو قارنا سائر الأماكن بالمكان الذى اختير لظهور الدعوة لوجدناها غير صالحة لأن تظهر الدعوة فيها ، فالفرس والروم ملكا قوة سياسية وعسكرية أحمداً بها كثيراً من الثورات في عنف وقسوة كما أن نظام الطبقات فيهما جعل الرجل العادى يفقد شعور الحماس تجاه الدولة ويتمنى زوالها في وقت لا يملك فيه نزعة إلى شيء ما ، كما أن سائر الأمم في هذا العصر كانت مهتمة بأفكار دينية خاصة بها ولم يحدث أن جمعت واحدة منها ما جمعه الجزيرة العربية من مختلف الملل والعقائد كما أن كافة البيئات حرمت أبناءها من النشاط الذى اكتسبه العربى بسبب خصائص بيئته . وأيضاً فإن النزعة الدينية كانت راقية عند العرب بسبب مكة والكعبة كما أن الجزيرة العربية تقع في وسط العالم المعروف آنذاك مع صيانتها بالحواجز .

وأخيراً نقول : إن المكان الذي ظهرت فيه الدعوة أحاطه الله بمجموعة من الظروف الطبيعية جعلته مكاناً ملائماً للدعوة الخاتمة العامة للجميع ، ومن المستحيل أن تجتمع هذه الظروف في بيئة أخرى من كونها وسطاً ، ومحصنة ودافعة بنيتها إلى الهجرة والتأمل وتكوين نزعة دينية وإحساس أخوى سليم يفيد الدعوة تماماً . وقد كان ، فتحوّلت النزعة إلى عقيدة ونظم الشعور الأخوى في قوة انطلقت دفاعاً عن الدعوة وفي خدمتها .

(٢)

الاختيار الزماني للدعوة :

في أوائل القرن السابع وعلى حين فترة من الرسل ظهرت الدعوة الإسلامية هداية للناس أجمعين وخاتمة لكل الرسالات . وحكمة الله تعالى التي تجلت في اختيار المكان الأول لظهورها تدفعنا إلى البحث عن بعض مميزات هذا الزمان لنعرف السبب الذي من أجله ظهرت الدعوة فيه خاصة وقد علمنا أحوال ذلك العصر في العالم كله والله أعلم حيث يجعل رسالته ، والعلم يتعلق بسائر الحيشيات التي تحتاجها الدعوة لكي تصل إلى هدفها ومن بين هذه الحيشيات المختارة الزمن الذي ظهرت فيه وقد تميز بالخصائص التالية :

أولاً : تعدد الصراع :

ساد العالم في هذا الزمان صراع عام فلم تخل أمة أو منطقة منه سواء كان الصراع بين عناصر الأمة الواحدة أو بينها وبين غيرها . وأهم ما تميز به هذا العصر هو تكرار الصراع تكرراً متلاحقاً فنهزم اليوم ينتصر غداً وهكذا دواليك من غير توقف . وغالباً ما كان الصراع بسبب سياسي أو اقتصادي أو ديني تبعاً لاختلاف البيئات ففي البيئة العربية لم ينشأ صراع بسبب السلطة خاصة بعد أن وزع « قصى » الأعمال بين القبائل وجعلها فيهم وراثية ، وإنما كان صراع العرب بسبب الاقتصاد في أكثر الأحيان .

وفي البيئة الرومانية كان سبب الصراع ينحصر في الدين والسياسة وفي الفرس كان السبب هو الدين وفي الحبشة كان السبب كذلك هو الدين وفي الهند كان السبب هو نظام الطبقات المعروف فيهم . إلا أنه مع تنوع أسباب الصراع فإن هناك أسباباً كانت موجودة في سائر الأمم من أمثال ظاهرة الرق التي أخذت شكلاً عاماً وسادت العالم كله وأوجدت بين الناس طبقة مستذلة لا تملك من أمر نفسها شيئاً وتباع وتشتري كالحيوان والمتاع تماماً، وقد انتشرت أسواقهم في العالم كله وتعمقت هذه الظاهرة بعد أن أخذت الطابع المقدس في كثير من الأقاليم .

وساد الصراع الداخلى سائر الأمم . فى الدولة الرومانية الشرقية قامت ثورات عدة أشهرها ثورة الزرق والخضر فى أثناء حكم جستينيان سنة ٥٣٢م التى طالبت بإقصاء وزير المالية وإجراء تعديلات كثيرة . وقد قضى جستينيان على هذه الثورة بإرهاق دماء كثيرة وصلت إلى قتل خمسة وثلاثين ألفاً (١)

وفى الرومانية الغربية نشأت دولة جرمانية وقامت ثورات عدة وحروب كثيرة من أشهرها فى بلاد الغال « فرنسا » حيث ظهر الصراع بين كلوفسى وسيجارىوس والثورنجيين والبرجنديين واللايمان (٢) وكان هناك صراع فى إيطاليا (٣) وبين البربر فى شمال أفريقيا (٤) .

وبين العرب كانت أيامهم كيوم داحس الذى استمر مدة طويلة . وكذلك حرب حاطب بن الأوس والخزرج وقد استمرت إلى قبيل الإسلام . وفى فارس كان الصراع مستحكماً بين أفراد البيت الواحد، بين الأب وبين الابن . ومما ساعد على ازدهار الصراع فى الفرس ظهور مذهب « مانى » القائم على الشيوعية المطلقة .

ومع الصراع الأقليمى وجد الصراع الدولى بين الفرس والروم إذ كانت الحرب مستعرة بينهما على الدوام فى أطراف الجزيرة العربية جنوباً فى اليمن وشمالاً بين الغساسنة والمناذرة .

إن الصراع بكافة أشكاله وصوره يؤدى حتماً إلى تغيرات اجتماعية سواء كانت هذه التغيرات متجهة إلى التقدم أو إلى التأخر . وقد سلم علماء الاجتماع بضرورة هذه التغيرات (٥) . إلا أنها تتجه عندهم فى النهاية إلى التطور والتقدم . يقول إيمانول كانت : إن القوة التى تدفع التاريخ إلى التطور هى الصراع ، وهيكل يرى أن التعارض هو أهم العلاقات الإنسانية وأن حركة التطور

(١) الإمبراطورية البيزنطية ص ٦٠ - ٦٣ .

(٢) المسلمون والجرمان ص ٣٧ .

(٣) نفس المرجع ص ٣٠ .

(٤) نفس المرجع ص ٢٥ .

(٥) أصول علم الاجتماع ص ٢٢٠ .

الاجتماعى ما هى إلا النماء المستمر للأضداد ثم اندماجها فى النهاية لإيجاد مرحلة من التطور (١) .

ومن التغيرات التى يمكن أن تحدث بعد أى صراع ظهور قوى جديدة و بروز أفراد يقابلون المخاطر بفهم وشجاعة . كما أن التفتح الذهنى يجعل المتصارعين لا يتعصبون لشيء معين ويبحثون عن أية قيمة إنسانية تخلصهم من هذا الصراع . كما أن الطبقة المستضعفة تمنى الخلاص والهروب مما هى فيه .

وقد استفادت الدعوة الإسلامية من كل هذا لأن القوى الجديدة التى ظهرت فى مكة ممثلة فى الحنفاء والحكماء كانت ركيزة لانطلاق الدعوة وفكرها وكان أتباع الدعوة الأول من هذه الفئات الجديدة التى لا تتعصب لموارث قديمة لهم ، كما أن الأفراد الأقوياء كحمزة بن عبد المطلب وعمر ابن الخطاب كان لهم دورهم فى الدعوة، وأيضاً فإن الانفتاح الذهنى وذوبان التعصب الأعمى يفيدان الدعوة فى كثير فبالذهن الصافى تفهم التعاليم والأفكار وبذوبان التعصب تتخلص الدعوة من عدو بغض يقف فى طريقها . كما أن فكرة البحث عن قيمة راقية و خلاص للضعفاء وجدا فى الدعوة بغيتهما فكان الضعفاء هم أتباع الدعوة فى العرب وفى كل مكان لأنهم بها يتخلصون من مهانة الرق وذل الطبقة وضعة المنبوذين وبها كذلك لا يتجهون بالتعظيم والتقدیس إلى شخص ما لا ينالهم منه سوى الظلم والجبروت والتعالى وإنما يتجهون إلى الله الخالق صاحب النعم كلها الذى يملك الخلق كله ويحيط به علماً وإرادة وقدرة ويوزع رحمته على جميع الناس ويأمر فى الدعوة بالقيم الراقية والسلوك الممتاز ويحث على إقامة أخوة صادقة ومساواة حقيقية وعدل فى الكسب والعمل . ومن هنا كان أتباع الدعوة الإسلامية الأول من أمثال أبى بكر وعثمان بليتهما ورقتهما لا من أمثال عمر ونخالد

بشدتها وقوتها (١) ذلك لأن وضیعة الضعفاء تتفق لأول وهلة مع روح الدعوة ومبادئها . كما أن المتصارعين يجدون بغيتهم في الدعوة لأنها تهدم سبب صراعهم وتواخي بينهم بالحسنى وتعودهم على الألفة والخير ، ومن هنا لجأ المتحاربون في الأوس والخزرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ليؤمنوا بدعوته ويسلموا له كى ينتهى الصراع . وقد كان، فتم بعد الهجرة انتهاؤه وتسلم المهاجرون الأمر في المدينة وتآلف الأوس والخزرج بحق تحت لواء الإسلام .

إن صراعات هذا الزمن تميزت عن كل ما سبقها بالشمول والعمق حيث انتشرت في العالم كله بشكل مستمر ومتجدد كما أنها لامست سائر حياة الناس وعاشت في نفوسهم وأحلامهم ولذلك كانت نهايتها أمنية صادقة على مستوى هذا الشمول وهذا العمق . فلما جاءت الدعوة الإسلامية هادفة إلى تغيير جذرى في المجتمع وإزالة الصراع والآلام من حياة الناس وتحرير العبيد والمنبوذین والأجراء من وضعهم البائس ووضعهم في الإطار النظيف الذى وضعته للناس أجمعين بما فيه من كرامة وحرية ومساواة . لما جاءت هكذا آمن بها الجميع وانتشرت بسرعة عجيبة قوية .

ومن هنا فإننا لا نعدو الحقيقة حين نذكر أن صراع هذا العصر كان من حكمة ظهور الدعوة فيه . وجلت حكمة الله القدير - وحاشاه - أن يختار زماناً غير ملائم للدعوة . أو يكون اختياره لهذا الزمان بالذات غير مقصود لأن الحقيقة الثابتة بكل إتقان ودقة والمتعلقة بكل شىء تنبع من قوله تعالى « وكل شىء عنده بمقدار » .

ثانياً : النضج الفكرى :

شاهد القرن السادس الميلادى تطوراً عقلياً فى كل أرجاء المعمورة بشكل لم يعهده الناس من قبل حتى كأن البشر قد ترقوا من طفولتهم الذهنية

(١) أسلم أبو بكر رضى الله عنه وعثمان مع أوائل ظهور الدعوة أما عمر فقد أسلم بعد الهجرة إلى الحبشة وخالد أسلم قبيل فتح مكة .

إلى مرحلة بلغ فيها الإنسان أشده كما يقول الأستاذ محمد عبده (١) ولعل المراد من النضج العقلي المذكور هو وصول الإنسان إلى التفكير الكلي المنظم الذى يستنتج من المحسوس ومن القضايا العقلية أشياء أخرى غيرها . وينظر للحياة نظرة فيها الرضى القائم على التحليل والنقد أو السخط المعتمد على الدليل والمناقشة ويحاول دائماً السمو إلى العلا والتقدم، ذلك أن طفولة الإنسان كانت تقوم على المحسوس فقط حيث تهر بالعجائب وتسحر بالظواهر الخارقة كعهدنا مع الرسائل السابقة . فإن الخوارق إليهم كانت حسية وكانوا يؤمنون بعدها خائفين ومندهشين كما حدث لما أحيى المسيح شاباً في مدينة « ناين » أخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين : « قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه » (٢) .

ولقد كان عصر الدعوة الإسلامية يوافقه عصر نضج عقلى واضح ساد العالم كله وقد تجلى هذا الواقع في نقد ظهر في كل مكان متجهاً إلى الناحية الدينية وأوهامها ولم يجدوا مشقة أمام الخوض فيما كان ممنوعاً من قبل باسم الحق المقدس لرجال الدين وعقائدهم على اختلاف أممهم وأديانهم . ففي العالم المسيحي الواسع بدأت الأصوات ترتفع ضد أوضاع لا تتفق مع الطبيعة العقلية من أمثال المناذاة بالوهية المسيح وتركبه من طبيعتين مع أصرار هذه الأصوات على مذهب الفطرة القائل ببشرية المسيح وتكونه من طبيعة إنسانية واحدة . وقد اختاره الله ليكون رسولا نبياً من قبل الإله الواحد وأحاطه بالخوارق التى لا توجد مع الناس دفعا إلى تصديقه في دعواه . وما دفعهم إلى هذا الرأى إلا عقلهم الذى أبى التصديق بما هو وهم وخيال . ولأن تصور أصحاب مذهب الطبيعتين تصور ينهار أمام النظرة الفاحصة وقد حدثت لهذه المعارضات أحداث خطيرة في كل العالم المسيحي انعقدت لها مجامع عدة .

ولم يكن المنادون بمذهب التوحيد عدداً قليلا . يقول ابن البطريق:

(١) رسالة التوحيد ص ١٥٥ .

(٢) انجيل لوقا الإصحاح السابع فقرات ١٤ - ١٦ .

« إن الذنب ليس على أريوس وهوراس - المنادين بالتوحيد - بلى على فئات أخرى سبقتة فأخذ هو عنها ولكن تأثير تلك الفئات لم يكن شديداً كما كان تأثير أريوس الذى جعل الكثيرين ينكرون سر الألوهية حتى انتشر هذا الرأى وعم (١) »، وهذا دليل على نضج عقلى وجد بين المسيحيين على سعة فيهم جعلهم يحاولون إصلاح معتقداتهم بل إن المسيحيين الذين عارضوا الإصلاح احتموا هم أيضاً بعقلهم وحاولوا التذليل على صدق معتقدتهم بأدلة جدلية فى صورة تشبيه عقلى . وهذه إن دلت فانها تدل على تقدم ذهنى وفهم فيه نوع من التجريد والعقل . يقول الشهرستانى عنهم :

« ولهم فى كيفية الاتحاد والتجسد كلام ، فمنهم من قال : أشرق على الجسد إشراق النور على الجسم المشف ومنهم من قال انطبع فيه انطباع النقش فى الشمع ، ومنهم من قال : ظهر به ظهور الروحانى بالجسمانى ، ومنهم من قال : تدرع اللاهوت بالناسوت ، ومنهم من قال : مازجت الكلمة جسد المسيح بمزجة اللبن الماء والماء اللبن » (٢) فهذه الأدلة مع ما فيها تدل على تقدم معين ويكفى أنها من أنصار التعصب المسيحى الذين آمنوا بألوهية المسيح وحاولوا جعل هذه الألوهية فكرة مستساغة أمام العقل فأتوا بهذه التشبيهات ليقرّبوا فكرة اتحاد ألوهيته مع إنسانيته .

ولو تركنا عالم المسيحية إلى غيرهم لوجدنا أن الهنود قد أيدوا ثورة « بوذا » على الهندوكية فى بعض تعاليمها ، ومحاولتها تبسيط العقائد والاهتمام بالأخلاق والعودة إلى الفطرة . بل إن الهنود قبل الدعوة الإسلامية كانوا يتجهون لواحد من الآلهة ويخصونه باسم « رب الأرباب » و « إله الآلهة » (٣) وهذا نوع من التوحيد لم يعهده الهنود من قبل فلقد كانوا دائماً يعددون الآلهة ويقدمون كثيراً من مظاهر الطبيعة بلا التفات إلى حقيقتها أو فهم المعنى عبادتهم

(١) محاضرات فى النصرانية ص ١٢٣ .

(٢) الملل والنحل ج ١ ص ٢٠١ .

(٣) ملاحم الهند والباكستان ص ١٤٣ .

لها إلا أنهم في هذا العصر بسبب النضوج تمكنوا من تخطي الردة العقلية والقرب من توحيد الآلهة .

وفي الجزيرة العربية وعلى الرغم من تعمق القوم في تقديس الأصنام وتعظيم الحجر فإن النضج الذي اتسم به العصر بدأ يظهر في العرب إذ اتجهوا بعقولهم إلى حياتهم ينظرون فيها ويضعون لها نظاماً يكفل الأمن والسلام ويقلل الصراع والشرور . ولذلك نظموا نشاطهم خلال السنة فأحاطوا بفصولها ونظموا التجارة على وفق هذه الفصول وأقاموا أسواقاً تدور مع أيام السنة وفي جميع أماكن الجزيرة وحتى يحققوا أكبر فائدة من هذه الأسواق جعلوها مكاناً للكسب المادى وتقوية للشعور القومى وللتسابق اللغوى والأدبى وكأنها مؤتمرات تمهد لوحدة مقبلة .

وظهرت دقة تنظيم هذه الأسواق في اختيار الأمكنة والأزمنة ، فعن الأمكنة وزعوها في ملتي جميع أبناء الجزيرة ، وعن الأزمنة جعلوها في الأشهر الحرم . وبهذه الدقة ضمنوا لأنفسهم الحركة الآمنة والقول الحرىء والنقد الحر وكل هذه أسباب ، تجعل العقل ينمو باطراد . وخصوا الأسواق الهامة بشهرى ذى القعدة وذى الحجة إذ جعلوا سوق « عكاظ » في أول شهر ذى القعدة و« الحجة » في آخره ، وذى الحجاز وعرفه في شهر ذى الحجة (١) ربطا للدنيا بالدين إذ يقدم الحجاج في هذا الوقت من كل صوب قاصدين مكة والكعبة فيعيشون هذه الأسواق ويكتسبون مع شعورهم الدينى بعض معاشهم .

ولعل أوضح مظاهر النضج العقلى عند العرب ظاهرة الخفاء الذين أخذوا يحللون بعمق وفهم فساد ما عليه الناس ويبيّنون الحاجة إلى دين يعرف بالخالق والطريق إليه مدللين على اتجاههم بما وقعت عليه حواسهم من مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار لن تغور وليل داج ونهار ساج وقد وصلت هذه الجماعة برجاحة عقلها إلى بعض شريعة ابراهيم عليه السلام .

(١) أخبار مكة ج ١ ص ١٢١ ، ١٢٢ بتصرف .

وفي الحق لقد وصل النضج الفكري إلى مستوى ممتاز ناسب ظهور الدعوة الخاتمة بمعجزتها التي جعلها الله في قرآنه الكريم الذي نزل للناس يؤمن بالكلمة . ويخاطب العقول ، ويهتم بالمعاني والأفكار ، وينقل الإنسان من عالم الحس إلى الغيب والإيمان به . مع اشتماله على وسائل تتعدد أمام الفكر تؤكد وتجادل وتقترب قاصدة الإقناع العقلي واليقين النفسى والثبات مع الروح والوجدان أكثر من ثباتها مع الانفعالات والأحاسيس .

يقول الشيخ رشيد رضا : إن الله جعل نبوة محمد ورسالته قائمة على قواعد العلم والعقل في ثبوتها وفي موضوعها لأن البشر قد بدأوا يدخلون بها في سن الرشد والاستقلال النوعى الذى لا يخضع عقل صاحبه فيه لاتباع من تصدر منهم أموراً مخالفة للنظام الكونى . وإنما جعل الله حجة نبيه كتابه المعجز للبشر بهدأيته وعلومه وبإعجازه اللفظى والمعنوى ليربى البشر على الترقى في هذا الاستقلال إلى ما هم مستعدون له من الكمال (١) .

وقد جعل الله معجزة الإسلام هكذا لتتلاءم مع طبيعة البشر العقلية . ودائماً يجعل الله المعجزة من جنس ما تفوق فيه البشر الذين تأتبهم هذه المعجزة حتى يتمكنوا من تبيان صدق الرسول في دعواه . وينظروا إلى ما جاءهم به ويعلموا أنه وحى من الله ، ودليلهم المعجزة التي يعرفونها يقيناً حيث تفوقوا في جنسها ونوعها كما ظهرت لهم . إن معجزة موسى عليه السلام في قوم اشتهروا بالسحر كانت قلب العصا ثعباناً وإخراج اليد بيضاء من تحت الجناح . ومعجزة عيسى إلى قوم اشتهروا بالطب هي إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص . فكان لزاماً أن تأتى معجزة الإسلام على هذه السنة وما دام العالم كله على وجه العموم في موجة رشيدة من النضج الفكري . وكان العرب على الخصوص أكثر اهتماماً بصناعة اللسان وعلوم البلاغة والفصاحة (٢) فإن المعجزة كانت هى القرآن الكريم مناسبة لهذا النضج ومراعاة للبلاغة والفصاحة وليؤمن العرب سراعاً بها وينطلقوا حاملين

(١) الوحي المحمدى ص ٦١ .

(٢) توضيح العقائد ص ١٧٢ .

الدعوة إلى كل العالم مقدرين نضجه الذي ساعد على أن تكون الرسالة عامة وخاتمة .

ثالثاً : انتظار رسول جديد :

كان للنضج الذي ساد العالم وكثرة الصراع وتنوعه قبيل الدعوة أن ظهرت موجة من النقد للعقائد يومذاك سبق أن أشرنا إليها . والنقد على العموم ظاهرة تدل على عدم اكتمال الثقة في هذه العقائد التي توجه النقد إليها . ومن هنا صاحب عملية النقد شعور بقرب ظهور نبي من العرب يصلح فساد هذا العالم ويضع الحقيقة الفاصلة في مسألة العقيدة والسلوك وكل ما يسند الناس إلى الأصنام ويطلبونه منها ، وقد وصل هذا الشعور إلى حد الاحتمال المؤكد لدرجة أن اليهود في المدينة « يثرب » كانوا ينتظرون هذا النبي على وجه اليقين وكثيراً ما ذكروا لخير انهم من الأوس والخزرج أنهم سيتبعون هذا النبي (ص) فور ظهوره ليتمكنوا به من سيادة العالم وتملك الناس وقتل الأوس والخزرج قتل عاد وإرم . والقرآن الكريم يقص ما كان منهم في هذا الشأن بقوله تعالى :

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ

مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (١)

فهم كانوا يعرفون مبعث النبي ويعلمون أن زمانه قد حان فعن محمد ابن إسحاق عن عاصم بن قتادة عن أشياخه أن اليهود كانت تقول قد أطل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم » (٢) .

يقول ابن عباس إن اليهود في المدينة كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه (٣) . ورأى اليهود له

(١) سورة البقرة آية ٨٩ .

(٢) الكشف ج ١ ص .

(٣) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٢١٣ هامش فتح البيان .

وزنه عند جيرانهم قبل البعثة لأنه قد اشتهر عنهم معرفتهم ببعض أسرار الوحي وعلاماته فلقد رووا أن مشركي مكة لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيهم أرسلوا وفداً منهم يسأل اليهود عن رأيهم في هذا الرسول الذي أتاهم ودعاهم بدعوته وكان الوفد مكوناً من النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط (١) ولم تكن هذه المعرفة خاصة بيهود المدينة وحدهم فلقد انتشر خبرها في أماكن كثيرة ووصلت إلى أقصى الشمال لدرجة أن سلمان الفارسي حينما أراد أن يترك المجوسية ويبحث عن الدين الحق ليعتقته قال له كاهن عمورية: «أنه قد أظل زمان نبي وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام يخرج بأرض العرب مهاجرة إلى أرض بين حرتين بينهما نخل وبه علامات لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة (٢)» وليس ذلك بكثير على علماء اليهود والنصارى لأنهم .

﴿يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ (٣)

جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية أن صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجدت في التوراة والإنجيل ولم تزل صفاته موجودة يعرفها العلماء والأخبار (٤) من أهل الكتاب .

وكما وصل خبر ظهور نبي إلى أقصى الشمال وصل كذلك إلى أقصى الجنوب فلقد روى الأزرقى أنه لما ذهب القبائل العربية لتهنئة حمير أفضى سيف بن ذى يزن لعبد المطلب بما علمه من كتبه من أن نبياً سوف يظهر في العرب يضمن الزعامة لقريش إلى يوم القيامة (٥) .

وهكذا ظهرت ملامح النبوة المحمدية في عقول الناس وفي كثير من

(١) سيرة النبي (ص) ج ١ ص ٣٢٠ .

(٢) نفس المرجع ج ١ ص ٢٣٧ .

(٣) سورة الأعراف من آية ١٥٧ .

(٤) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٤٨ هامش فتح البيان .

(٥) أخبار مكة ج ١ ص ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦ .

الأماكن وهذه الملامح في حد ذاتها تمهد للدعوة وتدعو إلى استماعها بشوق خاصة وقد حدثت أحداث كثيرة جعلت الناس ينتظرون التغيير على يد هذا الرسول المنتظر الذي كاد أن يلمس في طفولته لوضوح صفته في الكتب السابقة بل أن بحيرا الراهب عرفه وهو صغير ، يروى ابن هشام قاصداً ما حدث من بحيرا فيذكر أنه أعد طعاماً لقافلة قريش وفيها أبو طالب ومحمد وهو صغير ودعاهم فحضروا جميعاً إلا محمداً لصغر سنه لكن بحيرا أصر على حضوره فلما حضر أخذ يسأله عن أشياء كثيرة وأخيراً قال لعمه أبي طالب « أرجع بابن أخيك إلى بلده وأحذر عليه يهود فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبيغنه شراً فانه كائن لابن أخيك شأن عظيم فأسرع به إلى بلاده (١) » ولا غرابة في تحديد بحيرا للنبي في طفولته لأنه ممن يعرف صفته الموجودة في التوراة والإنجيل .

وفي مكة نفسها كان كعب بن لؤى بن غالب يذكر بالنبوة ويبشر بها أهل مكة ويقول لهم « زينوا حرمكم وعظموه فسيأتي له نبأ عظيم وسيخرج منه نبي كريم (٢) » .

إن تجمع انتظار رسول جديد مع موجة النقد السائد ضد العقائد والمذاهب على يد الحنفاء وأتباع أريوس « والبوذية » ينتج فائدة عظيمة للدعوة الإسلامية تساعد على انتشارها وما لاحظناه من معارضات للدعوة بعد ظهورها فمناشأة التعصب ومحاولة المحافظة على القديم الموروث وبقايا صراعات قبلية قديمة كما حدث من الأمويين فإنهم تأخروا عن الدخول في الإسلام بسبب كون النبي من بني هاشم لدرجة أن أبا سفيان الأموي حمل المعارضة للنبي في مكة بلا سبب غير التنافس بين الهاشميين والأمويين وكانت « أم جميلة بنت حرب زوجة أبي لهب » التي كانت تحمل الحطب وتضعه أمام بيت النبي ﷺ وفي طريقه وكانت تقول عنه صلى الله عليه وسلم :

مذمما عصينا وأمره أئينا

ودينه قلينا (٣)

(١) سيرة النبي ج ١ ص ١٩٤ - ١٩٦ بتصرف . (٢) بلوغ الأرب ج ١ ص ٢٧١ .

(٣) سيرة النبي ج ١ ص ٣٧٩ .

مدفوعة بسبب كونها أختاً لأبي سفيان الأموي (١) فدفعها التعصب إلى هذه الحملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما المانع إذا أن يكون موقف زوجها أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم من تأثيرها فيه .

وكذلك فإن أصحاب المصلحة في مكة عارضوا الدعوة حفاظاً على وضعهم لكن كيف تجدى الحيل الإنسانية أمام الإرادة الإلهية التي قدرت ظهور الدعوة واختارت لها هذا الزمان الذي تميز بالصراع والنضج وانتظار الرسالة لكي تنتشر الدعوة وتظهر على الأديان كلها بقدره الله وعلى سنن البشر . والله أعلم حيث يجعل رسالته .

(١) تفسير أبي السعود ج ٥ ص ٢٩١ .

اختيار أمة الدعوة

كان لظهور الدعوة أولاً في الأمة العربية دليل على مميزات وضعها الله في العرب واختارهم من أجلها ليكونوا أمة يبعث النبي فيها . وبلسانها . وينزل القرآن بلغتها مراعيًا جانب التفوق العربي في إعجازه ودقته . ولا بد أن تكون هذه الأمة على مستوى ارتباط العالم كله بها واتجاهه إليها عند كل صلاة وحج وعلى قدرة تحمل مسئولية إبلاغ الدعوة إلى كل الآفاق وفق منهج مقدس . ونحن هنا نتلمس البحث عن بعض مميزات هذه الأمة لنعرف حكمة الله في اختيارها . ويمكننا أن - نجمل هذه المزايا في أمور نذكرها فيما يلي :

أولاً : ان دول الحضارة يومذاك كالفرس والروم والهند عاشت مع صفات الحضارة كلها من بعد عن الفطرة الخيرة بسبب الإكثار من فنون الملاذ والترف والإقبال على الدنيا والعكوف على شهواتها (١) وانتشار الفحش في القول والعمل بين الصغار والكبار وانصرافهم عن كل أمر ذي بال كتركهم أمر المعتقدات يوجهها نفر منهم ، ولم يقفوا ضد أي تغيير حتى ولو كان خطأ ما دام لا يتعارض مع عاداتهم الفاسدة وأمراضهم النفسية المتفشية . وقد كان ذلك هو الواقع في دول الحضارة حيث انتشر في الدولة الرومانية دين ملوكها واتباع الناس عقيدة السلطة حتى العلماء في الجامعات المقدسة سواء كانوا من أنصار الطبيعة الواحدة أو الطبيعتين كانوا يخضعون لآراء السلطة وكان المؤمل فيهم أن يتبعوا نهجاً حراً في أبحاثهم ونتائج اجتماعاتهم خاصة في الأمور الهامة التي تمس العقيدة لكنهم عاشوا مع روح العصر في اتجاهاتهم .

وفي دولة الفرس استسلم الناس لتقديس القيصر وخضع له الجميع على أساس صلته بالإله وقربه منه .

(١) مقدمة ابن خلدون ج ٢ ص ٤١٤ .

وفي الهند وجدت الطبقات باسم الدين وكان ذل الطبقة وخضوعها لغيرها يعد عملاً مقدساً يتعبد به الهنود ويتقربون به لآلهتهم .

كذلك انتشر في دول الحضارة نظام الإقطاع الذي أضعف روح العصبية والترابط بين الأفراد وجعل الرقيق والمزارعين جزءاً من الأرض يباعون إذا بيعت وإذا بقيت بقوا ومثل هذه المجتمعات لا تكون إلا شخصاً يعيش للتبعية وتنفيذ الأمر المتلقى ولا يحمي عقيدة دينية ولا يدافع عن مبدأ مقدس مما جعلهم غير أهل لنزول الدعوة فيهم . لأن العقيدة الدينية تحتاج في كل أحوالها إلى عصبية الأفراد حتى يمكن أن يحملها الكل .

يقول ابن خلدون : « إن كل أمر تحمل عليه الكافة فلا بد له من عصبية وكان حال الأنبياء عليهم السلام في دعواتهم إلى الله بالعشائر والعصبية وهم المؤيدون عن الله بالكون كله لو شاء لكنه إنما أجرى الأمور على مستقر العادة من أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم (١) » وذلك لأن الدعوة بلا عصبية تكون عرضة لأن تموت في مهدها حينما يهاجمها المترفون أعداؤها .

ومن المعلوم أن الحضارة تفتت العصبية وتميت الشجاعة بسبب أن أفرادها يكلون أمر المدافعة عن أموالهم وأنفسهم إلى وإليهم والحاكم الذي يسوسهم وينامون خلف الأسوار التي تحوطهم والحرز التي تحول دونهم فلا تهجمهم هيعة فهم غافلون آمنون (٢) كما أن الطبقة المترفة في دولة الحضارة بعد فقدها للعصبية والشجاعة تبذل قصارى حيلها لتحافظ على مزاياها ومن هذه الحيل تنصيبها لمجموعة من الكهنة تخدع الناس وتلهيهم . وقد تحدثت الكتب السماوية عن بعض هؤلاء الكهنة فذكرت أنهم بسبب عيشتهم الحضرية وتمتعهم بمزايا الطبقة ومن أجل المحافظة على أوضاعهم حاربوا النبوات حيث ترى كهنة بني إسرائيل ينكرون النبوات جاء في العهد القديم الذي حرقه هؤلاء الكهنة « يقول رب الجنود إني أقطع أسماء الأصنام من الأرض فلا تذكر بعد وأزيل الأنبياء أيضاً والروح النجس

(١) مقدمة ابن خلدون ج ١ ص ٤٦٨ ، ٤٦٩ . (٢) نفس المرجع ج ٢ ص ٤١٨ .

من الأرض (١) « فتراهم ينسبون إلى الرب أنه سيزيل الأنبياء من الأرض أيضاً كالأصنام والروح النجس . بل إن الكاهن « أمعيا » كان أول من تصدى للنبي « عاموس » من أجل الملك ومن أجل المحافظة على وضعه وميزته وشي بعاموس عند يربعام تقول التوراة : « أرسل أمعيا كاهن بيت « إيل » إلى « يربعام » مَلِكُ مُلْكِ إِسْرَائِيلَ قَائِلاً : قد فنّ عليك بملك عاموس في وسط بيت إسرائيل لا تقدر الأرض أن تطيق كل أقواله . وقال له عاموس « مباشرة » لذهب اهرب إلى أرض يهوذا وهناك كل خبزاً وهناك تنبأ وأما بيت « إيل » فلم تعد تنبأ فيها بعد لأنها مقدس الملك وبيت الملك (٢) . وقد أشار القرآن إلى اليهود الذين يتزعمهم هؤلاء الكهان فذكر أنهم كانوا :

﴿ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ﴾ (٣) .
وكانوا :

﴿ كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴾ (٤)

فإذا ما انضاف إلى فقدان العصبية والشجاعة وفساد الكهنة ودورانهم في خدمة سادتهم وسلطانهم إذا ما انضاف إلى ذلك نفثى الترف والفساد وخاصة بين هؤلاء الممتازين في المجتمع الحضري الذين تعالوا على من دونهم وبعدوا عن مشاركتهم حياتهم أو الاستماع لفكرهم أو الإصغاء لأية دعوة تأتي من قبلهم تحقق ما نهذف إلى إثباته من أن أمة الحضارة ليست هي الأمة المثالية لحمل الدعوة وإبلاغها . ولا يرد هذا الإثبات ما ظهر في أمم الحضارة من نظام إدارى وفكرى منظم وقد ظهر فيهم حكماء وفقهاء كحكماء الهند وفقهاء الروم ذلك لأن الدعوة الدينية وإن احتاجت إلى النظام والحكمة

(١) سفر زكريا الإصحاح الثالث عشر فقرة ٢ .

(٢) سفر عاموس الإصحاح السابع فقرات ١٠ ، ١٢ ، ١٣ .

(٣) سورة آل عمران آية ٢١ . (٤) المائدة من آية ٧٠ .

والفقه إلا أنها تحتاج أكثر إلى غير هذه الصفات كعصبية حامية وشجاعة دافعة واستقلال معين عند الأفراد تجعل النبي يدعو فرداً فرداً كما حدث في مكة مثلاً ، أما حينما يدعو أمم الحضارة فإنه صلى الله عليه وسلم لاحظ خصائصها ووجه رسله وكتبه إلى الأمراء والملوك وحملهم لأمم رعاياهم لأنهم في حوزتهم وتحت حمايتهم ولا رأى يعارضهم .

هذا عن أمم الحضارة أما البدو الخالص ففيهم عصبية وشجاعة ونخوة يكتسبونها من حياتهم ونظام معيشتهم ذلك لأنهم يعيشون دائماً لرد غارة أو على استعداد له وما هدوءهم إلا اتفاق مدبر يتجنبون به شر الحيساة ويبتعدون به عن القتال والحروب التي يتوقعونها في كل وقت . وأيضاً فإن البدوى يعيش منفرداً عن المجتمع بعيداً عن الحماية العامة ومن هنا يقوم بالدفاع عن نفسه وماله يحمل السلاح وهو يتلفت إلى جوانب الطرق (١) مخافة صعلوك صغير أو منبوذ نائر . إلا أن البدوى مع هذه الصفات يرحل دائماً وينتقل تبعاً لمورد ماء ووجود عشب وهذا يجعله غير ميسر لأن يخضع لنظام معين وفي نفس الوقت لا يثق فيمن يجاورهم لفترة محدودة ولا يستمع لدعواهم . ومن هنا اقتصر البدو على بداوتهم وانزلوا عن كل جديد يأتيهم . ولم يستمعوا إلى صوت الإيمان لأنهم لا يثقون في غيرهم . وهذا كله لا يجعل البداوة الخالصة بيئة مثالية لظهور الدعوة فيها وإبلاغها للناس كالحضارة الخالصة تماماً .

إن الدعوة الدينية لا بد لها من حماس معين يحقق الاندفاع الذاتي وراء المعتقد والالتزام به على أنه حياة . ولا بد لها كذلك من تفتح العقل والفكر والفهم ليكون مع الحماس بساطة التصديق وعمقه بلا نفاق أو تردد . ولا بد لها أيضاً من إيمان قوى مبنى على الاقتناع مع عصبية واعية ليس همها الحرب والغارة ولكن أهم أهدافها نشر الإيمان والدفاع عنه . ولا بد لها من سهولة التغيير والتصديق ، وصعوبة التبديل والارتداد لتسهيل طاعتها وتصبح الردة

عنها . وكل هذه ضرورات تحتاج إلى شيء من صفات الحضرة وشيء من صفات البدو فيفيدها من البدو الحماسة والعصبية وسهولة التغيير وصعوبته فليس أكثر من التغيير في حياة البدوى لأنه دائماً على عزم السفر والترحال وليس أكثر من الثبات عنده لأنه محافظ على عهد الآباء والأجداد ويفيدها من الحضارة الاستقرار والتصديق والتكيف مع القواعد المنظمة في المعاملة .

وهذا الخلط من الصفات البدوية والحضرية لا يتحقق إلا لقوم سكنوا مدنًا وسط الصحراء تمر بها القوافل ويأتيها الناس من جميع الألوان لأهداف دينية أو دنيوية ومثل هذه المدن تلتقى فيها بعض الصفات البدوية التي حافظت عليها منذ نشأتها وبسبب موقعها الذي لم يتغير وسط الصحراء التي سكنها البدو من حولهم في كثير من الأوقات ، ونجد فيها كذلك بعض الصفات الحضرية المكتسبة من الوفود التي أتت إليها أو من سفر أبنائها إلى مناطق الحضرة . وهذا شيء بدهى لأن الإنسان دائماً يتأثر ويؤثر فيمن يختلط بهم ويراهم . ومكة والمدينة والطائف مدن من هذا الطراز لأنها جميعاً تقع وسط صحراء محبذة يسكنها أهلها منذ القديم وتأتيهم القوافل من سائر الأقطار للتجارة وللحج وللإشراك في الأسواق وهم ينتقلون أيضاً إلى المواطن البعيدة متاجررين . ولذلك وقفت هذه المدن الثلاث بين الحضارة والبداءة في صفاتهم وأخلاقهم ومن هنا كان أهلها هم أمثال الأمم لحمل الدعوة الإسلامية وإبلاغها إلى الناس أجمعين ، وإنما كانوا أمثال الناس لأنهم يمثلون حماساً وتوثباً وشجاعة ويتمسكون بمواريثهم حتى الفناء ويندفعون فداء من أجل عرض يمس أو كرامة تهان . ومع هذا كانوا يحافظون على قواعد حماية الكعبة وإكرام أضيافها واستقروا حولها مستفيدين من التجارة والقوافل التي ترد إليهم أو يقومون بها إلى غير بلادهم . ووضعوا نظام إصدار الحكم في دار الندوة . وكان حلف الفضول أساساً لوضع الحق في نصابه ومحاربة الظالم أياً كان . كل ذلك فطرة سليمة وكبرياء عجيب .

ثم إن أصحاب هذه المدن الثلاث قد تركوا التعصب الديني ، وقد رأينا أنه لم يحدث صراع قط بسبب الأصنام والأوثان بين العرب

كما أن المشرفين على الآلهة لم يكتسبوا ميزة ما . ولذلك لم يرد لطبقة دينية أى ذكر لأنها لم توجد . والبعد عن التعصب بهذا النمط يجعل الآذان مفتحة لسماع الدعوة التى تأتيمهم كما أن انعدام الطبقة الدينية يجعل الفراغ واضحاً أمام من ينظر إليه ويتأمله وليس معنى هذا أن ساكنى هذه المدن خلوا من كل عيب ففهم من عيوب الحضرة وجود قلة مترفة مستغلة تبغى السيطرة والسيادة وتحارب كل ما يعارض مرادهم ، لكن وقوع هذه المدن على مقربة من البداوة جعلها لا تخضع لطبقة واحدة لأن كل قبيلة تمثل دولة لها نظامها فى الحكم والرئاسة والتحكم وبذلك انحصرت القلة المترفة فى عدد نادر لا يؤثر كثيراً ولا يستمر طويلاً أمام الدعوة الحادة . وهذه القلة هى التى وقفت أمام الرسول فى مكة تجادله وتضع العراقيل الممكنة فى طريقه وتصد الغالبية الفقيرة عن اتباعه .

وفى يوم القيامة سوف تظهر هذه الحقيقة حيث سيتجه بعض هؤلاء الأتباع لرهبهم ويقولون له :

﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ﴿١﴾ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ ﴾ (١) .

فالسادة والكبراء هم الرؤساء والقادة الذين كانوا يمثلون لأمرهم فى الدنيا ويقتدون بهم ولذلك يطلب الضعفاء أن يضاعف الله عذابهم ويلعنهم لأنهم ضلوا وأضلوا غيرهم . بل إن هؤلاء الأتباع يناقشون مع سادتهم يوم القيامة على النمط التالى كما ذكره القرآن الكريم :

﴿ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ﴾ فيرد السادة : ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا أَمْحُنْ صَدَدَنُكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ جُحْرًا مِينًا ﴿٣﴾ ﴾ فيرد المستضعفون : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُؤَالَيْلٍ وَالنَّهَارِ إِذْ تَامَرُونَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ﴿٤﴾ ﴾

(١) الأحزاب آتى ٦٧ ، ٦٨ . (٢) سورة سبأ آية ٣١ .

(٣) سورة سبأ آية ٣٢ . (٤) سورة سبأ آية ٣٣ .

ومن هذه المناقشة التي أوردتها القرآن يظهر دور السادة في إضلال القوم وصددهم ولولاهم لأسلموا وكانوا في صدهم يتبعون وسائل كلها الخديعة والحيلة من غير فتور أو كسل فهم يأمرون بالكفر في السر والعلن ليلاً ونهاراً ولكثرة ذلك منهم أسند المكر إلى الليل والنهار ليفيد مداومة السادة على الإضلال والصبر فيه .

بل إن هؤلاء السادة رغم قلتهم كانوا يعقدون الاجتماعات ويطلبون من القوم أن يطلقوا الإشاعات التي يؤلفونها لهم فهم الذين اجتمعوا ذات يوم في مكة ليخترعوا وصفاً منفراً ضد القرآن الكريم وبالفعل اختاروا وصفه بالسحر وقالوا .

﴿ فَقَالَ إِنَّ هَذَا آيَاتُ السِّحْرِ يُؤْتِرُ ﴿٢٤﴾ إِنَّ هَذَا آيَاتُ الْقَوْلِ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ ﴾ (١)

ونادوا في الناس .

﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْءَانِ وَالغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾ ﴾ (٢)

لكن هذه القلة لم تدم طويلاً فانها انزاحت بعد الهجرة بوقت وجيز وكان زوالها إيذاناً بدخول الناس في دين الله . ورغم أن هذه الجماعة أطبقت بقسوتها على مكة قبيل الهجرة فانها ما لبثت أن ضاع سلطانها وحينئذ وجد الضعفاء متنفساً لهم بزوال سلطان هؤلاء السادة يوم فتح مكة فدخلوا في دين الله بأعداد كثيفة معترفين بالحق من غير التواء أو غضاضة .

يقول الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى :

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿٢٦﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ

أَفْوَاجًا ﴿٢٧﴾ ﴾

إن الدين كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد ما كانوا يدخلون فيه

(١) المذر آية ٢٤ ، ٢٥ .

(٢) فصلت آية ٢٦ .

واحداً واحداً واثنين اثنين (١) . ولقد تأخر المستضعفون في مكة عن إعلان إسلامهم حتى يوم الفتح بسبب ضعفهم فقط وكثيراً ما آمنوا بالله خفية وسراً وفي يوم الحديبية أشار الله تعالى إلى ما كان من هؤلاء المستضعفين بقوله تعالى : ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّعُوهُمْ فَتُصِيبُكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بِيْغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ فهؤلاء الرجال والنساء أسروا إسلامهم ولم يحيطوا به أحدٌ خوف الإيذاء والاضطهاد ومن أجلهم منع الله القتال يوم الحديبية وكتب السلام بين الفريقين لأن المسلمين لو دخلوا مكة لفتكوا هؤلاء المستضعفين من غير علم بهم فيكون العار وهم لا يعلمون (٢) .

وفي هذه المدن التي جمعت من صفات البدو والحضر بعض عيوب البدو كعصبيتهم الحادة التي جعلت كل فرد يتصور نفسه ملكاً لا يخضع لغير قبيلته فلم تقم لهم بذلك دولة واحدة . وكان الرئيس فيهم كواحد منهم بل كان يتقرب إليهم بالحيل وتحسين المعاملة كسباً لودهم وفوزاً برضاهم عنه وعن رئاسته (٣) وهذه العصبية فاقت حدها فانقلبت إلى ضد المطلوب منها . لكن ما فيهم من سلامة الطبع وبعدهم قليلاً من البداوة جعلهم يقبلون الخضوع للدعوة الدينية على أساس أن الوازع في هذا الخضوع لم ينشأ بسبب قهر بشرى أو استدلال سلطان وإنما سببه من داخل أنفسهم كما أنه ليس خضوعاً لفرد أو لقبيلة ولكنه خضوع لدين الله الذي يبعد المرء كلية عن التحاسد والتنافس والبغضاء . وقد لاحظ ابن خلدون طبيعة العرب في الإيذاء والشمم فذكر أنهم لا يجتمعون على ملك إلا بصبغة دينية (٤) والدين هو الذي يتولى بدوره لإذهاب التنافس والتحاسد بينهم ويقصرها على الوجه الحق .

-
- (١) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٢٩٤ .
 - (٢) تفسير سورة الفتح ص ٥٧ .
 - (٣) مقدمة ابن خلدون ج ٢ ص ٤٤٧ .
 - (٤) نفس المرجع ج ٢ ص ٤٤٦ .

وهكذا ظهرت الدعوة الإسلامية في أمة جمعت بين البدو والحضر هي أمة العرب فحملتها بكفاءة ومقدرة وبلغتها إلى الناس أجمعين .

و - ثانياً - تمتع العرب بصفات إنسانية عديدة أهلتهن لتحمل مسئولية الدعوة فلقد عرفوا بالشجاعة والجرأة والكبرياء العنيد ، كبرياء الرجل الحر حتى صار العرب كما جاء في الشعراء الصعاليك أشجع الجنس البشري (١) . ويكفي أن العربي لم يسمح بمرور قوافل أجنبية للتجارة في أرضه إلا تحت إمرته وبعد موافقته (٢) . ولقد كان لأيام العرب التي نشبت قبيل ظهور الدعوة واستمرت طويلاً في أماكن متعددة أثر في تكوين العرب على الشجاعة والتحمل وقبول المخاطر وأن الحيل الذي عاصر ظهور الدعوة من العرب هو الحيل الذي ولد ونشأ بين حديث الدم وصوت الرماح ولذلك تعد هذه الأيام مدرسة ناجحة في تخريج حملة الدعوة الأقوياء .

ومع الشجاعة في العرب كان الحلم الواسع والوفاء الرائع وهاتان الصفتان تجعلان الشجاعة تبذل في موضعها وتظهر حين يستدعيها المقام ولا تبدو في تهور أو طغيان وإنما تكون حماية للشرف وصيانة للمنزلة والعز والسلام .

وظهرت ملامح حلمهم في القول والعمل . وما الكناية في كلامهم ولغتهم إلا حساسية مرهفة وصيانة للسان من القول البذيء يستعان بها في الأسلوب عوضاً عن التصريح بالقبيح وما يستكره . وقد كان عندهم كلمة يقولونها في مواطن الثورة والغضب فيسكن الغضب وتهدأ الثورة هذه الكلمة هي « إذا ملكت فاسجع (٣) » ومن حلمهم العملي ما روى أن قيس بن عاصم المنقري كان يحدث أصحابه يوماً وهو جالس حبوا فجاءوا بابن له قتيل وابن عم له كئيف فقالوا : إن هذا قتل ابنك هذا فلم يقطع حديثه ولا نقض حبوته . ولما فرغ من حديثه التفت إليهم وقال : أين ابني

(١) الشعراء الصعاليك ص ٧٣ .

(٢) الدولة الإسلامية وأمبراطورية الروم ص ٢٨ .

(٣) بلوغ الأرب ج ١ ص ١٠١ .

فلان؟ فجاء . فقال : يا بني قم إلى ابن عمك فاطلقه وإلى أخيك فادفنه وإلى أم القتيل فاعطها مائة ناقة فانها غريبة لعلها تسلو عنه (١)

وأما وفاؤهم فهو يعد دليلاً على سمو نفسياتهم واستقامة شجاعتهم واعتدال حياتهم فما نقضوا عهداً أو خالفوا وعداً وكانوا يرون أن الغدر من كبائر الذنوب فحكّموا بذلك قوتهم وسيطروا على أنفسهم . ومن أمثلة هذا الوفاء العربي العظيم ما ورى من أن الحارث بن عباد أسر عدى بن ربيعة ولم يعرفه فقال له : دلني على عدى بن ربيعة فقال : إن ذلك عليه أتؤمنى فقال : نعم . قال : فليضمن ذلك عوف بن سليم فأمره الحارث بن عباد فضمن له عوف أن يؤمنه الحارث إذا دله على عدى فقال عدى : أنا عدى فخلاه وأوفى بوعده (٢) . وهكذا التزم الحارث بكلمته وأطلق سراح خصمه تنفيذاً لوعده قطعه على نفسه وكان يمكنه أن يتحلل منه لكنه الوفاء الصادق الذي امتاز العرب به . وقد أشار النعمان إلى وفاء العرب وهو يناقش كسرى فارس فقال عنهم : إن أحدهم يلحظ اللحظة ويومئء الإمامة فهي عهد وعقدة لا يحلها إلا خروج نفسه وهم يجيرون من استجار بهم (٣) .

إن اجتماع الشجاعة والحلم والوفاء في أمة يجعلها بعيدة عن الاستدلال وعن الاعتداء وعن الضرر وإذا ما اشتهروا بهذه الصفات حازوا الثقة ونالوا التقدير واستحقوا التصديق في كل ما يقولون . وهكذا كان العرب الأمة التي ظهرت فيها الدعوة فحملتها إلى الناس في كل أرجاء الأرض تصحبهم ثقة الناس فيهم ، ومعهم في كل مكان التقدير والتصديق والأمان .

و — ثالثاً — : فإن العرب قد تمتعوا بفكر عقلي متقدم جعلهم يلامسون التوحيد عن قرب فجميعهم أقر بالإله الأعظم الذي يعلو كافة الآلهة التي هي وسطاؤهم عنده وشفعاؤهم إليه . وقد أقر العرب بالإله الأعظم عن وعى كامل بقدرته وقدر آلهتهم معه . ولولا بقية طفيفة من ضباب لكفر

(١) نفس المرجع ج ١ ص ١٠٢ .

(٢) نفس المرجع ج ١ ص ١٢٣ .

(٣) بلوغ النور ج ١ ص ٢٤٩ .

العرب بكل آلهتهم المدعاة وآمنوا بالإله الواحد العظيم . وقد حدث أن جماعة من العرب هم الحنفاء وصلوا إلى الحق في هذا الموضوع فسخروا من الأصنام والأوثان واتجهوا إلى الله الواحد . وتعتبر ظاهرة الحنفاء دليلاً على مستوى التقدم العقلي عند العرب . فلقد خطب الحنفاء في المجتمعات بأفكارهم ولم يقف في وجههم عربي . بل إن المشركين العرب كانوا يعتزون ببقايا دين إبراهيم عليه السلام ويعتبرون خدمة البيت وحجيجه شرفاً يورثونه لأبنائهم وأحفادهم .

ويبدو سمو العرب جميعاً في فكرتهم عن الله الأعظم حين نقارنهم بسائر الأمم في إيجاز . ذلك لأننا نرى الروم رغم أن المسيحية دين توحيد فإنهم أبعدها عن حقيقة التوحيد . واشتغل مفكروها بفلسفات جوفاء عقدت الدين وحرمته من بساطته الأصلية وجعلت العامة في حيرة من فكرة الطبيعة الواحدة لذات المسيح أو الطبيعتين وقدسية العذراء وبشرتها إلى غير ذلك .

واليهودية تحولت إلى مذاهب متناقضة لا يجمعها إلا الإيمان بعنصرية جنس مقدس هو العنصر اليهودي ، ولا يوحدتها إلا اشعار الخداع لكل البشر ما عدا اليهود . والفرس بعد أن كانوا يتقربون للنور والظلمة على أساس أنهما رمزان للخير والشر أصبحا يعبدانها على أساس أنهما إلهان اثنان ويعبدون غيرها من المظاهر الطبيعية .

والهنود قد ارتضوا لأنفسهم عبادة الحيوان والمظاهر الطبيعية وقد علمهم « بوذا » أن يتجهوا إلى الاهتمام بالأخلاق ويهملوا العقيدة .

أما العرب فقد تطوروا حتى تمثلوا أصنامهم صورة روح خفية وعبدوها لتقربهم إلى الله الأعظم ، ولم يتحمسوا ضد الحنفاء ، وحينما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعارضوه بشكل مطلق بل رجوه أن يصدق بأصنامهم ويجعل لها موضعاً في عقيدته ليؤمنوا جميعاً بالدعوة الإسلامية على هذا

الاتفاق . يبين رجاءهم هذا آيات في سورة « ن » وهي من أوائل السور
المكية يقول تعالى مبيناً هذا الرجاء .

﴿ وَدُوا لَو تَدَّهْنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ (١)

فان المعنى تمنوا أن تدين لهم فيلينون لك وطلبوا أن تؤمن بأهلهم مدة
فيؤمنوا بإهلك مدة أيضاً (٢) .

ولقد برز هذا النضج العقلي عند العرب بسبب ذكاء فريد بدا في
مجتمعهم بفهم سريع وحفظ متين وبيان فصيح عاشوا له وقدروه .

أما فهمهم فيكنى أن العربي يفهم باللمحة ويعرف بالإشارة من ذلك
ما رووا أن فزاريًا ونمير يأتسيرا فقال الفزاري للنميري : غض لحام فرسك
فقال : إنها مكتوبة . وإنما أراد الفزاري ما قيل في بني نمير :
فغض الطرف أنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا

وعنى النميري ما قيل في بني فزارة :

لا تأمن فزاريًا خلوت به على قلو صك واكتبها بأسيار (٣)

وكانوا كذلك يستدلون باللفظة على الأمر الجليل . ومن غريب ما يروى
في ذلك ما ذكره المرزبان من أن رجلا كثير المال صحب عبيدين في سفر
فلما توسط الطريق هما بقتله فلما صح ذلك عنده قال لهما : أقسم عليكما
إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت :

من مبلغ ابنتي أن أباهما لله دركما ودرأيكما
فلما قتلاه جاء إلى داره وأخبرا ابنته الكبرى بالبيت فاستدعت أختها
الصغرى فلما أسمعتهما البيت خرجت حاسرة وقالت هذان قتلا أبي . والدليل
أن المصراع الأول يحتاج إلى ثان والثاني يحتاج إلى آخر . ويكونا كالأبي :
من مبلغ ابنتي أن أباهما أمسى قتيلا في الفلاة مجنودلا
لله دركما ودرأيكما لن يرح العبدان حتى يقتلا

(١) سور القلم آية ٩ . (٢) لباب التأويل ج ٤ ص ٣٢٦ .

(٣) بلوغ الإرب ج ١ ص ٢٢ و ٢٣ .

فلما استخبر العبدان كان الأمر كذلك (١) . ومن حدة فهم العرب ما أظهره بعض الصحابة يوم نزول سورة النصر إذ فهموا منه قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم .

وأما قوة حفظهم فهي بادية من محافظتهم التفصيلية على أيامهم وحروبهم وشعرهم وخطبهم وكأنها طبعت في خواطرهم بنصها كما كانت لتمثل كتاباً ناطقاً للناس من بعدهم . ومن ذلك ما روى أن الصحابي عبد الله ابن عباس استمع إلى الشاعر الشيطان عمر بن ربيعة في قصيدة غزل تزيد على السبعين بيتاً فحفظها من أول مرة فلما قيل له أوقد حفظها قال له : أو منكم من يسمع شيئاً ولا يحفظه (٢) . وكان الشاعر يصحب معه راوية ليحفظ عنه كل ما ينطق به من شعر ونثر . وهذا الأصمعي من متأخريهم يقول : ما بلغت الحلم حتى حفظت اثني عشرة ألف أرجوزة للأعراب (٣) .

وعلى الحملة فهم يملكون قوة حفظ خارقة عند الخاصة والعامة ويبدو أن سببه هو أميتهم التي أعجزتهم عن كتابة ما يحتاجون إليه فاضطروا إلى حفظه وعلى الأيام صار الحفظ ملكة لديهم توارثوها جيلاً عن جيل . ولقد ساعد العرب على الحفظ ما كان في لغتهم من سهولة وسعة ، مع الدقة والإحكام وكان العرب ينظرون إلى بيانهم نظرة إجلال وتقدير فمن أجله عقدوا المسابقات الأدبية وكان نتاجها المعلقة السبع التي علقت في جوف الكعبة تقديراً لأصحابها وتشجيعاً للتقدم البياني بين العرب ، ولحكمة من الله كانت معجزة الدعوة هي القرآن الكريم الذي يحتاج إلى الفهم الواعي لمعانيه والحفظ الدقيق لألفاظه مع اشتماله على بيان سحر العرب وقادهم من لسانهم ونزل فيهم منزلة الفطرة الغالبة فيهم وسيطر باللغة على عقولهم وأرواحهم وقد أشار قوله تعالى :

﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرِ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ (٤)

(١) بلوغ الأرب ج ١ ص ٢٩ .

(٢) نظرات في القرآن ص ٣٠ .

(٣) بلوغ الأرب ج ١ ص ٢٩ .

(٤) سورة الزمر آية ٢٨ .

إلى هدف من أهداف استقامة القرآن على العربية وهو لعلهم يتقون الكفر والتكذيب بسبب ما يرون فيه من فصاحة عجيبة بعيدة عن التنافس وقد أشار الزمخشري إلى أن لفظ ذى عوج يفيد خلو القرآن من التناقض أصلاً فهو أبلغ من مستقيم ومعوج ويختص بالمعاني (١) .

ولقد ثبت بما رواه ابن هشام من أن العربي كان يؤخذ ببيان القرآن الكريم ، من ذلك ما روى أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأحنس بن شريق خرجوا ليستمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى في بيته ليلاً فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض . لا تعودوا ولكنهم عادوا مرتين بعد ذلك إلى ما تناهوا عنه (٢) . وما جذبهم إلا بيان القرآن وفصاحته حتى أن رؤساءهم من أجل صد الناس عن القرآن قالوا لهم ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ إِنِ الْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ (٣) ، يقول مجاهد معناه والغوا فيه بالمكاء والتصدية والتخليط في المنطق على رسول الله ﷺ وكانت قريش تفعله (٤) ويقول الرازي أن القوم علموا أن القرآن كلام كامل في المعنى وفي اللفظ وأن كل من سمعه وقف على جزالة ألفاظه وأحاط عقله بمعانيه . وقضى بأنه كلام حق واجب القبول فدبروا تدبيراً في منع الناس عنه فقال بعضهم لبعض : «لا تسمعوا لهذا القرآن إذا قرئ وتشاغلوا عن قراءته برفع الأصوات بالخرافات والأشعار الباطلة والكلمات الباطلة حتى تخطوا على القارئ وتشوشوا عليه وتغلبوه (٥)» ، ومن هذا ما فعله الوليد بن المغيرة فانه بعد أن حكم على القرآن بأن له حلاوة وأن عليه طلاوة وأنه يعلو ولا يعلى عليه رجع عن الإيماء به عنادا وأخذ في تدبير اتهام كاذب للقرآن

(١) تفسير الكشاف ج ٣ ص ٣٩٦ .

(٢) سيرة النبي ﷺ ج ١ ص ٣٣٧ ، ٣٣٨ .

(٣) سورة فصلت آية ٢٦ .

(٤) تفسير ابن كثير ج ٩ ص ٨٩ هامش فتح البيان ،

(٥) مفاتيح النيب ج ٧ ص ٣٦٨ .

عساه به يغلب فقال : «إنه سحر منقول عن الأولين وهو قول بشر لم ينزل به وحى ما » .

ورغم هذه المعارضات فان العرب لم يلبثوا طويلا في عنادهم بل آمنوا بالدعوة والقرآن وأسلموا أمرهم لله فصنع منهم في وقت قصير لا يذكر خير أمة أخرجت للناس تتحلى بمكارم الأخلاق وعظائم السلوك وتسعى في كل مكان لهداية البشر على نهج القرآن الكريم . يقول الراجعي : « فالقرآن بتحكمه من فطرة العرب البيانية على وجه المعجز قد نزل منهم منزلة الزمان الطويل في عمله وآثاره لأن الذى أنزله بعلمه وقدره بحكمته إنما هو خالق الزمن نفسه فهدم في نفوس العرب وكان هدمه بناء جديداً جعل الأمة نفسها قائمة على أطلال نفسها » (١) .

وعلى الحملة فان الدعوة أثمرت أكلها بظهورها في الأمة العربية حيث ناسبتها طبيعتهم البدوية الحضرية وأخلاقهم الرفيعة وشجاعتهم الحليمة الوفية وذكاؤهم الحاد وفهمهم الدقيق وحافظتهم القوية حيث جاءت الدعوة إلى كل هذه المزايا فنشطتها وسمت بها . وأزالت منها السلبات الموروثة فوجد العرب أنفسهم بعد الإسلام تلقائياً يبدلون حماسهم وقوتهم للدعوة الإسلامية ويعطون شجاعتهم وإمكانياتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خدمة دعوته فتحركوا إلى كل مكان من أجل نشرها تاركين كل ما يهيمهم وأصبح تعصبهم اندفاعاً لتنفيذ أوامر الدعوة وتعاليمها . وكان لهم من استعدادهم ما جعلهم يستفيدون بالدعوة ويفيدونها يقول الشيخ ولي الدين الدهلوى : «وأراد سبحانه أن يزكى العرب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويزكى سائر الأقاليم بالعرب فلزم أن تكون مادة الشريعة على رسوم العرب وعاداتهم وإذا نظرت إلى الشريعة الحنيفية ولاحظت رسوم العرب وعاداتهم لتأيد لك أن الشريعة تقوم بدور التسوية والإصلاح وبهذا نزل القرآن على عادات العرب فسواها حتى استقام أمرها » (٢) .

وهكذا وضع الله السر في اختيار الأمة العربية لتظهر الدعوة فيها أولاً .
والله أعلم حيث يجعل رسالته .

(٢) محاسن التأويل ج ٢ ص ٢٦٩ .

(١) إعجاز القرآن ص ٩١ .

اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة

كما اختار الله للدعوة المكان الملائم واختار لحملة خير أمة أخرجت للناس . اختار لها كذلك رجلها المتميز بصفات جعلته خيراً من يتلقى الوحي ويبلغه للناس ويتحمل في سبيل ذلك كل اضطهاد وعنت . وتلك سنة الله مع كل رسالاته ورسله فهو سبحانه :

﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ (١)

وهو سبحانه :

﴿ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ﴾ (٢)

فاصطفاه الله للرسول يتم على مرحلتين مرحلة تهيئة وتأهيل ، ومرحلة تكليف وإبلاغ . ولولا أن النبوة اصطفاء وإحسان لقلنا إن الرسل بصفاتهم يستحقونها كسباً . لكن جمهور المسلمين أجمعوا على أن الرسالة لا تكسب فلا بد أن يخلق الله لها استعداداً خاصاً عند صاحبها بحيث يجعله أهلاً لحملة وإبلاغها وبعد ذلك يصطفيه للرسالة .

إن النبي صلى الله عليه وسلم تميز من بين سائر العرب بما يلي :

(١) عراقة الأصل

هيأت العناية الإلهية سلسلة ممتازة من الآباء والأجداد للنبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ منها عن طريق الوراثة كثيراً من الخلق والطباع ، ذلك لأن الوراثة عامل هام في تكوين الشخصية فهي تعمل في أصل النمو . وتأتي من داخل الكائن الحي ، وأنه لمن المشاهد أن الولد غالباً يشبه والديه . وما علم القيافة الذي امتاز به العرب إلا مثل من أمثلة القول بالوراثة .

(١) الحج آية ٧٥ .

(٢) القصص آية ٦٨ .

وقد اعترفت السنة بذلك فقد روى البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسروراً تبرىق أسارير وجهه ، فقال : ألم تسمعى ما قال المدلجى لزيد وأسامة ورأى أقدامهما فقال : إن بعض هذه الأقدام من بعض «(١) ، وحينما قذف هلال بن أمية زوجته فى شريك بن سحماء وهى حامل . قال عليه السلام : أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضىء العينين فهو هلال بن أمية . وإن جاءت به أكحل . جعد . أخمش الساقين . فهو لشريك بن سحماء . فجاءت به على الشبه الذى رميت به(٢) ، وهذا اعتبار واضح يؤيد القول بتوارث الصفات .

وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فى قول نوح عليه السلام لربه :

﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْآرِضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿٦٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْنَهُمْ يَضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا إِلَّا فٰجِرًا كَفَّارًا ﴿٦٧﴾ ﴾ (٣)

فذكر أن صفات الآباء من الكفر والفجور سيتوارثها الأبناء عن آبائهم ، وما ذكر نوح ذلك إلا لأنه عاشر القوم ما يقرب من ألف عام فعابته بالتجربة والمشاهدة كما أشار إليه المفسرون (٤) .

ومن كل هذا تعلم أن الوراثة تنقل الصفات الجسمية والعقلية ، بل ويعتقد علماء النفس أن الذكاء والطبع يخضعان لقوانين الوراثة (٥) ، ولذلك كان من عناية الله بمحمد صلى الله عليه وسلم ، أن وضعه فى نهاية سلسلة فاضلة من الناس أئمه من قبل والديه

فأبوه عبد الله وجده عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي .

-
- (١) صحيح البخارى ج ٤ ص ٢٢٩ كتاب بدء الخلق . باب صفة النبى ﷺ .
 - (٢) صحيح مسلم ج ٤ ص ٢٠٩ كتاب اللعان (سبط الشعر : مسرسله ، قضىء العين : فاسدها . أكحل : أسود . أخمش الساق : دقيقها) .
 - (٣) سورة نوح آية ٢٦ و ٢٧ .
 - (٤) تفسير ابن السعود ج ٥ ص ١٩٩ .
 - (٥) أسس الصحة النفسية ص ٣٧ - ٤٠ .

وأمة هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ، فهما يلتقيان معاً في الحد الخامس كلاب بن مرة .

إن قصي هو مجمع قريش . ومنظم أمورها . ومقسم المهام فيها ومؤسس دار الندوة . وكان أمره في العرب مطاعاً فلما قال لهم : « يا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل بيته وأهل الحرم وأن الحجاج ضيف الله وأهله وزوار بيته وهم أحق الضيف بالكرامة ، فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحج حتى يصدروا عنكم ففعلوا » (١)

وإطعام الحجيج هو ما يعرف بالوفادة ، وقد قام بها عبد مناف بعد وفاة أبيه قصي ، مع السقاية والقيادة (٢) . وكانت رئاسة قريش لعبد مناف بعد قصي فجاد وساد ، وكان يسمى القمر لحماله ، وقد اشتهر بالحد وحسن السياسة (٣) .

ولما مات عبد مناف خلفه ابنه هاشم فقام بالرفادة خير قيام ، وكان يقول : والله لو كان مالي يسع الرفادة ما كلفت أحداً . وقد امتاز بالكرم . وهو لذلك هشم الثريد لأهل مكة . فسموه هاشماً . وقد اشتهر بالحكمة والدقة ومكارم الأخلاق . ومن أقواله لقومه : « يا بني قصي أنتم كفصني شجرة ، أيهما كسر أوحش صاحبه . والسيف لا يضان إلا بغمده . وراي العشرة يصيبه سهمه ، ومن أحككه الحجاج أخرجه إلى البغي . أيها الناس الحلم شرف والصبر ظفر . والمعروف كنز والحدود سؤدد . والمرء منسوب إلى فعله وعليكم بمكارم الأخلاق فإنها رافعة وإياكم والأخلاق الدنية فإنها تضع الشرف وتهدم الخلد » (٤) .

وعبد المطلب هو جد النبي الأول وابن هاشم من زوجته « سلمى بنت عمرو » وقد شرف في قومه شرفاً لم يبلغه أحد من آبائه . حيث أحبه قومه

(١) سيرة النبي ﷺ ج ١ ص ١٤١ .

(٢) أخبار مكة ج ١ ص ٦٢

(٣) أعلام النبوة ص ١١٣

(٤) أعلام النبوة ص ١٣٩

وعظم خطره فيهم ، وهو شيخ مكة يوم قدوم أبرهة ، وهو الذى حمر زمزم بعد أن هدى إليها ، وهو الذى قدم أحد أبنائه العشرة للذبح عند الكعبة وفاء لنذره بأن يقوم بذبح أحد أولاده إن رزق عشرة ذكور . فلما رزقهم أقرع على الذبيح فجاء على عبدالله . وكاد يذبحه لولا نصيح القرشيين له وتضحياتهم لكنه استبدل الذبح بالفداء كنصيحة عرافة « خبير » (١) .

والذبيح الذى أفدى هو « عبدالله » أصغر أبناء عبدالمطلب ووالد النبي صلى الله عليه وسلم . وقد اشتهر بالعبفة والطهر ، ومما رووه في هذا الباب أنه مر ذات يوم بعد فداءه على فاطمة بنت مر الخثعمية فقالت له : هل لك أن تغشاني وتأخذ مائة من الإبل فرد عليها بقوله :

أما الحرام فالملامات دونه والحل لاحل فاستبينه
فكيف بالأمر الذى تبغيه يحمى الكريم عرضه ودينه

قال ذلك ولم يلتفت إليها ، ثم تزوج من « آمنة » نزولا على مشورة والده ، ثم ترك آمنة بعد العرس بقليل للتجارة ، لكنه مات وهو عائد من هذه الرحلة ودفن في الطريق تاركاً وحيدة في بطن آمنة

ويجب أن يعرف أن نسب النبي من جهة أمه عالياً هو الآخر ، إذ يصف ابن هشام آمنة بقوله : « إن آباءها من فضلاء قريش وسادة نبي زهرة (٢) » ولم يكن للنبي أخ ولا أخت من أمه وأبيه . يقول الماوردى : لم يشركه في ولادته من أبويه أخ ولا أخت لانتهاء صفوتهما إليه وقصور نسبهما عليه ليكون مختصاً بنسب جعله الله للنبوة غاية ولتفرده بها آية ، فيزول عنه أن يشارك فيه ويمائل به (٣) .

على أن هناك مزيتين وضحتا في آباء النبي وأجداده يجب أن نشير إليهما ، وهاتان المزيتان هما :

(١) أعلام النبوة ص ١٤٣-١٤٤

(٢) سيرة النبي ج ١ ص ١٦٩

(٣) أعلام النبوة ص ١٤٧

- ١ - عقيدتهم وصلتهم بالشرك .
- ٢ - صلّتهم بسائر قبائل قريش والعرب .

أما عن المزية الأولى فإننا نعني بالآباء الآباء المباشرين من والد وجد وهكذا إلى النهاية . هؤلاء الآباء لم ينغمسوا في الشرك والوثنية على غير عادة معاصريهم ، ودائماً كانوا على ذكر بالله ، وما أبعدهم عن حقيقة الألوهية إلا طول الزمن بهم ، وتلك إرادة الله في آبائه عليه السلام حيث أبقى فيهم هذا الفهم الديني . وقد قال تعالى :

﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ ﴾ (١)

فأشار إلى هذه المسألة . لأن الكلمة المرادة هي قوله « لا إله إلا الله » وبذلك فسرها مجاهد وقتادة وغيرهما وقد بقيت هذه الكلمة كما جعلها الله في ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم وولد ولده وذريته فلا يزال فيهم من يوحد الله ويدعو إلى توحيده (٢) . وقد ذكر السيوطي أن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من آدم إلى إبراهيم كانوا مؤمنين (٣) فلما أتى إبراهيم بولده إسماعيل قال قبل أن يتركه داعياً له .

﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ (٤)

يقول الطبري في روايته عن مجاهد « استجاب الله لإبراهيم دعوته في ولده . قال : فلم يعبد أحد من ولده صنما بعد دعوته ، واستجاب له كذلك في غير ولده فجعل هذا البلد (مكة) آمناً ورزق أهله من الثمرات . وبالفعل كان من نعم الله على أهل مكة أن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف . وجعل أولاد إبراهيم الذين هم آباء الرسول صلى الله عليه وسلم في بعد عن الشرك .

(١) سورة الزخرف آية ٢٨

(٢) تفسير الكشاف ج ٣ ص ٤٧٤

(٣) الحاوي ج ٢ ص ٣٧٣

(٤) سورة إبراهيم آية ٣٥

ومما يؤكد أن آباء النبي كانوا في قرب من التوحيد ما ورد من آثار تدل على أن كل أصل من أصول النبي صلى الله عليه وسلم من خير أهل قرنه وأفضلهم ، ومنها ما أخرجه البخارى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقربنا حتى كنت من القرن الذى كنت فيه » (١) . والخيرية التي يشير إليها الحديث تشمل كل صفة وأهمها الدين . فإذا ما عرف أن العالم لم يخل في أى قرن من جماعة مؤمنة موحدة . كما أخبر الحنذلى عن مجاهد في فضائل مكة قال : « لم يزل على الأرض سبعة مسلمون فصاعداً ولولا ذلك لهلكت الأرض ومن عليها » (٢) وإذا ما انضاف إلى ذلك ما أكدته التاريخ من وجود جماعة الحنفاء بين العرب في مكة ، ومنهم الموحدون الذين كفروا بما عليه الناس ، وبحثوا عن الدين الحق ، وهم بالطبع أفضل من عباد الحجر والأوثان ، لو علمنا ذلك للزم أن يكون آباء النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل أهل زمانهم في الدين وغيره .

وهذا يعطى لشخصية النبي قوة ولدعوته طاعة فإن القوم منذ القديم وفي عصر الدعوة ، وحتى يومنا هذا ينظرون للابن على ضوء ما يعرفونه عن أبيه . ويرون أن من « يشابهه أبه فما ظلم » . ومن ذلك ما حكاه القرآن الكريم من عجب قوم مريم ، حينما رأوها أتت بغلام من غير أب وسألوهما مستنكرين .

﴿ يَتَأَخَّتْ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءًا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴾ (٣)

وذلك لأن قضية الواقع هي أن معائب الآباء تمتد بظلالها السوداء على الأبناء ، كما أن فضائلهم تنشر خبرها عليهم . ولذا كان من رحمة الله بالنبي صلى الله عليه وسلم أن جعله نتاجاً لآباء فضلاء في دينهم وأخلاقهم ، مما ألجم كفار قريش ومنعهم من أن يعيبوه في نسبه ولم يجدوا إلا أن يطعنوا في زوج حليلة السعدية مرضعته ويقولون « هذا ابن أبي كبشة يُكَلِّم من السماء » .

(١) البخارى كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ج ٤ ص ٢٢٩ .

(٢) الحاوى ج ٢ ص ٣٧١ .

(٣) سورة مريم آية ٢٨ .

وليس بعيد أن يكون أبوه عبدالله أو عمه أبو طالب في بعد عن الرئاسة والغنى . لأن بروزهم الأخلاقي أولى . وأيضاً فإن ذلك يبعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تهمة أنه باحث عن ملك آباءه . أو ساع لزيادة أموالهم (١) .

وعن النقطة الثانية :

فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى بطن بني هاشم كما سبق ذكره وهم بطن يقطن مكة ويرتبط مع سائر بطون قريش في قرابة ، ولذلك فعروبة النبي ثابتة موطناً وجنساً ولغة وقد أكد القرآن هذا في آيات كثيرة .

فقوله تعالى :

﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ أَهْلَكَنَّهُمْ فَلَا نَصِرَ لَهُمْ ﴾ (٢)

يشير إلى أن مكة هي قرية النبي وموطنه حيث أضاف القرية إلى ضميره صلى الله عليه وسلم .

وقوله تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ (٣)

وقوله :

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ ﴾ (٤)

يشير إلى عروبته صلى الله عليه وسلم لأن الأمية صفة للعرب في مقابلة أهل الكتاب وهو أمي منهم

وقوله تعالى :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (٥)

(١) رسالة التوحيد ص ١٣٠ .

(٢) سورة محمد آية ١٣ .

(٣) سورة الجمعة آية ٢ .

(٤) سورة الأعراف آية ١٥٧ .

(٥) سورة يوسف آية ٢ .

﴿فَإِنَّمَا يَسِرُنَهُ لِبِلسَانِكَ يُبَشِّرُ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرُ بِهِ قَوْمًا لُدًّا﴾ (١)
يشير إلى لغة النبي العربية التي جاء بها القرآن .

وهذه العروبة الثابتة لها فوائدها ، لأن ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في قبيلة قريش العربية المكية يعطى للدعوة قوة معينة . لأن مكة هي أم القرى وبها الكعبة . وقد درج الناس والعرب على تقديرها . والمشاركة في مواسمها الدينية والتجارية والأدبية ، ويعدون هذه المشاركة واجباً تجاه مكة وأهلها القرشيين . الذين ينظّمون أمور الكعبة ويحرسون الحجيج ويطعمونهم ، وهم لحوارهم للكعبة أهل الله . يعرفونه فيدافع عنهم ويخصم بالفضل من دون الناس .

وبنو هاشم بطن من أوسط بطون قريش ، ويتصل بهم جميعاً ، وتلك ميزة لداعية يظهر فيها ، حيث يجد نفسه مرتبطاً بقربى مع سائر البطون وهذا ما كان ، فلقد أخرج البخارى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة (٢) ، والقربى النسبية تدفع بدورها إلى الوحدة القومية ، والاتجاه النفسى الواحد . وتجعل رأى الفرد منها مسموعاً مطاعاً . خاصة في عصر كثرت فيه التكتلات القائمة على العنف والقوة . لدرجة أن عرب مكة جاءوا في البداية وفي هدوء إلى أبى طالب وشكوا إليه أمر محمد لأنه يفرق ولا يجمع ، وبذلك تضعف قوتهم . وكان الأمل أن يكونوا ومعهم محمد يداً واحدة حتى ولو جعلوه أعنانهم أو ملكاً عليهم .

وبسبب هذا الاتحاد النسبى كان من التوضيحات الإلهية للعرب وأهل مكة أن الله بعث فيهم رسولا منهم ، وقد كرر القرآن ألفاظ « من أنفسهم » و « منكم » و « منهم » في معرض مخاطبتهم حيث يقول :

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ (٣)

(١) سورة مريم آية ٩٧ .

(٢) صحيح البخارى كتاب المناقب ج ٤ ص ٢١٧ .

(٣) سورة التوبة آية ١٢٨ .

﴿بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ (١) و﴿جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ﴾ (٢) وكونه منهم وفيهم لا يقتضى اختصاصه بهم وإن لاجتماع الآية بـ « لهم » إشارة إلى ذلك ، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن رسالته عامة للبشر أجمعين . وإنما الذى تقتضيه هذه الإشارات أن يكونوا هم أولى الناس باتباعه وأسرعهم إلى ذلك فهو أشد الناس حنواً عليهم ، وأكثرهم أملاً فى هدايتهم لارتباطه بهم بأكثر من طريق . وله أعمام وأخوال وعمات وخالات من سائر بطون مكة ، كما أشار إلى ذلك قوله تعالى :

﴿يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِمَّاكِ وَبَنَاتِ عَمَلِكِ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ (٣)

فهذه الآية تدل ، فى صراحة على وجود أعمام وعمات وأخوال وخالات له فى مكة وأنه تزوج من بناتهم المهاجرات بعد الهجرة . وبالبحث فى زوجات النبي القرشيات وعددهن ست نجد أنهن لسن من بنات بنى هاشم ولكنهن من بقية البطون . فعائشة من بطن « تيم » وحفصة من بطن « عدى » وأم حبيبة من بطن « بنى أمية » وأم سلمة من بطن « بنى نخزوم » وسودة من « بنى زمعة » وزينب من « بنى أسد » (٤) .

فثبت بذلك أن القرابة كانت موجودة بين بطون مكة وبين بنى هاشم ، وأن للنبي صلى الله عليه وسلم أخوال وخالات وأعمام وعمات من سائر البطون .

ولذا يوم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله :

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٥)

(١) سورة آل عمران آية ١٦٤ .

(٢) سورة النحل آية ١١٣

(٣) سورة الأحزاب آية ٥٠

(٤) زاد المعاد ج ١ ص ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ ، سيرة النبي لدورزة ص ٢٠

(٥) سورة الشعراء آية ٢١٤

نادى بطون قريش بطنا بطنا لأنهم جميعاً عشيرته ، وأولى الناس بمودته وطاعته . وقد بين لهم هذا بقوله .

﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ (١)

فهم أقرباؤه لا يطلب لهم إلا الخير والمصلحة ، وعليهم أن لا يعصوه ولا يسبوه ، وهو لا يسألهم غمراً أو مقابلاً ، وكل ما يرجوه هو أن يؤدوا حق القرابة الموجودة بينهم وبينه يقول الزنجشري « لم يكن بطن من بطون قريش إلا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قربي فلما كذبوا وأبوا أن يبايعوه نزلت هذه الآية والمعنى لا تؤذوني في القربي أى في حق القربي يعنى أنكم قومي وأحق من أجباني وأطاعني فإذا أبيتم ذلك فاحفظوا حق القربي ولا تؤذوني » (٢) وقد وردت آيات عدة في القرآن الكريم تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كلف بأن يعرف قومه بأنه لن يأخذ منهم أجر (٣) ، وهذا يسند المعنى الذى أوردناه للآية ويجعله الأقوى خاصة وأنه لا يعارض كغيره .

وهكذا كانت تهيته الله لنبيه قبل ميلاده ، فجعل آباءه من خير الخلق خلقاً ودينياً ومسلماً . وجعل آباءه من بطن يتصل بكل بطون قريش اتصالاً قائماً على النسب والقربي .

- ب -

سمو الصفات

رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيماً فقيراً إلا أن العناية الإلهية كانت له أهم من الوالد والمال فلازمته منذ مولده . وكانت له عوضاً عن كل شيء فرزقته شخصية لها صفاتها العظيمة .

ومن أهم هذه الصفات - الواقعية في تحليل الأمور - وقد نشأت هذه

(١) سورة الشورى آية ٢٣

(٢) الكشاف ج ٢ ص ٢٣٩ و ٣٤٠

(٣) آيات ٩٠ الأنعام ٧٢ المؤمنون ٧ الفرقان ٤٧ سبأ ٤٠ الطور ٤٦ القلم .

الصفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم من البداية عاش عيشة واقعية . فهو اليتيم المسترضع عند حليلة . المزالمل للأطفال من بنى الحرث فى بادية بنى سعد بحماها وسعتها وصفاتها وبساطتها ، فإذا ما ترك البادية إلى مكة تأخذه أمه لزيارة قبر أبيه بجوار المدينة . ثم تموت هى الأخرى فيعيش محمد بلا أب ولا أم . ويرحل وهو صغير إلى البادية ويشب ، ويعيش فى مكة فقيراً يعتمد على نفسه .

إن هذه الواقعية هى التى جعلته فى صغره يرمى الغنم لأهل مكة على أجر يتعاطاه ويتعيش به . ويتاجر بأموال الأغنياء بعد ما شب .

وقد وضعه الله فى رعى الغنم ليعلم كيف يكون راعياً . وكيف يسوس رعاياه ، ووضعه فى التجارة ليتعلم من أعظم مدارس الحياة العملية فهم الناس وطريقة الغور إلى أعماق الجماهير .

وحتى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً من خطورة اليتيم وضرره جعل الله له مأوى قوياً رحيماً . يقول تعالى :

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ يَبْتَغُونَ فِتْنًا وَمَأْوًى لَكَ﴾ (١)

وليس الإيواء بالمال فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فى غنية عنه بالرعى والتجارة . وإنما الإيواء يبرز فى وجود جانب قوى يأنس به ويثق فيه . وينتسب إليه على عادة البشر . وقد تم هذا الإيواء بحنو أبى طالب على النبي وحمائه له وإعزازه وتقديره .

ومن صفاته الواقعية كذلك سعة معارفه . وقد تم له ذلك بسبب منهج نشأته . فلقد رأى أقاليم مختلفة الطبع والطبيعة . وشاهد العديد من العقائد بسبب تنقله بين مكة ويثرب وديار بنى سعد والشام . واطلع على المطالب النفسية للطوائف المختلفة حيث عاش مع المراضع . وعاش الرعاة . وشارك التجار والعمال . ولم ينشأ منعزلاً .

وقد وقاه الله من شرور المخالطة وأعانه على أن يفهم منها ويستفيد: يروي ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع غلمان يحملون الحجارة رافعين مآزرهم إلى رؤوسهم فجاء من لكم رسول الله لكفة وجيعة . ثم قال شد عليك إزارك . قال : « فأخذته وشدته على » (١) وهكذا كان يبعده الله عن مساوىء الاختلاط ويكفل له الخير والحق .

ومن صفاته الواقعية كذلك . سلوكه المثالي . ففي هذه الفترة كان للنبي مسلك فاضل اشتهر به . ورضى الجميع عنه . ولعل سبب هذه المثالية هو واقعيته ومعارفه . وقد شارك القوم في مهام الأمور . وساهم في حرب الفجار وحلف الفضول . وهما عملان لهما أهميتهما الخاصة لأن « حرب الفجار » لم تكن كالحروب التي قامت من أجل كلمة هينة . أو مظنة متوقعة وإنما كانت دفاعاً عن حرمة مقدسة . وقد دخلها قريش وكنانة ضد هوازن عندما قتل البراص بن قيس عروة الرجال في الشهر الحرام . وقد اشترك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب وعمره خمس عشرة سنة ليساعد أعمامه في رد نبال عدوهم (٢) ، ويعد اشتراكه تدريباً عملياً من أجل الاستعداد لأعباء الدعوة الشاق . و« حلف الفضول » هو الآخر كان لوضع نهاية للمظالم في مكة ، وحلف هذا شأنه حرى بأن يجعل كل من شارك فيه إنساناً واجيباً يملك عقلاً يمكنه من الحماسة للحق والدفاع عنه .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثال الصدق والأمانة في سلوكه . حتى اشتهر بهاتين الصفتين وسماه الناس بالصادق الأمين . يصفه بجمه أبو طالب يوم أن خطب له خديجة ويقول : « إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجع به » (٣) .

وتجلت عناية الله به في هذه المرحلة ، فلم يسجد لصنم قط . ولم يقسم به مرة . وبدأ يتلمس الهدى متبعاً ما بقى من دين إبراهيم ، وكانت العرب تعرف بعض هذا الدين .

(٢) سيرة النبي ج ١ ص ١٩٨ - ٢١٠

(١) سيرة النبي ج ١ ص ١٠٧

(٣) صفوة الصفوة ج ١ ص ٢٥

وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بحثه عن الهدى معتمداً على الملامح القليلة الباقية من دين ابراهيم . والفكر العميق الدقيق الذى بذله وهو يتحنث داخل « غار حراء » حيث مكث فيه الليالى عابداً مفكراً آملاً فى أن يلهم الخروج من الحيرة والقلق اللذين كانا يساورانه دائماً من مستقبل القوم والعالم . وفى هذه الفترة أغناه الله بمال خديجة (١) ، ومكنه من التأمل الكثير والبحث الطويل . وكفاه بذلك مؤنة السعى والتعب ، وكانت قمة العناية فى هذه الفترة هو هدايته إلى الحق ووصله إليه بالوحي ليخرج من قلقه وحيرته . يقول تعالى :

﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴾

يقول القالى شارح الشفا : « إن رأى المعول عليه أن المراد بكونه ضالاً فى الآية عدم معرفته الشريعة وأحكامها فهده الله إليها وأرشده بتأمها » (٢) وهو معنى قوله تعالى لرسوله .

﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾

وباختصار فإن العناية الإلهية . تضمنت تهيئة النشأة القوية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أحاطته بإيواء قوى رجم . وشكلت شخصيته بالواقعية والأصالة عن طريق الاختلاط الواسع . والاعتماد على النفس والاستغناء عن الناس . مع سعة الأفق . ودقة النظر . وحب البحث عن الحق والتمسك به .

(١) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٢٦٥ .

(٢) شرح القالى على الشفا ج ١ ص ٢١٣ .

الباب الثاني

بين الإسلام والدعوات السابقة

ويتكون من أربعة فصول :

الفصل الأول:
موجز عن الدعوات السابقة

الفصل الثاني :
السمات العامة للدعوات الإلهية

الفصل الثالث:
فائدة معرفة الدعوات السابقة للإسلام

الفصل الرابع:
مميزات الدعوة الإسلامية

الفصل الأول

الدعوات السابقة

الدعوات السابقة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم هي دعوة نوح . وهود وصالح وإبراهيم ولوط ويوسف وشعيب ، وموسى وداود وسليمان ويونس وعيسى عليهم السلام . وأما سيدنا آدم عليه السلام فكل ما ورد عنه يمكن تلخيصه في قصة خلقه ودخوله الجنة ، وخروجه منها ، وموقف إبليس معه ، وحديث موجز عن ولديه من غير إشارة إلى مبادئ دعوته أو فروعها ، ولذلك سنبدأ الحديث بدعوة نوح عليه السلام . ومع إيماننا بأن رسل الله عديدون إلا أننا سنتحدث عن تحديث القرآن الكريم عنهم فقط ، لأنهم فقط ، الذين علمنا دعوتهم ، وعلى نمطهم يمكن فهم خصائص سائر دعوات الله تعالى .

١ - دعوة نوح عليه السلام :

سيدنا نوح هو أبو البشر الثاني . وأول أولى العزم من الرسل . أرسله الله إلى قومه فأخذ يدعوهم مدة استمرت ألف سنة إلا خمسين عاماً .

لقد كان قوم نوح يعبدون أصناماً متعددة ، وينقسمون إلى طبقات عديدة ، ويملكون أموالاً ومزارع ، وصناعات ، وكانوا يتصفون بصفات الكبر ، وعدم الخوف من الله تعالى .

ومن هنا دعاهم نوح إلى توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له ، والخوف منه سبحانه فقال لهم :

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ

عَظِيمٍ﴾ (١)

﴿أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُواهُنَّ ﴿١﴾
 ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٧﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٨﴾
 ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٩﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ
 نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿٢٠﴾﴾

﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾
 ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾﴾ (٢)

وهذه أدلة تشير إلى العناية والدقة وتدور حول النظر في النفس وفي الكون وفي نعم الله . وتؤكد وجوب عبادة الله وحده . والخوف منه . وطاعته في كل ما أمر به .

ورغم وضوح هذه الأدلة . وصدق دعوة نوح عليه السلام . إلا أن قوم نوح عارضوه وقالوا له ، ما حكاه الله عنهم :

﴿مَا نَرِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا .
 وَمَا نَرِيكَ أَتَّبِعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بُادِيَ الرَّأْيِ .
 وَمَا نَرِي لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ .
 بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٣﴾﴾

وقالوا لأقوامهم :

﴿لَا تَذَرْنَهُ الْهَتَكُمْ وَلَا تَذَرْنَ وِدًّا وَلَا سُوعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٤﴾﴾
 إنهم كانوا يريدون رسولا من الملائكة ، ويريدون طرد الضعفاء من

(١) الشعراء آية ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ . (٢) نوح آيات ١٣ - ٢٠

(٣) هود آية ٢٧ (٤) نوح آية ٢٣

حول نوح ، ويريدون الاستمرار على جرمهم واستكبارهم . فقال لهم نوح عليه السلام .

﴿ وَيَقَوْمٍ لَا سَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ إِنَّا جَرِيْ اِلَّا عَلٰى اَللّٰهِ وَمَا اَنَا بِطَارِدٍ
اَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّهُمْ مُّلتَقُوْا رَبِّيْهِمْ ﴾ (١)

وأخيراً قال قوم نوح لنوح :

﴿ يٰنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَاكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِن كُنْتَ مِنَ
الصّٰدِقِيْنَ ﴾ (٢)

وبعد ما بذل نوح كل ما في وسعه من ترغيب وترهيب طيلة هذه المدة الطويلة بلا فائدة ، اتجه إلى ربه وقص له ما حدث من قومه . وسأله أن يعاقبهم فأمره الله سبحانه وتعالى بصنع سفينة تحمله وتحمل القلة المؤمنة معه . فلما أتم صنعها ركب المؤمنون فيها وأخلدوا معهم من كل زوجين اثنين . وبعد ذلك نزل المطر مدراراً ، وتفجرت الأرض عيوناً ، وكانت النتيجة هلاك الكافرين وفيهم امرأة نوح . وابنه ونجى الله المؤمنين جزاء طاعتهم .

٢ - دعوة هود عليه السلام :

سكنت عاد في جنوب الجزيرة العربية في منطقة الأحقاف . ووصلوا إلى مستوى رفيع من التقدم الحضارى . حيث شيدوا الحصون العالية ، وأقاموا القصور الشامخة ، وأسسوا المصانع الكبيرة ، وملكوا كثيراً من أسباب القوة والجبروت ، وكان عليهم أن يتجهوا بسبب كل هذه النعم إلى شكر الله معطيها لهم ، لكنهم استغلوا في اللهو والمجون ، واستعملوا قوتهم في البطش على الضعفاء من الناس ، واتجهوا إلى عديد من الأصنام والأوثان يعبدونها من دون الله .

(١) هود آية ٢٩

(٢) هود آية ٣٢ .

لكل هذا أرسل الله سبحانه وتعالى إلى عاد أخاهم هوداً بدعوة الله ، فقال لهم هود عليه السلام :

﴿يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (١)

وأمدهم بالأدلة التي تدفعهم إلى عبادة الإله الواحد فقال لهم :

﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٣﴾ أَمَدَّكُمْ بِالنَّعْمِ وَبَنِينَ ﴿١٣٤﴾ وَجَنَّتِ وَعْيُونَ﴾ (٢)

وهذه أدلة تبين نعم الله في النفس وفي الكون . وفي الحياة . وكلها في خدمة هؤلاء القوم ، وكان عليه السلام يركز على النعم الواضحة ويأتيهم من حيث حاجتهم ويقول لهم :

﴿وَيَنْقُومِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ﴾ (٣)

ومع كل هذا فإن القوم أبو الطاعة وقالوا لهود :

﴿أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَدْرَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ (٤)

﴿قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِنَارِكِيءِ الْهَيْمَنَاءِ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَبَكَ بَعْضُ الْهَيْمَنَاءِ بِسُوءٍ﴾ (٥)

ولقد تناول هود عليه السلام كافة الوسائل الممكنة ، فبين دعوة الله برفق ووضح الأدلة التي تؤيد هذه الدعوة ، وجعلها أدلة بسيطة تلامس المحسوس عند الناس ، ورغب قومه في نعم عديدة تأتيهم إن آمنوا بخالقهم وعبدوه وحده ، وخوفهم من عذاب الله ينزل بهم إن لم يؤمنوا ، وكل هذا لم يحقق عند القوم شيئاً فقالوا له :

﴿فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٦)

(١) الأعراف آية ٦٥ (٢) الشعراء آيات ١٣٢ ، ١٣٤ (٣) هود آية ٥٢ .

(٤) الأعراف آية ٧٠ (٥) هود آية ٥٣ ، ٥٤ (٦) الأعراف آية ٧٠

وقالوا له :

﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾ (١)

وكانت نهاية هؤلاء الناس أن أرسل الله عليهم عذابه الذي بدأ بمقدمات عنيفة ، حيث أجذبت الأرض ، واشتد الحر ، وانقطع المطر ، وغاصت الآبار ، وغابت عنهم هذه النعم التي بطروها . وأخيراً أتت :

﴿رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢) تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ (٣)

هي ريح الصرصر السامة المهلكة واستمرت سبع ليال وثمانية أيام متوالية :

﴿فَأَصْبَحُوا لَا يَرَوْنَ إِلَّا مَسْكِنَهُمْ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ (٣)

وأما هود عليه السلام والذين آمنوا معه فقد نجاهم الله وورثوا أموال الكفرة بعد استئصالهم .

٣- دعوة صالح عليه السلام :

ثمود من العرب العاربة ، سكنت في الحجر قرب تبوك ، وملكوا كثيراً من أسباب الحضارة حيث نحتوا من الحجارة ، وأقاموا المصانع ، وتمتعوا بنعم الله التي أتتهم في البر والبحر ، ومع كل هذا أعماههم الهوى فعبدوا غير الله ، ومن هنا أرسل الله لهم أخاهم « صالحاً » يدعوهم إلى الحق فقال لهم :

﴿يَنْقُومِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (٤) .

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٥) وَالَّذِينَ يَفْسِدُونَ

فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلِحُونَ﴾ (٥)

ومع بساطة هذه الدعوة ، وقوتها . فإن صالحاً عليه السلام أسندها

(١) الشعراء آية ١٣٦ .

(٢) (٣ ، ٢) الأحقاف آية ٢٤ ، ٢٥ .

(٤) الأعراف آية ٧٣

(٥) الشعراء آيات ١٥٠ - ١٥٢ .

بالأدلة الدامغة التي يعيشها قومه . وأبرز لهم النعم التي أعطاهما الله . ودعاهم إلى النظر والتصديق والطاعة . حيث قال لهم :

﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ (١)
 ﴿ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ^ع
 تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا^ع ﴾ (٢)

لكن هذه الأدلة لم تحي عاطفة التعقل عند القوم ، فاستمروا على كفرهم وقالوا :

﴿ قَالُوا يَصَلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَلُنَا أَنْ نَعْبُدَ
 مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَنِي شَيْءٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مَرْيَبٍ^ع ﴾ (٣)
 ﴿ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا^ع ﴾ (٤)

ومن باب وضع العرائيل أمام صالح قالوا له :

﴿ فَآتِ بِعَايَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ^ع ﴾ (٥)
 وقالوا للضعفاء من قبيل الاستهتار :

﴿ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ^ع ﴾
 فلما قال الضعفاء لهم :

﴿ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ^ع ﴾ (٦)
 ردوا عليهم :

﴿ إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ^ع ﴾

فأعلنوا كفرهم واستكبارهم بهذه الآية :

وأتهم آية الله مبصرة حيث رأوا بينهم ناقة ، وأخبرهم صالح أنها

(٢) الأعراف آية ٧٤ .

(٤ ، ٥) الشعراء آية ١٥٤ .

(١) هود آية ٦١ .

(٣) هود آية ٦٢ .

(٦) الأعراف آية ٧٥ .

ستقاسمهم المياه ، وهى الآية التى طلبوها ، وقد وردت المعجزة بهذه الصورة إعلاماً للناس بأن النعم من الله يصرفها كيف يشاء ، واحتقاراً لهم حيث تساويهم جميعاً ناقة .

ولم يترك الطغاة الناقة تأكل فى أرض الله ، ولم يؤمنوا بعد رؤيتها . بل إنهم اجتمعوا وأرسلوا أشقاهم لقتل الناقة : ﴿فَنَعَاطَى فَعَقَرَ﴾ (١)

وهنا أنذرهم صالح عليه السلام بالعذاب والفناء وقال لهم :

﴿تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدْغَيْرُ مَكْدُوبٍ﴾ (٢)

وفى هذه الأيام الثلاثة حاولوا قتل صالح لكن الله نجاه ومن معه وأرسل عليهم صبيحة أهلكتهم جميعاً .

﴿فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٣)

٤ - دعوة إبراهيم عليه السلام :

نشأ سيدنا إبراهيم عليه السلام فى بيئة فاسدة تؤله الحجر والإنسان والنجوم وتعبدها ، وتسىء إلى نفسها بأخلاق فاسدة ، ومعاملات سيئة . وقد دعاهم سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى توحيد الله وعبادته وحده ونبذ مفاصل العبادات والمعاملات ، وقدم لهم الأدلة الدامغة وناقشهم بصورة فيها رقى عن أدلة الرسل السابقين ، لكنها على كل حال ، بدأت بسيطة تعتمد على المحسوس ولا تحتاج إلى دليل مركب أو منطق وتفلسف ، لأن ذلك هو الذى كان يناسب بساطة القوم ويتمشى مع فكرهم يومذاك :

انظر إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو الذى حاور كثيراً وجادل عديداً من الطوائف تلقاه لم يتخط الأدلة المنظورة لإفحام مجادليه .

حين جادل عبدة الأصنام عرفوه أن الأصنام آلهة آباءهم . ولن يتركوها . وهنا لم يناقشهم فى حقيقة الإلهية ومدى أحقية الآباء فى عبادتها وإنما أشار

(٢) هود آية ٦٥ .

(١) القمر آية ٢٩ .

(٣) النمل آية ٥١ .

إلى أن الركود إلى الأصنام ضلال . ثم استعمل الدليل المفيد المعتمد على الحواس فكسر الأصنام ليثبت لعبدها أنها لا تنفع نفسها فكيف تؤله وتعبد . وكذلك حينما رأى عليه السلام البعض يعبدون الكواكب لم يدخل معهم في نقاش وجدل ، وإنما وافق رأيهم . وأشعرهم أنه معهم في عبادة الكواكب مجازاة لهم لأن الموافقة في العبارة على طريق الإلزام من أبلغ الحجج وأوضح المناهج ، ومن هذه الموافقة أنه لما رأى كوكباً قال :

﴿ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿١﴾ فَلَمَّارَةً الْقَمَرَ بَارِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لِيْن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَا كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٢﴾ فَلَمَّارَةً أَلشَّمْسُ بَارِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَتَقَوْمٌ إِلَيَّ بَرِيًّا مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١﴾ .

ومن الدقة في المجازاة أنه اعترض على الأقول دون الطلوع ، ليتأكدوا من موافقته لمذهبهم ، لأنه لو اعترض على الطلوع لما بدت هذه الموافقة ، ومما يؤكد أن الموافقة مجازاة فقط قوله « لئن لم يهدني ربي » يقول الشهرستاني : إن رؤية الهداية من الرب تعالى غاية التوحيد ونهاية المعرفة والواصل إلى الغاية والنهاية لا يكون أبداً في مدارج البداية .

وجاء للنمرود يدعو إلى الله الذي يحيي ويميت فقال النمرود : أنا أحيي وأميت ، ومع وضوح المغالطة في رد « النمرود » لم يناقش عليه السلام في أصل الإحياء وطريقة الإمامة ، وإنما ترك هذه المناقشة إلى استدلال منظور فقال له :

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ﴿٢﴾

وهنا عجز الملك ولم يجد جواباً .

(١) الأنعام آية ٧٦ - ٧٨ .

(٢) البقرة آية ٢٥٨ .

إن مناقشات سيدنا إبراهيم مع عبدة الكواكب ، أو مع عبدة الأصنام ، أو مع الملك . تشير إلى نوع من الترقية عن الأدلة السابقة ، مع أنها أيضاً بسيطة . لأن الإنسان في عهد سيدنا إبراهيم ، كان قد ترقى أكثر من ذي قبل بحكم طول الزمن ومحىء رسالات كثيرة إليه .

ومن مناقشة سيدنا إبراهيم مع أبيه تبدو هذه الترقية بوضوح . حيث حدثه عن صفات الله تعالى ، وعن العلم الغيبي ، وعن الشيطان ، حيث قال له :

﴿ يَتَّابِتْ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴾ (١) يَتَّابِتْ
إِلَيَّ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴾ (١)

ورغم كل هذه الأدلة القوية فقد تمسك الطغاة بكفرهم ، وحاولوا قتل سيدنا إبراهيم عليه السلام فجمعوا له الحطب ووضعوه فيه وأشعلوه بالنار . لكن الله نجاه وقال للنار :

﴿ يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٢)

فاستجابت النار . ونجى الله سيدنا إبراهيم من النار التي أعدت لحرقه .

وبعدها ترك ديار قومه إلى الأردن ثم إلى مصر ثم إلى الحجاز . وفي الحجاز أنجب إسماعيل عليه السلام من زوجته هاجر ، ويمتد العمر بسيدنا إبراهيم حتى يرفع قواعد البيت الحرام مع إسماعيل . ويظهره للطائفين والعاكفين والركع السجود .

وتعتبر دعوة إبراهيم عليه السلام خطوة في الترقية العقلية ، وحركة أوسع في اتجاه الدعوة العالمية .

(١) مريم آية ٤٢ ، ٤٣

(٢) الأنبياء آية ٦٩ .

٥ - دعوة لوط عليه السلام :

سكن قوم لوط أرض سدوم التي تقع بجوار البحر الميت بالأردن ، وقد عبد هؤلاء القوم غير الله ، وانغمسوا في الفواحش والخبائث حيث كانوا يأتون الذكور ويتركون الإناث ، وقد اشتهروا بهذا الطبع الشنيع ، وأصبحوا لا يخرجون من ارتكاب تلك الآثام ، حتى عرفوا بهذا الفسوق ، وأصبحوا رمزاً عليه ، فهم :

﴿مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ﴾ (١)

وكان كل ما يشغلهم هو فحشهم ، فإذا ما اجتمعوا فاجتمع لهم هذا الفسوق يأتونه علناً بلا حياء يقول الله تعالى عنهم :

﴿أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ﴾ (٢)

ولكل هذا فسدوا في العقيدة ، والمعاملة ، والأخلاق ، وأصبحوا وبالاً على أنفسهم وعلى الناس معهم .

ومن هنا أرسل الله لهم سيدنا لوطا عليه السلام ليدعوهم إلى الله ، من أجل توحيدِهِ ، وإخلاص العبادة له ، ووجوب طاعته في سائر أوامره ونواهيه . وكان طبيعياً أن يركز سيدنا لوط على السيئات المتفشية في قومه وأشهرها إتيان الذكور شهوة من دون النساء . وقال لهم :

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٦﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ (٣)

﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِينَ ﴿١٦٧﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رِبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ﴾ (٤)

فنجده عليه السلام يدعو إلى الله تعالى ، فهو الخالق ، وهو القادر ، وهو

(٢) العنكبوت آية ٢٩ .

(٤) الشعراء آيات ١٦٥ ، ١٦٦

(١) الأنبياء آية ٧٤ .

(٣) الشعراء آيات ١٦١ - ١٦٣

الذى يتعلق الرجاء به والخوف لا يكون إلا منه ، ويدعوهم إلى التصديق برسالته .

ويوجههم إلى مكارم الأخلاق . ومع كل هذا فإن قوم لوط أبوا طاعته وقالوا لأتباعهم :

﴿ أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴾ (١)

وهكذا أصبح الطهر عندهم عيباً يستحق الطرد والإيذاء وزادوا في جرمهم فقاطعوا لوطا وتركوه . فاعتزلهم ، وذات يوم جاءه رجال . فعجب لحبشهم لأنهم أتوا إلى القرية الظالم أهلها ولذلك .

﴿ سَيِّءٌ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ (٢)

لأنه خاف من قومه الإيذاء لهم ، وأقسى ما يهين كرامة الإنسان الاعتداء على أضيافه . . وصح ما توقعه لوط فإن قومه جاعوا سراعاً إليه ييغون السوء بهؤلاء الغرباء عن القرية ، خاصة وقد أخبرتهم امرأة لوط بجمالمهم وشبابهم ، وحاول لوط أن يرد قومه عن الضيوف فقال :

﴿ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴾

وقال :

﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴾ (٣)

لكنهم استمروا في غيهم ، فعرض عليهم لوط أن يتزوجوا بناته ، ليفعلوا الطهر ، ويتركوا الفحش فقال له :

﴿ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴾ (٤)

ولما ئس لوط من قومه . طلب من ربه النجاة وقال :

﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ (٥)

(٢) هود آية ٧٧ .

(١) النمل آية ٥٦ .

(٤) هود آية ٧٩ .

(٣) الحجر آيات ٦٨ ، ٦٩ .

(٥) الشعراء ١٦٩ .

هنا فاتح الأضياف لوطاً وعرفوه أنهم رسل من الله أتوا لتحقيق وعد الله بإنجاء الطائعين . وتعذيب العصاة .

﴿ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ﴾ (١)

فاطمأن خاطره . وبعد ذلك أمره أن يترك القرية قبل أن يحل عذاب الله ويذهب مع من أطاعوه إلى حيث يأمرهم الله تعالى .

وكانت نهاية القوم أن أصيبوا بالعمى جميعاً في الليلة التي خرج فيها لوط من القرية . وعند الصباح أتتهم صيحة من المشرق زلزلتهم وأمطرت السماء حجارة فوق رؤوسهم فهدمت القرية . وامتألت بالدخان . وهكذا كان الحزاء من جنس العمل .

ولقد هلكت زوجة لوط مع الكافرين فلقد أصابها ما أصابهم بسبب خيانتها للرسالة . وعدم طاعتها لزوجها .

وأبقى الله قصة دعوة لوط لتكون آية للذين يخافون العذاب الأليم .

﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ (٢)

٦ - دعوة شعيب عليه السلام :

سكن قوم شعيب مدينة (معان) بالأردن وسكن أصحاب الأيكة مدينتهم التي نسبوها إليها ، وقد لعب الهوى بالقبيلتين ، وأغرقتهم النعم المديدة ، فعبدوا غير الله ، وتركوا شريعة الخالق ، وأخذوا يسرفون في الكيل والميزان . وهنا أرسل الله إليهم رسولا يوجههم إلى الحق بالحسنى فقال لهم :

﴿ وَإِلَىٰ مَدِينِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَّا

غَيْرُهُ ﴾ (٣)

﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ كَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٤) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ لَّا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ (٥) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾ (٤)

(١) هود آية ٨١ . (٢) هود آية ١٠٢ . (٣) الأعراف آية ٨٥ .

(٤) الشعراء آيات ١٧٦ - ١٧٩ .

﴿ يَنْقُومُ آعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴾ (١)

فنجده عليه السلام يدعو إلى توحيد الله تعالى ، فليس هناك إله غيره .
وإلى قصد العبادة لله وحده ، وإلى رجاء الخير في الآخرة ، وإلى ترك الفساد ،
وحاول عليه السلام أن يدلل لهم على صدق ما يدعوهم إليه بنعم الله عليهم
في أنفسهم . وفي الحياة من حولهم . فقال لهم :

﴿ وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ ﴾

لكن القوم أبو وكفروا ، واعترضوا على ترك ما يعبدون من أوثان
واستبعدوا أن يكون الرسول بشرا منهم وقالوا :

﴿ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾

﴿ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ (٢)

ولم يقفوا عند حد الاعتراض بل تجاوزوه إلى التهديد والسب وقالوا :

﴿ وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾

﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴾ (٣)

﴿ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا

بِعَزِيزٍ ﴾ (٤)

وقد استمر شعيب عليه السلام يدعوهم لكنهم استمروا على عتوهم
واستكبارهم وكفروهم بآيات الله .

وأخيراً أنزل الله أمره ، حيث نبى شعبياً والذين آمنوا معه ، وعذب
الكافرين عذاباً في صورة صيحة مدمرة ، أتهم فأهلكتهم . وشتت أجسادهم .

وهكذا كانوا عبرة لسائر الأمم من بعدهم إلى يوم القيامة .

(٢) هود آية ٨٧ .

(٤) هود آية ٩١ .

(١) العنكبوت آية ٣٦ .

(٣) الشعراء آية ١٨٥ .

٧- الدعوة في بني إسرائيل :

انقسم النور الإلهي الذي أتى سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى شطرين :
شطر ذهب إلى ولده إسماعيل عليه السلام وتسلسل حتى وصل إلى سيدنا
محمد صلى الله عليه وسلم ، وشطر ذهب إلى إسحاق عليه السلام وتسلسل في
أنبياء عديدين من بني إسرائيل أشهرهم يعقوب ، ويوسف ، وموسى ،
وسليمان ، وداود ، وزكريا ، ويحيى ، ويونس ، وعيسى ، عليهم صلوات
الله وسلامه .

وأشخاص هذه السلسلة التي ينتهي نسبها إلى إسحاق عليه السلام هم من
أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بدعوة الله إلى نسل يعقوب عليه السلام .

ذلك أن إسرائيل هو يعقوب . وأبناؤه هم هذه السلسلة الطويلة
من الرسل والأنبياء .

ولأن هؤلاء الرسل جميعاً جاءوا إلى أمة واحدة فنحن نجمل الحديث
عنهم جميعاً هنا .

وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب عليه السلام عاشوا في البادية . ينتجعون
الكأ ويترحلون من مكان إلى مكان آخر . من غير أن يعرفوا لأنفسهم وطناً
معيناً ، وأول استقرار لهم حيناً أتى بهم يوسف عليه السلام من البادية
وأسكنهم مصر وأغدق عليهم من نعم الله وآلائه ، فعاشوا بين المصريين .
عاملين في شئون مصر الاقتصادية كما وظفهم يوسف عليه السلام .

وظلوا هكذا حتى طغى عليهم فرعون مصر . لأنهم لم يندمجوا مع أفراد
الشعب الذي آواهم ، وحاولوا أن يكونوا طبقة السادة فيه ، وكان طغيان
فرعون باغياً حيث أمر بقتل الذكور وترك الإناث مخافة أن يظهر فيهم رسول
من الله كما ذكر له أحد العرافين ، لكن الله غالب على أمره فاستبقى موسى
عليه السلام وكلفه بالرسالة يبلغها إلى الإسرائيليين وإلى فرعون أيضاً .

وإرسال الرسالة في هذا الزمان أمر ضروري حتمته غيبة الرسالات السماوية
عن أفكار الناس وضلالهم وكفرهم . فلقد ادعى فرعون الألوهية ، واتخذ

المصريون آلهة عديدة يعبدونها من دون الله . وانشغل الإسرائيليون بالمادة .
وتلهوا بها عن كل جوانب الفضيلة والأخلاق .

وكانت دعوة موسى واضحة إذ نادى بتوحيد الله تعالى ، وإخلاص
العبادة له وحده . والاتجاه المطلق لرب العالمين ، وفي إطار دعوته قال
لفرعون (١) :

﴿قَدْ جِئْنَاكَ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ أَتْبَعِ الْهُدَى﴾

لكن فرعون سخر من دعوة موسى وأخذ يذكره بفضائل تصور أنه
أسداه لموسى فقال :

﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِئْتَ فِينَا مِنْ عُمَرِكَ سِنِينَ﴾ .

وقال ساخراً : ﴿وَمَارِبُ الْعَلَمِينَ﴾ ؟

ورد سيدنا موسى عليه بأدلة من الواقع الملموس فقال :

﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾

﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ .

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ﴿١٥﴾ كُلُّوْا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ أَلْبَسُوا﴾

ومع وضوح هذه الأدلة وقوتها نجد فرعون يتجه إلى التهديد والوعيد
ويقول : ﴿لَئِنْ آتَيْتَنِي الْآيَاتِ الْكُبْرَى لَا أَجِدُ فِيكُمْ إِلَّا مُجْرِمِينَ﴾ .
ثم يتجه إلى القوم يحرضهم ضد موسى ويقول :

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٦﴾ إِنْ رُسُلُهُمْ إِلَّا نَجْمٌ سَوَّاهُ يَلْعَنُونَ ﴿١٧﴾﴾ .

ويجمع فرعون سحرته ويتحدى موسى بهم ويحشد القوم في يوم عيد لهم ليشاهدوا التحدى ، وقد بدأ السحرة فألقوا حبالا خيل للناظرين أنها ثعابين ، وثنى موسى عليه السلام فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما صنع السحرة ، وبعدها ينتصر الحق وتظهر النتيجة في إيمان السحرة بدعوة موسى عليه السلام والكفر بفرعون .

وهنا ينتقل فرعون إلى قتل موسى ومن معه . لكن الله يأمر رسوله بالرحيل من مصر بقومه ومتبعيه : فيخرج موسى بقومه ويعبر البحر إلى برية سيناء بعد ما انفلق البحر وصنع طريقاً ، ولما حاول فرعون أن يعبر هو الآخر من هذا الطريق انطبق البحر عليه وغرق فرعون وجنوده .

وبرغم هذه النعم التي أحيطت بالإسرائيليين في مصر نجدهم بعد نجاتهم يطلبون من موسى أن يجعل لهم آلهة من الأصنام . ويحنون إلى عبادة شيء مادي ملموس . فأضلهم السامري وصنع لهم عجلا من الذهب عبدوه . هنا يقول لهم سيدنا موسى بعد رجوعه إليهم :

﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾
ويذكرهم بنعم الله تعالى عليهم : ﴿ يَبْنَئِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَاسْلَوِي ۝٨ ﴾

ويصل سيدنا موسى بقومه إلى مشارف الأرض المقدسة ويطلب منهم أن يستعدوا للدخول (بيت المقدس) فيقولون له : ﴿ لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلْنَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾
وكانت النهاية التي لخصها قول سيدنا موسى عليه السلام .

﴿ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾

فكتب الله عليهم أن يتبوا في الأرض أربعين سنة . وبعدها تجمعوا . وساروا على دعوة موسى عليه السلام فترة من الزمان ثم انصرفوا عنها وتشرّدوا في البلدان . فأرسل الله لهم سيدنا داود عليه السلام فشجعهم على التجمع وقاتل أعدائهم . فلما وافقوا على ذلك كتب الله عليهم القتال واختار لهم طالوت قائداً عليهم . لكنهم اعترضوا على قيادته . فعرفهم سيدنا داود بأنه اختيار الله .

وسار بنو إسرائيل إلى أعدائهم بقيادة طالوت ، وسار سيدنا داود جندياً مع الجنود وتمكن من قتل جالوت . . وعلى يد داود أعطى الله للإسرائيليين عديداً من النعم منها إلانة الحديد وتسخير الجبال والطيور .

ومع كل هذا فقد كفر الإسرائيليون بدعوة داود عليه السلام .

وكتاب (داود) عليه السلام هو الزبور . وكان يدعو الناس بشريعة موسى عليه السلام .

وعلى شريعة موسى عليه السلام بعث الله أنبياء عديدين إلى بني إسرائيل من أشهرهم سيدنا سليمان ، وزكريا ، ويحيى ، ويونس ، عليهم السلام .

وقد بذل كل نبي قصارى جهده كداعية صادق إلى الله تعالى ، لكن الإسرائيليون كفروا بكل ما سمعوا وتمسكوا بما ثبت في نفوسهم من غرائز ، وعادات ، أشهرها الحقد ، والمداهنة ، والكذب ، والتآمر ، وفقدان الإنسانية ، والجبن ، والخداع . إلى غير هذه الصفات التي لازمهم خلال تاريخهم الطويل الممتد من بدء تجمعهم في مصر إلى وقتنا الحاضر .

وكانت دعوة سيدنا عيسى عليه السلام آخر الدعوات الإلهية إلى بني إسرائيل .

٨ - دعوة عيسى عليه السلام :

آخر دعوات الله إلى بني إسرائيل هي دعوة عيسى عليه السلام وهي الدعوة التي سبقت دعوة الإسلام مباشرة ، وقد نادى السيد المسيح بتخليص

بنى لإسرائيل عن ماديتهم ، ودعاهم إلى وجوب الطاعة والانقياد ودعوة السيد المسيح تتضمن ما يلي :

(١) توحيد الله تعالى :

دعا عيسى عليه السلام إلى توحيد الله توحيداً مطلقاً في الذات والصفات والأفعال وبين أن هذا التوحيد حقيقة توضحها خالقية الله لسائر الموجودات وقدرته الأزلية والأبدية .

والله في دعوة المسيح ليس ذاتاً مركبة وهو منزه من مشابهة الحوادث .
والواجب على كل إنسان دعاه المسيح أن يعتقد في كل كمال يليق بالله تعالى وينفى عنه كل نقص .

والقرآن الكريم ينص على ذلك صراحة في قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١٠١﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مِمَّا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴿١٠٢﴾﴾ (١) .

فنجد أن عيسى عليه السلام قد دعا قومه إلى توحيد الله كما يجب أن يكون التوحيد .

وليس القرآن وحده هو الذي يشير إلى هذه الحقيقة ، بل إننا نجد بعض فقرات الأناجيل تؤكد دعوة عيسى عليه السلام إلى توحيد الله . جاء في إنجيل متى قول المسيح لتلاميذه « فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض .
الله الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين » (٢) .

(١) المائة آية ١١٦ - ١١٧ .

(٢) إنجيل متى ٦ - ٩ .

وجاء في إنجيل يوحنا « وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلته » (١) .

(ب) إثبات الرسالة :

تضمنت دعوة عيسى عليه السلام لإثبات رسالته . حيث قال لهم : « إني رسول الله إليكم » « ويسوع المسيح الذى أرسلته » فهو عليه السلام مبارك من الله . وشاهد على الناس ما دام فيهم .

(ج) إثبات البعث :

دعا المسيح قومه إلى الإيمان بالبعث حيث يحيى الله الخلائق في يوم القيامة من أجل مجازاتهم خيراً أو شراً . ولذلك المسيح قال للصدوقين : «وأما من جهة الأموات أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل : أنا إله إبراهيم وإله اسحق وإله يعقوب . ليس الله إله أموات بل إله أحياء فلما سمعوه بهتوا من تعاليمه (٢) »

(د) الدعوة إلى العبادة :

عبادة الله تعالى من الأسس الرئيسية في دعوة المسيح لأن التوحيد الخالص يستلزم العبادة النقية المتجهة إلى الله الواحد بلا واسطة وعلى هذا النمط كانت دعوة عيسى إلى العباد فليس لأحد من الأحرار والرهبان توسط بين العبد وربيه . بل على كل مسيحي أن يتصل بالله بنفسه في العبادة المحددة التي عبر عنها المسيح في قوله « وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً » وفي العبادة غير المحددة التي أشار إليها المسيح في قوله «أنصفوا المسكين والبائس . نجوا المسكين والفقير » (٣) وفي قوله « من يرحم الفقير يقرب من الرب » (٤) .

(هـ) الدعوة إلى الأخلاق :

من المبادئ التي اشتملت عليها دعوة المسيح الأخلاق الفاضلة وفي ذلك

(١) إنجيل يوحنا ٧ / ٣ ...

(٢) إنجيل متى ٢٣ - ١١ - ٣١ .

(٤) المزامير ٢ - ٤ .

(٣) الأمثال ١٩ .

يقول المسيح « وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقيماً » : ولما سأله أحد
الفرسيين قائلاً : يا معلم أية وصية هي العظمى في الناموس ؟ فقال له يسوع :
« تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك هذه
هي الوصية الأولى العظمى والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك فهاتين الوصيتين
يتعلق الناموس كله والأنبياء » (١) .

(و) الاختصاص ببني إسرائيل :

دعوة المسيح خاصة ببني إسرائيل . يقول تعالى : ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي

إِسْرَائِيلَ ﴾ (٢) .

ويقول : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِيَّ إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ
أَحْمَدُ ﴾ (٣)

وجاء في إنجيل متى : « ثم خرج يسوع من هناك . وانصرف إلى نواحي
صور وصيدا وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت قائلة :
أرحمني يا سيد يا ابن داود . ابنتي مجنونة جداً . فلم يجبها بكلمة . فتقدم
تلاميذه وطلبوا إليه قائلين : أصرفها لأنها تصيح وراءنا . فأجاب وقال :
لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة » (٤)

وفي أعمال الرسل نصوص تدل على تمسك الحواريين بعد عيسى بأن
المسيحية دين لبني إسرائيل خاصة . فقد خصم اليهود بطرس لأنه أدخل غير
اليهود . وتكلم معهم ، ويروي برنابا قول عيسى : « ولقد أقامني الله نبياً
على بيت إسرائيل لأجل صحة الضعفاء » (٥) .

وقد وقف الإسرائيليون ضد عيسى عليه السلام . فخانه يهوذا أحد

(١) متى ٢٢ - ٢٧ . (٢) آل عمران آية ٤٩ .

(٣) الصف آية ٦ . (٤) إنجيل متى ١٥ - ١٢ .

(٥) إنجيل برنابا ٥٢ - ١٣ .

الحواريين ، وأسلموه للرومان ، وكفروا بدعوته ، وقد رفعه الله إليه ،
وأتباعه يعدون على أصابع اليد .

وصدق الله في قوله عن مخالفيه ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى
لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾﴾
﴿٧٨﴾﴾ (١) كَانُوا لَا
يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٨﴾﴾ (١)

وقد كثر الأنبياء في بني إسرائيل كرد فعل لتأصل الفساد في نفوس
الإسرائيليين . وانقسامهم إلى طبقات متباينة ، وتنوع الماديات فيهم إلى
صور كثيرة

ومع كل هذا فإنهم كفروا واستكبروا وملأوا الأرض بالفساد والشر .
وأخيراً كانت دعوة الإسلام خاتمة لكل الدعوات الإلهية مستفيدة منها .
متميزة بشمولها وعمومها ودوامها . معبرة عن سائر مطالب الإنسان في أسس
مراحل تطوره بما حوت من عقيدة وشريعة وأخلاق .

الفصل الثاني

السمات العامة للدعوات السماوية

تكاد الدعوات السماوية أن تكون واحدة في سنها العامة ، وهذا وحده يعتبر درساً لسائر الدعاة إلى الله يوجههم إلى الاستفادة من الرسل ودعوتهم . لأن الرسل صناعة إلهية ، ورسالتهم توجيه من الله سبحانه وتعالى ، ومن هنا فهم أسوة وقادة .

ويمكننا أن نجمل سنن الدعوات فيما يلي :

(١) الإخلاص التام :

الوفاء للحق ، والقيام على أمره ، ومواجهة الناس به ، من أول السمات التي عاش بها رسل الله أجمعين حتى كان هو الجزء الأساسي في كيانهم كله . وقد استمر الرسل في إخلاصهم لدعوة الله لا يخافون من اضطهاد ، ولا يملون من معارضة الناس ، ولا يهتمون بنوعية المستمع إليهم .

فسيدنا نوح عليه السلام يدعو قومه طويلاً بلا كلل ولا ملل ، وإذا أعرضوا عنه لا يتركهم . يشير إلى ذلك قول الله تعالى :

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً ﴿١﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً ﴿٢﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً ﴿٣﴾ ﴾ (١)

وعلى نمط سيدنا نوح كان رسل الله أجمعين . يتصلدون للناس في صبر وإصرار . ويعيشون كلية في النور الذي شرفهم الله به . ومن المستحيل أن يخافوا عرفاً سائداً ، أو يتملقوا رضى العامة والجماهير .

إن سيدنا يوسف عليه السلام دخل السجن لأنه تمسك بدعوته ، ولم

ينحرف إلى ما أرادته امرأة العزيز ، وبعد ما دخل السجن أخذ يدعو إلى دين الله تعالى ، وفي توضيح هذا الموقف يقول لربه :

﴿السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ (١)

ويقول لأصحابه في السجن :

﴿يَصْنَعِي السِّجْنَءَ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (٢)

وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استمر في دعوته بإخلاص تام . ولما عرض عليه أهل مكة المال والملك أباه ، ولما هددوه بالإيذاء والإهانة صبر ، واستمر في طريقه إلى الله تعالى حتى تم له النصر ودخل الناس في دين الله أفواجا .

وعلى نمط هؤلاء الرسل الثلاثة كان سائر الرسل في الإخلاص للدعوة والتصدي للناس ، والوفاء للحق .

(ب) الوضوح التام :

الرسل جميعاً واضحون في رسالاتهم ، ليس في دعواتهم خفاء أو غموض أو التواء ، فهم جميعاً جاءوا بلغة أقوامهم ليبينوا دعوتهم بسهولة ويسر ، ومن تتبع آيات القرآن الكريم نرى أن الوضوح خصيصة لازمة لكل الدعوات . يقول تعالى :

﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءَ وَإِلَّا بَيِّنَاتٍ﴾ ويقول
﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ ويقول ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ .

ومن هذا الوضوح أن الدعوة كانت تنزل منجمة . حتى يفهم السائل ، ويقتنع المجادل ، وتنمحي الشبه ، وتستقر الدعوة على أسس ثابتة مؤكدة .

إن التزام الرسل بالوضوح أبعدهم عن مهادنة الخرافات ، ومسألة الأفاكين ، وكان هدف الرسل دائماً .

﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنَةٍ وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَن بَيْنَةٍ﴾ (١)

ومن وضوح الرسالات أنهم كانوا يذكرون أصول دعوتهم ابتداء ، ولا يحميدون عنه أبداً ، ويستمررون بعد ذلك في التدليل على ما دعوا إليه ، صابرين على كل المعارضات ، موقنين بنصر الله لهم في النهاية .

(ج) تشابه المعارضة :

جوبه الرسل جميعاً بصورة واحدة تكررت مع سائر أممهم ، حيث نجد سائر الأقوام كانوا يعبدون الأصنام من دون الله ، فإذا ما طلب الرسول منهم أن يعبدوا الله وحده أبوا ذلك متعللين بأنهم لن يتركوا ما كان يعبده الآباء والأجداد .

ومن المعلوم أن سائر الأقوام كانوا يوحدون الربوبية . ويتخذون عدداً من الآلهة يعبدونها ، وذلك خلط كبير يجعل الرب فاقداً لكافة الصفات التي سلموها له . لأنهم في الوقت الذي يوحدون الله ويذكرون قدرته وخلقه للموجودات يعبدون الشركاء معه ويثبتون لهم بعض القدرة ويعطونهم جزءاً كبيراً من التعظيم والتقديس .

ولذلك جاء الرسل على مدى الزمن ليبينوا للناس ما يجب أن يكونوا عليه في عقيدتهم فيوحدون الله ويخلصونه وحده بالعبادة والتعظيم لأنه لا إله سواه ومن هنا كان أول صوت نادى به الرسل أقوامهم هو قوله تعالى :

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾

فراهم في نداءهم يقرنون التوحيد بالأمر بالعبادة لأن التوحيد كما يقول الرازي كالعلة للعبادة فإذا لم يكن لهم إله غيره كان كل ما حصل عندهم من وجوه الإحسان والنفع والعطف والبر حاصلًا من الله . ونهاية الإنعام توجب نهاية التعظيم فوجب عبادة الله لأجل العلم بأنه لا إله إلا هو (٢) .

و يجب أن يكون واضحاً أن المراد من الإله المدعو إليه في دعوات الرسل هو الإله المستحق للعبادة حقاً دون سواه (١) لأن الأقسام قبل الرسالات كانوا يعتبرون الأصنام والأوثان آلهة . ويعبدونها على هذا الاعتبار . فكان الخطأ في العبادة تابعاً للخطأ في التأليه . ولذلك كان على الرسل أن يصححوا نظرة الناس في التأليه والعبادة ليعبدوا في إخلاص الإله الواحد الذي لا شريك له .

وجوبه الرسل جميعاً بالمعاندين من أقوامهم . حيث كانوا يوجهون إنكارهم إلى الرسالة كذلك ، بدعوى أن الرسول لا يصح أن يكون بشراً من الناس وعجبوا واستهزأوا لأن من يدعونهم إلى الله بشر من بينهم فكان على الرسل أن يردوا هذا الإنكار بأدلة سهلة ومقنعة ولذلك اعتمدوا في ردهم على دليلين :

الأول : في بيان مشابهة رسالتهم للرسالات السابقة .

والثاني : ذكر أن الرسالة اختيار إلهي محض يختص الله به من يشاء .

وقد وضح القرآن هذا الإنكار والرد عليه .

فعن الإنكار قال قوم نوح حيناً أرسل إليهم نوح « ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة » . وقال قوم هود : « إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين » وعلى نمط هذا التكذيب كان سائر الأمم .

وقد أخذ الرسل في إثبات الرسالة بالدليلين المشار إليهما سابقاً فهم جميعاً كانوا يذكرون أقوامهم بالرسالات التي سبقتهم ويعرفونهم أن الرسالة نعمة خصهم بها الله .

انظر إلى هود فلقد رد على قومه بقوله لهم :

﴿ وَأذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ﴾ (٢)

(١) تفسير أبي السعود ج ٢ ص ١٧١ .

(٢) الاعراف آية ٦٩ .

وصالح هو الآخر لقومه :

﴿وَأذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ﴾

وشعيب يقول لقومه :

﴿لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي﴾

ويقول أيضاً :

﴿وَيَقَوْمٍ لَا يُجْرِمُونَ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ

نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾

وهكذا بين الرسل لأقوامهم أن الرسالة سنة الله في الناس منذ القديم وما دام هكذا الأمر فعلى الناس أن يسلموا به فقد ثبت في الواقع وتأكد منه السابقون .

وأثبت الرسل رسالتهم بالدليل الثاني كذلك ، فبينوا أن النبوة نعمة من الله ورحمة يختار لها من يشاء من البشر تبعاً لمميزات وضعها الله فيمن يختاره ثم يكمله بالوحي ، وبذلك يستطيع أن يقوم بواجبات الرسالة على الوجه الأكمل ومن هذا ما قاله نوح لقومه :

﴿قَالَ يَلْقَوْمٍ آرَاءَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِي أَنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَنِي رَحْمَةً مِنْ

عِنْدِهِ﴾

وما قاله صالح لقومه :

﴿قَالَ يَلْقَوْمٍ آرَاءَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِي أَنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً﴾

وما قاله شعيب لقومه :

﴿قَالَ يَلْقَوْمٍ آرَاءَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِي أَنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا

حَسَنًا﴾

والمراد بالرزق الحسن والرحمة المؤتاهة هي النبوة التي بعثوا بها وعارضهم الناس فيها .

وهكذا أثبت الرسل رسالتهم بطريقة واقعية لأنهم أعادوا القوم إلى التاريخ المنظور ليتدبروا فيه ويعتبروا به ويصدقوا بالرسالة بعد ذلك . فإن كذبوا بعد ذلك فهو تكذيب بكل الرسالات وإن صدقوا فهو إيمان بجميعها . ويلاحظ أن معارضى الدعوات دائماً هم الأغنياء ، وكانوا يفخرون بأن أتباع الرسل أغلبهم من الفقراء ، بل إن الأغنياء طالبوا الرسل بطرد الفقراء من أتباعهم . وهكذا كانت سنة الله في الناس حيث تشابهوا جميعاً أمام رسالات الله تعالى .

(د) اتحاد أصول الدعوات :

من الإجمال السابق لدعوات الله تعالى نعرف أنها جميعاً ذات أصول واحدة نذكرها فيما يلي :

١- التوحيد :

رسل الله جميعاً دعوا إلى التوحيد المطلق لله تعالى الذى يقتضى توحيد الألوهية والربوبية معاً . كان ذلك هو الهدف الأساسى من كل رسالة . يقول تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ وقد بينا ذلك .

٢- إثبات الرسالة :

أثبت الرسل جميعاً رسالتهم لأن ذلك هو الطريق الذى يثبت الوحي ، ويؤدى إلى التصديق فى كل ما يأمر به أو ينهى عنه .

ولقد حاول المعاندون رد رسالة البشر فأنكروها ، ليسقط بهذا الإنكار كل ما يدعون إليه ، لكن رسل الله أثبتوها بالمعجزة ، وبالإقناع العقلى وإسقاط شبه المعارضين على نحو ما بيناه .

٣- الدعوة إلى العبادة :

كان لاتفاق الرسالات فى إثبات وحدانية الله أن اتفقت بالضرورة فى حتمية التوجه إلى الله الواحد بالعبادة الخالصة التى تشعر بالإنسان المخلوق

باحتياجه إلى الله الخالق وضرورة العيش في حقيقة العبودية وصدقها ، جاء في محاسن التأويل « العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة . والطويق المذلل للسير يسمى معبداً . وما سمي العبد بالعبد إلا لذلته لمولاه . وفي العبودية تحرير النفس لله وتخليصها لعبادته وحده لا يشركه شيء ما . لا في حبه ولا في خوفه ، أو رجائه ، أو التوكل عليه والتقرب إليه » (١) .

إن العبادة تعتمد أساساً على غريزة التدين في نفس الإنسان والتي تبدو في الإحساس الخفي بوجود سلطان غيبي فوق قوى الكون والأسباب . وصاحب هذا السلطان هو خالق السموات والأرض وما فيها . وهو مصدر النفع والضرر والمستحق لأن يعظم ويقدر .

إن الرسائل جاءت لتؤكد هذه الفطرة وترسم لها طريق استقامتها حتى لا تنحرف كما انحرفت من قبل واتجهت إلى عبادة صنم أو وثن تحسب أن له دخلاً في هذا السلطان الكبير .

والعبادات التي دعا إليها الرسل نوعان :

الأول : محدد مقدر مكيف بنص مقدس لا يقبل التغيير والتبديل .

والثاني : ليس كذلك ويدخل في دائرة الأخلاقيات المشتملة على كل

ما هو حسن وصالح .

أما عن النوع الأول فيقول الغزالي عنه : « إنه محدد مقدر من جهة الأنبياء لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء بل يجب فيها تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص بنور النبوة (٢) ويقول العقاد عنها : إنها شعائر توقيفية تؤخذ بأوضاعها وأشكالها (٣) . والعبادات المحددة التي هي عادة ما يلتمس أثرها ويطلب سرها كالصوم والصلاة والزكاة والحج انفقت الدعوات السابقة في وضع أصولها للناس حتى يتحقق الانقياد العملي ويظهر الإخلاص لله تعالى بها . »

(٢) المنقذ من الضلال ص ١٨٥ .

(١) محاسن التأويل ج ٢ ص ١٠ ، ١٠ .

(٣) حقائق الإسلام ص ١٠٨ .

هذا هو سيدنا إبراهيم عليه السلام يدعو ربه أن يمكنه وذريته من إقامة الصلاة فيقول :

﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءً ﴾ .

ومن الأوصاف التي استحق بها سيدنا إسماعيل المدح إقامته للصلاة .
﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴾
وحيثما كلف موسى بالرسالة كان أول ما أمر به هو الصلاة حيث قال الله له :

﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ (١٤) .

وأمر هو وأخوه هرون بها فقال تعالى :

﴿ أَنْ تَبُوءَ الْقَوْمَ مَكَا بِمِصْرَ بِيوتَنَا وَاجْعَلُوا بِيوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

ومن وصايا لقمان لابنه : ﴿ يَا بَنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَيَّ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾
والصلاة أول ما نطق به عيسى في المهدي إذ قال :

﴿ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ (١٥) .

فترى الرسل قد كلفوا بإقامة الصلاة وبلغوا هذا التكليف .

إن الصلوات الواردة على السنة الرسل أعمال مكررة في مواعيد ثابتة .
وتحتاج إلى تدبر وتذكر وخشوع كما يدل على ذلك لفظ إقامة الذي أسندت إليه الصلاة وكيفية هذه الصلاة من ناحية الإحاطة بها تحتل رأيين :

الأول : أن يطلع الله كل رسول على كيفية صلاة الأمم السابقة وتفاصيلها وهيأتها لتبقى معلومة لديه .

الثاني : أن لا يطلع الله الرسل على التفاصيل وإنما يعرفهم بها في إجمال .

وهذان الرأيان ذكرهما الرازي عند تفسيره (١) لقوله تعالى :

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾

وقد ذكر في سورة لقمان أن هذه الكيفية للصلاة اختلفت هياتها من رسالة إلى رسالة وإن اتحدت في حقيقتها وغرضها (٢) .

وسواء كانت كيفية الصلاة معلومة للرسل أو غير معلومة فإنه لا يمنع أن يكون هناك اشتراك في بعض أجزاء هذه الكيفية كالتوجه إلى قبلة وإن اختلفت : فلقد ثبت أن اليهود كانت تتوجه إلى بيت المقدس كما ثبت من مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في هذا التوجه بعد الهجرة واستمر في هذه المشاركة سبعة عشر شهراً حتى أمر بالتحول إلى الكعبة (٣) في مكة .
وكالركوع والسجود فإن إبراهيم عليه السلام قال :

﴿وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾

ومريم نوديت :

﴿يَمْرِمُ أَقْنِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكِعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

وداود عليه السلام :

﴿وَحَرَّرَا كَعَا وَأَنَابَ﴾

وكتأدية الصلاة في مكان طاهر كالمسجد والبيع والكنائس . والزكاة أيضاً بمعناها البسيط الذي هو إعطاء المحتاج جزءاً من المال معونة له . جاءت أصولها في الرسائل السابقة .

فمن إبراهيم وابنه إسحق يقول تعالى :

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ

الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ﴾

(٢) مفاتيح الغيب ج ٦ ص ٧٣٦ .

(١) مفاتيح الغيب ج ٦ ص ١٨ .

(٣) لباب المنقول ج ١ ص ٢٣ و ٢٤ .

ومن صفات اسماعيل عليه السلام .

﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾

ومن أقوال المسيح في مهده .

﴿وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾

والصيام معروف في الرسائل السابقة يقول تعالى :

﴿يَتْلُوهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

والحج منذ سيدنا إبراهيم عليه السلام معروف للناس بعد أمر الله له ،

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ

فَجٍّ عَمِيقٍ﴾

وعلى هذا فأصول العبادات موجودة في جميع الرسائل السابقة . وذكر وجود هذه الأصول منذ القديم يفيد تقبلها ، لأن العبادات تكليف ومشقة والشئ الشاق إذا عم سهل تحمله ، يقول أبو السعود : ففي ذكر العبادات تأكيد للحكم وترغيب فيه وتطبيب لأنفس المخاطبين (١) .

وكما سبق من اختلاف كيفية الصلاة فكيفية العبادات على نمطها ومنها الصوم فإن جميع الرسائل جعلته امتناعاً عن المفطرات في وقت معلوم والتشبيه الوارد في قوله ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ يفيد المماثلة في أصل الوجوب ، أوفى الوقت ، أو في المقدار ، وقد رجح الفخر الرازي أن المماثلة في أصل الوجوب فقط لأن الكيفية تختلف على حسب استعدادات المكلفين وقدراتهم (٢) .

ويكفي أن تعلم أن الكيفيات التي وضعت فيها العبادات سابقاً كانت تضمن الانقياد لله والامتثال المطلق في النفس والمال وكافة ما يستطيعه البشر .

(٢) مفاتيح الغيب ج ٢ ص ١٧١ .

(١) تفسير أبو السعود ج ٢ .

والعبادات الإسلامية تتحد مع أصول العبادات عموماً وتقصد أهدافها تماماً وقد جاءتنا مفصلة الهيئات معروفة بدقة من ناحية الوقت والكيفية والمقدار .

٤ - الدعوة إلى الأخلاق :

بدأ الرسل في دعوتهم إلى الأخلاق مع بداية الدعوة ، حتى يصنعوا بالأخلاق حاجزاً بين النفس وشهوتها والقلب وهواه ويرسموا للإنسانية طريقاً مليئاً بالفضائل والصلاح .

وإنما بدأوا هكذا لأن الإيمان بالله قرين الأخلاق وكلاهما يستلزم خضوعاً وخشوعاً وطاعة مطلقة لله تعالى . وتجنب المظالم وإنصاف النفس من كل ما يشينها ويرديها . وكلاهما يستوجب على صاحبه أن يتحلى بالآخر ، ولا يكمل الآخر إلا مع الأول ، ولذلك لم يبعث رسول إلا إلى قوم فسدت أخلاقهم . وضلت عقائدهم . وعاثوا في الأرض فساداً واستكباراً ، ففي هذا الوقت تعمل الرسالات على إصلاح هذا الحال مع الدعوة إلى الإيمان .

هذا هو سيدنا نوح عليه السلام بعث في قوم ضلت عقائدهم وفسدت أخلاقهم وأخذوا في تلقين ناشئتهم هذه المبادئ الضالة في العقيدة والأخلاق يقول أبو السعود عنهم : إنهم أصروا على المعاصي والكفر واستكبروا استكباراً شديداً عن الاتباع والطاعة ، ولوضعهم هذا طلب الرسول منهم أن يعبدوا الله ويتركوا المعاصي وقال لهم : ﴿ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ ﴾ وَيُخْرِجُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴿

وهود عليه السلام دعا قومه إلى توحيد الله وعبادته ، وفي نفس الوقت أمرهم أن يتوبوا عن المعاصي ويستغفروا الله من الذنوب ولا يصروا على الإجرام والظلم فقال لهم :

﴿ وَيَقَوْمٍ أَستَغْفِرُوا

رَبِّكُمْ ثُمَّ تَوَبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً

إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾

ولقد دعا هود قومه إلى التوبة والاستغفار مع دعوتهم إلى التوحيد . لأنهم
عتوا عتواً كبيراً واستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا غروراً وتعالياً :
﴿ مِنْ أَشَدِّ مَنَاقِبَةٍ ﴾ .

وصالح عليه السلام بعثه الله لقومه فطلب منهم أن يعبدوا الله الواحد
وينبذوا فاسد الأخلاق ويتوبوا عنها .

وقد أخذت التوبة أهمية كبرى في دعوة صالح لأن قوم صالح عتوا
كثيراً وأفسدوا في الأرض وعبدوا الأوثان في الوقت الذي تمتعوا فيه بنعم
من الله وفيرة . إذ خلفوا عادا وطالت أعمارهم وكثر رخاؤهم ونحتوا من
الجبال بيوتاً وحصوناً . واتخذوا من السهل قصوراً ومساكن فكان لا بد أن
يذكرهم صالح بهذه النعم عند دعوتهم كما قال لهم :

﴿ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ
مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

وهكذا دعا صالح عليه السلام قومه إلى التوحيد وفي نفس الوقت دعاهم
إلى ترك الفساد والاستكبار .

وشعيب عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد واستقامة الأخلاق .

و « لوط » عليه السلام يبسداً دعوته بأن يستنكر على قومه مفسدهم
فطالبهم بتقية أخلاقهم قبل أن يطالبهم بالتوحيد . ذلك لأنهم كما ذكر
صاحب قصص الأنبياء كانوا قد ابتدعوا من المنكرات ما لم يسبقهم إليه
أحد من الناس حيث كانوا يأتون الذكران من العالمين شهوة من دون النساء
ولا يرون في ذلك سوءاً أو قبحاً فيعلنونه ولا يستترون (١) ، فهم في هذا
الباب فريدون لا سابق لهم .

(١) قصص الأنبياء ص ١١٣ .

ومن بعد سيدنا لوط رأينا موسى عليه السلام يدعو إلى الأخلاق ويقول
فرعون :

﴿ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَزَكَّى ۖ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۗ ﴾ (١٨)

فقد بين له أن الهدف هو أن يتطهر من دنس الكفر والطغيان عن طريق
خشية الله . وقد خاطبه بأسلوب الاستفهام ليستدعيه بالتلطف في القول
ويستزله بالمداراة من عتوه تنفيذاً لقوله تعالى :

﴿ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾

وعيسى عليه السلام لما سأله أحد الفريسيين قائلاً : يا معلم أى وصية هى
العظمى فى الناموس ؟ فقال له يسوع . تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن
كل نفسك ومن كل فكرك . هذه هى الوصية الأولى العظمى والثانية مثلها
تحب قريبك كنفسك فهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء (١)
فقد دعاهم إلى الله ومكارم الأخلاق .

وقد ضمت آيات كثيرة التوحيد والخلق معاً وجاءت أمراً إلى الأمة
الإسلامية ومن هذه الآيات قوله تعالى :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ آلِ شُرُوكِآئِهِمْ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (١٥١)

وهكذا تلتقى الدعوات جميعها على الدعوة إلى مكارم الأخلاق .

٥ - إثبات يوم القيامة :

يوم القيامة وما فيه من فوز للمطيعين وعقاب للعصاة بعد بعث الخلائق
وحسابهم . أمر أجمعت الدعوات على تأكيد إثباته حتى يشعر الإنسان

بالمسئولية الدائمة في كل شيء ويعلم أن كل ما يفعله في حياته الدنيا سوف يلقاه في الآخرة إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

ولما كان الإنسان بفطرته يحس أن حياته ليست جسداً فقط ينتهي بالموت بل إن له مع الجسد روحاً لا تفتنى . ولكنها تنتقل إلى مكان آخر تسعد فيه أو تشقى . وتنعم بأعمالها أو تعذب .

هذا الإحساس النظرى عند الناس كان أساساً اعتمده جميع الرسائل السماوية ووضحته بنصوصها المقدسة . وبينت أن العبد الأخرى أمر مؤكد وأنه في يوم القيامة سوف يحاسب الجميع بأعمالهم ويجزون على الطاعة ثواباً خالدًا ونعيمًا مقبياً ، وعلى العصيان العذاب والألم .

ولعل الهدف من بيان حقيقة البعث وإثباته أولاً عند الناس هو تخويفهم من الإهمال وتخليد لهم من العصيان ، ذلك أن الرسل صلوات الله عليهم قدموا التخويف والتحذير في دعوتهم وذكر وهما قبل أى شيء آخر . وأعظم التخويف هو بالبعث ويوم القيامة . وإنما قدم الرسل ذلك لأن غالبية القوم مقلدون . والمقلد لا ينظر في الدليل ولا يعتبر بالآيات إلا إذا خاف . يقول الرازى : إن المقلد إذا خوف خاف وما لم يحصل الخوف في قلبه لا يشتغل بالاستدلال ولهذا السبب قدم الرسل التخويف دائماً كما أشارت لذلك سورة الشعراء حيث كان الرسل يقدمون قوله تعالى :

﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾ على ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ (١)

وقد تتابع الرسل بعد نوح عليه السلام وكلهم يثبت المعاد ويؤكدده ويخوف قومه منه . فلقد خوف « هود » قومه من عذاب يوم عظيم وقدم لهم قوله (ألا تتقون) ليشرهم بالخوف من عذاب الله الذى سينزل بهم .

وسيدنا شعيب رضى الله عنه خوف قومه من يوم القيامة ودعاهم إلى العمل الصالح من أجل الفوز فيه فقال لهم :

﴿يَتَقَوَّمُ عِبْدًا لِلَّهِ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ﴾ (١)

ولما قال لهم هذا رجاء أن يستجيبوا لدعوته ويؤملوا في ثواب يوم
الآخرة .

وأيضاً فلقد بين سيدنا إبراهيم عليه السلام أن الإيمان بالله جزء من
العقيدة لا تتم إلا به ولا ينزل الخير والأمن في الدنيا إلا على أساس الإيمان
كله ، بين ذلك وهو يدعو ربه قائلاً :

﴿وَإِذْ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ
الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ
قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (١٦٦)

فراه عليه السلام يقصر دعوته بالخير والأمن على من يستحقها من الناس ،
والمستحق هو من آمن بالله واليوم الآخر . أما الكافر بهما فهو إن تمتع فإنما
يتمتع قليلاً في الدنيا لكنه في الآخرة سوف يعذب بعذاب النار وبئس المصير .

وفي هذه الآية يوضح سيدنا إبراهيم حقيقة الإيمان والكفر ومآل كل
واحد منهما عند الله .

إن المؤمنين بالله يسلمون باليوم الآخر ويصدقون بالبعث ويعملون
الصالحات من أجل النجاة في الآخرة وهم لا يؤثرون أى عمل على طاعة الله .
انظر إلى سحرة فرعون لما آمنوا قالوا لفرعون :

﴿لَنْ نُؤْمِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ
قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾
وقالوا أيضاً :

﴿وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾

فإنهم بذلك أعلنوا إيمانهم الذى لا يعاباً بالدنيا وهذابها وذكروا أنهم ينتظرون الآخرة وما فيها من حساب وجزاء وفق ما أرشدهم سيدنا موسى عليه السلام فلقد نقل إليهم قول الله له

﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ﴾^(١)
ونقل كذلك قوله تعالى :

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾^(٢)

فالإخراج من الأرض بالبعث وعودة الروح إلى الجسد من أجل الحساب والجزاء على الأعمال ذكره موسى ليثبت لهم البعث الذى هو من أصول دعوته وأحد الأركان التى يقوم عليها الإيمان .

إن المؤمنين من أتباع موسى عليه السلام لشدة يقينهم بالقيامة كانوا يخوفون أهلهم من أقوالها كالرجل الذى آمن منهم ونادى فيهم قائلاً ﴿وَيَلْقَوْنِي أَنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ ويوم التناد هو يوم القيامة لأنه ينادى فيه بعضهم بعضاً للاستعانة . أو يتصاحون بالويل والثبور . أو يتنادى أصحاب النار وأصحاب الجنة . أو يند بعضهم من بعض على قراءة التشديد ، وعن الضحاك إذا سمعوا - أى الكفار - زفير النار ندوا هرباً فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا ملائكة صفوفاً فينبا هم بموج بعضهم فى بعض إذ سمعوا منادياً أقبلوا إلى الحساب (١) .

والبعث هو أول ما نطق به عيسى عليه السلام وهو فى المهد إذ قال : ﴿وَأَسْلَمَ عَلَى يَوْمٍ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ ، وكان يقول لليهود الصدوقين الذين ينكرون البعث « وأما من جهة قيامة الأموات ألما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل أنا إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب ليس الله إله أموات بل إله أحياء ، فلما سمعوه بهتوا من تعليمه » (٢) .

ولقد حفلت الدعوة الإسلامية بإثبات البعث وبينت أنه أحد أركان العقيدة الإسلامية والإيمان به شرط حتمى للإيمان .

(١) تفسير أبو السعود ج ٥ ص ٩ . (٢) إنجيل متى ، إصحاح ٢٢ ، الفقرات ٣١ - ٣٢ .

الفصل الثالث

فوائد ذكر الدعوات السابقة

تعرضت الدعوة الإسلامية بعد ظهورها لسيل من التكذيب وتلقى المسلمون ألواناً كثيرة من التعذيب . ولم يقف الخصوم عند حد فأنكروا النبوة، وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ، وعذبوا المسلمين ومنعوا أتباعهم من الإيمان ، فكان من حكمة الله تعالى أن بين في القرآن المسكى ما يؤيد الدعوة ويفيدها بذكر الدعوات السابقة ومناقشاتها وتأتي الفائدة في الأمور التالية :

١ - إثبات النبوة والرسالة .

٢ - إظهار ترابط الدعوات بالإسلام .

٣ - تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته .

٤ - دفع الناس إلى اتباع الدعوة الإسلامية .

وسنذكر هذه الأمور على النحو التالي :

١ - إثبات الرسالة والنبوة :

النبوة أساس الدعوة ودستورها وطريقها المؤدى إلى تنزل الوحي الأعلى على البشر في الأرض . وكان العرب في مكة متوهمين أن الوساطة ضرورة للاتصال بالإله فاتخذوا أصنامهم لتقربهم إليه . فلما ظهرت الدعوة الإسلامية ونودي في الناس أن محمداً هو النبي المختار لتلقى الوحي من الله . لما ظهر ذلك أنكر العرب أن تكون النبوة لبشر وأن تكون لمحمد من بين سائر البشر وبنوا إنكارهم على أساسين توهمهما صواباً فقالوا :

أولاً : النبوة شرف كبير ومنزلة خاصة لا ينبغي أن تكون للبشر .
وثنائها أن تكون خاصة بالملائكة وحدهم .

وقالوا : ثانياً : وحتى لو كانت لبشر فانه لا يصح أن يكون من أقلنا بل اللازم أن يكون من أغنيائنا وسراتنا ولتوهمهم الصدق في أفكارهم

أخذوا يجادلون عنه ويتعجبون ويشيرون من حوله المناقشات الساخرة . وقد صور القرآن موقفهم فقال تعالى :

﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ﴾ (١)

والناس هم كفار مكة وقد اتخذوا العجب من هذا الشأن ملهاة دائمة ومما جعل القرآن يؤثر اللام بدل عنه في قوله « للناس » يقول الرازي : « إن اللام تفيد أن القوم جعلوا الإنكار لأنفسهم أعجوبة يتعجبون منها ونصبوه وعينوه لتوجيه الطيرة والاستهزاء والتعجب إليه (٢) ،

ولم يكن مصدر هذا كله عندهم إلا لأن المبعوث بشر من جنسهم يروى الضحاك عن ابن عباس لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك فقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً (٣) وهذا مصداق قوله تعالى حاكياً موقفهم :

﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَاْفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ (٤)

وتوقفوا عن الإيمان بالنبوة وتساءلوا في إنكار قائلين :

﴿أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ (٥)

بل أنكروها صراحة .

﴿إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَشِيرًا مِّنْ شَيْءٍ﴾ (٦)

ولم يكتفوا بالإنكار بل رأوا أن يكون الرسول ملكاً تؤهله طبيعته للرسالة والوحي ، ورأيهم هذا قائم على جهل بالحق والواقع فهم يمتنعون

(١) يونس من آية ٢ . (٢) مفاتيح الغيب ج ٤ ص ٧٧٧ .

(٣) تفسير ابن كثير ج ٥ ص ٩٦ هامش الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٣٠٦ .

(٤) سورة ق آية ٢ .

(٥) سورة الإسراء آية ٩٤ .

(٦) سورة الأنعام آية ٩١ .

رأيهم في موضع الخالق « وحاشاه » وقد اقترحوا بعد ذلك اقتراحاً وسطاً وهو أن ينزل مع البشر إذا أرسل ملكاً يشاركه الرسالة ويصدقه في دعوته .

﴿ وَقَالُوا مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَا كُلُّ الطَّعَامِ وَيَمَشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴾ (١)

وأنكروا كذلك أن يكون البشر هو محمد لأنه فقير يتيم رعى الغنم بأجر، وتاجر في أموال الناس بمقابل وذكروا أن البشر الرسول يجب أن يكون غنياً ذا وجهة في الناس واقترحوا بديلاً لمحمد في أحد عظماء مكة أو الطائف.

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبِينَ عَظِيمٍ ﴾ (٢)

وعينوهما في الوليد بن المغيرة المخزومي وعروة بن مسعود الثقفي أو في غيرهما ممن جمع العظمة بالجاه والمال . ولم يتضمن قولهم هذا اعترافاً بالقرآن ولكنه يردده معللاً بالسبب وهو أنه لو كان قرآناً لنزل إلى أحد هؤلاء لتناسب جلال الرسالة مع جلال الشخص من حيث المال والجاه (٣) ، ولم يتركهم القرآن في غيهم وإنكارهم بل رد عليهم وأفحمهم وعرفهم أن الرسالة تقتضي تجانساً بين الرسول والمرسل إليهم لكي يفهم مشاعرهم وخواطرهم وحتى تتحقق بينهما وحدة في الخطاب وفي الفهم وفي كافة الأحاسيس . وما دام المرسل إليهم بشر فلا بد أن يكون الرسول بشراً ولا يكون ملكاً إلا إذا بعث إلى الملائكة . يقول تعالى :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴾ (٤)

وهذه بديهية مؤداها أن الله لو بعث إلى البشر ملكاً فلا بد أن يتشكل بالبشرية وإلا لما استطاعوا رؤيته ولأصيبوا بالضرر إن رأوه على صورته الأصلية . وإن ظهر الملك في الصورة البشرية فكيف يؤمن البشر أنه ملك

(١) سورة الفرقان آية ٧ .

(٢) الزخرف آية ٣١ .

(٣) تفسير أبي السعود ج ٤ ص ٤٣ .

(٤) سورة الإسراء آية ٩٥ .

وهم يرونه كواحد منهم . وهكذا تبقى شبهتهم وتستمر في دورانها بلا انتهاء .
يقول تعالى مشيراً إلى هذه البدئية .

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ﴾ (١)

وما دام رأيهم يستلزم هذا الإشكال فعليهم أن يؤمنوا بالرسول البشر .
ورد القرآن عليهم أيضاً في ظنهم أن الرسالة يجب أن تكون لغنى ذى جاه
كما طلبوا لأنهم بنوا هذا الطلب على أساس خاطيء مؤداه أن جلال الرسالة
يستلزم غنى الرسول وتمتعه بجاه كبير . وهم بذلك الوهم ما دروا أن الرسالة
رتبة روحية وسمو نفسى لا يجعلها الله إلا لذوى النفوس الزكية المؤيدة بالقوة
القدسية وقد أبطل الله وهمهم بقوله تعالى :

﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (٢)

فأنكر الله عليهم قسمة النبوة لأنه سبحانه لم يترك لهم قسمة المعاش
الدنيوى فكيف يترك قسمة النبوة لهم وهى أعظم ؟ وأيضاً فإن تفاوت
درجات الناس فى الغنى ليس أمراً اختيارياً فكيف تكون النبوة التى هى
خير من كل مال الدنيا اختياراً (٣) .

إن النبوة منحة إلهية يعطيها الله لمستحقها من البشر وخير الناس
محمد صلى الله عليه وسلم الذى ينكرون نبوته ومع ردود القرآن
المنطقية على كفار العرب فانهم حاولوا وما آمنوا . فكان لا بد من رد
أكثر إجحاماً هؤلاء المعاندين وهو لإثبات المسألة بالواقع المحسوس لأن
العقول البشرية بطبيعتها تصدق بما له نظير ولذلك لم يكتف القرآن بالرد
العقلى النظرى . وإنما أخذ يبين لهم أن إنكارهم باطل بالنظر إلى الواقع
الذى حدث فى الزمن قبلهم حيث ثبت أن الله أرسل إلى الناس رسلا من

(١) الأنعام آية ٩ . (٢) الزخرف آية ٣٢ .

(٣) تفسير النسج ج ٤ ص ١١٧ و ١١٨ بتصرف .

البشر وفي أقوامهم على فترات مكررة منذ أن خلق الله الناس إلى زمن عيسى عليه السلام . وما دامت النبوة قد تحققت هكذا في الجنس البشرى من قبل فن باب أولى أن تتحقق لمحمد صلى الله عليه وسلم لأن نبوته ليست بدعا حتى تنكر ، أو فريدة حتى تستحق كل هذا العجب والاستهزاء . ولقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم للناس هذه الحقيقة حينما ذكر لهم أمر الله إليه في قوله تعالى :

﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ ﴾ (١)

فبين لهم بذلك أن الشأن هو الشأن ولا جديد في أن يكون المبعوث بشرا لأن واقع الماضي أثبتته وقرره وهذا أكبر دليل على إثباته في الحاضر . وحتى تثبت النبوة بهذا الطريق العملي اهتم القرآن المكي وهو كثير بإثبات الرسالة عن طريق إثبات الرسالات السابقة للبشر وهذا أسرع طريق في الإثبات .

إن السور المكية هدفت إلى هذا الموضوع بوضوح . وقلما تجد سورة مكية خلت من هذا الاتجاه وكثيراً ما تشير السورة المكية . وهي تثبت الرسالات السابقة . إلى أن القصد الأساسى هو الرسالة الخاتمة من أجل إثباتها ورد منكريها . والقرآن المكي يثبت ذلك بأكثر من اتجاه . ولتأخذ سورة لنلقى نظرة سريعة على محتوياتها في هذا الشأن ولتكن هي سورة الأنعام المكية (٢) فنجدها تقصد أولاً بالذات إلى إثبات الرسالة للبشر وتؤكد أن ذلك جار على السنن الإلهى منذ قديم وهى لكى تصل إلى غرضها هذا تتنوع في اتجاهها . فراها تارة تعرض شبهة القوم وترد عليهم بما يبطل شبهتهم ويثبت الرسالة للبشر . وترد أحياناً بجواب عقلى مقنع . وأحياناً أخرى تشير إلى الرسل السابقين وبعض ما حدث لهم . وتبين في مكان آخر أحوال متبعي الرسل لإثبات مدعاهم . ولا تبعد عن أعداء الرسالات فتذكرهم وتصفهم وتبين منطقتهم المخادع وتختم هذه الاتجاهات بحديث عن وحدة الأديان وحديث آخر موجز عن الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام . على هذا التخطيط سارت سورة الأنعام . وقد لاحظنا أن أكبر أهدافها هو إثبات

(١) سورة الأحقاف آية ٩ .

(٢) الإتيقان ج ١ ص ٩ الأنعام مكية إلا ثلاث آيات من « قل تعالوا ٠٠ » .

الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم البشر وذلك الهدف الغالب على جميع السور
المكية مراعاة لأهميته لأن الرسالة إذا ثبتت وآمن الناس بها فان بقية العقائد
ثبتت عن طريقها بالنص المسموع الذى نزل الوحي به على لسان الرسول
الكريم الذى ثبتت رسالته .

إن إثبات الرسالة بالواقع الماضى للدليل أكيد الأثر فى الناس ولذلك
ركزت عليه السور المكية ولننظر سريعاً فى بعض آيات سورة الأنعام التى
أخذناها نموذجاً لبقية السور حيث لا تختلف عنها إلا فى القليل .

يقول تعالى فى سورة الأنعام : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ
أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ لِمَ لَا يَنْظُرُونَ ﴾ (١) ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا
وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴾ (١)

ويقول : ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَآوَدُوا
حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّائِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٢)

ويقول : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ (٣)

ويقول : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِنْ
شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لِيَجْزِيَ اللَّهُ
قَرَاتِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ
ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ (٤)

ويقول : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَابًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ
إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (٥)

(٢) سورة الأنعام آية ٣٤ .

(١) سورة الأنعام آية ٨ و ٩ .

(٤) سورة الأنعام آية ٩١ .

(٣) سورة الأنعام آية ٤٢ .

(٥) سورة الأنعام آية ١٥٩ .

ويقول: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَنِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَبِيحًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١)

ويلاحظ أن هذه الآيات ليست هي كل ما في السورة لإثبات الرسالة لكنها شواهد رئيسية تدل على منهج السورة في عمومها وعلى منهج السور المكية الأخرى. إن اتجاهات هذه الآيات التي اخترتها تدور على ما يلي :

١- تثبت أن القوم قد أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكونه بشرا وادعوا أن المبعوث لابد أن يكون من الملائكة أو يجب على الأقل أن ينزل مع البشر ملك يصدقه ويعينه وتبنوا هذا الادعاء كما بينته الآية ٩ .

٢- تشير إلى أن الأمم السابقة قد كذبوا رسل الله إليهم وآذوهم لكن الرسل صبروا واحتملوا حتى جاءهم نصر الله الختمى لرسله . وهذا الشأن في الناس أجمعين . آية ٣٤ . وتشير آية ٤٢ إلى أن المكذبين أخذوا بشدة بالغة لكي يعرفوا عاقبة تكذيبهم وعساهم أن يعتبروا .

٣- تبين أن القوم في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا على صواب في طلبهم أن يكون الرسول ملكاً لأنه لو كان ملكاً لحصل كما تشير الآية ١٠ أن يظهر الملك في صورة بشرية تمكنه من الاتصال بالناس . وفي هذه الحالة ينشأ لبس على أفهام الناس المعاندين حيث يظنونهم بشرا حقيقياً فلا يزول الإشكال إذاً ويبقى طلبهم بلا انتهاء .

٤- يخطيء القوم في إنكارهم رسالة البشر وزعمهم أن الله لم ينزل على البشر كتاباً قط . ويكفي لتخطئتهم أن يوجه إليهم سؤال مؤداه : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى كما في آية ٩١ . وهنا سيترفون بأن الله هو منزل الكتاب على موسى البشر الذي لا يزيد عن محمد في شيء أبداً فكلاهما بشر .

٥- تبين أن دين الله واحد تتشابه سننه ولا تختلف تطبيقاته . ومن أجل هذا تشير آية ١٦١ إلى أن دين النبي محمد ﷺ هو ملة إبراهيم عليه السلام الحنيفية فدعوتها صورتان لدين واحد ظهر في زمانين مختلفين .

وعلى الحملة فذكر الرسائل السابقة طريق أكيد لإثبات الرسالة
المحمدية وإمكان بعثة البشر للناس . يقول ابن تيمية في هذا المجال : « يقرر
للرب سبحانه وتعالى في القرآن أمر النبوة وإثبات جنسها بما وقع في العالم من
قصص الأنبياء فهو سبحانه يثبت وجود جنس الأنبياء ابتداء حتى يثبت
نبوة محمد من باب أولى (١) . وهكذا فإن سبق الحدث وتكرره أكبر دليل
على إمكان حدوثه من جديد . والبشر دائماً يصدقون بما صدقوا بمثيله مسبقاً .
ولذلك قال مؤمن آل فرعون ينذر قومه .

﴿ يَنْقُومُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿١﴾ مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ
نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴾ (٢)

فخوفهم بالمماثلة الماضية ليكونوا إلى تصديقه أسرع وقال ورقة
ابن نوفل حينما ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتيه في أول الوحي
« هذا الناموس الذي نزل الله على موسى (٣) » . ولما هاجر المسلمون إلى
الحبشة وحاول القرشيون إعادتهم واستمع التجاشي إلى رأى المهاجرين
ومندوب قريش قال عن رسالة الإسلام « ان هذا والذي جاء به عيسى
ليخرج من مشكاة واحدة (٤) » . فعامل المماثلة هو الذي أدى بهؤلاء إلى
التصديق بما صدقوا به . ومن هنا كان إيراد السور المكية للرسالات السابقة
طريق سهل في إثبات الرسائل الخاتمة . وكثيراً ما تذكر هذه السور علة
تفصيلها عن الماضين وأسباب ذكرها للرسالات وتشير إلى أنه يهدف الأمة
التي نزل القرآن لها . ومن هذا الذكر قوله تعالى :

﴿ وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٥)

- (١) النبوات ص ٢٣ و ٢٤ . (٢) سورة غافر آية ٣٠ و ٣١ .
(٣) صحيح البخاري - كيف كان بدء الوحي ج ١ ص ٤ .
(٤) سيرة النبي (ص) ج ١ ص ٣٥٩ ، ٣٦٠ .
(٥) الأعراف آية ١٧٤ .

ومن قوله تعالى :

﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١)

ومنه قوله تعالى :

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ

عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٢)

وعلى هذا النمط تدور السور المكية من أجل هدف هو أن يؤمن الناس بالرسالة التي بين أيديهم فهي بهذا موعظة ونجاة وعبرة وإنذار وآية ورجاء أن يؤمن الناس ويرجعوا إلى الله تعالى وما دامت النبوة قد ثبتت للبشر فاثباتها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سهل خاصة وأنه أظهر للناس قرآن الله المعجز وتحداهم فلم يقدرُوا . وأما اعتراضهم بأن الرسالة لا يصح أن تكون لرجل فقير لا جاه له كمحمد فهو اعتراض مردود لأن النبوة اختيار إلهي يخص بها الله من يستحقه من الناس بسبب سمو نفسه وطهارة كيانه وسبب تمتعه بكمال يمكنه من الاتصال بالملأ الأعلى . أما المال فهو ظل زائل لا يعطى للنفس كمالاً غير كمالها . كما أن أمر المعاش كله لله يبسطه بإرادته لمن يشاء ويقدره إن أراد عمن يشاء . واختياره سبحانه للنبوة وقسمته للمال والمعاش تابع لعلمه المحيط وحكمته الدقيقة . وكل شيء عنده بمقدار .

يقول أبو السعود « والذي تقتضيه الحكمة أن ينزل الوحي على الخواص المختصين بالنفوس الزكية المؤيدين بالقوة القدسية المتعلقين بكلا العالمين الروحاني والحسائي ليتلقوا من جانب ويلقوا إلى جانب (٣) » .

وان كان سبب اعتراض المعاندين هو أن الرسول منهم فالرد سهل كذلك « لأن إرسال الرسول وسط قومه أمر عادى فلقد أرسل الله إلى عاد أخاهم

(١) يونس آية ١٠٣ . (٢) يوسف آية ١١١ .

(٣) تفسير أبي السعود ج ٢ ص ٣٠٦ .

هوذا وأرسل إلى ثمود أخاهم صالحا وأرسل إلى مدين أخاهم شعيبا فلا مانع أن يبعث محمد ﷺ في العرب أولا لينطلق منهم إلى العالم كله خاصة وأن محمد ﷺ بينهم سباق إلى إحراز الفضائل منذ عرف قبل النبوة وأخلاقه المعلومة لهم تحوى كثيراً من صفات الكمال والصفاء . وهكذا فسبقه بالرسول واشتاره بالفضائل يرد كل اعتراض ويدفع إلى إثبات الرسالة له صلى الله عليه وسلم .

إن ذكر الرسالات تثبت الرسالة الخاتمة وتؤكد لها لمحمد البشر صلى الله عليه وسلم الذى تحدى بالقرآن المعجز وأخبر في ثنياه عن هذه الرسالات دفعاً للناس إلى الإيمان بدعواه والتصديق برسالته . وهكذا تستفيد الدعوة الإسلامية وتثبت الرسالة .

٢ - إظهار ترابط الدعوات بالإسلام :

« تتفق الدعوات السماوية كلها في محاولة النهوض بالإنسانية عن طريق تحقيق السعادة وإقرار السلام . ولأن الهدف في الحملة واحد عند سائر الدعوات فإنها ترابطت في دقة وتماسكت في تعاون واضح وبدت كسلسلة متشابكة مكونة من مجموعة من الحلقات . وكل دعوة تمثل حلقة فيها وهى مع زميلاتها تعطى تكويناً متكاملًا يستفاد به . ولذلك قامت كل دعوة بدورها في هذا الترابط حيث تكمل ما سبقها وتصدقها وتمهد لما سياتى بعدها ، لأن كل رسالة قبل الإسلام كانت تصدق بسابقها وتكمل بما يطاق وتمهد للأحق الآتى من رسالات الله (١) » . وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التكامل بقوله : « مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بناءً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين (٢) » وهكذا فصاحب الدار هو الله سبحانه وتعالى والأنبياء برسالاتهم لبنات فيه .

(١) المدخل إلى دراسة الأديان ص ١٣ .

(٢) صحيح مسلم ج ٧ ص ٦٤ و ٦٥ كتاب الفضائل باب ذكر أن النبي (ص) خاتم

والنبي ﷺ ودعوة الإسلام تمام هذا البناء وآخر اللبنة ، واللبنة كلها تتضافر في إعطاء البيت كماله الدقيق وجماله اللافت للعقول المدركة . واتحاد الدعوات على هذه السورة يظهر مدى الترابط بينها . ولذلك لما تم الدين الإسلامي قال تعالى :

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ ﴾ (١)

فاستعمال لفظ الكمال والتمام يشير ان إلى اشتمال الدين على مجموعة من الأجزاء إذا وجدت جميعاً تحقق الكمال والتمام . فكمال الدين يفيد تحقيق معانيه وذاته بلا نقص ، وتمام النعمة يفيد اجتماع الأجزاء كلها والحسن الجميل والإبداع الدقيق في تلاقى كل اللبنة في بناء واحد كامل وتام . ونهاية الحسن والجمال يكون باللينة الخاتمة في بناء الله العظيم الذي جعله الله دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .

وقد أشارت كتب أهل الكتاب إلى هذا الترابط وهي تحكى أقوال الرسل عليهم السلام لأقوامهم . جاء على لسان عيسى « لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل (٢) » وعلى لسانه

كذلك يقول الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۗ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ

مُبِينٌ ۗ ﴾ (٣)

فترى أن عيسى لم يهدم ما سبق بل صدقه وحاول إتمامه وبشر برسول

(٢) إنجيل متى الأصحاح الخامس فقرة ١٧ .

(١) المائدة من آية ٣ .

(٣) الصف آية ٦ .

يأتى بعده اسمه « أحمد » (١) .

والكتب بدورها لأنها لسان الدعوات لا تعارض بينها في قواعدها وأهدافها فعن التوراة يقول تعالى :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ (٢)

وعن الإنجيل يقول تعالى :

﴿ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (٣)

فشأن الإنجيل تصديق التوراة واشتماله على الهدى والرشاد الملائم لعصر نزوله . وكذلك القرآن . يقول الله تعالى عنه .

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾

فهو لا يكذب كتاباً سبق وإنما بصدقها جميعاً ومهيمن عليها لأنه يرقبها ويشهد لها بالصحة والثبات ، ويبطل ما دخل عليها من تحريف وزيف ويذكر أصول شرائعها وفروعها الدائمة وبعض المؤقتة . فهو بذلك حافظ وحارس ومهيمن عليها جميعاً وتلك هى ميزة القرآن الكريم وحده (٤) من بين سائر الكتب . ولا ينقص كون الكتاب يصدق الكتب التى سبقته ما يرى من مخالفات فى بعض الجزئيات . فهى ليست مخالفة فى الواقع ويكفى أن كل جزئية فى عصرها كانت حقاً ولأن الجزئيات من قبيل الوسائل المتغيرة تبعاً لتغير البيئات والعصور .

والمعجزات التى تظهر على يد الأنبياء لا تتناقض هى الأخرى ، يقول

(١) أحد أفضل تفصيل من الحمد أى أن له حداً كثيراً كما يفيد سماه وهو مفهوم لفظ « فارقليط » المبشر به فى الإنجيل - انظر قصص الأنبياء ص ٣٩٨ .
(٢) المائة من آية ٤٤ . (٣) المائة آية ٤٦ .
(٤) تفسير أبى السعود ج ٢ ص ٣٢ بتصرف .

ابن تيمية : « إن الأنبياء يصدق بعضهم بعضاً فلا يتصور أن نبياً يبطل معجزة نبي آخر وإن أتى بنظيرها فهو يصدقه ومعجزة كل منهما آية له وللآخر أيضاً فما أتى به الأول من الآيات فهو دليل على نبوته ونبوة من يبشره وما أتى به الثاني فهو دليل على نبوته ونبوة من يصدقه ممن تقدم » (١) .

إن الإحاطة بهذا الترابط الحقيقي يوجد فوائد متعددة للدعوة الإسلامية فهو يظهر حقيقتها وتناسبها في السلسلة الواحدة وعدم تناقضها مع أية دعوة سماوية أخرى بل إن إقرارها لمبادئ الدعوات السابقة يسهل لأهل الكتاب أن يؤمنوا بها لأنهم سيجدون أنفسهم معها مؤمنين بسائر الرسل وبكافة الكتب وبكل الأساسيات التي آمنوا بها من قبل لأن المسلمين بحق هم الذين يوصفون بقوله تعالى :

﴿ ءَأَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَأَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ (٢)

أما غيرهم من المفرقين فهم الكافرون يقول تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ (٣)

وما دام المسلمون هم هؤلاء الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله بلا تفرقة فإن الشأن يقتضى أن يندفع أهل الكتاب إلى الإسلام ويتعجب الشهرستاني من موقف أهل الكتاب وعدم إسلامهم ويقول : « ومن العجب أن من رأى غيره يصدق ما عنده ويكملة ويرقيه من درجة إلى درجة كيف يسوغ له تكذيبه (٤) » .

(١) النبوات ص ٢١ و ١١٣ .

(٢) البقرة آية ٢٨٥ .

(٣) النساء آية ١٥٠ و ١٥١ .

(٤) كتاب الملل والنحل ج ١ ص ١٩٥ .

إن ذكر الدعوات السابقة في القرآن تعريف بالدعوة الإسلامية أولاً؛ وتحقيق جو صالح للإيمان بها عند المؤمنين برسالة سابقة. ثانياً؛ ثم إن وضعها في إطارها الموضوعي يحقق لها التجانس مع الفكر البشري والملاءمة مع دين الله الواحد الذي تنزل من قديم . وهذا يحقق لها كثيراً من القبول والتأييد .

٣- تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم :

جوبه النبي ﷺ ممن دعاهم في مكة بصلافة قاسية وموقف متشدد ويكنى دليلاً على قسوتهم وشدتهم أن المعارضين منهم أخذوا في إلحاق كافة التهم لما يظهره ويبيديه لهم من غير اقتصار على المجادلة العقلية والنقد الزيه . بل إن عدداً منهم بالغوا في إيذائه عليه السلام حتى اكتسبوا اسماً سماهم الله به هو اسم المستهزئين .

وقد أشار إليهم أبو السعود عند تفسير قوله تعالى :

﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾ (١)

« فذكر أنهم كانوا خمسة من أشرف مكة هم الوليد بن المغيرة والعاص ابن وائل والحارث بن قيس بن الطلائة والأسود بن عبد يغوث والأسود ابن عبد المطلب وهم الذين بالغوا مبالغة شديدة في إيذائه عليه الصلاة والسلام فخصوا بهذا الإسم دون سواهم » (٢) . وكان غالبية القوم على تبرئهم ضد رسول الله حيث عارضوه في أمورهم أول المؤمنين بها وسبب ذلك هو التعنت والعناد فنجدهم حينما دعاهم إلى توحيد الألوهية عارضوا وأنكروا وقالوا كما حكى القرآن عنهم :

﴿ أَجْعَلُ آلِهَةً إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ﴾ (٣)

فتعجبوا من توحيد الألوهية وهم الذين سلموا به بشعارهم المشهور عن أصنامهم والذي حكاه القرآن عنهم بقوله :

(٢) تفسير أبي السعود ج ٢ ص ١٥٩ .

(١) سورة الحجر آية ٩٥ .

(٣) سورة ص آية ٥ .

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ (١)

فإبراهيم يقرون بأن كافة الأصنام والأوثان تقرب إلى الله ومع ذلك أنكروا على محمد ما آمنوا به سابقاً وما اتخذوا هذا الموقف خوفاً من قصور الإله الواحد حيث أنهم كما يقول أبو السعود لا يدعون لآلهتهم علماً وقدرة . أو مدخلا في حدوث الأشياء مع إيمانهم بأن العلم والقدرة وإحداث الأشياء هي لله تعالى الذي اتخذوا معه شركاء هم زلفى إليه ووسطاء عنده حتى يلزم من نبي ألوهيتهم تحقق قصور ما . ولكنهم اتخذوهم تقليداً وعادة (٢) .

وقد بالغ الخصوم في معارضتهم لدرجة أنهم تجاوزوا المعارضة في المدعى إلى إلحاق التهم بالرسول نفسه فوصفوه بالكذب والسحر على وجه يفيد المبالغة فيهما وحكوا اتباعه لأساطير الأولين التي كتبها وأخذها من كاهن في مكة (٣) . وسجلوا هذه الاتهامات في أقوالهم التي نقلها القرآن عنهم فقال تعالى :

﴿ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا سِحْرٌ كَذٰبٌ ﴾ (٤) ﴿ وَيَقُولُونَ اٰنَّا لَتٰرِكُوْا ءالِهَتِنَا لِشٰعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴾ (٥) ﴿ وَقَالُوا اَسْطِيرٰتِ الْاَوَّلِيْنَ اَكْتَتَبَهَا فِهِيَ قَوْلٌ مِّنْ عِنْدِ بَكْرَةَ وَاَصِيْلًا ﴾ (٦)

جاء في مفاتيح الغيب أنه تعالى جمع كل ما عول عليه الكفار في إثبات اتهامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي شبه ثلاث :

أحدهما : ما يتعلق بالألهيات .

والثاني : ما يتعلق بالنبوات .

والثالث : ما يتعلق بالمعاد .

(١) سورة الزمر آية ٣ . (٢) تفسير أبي السعود ج ٤ ص ٢٨٢ .

(٣) تاريخ العرب قبل الإسلام ج ٦ ص ١٩٩ .

(٤) سورة ص آية ٤ . (٥) سورة الصافات آية ٣٦ .

(٦) سورة الفرقان آية ٥ .

وثلاثتها شبه واهية لأنهم في الأولى قاسوا الغائب على الشاهد فأنكروا وحدانية الإله لما رأوا أن العمل العظيم لا يستقل به رجل واحد مهما كان شأنه ولا بد له من مساعد ومعين ، وفي الثانية والثالثة أنكروا قياس الغائب على الشاهد فنفوا النبوة مع سبقها بنبوات غيرها واستبعدوا المعاد مع أنه أسهل من الخلق أول مرة (١) .

إن المعارضين قصرُوا نشاطهم على معارضة الرسول عناداً وجدلاً حتى يمنعوا دعوته من الانتشار ويصنعوا سداً بينه وبين الناس يبطلهم هم أعرف الناس بحقيقته . وكان أملهم أن يتسرب اليأس إلى قلب النبي محمد (ص) فيتوقف عن دعوته . من ذلك ما حدث من الوليد بن المغيرة حين اجتمع معه نفر من قريش وقال لهم : يامعشر قريش قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم وقد سمعوا بأمر صاحبكم « محمد » فاجتمعوا على أمر واحد في شأنه حتى لا يكذب بعضهم بعضاً . قالوا : نقول : كاهن قال : لا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمنة الكاهن ولا سجع . قالوا : فنقول : مجنون . قال : ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون فما هو بخنقة ولا تخالجه ولا وسوسته قالوا : فنقول شاعر . قال : ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه فما هو بالشعر . قالوا : فنقول ساحر قال : ما هو بساحر لقد رأينا السحار وسحروهم فما هو بنفثهم ولا عقدهم قالوا : فماذا تقول يا أبا عبد شمس قال : والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه بلخاة وما أنتم من هذا إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول فيه أن تقولوا هو ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه وأخيه وزوجه وعشيرته فتفرقوا من عنده إلى السبل يعذرون الناس على نهج ما علموا من الوليد (٢) .

(١) مفاتيح الغيب ج ٧ ص ١٧٥ و ١٧٦ بتصريف .

(٢) سيرة النبي ﷺ ج ١ ص ٢٨٣ ، ٢٨٤ .

وفي الوليد نزل (١) قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾
 فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ
 وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ﴿٢٤﴾ إِنَّ
 هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ ﴾ (٢)

فراه فكر كثيراً ، وأخذ يتابع آيات القرآن عليه يجد فيها مطعناً لكنه
 لما لم يجد تألم وتعالى وادعى أن القرآن قول بشر وهو سحر مأخوذ عن الأولين .
 وقد أطال تدبره وفكره ونظره وأخيراً قال لهم إن هذا إلا سحر يؤثر . كما
 يفيدُه حرف العطف « ثم » فهو فكر ثم نظر ثم عبس ثم أدبر وما ذلك
 إلا لتضليل القوم والوفود الآتية إليهم مما يجعلهم لا يصدقون بالقرآن وفي
 نفس الوقت لا يصدقون بالرسول لأن القرآن هو لسانه الذي تضمن دعوته
 للناس وفي الصد عنه صد عن الرسالة كلها . .

وهذا الموقف صورة لمواقف عديدة وقفها المعارضون من رسول الله
 صلى الله عليه وسلم وكان من آثارها على النبي ﷺ أن نفسه كانت تتألم
 لما يرى وكانت مواقفهم تجعله يحزن ويتأسف الأسف البالغ الذي قد يضر
 بحياته نفسها ، وما ذلك إلا شفقة على الناس ، ورحمة بهم ، وخوفاً على هؤلاء
 القوم الذين لا يفكرون في عاقبة مواقفهم ، ولولا الحصانة الإلهية مع رسول
 الله ﷺ أثناء هذا الألم والأسف لتغيرت مسيرة الأمور . لكن الله الذي
 أحاط علماً بكل شيء علم ضيق الرسول البالغ وتأزم نفسه من التكذيب
 المستمر المنتصب على شخصه الفاضل ودعوته السامية علم ذلك وذكره في
 قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ نَعَلْنَاكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ (٣)

(١) لباب النقول ج ٢ ص ١٠٠ هلمش الجلالين .
 (٢) سورة المدثر آيات ١٨ ، ٢٥ . (٣) الحجر آية ٩٧ .

وفي قوله :

﴿ فَلَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَفْسِكَ عَلَيَّ أُنْذِرُهُمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ

أَسْفًا ﴾ (١)

في الآية الأولى أكد الله تعالى تحقق الضيق وأفاد بصيغة الاستقبال استمرار العلم حسب استمرار متعلقة باستمرار ما يوجهه من أقوال الكفرة الدائرة حول الشرك والطعن في القرآن والرسول عليه السلام (٢) . وفي الآية الثانية أفاد أن النبي (ص) لحزنه وغضبه كاد أن يهلك نفسه غما وأسفا على عدم إيمانهم بالقرآن الكريم لولا عناية الله . . نعم لولا عناية الله به وعصمته إياه فهما اللذان ثبتاه على ما أرسل به ومنعاه من أن يركن أدنى ركون إلى الكفار كما قال تعالى :

﴿ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدَّتْ تَرَكُّنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ (٣)

فتثبيت الله له هو الذي أبعده عن الركوب الذي هو أدنى ميل وأيسره مع قوة الداعى الناشئ من حيل القوم وخدعهم ومؤامراتهم وأذاهم لكن عناية الله أقوى وأقدر .

وكان من بين وسائل الله في تثبيت النبي (ص) أن يقص عليه قصص السابقين من الأنبياء لينظر في أحوالهم ويتبصر فيما جرى لهم ويعرف العاقبة المؤكدة للرسول ودعوتهم والعاقبة السيئة للمكذبين المعارضين .

وعلى الحملة يأخذ النبي من ذكر الدعوات السابقة في القرآن مدداً يمكنه من الدعوة إلى الله بشكل كامل . وبرغم العصمة التي تتمتع بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن منهج العناية الإلهية جرى على سنن البشر لأنه بشر أرسل إلى بشر بدعوة تصلح الناس وتغير حياتهم ومن شأن دعوة كهذه أن تكون محفوفة بالمخاطر محوطة بالأشواك والآلام . وقد تؤدي هذه المخاطر والآلام إلى

(١) سورة الكهف آية ٦ .

(٢) تفسر أبو السعود ج ٣ ص ١٥٩ . (٣) الإسراء آية ٧٤ .

تثبيط همة الداعى وتسرب اليأس إلى نفسه فكان من الخير أن يحال بين اليأس وبين الداعى بأن يعلم أن العقبات والشدائد لا غنى عنها وأنها سنة من سبق وكيف ينجو المصلح من هذه الشدائد وهو يحول بين النفس والشهوة وبين القلب والهوى ويرسم طريقاً جديداً غير الطريق المألوف ويؤدب النفس بالفضائل ويهذب القلب بالإيمان والدين (١) .

ولهذا كان ذكر ما جرى للدعوات السابقة تثبيتاً لقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقوية لهيمته وطرحاً لليأس من طريقه قال تعالى :

﴿ وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢)

فأخبار الرسل السابقين مقصود منها تثبيت النبي محمد وتقويته ولذلك قصص الله أنبياءهم .

وقد سلك القرآن طريقاً واضحاً ومركزاً إلى هدفه فى وقت تكذيب القوم للنبي ﷺ وادعائهم أنه ساحر أو مجنون يحكى القرآن ما حصل للرسول من مثل هذا الاتهام بالذات فيقول تعالى :

﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿١﴾ اتَّوَصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ (٣)

يقول الرازى هذه الآية دليل على أن كل رسول قد كذب فكان الله تعالى قال لا تيأس على تكذيب قومك فإن أقواما قبلك كذبوا ورسلا كذبوا (٤) . وهذا الاتهام المتتابع سببه الطغيان والإثم لكن تتابعه أظهرهم فى ثوب أقوام تواصوا جيلا بعد جيل بأن يتهموا رسلهم بالتكذيب والسحر . وينكروا الدعوة التى تأتيهم من قبل رسولهم .

(١) دعوة الرسل إلى الله . . المقدمة بتصرف .

(٢) سورة هود آية ١٢٠ . (٣) سورة الداريات آية ٥٢ ، ٥٣ .

(٤) مفاتيح الغيب ج ٧ ص ٦٧٤ .

ونظرة تفصيلية إلى الأمم السابقة في هذا الموقف ترينا تشابههم فهؤلاء قوم نوح قالوا له :

﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴾ (١)

وهؤلاء قوم هود :

﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (٢)

وهؤلاء قوم صالح :

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٣)

ومثلهم قوم لوط :

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٤)

ونفس الموقف كان من آل فرعون يقول تعالى :

﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَا لَهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾ (٥)

وهكذا يخبر القرآن النبي ﷺ بما كان من قبل مع الدعوات والرسول وذلك ليصبر على ما يجري ويتحمل ما يقوله المعاندون له فإنا قولهم هذا إلا إلف الكافرين الذي واجهوا به كل رسل الله السابقين . ومن هنا يجب الصبر والتحمل . ولذلك قال الله تعالى لرسوله مهوناً عليه الأمر .

﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدَّ قَبْلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٦)

-
- (١) سورة هود من آية ٢٧ .
(٢) سورة الأعراف آية ٦٦ .
(٣) سورة الشعراء آية ١٤١ .
(٤) سورة الشعراء آية ١٦٠ .
(٥) سورة القمر آيات ٤١ و ٤٢ و ٤٣ .
(٦) سورة فصلت آية ٤٣ .

فمن أجل صبر الرسول وتحمله الأذى وإبعاد الضيق عن نفسه وسد أبواب اليأس أن تقرب من حياته قال الله له هذه الآية « ما يقال لك » ومصدر القول ، كما يقول الرازي إما أن يكون هم الكفار وحينئذ فالمعنى أن كفار قومك يقولون لك مثل ما قال الكفار السابقون لرسولهم من الطعن في الرسالة والكتب وغير ذلك . وإما أن يكون مصدر القول هو الله ويصبح المعنى أن الله يأمرك كما أمر كل الأنبياء قبلك بالصبر على سفاهة الأقوام وعدم التأثير بأقوابيلهم الباطلة (١) .

إن رسل الله السابقين تحملوا كثيراً من أذى قومهم وصبروا عليها وشأن الرسول هو شأنهم وما هي قضيتهم تعرض عليه ليكون مثلهم صبراً وتحملاً . وقد أمره بذلك فقال تعالى :

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو
الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يوعَدُونَ لَمْ
يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغَ فُهَلَّ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٢)

وقال تعالى له :

﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَنتَهُم
نَصَرْنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبِيِّائِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٣)

فشأن الرسل أنهم ذو عزم دائم وقوة صلبة يتحملون بهما تكذيب القوم وأذاهم وفي النهاية يأتي نصر الله لرسوله وتقع الهزيمة على أعدائه لا محالة . هكذا مع كل رسول بلا تخصيص ومن هنا يرجح أن تكون « من » في قوله « من الرسل » في الآية الأولى بيانية . وضعف أن تكون تبعيضية ، وأيضاً فإن الرسل جميعاً كذبوا وجميعهم تحمل وصبر ولم يتحدث القرآن عن نبي وصل إلى النصر بلا عناء ومشقة أو استقبله قومه بالتصديق والإيمان لأول وهلة .

(٢) سورة الأحقاف آية ٣٥ .

(١) مفاتيح الغيب ج ٧ ص ٢٧٨ .

(٣) سورة الأنعام آية ٣٤ .

فلزم أن يتخلق كل رسول بالعزم والقوة . وإن تفاوت الرسل فيما فإن تملك الجميع لأصل هاتين الصفتين مؤكداً وضرورياً حيث لا يختار الله من الناس إلا الكفاء للرسالة . ومن الكفاءة في الرسول أن يكون قوياً ذا عزم وجلد .

ولم يكن القرآن بمجرد ذكر صبر الرسل وتحملهم ولا بمجرد أمر الرسول بذلك وإنما أخذ يبين للرسول حقيقة من الحقائق الثابتة التي تدفع إلى الصبر والتحمل . هذه الحقيقة أن النصر الإلهي حتمي وعلى الرسول أن يصبر حتى ينتصر وهذا النصر سوف يأتيه بلا ريب وحتى يكون التأميل في النصر مسلماً هو الآخر يذكر القرآن أن النصر واضح من انتصار الرسل ودعواتهم بعد كل ما تحمله يقول الله تعالى :

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾﴾
وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١﴾

وهكذا الشأن مع كل الرسل السابقين حيث نصرهم الله وجعل جندهم غالباً وهزم المعارضين المعاندين ، والدعوة تبين ثبات هذه الحقيقة فع نوح نقرأ قوله تعالى :

﴿إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾﴾
ومع هود نقرأ :

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لِنَجِّنَا هُودًا وَاَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا
وَنَجِّنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٣﴾﴾

(١) الصافات آيات ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٣ .

(٢) سورة هود آية ٤٩ .

(٣) سورة هود آية ٥٨ .

ومع صالح نقرأ :

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴾ (١) .

ومع شعيب نقرأ :

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِئْرِهِمْ جَثْمِينَ ﴾ (٢)

وهكذا اتبع القرآن في تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ذكره للدعوات السابقة ما سبق من أمره بالصبر والتحمل كالرسل السابقين . والتأميل في النصر بعد الصبر . وتسهيل كل المشاق عليه بسبب هذه المشابهة بينه وبين إخوانه السابقين .

ولئن كان هذا درساً للرسول فهو درس كذلك للدعاة بين الطريق ويعرف بالنصر ويؤكد أن الفوز بالصبر والنجاح بالتحمل والعمل ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين .

٤ - دفع الناس إلى الإيمان بالدعوة :

أكثر القرآن من ذكر الدعوات السابقة وكيفية ما حدث لها مع الناس من طاعة أو عصيان وما جاء هذا التفصيل الذي نلمحه في ذكر الدعوات حيث كررها القرآن وأتى بقصصها مطولاً في موضع، وموجزاً في موضع آخر ما جاء هكذا إلا لتصل إلى أفهام الناس وعقولهم .

والملاحظ أن كل سورة تتجه اتجاهها خاصاً حين تذكر الدعوات وشؤونها مع القوم والرسل وتقصد هدفاً معيناً .

(١) سورة هود ٦٦ .

(٢) سورة هود ٩٤ .

وعلى سبيل المثال نرى سورتي الأنعام والأنبياء آتياً بذكر الأنبياء على طريقة العد والإيجاز من غير إشارة لدعوتهم أو ذكر لقومهم ، وإطالتهما معاً عند ذكر دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام فقط بياناً لمنزله وإيضاحاً لنماذج مجادلته مع الخصوم ، وهذا الاتجاه نحو العد في السورتين يشير إلى أن الهدف بيان الوحدة بين الرسل ولذلك كانت الآية التالية لذكر الرسل في الأنعام هي قوله تعالى :

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهُمْ آقِنْدَهُ﴾ (١)

فبهديهم واحد ويجب أن يستمر هكلنا في وحدته وفي سورة الأنبياء كانت الآية التالية لذكر الرسل هي قوله تعالى :

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ (٢)

وأيضاً تذكر سورة مريم إنعامات الله على الرسل مما يشير إلى أن هدفها هو بيان فضل الله وتأكيده نصره للرسل . ولذلك ختمت السورة حديثها عنهم بقوله تعالى :

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرَوْا سُجُودًا وَبُكِيًا﴾ (٣)

وقد اهتمت سورتا العنكبوت والصفافات بالإشارة إلى امتحان المؤمن وجزاء من صدق وعاقبة من كذب . . وهناك سورة تقص بتوضيح وتفصيل حيث تورد المناقشات التي دارت والنهيات التي انتهت إليها دعوات الله . وذلك كسورتي الأعراف وهود .

وسواء أكان ذكر القرآن للدعوات موجزاً في كنهه وكيفيته . أم كان

(٢) سورة الأنبياء آية ٩٢ .

(١) سورة الأنعام آية ٩٠ .

(٣) سورة مريم آية ٥٨ .

مطولا مفصلا فإن بعض الهدف هو خلق تأثير لدى المطلع قارئاً أو مستمعا يجعله يؤمن بالدعوة المعروضة عليه لأن المسألة من خلال ما سمع قد وضحت منذ البداية وهى أن سنة الله بمن يؤمن أو يكفر بالرسول لا تتخلف و سرياتها على أمة محمد ﷺ أمر حتمى فمن آمن نجا ومن كفر هلك . ولقد استمع المكيون للقرآن المكي يتلو فيهم قوله تعالى : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿١٠١﴾ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأُولِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن نَّجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿١٠٢﴾ (١)

فترى أهل مكة قد أقسموا بكل قدرتهم أن يؤمنوا بالرسول الذى سيبعث فيهم ويسبقون غيرهم فى الإيمان به . فلما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقفوا عند حد الردد فى تصديقه بل بالغوا فى التكذيب وزادوا فى الكفر والضلال فمن قبله كانوا يكفرون بالله وحده ولهم عذرهم حيث لا رسول يعرفهم ، ومن بعده صاروا كافرين بالله وبالرسول وبالقرآن وبالذعوة ولا عذر لهم لأن الرسول فيهم يبلغ ويدعو . وقد نسوا أقسامهم . . والواجب حينئذ أن يطلعوا على مصيرهم من خلال توجيه نظرهم إلى ما حدث لمن سبقهم حيث نفذ فيهم حكم الله المؤكد والقاضى بإهلاك الكافر بسبب عصيانه وإنجاء المؤمن بسبب طاعته . ولن يبدل الهلاك إلى نجاة ولن يحول الهلاك إلى غير الكافر . وقد أضافت الآية السنة إلى الأولين رغم أنها ليست سنتهم ولكنها سنة الله فيهم لشهرة هذه السنة فيمن سبق حتى صارت خاصة بهم . وبها يميزون ولتأكيد وقوعها عليهم قوية قاهرة أسندها الله بعد ذلك إلى ذاته وكرر هذا الإسناد فى قوله : « فلن تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا » وهكذا فعادة إهلاك الكافرين لن تتبدل من سىء إلى حسن ولن تتحول إلى غير مستحقها من البشر (٢) .

إن هذا التحذير نزل عليهم في مكة منذ البداية حينما بدأ كفرهم فقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي هلال أن قريشاً كانت تقول: «لو أن الله بعث منا نبياً ما كانت أمة من الأمم أطوع لخالفها ولا أسمع لنبيها ولا أشد تمسكاً بكتابها منا فنزل قول الله تعالى « وأقسموا بالله جهد . . الآية (١) » ولم يبق هذا التحذير محملاً بل كثر تفصيله في القرآن وعلى البشر أن يسبروا وينظروا ويتدبروا في الأمم التي خلت ليدركوا عن يقين واطمئنان صدق هذا التحذير . ولقد جاء التوجيه إلى السير والنظر ثلاث عشرة مرة في القرآن الكريم منها ما ورد بالأمر صراحة ومنها ما يفهم بالأمر من سياقها . وكلها تأتي بعد إخبار بالقصص تأكيداً لإخبارها بالرؤية وتكميلاً بالتدبر والتفكير . . ولا يكتفى القرآن بالحكاية ولا يقصرها مجردة عن أغراضها بل نراه يطلب إلى جانب الأخبار مع أن في مجرد ذكرها مدخلا كبيراً للاعتبار فراه بحث على الرؤية وعلى تدبير القلب وإعمال الفكر حتى يكمل الاعتبار ويتم ، ولذلك جاءت المواضع كلها بعد الإخبار عن الأمم السابقة ومنها أمر بالمسير والرؤية وحث على الاعتبار والتفكير وقد جاء الأمر الصريح في ستة مواضع هي :

يقول تعالى :

﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ ﴾ (٢)

ويقول تعالى : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ ﴾ (٣)

ويقول تعالى : ﴿ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ ﴾ (٤)

(١) لباب النقول ج ٢ ص ٥٥ هامش الجلالين . (٢) سورة آل عمران آية ١٣٧ . (٣) الأنعام آية ١١ . (٤) النحل آية ٣٦ .

ويقول تعالى : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (١) .

ويقول تعالى : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢)

ويقول تعالى : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴾ (٣)

وفيها جميعاً أمر واضح للناس بالسير في الأرض حيث مواطن الأمم السابقة لينظروا ما حدث لهم ويتأكدوا من سنة الله الخالدة في الناس ويعرفوا عاقبة المكذابين المشركين .

وأما المواضع السبعة الباقية فهي في قوله تعالى :

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آتَقَوْا أَفْلا تَعْقِلُونَ ﴾ (٤)

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَىٰ الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ (٥)

﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٦)

(٢) العنكبوت آية ٢٠ .

(٤) يوسف آية ١٠٩ .

(٦) الروم آية ٩ .

(١) النمل آية ٦٩ .

(٣) الروم آية ٤٢ .

(٥) الحج آية ٤٦ .

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي
الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ (١)

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ
قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ
وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾ (٢)

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ﴾ (٣)

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا﴾ (٤)

ويلاحظ أن هذه المواضع السبعة قد جاءت باحدى صيغتين هما : « أفلم يسيروا » أو : « أو لم يسيروا » وكلاهما يتضمن محذوفاً بين الهمزة والواو أو الهمزة والفاء تقديره . أجهلوا فلم يسيروا فينظروا . وهذا مشتعل على الحث على السير مع التدبر . لأن الصيغة كما يقول الرازي تحتل أمرين وهي أنهم أهملوا المسير فحثوا عليه أو ساروا ولم يعتبروا فأمروا بالاعتبار الذي هو المهم (٥) وقد اكتفى بذكره أبو السعود ليرددوا فكرهم في كل ما يرون .

إن الأمم التي سبقت كانوا أكثر من قريش مالا وولداً وأشد منهم قوة حيث عمروا الأرض بالزراع والصناعة والنشاط وملأوها قصوراً ومصانع ومع ذلك لم يفتلوا من الهلاك والتدمير لما كفروا . وحكايتهم في القرآن

(٢) غافر آية ٢١ .

(٤) محمد آية ١٠ .

(١) فاطر آية ٤٤ .

(٣) غافر آية ٨٢ .

(٥) مفاتيح النيب ج ٦ ص ٢٤١ .

الكريم تؤكد عنصر القدرة والقهر وهو الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى خاصة عند مجيء أمره بإنهاء المتبعين وإهلاك المخالفين . وهذا يجعل الناظر فيها عالماً بأن العاقبة لم تحكم بأمر طبعي عادى بل أن الله عندما يعاقب يأخذ أخذ عزيز مقتدر . انظر ما حدث لقوم نوح حيث اجتمع المؤمنون في سفينة عامت على سطح الطوفان ونجت بهم في الوقت الذي غرق بهذا الطوفان كل الكافرين وكانت نهايتهم « فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقتنا الذين كذبوا آياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » وكذلك ما حدث لعاد وثمود ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِطَاغِيَةٍ ﴾ ﴿١٦٦﴾ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿١٦٧﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَنِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ نَحْلٌ خَاوِيَةٌ ﴿١٦٨﴾

هذه النتائج الظاهرة الشديدة تمثل دافعاً قوياً عند المستمع على الإيمان بالدعوة الخاتمة . وكان هذا الحال القائم على التخويف بالأمر السابقة موجوداً في كل زمان (١) كما قال مؤمن آل فرعون : ﴿ يَلْقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴾ ﴿١٦٩﴾ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿١٧٠﴾ وقال شعيب : ﴿ وَيَلْقَوْمَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ لَوْ طَمَّئِنْتُمْ بِبَعِيدٍ ﴾ ﴿١٧١﴾ (٣)

وكل ما تضمنه هذا القصص من وعد للمطيع ووعيد للمعاصي هو من الترغيب والترهيب أشار إليه صاحب هداية المرشدين (٤) بقوله : ما من خبر أو قصة عن نبي وعن موقف قومه من رسالته إلا وهو يقصد به الترغيب والترهيب ومثل الآيات كل الأحاديث التي ترغب في الطاعات وتخوف من المعاصي .
إن معرفة عواقب المدعويين بالدعوات السابقة عبرة وعظمة لأمة الدعوة المخاطبة بهذه المعرفة . والقرآن نفسه أشار إلى مقصده في العبرة فقال

(١) النبوات ص ١١١ . (٢) غافر آية ٣٠ و ٣١ . (٣) هود آية ٨٩ . (٤) هداية المرشدين ص ١٩٣ .

تعالى بعد قصه الموجز لدعوة نوح ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (١) ومعناها كما جاء في الجلالين جعلناها عبرة لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسلهم (٢) ، والضمير في جعلناها للسفينة أو القصة والحادثة لتشير إلى القدرة الإلهية التي أمرت بصنع السفينة وانجائها من الرياح الهوجاء والحيوانات المؤذية ولتكون عبرة للناس بعد ذلك . وقوم لوط لما أتاهم الهلاك والعذاب أبى الله من آثار قريتهم ما يفيد العبرة والعظة كما يفيد ذلك قول الله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِثْلَهَا آيَةً بَيْنَ الْأَقْوَامِ يَعْزِلُونَ ﴾ (٣)

فهذه الآية البينة قصة عجيبة لقوم يستعملون عقولهم في الاستبصار والاعتبار والذي بقي منها كما ذكر المفسرون ديارها الخربة أو الحجارة الممطورة أو الماء الأسود . نعم لا يعتبر بهذه القصص التي يسوقها القرآن إلا قوم ذو بصر وتدبير يعلمون أن نجاتهم في اعتبارهم الذي يوجههم الله إليه ومن أجله أبى آثار إهلاكه لتطلع عليها الأقوام بعد ذلك . وكما أبى الله آثاراً من قوم لوط فقد أبى جسد فرعون بعد إغراقه للعبرة والعظة كما قال تعالى :

﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً ۚ ﴾

فرعون وقومه عندما غرقوا في اليم . نزلت أجسادهم جميعاً إلى قاع البحر إلا جسد فرعون فإنه طوى على وجه الماء عارياً من اللباس كاملاً لم يقطع شيء منه ليكون آية يعتبر بها بنو إسرائيل وهم معاصروه . وكل من يأتي من الأمم بعدهم يشير أبو السعود إلى أن ما حصل لفرعون وقومه عبرة ونكال لمن وراءهم أو من يأتي بعدهم من كافة الأمم (٤) وليس هذا هو هدف قصة فرعون وحدها وإنما هذا كل أهداف سائر القصص . ولذلك نجد سورة الشعراء تكرر عقب قصصها قوله تعالى : « إن في ذلك

(٢) تفسير الجلالين ج ٢ ص ٥٥ .

(٤) تفسير أبي السعود ج ٢ ص ٣٤٨ .

(١) سورة العنكبوت آية ١٥ .

(٣) سورة العنكبوت آية ٣٥ .

لآية « يشير الزمخشري إلى روعة الآيات بقوله : وأية آية لا توصف وقد
شاهدها الناس وشاع أمرها فيهم (١) » وعليهم أن يعتبروا ويتفكروا .
قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ ﴿ فَأَقْصِصْ
الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿ فلو تفكروا لفعلوا ولو كانوا أصحاب
عقل لاتعظوا واعتبروا ولاندفعوا إلى الإيمان بالدعوة الخاتمة ولتركوا الجدل الخالي
من الهدف وبعثوا عن الخصومة المتعصبة والمعارضة من غير واقع ودليل .

الفصل الرابع

مميزات الدعوة الإسلامية

دراسة مقارنة

اتصفت الدعوات السابقة بأنها خاصة بقوم معينين . حيث كان الرسول يأتي لقومه فقط ، ولهذا الخصوصية أسباب ونتائج .

أما أسبابها فهو بدائية الإنسان الذي كان يرتبط ببيئته فقط ، ومن هنا كان ما يناسب بيئة مالا يناسب بيئة أخرى وهكذا مما حتم أن تختص الرسالة ببيئة واحدة ، لا تتعداها لغيرها .

ومن أسبابها كذلك ارتباط الفكر البشري في القديم بالحواس وحده الذي هو أول أسباب المعرفة ، وأول مراحل التفكير .

وكان من نتائج هذا الوضع أن تعددت الرسائل تبعاً لتعدد البيئات وتطور مراحل التفكير . وكان من نتائجه كذلك أن وجد في وقت واحد رسولان وثلاثة ، وكان كل رسول يذكر أنه جاء لقومه فقط .

ومن الممكن أن نقسم رسالات الله إلى ثلاثة مراحل :

في المرحلة الأولى :

عاشت الإنسانية طفولة فكرية اقتضت رسالات بسيطة تنادى بالتوحيد وبالأصول العامة . من غير أن تضع تشريعاً ونظماً مع ارتباطها بقوم الرسول وحدهم .

وفي المرحلة الثانية :

تطورت الإنسانية في فكرها إلى مرحلة صباها . مما جعل الرسائل تتطور من البساطة إلى بعض التعمق ، حيث نجد فيها الأصول العامة وبعض النظم والتشريع مع اتساع دائرتها قليلاً لتشمل أكثر من قوم الرسول المرسل

كما حدث لشعيب عليه السلام حيث أرسل إلى قومه وإلى أصحاب الأيكة ،
وكما حدث لموسى عليه السلام حيث أرسل إلى فرعون وإلى بنى إسرائيل .

وفى المرحلة الثالثة :

وصلت الإنسانية إلى منتهى النضج حيث انتقلت إلى مرحلة الفكر العقلي ،
وأصبح في إمكانها أن تنظر إلى الأمور نظرة مجردة عن المحسوس ، وبسبب
ذلك أصبح من الممكن أن تخاطب الإنسانية كلها برسالة واحدة ، وصوت
من الله واحد .

إن الرسالة في كل مرحلة كانت تغاير غيرها في مرحلة أخرى ، ومع
ذلك كانت كل رسالة تصدق بالرسالة السابقة ، وتكمل بما يحتاجه من جاءت
الرسالة لهم ، وتمهد للرسالة الآتية بعدها ، وما كان ذلك إلا لأنها جميعاً من
الله سبحانه وتعالى ، وتهدف إلى غاية واحدة .

وبنظرة موضوعية في تاريخ الرسالات نرى أن الإسلام هو رسالة المرحلة
الثالثة ، وأن رسالات المرحلتين السابقتين تعتبر تمهيداً للدعوة الإسلامية ،
وقد صور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة بقوله : «مثل الأنبياء
من قبلي كمثل رجل بنى بناياً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من
زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون : هلا وضعت هذه
اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين » (١) وهكذا فصاحب الدار هو الله سبحانه
وتعالى ، والأنبياء جميعاً برسالتهم لبنات فيه . والنبي محمد صلى الله عليه وسلم
بدعوته تمام هذا البناء وآخر اللبنة ، واللبنة كلها تتضافر في إعطاء البيت
كماله الدقيق . وجماله الواضح ، ومع هذا الترابط بين دعوات الله في الناس
فإنه يمكننا أن نميز الدعوة الإسلامية عن سائر الدعوات الإلهية بالمرزايا التالية :

(١) صحيح مسلم ج ٧ ص ٦٤ ، ٦٥ كتاب الفضائل . باب ذكر كون النبي صلى الله عليه
وسلم خاتم النبيين .

أولاً : الدعوة التامة

اكتملت نعمة الله في الدعوة الإسلامية ، ولم يكن لها أن تكتمل قبلها لأن قصور العقول قبل ذلك اقتضى أن تأتي دعوات الله بسيطة خالية من التشريع . أو مشتملة على نزر يسير منه ، فلما تبدل هذا القصور إلى كمال أنزل الله دعوته في العالمين تامة ، مناسبة للرقى الإنساني في أرقى صورته ، وفي مختلف أماكنه وأزمانه ، ومن علامات تمامها ما يلي :

(١) المحافظة على الحياة :

الحياة الفردية أو الجماعية قائمة على المادة وعلى الروح . والدعوة الإسلامية تراعى ذلك ، وتحافظ على الناحيتين معاً . وبذلك خالفت الماديين الذين يتجهون إلى نيل أكبر قسط من المادة مع إغفال كثير من المعاني الإنسانية وخالفت الروحانيين الذين ينادون بقتل النفس بالزهد والحرمان .

إن الإسلام يرى أن المادة بكل أنواعها خادمة للروح . فلا بد من وجود المادة مع الروح ، ومن أجل تحقيق السعادة ونشر السلام توفر الدعوة للجسد والروح مطالبهما وتحافظ على الضرورات اللازمة لهما . ومن أهم ضرورات الجسد أن يكون له مال مضمون يكتسبه . ويتفقه على معاشه وحياته ، لأن المال ضرورة لازمة . فيه يتغذى الجسم وينمو ويستطيع البقاء ، والروحانيون الزاهدون يرون أنه لا بد من تغذية الجسم بالمقدار الذي يكفل البقاء محافظة على الروح . لذلك كان المال حبيب الناس ومعشوق البشر وضرورة مادية هامة للجميع .

ومن أهم ضرورات الجسد كذلك المحافظة على ذات صاحبه وعدم تعريض نفسه للهلاك ، ذلك لأن النفس المريضة لا تصنع لصاحبها نفعاً ولا تجلب له إلا الأذى والألم وإن هلكت النفس انقطعت الحياة وانعدم

الإنسان نفسه . ومن أهم ضرورات الحسد أيضاً أن يحافظ له على بقاء نوعه في صورة ضمان الحرص على النسل الذى جعله الله زينة وأملا لصاحبه ، وفي الوقت نفسه يضمن بقاء النوع وامتداده .

وأيضاً فإن الروح تحتاج حتماً إلى الفهم والتصرف والتدبر عن طريق ضمان صيانة العقل والمحافظة على حريته في الفهم والتدبر . وتحتاج كذلك إلى ضمان عقيدتها التي آمنت بها وعدم اضطهادها بها وأن تكون تلك العقيدة هي دين الفطرة والإنسانية .

فتحقق بذلك أن ضرورات الحسد والروح معاً خمس هي : المال . والنفس . والنسل . والعقل . والدين . وهي جميعاً مترابطة يكمل بعضها بعضاً . لأن النفس لو هلكت لانعدم من يتدين ولو انعدم العقل لارتفع التكليف ، ولو انعدم النسل لانقطع الجنس البشرى . ولو انعدم المال لم تبق حياة .

إن هذه الأمور الخمسة هي الضرورات التي تتعلق بهما مصالح الدنيا والآخرة وبالمحافظة عليها تتحقق السعادة وينتشر السلام يقول الشاطبي « ومجموع الضرورات خمسة : وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل . وهذه الضرورات إن فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة ، وفي الأخرى فوت النجاة والنعم والرجوع بالخسران المبين » (١) .

(ب) همول التشريع :

جاءت تشريعات الإسلام شاملة لأنواع الناس ولكافة مراحل تطور الإنسان من الميلاد إلى الوفاة ، وبذلك تشمل كيان الفرد كله والمجتمع بأسره . والناظر في تشريعات الدعوة الإسلامية ، يرى أنها كانت مع الإنسان جنيناً في بطن أمه وبعد مولده وفي شبابه ورجولته . وتسايره هكذا في أطواره المختلفة حتى تسلمه لأجله . ويرى أنها تضع القوانين التي تمهد لوجود الإنسان مستقياً سويّاً في الدنيا وفي الآخرة ، وتنظم سائر ما تركه بعد موته .

ولا تفرق الدعوة بين ذكر وأنثى ، ولا تضع في اعتبارها ميزة اللون أو الجنس ، أو لعارض من عوارض الدنيا كالمال والجاه والأسرة . وبذلك يحقق التشريع الإسلامى الإخاء والعدل والحرية والمساواة ، وتلك الأمور هى غاية ما تتمناه الإنسانية الرشيدة لنفسها .

(ج) مراعاة طبيعة الإنسان :

تناسب الدعوة الإنسان وتتفق مع فطرته ، ذلك أن الإنسان كائن يحس بما حوالية . ويرغب فى الاتصال به والتعاون معه . وهو فى إحساسه هذا يشعر بقوى غيبية لا يدركها فيتجنى أن يحيط بها . ومن هنا تأتى الدعوة محففة كافة مطالب الإنسان ورغباته فتوضح له هذه القوى الغيبية . وتركزها فى عقيدة تعرف بالله وعبادته . وتدعو إلى الإيمان بالرسول والملائكة والكتب واليوم الآخر ، وتصنع شريعة تمكن من الاتصال بالناس والتعاون معهم . وتتمم مكارم الأخلاق التى تبين الحسن فى كل شىء وتحمته ، وهكذا ناسبت الدعوة حقيقة الإنسان فى سائر تعاليمها .

وهى - أيضاً - جعلت المصالح مرتبة على تنفيذ التكليف ، وتلك حكمة إلهية ، حيث ربط الله الأسباب بالمسيبات لتعريف العباد عند وجود الأسباب ما رتب عليها من خير وما رتب عليها من شر . ولو شاء سبحانه لقطع كل مسبب عن سببه . وخلق المسيبات كلها مجردة عن الأسباب . وخلق الأسباب مجردة عن المسيبات . لكنه قرن الأسباب بالمسيبات فى مطرد العادة ليكون طريقاً مسلماً يعرف الناس منه أن الاتباع الدقيق يهدى للتي هى أقوم ، وأن الله لا يضيع أجر من يحسن عمله .

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (١)

والدعوة - كذلك - تبين علل بعض المسائل الأساسية والفرعية توجيهاً للإنسان حتى يعرف أن سائر التكاليف تهدف لمصلحته وخيره ، ويدرك أن الله لم يشرع أمراً أو يوجد خلقاً لحكمة ومصلحة . وكل شىء عنده بمقدار .

(د) اليسر ورفع الحرج :

الدعوة الإسلامية ميسرة حيث إن جميع عبادات الدين سهلة لا عناء على الفرد في أدائها والمحافظة عليها ، فالصلاة مثلا عبادة فرضها الإسلام على المسلمين ووزعها على أوقات متباعدة تشمل الليل والنهار ، وجعلها خمساً . تؤدي في أوقات خمسة لا تستغرق في جلستها سوى دقائق معدودة ، وحتى لا يغفل الإنسان عن مواقيتها شرع معها الأذان إعلماً بوقتها لكي يؤديها وقتاً ووقتاً . فلا تراكم وتترك أو تضع أعمالاً أخرى بسبب تراكمها . والصوم فريضة مقدره بشهر واحد في السنة والزكاة لا يؤديها إلا المستطيع . والحج مفروض على من استطاع إليه سبيلاً .

وهي فرائض خالية من الحرج تماماً . يقول الشاطبي : « وأعلم أن الحرج مرفوع من المكلف لوجهين » :

أحدهما : الخوف من الانقطاع في الطريق وبغض العبادة وكراهية التكليف .

والثاني : خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع ، مثل قيامه على أهله وولده إلى تكاليف أخرى تأتي في الطريق (١) « وهكذا ينتفي الحرج من التكاليف محافظة على الدين ليبقى . ومحافظة على العبد ليقوم بكافة وظائفه » .

ولا يقف تيسير العبادة عند بساطتها ، بل إن الشريعة تلاحظ أعداء الناس وتخفف عنهم العبادة على قدر طاقتهم . فالوضوء لا ينقض بسبب سلس البول أو الرعاف الدائم . ويستبدل به التيمم والمسح على الخفين وعلى الجبيرة . والصلاة تسقط عن الحائض والنفساء . وتقصر على المسافر ويتسامح في بعض شروطها للمريض والعاجز والخائف وفي وقت المطر . والصوم يؤجل ويفدى عنه . والحج فيه تخفيف كثير على أصحاب الأعداء .

يقول العز بن عبد السلام مبيناً أنواع تخفيفات الشرع على المكلفين :

(١) الموافقات ج ٢ ص ١٣٦ .

« والتخفيفات أنواع منها تخفيف الإسقاط كإسقاط الجمعات والصوم والحج والعمرة بأعذار معروفة . ومنها تخفيف التنقيص كقصر الصلاة وتنقيص الركوع والسجود عن المريض إلى القدر الميسور له . ومنها تخفيف الإبدال كإبدال الوضوء والغسل والتميم وإبدال القيام في الصلاة بالعود . وإبدال العتق بالصوم وإبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالكفارات عند قيام الأعذار . ومنها : تخفيف التقديم كتقديم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب في السفر والمطر . كتقديم الزكاة على حولها . ومنها تخفيف التأخير كتأخير الظهر إلى العصر . ورمضان إلى ما بعده . ومنها تخفيف الترخيص كصلاة التيمم مع الحدث . والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه (١) . وهكذا يكون التخفيف رفعاً للحرج وبعداً عن المشقة ، وهذه العلامات المذكورة بعض أدلة تمام الدعوة كما أن الواقع التطبيقي خير شاهد . فلقد مضى أربعة عشر قرناً على نزول الدعوة الإسلامية ومع ذلك فما زالت تشريعاتها محكمة . دقيقة . تناسب الإنسان في تقدمه وتطوره وهي على ما نزلت عليه بلا تغير . في الوقت الذي تتبدل قوانين البشر يوماً بعد يوم .

إن الإنسان في الشرق وفي الغرب ، في الحضرة وفي البوادي ، يلمس مصلحته في الدعوة الإسلامية ، وفي تشريعاتها له كفاية .

إن التشريع في بني إسرائيل لم ينزل إلا على موسى عليه السلام ، وكل الرسل من بعده دعوا بني إسرائيل إلى شرع موسى ، ومع ذلك فإن شريعة الإسرائيليين قاصرة على بعض النصائح والعظات ، وهذا يجعلنا نشعر عند المقارنة بتمام الدعوة الإسلامية ، ونسخها لسائر الرسالات التي سبقتها .

ثانياً : الدعوة الجامعة

ارتبطت الدعوات السابقة بأقوام معينين . وهذا جعلها قاصرة عن أن تكون لغيرهم وفي نفس الوقت جعلها غير صالحة لنفس القوم بعد تطورهم . ومن هنا كثرت الدعوات ، وتنوعت وسائلها ، إلا أنها جميعاً لم تأت عبثاً أو بالمصادفة ، وإنما أتت لأسباب ضرورية دعت إليها . ويمكننا أن نجمل هذه الأسباب فيما يلي :

١- أن تختفى معالم الرسالة السابقة بسبب بعد الزمان ، أو لاضطهاد الطغاة . أو لغير ذلك من الأسباب ، مما يؤذن بانتشار جهالة وسط الناس تبعدهم عن هدى الرسالة وصلاحها ، وتعزلهم كلية عن الله تعالى ، وهذا الوضع يجعل للناس عذراً في ضلالهم لأنهم لم يسمعوا برسالة ، ولم تأتهم أيضاً رسالة ، وقوم هذا شأنهم هم أهل الفترة الذين وجدوا دائماً بلا دعوة فيهم ، وكانوا يظهرون قبيل كل دعوة . . .

في هذه الحالة تأتي رسالة الله تعالى تذكّر القوم بما نسوا ، وتحيي لهم ما غاب عنهم .

ولهذا رأينا سائر رسل الله تعالى يأتون إلى قوم سيطر العمى عليهم ، وبعدوا كلية عن دين الله ، فعبدوا الأصنام والأوثان ، واتخذوا من دون الله آلهة ، وابتعدوا عن أخلاق الدعوات السماوية ورأينا الرسل وكأنتهم يدعون بيثة واحدة . لأن أصول هذه الدعوات كانت واحدة ، وما كان ذلك كذلك إلا لتحقيق هذا السبب مع كل رسالة .

٢- أن يرتد البشر الذين نزلت الرسالة فيهم عن مستواهم يوم أتتهم هذه الرسالة ، لدرجة تجعل الرسالة معهم قاصرة . وهذا وحده سبب يؤذن بضرورة وجود رسالة أخرى حيث أدت الرسالة الأولى دورها ، وأصبح

على الرسالة الجديدة أن تصدق بالرسالة السابقة ، وتكمل بما يحتاجه الارتقاء
البشرى .

وقد يكون هذا السبب أحد أسباب كثرة الأنبياء في بني إسرائيل الذين
تغيرت معجزاتهم وتباينت في بعض الأحيان مواضعهم . وما كان ذلك كذلك
إلا لارتقاء وتطور كانا يحدثان في بني إسرائيل ، والتغير بين دعوة موسى
عليه السلام . وبين دعوة عيسى عليه السلام تظهر ذلك بوضوح .

٣- أن يحتاج البشر في مكان ما إلى رسالة غير الرسالة الموجودة في مكان
آخر ، بسبب تغير البشر تبعاً لاختلاف البيئات . وقد حدث هذا مع رسالات
الله السابقة يوم أن كان البشر منزلين عن بعضهم فكراً ومكاناً . مما أدى
إلى تعدد الرسالات في وقت واحد . فلقد أرسل الله تعالى سيدنا لوطاً عليه
السلام إلى أهل سدوم في دائرة الأردن . وأرسل سيدنا إبراهيم إلى قومه في
أرض بابل بالعراق ، وتوزع أنبياء بني إسرائيل بعد موسى في أماكن عديدة
في أقوامهم ، وكثير منهم جاء في وقت واحد .

وقد حدث في بعض الحالات أن أرسل الله تعالى أكثر من رسول إلى
قوم معينين في وقت واحد كما حدث مع موسى عليه السلام فإن أخاه هارون
أرسل معه . وكما حدث في « انطاكية » إذ أرسل الله إليهم رسولين معاً
فكذبوهما . فعزهما الله برسول ثالث ، فقالوا جميعاً لهم :

﴿ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴾ (١)

ويبدو أن سبب ذلك هو عتو القوم واستكبارهم مما جعل الله يؤيد رسوله
بآخر كسند له يشد أزره . ويشاركه الرأي والمشورة . ولا ضرر في ذلك
فالرسالة واحدة . والرسل يتعاونون في تبليغها إلى من أرسلوا إليهم .

وبالتتبع التاريخي لسائر رسالات الله نرى أنها لم تأت إلا لواحد من
الأسباب المذكورة ، بل أن النظرة العقلية الشاملة لا تجد سبباً سوى هذه
الأسباب .

ولا يصح مطلقاً أن يتصور إتيان رسالة لغير سبب لأن حكمة الله جل وعلا تنتزه عن ذلك ، والنقل والعقل يؤكدان أن سائر الرسالات جاءت لهدف وبعد وجود سبب يدعو إليها .

وجود الأسباب قبل الإسلام :

ظهرت الأسباب التي من أجلها يأتي رسل الله برسالاتهم قبل الإسلام بكل وضوح ، حيث انتشر الضلال في كل مكان واختفت التعاليم الصحيحة لرسالات الله ، وكان كل الموجود في كل أرجاء المعمورة مسميات الأديان فقط . مع اختفاء تعاليمها ونسكها ومن هنا اتخذت الأديان صورة الوثنية . حيث اتجه اليهود إلى المادة ونظروا إليها نظرة التعظيم والإجلال ، ونشروا في الأرض الربا والفساد ، ولم يؤمنوا بدعوة عيسى عليه السلام ، واتجه الروم المسيحيون إلى تثليث الإله ، حيث جعلوا الألوهية جامعة لله وللمسيح وللروح القدس ، وقدسوا أم المسيح عليه السلام لأنها أم الإله في نظرهم ، ونسجوا حول عيسى خصائص لم تكن له استنباطاً من آية خلقه ونشأته ، وكل ذلك ضلال ، واتجه العرب إلى اتخاذ الأصنام والأوثان مدعين أنهم على دين ابراهيم عليه السلام . واتجه الفرس إلى عبادة النار وإلى الشيوعية المطلقة في المال والمرأة ...

واتجه الهنود إلى الطبقة البرهمية المقدسة وخصوها بالتقديس والطاعة ، وكل ذلك ضلال ساد العالم قبيل الدعوة الإسلامية ، مشيراً إلى تحقق السبب الأول الذي من أجله تأتي رسالة الله ، صحيح أن موجة من النقد أخذت تتجه إلى هذه المفاصل تبغى إصلاحها . وتبحث عن الحقيقة التي يجب أن تسود الناس .

لكن هذه الموجه لم تصل إلى غرضها لاعتمادها على منهج العقل البشري وحده بعد غيبة دعوات الله . والمهم أن السبب الأول قد وجد قبل الإسلام مما دعا إلى وجود الرسالة .

وقد وجد السبب الثاني أيضاً حيث وصل النضج العقلي إلى مستوى كامل

من الرقى . وانتقل البشر من طور المحسوس وحده إلى طور الإدراك العقلى . ولم يعد للهيئة أثرها فى عزلة الناس وتنوع إدراكاتهم لدرجة أن اتجاهاً إلى التوحيد ساد العالم كله . وأمام هذا النضج أصبحت بقايا الدعوات السابقة غير صالحة للناس ، مما دعا إلى وجود دعوة إلهية تناسب الناس . وتهديهم إلى الله تعالى .

وبسبب النضج العقلى . وتعدد الاتصالات بين مناطق العالم المختلفة لم يعد لاختلاف الأمكنة أثرها فى اختلاف الأمزجة والطباع على نحو ما كان فى القديم ، وأصبح من الممكن أن تأتى رسالة شاملة لكل الأماكن . عامة لسائر البشر . مراعية للاختلافات الضرورية بين الناس .

ومن هنا وجدت الدعوة الإسلامية ، واضحة بهديها وتعاليمها أمام الناس ، مناسبة للكمال البشرى وتطوره ، متجه إلى العالم كله .

وأصبح الناس بعد مجيء الدعوة الإسلامية مكلفين بها . فمن استقام نال الخير والثواب . ومن عصى حقت عليه لعنة الله .

هل هناك دعوة أخرى بعد الإسلام؟

وعلى الفور نجيب بأنه لن تكون هناك دعوة إلهية بعد الإسلام كما تظهره الحقيقة الجردة ، إن الأسباب التى تدعو إلى وجود رسالة من الله لن توجد بعد الإسلام أبداً . وذلك كلام موضوعى لا تعصب فيه ولا عاطفة .

إن تعاليم الإسلام لن تغيب عن الناس ولنسوف تبقى ثابتة . وكل الشواهد تدل على ذلك .

فهى - أولاً - مجموعة من الحقائق فى العقيدة والشريعة والأخلاق . والحقائق لا تتغير مهما تغير المكان أو تغير الزمان . وما هو ثابت فى نفسه يستوى فى ضرورة العلم به أن يكون عند بدء الخلق ، أو عند قيام الساعة .

وهى - ثانياً - مسجلة فى القرآن الكريم ، الذى نقله جبريل عن الله بأمانة تامة . ونقله كذلك محمد عليه السلام عن جبريل ، ونقله الصحابة من

رسولهم ، ثم تابعت الجماهير الغفيرة تنقله عبر القرون حتى بلغت به إلينا ، مثلما نزل قبل أربعة عشر قرناً ، وسنورثه نحن غيرنا . وهكذا إلى يوم القيامة .

إن ثبوت القرآن الكريم متحقق بمداومة المسلمين على تلقيه وكتابته . وهو كذلك إلى الأبد ، وفي العصر الحديث سجله المسلمون ترتيلاً على الآلات الخاصة بذلك ، وسيستمر المسلمون على ذلك وأكثر منه ، يصونون كتابهم . ويتعبدون بذلك لله تعالى . يقول السيوطي : « والأمة كما هي متعبدة بفهم معاني القرآن الكريم وأحكامه . متعبدة بتصحيح نطق ألفاظه . وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من الأئمة القراء . وهي الصفة المتصلة بالحضرة النبوية » .

وتعاليم الإسلام - ثالثاً - واقعية بمعنى إنها تعايش الإنسان ، وتقدم له الحلول العلمية لمعاشه ونشاطه . وتحيط به في النواحي التي يتجه إليها . وبذلك تحقق لدى الناس تذكراً دائماً لها .

إن تعاليم الإسلام ليست رهينة ، وليست عزلاً ، وليست ملائكية ، ولكنها للبشر على مستوى إدراكهم . وذلك سر نجاحها وخلودها .

و- رابعاً - فإن رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم معروف بوضوح وسائر أعماله ، وأقواله ، وصفاته ، وأخلاقه مسجلة بدقة ، وقد تتبعها مؤرخو السير بالدرس والفحص ، حتى جلوها للمسلمين لتبقى حية في العالمين .

ومن المعلوم أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما جماع الدعوة ودستورها . يقول أبو الأعلى المودودي : إن هداية النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال حية في متناول الأيدي ولا حاجة إلى نبي آخر يجدها ويعرضها على الناس مرة أخرى (١) .

وهكذا فتعاليم الدعوة ما غابت . ولن تغيب . . هذه واحدة . .
وأيضاً . . .

فإن تعاليم الإسلام لن تقصر عن البشر مهما وصل مستواه . لأن تعاليم

الإسلام أتجهت لسائر دعوات الله السابقة وصدقها . وكملت بما يناسب الرقى
الإنسانى .

وقد بنى الله تضمن الإسلام للكمال والتمام بقوله تعالى ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ حيث كمل
الدين وتمت النعمة ورضى الله أن يكون الإسلام دينهم . وإنما عبر بالكمال
والتمام ليشير إلى ارتباط الدعوة الإسلامية بالدعوات قبلها وأنها معهم مكملة
ومتمة .

وعلى ذلك فالإسلام دعوة احتوت كل الدعوات السابقة ، وهيمنت
عليها ، وهو بذلك مصدق لما سبق ، مكمل بما أتى ، مهيمن بحقيقته على
كل ما مضى .

وقد راعت تعاليم الدعوة الإسلامية فى هيمنتها الارتقاء العقلى للإنسانية
فدعت إلى وحدانية مطلقة لله فى الذات والصفات والأفعال . واجتثت الوثنية
بأشكالها . وألفاظها . وتأثيراتها السيئة . على الأفراد وعلى الجماعات بحيث
لا يخضع الإنسان إلا لخالقه . ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى .

وأيقظت الدعوة العقل من نومه فعابت على المقلدين والأتباع الذين كان
شعارهم ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾

وأمرت بالنظر والتدبر ووجهت الإنسان إلى الآيات والبراهين الكثيرة
﴿لعلهم يعقلون﴾^(١) ، ﴿لعلهم يفكرون﴾^(٢) ويكنى إن المعجزة الخالدة
للدعوة الإسلامية كانت القرآن الذى خص العقل بالخطاب وأعطى لقوة
الكلام وصحة الدليل حقه الأصيل . ولم يكن أخذاً للأبصار ودهشة للمشاعر
والخواس كعجزات رسل الله السابقين .

ولم تهدم الدعوة الإسلامية الدعوات السابقة . بل بينت أنها على نطمهم
كما وضح من قوله تعالى :

(١) وردت مادة « عقل » فى ٤٩ موضعا فى القرآن الكريم .

(٢) وردت مادة « فكر » فى القرآن ١٨ مرة .

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ (١)

وأتى الإسلام في كل مجال بتوجيه رائع وإصلاح سليم ولم يترك مشكلة إلا أزالها . ولا عقدة إلا حلها . ولا خطأ إلا أصلحه . يقول الشيخ محمد عبده : « لم يدع الإسلام أصلاً من أصول الفضائل إلا أتى عليه ولا أما من أمهات الصالحات إلا أحياها ولا قاعدة من قواعد النظام إلا قررها . فاستجمع للإنسان عند بلوغ رشده حرية الفكر واستقلال العقل وما به صلاح السجايا واستقامة الطبع وما فيه إنهاض الغزائم إلى العمل وسوقها في سبيل السعى (٢) » .

وعدم مجيء رسالة بعد الإسلام يعنى أنه الرسالة الخاتمة . وأنه الدائم إلى يوم القيامة .

وبما ذكرنا يصبح ما نعينه هنا أمراً مقررأ بالدليل المسلم من العقل والنظر . وهو ما أرشدنا إليه الله سبحانه وتعالى في قوله :

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (٣)

وعلى هذا فأى مدع لرسالة بعد الإسلام كاذب ، وهو مساو تماماً لبعض المعاندين المنكرين للإسلام الذين ينكرونه أصلاً أو ينكرون أنه لغير العرب من الناس (٤) .

ويجب أن يكون واضحاً أن رسل الله جميعاً قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشروا برسول من بعدهم . وبذلك أكدوا أن دعوتهم ليست خاتمة . وأنها لفترة خاصة من الزمن . ولقوم معينين ، فلما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرف الناس أنه الرسول الخاتم الذى مهد له سائر الرسل . وقد انتهت الرسائل برسائلته وختمت النبوات بدعوته صلى الله عليه وسلم .

(١) الشورى آية ١٣ . (٢) رسالة التوحيد ص ١٦٤ . (٣) الأحزاب آية ٤٠ . (٤) يدعى البهائيون والقديانيون أنهم أصحاب رسالة . وأن لهم رسلا . كما أن اليهود والنصارى لا يؤمنون بالإسلام حتى الآن . وذلك كله عناد وهوى .

ثالثاً : الدعوة العالمية

الإسلام دعوة تامة ، ودعوة خاتمة ، ومعنى ذلك أن دين الله للناس قد كمل لا يحتاج لإضافات أخرى ، ويعنى أيضاً أنه لا رسالة بعد الإسلام أبداً .

ومن مستلزمات هذا أن تكون الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ليصل التمام الدينى إلى كل نسمة فى العالم ، وحتى لا يشعر أحد فى العالم بحجة عدم وصول رسالة إليه .

وعالمية الإسلام أحد الميزات فيه . لأن سائر رسالات الله السابقة كانت خاصة لقوم معينين . ولزمان معين . على نحو ما بينا .

وعالمية الإسلام مقررة ومسلمة بما وضع الله فيه من خصائص . .

فهو - أولاً - لم يرتبط اسماً باسم شخص أو قبيلة كما ارتبطت اليهودية بـ « يهوذا » وكما ارتبطت المسيحية بالمسيح أو بأنصار المسيح . . ولكن الإسلام ارتبط بأمل يراود الناس جميعاً . ذلك الأمل هو السلام ، بل إن السلام هو الهدف الأكبر للدعوة الإسلامية وهو فى الوقت ذاته الهدف الأسمى للإنسانية .

ويرتبط بأمل آخر تندفع إليه الفطرة الإنسانية ، ذلك هو تسليم الأمر لله فى إخلاص وطاعة ، وبذلك يشبع قوة الوجدان عند الإنسان . ويكمل الإرادة له ويطرده اليأس والقنوط . ويجعله يتعلق برجاء فى القوة الغيبية التى يحس بها ويستشعرها .

وأمل الإنسان فى السلام والتسليم هو الذى جعل رسالات الله السابقة تنسمى بالإسلام (١) . جذباً للناس ، وإشارة إلى الغاية التى يجب أن ينتهى إليها سائر البشر . وهى الإذعان لله وحده . وتسليم الأمر له سبحانه

فنوح عليه السلام يقول : ﴿وَأْمُرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

(١) وهى تسمية لغوية لأن لكل دين اسمه الاصطلاحى الذى صار اسم علم له .

وابراهيم واسماعيل عليهما السلام يقولان ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ﴾
وابراهيم ويعقوب يوصيان أولادهما ويقولان : ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ﴾

ويوسف عليه السلام يقول لربه : ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾
وسليمان يرسل إلى بلقيس قائلاً : ﴿أَلَا تَعْلَمُونَ عَلِيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ﴾
فلما أسلمت بلقيس قالت :

﴿وَأَسَلَّمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
وابراهيم عليه السلام ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ
حَنِيفًا مُسْلِمًا﴾ وحواريو عيسى قالوا : ﴿ءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ﴾
ولا غرابة في هذه التسمية لأنها تتفق مع مفهوم الإسلام في كثير من
الجوانب إذ الأصل اللغوي لمادة الإسلام تحتل معان ثلاثة :

أحدها : الانقياد والمتابعة . وفي الحديث « إن الله أعانني عليه حتى
أسلم » (١) أي انقاد لي وكف عن وسوستي قال تعالى ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى
إَيْكُمْ أَسْلَمَ لَسْتُمْ مُمِنًا﴾ أي لا تقولوا ذلك لأنه صار منقاداً لكم ومتابعاً .
والثاني : السلامة والأمانة : قال الأزهرى المسلم من دخل باب السلامة .
والثالث : قال ابن الأنباري : المسلم معناه المخلص لله في عبادته (٢)
فالإسلام هو الإخلاص لله في عبادته .
وهكذا يوحى الإسلام بالشمول من مسماه .

والإسلام — ثانياً — حدد تعاليمه بدقة متناهية ، فجميع عناصر العقيدة
وجميع الفرائض العينية من الشريعة ، مفصلة بحكمة وإحاطة لدرجة أنها غير
قابلة لزيادة ولا نقص لأن أى تغيير فيها يلغينا . وأما بقية أمور الشريعة

(١) صحيح مسلم ج ١٧ ص ١٧ بشرح النورى .

(٢) مفاتيح الغيب ج ٢ ص ٦٢٨ .

وكافة جوانب الأخلاق فقد وضع الإسلام لها القواعد العامة التي ترسم للفقهاء من المسلمين مبادئ اجتهاد في فروع هذه القواعد العامة .

وهذا التحديد يدل على عالمية الإسلام لأن الأمور المحددة هي الأمور الثابتة التي لا تختلف تبعاً لاختلاف الزمان والمكان . كالايمان بالله . والصوم مثلاً . إذ من الإمكان تطبيقها على حقيقتها في كل مكان . وفي كل زمان . أما الأمور المحددة قواعدا فقط فهي المسائل التي تختلف تطبيقاتها زماناً ومكاناً كالجهاد فان وسائله تختلف ، وكالشورى فإن تطبيقاتها تتغير . وكالعلم فإن موضوعاته تتقدم وتخصصاته تختلف ، فإذا أضفنا إلى ذلك . أن تعاليم الإسلام ثابتة لظهور لنا بيقين أن تعاليم الإسلام دليل على عالميته .

والإسلام - ثالثاً - يركز على الجانب الأخلاقي ، بل أنه يطلبه من أعمال الباطن والظاهر معاً ، ويرى أنه الهدف الأساسى للإسلام ، وأنه النتيجة الختمية للتطبيق الصحيح للإسلام . يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » والتركيز على هذا الجانب يعنى الاتجاه إلى سعادة الناس في الدنيا وفي الآخرة . وهذا وحده كفيل بإثبات عالمية الإسلام .

والإسلام - رابعاً - يوضح بجلاء اتفاقه مع الدعوات السابقة في أصولها ، وهو من هنا يؤمن بسائر الرسل . يصدق بدعواتهم . ويبين تعاليمهم وبعض شرائعهم . وهذا جمع للأسرة الإنسانية في إطار الدعوة الإسلامية ، ولذلك يجد الجميع تكريماً لرسولهم في هذا الدين مما يجعلهم يؤمنون بهم وهم يؤمنون بهذا الدين .

وعالمية الدين لا تتناقض مع ظهوره بين العرب أولاً ، وعلى يد رسول عربى ، ولما مع ظهوره في القرن السابع الميلادى . لأن ذلك كله كان بعض العوامل المساعدة على انتشاره في العالم وبلوغه إلى الناس أجمعين لمزايا علمها الله فوضعه هذا الموضع . وقد بينا ذلك بوضوح ومن أجل هذه العالمية كانت نداءات الدعوة الإسلامية إلى الناس أجمعين حيث صدرت آيات الدعوة إلى الله بقوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ (١) ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (٢) ﴿ يَا بَنِي آدَمَ ﴾ (٣)

ولم تقف العالمية عند النداء بل شملت سائر التكاليف ، ومن هنا رأينا آيات القرآن الكريم تتجه إلى بنى إسرائيل وتجادلهم . وتتجه للمعجوس . والذين أشركوا . والذين كفروا . والقائلين بالدهر . وعبدة الأصنام والأوثان . وتناقشهم في معتقداتهم الباطلة وتدعوهم إلى طريق الله المستقيم .

إن آيات القرآن الكريم تشير إلى عالمية الإسلام بما ذكرنا . بل لأنها تذكر هذه العالمية صراحة في قوله تعالى :

- ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (١)
 ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (٢)
 ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ﴾ (٣)
 ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (٤)
 ﴿ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ ﴾ (٥)

فهذه الآيات تفيد صراحة أن الدعوة الإسلامية للعالمين . وأنها تعم المعاصرين لنزول القرآن ومن سيأتي بعدهم إلى يوم القيامة . بل أنها تشمل الجن مع الإنس باتفاق جمهور العلماء .

إن تأكيد هذه العالمية من الأمور الهامة في العصر الحديث . لأن أعداء الدعوة يريدون إثبات أن الإسلام خاص بالعرب . وبذلك يثبتون أنه دين جنس معين كاليهودية ، ويذكرون أن الاتجاه به إلى غير العرب خروج على طبيعة الإسلام ذاته ، ويتصورون أنهم بهذه الأباطيل سيقفون ضد المد الإسلامي في أقاليم العالم المختلفة .

وأعداء الدعوة الإسلامية لا يقفون عند حد المنازعة الفكرية . بل إنهم لعجزهم يباشرون النزاع المسلح ، ويحاولون إبادة المسلمين من غير العرب ، كما هو حادث في أطراف آسيا وأفريقيا وغيرها .

(١) الأنبياء آية ١٠٧ . (٢) الفرقان آية ١ . (٣) سبأ آية ٢٨ .

(٤) الأعراف آية ١٥٨ . (٥) الأنعام آية ١٩ .

ومع كل محاولات الأعداء فإنهم سوف يبعثون بالفشل ، وسوف ترتد سائر موجات الإلحاد والتبشير على أعقابها خاسرة مدحورة ، وسوف تبقى في النهاية الحقيقة المحررة الناطقة بعالمية الدعوة الإسلامية .

إن ما ذكرنا من أدلة سمعية وعقلية لم تكن كافية لرد أفكار الخصوم بل إنهم حاولوا مع ذلك أن يثبتوا خصوصية الدعوة الإسلامية بالعرب . واستدلوا بما يلي :

أولاً : قالوا إن ظهور الإسلام على يد رسول عربي ، وبين قومه العرب ، ونزول تعاليم الإسلام بلسان عربي ، يوحى باختصاص الإسلام بالعرب ، ولا يستطيع أحد إنكار عروبة الرسول والقوم . واللسان . لقوله تعالى ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ والأميون هم أمة العرب يذكرون في مقابلة أهل الكتاب من بني إسرائيل ، ويقول تعالى :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (١)

ويرون أن التسليم بهذه الأمور الثلاثة يستتبع اختصاص الإسلام بالعرب ، لأن كل دعوة تأتي بلغة قومها .

ثانياً : نظروا إلى بعض الآيات . وقالوا : إنها تساعدهم في دعواهم ، وهذه الآيات هي قوله تعالى :

﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (٢)

﴿ لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ (٣)

﴿ لِنُنذِرَ قَوْمًا مِمَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ (٤)

وقد وقفوا أمام هذه الآيات ، وذكروا أن الدعوة الإسلامية متجهة إلى عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، وإلى أم القرى « مكة » والبوادي

(٢) الشعراء آية ٢١٤ .

(٤) القصص آية ٤٦ .

(١) يوسف آية ٢ .

(٣) الشورى آية ٧ .

حولها ، وإلى العرب الذين لم يأتهم رسول من عهد إسماعيل عليه السلام .
ورأوا استنباطاً من ذلك أن الدعوة خاصة بالعرب .

ثالثاً : ادعى هؤلاء الخصوم أن فكرة العالمية لم تظهر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عمله . ولا في زمنه . ولكنها ظهرت مع الفتوح الإسلامية في بلاد فارس والروم في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وزعموا تبعاً لذلك أن فكرة العالمية في الإسلام تعنى السيطرة والاحتلال العسكرى ، ويسمون عمر بن الخطاب بالمستعمر العربى .

رابعاً : يحاولون قصر النصوص الدالة . على العموم على عموم العرب وحدهم ، فالجميع هم جميع العرب ، والعالمون هم عالم العرب ، والكافة هم كافة العرب .

* * *

وأدلة الخصوم باطلة . وقبل إثبات بطلانها نذكر أنهم فكراً يحاولون قصر الدعوة بالعرب ، وأنهم اقتصادياً يحاولون إفقار العرب ، وأنهم سياسياً يحاولون عزل العرب ، وذلك كله اتجاه في الأساس ضد الإسلام ودعوته .

ونذكر أنهم يحاولون إلحاق تهمة الاستعمار بالإسلام ، وإلصاق تهمة التخلف والرجعية بالدعوة الإسلامية ويشيرون ذلك في العالم ليحولوا بين الإسلام وبين أفكار الناس .

ونذكر أن الأعداء تجمعوا ضد الإسلام وحده يصدون عنه لأنه الدعوة النشطة الإيجابية التى تشتمل على إصلاح الحياة ، ولو تركوها للجهابير حرة لآمن بها الناس ، ودخلوا أفواجاً في دين الله ، وحينئذ تضيع أطماعهم ، وتتهزم أهواؤهم . وأما غيرها من الدعوات فهى بعيدة عن شئون الحياة والعيش معها لا يمثل خطورة على فساد .

ونذكر أن واجب الأمة الإسلامية خطير لأن العداء يتجه إلى الدين أولاً وفى الأساس ، وبعد ذلك يتجه إلى كل شئ .

وبعد ذلك نأتى لأدلة الخصوم نناقشها موضوعياً لنأتى بالقول الفصل فيها ،
وذلك في كل نقطة على حدة وعلى الترتيب الذي أوردناه في عرض أدلتهم :

أولاً : نحن نسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عربي ظهر في قومه العرب ،
أولاً ، ولكننا لا نسلم أن هذا دليل على عدم عالمية الدعوة ، لأن الله جعل
دعوته في العرب أولاً ، لأن هذه الأمة جمعت من المزايا ما جعلها خير أمة
تصلح لحمل الدعوة وتبليغها إلى العالم كله ، فهي أمة قريبة من التوحيد ،
غير منفعلة بالأصنام والأوثان ، وغير خاضعة لطبقة الكهنة والأخبار ،
ولم تستند لها طبقة سياسية متحكمة ، ولم يوجد فيها نظام حاكم له قوة منظمة ،
إلى غير ذلك من المزايا التي وجدت لأمة العرب ، ولم توجد لأمة سواها .

وما دامت هذه الأمة هي الأولى بحمل الرسالة العالمية ، فلا بد أن ينزل
الوحي بلغتها ، حتى يفهموا ما ينزل الله ، ويحيطوا بما شرع لهم ، وبعد ذلك
ينطلقون به إلى كل الآفاق .

وليس من المعقول أبداً أن ينزل الوحي بلغة غير لغة من نزل عليهم ،
لأنهم حينئذ لا يفهمون شيئاً ، ويصيرون في حكم من لا يعلمون بوحي الله .
ومن المعلوم أن البشر في العالم وجدوا مختلفين وطناً ، وجنساً ، ولغة ، فلو
اشتربنا اتحاد لغة الدعوة مع سائر اللغات لزم تعدد الرسالة ، أو معرفة
الرسول لكل لغات العالم ، وحينئذ فلن توجد الدعوة الخاتمة ، لأن تعدد
الرسالات لا يسمح بوجودها ، ولأن معرفة الرسول لكل اللغات أمر لا يقره
عقل ، ولا يستقيم في مفهوم أولى الألباب . . . ولكن الرسالة الخاتمة وجدت
واقعاً ، وهذا يشير إلى أن اشتراط اللغة الواحدة غير وارد ، وغير سديد .

وما المانع في تنوع لغات الناس وإتيان الدعوة بلغة واحدة ؟ !

وما المانع أن تكون هذه اللغة هي اللغة العربية ؟ !

وما المانع أن تكون الأمة العربية هي حاملة الدعوة بلغتها ؟ !

لا مانع يمنع ذلك على الإطلاق ، وقد رأينا في العصور القديمة أن مختلفي

اللغة كانوا يتفاهمون بواسطة الترجمة والمترجمين ، وفي العصور الحديثة تجتمع الأمم جميعاً بلغاتها المختلفة تحت سقف واحد ، ويتفاهمون بواسطة الترجمة بلا تعثر أو غموض .

ومن المعلوم أن اللغة العربية غنية بمفرداتها ومرادفاتها ، وواسعة مشتقاتها وميسرة التعليم والفهم .

والعرب أصحاب هذه اللغة هم أقدر الناس على إتقان لغات العالم كله حفظاً ولفظاً وفهماً ، ولو قارنا عربياً وأجنبياً في لغة الأجنبي لما بدا فرق بينهما ، أما لو قارناهما في اللغة العربية لبدأ الفرق واضحاً بين الإثنين في اللهجة والنطق والحفظ والفهم ، وهذا دليل من الواقع يجعل العرب أولى الناس بترجمة تعاليم الإسلام إلى الناس .

ومن أجل التغلب على مسألة تعدد اللغات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغات الآخرين . قال صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت : « أتحنس السريانية إنها تأتيني كتب بها ؟ قال : لا . قال صلى الله عليه وسلم فتعملها . يقول زيد : فتعلمتها في سبعة عشر يوماً » (١)

وكان أبو جمره يترجم بين الناس وبين ابن عباس (٢) .

وقد نال موضوع الترجمة قسطاً كبيراً من آراء الفقهاء . فمن اعتبره إخباراً أجاز أن يقوم به واحد كالأحناف ، ومن اعتبره بينة وشهادة لم يجزه إلا لرجلين معاً أو لرجل وامرأتين كالشافعية . يقول الكرماني : ولا نزاع لأحد أنه يكفي ترجمان واحد عند الأخبار . وأنه لا بد من اثنين عند الشهادة . فيرجع الخلاف إلى أنها أخبار أو شهادة . فلو سلم الشافعي أنها أخبار لم يشترط العدد . ولو سلم الحنفي أنها شهادة لقال بالعدد (٣) .

وهكذا تكون العروبة - قومياً ولغة - في خدمة عالمية الدعوة ، وتكون عاملاً هاماً في انتشار الإسلام وتبليغه إلى العالم كله .

(١) الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد ج ١ ص ١٤٥ . كتاب العلم والعلماء .

(٢) (٣٤٢) نيل الأوطار ج ٨ ص ٢١٧ .

ثانياً : نحن نؤكد صدق الآيات القرآنية ، لأن كل ما أورده القرآن الكريم حقائق لا تتخلف ، لكننا نخالفهم في فهمهم لدلالة الآيات .

ذلك أن قوله تعالى (وأنذر عشيرتك الأقربين) نزلت في بداية الدعوة ، ولو أنها فهمت كما يريد المعارضون . لما اشتملت على كل عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولاشتملت حينئذ على الأشد قرباً من العشيرة كما يفيد أفعال التفضيل (الأقربين) في الآية ، وهم لا يقولون بذلك وبذلك يسقط استشهادهم بالآية .

إن الفهم الصحيح للآية يشير إلى أنها تسائر المنهج العملي لنشر الدعوة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي كل عصر . وهذه الطريقة هي أن يبدأ الداعية بنفسه . ثم بالأقرب . فالأقرب .

يقول الرازي : إن الله بدأ بالرسول نفسه فتوعده إن دعا مع الله إلهاً آخر بقوله له :

﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُنْكُونَ مِنْ أَلْمَعَدِّ بَيْنَ ﴾ (١)

وبعد مباشرة أمره بدعوة الأقرب فالأقرب . وذلك لأنه إذا تشدد على نفسه أولاً ، ثم على الأقرب ، فالأقرب ثانياً ، لا يكون لأحد مطعن عليه البتة وكان قوله أنفع وكلامه أنجح (٢) .

ولذلك نظير من مسلك الدعوة حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى وقال : « يا بني عبد المطلب . يا بني هاشم . يا بني عبد مناف يا عباس عم النبي . يا صفية عممة رسول الله . إني لا أملك لكم من الله شيئاً » (٣) . فترى أنه عليه السلام نادى الأقرب فالأقرب .

ويذكر أبو حيان أن العشيرة تحتل بنيتها ولا تقسوا عليهم . وهي أكثر

(١) الشعراء ٢١٣ .

(٢) تفسير أبو السعود ج ١ . مفاتيح الغيب ج ٦ .

(٣) تفسير الزمخشري ج ١ انظر باب وأنذر عشيرتك الأقربين من كتاب الإيمان صحيح

سماعاً لهم من غيرهم فيقول : « إن العشيبة مظنة الطواعية ويمكنه من الغلظة عليهم مالا يمكنه مع غيرهم . وهم له أشد احتمالاً » (١) فالآية إذاً تدل على منهج البداية في الدعوة مع التدرج في الاتساع وليس فيها ما يمنع دعوة غير الأقربين وغير العرب .

وأما عن قوله تعالى (لتندر أم القرى ومن حولها) وأم القرى هي مكة . ونحن نسلم معهم أنها أساس دائرة الإنذار .

ونسأل عن مدى ومقدار المكان من حولها الذي يجب أن يشمل الإنذار ؟ إنه يضيق على مساحة قليلة محيطة بمكة ويتسع حتى يشمل العالم كله .

ولو سلمنا أن المراد بمن حولها هم البدو والحضر المحيطون بمكة فإن التخصص بالذكر لا يدل على نبي الحكم عما سواه ، وإن دلت هذه الآية على كون الرسول بعث إلى هؤلاء فإن قوله تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس) يدل على كونه رسولا إلى العالمين ، ولا تناقض بين مفهوم الآية الأولى ومفهوم الآية الثانية على هذه الصورة ، لأن خطاب الناس كافة يمنع أن يكون الخطاب مقصوراً على أم القرى ومن حولها وخطاب أم القرى ومن حولها لا يمنع أن يعم الخطاب الناس أجمعين .

وأيضاً لما ثبت كونه رسولا إلا أهل مكة وجب كونه صادقاً ، ثم إنه نقل إلينا بالتواتر أن محمداً كان يدعى أنه رسول إلى كل العالمين فوجب تصديقه في ادعائه هذا .

وأما عن قوله ﴿ لتندر قوماً ما آتاهم من نذير من قبلك ﴾ فنحن معهم ونعلم أن المقصود من الآية هم العرب ، وإذا كان العرب في الجزيرة لم يأتهم رسول منذ إسماعيل عليه السلام فإن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يعم معهم المتدينين الذين سبقت إليهم الرسل . ويقوم النبي العربي بالدعوة إليه ليظهره على الدين كله كما قال تعالى ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ﴾

بِالْهُدَىٰ وَدِينٍ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ (١)
والإظهار بالعلم . والحجة والسيادة ، والغلبة ، والشرف ، والمنزلة ،
ولا يكون كذلك إلا حيث كان خاتماً للأديان وعاماً لجميع الناس .

ثالثاً : وأما ادعاء أن عالمية الدعوة لم تظهر إلا في عهد عمر بن الخطاب
رضي الله عنه ، فهي واهية كسابقها ، لأن الآيات التي ذكرناها في عموم
الدعوة نزلت قبل الهجرة . وهذا يوضح أن عالمية الدعوة كانت واضحة من
البداية ، وبعد الهجرة وفي يوم الخندق أمل النبي صلى الله عليه وسلم في نشر
الإسلام في سائر الأرض ، وذلك عندما ضرب معوله الصخرة ثلاث ضربات
وفي كل مرة تلمع بركة منها . فسأل سليمان الفارسي رسول الله وقال له :
بأبي وأمي يا رسول الله ما هذا الذي رأيتك لمع تحت الأرض ؟ فقال عليه
الصلاة والسلام ، « أما الأولى فإن الله فتح على بها اليمن ، وأما الثانية فإن
الله فتح على بها الشام والمغرب ، وأما الثالثة فإن الله فتح على بها المشرق (٢) » .

ومن أجل هذه العالمية جاءت التعاليم الإسلامية خطاباً لسائر البيئات
وبياناً لنعم الله على كافة الناس ، فخاطبت أهل الزرع وليس هم العرب
على الخصوص ، وخاطبت أهل البحر والسفن يقول الله تعالى ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ
الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ ﴿٣٣﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٤﴾
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٥﴾ (٣)

(١) التوبة آية ٣٣ .

(٢) سيرة النبي ﷺ ج ٣ ص ١٧٣ .

(٣) إبراهيم آيات ٣١ - ٣٣ .

فهذه الآيات خاطب القرآن أقواماً سخر الله لهم الأنهار والليل والنهار والشمس والقمر ، وليسوا هم أبناء الجزيرة العربية دون غيرهم لأنها نعم عامة .

على أن هذه العالمية لم تقف على الدليل النظرى فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، بل إنه عليه السلام باشر عملياً تنفيذ عالمية الدعوة يوم أن سنحت له الفرصة بعد الحديدية حيث أرسل إلى الملوك والأمراء فى كل الأرض يدعوهم إلى الإسلام ويحملهم إثم أتباعهم إن لم يبلغوهم .

وقد جاء فى الكتاب الذى أرسله إلى هرقل « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من أتبع الهدى : أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون (١) » .

يقول أنس بن مالك رضى الله عنه : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشى وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى وليس هو النجاشى الذى صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم » .

وهذه الكتب ثابتة بالواقع التاريخى وإن لا، فمن يستطيع أن ينكر ردالمقوقس على رسول الله وإرساله « مارية » فى هدية للرسول صلى الله عليه وسلم . وهى التى تزوجها النبي وأنجب منها ابنه إبراهيم .

وهكذا ثبت أن عالمية الدعوة قد وضحت فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم . ولم تتأخر حتى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه كما زعم الخصوم .

(١) صحيح مسلم ج ٥ ص ١٦٥ ، ١٦٦ كتاب الجهاد باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام .

رابعاً : تخصيص آيات العموم بعموم العرب ، تخصيص بلا مخصص .
وهذا لم يقل به عاقل ، لأن من القواعد المقررة أن العام يبقى على عمومه ما لم
يخصه دليل في قوته ثبوتاً وصحة . .

* * *

وهكذا ثبتت عالمية الدعوة بأدلة العقل وأدلة السمع . ورد أدلة الخصوم
وبذلك يتضح تمام الدعوة وكونها خاتمة وعالمية . وهذا يقتضى دوامها إلى
آخر الزمان .

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن اليهود ينكرون حتى الآن الدعوة الإسلامية
ويدعون أن الشريعة لا تكون إلى واحدة وقد ابتدأت بموسى وانتهت به (١)
وما زالوا ينتظرون رسولا من بعده يدعو الناس بشريعته .

وكذلك النصراني فهم يرفضون الدعوة الإسلامية ولا يتصورونها من الله .
وكلا من أتباع اليهودية والنصرانية يتصورون رسالتهم هي الخاتمة ، وهذا
موقف يبطله ما ورد على لسان موسى عليه السلام مبشراً شعبه بنبي إسرائيل
بالرسالة الخاتمة . ويقول « يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوتك
مثل له تسمعون » (١) والمسيحيون يفسرون هذه الآية على أن المبشر به هو
المسيح عليه السلام ، وتفسيرهم غير سديد لأن المماثلة لا بد أن تكون حقيقية
وهي لا تنطبق على عيسى على حسب نظرهم . والواقع . لأن عيسى عندهم
إله . وموسى نبي وشريعة عيسى ناقصة . وشريعة موسى تامة . وموسى تزوج
وحارب أعداءه . بينما لم يتزوج عيسى ولم يحارب أحداً وإنما المماثلة في الحقيقة
تنطبق على محمد عليه السلام لأنه نبي وشريعته تامة وقد تزوج وحارب
أعداءه .

وأيضاً جاء في العهد القديم أن : « نبوخذ نصر » رأى حلماء فسر له
دانيال بأن ملكاً سيأتي بعد تنازع الأمم واختلافها ، وهذا الملك باسم الرب .

(١) سفر التثنية الإصحاح الثامن عشر فقرة ١٥ .

وبإرادته . وسيدوم إلى الأبد حيث قال له « وفي أيام هؤلاء الملوك - أى المختلفين يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبداً وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق وتفنى كل هذه الممالك وهى تثبت إلى الأبد - الله العظيم عرف الملك ما سيأتى ، الحلم حق وتعبيره يقين » (١) .

ورغم أن هذه النصوص من العهد القديم فما زال اليهود على إنكارهم للدعوة الإسلامية وكذلك المسيحيون . ويفسرون هذه المملكة بأنها مملكة المسيحية . مع أن المسيح لم يأت إلا بمجموعة من المواعظ والنصائح والحكم تقصر عن جميع حاجات الإنسان وقد توفاه الله إليه . وأتباعه قليلون فى عددهم وعدتهم .

إن هذا يرد إنكار اليهود والنصارى ويؤكد أن كل البشارات تنصب على سيدنا محمد وأمه . جاء فى أشعيا قوله : غنوا للرب أغنية جديدة تسبحه من أقصى الأرض . أنها المنحدرون فى البحر وملته والجزائر وسكانها . لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التى سكنها قيثار . ليرنم سكان سالع من رعوس الجبال ليهتفوا ليعطوا الرب مجداً ونخبوا بتسبيحه فى الجزائر (٢) ، وبين هذا القول أن الدعوة الإلهية ستكون فى جبل سالع وتنتشر إلى أقصى الأرض وتصل إلى المنحدرين فى البحر والمقيمين فى البرية وتبيد الأصنام المنحوتة وتزيلها فى قوة ظاهرة . وهذه أوصاف تنطبق على الدعوة الإسلامية تماماً . لأن جبل « سالع » المذكور هو الجبل الموجود غرب المدينة (٣) ، وقد امتدت التعاليم الإسلامية إلى كافة أنحاء الأرض ولم يحدث أن جاء نبي بعد أشعيا أباد الأصنام سوى محمد صلى الله عليه وسلم .

ولعل اليهود حينما عاموا بهذه الحقائق حضروا إلى يثرب وفضلوا سكنها عن سائر المدن ليكونوا بجوار سالع المذكور ، عسى أن يبعث النبي المنتظر

(١) سفر دانيال الإصحاح الثانى فقرات ٤٤ ، ٤٥ .

(٢) سفر أشعيا الإصحاح الثانى والأربعين فقرات ١٠ ، ١١ ، ١٢ .

(٣) قصص الأنبياء ص ٣٠٢ .

من جنسهم . ولذلك كان يبشرون به ، وأيضاً جاء في سفر التثنية « أن الرب جاء من « طور سيناء » وأشرق من « ساعير » وتلألأ من جبل « فاران » (١) . وساعير جبال بيت المقدس التي كانت مظهر عيسى عليه السلام وفاران جبال مكة التي كانت مظهر المصطفى صلى الله عليه وسلم . ولما كانت الأسرار الإلهية والأنوار الربانية أشبه في الوحي والتنزيل والمناجاة والتأويل على مراتب ثلاث: مبدأ . ووسط . وكمال . والمجىء أشبه بالمبدأ ، والظهور أشبه بالوسط والإعلان أشبه بالكمال عبرت التوراة عن طلوع صبح الشريعة والتنزيل بالمجىء من طور سيناء ، وعن طلوع الشمس بالظهور على ساعير ، وعن البلوغ إلى درجة الكمال بالاستواء والإعلان على فاران . وفي هذه الكلمات إثبات لنبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم (٢) .

وهكذا وضحت الميزات التي اختصت بها دعوة الإسلام . وقد حصرتها في التمام والختام والعموم .

(١) سفر التثنية الإصحاح الثانی والثلاثون فقرة ٢ .

(٢) الملل والنحل ج ١ ص ١٩٤ .

الباب الثالث

تبليغ الدعوة الإسلامية

ويتكون من ثلاثة فصول:

الفصل الأول:

أهمية تبليغ الدعوة وحكمه

الفصل الثاني:

حكم من لم تبلغه الدعوة

الفصل الثالث:

تبليغ الدعوة في إطار العقل والحريّة

الفصل الأول

أهمية التبليغ وحكمه الشرعى

أولاً : أهمية تبليغ الدعوة الإسلامية

لا يستغنى الإنسان عن دعوة الله تعالى . لأن الإنسان محدود بالزمان والمكان ، يتأثر بهما ، ويفعل بسببهما مع بيئته وأقرانه ، وأيضاً فإن مكونات الشخص تتحكم فى صاحبها . حيث نرى خلفيات الإنسان توجهه نحو غاية معينة تختلف غالباً عن غايات الآخرين .

ولعل ذلك هو السبب فى اختلاف البشر فى تفسير المفاهيم الإنسانية العامة ومن أمثال ذلك مفهوم « العدل » فإنه يأخذ فى كل بيئة شكلاً معيناً . فما هو عدل فيه بيئة يكون ظلماً فى بيئة أخرى . وقد يعدل الشخص مع بيئته ، ولا يفعل ذلك مع الآخرين . . ومن أوضح الصور فى هذا المجال نظرة الناس إلى الحرية فهى فى الغرب غيرها فى الشرق وهكذا .

وقد يصل الإنسان بفطرته إلى الحق إلا أن الغضب قد يساوره . أو تسيطر عليه اللذة فينقلب على الحق الذى أدركه .

وقد يقع التنازع بين الأفراد فى بيئة واحدة ، فتختلف اتجاهاتهم ، فترى الرجل يستحسن عين ما يستقبحه آخر ، بل إن تقلب الأحوال تجعل الشخص الواحد يستحسن ما كان يستقبحه . أو يستقبح ما كان يستحسنه .

ونظرة موضوعية على مجموعة نشأت فى بيت واحد تكشف مدى اختلاف أمزجة البشر وميولهم .

ولكل هذا لا يستغنى الإنسان عن دعوة الله تعالى لأنها تحمل معها تعاليم الخالق جل وعلا . بدقتها - وحكمتها - وما كان كذلك الحال إلا أن الخالق

سبحانه وتعالى يعلم سر من خلق . ظاهره وباطنه ، ويعلم مصلحة الفرد والجماعة ويعلم المصلحة الدائمة والمنقطعة .

ومن هنا أتت الدعوة الإلهية على منهج البشر . شاملة للجميع . واضحة أسس الحياة على مفاهيم لا تختلف من مكان إلى آخر . تعتمد الفكرة القائمة على المبادئ والغايات فقط . بلا ارتباط بزمان أو مكان أو سلالة . أو قوم .

والدعوة الإلهية تسلم الأمر لله لأنه الخالق ، وهو الرب المتصرف في كافة الشئون ، وما الإنسان مع هذا التسليم إلا خليفة لله في الأرض ، وعليه أن يباشر كافة أوامر الله في أرض الله ، ويتمتع بما أعطاه من نعم تمكنه من القيام بواجب الخلافة في هذه الأرض .

وتجلت رحمة الله للإنسانية في الإسلام الذي أنزله وجعله خاتماً للأديان وعماماً لسائر الناس ، وأودع فيه من التعاليم ما يشمل كافة جوانب النفس والحياة ، ويوجه الفرد والجماعة إلى السعادة في الدنيا والآخرة ، وجعله نشطاً يتجه إلى الناس حيث يوجلون . بواسطة دعواته المؤمنين به . المخلصين في حمله . الذين يملكون الصفات التي تمكنهم من أخذ الناس إلى الخير . وإخراجهم من الظلمات إلى النور .

إن أهمية تبليغ الدعوة تأتي من جانبين ، من جانب الناس حيث مصلحة الناس وسعادتهم تدعو إلى هذا التبليغ ، ومن جانب الدعوة لأن طبيعتها الحركة الهادفة والوصول إلى كل مكان في الوجود .

وكان من حكمة الله بالناس أن كلفهم بدينه ، وأمر المؤمنين باستمرار الدعوة إلى هذا الدين حتى لا يغيب عن ذاكرة المؤمنين ، أو يبتعد بيانه عن واحد ما من سائر الناس .

ولذلك وجب أن يستمر دعاة الإسلام في الدعوة لدينهم ، ولا يتكلموا على وجود بعض المظاهر في اتجاه الخير ، لأن الشيطان مستمر في الإفساد ، والمعارضين للدعوة ، كثر عددهم وتعددت وسائلهم . وعظمت إمكاناتهم .

يقول الشيخ محمد الخضير حسين - بحق - : (ولا تنس أن المضلين

المخادعين في هذا العصر قد تهباً لهم من وسائل الدعاية ما لم يتهباً لغيرهم . فن نواد تفتح . وصحف تنشر ، وجمعيات تعقد ، وأموال تنفق . وجاه يبذل ، . . وهناك طائفة لم تفسق عن جحود وتمرد وإنما أوتيت من قبل الجهل وعدم صفاء البصيرة . فوضعت بجانب حقائق الإسلام ما يتبرأ منه الإسلام) (١) .
وهذا يجعل الدعوة إلى الدين من أفضل الواجبات . وأحمد المساعي ، حيث أن الفائدة حينئذ محققة .

ومع ما للدعوة من فائدة فإننا نرى بعض الفلاسفة (٢) ينكرون فضل الدعوة ، ويرون أن الناس جبلوا على صفات معينة ، صنعها البيئة والوراثة ولا أمل في تغييرها ، ومن هؤلاء الفلاسفة أبو العلاء المعري ، وشو بنهور ، وإسبينوزا .

يقول أبو العلاء :

وما قبلت نفسى من الخير لفظة وإن طال ما فاهت به الخطباء
ويقول : « شوبنهور » الألماني : « يولد الناس أختياراً أو أشراراً كما يولد الحمل وديعاً ، والنمر مفترساً . وليس لعلم الأخلاق إلا أن يصف سيرة الناس وعوائدهم » .

ويقول « أسبينوزا » الفيلسوف الهولندي : « إن أفعال الناس كغيرها من سائر الظواهر الطبيعية تحدث ويمكن استنتاجها بالضرورة المنطقية الهندسية كما يستنتج من طبيعة المثلث أن زواياه تساوى قائمتين » .

ونحن لا نوافق هؤلاء في تشاؤمهم ونرى أهمية الدعوة . وضرورتها . لإصلاح الناس . ونرى أنها مؤكدة الفائدة . شريطة أن يقوم بها القادر عليها .
إن الإنسان قابل للتغيير . في أخلاقه وغرائزه وطبائعه ورسالات الرسل تؤكد ضرورة الإصلاح والتغيير . وإن لا فلامعنى لإرسالهم .

(١) الدعوة إلى الإصلاح ص ٩ .

(٢) مبادئ علم الأخلاق ص ٧٦ .

يقول الشيخ على محفوظ : « إن الأمراض والعلل تعرض للأجسام فتذهب بجمالتها . وكثيراً ما تؤدي بحياتها إذا لم تسعف بالعلاج الناجح قبل استفحالها . واشتداد خطرهما ، والقلوب كالأجسام يعرض لها من الأمراض والعلل ما يطغىء نورها . وما قد يفقدها حياتها . وذلك بورودها مورد الغنى والصلال . وإنهماكها في اللذات والشهوات . وعدم المبالاة بأنواع الفسق والفجور وسيئات البدع » .

فإن هذه الأفعال تكون أمراض القلوب وعللها ، ولا دواء لها إلا من مراهم الشريعة الغراء المركبة تركيباً علمياً كيمياوياً دقيقاً من أجزاء الخطب والمواعظ وغيرها (١) .

ولعل أوضح ما يدل على تغير الإنسان ما نشاهده من انتقال الأفراد من دين إلى دين آخر . ومن صفة إلى صفة أخرى وهكذا .

إن العلوم الحديثة كعلم الاجتماع والأخلاق والنفس من العلوم التي تهدف إلى تغيير الإنسان للوصول به إلى المستوى اللائق بإنسانيته . كل بطريقته ، وعلم الدعوة هو الآخر يهدف إلى التغيير كي يندرج الناس جميعاً تحت لسواء الدعوة وهداياها .

وبالحملة فإن الدعوة إلى الله هي العلاج الوحيد لصالح العالم ويجب أن يشمر الدعوة عن سواعد الحد حتى يتقنوا وسائل الدعوة ، ويوصلوا دين الله إلى كل مكان في الوجود .

ثانياً : حكم تبليغ الدعوة

الدعوة ليست كائناً متحركاً بذاته حتى تصل وحدها إلى الناس ، ولكنها مفهوم معنوي يطبقه مخلوق مكلف بعد أن يدركه ويحيط به .

ولأنها هكذا أوجب الله تبليغها ، فأرسل بها رسول الله محمداً صلى الله عليه وسلم وأمره بتبليغها حيث يقول الله له :

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ (١)

ويقول له :

﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلِّغُ﴾ (٢)

وبذلك عرف الله رسوله أن تبليغ الدعوة واجب . بل إن واجبه كله ينحصر في هذا التبليغ ، فإذا بلغ ما أرسل به فقد أدى ما عليه .

ومن هنا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرص كله على تبليغ الدعوة في مكة وفي المدينة .

ففي مكة عرض دعوته على القاصي والداني من أبنائها . وكان يركز في البداية بصفة خاصة على الأشد قرباً ، والأكثر ليناً . كزوجته خديجة رضي الله عنها وأصحابه أبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ، وتحمل كثيراً من الأذى حيث كذبه كفار مكة واتهموه بالسحر . وحاولوا إغراءه بالمال والملك . وقد صبر لكل ذلك حتى هاجر المسلمون إلى المدينة .

وفي المدينة تأسست الدولة الإسلامية تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم . وتمحلت كافة الجهود لتبليغ الدعوة الإسلامية إلى كل الآفاق مع التدرج في التبليغ من البعيد إلى الأبعد ، وهكذا حتى وصل خبرها إلى كل مكان بعد صلح الحديبية .

وخلال الفترة المكية والفترة المدنية وجدت الأدلة الكثيرة المثبتة لحكم تبليغ الدعوة . وقد حصرت في الفرضية . وهذه الأدلة مبثوثة في القرآن الكريم والسنة .

أدلة القرآن الكريم :

وردت آيات كثيرة تأمر بالدعوة صراحة وذلك كقوله تعالى :

﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١) وكقوله تعالى ﴿ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ (٢)

وكقوله تعالى :

﴿ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣)

ومن الآيات ما ورد خبراً عن رسول الله مع الدعوة . كقوله تعالى :

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ (٤)

وهذه الآيات تفيد الفرضية لأن الأمر يفيد الفرضية إذا لم يوجد ما يصرف معناه عن ذلك ولا صارف له في هذه الآيات ، كما أن هذه الآيات لا تحمل إلا معنى واحداً ، ولذلك فهي قطعية الدلالة .

ومن الآيات الدالة على فرضية الدعوة قوله تعالى :

﴿ يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ (٥)

والأمر بتبليغ الدعوة إيجاب لما تضمنه الأمر .

ومن الآيات قوله تعالى :

﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٦)

(١) النحل آية ١٢٥ . (٢) الشورى آية ١٥ . (٣) القصص آية ٨٧ .
(٤) يوسف آية ١٠٨ . (٥) المائدة آية ٦٧ . (٦) آل عمران آية ١٠٤ .

والدعوة إلى الخير تعنى الدعوة إلى الإسلام . وهى هنا مأمور بها بواسطة
لام الأمر الداخلة على الفعل المضارع ومن الآيات الدالة على وجوب تبليغ
الدعوة قوله تعالى :

﴿ قُمْ فَأَنْذِرْ ۗ ﴾ (١)

فإن الأمر بالإنذار . هو تبليغ للدعوة بطريقة الرهيب . كما أن التبشير
تبليغ لها بطريقة الترغيب .

وفى القرآن أدلة كثيرة تدل على فرضية تبليغ الدعوة .

أدلة السنة :

دلت أحاديث كثيرة على وجوب الدعوة إلى الله تعالى . ومنها :

— « ليلغ الشاهد منكم الغائب (٢) » .

— « جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألستكم (٣) »

— « والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر . وليوشكن

الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم (٤) » .

وهذه الأحاديث تدل على الوجوب من صيغة الأمر الواردة فيها .

ووجوب الدعوة إلى الله مقرر بالعقل أيضاً ، لأن الله سبحانه وتعالى حرم

قتل الكافرين قبل بعث الرسول ﷺ لدعوتهم إلى الله لثلاث تبقى لهم شبهة

عذر تجعلهم يقولون ﴿ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ ﴾ (٥)

وأيضاً فإن القتال ما فرض لعينه بل للدعوة إلى الإسلام ، ومن المعلوم أن

الدعوة باللسان أهون من الدعوة بالقتال . لأن فى القتال مخاطرة بالروح والنفس

والمال . وليس فى دعوة التبليغ شىء من ذلك . فإذا احتمل حصول المقصود

بأهون الدعوتين لزم اللجوء إليها .

(١) المذثر آية ٢ .

(٢) صحيح البخارى ج ١ ص ٣٧ كتاب العلم باب « ليلغ الشاهد الغائب » .

(٣) نيل الأوطار ج ٧ ص ٢٣٩ . (٤) رياض الصالحين ص ١٥ .

(٥) سورة طه آية ١٣٤ .

فرضية التبليغ بين العين والكفاية

اختلف العلماء في نوع تبليغ الدعوة الى فريقين :

حيث يرى الفريق الأول : أن تبليغ الدعوة فرضت على الجميع ابتداء
ولكنه يسقط عنهم إذا أداه البعض منهم . ويستدل هذا الفريق بما يلي :

١- يقول تعالى : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (١)

في هذه الآية أوجب الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمة
الإسلامية (٢) بهذه الآية .

٢- يقول تعالى :

﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٣)

ومعنى الآية كونوا أمة دعاة إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن
المنكر . والوجوب مستفاد من لام الأمر الداخلة على الفعل المضارع ، ومن
في الآية للبيان لا للتبويض .

وحتى لو سلمنا أنها للتبويض فإن الخطاب في الآية موجه للأمة كلها
مما يجعلنا نشعر أن واجب تبليغ الدعوة واجبان ، وهو ما يكون دائماً في فرض
الكفاية . يقول الشافعي : « فرض الكفاية يكون واجباً على العموم .
وواجباً على الخصوص . فوجوبه على الخصوص يختص بالقادرين الذين
هيثوا لذلك العمل الخاص . ووجوبه على العموم إنما يكون بإعداد هؤلاء
القادرين وتربيتهم وإعدادهم » .

(١) آل عمران آية ١١٠ .

(٢) هناك فرق بين أمة الإسلام وأمة الدعوة لأن أمة الإسلام هي التي آمنت . وأما أمة الدعوة
فهى العالم كله الذى يجب أن تبليغه الدعوة ، والأمة إذا أطلقت وتقت على الأولى .

(٣) آل عمران آية ١٠٤ .

ويرى الفريق الثاني : أن تبليغ الدعوة فرض عيني على المستطيع فقط كالحج والزكاة . ويستدلون على ذلك بما يلي : -

١ - يقول تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ ۱١٢ ﴾

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١١٣﴾ (١)

والآية تدل على أن التبليغ واجب على طائفة من كل فرقة ابتداء لأن معناها لا ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا جميعاً للقتال بل على طائفة منهم البقاء للتفقه في الدين ، وإنذار القوم بما تفقهوا .

٢ - لو وجبت الدعوة على الجميع للزمت الشيخ الفاني والمريض والمرأة . وهم لا يقدرون عليها . ومن القواعد المقررة في الشريعة أنه « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » . وهذا يدل على أنها واجبة على العلماء وحدهم .

والرأي الأول هو الراجح ، لاتجاه الخطاب في سائر الآيات إلى الأمة ، مع تقرير إيجاب خاص على العلماء القادرين . وإيجاب عام على الأمة . وأيضاً فإن الرأي الأول يحتوي في مفهومه على الرأي الثاني .

ومن هنا اختلفت الدعوة بجماعة خاصة تميزت بالعلم والإخلاص ومحبة الدعوة لأنهم يأمرون بأشياء وينهون عن أخرى . وذلك يستلزم سبق العلم بما يدعى إليه بالوسيلة المناسبة للدعوة . لأن الجهل في هذا المقام ربما يضر أكثر لأن الجاهل لا يفرق بين المعروف والمنكر . وربما يدعو إلى المنكر وهو لا يدري وربما عرف الحكم في مذهبه وجهله في مذهب صاحبه . وأيضاً فإنه لا يعرف الوسيلة المناسبة فيغلظ في موضوع الدين ويلين في موضع الشدة . وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تمادياً فثبت أن هذا التكليف متوجه إلى العلماء وحدهم . يقول السيوطي : في هذه الآية دليل على أن الدعوة إلى الله فرض كفاية إذا أداها البعض سقطت عن الباقي (٢) .

وعلى هذا ففقه الدين لا يقف عند الفهم في حد ذاته ، بل لابد من إبلاغه إلى الناس بعد تفقهه .

يقول العيني في الأحكام المستنبطة من باب ليبلغ الشاهد منكم الغائب . ذكر أبو بكر بن العربي أن التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم فرض كفاية ، إذا قام به واحد سقط عن الباقيين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي والحكم لا يبوح به في الناس جميعاً لكن يخبر به من حضره ليبلغ عن لسان أولئك إلى من وراءهم قوماً بعد قوم . قال : فالتبليغ فرض كفاية . والإصغاء فرض عين . والوعى والحفظ يترتبان على معنى ما يستمع به ، فإن كان ما ينحصر تعين عليه ، وإن كان يتعلق به وبغيره كان العمل فرض عين والتبليغ فرض كفاية . وذلك عند الحاجة إليه ، ولا يلزمه أن يقول ابتداء ولا بعده إلا إذا كلف بذلك . . فقد كان قوم من الصحابة يكثرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسهم عمر رضي الله عنه (١) .

ويجب أن يراعى الداعية اختيار الوقت والظروف المناسبين للتبليغ ، فليس الأمر في قوله تعالى : ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ للوجوب الفوري ، وإنما المختار أنه للوجوب مطلقاً ليؤدي في الوقت المناسب كما يرى الداعية يقول صاحب كتاب فواتح الرحموت : « والمختار جواز تأخير تبليغ الحكم المنزل إلى المكلف إلى وقت الحاجة وهو وقت تنجيز التكليف حينئذ » (٢) .

إن التبليغ إن أدى في غير وقته للناسب . وظرفه الملائم لم يحدث الاتباع والتأثير . وهذا ما لا ترجوه الدعوة لنفسها . وقد أمر الله تعالى بمراعاة هذه الملاءمة في الوقت والظرف المناسبين . فقال تعالى :

﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ (٣)

(١) عمدة القاري ج ٢ ص ١٤٣ . (٢) فواتح الرحموت ج ٢ ص ٤٩ .

(٣) الأعلى آية ٩ .

وقال - : ﴿وَلَا ذَرَأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوضُونَ فِيءِ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَحُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾﴾ (١)

ومن هذا نخلص إلى أن التبليغ فرض كفاية ، وأنه مسئولية العلماء الداعين الذين عاشوا الدعوة وخبروها تعليماً وتعلماً . والأمة من ورائهم تعينهم وتمدهم بما يحتاجون إليه حتى تنجو من عقوبة التقصير إن حدث ذلك ، لأن تقصير العلماء يجعل الإنم واقفاً على الجميع . وإن أدى الجميع واجبه في تكوين الدعاة فعلموا الدعوة كعلم . وخبروها كفن يراعى أسلوب الأداء وطريقة التأثير والقدرة على الإقناع السهل والبلاغ المبين إن حدث ذلك فالمسئولية على الدعاة وحدهم .

إن الأمة الإسلامية بجميع أفرادها ملزمة اليوم أكثر من أى وقت مضى بأن تقوم بواجبها . لأن الأفكار تتصارع بوعى وقوة . والأمم تبذل الكثير من أجل نشر مبادئها في الناس . ولا يصح أن يقصر المسلمون إذاً . خاصة وقد تحررت الأوطان . واستيقظت العقول . وتقدم العلم في كل المجالات .

إن الدعاة ليسوا جنساً معيناً . ولا طبقة مميزة . إنما هم أفراد تثقفوا وأراد الله بهم خيراً ففقههم في دينه . ومكنهم من المعرفة به . وأصبحوا أمام الواجب وما عليهم إلا أن يحملوا المسئولية وينطلقوا بها . مبلغين دعوة الله إلى الناس منكرين للذواتهم . مؤمنين بأن سعادتهم في نجاح مهمتهم . إن كل أملهم هو إبلاغ الدعوة من غير بحث عن مصلحة ذاتية لهم . لأنهم دعاة الله يعملون ويتركون النتائج إلى الله يجازى عليها كما يشاء ويريد .

وينبغي هنا أن نرد بعض الشبه التي تثار لإبطال واجب التبليغ . وتثبيط

همة رجال الأمة الإسلامية تجاهه . وذلك فيما يلي :

(أ) يقولون : واجب تبليغ الدعوة على الدعاة وحدهم ، وعلى سائر الأفراد من بعدهم أن لا يشغلوا أنفسهم بهذا الأمر .

ونرد عليهم : بأن المراد بالدعاة العلماء عموماً . وهذا لا يعنى ضرورة تخرجهم من مدرسة معينة . بل إن العلم يتعلق بتعلم جزئية بسيطة في الدين . فمن تعلمها صار عالماً بها . ووجب عليه حينئذ تبليغها . . . ومن من المسلمين لا يعرف جزئية من الدين ؟ ! . . . على أن التبليغ وإن قام به الدعاة ، فإن على الأمة أن تشاركهم إيجابياً . فتسمع لإرشادهم وتطيع . وتقدمهم بالمال والقوة والعدة .

(ب) يقولون : إن أمر الدعوة شاق . وفوق الطاقة . والله تعالى يقول : ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ وفي هذا مندوحة لترك واجب تبليغ الدعوة

ونرد عليهم : بأن هذه علة واهية . فلقد كان تبليغ الدعوة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أشق من كل ما نرى . ومع ذلك تحمله المسلمون وصحابه . ولقوا في سبيله العنت والأذى والموت . وكان شعارهم جميعاً .

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أى جنب كان في الله مصرعى

وكيف يكون هذا عذراً للمسلمين عن الدعوة في الوقت الذين يشاهدون فيه المبشرين رجالاً ونساء يتركون بلادهم الغنية المتقدمة إلى أواسط أفريقيا في الأعراس والأدغال من أجل نشر باطل ؟ !
كيف لا يكافح المسلمون وهم أصحاب حق ، وحملة الرسالة الصحيحة ؟ ! .

(ج) يقولون : إن الدعوة اليوم في مؤخرة الصف الاجتماعي . .

ونرد عليهم : بأن هذا وهم زينه الضلال والشيطان . فإن الدعاة لن يكونوا أبداً في المؤخرة لأن المؤمنين ينزلونهم منزلة رائلهم الأول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأيضاً فإن الداعية المخلص ينال منزلة يتمناها كبير لنفسه . ومن هؤلاء كثير في المجتمع . . وكيف ينتظر الداعية قدره من الناس . وقد أخذ من الله وهو يقول له : ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى

اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١﴾ . فإن كانت تلك منزلة قول الداعية فما بالك بشخصه ؟ ! .

(د) يقولون : إن الباطل انتشر والفساد عم ولا حيلة للدعاة .

ونرد عليهم : بأن انتشار الباطل أدعى للدعوة والواجب على الدعاة أن يبينوا فقط (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة) .

(هـ) يقولون : لا تكليف بتبليغ الدعوة لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ ﴾ (١)

ونرد عليهم : بأن معنى الآية أنكم إذا استقمتم كما أمرتم . وقضيتم الواجبات التي من جملتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يضركم من اشتد به هواه وتطوح به في واد صحيق من الغواية . . وقد رأى الصديق أبو بكر رضى الله عنه هذا التأويل المنحرف للآية من بعض المنافقين فقام في الناس خطيباً وقال : إنكم تقرؤون هذه الآية ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ وتضعونها في غير موضعها . وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب » (٢)

ويقول ابن تيمية : « إن الآية تدل على وجوب تبليغ الدعوة لأن الاهتداء يتم بأداء الواجب . فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال » (٣)

وأخيراً فلإننا نقول إن الدعوة واجبة ، وأنه لا عذر للدعاة في إهمالها ، وعلى الأمة أن تقوم بواجبها . والله يهدي إلى سواء السبيل .

(١) المائدة : آية ١٠٥ .

(٢) أحكام القرآن الكريم ج٢ ص ٣١ .

(٣) الحسبة ص ٢٧٥ .

الفصل الثاني

حكم من تبلغه الدعوة

سبق أن ذكرنا الأدلة الكثيرة على وجوب تبليغ الدعوة الإسلامية .
وفصلنا القول في وجوبها على الأمة الإسلامية . وعلى الدعاة القادرين على
حملها إلى الناس وتبليغها في العالمين .

ومن شروط التبليغ أن تكون الدعوة واضحة في ذهن المستمع ، لأن
خلوها من الوضوح يعطى عكس المقصود من التبليغ ، كما أن وصولها إلى
الناس على عكس صورتها الصحيحة لا يعد بلاغاً في الحقيقة ، ومن
هنا كان دور الرسول صلى الله عليه وسلم مع آيات القرآن الكريم المبلغة
لتعاليم الدعوة . بياناً للحنى . وتوضيحاً للغامض . وتفصيلاً للمجمل . وتقييداً
للمطلق . وتخصيصاً للعام وهكذا . مما جعل الدعوة واضحة بينة أمام الجميع
وقد ظهرت أهمية الوضوح للدعوة أكثر بعد ما رأينا أعداء الدعوة يعرضونها
لأتباعهم بعكس صورتها . ويذكرون لهم أنها أفيون مخدر للعقول . وأنها
ملازمة للتخلف . وهذا التصوير يصد الناس عن الدعوة . ويبعدهم عن الإيمان
بها . لذلك كان الوضوح والبيان شرطاً أساسياً في تبليغ الدعوة .

ومن المعلوم أن الدعوة الإسلامية فطرية النزعة . بمعنى أنها تتفق مع
حاجات النفس السوية . وتلتقى مع قناعات العقل الرشيد ، ومن هنا كان
وضوح الدعوة عاملاً من عوامل الاقتناع بها والتحمس لها . وسبب عام
لجذب النظر العقلي وتحريكه عندما يسمع وضوحها فيرى ويحلل ويؤمن .

وفرضية التبليغ على هذا النحو أمر مقرر منذ بعثة النبي صلى الله عليه
وسلم ، وقد بلغ الرسول دعوة الله بأمانة بالغة . واستمر السلف الصالح على
نمطه . وواجبنا أن نكمل المسيرة .

ومع ذلك فإن نظرة موضوعية إلى العالم المعاصر تكشف لنا حقيقة سيئة .. يقول الشيخ محمد الغزالي : إن سكان العالم اليوم يزيدون على ألقى مليون إنسان . وعدد المنتسبين إلى الإسلام بينهم يقرب من خمسمائة مليون . أما البقية الضخمة فليست كذلك . . . فيها ألقى مليون « وثنى » و « شيوعى » لا صلة لهم بالله . ولا يتبعون أحداً من الأنبياء .

وهناك نحو خمسمائة مليون « نصرانى » منقسمون بين الكنائس النصرانية المتعددة .

وهناك شرذمة من اليهود يتمسكون بالهوى . ويعيشون على الضلال . وبين المسلمين المنتسبين إلى الإسلام . جماهير تراث الإسلام إسماءً فحسب وتبيع في حياتها ما بثه الغربيون من أنظمة وقوانين أغلبها من إملاء الهوى والشيطان . . .

وحينما ننظر في الألوف المؤلفة من غير المسلمين . ونفكر في مصيرها عند الله نلمس الحقائق التالية :

١ - هناك ألقى مؤلفة تعتبر في حكم من لم تبلغه الدعوة أصلاً . فهي إما أن تجهل كل شىء عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ، وإما أن تعلم عنه وعن دعوته مفتريات روجها أعداء الإسلام .

٢ - هناك « أهل الكتاب » وهؤلاء يتبعون الأحبار والرهبان ولا يعلمون شيئاً عن الإسلام . أو يعلمون عنه صورة مشوهة قدمها رؤساؤهم إليهم (١) . ذلك هو الواقع . ومن أجله نشير ونركز على أهمية تبليغ الدعوة بكل وضوحها وبيانها .

ومن أجله نذكر حكم الإسلام في شأن من لم تبلغهم دعوة الله . ونحاول تحديد مسئولية عدم التبليغ إن حدث في ذلك تقصير .

(١) مع الله ص ٥٧ - ٦٠ بتصرف .

وقد اختلف علماء الإسلام في السبب الموجب للتكليف إلى فريقين :
فريق يرى أن التكليف بالعقل ، وعلى ذلك فالعقل مسئول عن إيمانه
بالله وإن لم تبلغه دعوة الإسلام . وهذا الفريق هو المعتزلة وجماعة من
الأحناف .

وفريق ثان يرى : أن التكليف لا يكون إلا بالشرع ، وعلى ذلك
فالإنسان غير مسئول إلا إذا أتاه شرع الله تعالى هادياً له إلى الحق . وموضحاً
أمامه الطريق المستقيم . وهذا الفريق هو أهل السنة وجمهور الفقهاء .
وخلاف الفريقين هنا يشمل أهل الفترة الذين وجدوا قبيل الرسالات .
وكانوا لا يجدون أمامهم شيئاً من دين الله تعالى ، بل إن الخلاف في أهل
الفترة هو سبب انقسام العلماء إلى الفريقين المذكورين .

يستدل المعتزلة على رأيهم بأن العقل وحده كاف في إيجاب المعرفة ، بأن
العقل مساو للخواس . والخبر المتواتر . في إثبات حقائق الأشياء . وهو أيضاً
متمكن من النظر في آيات الله في النفس والكون وسائر جوانب الحياة .
وذلك كله يجعله كاف في إيجاب المعرفة على صاحبه .

وأيضاً فإن الرسول يتجه بأصول الدعوة إلى هذا العقل ، ويقدم له الأدلة
كسبيل للإقناع ، والأدلة هي هذه الآيات الماثورة في النفس والكون والحياة .
ومن المعلوم أن أصول الدين لا يكفي فيها التسليم بلا اقتناع . ولا تؤخذ
من السماع بلا تدبر . بل لابد فيها من اليقين العقلي ، والإطمئنان القلبي ، وذلك
يحققه العقل .

ولأجل أن تستقيم أدلة المعتزلة نراهم يفسرون « الرسول » بالعقل في
قوله تعالى ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (١) ، أى عقلاً
وفى قوله تعالى ﴿ لَعَلَّآ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ (٢) أى بعد
العقول، وأما قوله تعالى ﴿ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ﴾ (٣) فيفسرونها

بقولهم: لولا بعثت إلينا نبياً يبينها على النظر فى أدلة العقل . وهذا على لسان القوم لا يؤبه به .

وعلى رأى المعتزلة فأهل الفترة مكلفون فى حكم الله تعالى بسبب تمتعهم بالعقل . ومثلهم كل من لم تبلغه الدعوة ، لأن العقل كاف فى معرفة أصول الدين أما فروع الشريعة فهى مسائل توقيفية لا يؤاخذ المرء عليها إلا بالرسالة .

وأما أهل السنة الذين يرون أن الرسالة شرط فى إيجاب التكليف فيستدلون أولاً - بقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (١) ومعنى الآية عندهم ما صح . وما استقام . بل استحال فى سنتنا المبنية على الحكم البالغة أن نعذب أحداً من أهل الضلال والأوزار اكتفاء بقضية العقل حتى نبعث إليهم رسولا يهديهم إلى الحق . ويردهم عن الضلال . ويقم الحجج . ويمهد الشرائع حسبما جاء فى تضاعيف الكتاب المنزل على الرسول (٢) . وهم بذلك لا يصرفون معنى كلمتى « نبعث » و « رسولا » عن معناها الحقيقى . لأن من المعلوم أن اللفظ يدل على الحقيقة ولا ينصرف إلى المجاز إلا عندتعذر الحقيقة . أو عند وجود قرينة مانعة من إرادتها . . . وفى هذه الآية لا توجد قرينة مانعة ، كما أن الحقيقة غير متعذرة .

ويستدلون - ثانياً - : بأن العقل قد يقصر عن إدراك المعرفة وحده . لأنه متأثر بالأمور المادية من حوله . وقد يعجز عن إدراك الأمور الكلية والمسائل المعنوية .

ويستدلون - ثالثاً - بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا عديدين إلى أقوامهم . ولم يعذب الضالين إلا بعد أن جاءهم الرسل وأنذروهم . فلما تمسكوا بضلالهم أتابهم عذاب الله تعالى . ولو صح التكليف بمجرد العقل لما ترتب عذابهم على الرسالة .

ويستدلون - رابعاً - بأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن اعتذار العباد حين

(١) الاسراء آية ١٥ .

(٢) رسالة التوحيد ص ٧٩ .

يسألون بعدم إرسال رسول إليهم مسلم ، وهو لم حجة وذلك في قوله تعالى : ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾^(١) ولو كان العقل كافياً في إيجاب التكليف لما سلم لهم هذا الاعتذار .

ولكن ..

هل يلغى أهل السنة دور العقل إذا ؟!

هم لا يقولون بذلك . لأن ورود الشرع يتجه بالخطاب إلى العقل - ويجعله شرطاً في وجوب الحكم الشرعي .

يقول الشيخ محمد عبده : « العقل الإنساني محتاج في قيادة القوى الإدراكية والبدنية إلى ما هو خير له في الحياتين . إلى معين يستعين به في تحديد أحكام الأعمال . وتعيين الوجه في الاعتقاد بصفات الألوهية . ومعرفة ما ينبغي أن يعرف من أحوال الآخرة^(٢) » وهذا المعين لا بد أن يكون شيئاً غير العقل . وهو الرسول الذي يتكلم عن الله تعالى . ويبلغ الشرع الإلهي إلى الناس .

ورأى أهل السنة هو الأولى بالاعتبار لأن العقل غالباً ما ترد عليه الخواطر الكثيرة المتناقضة . إذ ما من خاطر يعرض له إلا وفي إمكان خاطر آخر على تقيضه أن يتقضه فتعارض الخواطر ويقع الإنسان في اضطراب وتناقض ، وأيضاً فإن أهل السنة لا يهملون العقل بالكلية ، لأنهم يقدرونه قدره . ويكلفونه على قدر استطاعته ، وأيضاً فإن المعتزلة بعد قولهم باستقلال العقل في الإيجاب يقولون إن العقل لا يدرك الفروع ولا بد من الشرع لها . ومعنى ذلك أنهم يرون ضرورة الرسالة . وهذا يتضمن اعترافاً منهم بضرورة الشرع لتكليف الإنسان بالدعوة الإسلامية .

على أن تبليغ الدعوة لا بد أن يكون بيناً واضحاً . يشر النظر . ويدفع العقل إلى التأمل والتدبر ، وقد اشترط الإمام الغزالي لتبليغ الدعوة أن تكون على وجه يثير داعية النظر . ويحرك الفكر والعقل تجاهها .

(١) القصص آية ٤٧ .

(٢) رسالة التوحيد ص ٧٩ .

وقد قسم الإمام الغزالي الناس بالنسبة إلى وصول الدعوة الإسلامية إليهم إلى أصناف ثلاثة :

الصنف الأول : من بلغتهم الدعوة الإسلامية واضحة بينه . وعلّموا كل شيء عن الإسلام ورسوله بواسطة الدعاة . أو بالمخاطبة والمخالطة . أو بغير ذلك .

الصنف الثاني : من لم تبلغهم الدعوة الإسلامية أصلاً ولم يعلموا شيئاً عن الإسلام ورسوله .

الصنف الثالث : من علموا بالدعوة الإسلامية . وسمعوا عن رسوله . ولكن بصورة مشوهة منفرقة كأن يقال لهم : « إن كذاباً مدلساً اسمه محمد ادعى النبوة » وأن الإسلام دين الرجعية والتخلف .

والصنف الأول مكلف ومستول ومؤخذ على التقصير . والصنف الثاني غير مكلف وغير مؤخذ . والصنف الثالث في معنى الصنف الثاني لأن ما بلغه يعد كعلمه .

الفصل الثالث

تبليغ الدعوة فى إطار العقل والحرية

الإسلام دين الفطرة والعقل ، ودعوته تهدف أساساً إلى مخاطبة العقول واقناعها بالدليل . لتتدبر وتختار ما ترضاه بلا إغراء ينسبها ذاتها . أو إكراه يدفعها إلى اعتناق ما لا ترضيه .

وبمشيئة الله تعالى سندرس فى هذا الفصل ما يبين اعتماد الدعوة الإسلامية على العقل اليقظ والحرية الكاملة وتذيع بعض التعاليم المثبتة لهذا .

أولاً : تقدير الإسلام للعقل المدرك :

أول ما نلاحظه فى الدعوة الإسلامية أنها بعقائدها وتكاليفها معقولة ، وعلى الرغم من أنها ليست من عمل العقل البشرى إلا أنها لم تخاطب سواه ولم تبرز أدلتها إلا إليه ، ومن هنا اهتمت مصادرهما بالعقل آملة أن يتدبر ويفهم . لأن إيمانه هو الإيمان . وبغير اقتناعه لا تم عقيدته . ولا يصلح دين .

يقول أبو الحسن البصرى « ينبوع الآداب هو العقل الذى جعله الله تعالى للدين أصلاً وللدنيا عماداً » (١) ومن نظر ورأى أن الإيمان عقيدة تستقر فى داخل الإنسان أولاً وتجعله يؤمن بالغيب عن يقين كأنه شاهده تماماً ويسلم كل أموره تبعاً لعقيدته فلا يعترض على ما ينزل به ويدع المقادير تمشى وهو راض بها كيفما كانت ، من رأى ذلك علم يقيناً أن الدعوة لا يمكن أن تفرض من خارج الذات . ولكنها تنادى الافهام وتعرض مبادئها على العقل فإذا ما اعتنقها مصداقاً بها فقد تحقق للدعوة ما تريد ، وأصبحت تشرعاتها مطبقة فى ملائمة مع الواقع ولهذا كان اهتمام القرآن بالعقل تنبيهاً لشأنه . وتوضيحاً لضرورته .

(١) أدب الدنيا والدين ص ٣ .

ففي الأساس لم ينزل القرآن مبيناً وعربياً ومفصلاً ليعقله من يتصل به
كما وضح بقوله تعالى :

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (١)

فالعلة إذاً هي فهم معانيه والإحاطة ببدائعه والاطلاع على أنه خارج
عن طوق البشر منزل من عند خلاق القوى والقدر ولذا تعرف النعمة وينقطع
العدر (٢) ويتحقق الإيمان .

ولأجل العقل كانت الآيات الكونية كما أشار الله تعالى إلى ذلك
كثير من الآيات منها :

قول الله تعالى :

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ

بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (٣)

إن الآيات الموجودة في الآية وغيرها دلائل لمن ينظر ويعتبر بالآثار
العلوية الفلكية والسفلية الأرضية والذاتية النفسية ولا يقدر على النظر في
الآيات سوى العقل الذي يدرك ويفهم. أما غيره فإنه لا يهتدي صاحبه إلى
خير ولا يوصله إلى صواب .

والقرآن الكريم يعيب على من يهمل عقله فيقع في أخطاء عديدة . كمن
يأمر غيره بالبر وينسى نفسه نتيجة ضعف عقله . وهذا يستنكره الله في
قوله تعالى :

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ

وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٤)

(١) يوسف آية ٣ .

(٢) تفسير أبي السعود ج ٢ ص ٥١ .

(٣) النحل آية ١٢ .

(٤) البقرة آية ٤٤ .

فتراه سبحانه ينكر تعطيل العقل عند من يفعل ذلك وفي الآية توضيح عظيم بينه الزمخشري في تفسيره وهو يقول أفلا تفتنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استباحه عن ارتكابه وكأنكم في ذلك مسلوبو العقول فإنها في الواقع تأباه وتدفعه (١) .

ونلاحظ من القرآن أنه يرجع سبب إهمال العبادة والاستهزاء بها إلى نقص في العقل ذاته يقول تعالى :

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٢)

وذلك لأن لعبهم وهزئهم بالعبادة من أفعال السفهاء والجهلة فكانه لا عقل لهم .

وأشار القرآن كذلك الى من يفسد خلقه ويضيعه ويعمل الفرقة والعزلة والحقاء والخشونة ويباشر الكذب والضلال ، ويبين أن ذلك يرجع الى عدم اكتمال العقل وما كان الأمر هكذا إلا لأن العقل هو الذى يرقى بصاحبه ويرفعه الى مستواه فى الإنسانية فيعرف الله . وحقه . والدين وتعاليمه ، والنفس ومداهها ، فلا يقع بعد معرفته فى سوء .

ومن أهل العقل فقد أسقط كرامته . ويكفى أنه وضع نفسه فى مكان سحيق بينه الله فى قوله تعالى :

﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٣)

فشبه الله من لا يعقل بالدابة لكونه أصم وأبكم . أو سماه دابة من غير تشبيه لنفس السبب (٤) وذلك كله ذم وتقييح على إهمال العقل والتدبر . بل إن الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٥) يقول ابن كثير ويجعل الرجس أى الخبل والضلال على الذين لا يعقلون حجج

(٢) المائدة آية ٥٨ .

(١) تفسير الكشاف ج ١ .

(٤) مفاتيح الغيب ج ٤ ص ٥٣٠ .

(٣) الأنفال آية ٢٢ .

(٥) يونس آية ١٠٠ .

الله وأدلته^(١) وكان هؤلاء الأرقام قد هيأوا أنفسهم لجحيم ، ووضعوها في صف البهائم أو أنزل منها بسبب أنهم لا يعقلون بفهمهم ولا يتدبرون بحواسهم ، يقول تعالى :

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَأَلٍ لَّنَعْنَمٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾^(٢)

وإنما كانوا أنزل من الأنعام لأن الإنسان وسائر الحيوان كما يقول الفخر يشتركان في قوى الطبيعة الغذائية والنامية والمولدة . ويتشاركان أيضاً في منافع الحواس الخمس الباطنة والظاهرة . وفي أحوال التخيل والتفكير والتذكر ، وإنما حصل الامتياز بين الإنسان وسائر الحيوانات في القوة العقلية والفكرية التي تهديه إلى معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل به . فلمسا أهملوا العقل والفكر كانوا كأنعام بل هم أضل لأن الحيوانات لا قدرة لها على تحمل هذه الفضائل . والإنسان يستطيع . ولم يفعل^(٣) .

وواقع الآيات يدعو إلى النظر العقلي عن طريق التأمل في الآيات الكونية والمعنوية ذلك لأن ترك النظر يعنى عقل الإنسان عن الآيات البيئات ، يبين أبو السعود هذا الواقع بقوله : في هذا حث للناس لأن يسافروا ليروا ويعتبروا بما حدث لمن ظلم نفسه^(٤) .

ولعل ورود القرآن على نوعين محكم ومتشابه لكي يدفع العقل إلى الاجتهاد والتدبر لأنه لو كان كله محكماً لسهل فهمه بلا إعمال فكر أو نظر ، ولو كان متشابهاً كله لتعثر اليقين واختلط . لكن القرآن جاء على النوعين ليندفع العقل نحو تأويل المتشابه وفهمه بدليل العقل ورده إلى المحكم . وحينئذ

(١) تفسير ابن كثير ج ٥ ص ١٤١ هامش فتح البيان .

(٢) الأعراف آية ١٧٩ .

(٣) تفسير النيب ج ٢ ص ٤٧٢ .

(٤) تفسير أبي السعود ج ٤ ص ١٦ .

يتخلص من ظلمة التقليد ويصل إلى ضياء الاستدلال والبيّنة . وهذا الاندفاع يؤدي إلى زيادة العلم وكثرة الثواب وفتح الطريق أمام أصحاب المذاهب لكي يصلوا به إلى الحق المحكم (١) .

وهناك من الأمور ما يذكرها القرآن غير مفصلة . مكثفياً بالإجمال لإمكان أن ينتفع العقل بها بعد النظر والتحصيل ، فالسما والارض والليل والنهار آيات مخلوقة على روعة وعجب ودقة . لكن لا يدركها إلا أصحاب العقول التامة القادرة على النظر والإدراك . وقد بين الله ذلك فقال تعالى :

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (٢)

يقول ابن كثير بعد أن عدد بعض ما في هذه الآيات من عجب إنها لأصحاب العقول التامة التي تدرك الأشياء بمخاطقتها على جليانها (٣) . ذلك لأن اللب هو كمال حال العقل (٤) . وأولى الأبواب هم الذين يفتحون بصائرهم للنظر والاستدلال والاعتبار ولا ينظرون إليها نظر البهائم . خافلين عما فيها من عجائب الفطر . وكل خطاب في القرآن الكريم إلى ذوى الأبواب إنما هو خطاب لأناس لهم نصيب من الفهم والوعى أوفر من العقل الذى يكف صاحبه عن السوء ولا يرتقى إلى منزلة الرسوخ في العلم والتميز بين الطيب والخبيث وبين الحسن والأحسن وعقل أولى الأبواب هو العقل الذى يقابله الحمود والضلال . وليس هو العقل الذى يقابل بالحنون .

وأولو الأبواب بعقلهم ممتازون ، فهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأبواب . وهم يعتبرون من الماضى

-
- (١) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٥ ، مفاتيح الغيب ج ٢ ص ٥٩٨ ، الإفتان ج ٢ ص ١٢ .
(٢) سورة آل عمران آية ١٩٠ .
(٣) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٣٢٣ .
(٤) مفاتيح الغيب ج ٣ ص ١٧٢ .

لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب . وهم أهل التذكر وما يذكر
إلا أولو الألباب .

هذه الثقة التامة في العقل البادية في جعله موطن النظر ، وميزة الإنسان
وداعى الأخلاق ، وأساس الاجتهاد والتمييز ، هذه الثقة ترشحها بالضرورة
ليكون المرجع الأوحى للإيمان ، والسلطان الفريد في العقيدة ، ومن اعتمد
ظاناً أو مقلداً فإيمانه غير معتد به .

وقد عاب القرآن على من يبنى عقيدته على الظن فقال تعالى :

﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾

فذكر الله بهذه الآيات أن الظن لا يسد مسد الحق أبداً وأن بعضه إثم
وضرر . وهو من هوى النفس وشروها .

وعاب القرآن أيضاً على المقلدين الذين يتبعون ما ألفوا عليه أباهم
وينكرون دعوة الحق . فقال تعالى :

﴿وَإِذَا قِيلَ

لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ

ءَابَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿٤٦﴾﴾

والدعوة في الوقت الذي عابت تقليد السابقين لا ترضى لمتبعيها أن
يقلدوا الآخرين فقال تعالى :

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفِرَادَىٰ تُثَمَّ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (١)

وإنما وعظهم الله بالتفكير المستقل بحيث يقوم به كل فرد على حده
أو يقوم به اثنان . لأن ذلك أدعى إلى إعمال الفكر . وعدم الخضوع لرأى
غريب بلا اقتناع . كما أن الجمهرة تأخذ الفرد في تيارها وتسوقه معها

بلا تدبر ونظر . ولذلك وعظ الله الناس أن يقوموا مثني وفرادى ثم يتفكروا في أمر العقيدة وحقيقتها ودعوة الرسول وتعاليمه .

وما نظر الإسلام إلى الظن والتقليد هكذا إلا لأنهما بعيدان عن المجال العقلي الواعي . وأنهما يستلزمان الضلال والغي .

وينبغي أن نلاحظ أن الإسلام حين نادى بترك الأتباع من غير دليل . وضرورة الإيمان عن عقل وفهم كان في زمن يعتبر الأتباع فيه من أقوى العوامل ، وكان الاهتمام الأكبر فيه هو المحافظة على موارث الآباء . وقد غضبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يسفه أحلام الآباء ودين الأسلاف وهذه الملاحظة تعطى الوزن الدقيق لاهتمام الإسلام بالعقل على الإطلاق .

ولم يكتف الإسلام بتوجيه العقل نحو ذاته . وإنما أثاره ورغبه ، ووضع له الحجج التي تنصره على التقاليد السائدة حيث أحاط أقوال المقلدين بما يدحضها انظر قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ أَقْبَلَ لَهُمْ آتِبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ^ع أَوَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (١)

ترى قول المقلدين الذين ألغوا عقولهم وأفسدوه . حيث دعوا إلى طريق الله الثابت المدعم بالدليل وسئلوا عن حقيقة أصنامهم . ووضع لهم ضلال سابقهم ومع ذلك هرعوا إلى الضلال واعتلروا عن ذلك بأنهم على سنن آباءهم وأسلافهم ، وذلك كله ضلال أى ضلال . والحق الأصيل في فهم العقل وإدراكه ، يقول الرازي : «إنها أقوى دليل على وجوب النظر والاستدلال وترك التعويل على ما يقع في الخاطر من غير دليل أو على ما يقوله الغير من غير دليل » (٢) . ويقول عن ذلك أيضا : « إن المعنى أنهم يتبعون آباءهم اتباعاً في سرية كأنهم يفزعون إلى أتباعهم . والمقصود

(١) سورة البقرة آية ١٧٠ .

(٢) مفاتيح الغيب ج ٢ ص ١٣٧ .

أنه تعالى علل استحقاقتهم للوقوع في الشدائد بتقليد الآباء في الدين وترك اتباع الدليل . ولولم يوجد في القرآن آية غير هذه الآية في ذم التقليد لكنى « (١) . ويقول : « إن من أقوى الأدلة على فساد التقليد ووجوب التمسك بالاستدلال أنا لو قلنا الأمر فدحنا التقليد وذمنا الاستدلال لكان ذلك مدحاً لطريقة السكفار التي ذمها الله وذما لطريقة ابراهيم التي مدحها الله تعالى » (٢) .

ولتأكيد الاعتماد على العقل نجد القرآن الكريم يحذر الإنسان من فساد الكهان والأخبار . أيما كانوا . فأسقط سلطانهم . ونفى عنهم القدرة على التحليل والتحريم . وبين ذلك حتى لا يخدع أحد بهم فقال تعالى :

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ الْأَجْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَاكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْفُرُونَ آلِذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٣)

وذلك لأنهم فوق محافظتهم على المال والحياه فهم بالثقة يصلون في نظر متبعهم إلى القداسة كما حدث من اليهود والنصارى حيث :

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۗ أَلَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٤)

وقد بين الاستعمال والعرف أن الأخبار مختصون باليهود . والرهبان مختصون بالنصارى إلا أن ذكرهم معاً يفيد أيضاً التحذير ممن له صفة دينية أيا كان اتجاهه . كالرهبان أو من يتصل بهم تعليماً وفقها كالأخبار . ذلك لأن الوضع اللغوي يفيد أن الراهب من ظهرت آثار الرهبنة على وجهه ولباسه والخبر هو العالم الذي يحسن البيان ويجبر المعاني (٥) .

(١) مفاتيح الغيب ج ٢ ص ١٣٧ .

(٢) مفاتيح الغيب ج ٤ ص ٦٢٣ .

(٣) سورة التوبة آية (٣١)

(٤) سورة التوبة آية ٣٤ .

(٥) مفاتيح الغيب ج ٦ صفحة ٥٢٤

وبعد أن يترك الإنسان اتباع المياكل الدينية والأسلاف عليه أن يجهد عقله في البحث عن الدليل والوصول إلى النتائج عن إقناع و يقين . حتى تكون عقيدته كما تريدها الدعوة لمعتنيها .

ومن أجل المحافظة على القدرة الكاملة للعقل لم تقم الدعوة الإسلامية أساساً على المعجزة الخارقة للعادة . لأن صاحبها لا يثبت بها وحدها أمام الجادلة والشكوك ولذلك لما طلبها المشركون . وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم :

﴿ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩١﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خَالِجًا تَفْجِيرًا ﴿٩٢﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتَ عَلَيْنَا كَيْفًا أَوْ تَأْتِي بِلِ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٣﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرَفِيقِكَ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ ﴾ (١)

لما طلب المشركون هذه المعجزات الحسية أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال لهم :

﴿ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾ ﴾

وذلك لأن الإيمان يحتاج إلى اقتناع كامل . ولو تم الإيمان عن طريق المعجزة الحسية لكان تسليمياً لا يتساوى مع طلعة العقل المدرك الذي يفحص ويفهم ، وإنما أنكر الله مطالبهم بهذه الشدة . . لأنهم طلبوها بعد ما أتاهم القرآن مفصلاً مشتملاً على أدلة التوحيد . مشيراً إلى قصص السابقين وموقفهم من الإيمان والكفر . فأكدوا بذلك كفرهم وعنادهم وقالوا ما قالوا فكان المناسب أن ينكر الله طلبهم بشدة وقوة .

وكان من الممكن أن يترك الإنسان ليهتدى بعقله وحده ، لكن اضطراب الفكر في الدين يوم ظهور الدعوة صنع عائقاً أمام العقل . فكان

الوحي لازماً بعد ذلك لينبيهه ويذكره وكانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي توجيه العقل نحو الطريق السوى . ومثله في الناس كمثل المبصر الذي يأخذ بيد الأعمى ويوصله إلى رأس الطريق ثم يتركه يذهب إلى بقيته . ومن هنا كان القرآن وهو المعجزة مفهوماً ومطابقاً لقوانين الفكر ولذلك لم ينكره عقل . وإن عجزت سائر العقول من مجاراته .

وقد أورد القرآن الكريم كثيراً من التساؤلات المتعلقة بأصول الدين التي جاءت على ألسنة الرسل عليهم السلام . وقد أتى بها لتكون سراجاً منيراً أمام العقل يزيح به كل ما يعترضه في تحقيقه واطمئنانه . وليثبت الإيمان بالنظر والدليل .

ومن هذه التساؤلات سؤال ابراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال : بلى (١) وسبب السؤال يبدو من قول ابراهيم « ولكن ليطمئن قلبي » فهو سؤال يتعلق كما ترى بالبعث وهو من أهم مسائل الاعتقاد .

ومنها سؤال الخواريين لعيسى عليه السلام ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) . وسبب السؤال قولهم ﴿ نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (٣) وهو سؤال يتعلق بالقدرة الإلهية وهي من أهم مسائل العقيدة ذلكم هو العقل في الإسلام نجاه من القهر ، والإجبار وخاطبه بالحسنى وأنزل له القرآن . وساق أمامه الدليل . وجعله سيد صاحبه يقوده إلى الخير والإيمان . ويرفع عنه ظلمات التبعية والتقليد . ويربطه بالحقيقة دائماً .

(١) البقرة آية ٢٦٠ .

(٢) المائدة آية ١١٢ .

(٣) المائدة آية ١١٣ .

ثانياً : الحرية أساس تبليغ الدعوة :

لم تقف الدعوة الإسلامية عند ثقتها الكاملة في العقل . وإنما ضمت إلى هذه الثقة إيمانها بالحرية الحقيقية للإنسان . في عقيدته . وفي كل حياته . ذلك لأن العقيدة الدينية بلا حرية لا تكون . لأن العقيدة في حقيقتها حاجة نفسية عند الشخص المعتمد معتمدة على أساس مقدس . وهذه الحاجة النفسية هي التي توجد الإيمان والتدين عند صاحبها .

والحاجة النفسية معنوية بالضرورة . ولذلك لا يتصور معها إكراه أو ضغط . ومن الممكن أن يكره الإنسان إيجاباً أو سلباً على عمل أو قول . لكن المستحيل أن يعتقد رغم أنه . وأن يتطابق مظهره في الحقيقة مع عقيدة لا يوافق عليها . لأن النفس لا تؤمن إلا بما تتيقنه . ولا تعتقد إلا فيما تؤمن به . وأقصى ما يصنعه الإكراه أن يبدو المرء وكأنه معتقد . بينما هو عن العقيدة بعيد . وليس هناك ثمرة في هذه المظهرية التي حاربتها الدعوة الإسلامية بكل وضوح . وقد تحدث القرآن الكريم عن طائفة من الناس تعيش بهذه الصورة حيث يعلنون إيمانهم ظاهراً وقلوبهم هواء . ويبين الحكم فيهم وأمثالهم فقال تعالى :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَآمَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِيَوْمَ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)

فنفى إيمانهم لأنهم آمنوا إعلاناً بالقول . ولم يدخل الإيمان في قلوبهم .

إن المنافقين هم هذه الطائفة الخطرة التي اشتهرت بهذه المظهرية المناقضة للحقيقة . وهم بالتناقض الظاهر والباطن أصبحوا أخطر على الدعوة من الكافرين . حيث ضموا إلى الكفر قصد التلبيس واستساغة الكذب وطبع التخنت . وليس كذلك الكافر فهو يعلن معارضته القلبية (٢) .

(١) سورة البقرة آية ٨ .

(٢) مفاتيح الغيب ج ١ ص ٢٨١ ، ٢٠٠

وقد أشار الله إلى وجوب الحذر من المنافقين فقال تعالى عنهم :

﴿ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ ﴾ (١)

يقول الزمخشري أى هم الكاملون فى العداوة - لأن أعدى الأعداء العدو المداجى الذى يكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدوى فاحذرهم ولا تغتر بظاهرهم (٢) .

وما كان الأمر هكذا مع النفاق إلا لأن العقيدة لا تكون إلا من ينبوع النفس المختارة التى لا تحس بأى حجر على اختيارها وحريتها .

ولضرورة الحرية فى العقيدة أهمل الإسلام إيمان الإلحاء . وكفر الإلحاء كما وضع من آيات الكتاب الحكيم يقول تعالى :

﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ اللَّهَ وَلَا آلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (٣)

فالإيمان حين الموت كالتوبة تماماً عنده لا يقبلان . ولذلك عدت توبة هذا الوقت كلا توبة . وعطف عليها الذين يموتون وهم كفار . لأن إيمانهم لا اعتبار به حيث جاء فى وقت الإلحاء ، يقول الرازى : «إن الإيمان فى الوقت الذى يعاين المرء فيه نزول ملائكة الرحمة، والعذاب لا ينفع فى ذلك الوقت بصير المرء مكرها على الإيمان . ولذلك لا ينفع إنما الإيمان ينفع وقت ما يملك الإنسان القدرة على خلافه حتى يكون المرء مختاراً » (٤) ولهذا حين قال فرعون .

﴿ ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمَنْتَ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٥)

(٢) تفسير الكشاف ج ٤ ص ١٠٩ .

(٤) مفاتيح الغيب ج ٧ ص ٣٤٥ ص .

(١) المنافقون آية ٤ .

(٣) سورة النساء آية ١٨ .

(٥) سورة يونس آية ٩٠ .

معلناً لإيمانه ثلاث مرات لم يقبل منه لأنه كما يقول النسفي أخطأ وقته وكانت المرة الواحدة تكفي في حالة الاختيار لكنه قال الثلاث في وقت الاضطراب حين أدركه الغرق وأيس من نفسه (١) وكفر الإلحاء لا يعتبر هو الآخر . قال تعالى :

﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾

في هذه الآية بين الله ضخامة جريمة الكفر بعد الإيمان ثم استثنى من أكره على الكفر لأنه ليس بكافر في الحقيقة حيث أُلجئ ظاهره عليه وبقي قلبه مطمئناً بالإيمان .

ولأجل أن تتضح ضرورة الحرية للناس بين الله من أول ظهور الدعوة حقيقة الرسول . . وحدد دوره . فهو بشر من الناس يتصف بالكمال . وقد عصمه الله من الخطأ واختاره للرسالة وليس عليه إلا البلاغ .

ويجب هنا أن نذكر أن المضطهدين في بداية ظهور الدعوة هم المسلمون لا غيرهم مما يثبت أن الاضطهاد كان من جانب أعداء الدعوة ضد اعتناقها . وكان الداخل في الإسلام يوقن مقدماً بعذاب الاضطهاد . ومع ذلك يقوم متحملاً الأذى من أجل اقتناعه .

وحتى تتضح حرية الدعوة تماماً كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمح لغير المؤمنين بالمناقشة في أصول العقائد . ويطلبهم بالبرهان لأن المسألة تتوقف دائماً على الدليل البين المؤدى إلى الإقناع . وقد علم الله رسوله بهذا الطريق . ألا تراه حينما ذكر أهل الكتاب أحلامهم .

﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾

ومع ظهور بطلان هذا الرأي طالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل عليه وقال لهم :

﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١)

وحينما حاول المشركون أن يلقوا تبعة شركهم على القدر وقالوا ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُ وَلَا أَبْنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ . قال لهم ﴿هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا﴾ (٢)

وإنما أورد القرآن هذه المناقشات تدريباً للناس على اتباع الدليل والبحث في حرية واختيار .

وهكذا آمنت الدعوة بالحرية وضرورتها للإيمان الصحيح .

ثالثاً : الجهاد ودوره مع الحرية :

قامت السرايا والغزوات بدورها في الاتصال بالجماهير الغفيرة من العرب وغيرهم . ذلك لأن العرب كانت تتابع أخبار وقائعها وتسجله في ذاكرة رواتها وشعرائها ، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أشاع كفار قريش بين العرب أن المسلمين هربوا من مكة ، وأن دينهم مقضى عليه لا محالة ، وأن أتباع محمد بحالة من الضعف جعلتهم يفرون تاركين خلفهم أموالهم وديارهم .

وتلك كلها دعاوى باطلة . ولكن أنى للعربي أن يعرفها بفكره المجرد ؟ ! ومن هنا تبدو أهمية السرايا والغزوات كوسيلة للدعوة في إطار الإيمان بالعقل والحرية فلقد قامت .

أولاً - بتفهم أهل مكة بقوة المسلمين وشجاعتهم ، وقامت بتفهم العرب جميعاً . قدر محمد ودينه وأتباعه .

ثالثاً - فإن التضحيات الإسلامية أبرزت روح الرجل المسلم ، وحبسه

للقاء الله . ورجاءه الاستشهاد في سبيل الله ، وكان ذلك صورة عجيبة دفعت الكثيرين أن يتأملوا في القوة التي أضفها الدين على أتباعه .

و- ثالثاً - فلقد كانت الغزوات سبباً في تشريع كثير من الأحكام كصلاة الخوف وتوزيع النوى والغنائم . . الخ .

و- رابعاً - وضع الجهاد المسلمين أمام واجب مفروض وهو الدعوة إلى الله وقتال من يصد الدعوة أو يقف في طريقها . وفي ذلك دعامة مؤثرة . لأن الحق إذا لم تسنده القوة تغلب الباطل عليه ، بل إن الحق القوي يجعل الناس ينظرون إليه بفهم وإعجاب :

و- خامساً - فإن الجهاد يبين إيجابية الإسلام . ويحركه لتحقيق الأهداف النبيلة . وبذلك سبق كثيراً من الاتجاهات الحديثة . حيث تجند الدول سائر قواها لتحقيق أغراضها ، . . ومع ذلك فإن إيجابية الإسلام لا ظلم فيها أبداً لأن الجهاد الإسلامى لم يكن إلا رداً لظلم ، ودفعاً لعدوان ، وحماية للدعاة في حياتهم وعملهم .

وقد تعرضت الدعوة الإسلامية في العصر الحديث بادعاء أن جهادها كان ظالماً قائماً على الاعتداء والغدر : وهذا افتراء واضح لأن الجهاد الإسلامى لم يكن إلا رداً لظلم ، ودفعاً لعدوان ، وحماية للدعاة في حياتهم وعملهم .

والجهاد الإسلامى في جملته يخضع للمبدأ العام الذى يتفق مع الفطرة ذلك هو « مبدأ الدفاع » وهو مبدأ ثابت يقول تعالى :

﴿ فَمَنْ آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَآعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَىٰ

عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ أَلَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ (١)

والعقوبة بكافة صورها في الإسلام نوع من مدافعة الجريمة على قدرها ،

وهو مبدأ حق وعدل ، لأن الظلم لو ترك لعن الفساد . وأصبحت الشئون للظلمة ، والمجتمعات على اختلافها تتفق على مدافعة الاعوجاج ليستقيم لها الأمر وتصلح الحياة .

ولا لوم مطلقاً على من يدفع ظلماً ويرده ، بل إن رد الظلم هو سر البقاء يقول تعالى :

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (١)

وقد تمسك المؤمنون منذ البداية بمبدأ الدفاع - يشير الله إلى هذا في القرآن المكي واصفاً المؤمنين فيقول : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾ (٢) وجزاؤا سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يوجب الظلمين (٣) ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل (٤) (٢)

يقول الرازي : إن الانتصار يجب أن يكون بالمثل . فإن النقصان حيف . والزيادة ظلم . والتساوى هو العدل ، وبه قامت السماوات والأرض . ويقول إنه لا يصح العفو إلا إذا كان سبباً لتسكين الفتنة ورجوع الخاني عن جنائته (٣) .

والجهاد الإسلامي - نوع من مدافعة الباطل . وهو حق وعدل وذلك يتضح من تشريعاته ووقائعه .

أما تشريعه فقد مر بمراحل متعددة تبعت المسلمين في ضعفهم وقوتهم . ولم تخرج أى مرحلة له عن « مبدأ الدفاع » .

وكانت المرحلة الأولى : قبل الهجرة . حيث كان المسلمون ضعفاء

(١) سورة البقرة آية ٢٥١ .

(٢) سورة الشورى آية ٣٩ - ٤١ وهذه الآيات مكية .

(٣) مفاتيح الغيب ج ٢ ص ٤١٥ و ٤١٦ .

لا يمكنهم رد الإيذاء . في هذه المرحلة كان الدفاع السلبي بالصبر والتحمل مع المحافظة على الدين وعدم التسليم للطغاة . وانتظار القوة الإسلامية ليتحولوا بها إلى دفاع إيجابي نشيط .

والسلبية في هذه المرحلة ضرورة اقتضتها ظروف المسلمين وضعفهم فهم في مكة قليلو العدد مستضعفون يخافون أن يتخطفهم الناس . يقول ابن كثير «إن المسلمين لَمَمَّا كانوا بمكة كان المشركون أكثر عدداً منهم . فلو أمر المسلمون بقتالهم وهم أقل من العشر لشق عليهم (١) » .

وتطبيقاً لتنفيذ فكرة الدفاع السلبي كانت الآيات تأمر في هذه المرحلة بالمصابرة والتحمل وعدم إطاعة الحاقدين .

يقول تعالى :

﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْرُجْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ (٢)

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (٣)

وحتى يكون التحمل أمراً مسلماً به وسهلاً عرف الله المؤمنين بأنه يدافع عنهم فقال :

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ

كَفُورٍ﴾ (٤)

ويجب أن يكون واضحاً أن سلبية هذه المرحلة كانت في ترك المقاتلة وتحمل الإيذاء . وما عدا ذلك فالإيجابية ثابتة . موجودة ، ففي مجال إبلاغ الدعوة وتبيينها وشرح أهدافها لم يحدث أبداً توقف . وفي مقابلة شبه القوم كانت الحجج المقنعة . وأمام اتهامات المعاندين للرسول صلى الله عليه وسلم وتشككهم في الوحي إليه كانت الردود الكثيرة المقنعة .

(١) تفسير ابن كثير ج ٦ ص ٢٤٦ .

(٢) سورة المزمل آية ١٠ .

(٣) سورة الأعراف آية ١٩٩ .

(٤) سورة الحج آية ٣٨ .

ويجب أن يتضح كذلك أن هذه السلبية في المقاتلة لم تكون مبدأ وإنما كانت ضرورة عاشها المسلمون . وعليهم أن يتذكروا حقوقهم خلالها . ويرقبوا لأنفسهم عساهم يأخذون حقهم الذي سوف ينتصر حتماً .

وكان النبي في خلال هذه المرحلة يشير لأصحابه إلى الفرج والمخرج قال للمسلمين قبيل الهجرة إلى الحبشة : « لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد . وهي أرض صدق . حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه » (١)

ولعل ما يشير إلى أن السلبية في الدفاع خلال المرحلة المكية كانت ضرورة لا مبدأ . ما تراه في بداية المرحلة الثانية بعد الهجرة إلى المدينة مباشرة إذ نزل قول الله تعالى ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يَقْتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (٢) . فالله سبحانه وتعالى حين أذن لهم في الذي كفهم عنه بين السب في الإذن وهو أنهم ظلموا خلال المرحلة المكية التي انتهت بإخراجهم والاستيلاء على أموالهم يقول الزمخشري « هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤذيهم المشركون أذى شديداً فأتون الرسول ما بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول لهم : اصبروا فإنى لم أؤمر بقتال حتى هاجر (٣) » وهكذا أذن اللهم بالقتال بعد الهجرة ، وبدأت مرحلة الدفاع الإيجابي . وهي المرحلة الثانية وفيها نرى المهاجرين يتصرفون خلالها على أساس أنهم أصحاب حق مهان يجب أن يهاب فيقومون ببعض الغارات التأديبية ضد من ظلموهم في المرحلة الأولى وهذه الغارات تعرف بالسرايا وهي التي تمت قبل « غزوة بدر » .

ولعل ما يؤكد ارتباط سبب هذه السرايا بالمرحلة الأولى أن جميع رجالها من المهاجرين الذين عاشوا هذه المرحلة وحدهم . يعدد ابن اسحاق هذه السرايا ويذكر سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب في ستين أو ثمانين ركباً من المهاجرين وسرية حمزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف البحر في ثلاثين

(١) سيرة النبي ج ١ ص ٢٤٢ -

(٢) سورة الحج آية ٢٩ .

(٣) تفسير للكشاف ج ٢ ص ١٩٠ .

راكباً من المهاجرين ، وسرية سعد بن أبي وقاص في ثمانية رهط من المهاجرين . وسرية عبد الله بن جحش في ثمانية رهط من المهاجرين ويؤكد ابن إسحاق أنهم جميعاً من المهاجرين فيذكر عقب حديثه عن عدد كل سرية قوله « وليس فيهم من الأنصار أحد (١) » وما ذكره ابن إسحق يؤكد أن سلبية المرحلة الأولى كانت ضرورة فلما زال سببها أذن للمسلمين بالقتال لاسترداد حقوقهم في إطار مبدأ « الدفاع » .

وإنما كان الإذن لازماً في بداية المرحلة الثانية ليكون المسلمون في حل من الدفاع القتلى . وحتى لا يتخيلوا أن أوامر المصابرة وحدها هي أوامر هذه المرحلة أيضاً .

إن الإذن بالقتال لم ينسخ العفو والمصابرة حيث لا مناقضة بينهما . لأن الصبر طريق إعانة . والقتال يحتاج إليه .

والإذن بالقتال غير الأمر به . ولذا لم يشعر المؤمنون بفرضية القتال بعد الإذن فكان خروجهم في بدر اختيارياً . وعلموا أن من خرج للقتال أثيب ومن تخلف لم يحاسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولما كان الخروج اختيارياً في « بدر » فقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ رأى الأنصار في ميدان المعركة قبيل الاشتباك . لأنهم عنصر لم يكلف بالقتال حيث لم يفرض بعد ، ولم يظلم كالمهاجرين ، وكان اشتراكهم تبرعاً محضاً رداً لرسول الله ومساعدة للمهاجرين .

وكان القرشيون في بدر يعلمون أن المهاجرين وحدهم هم غرماؤهم امتداداً للحوادث القديمة ، ولذلك حيناً بدأت الحرب بالمبارزة خرج من المسلمين أنصار فأبى الكفار مقاتلتهم . وطلبوا أن يكون المبارزون من بني عمومتهم المهاجرين يقول ابن إسحاق : خرج عتبة بن ربيعة من الصف بين أخيه شيبه وابنه الوليد ودعا إلى المبارزة فخرج له فتية من الأنصار ثلاثة هم

عوف ومعوذ ابنا الحارث ورجل ثالث يقال له عبد الرحمن بن رواحه .
فقالوا : من أنتم ؟ فقالوا : رهط من الأنصار . قالوا : ما لنا بكم حاجة .
ثم نادى مناديبهم يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا . فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : « قم يا عبيدة بن الحارث . قم يا حمزة . قم يا علي » (١)
فترى أهل مكة يطلبون المهاجرين على الخصوص . وقد قال عتبة للأنصار .
أكفاء كرام إنما نريد قومنا .

وقد استمرت هذه المرحلة الثانية مدة عاش المسلمون خلالها فترة التمهيد
للمرحلة الثالثة . ومن هذا التمهيد أن الله حثهم على الثبات في الحرب وأخبرهم
بذلك ضمناً في قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ
الْأَدْبَارَ ﴾ (٢)

فلقد شبه لهم الفرار بصورة مؤلمة وكان من يفر من القتال يسلم دبره إلى
أعدائه الزاحفين ، وأمرهم أمراً صريحاً بالثبات في قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴾

ومن هذا التمهيد قوله تعالى :

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ (٣)

لكي يستعدوا استعداداً مطلقاً للقتال والحرب .

ومن التمهيد كذلك قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۗ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ

(١) سيرة النبي ج ٤ ص ٢٦٥ . (٢) سورة الأنفال آية ١٥ .

(٣) سورة الأنفال آية ٦٥ .

صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۖ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٥٠﴾ أَلَعَلَّ الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ
ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ
أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٥١﴾ (١)

وفي هذه الآية أمر الله بالتحريض على القتال والثبات أمام العدو ولو كان
أكثر عدداً منهم .

ثم كانت - المرحلة الثالثة - وهي الأمر بقتال من قاتلهم من أهل مكة
ومن ظاهرهم ، وإنما احتاج المسلمون إلى الأمر بالقتال بعد الإذن به . لأن
منهم من أسلم حديثاً ولم يقع إيذاء عليه ومنهم من طبع على ضعف فطرى
ومنهم من بينه وبين أهل مكة قرابة وصلة . وهؤلاء لا يكتفى معهم الإذن
بالقتال وإنما لابد لهم من الأمر به ليشعروا بوجوبه ويقوموه مخافة الإثم من
ترك فرض .

وهذه المرحلة لم تخرج هي الأخرى عن مبدأ الدفاع كما يستفاد من آيات
تشريعها لأن فيها « لا تمتدوا » ، « ولا عدوان إلا على الظالمين » وعلى المسلمين
أن يرهبوا عدوهم بالاستعداد . عساهم يحققون به السلام .

وقد بدأت هذه المرحلة الثالثة بعد بدر مباشرة حيث بدأت قريش الحرب
العامة وأخذت تستعد للانتقام من هزيمتهم في أحد . جاء في لباب النقول أنه
لما أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى مكة مشى عبدالله بن أبى ربيعة وعكرمة
ابن أبى جهل وصفوان بن أمية فى رجال من قريش أصيب أبأؤهم وأبنأؤهم
فقابلوا أبأ سفيان ومن كان له فى ذلك العبر من قريش تجارة . فقالوا :
يا معشر قريش إن محمداً قد وترككم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه
لعلنا ندرك منه ثأراً ففعلوا (٢) .

(١) سورة الأنفال آية ٦٥ ، ٦٦ .

(٢) لباب النقول ج ١ ص ١٢٥ .

وكان الله مع المؤمنين فوجههم بعد بدر مباشرة إلى وجوب الاستعداد للحرب ولزوم الثبات فيها . ثم كانت قفة المعية الإلهية أن وجه المسلمين إلى أن مرحلة الإذن المجرد قد انتهت لتبدأ مرحلة أوسع منها هي مرحلة فرضية القتال فقال تعالى ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٨﴾ وَقَتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٩﴾﴾ (١) والآية تؤكد خاصية المرحلة الثالثة . وهي الأمر بقتال من يقاتل المسلمين من أهل مكة ومن ظاهريهم .

وأخيراً كانت المرحلة الرابعة حيث أمر الله المسلمين بالحرب العامة ضد كل المشركين أياً كان نوعهم وجنسهم ومكانهم وزمانهم فقال تعالى ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (٢) ومع هذا التعميم في الحرب لا نسخ في أوامر المرحلة الثالثة لاندراجها في سعة هذا العموم .

والحرب في المرحلة الرابعة لا تعارض مبدأ « الدفاع » لأن الأمر فيه « قاتلوهم كما يقاتلونكم » فقتالهم لكم هو المشبه به وهو السبب لأن الكاف زادت هنا عن مجرد التشبيه فتضمنت معنى المكافحة والعقوبة . وقاتلكم يجب أن يشبهه . وذلك يستلزم أن وجه الشبه في قتالهم أوضح وأسبق .

وأيضاً فإن المشركين هم الذين بدأوا في العام الخامس الهجري بالمقاتلة العامة ساعة أن تجمعوا في عدد هائل . ضم قريشا وأحباشها . ومن تبعها من بنى كنانة وأهل تهامة . ومعهم غطفان ومن تبعهم من أهل نجد يعاونهم يهود بنو قريظة يقول ابن إسحاق في حديثه عن هذا التجمع . « فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب . وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن

(١) سورة الأنفال آية ٢٨ • ٢٩ •

(٢) سورة التوبة آية ٢٦ •

ابن حذيفة من بدر في بنى فزارة والحرث بن عوف بن أبي حارثة المري في مرة وسعد بن ربيعة بن نويرة بن طريف فيمن تابعه من قومه من أشجع» (١)

وقد بلغ تجمع المشركين عشرة آلاف . وكان أملمهم القضاء على المسلمين أجمعين كما يوضحه قول حي بن أخطب لكعب بن أسد القرظي « عاهدني القوم وعاهدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه (٢) » فكان لزاماً أمام اتجاهات هذا التجمع الشامل أن يأمر الله المسلمين بالمقاتلة العامة لتبدأ المرحلة الرابعة في غزوة الأحزاب التي وقعت في الخامس من شوال في العام الخامس الهجري (٣) . ومن يومها والمسلمون مكلفون بقتال من قاتلهم من سائر الفئات المشركة ومن ظاهريهم من بقية الناس .

هذا واقع الجهاد في تشريعه .

أما وقائعه فإنها تؤكد ما شرع له حيث كانت كلها دفاعاً محضاً ولم يحدث أن كانت واقعة واحدة لغير ذلك .

ولعل أكبر ما يدل على أن الوقائع كانت دفاعية أن تسلسلها كان خاضعاً لتشريعها . وما حدث في الحديبية دليل آخر حيث اقترب المسلمون من مكة وصاروا على بعد عشرة أميال ومع ذلك صالحوا قريشا بشروطها مع أن ظاهر الشروط غبن وظلم . وقد قبلها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه .

وهكذا شرع الله الجهاد . دفعا للظلم وحماية للدعوة . وتمكيناً للدعاة من مباشرة البلاغ . ولم يحدث قط أن كان للاضطهاد أو للقهر .

وما دام الجهاد الإسلامي دفاعياً فقط . فإنه يعد وسيلة لفتح العقول للحق ، ومنع ظلم الطغاة ، وإلزام الجبابرة باحترام العقل والحرية ، وتحقيق الأمان لمن يريد أن يفكر في عقيدة أيا كانت .

وعلى هذا فان كل اتهام موجه للجهاد الإسلامي لا أساس له من الحقيقة .

(١) سيرة النبي ج ٣ ص ١٧٠ .

(٢) سيرة النبي ج ٣ ص ١٧٥ .

(٣) سيرة النبي ج ٣ ص ١٦٨ .

الباب الرابع

وسائل تبليغ الدعوة

ويتكون من ثمانية فصول :

الفصل الأول : الملامح العامة للوسائل

الفصل الثاني : القصة القرآنية

الفصل الثالث : القسم القرآني

الفصل الرابع : الجدول القرآني

الفصل الخامس : الممثل القرآني

الفصل السادس : السنة النبوية

الفصل السابع : منهجية الوسائل

الفصل الثامن : الداعية

بن يدي الباب :

قدر الله للدعوة الإسلامية أن تكون عالمية وخاتمة ، وقضى لها بالتمام والظهور ، وسيرها على سنة البشر فأظهرها في عصر يتطلبها ويتفهم تعاليمها الكاملة وجعلها في أمة قادرة . بسبب مكانها وخصائص إنسانها . على إبلاغها وحمل أمانتها ، كما أوحى بها على يد رسول كريم ستظل الإنسانية تؤكد أنه خير ما خلق الله .

وحتى يبقى للدعوة كماها جعلها الله خاتمة للرسالات . على أن لا تتناقض معهم . إذ تتضمن مبادئهم وتكملها بجديد يناسب كمال البشر ، وتضع من التعاليم ما يبقى إلى الأبد ولا تحتاج البشرية معه إلى وحى آخر جديد .

وقد اعتبرت الدعوات السابقة جزءاً من الدعوة الإسلامية وتجارب على نفس الطريق تفيدها . وتؤكددها . وتبين خصائصها التي جعلتها عالمية وخاتمة من دونها .

وحتى تتأكد ضرورة الدعوة للناس جعلها الله هادفة تبغى تحقيق السعادة ونشر السلام . وللوصول بالإنسان إلى هذا الأمل في الدنيا والآخرة طلبت الدعوة من معتنقيها أن يخلص إخلاصاً كاملاً في تطبيقها ليندرج الظاهر والباطن تحتها . وتتحول طاقة الإنسان بها إلى قوة إلهية تزدهى بسماة الله وتنمو بطاعته . وتعيش كل همها أن تنال بالدعوة سعادة الدنيا والآخرة وتأخذ منها الأمن والهدوء والسلام .

وكان من حكمة الله تعالى أن تنتقل الدعوة إلى الناس بأهدافها فوضع الوسائل المحققة لذلك في كتابه العزيز . وفي السنة النبوية . وفي أعمال الصدر الأول .

ومن هنا اشتمل القرآن الكريم على كثير من أنواع الخطابات التي أوردها مرة في شكل قصة . ومرة أخرى في هيئة قسم أو جدل وهكذا . مع تضمن كل نوع لخصائص تجعله وسيلة للدعوة وتمكنه من التأثير في الناس .

وتنوع الوسائل في القرآن ضرورة اقتضتها المراعاة الحكيمة لتنوع الناس واختلاف العناصر المؤثرة فيهم ، ذلك لأن التنوع على صورته الموجودة في القرآن يجعل بعض الوسائل متجهاً إلى العقل المجرد . وبعضها الآخر متجهاً إلى العاطفة والوجدان ، والبعض الثالث متجهاً إلى محاورة الجدليين وإقناعهم ، ذلك لأن الناس على ثلاثة أصناف كما يقول ابن رشد صنّف ليس هو من أهل التأويل وهم الخطابيون الذين هم الجمهور الغالب . وذلك أنه ليس يوجد أحد سليم العقل يعرى من هذا النوع من التصديق ، وصنّف هو من أهل التأويل الجدلي وهؤلاء هم الجدليون بالطبع . أو بالطبع والعادة . وصنّف هو من أهل التأويل اليقيني وهؤلاء هم البرهانيون بالطبع والصناعة يعني صناعة الحكمة (١) ، ولهذا جاء التنوع الخطابي مناسباً لتنوع الناس .

واشتمل القرآن كذلك على توضيح يتعلق بأن الخطابات كلها في حدود ثقة الدعوة بالعقل المدرك الحر . بعد تحصينه ضد القهر والإكراه ومساعدته على أن ينظر ويدرك .

وإبلاغ الدعوة إلى الناس بوسائلها يقتضى أن تصل هي إليهم على وجه الوجوب وإن لم يتحركوا هم إليها فلا شيء عليهم ، ومن هنا احتاجت الوسائل إلى من يحملها وينقلها إلى الناس أينما كانوا ، وليس ذلك في غير الداعية الذي يعتبر بحق وسيلة الوسائل وأساسها العمل الذي يحولها إلى تطبيق وتنفيذ .

وقد اشتمل القرآن الكريم على بيان كامل لتكوين الداعية الذي يبلغ إلى الناس دعوة الله بوسائل القرآن الكريم ، وأيضاً فإن تتبع الجانب الفني في الحديث النبوي يشير إلى دقة في تبليغ الدعوة مما يجعلنا نعتبر السنة النبوية بأنواعها إحدى الوسائل الهامة في تبليغ الإسلام . وكذلك أدى الجهاد دوره في إيصال الإسلام للناس في حرية وأمان ، ونظراً لتعرضه للهجوم المعادي في العصر الحديث درسته في إطار منهجه ودوره في نشر الدعوة . ورأيت

ضرورة الاستمرار في مشروعته . وضرورة المحافظة عليه . وقد جاء هذا الباب شاملاً لكل هذا ، مع دراسة تبين مدى إمكانية الاستفادة بهذه الوسائل وفنياتها في العصر الحديث . ولهذا سأبحث الوسائل البيانية للدعوة في القرآن أولاً مبيناً مدى اعتمادها على خطة واحدة لا تتخلف مع أية وسيلة ثم أدرس السنة كوسيلة للدعوة وبعد ذلك أستنتج في النهاية المنهج العام لهذه الوسائل لتكون أساساً لكل جديد مستحدث . ولذلك سيتكون هذا الباب من ثمانية فصول هي :

- ١ - بيان الملامح الواحدة في الوسائل البيانية للدعوة .
 - ٢ - دراسة القصة القرآنية كوسيلة للدعوة .
 - ٣ - دراسة أسلوب القسم كوسيلة للدعوة .
 - ٤ - دراسة الأمثال القرآنية كوسيلة للدعوة .
 - ٥ - دراسة الجدل القرآني كوسيلة للدعوة .
 - ٦ - السنة النبوية كوسيلة للدعوة .
 - ٧ - المنهج العام لتبليغ الدعوة كما تبين الوسائل .
 - ٨ - الداعية باعتباره أساس الوسائل .
- وستأتي هذه الفصول مرتبة على هذا النمط بتوفيق الله تعالى :

الفصل الأول

الملاحح الواحدة فى وسائل الدعوة

سفر القرآن الكرىم فى ثناياه وسائل دعوته إجلالاً لدورها . وإثراء لفائدتها . ولكى تبقى طريق الدعوة إلى الله على طول الزمن فى دعوتهم وعملهم ، ذلك أن الدعوة انتشرت بها وحدها أولاً . ولا بد أن يقتصر انتشارها عليها كذلك إلى الأبد . لأن ما حدث أولاً هو القاعدة لكل ما سيكون بعده ، كما أن الوسائل تملك الحيوية الدائمة ، وعناصر التأثير المستمر . إذ تناقش العقل وتخطب الوجدان . وتجادل بالتي هي أحسن . مراعية تنوع الناس حيث كانوا بدوا أو حضرا . فى الشرق أم فى الغرب فى القديم أم فى الحديث . لكن الوسائل القرآنية مع تنوعها ومراعاتها لاختلاف الناس تلتزم بملاحح واحدة توجد فى كل وسيلة على حدة . والتي بها كانت الوسيلة وسيلة .

ذلك أنها جميعاً تملك الخصائص التالية .

أولاً : تلتزم جميع الوسائل بالوضوح الدقيق والبيان الشامل . حيث يتسع وضوحها لمبادئ الدعوة وهى تعرضها وتدلل عليها مستعينة بإحاطتها بمن توجه إليهم الدعوة ، متفهمة للداعية وقدره ، ولدقة فهم الوسائل وإحاطتها بالدعوة والداعية والمدعويين نراها تأتى موجزة وطويلة . حقيقة ومجازاً ، مثلاً أو جدلاً أو قصة . وهكذا تبعاً لمقتضى الحال .

وقد وضع الله فى وسائل القرآن الوضوح والبيان لكى تقوم بدورها وتعرض الدعوة قوية تثير داعية النظر عند المدعويين كما هو شرط إبلاغها (١) . والدعوة من غير بيان وسائلها ما كانت ولن تكون ولذلك يقول تعالى :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيَلْسَنَ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ (٢)

وتلك قاعدة ضرورية لأن اتحاد اللغة بين الداعية والناس يجعل الفهم سريعاً وميسراً وبلا عناء . ولذلك ضمن الله لوسائل القرآن هذا البيان فقال تعالى :

﴿إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْءَانُهُ﴾ (١٧) فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانُهُ ﴿١﴾

وكان عليه السلام يقول كما علمه الله تعالى :

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٢)

ومعنى البصيرة التي عليها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجية الواضحة والبيان الدقيق والبرهان الساطع والفهم العميق للدعوة والمدعوين . وكون الدعوة على بصيرة شرط فيها ، يقول الرازي عند تفسيره لهذه الآية : وهذا يدل على أن الدعاء إلى الله تعالى إنما يحسن ويجوز مع هذا الشرط . هو أن يكون على بصيرة مما يقول . . وعلى هدى ويقين ، فإن لم يكن كذلك فهو محض الغرور (٣) وهذه البصيرة أسلوب بياني وكونها شرطاً دليل على أن حرفة الكلام وعلم الأصول حرفة الأنبياء عليهم السلام وأن الله ما بعثهم إلى الخلق إلا لأجلها (٤) ، وما كانت حرفة الأنبياء هكذا إلا لأنهم يملكون هذه البصيرة ويدعون وهم فاهمون للدعوة والمدعوين .

وقد احتوت كل وسائل الدعوة على هذا الوضوح . وتلك البصيرة ، وعلى الداعية أن يستمد تكوينه من هذا الوضوح لأنه بدوره عنوان الدعوة ورمز وسائلها ، فإذا لم يكن هكذا فقدت الدعوة هذه البصيرة التي هي أهم شروط إبلاغها .

ثانياً : هذه الوسائل المتنوعة الكثيرة لا تخرج في توضيحها وبيانها عن

(١) القيامة آية ١٧ ، ١٨ ، ١٩ . (٢) يوسف آية ١٠٨ .
(٣) مفاتيح الغيب ج ٥ ص ٢٥٥ . (٤) مفاتيح الغيب ج ٥ ص ٢٥٥ .

واحد من الأوصاف الثلاثة التي يجب أن يملكها الداعية لتبليغ دعوته ،
وهي الأوصاف التي أمر الله بها في قوله تعالى ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ (١) فالوسائل إما أن تكون
حكمة . أو موعظة حسنة . أو مجادلة بالتي هي أحسن . وقد تحوى الوسيلة
الواحدة أكثر من وصف من هذه الأوصاف الثلاثة لكنها لا تخلو أبداً عن
واحدة منها .

لكن ما معنى كل واحدة منها . ؟

يذكر ابن كثير في تفسيره أقوالاً كثيرة في معنى الحكمة ويسندها إلى
أصحابها فهي تفسير القرآن عند أبي عباس . وهي الإصاغة في القول والعلم
والفقه والقرآن عند مجاهد . وهي الفهم عند النخعي وهي العقل عند زيد
ابن أسلم . وقال مالك أنه ليقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله وأمر
الله في القلوب من رحمته وفضله (٢) .

ويذكر الرازي أن الحكمة في القرآن تأتي على أربعة أوجه أحدها .
مواعظ القرآن الكريم كقوله تعالى ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ
يَعْظُمُكُمْ بِهِ ﴾ ، وثانيها الفهم والعلم ومنه ، وأتينا لقمان الحكمة ، وثالثها :
النبوة . يقول تعالى : فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة أى النبوة ،
ورابعها : القرآن بما فيه من عجائب الأسرار يقول تعالى « ادع إلى سبيل
ربك بالحكمة (٣) ، وكل هذه معانٍ متقاربة لأن الحكمة مشتقة من الإحكام
وهو الإتفاق ومرجعها إلى العلم الدقيق يقول عليه السلام فيما رواه عنه
ابن سعود : « لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في
الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها » (٤) .

ويقول العيني : الحكمة تدل على علم دقيق محكم وتعليمها كمال علمي

(١) سورة النحل آية ١٢٥ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ١٦٧ هامش فتح البيان .

(٣) مفاتيح الغيب ج ٥ ص ٥١٥ .

(٤) صحيح البخارى كتاب العلم باب الاغتباط في العلم والحكمة ج ١ ص ٢٨ .

والقضاء بها كمال عملي (١) ، فإذا ما حدث بعد ذلك أن عرفت الحكمة بالإضافة أو بالعقل أو بالفهم أو بالفقه . أو بالنبوة أو بالقرآن فهي كلها أوصاف متقاربة تشتمل الحكمة عليها وتحتويها بكاملها العلمى والعملى .

ومن سائر الأقوال يمكننا أن نقول : أن الحكمة كوصف لوسيلة الدعوة هي التعليم المتقن الدقيق الواضح الدلالة وإن اختلفت صورها ودارت بين التفسير والفقه والفهم وغيرها . وهي تفيد اليقين ، وحينما يقول الله تعالى : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة » فإن معناها إذاً كما يقول أبو السعود المقالة الحكمة الصحيحة وهي الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة المتجه إلى الفكر مباشرة من غير إثارة الوجدان وتهيج الأنفعال (٢) .

والموعظة الحسنة هي توجيهات تفيد القرب النفسى بين الداعى والمدعو مما تشمله من آثار الانفعال وإيقاظ الشعور مع وضوح أن الداعى يقصد النصح للمدعو ، ويخاف عليه .

جاء فى مختار الصحاح أن الوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب يقال السعيد من اتعظ بغيره . والشقى من اتعظ به غيره (٣) .

وفى المصباح أن الوعظ هو الوصية والأمر والموعظة اسم منها (٤) . وكل اشتقاق مادة الوعظ فى القرآن تدور حول النصح والأمر والتذكير والزجر جاء فى تفسير النسفى عند قوله تعالى .

﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾ (٥)

المعنى فاعرض عن قبول الأعذار . وعظ بالزجر والإنكار ، وبالسغ فى وعظهم بالتخويف والإنذار (٦) وهذا يشير إلى أن الموعظة الحسنة هي مجموعة العبر النافعة والحطبات المقنعة والإرشادات المخوفة على وجه لا ينجح على

(١) عمدة القارى ج ٢ ص ٥٨ بتصرف .

(٢) تفسير أبى السعود ج ٢ ص ٢٠٠ .

(٣) مختار الصحاح مادة « وعظ » . (٤) المصباح المنير مادة « وعظ » .

(٥) النساء آية ٦٣ . (٦) تفسير النسفى ج ١ ص ٢٢٢ .

لمدعويين أن الداعي يناصحهم بها ويقصد ما ينفعهم (١) وهي في كل أشكالها أمارات ظنية ودلائل إقناعية بخلاف الحكمة فإنها محكمة قطعية في مقدماتها ونتائجها .

والمجادلة بالحسنى :

أدلة كلامية يوردها الداعي ليلزم الخصم ويفحمه ويجعله يؤمن بالمدعى ، واتصفت المجادلة بالحسنى إبعاداً لها عن مفهوم المجادلة الاصطلاحية الذي يعرف المجادلة بأنها ليست لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم ، ذلك أن حملة الدعوة يقصدون إظهار الصواب دائماً والوقوف على الحق باستمرار وإقناع الخصم بالحسنى .

يقول صاحب مختار الصحاح « جادل مجادلة جدالاً إذا خصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب . هذا أصله ثم استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها . وهو محمود حسن إن كان للوقوف على الحق والا فمذموم (٢) » .

ويقول الرازي الجدل المذموم محمول على الجدل في تقرير الباطل وطلب المال والجاه والجدل المملوح محمول على الجدل في تقرير الحق ودعوة الخلق إلى سبيل الله والذب عن دين الله تعالى (٣) .

وهكذا قيد الله الجدل بالذي هو أحسن حتى يكون هادفاً ومقنعا ومناقشا لشبه المدعويين .

والفرق بين الجدل والموعظة أن المجادلة منازعة بين طرفين متعارضين . والخصم فيها ليس صامتا وإنما يناقش ويرد بما رسخ في نفسه من أوهام وشبه . بخلاف الموعظة فإن المدعوبها يستمع إليها . ويستثار بها . وينفعل معها . بلا ضرورة المنازعة الكلامية . . .

(٢) مختار الصحاح مادة « جادل » .

(١) تفسير الألويس ج ١٤ ص ٢٥٤ .

(٣) مفاتيح الغيب ج ٢ ص ٢٥٢ .

وقد أمر الله رسوله أن يدعو الناس بالحكمة والموعظة والمجادلة بالحسنى
لتعم الفائدة سائر الخلائق المختلفين . مكانا . وزمانا . وفكرا . وطبيعة .
ذلك أنهم مع اختلافهم يمكن حصرهم في طوائف ثلاث متباينة .

فطائفة منهم أصحاب نفوس مشرقة قوية الاستعداد لإدراك المعاني قوية
الانجذاب . نحو المبادئ العالية ماثلة إلى تحصيل اليقين على اختلاف مراتبه
وهؤلاء يدعون بالحكمة .

والطائفة الثانية عوام نفوسهم كدرة ضعيفة الاستعداد شديدة الإلف
بالمحسوسات قوية التعلق بالرسوم والعادات قاصرة عن درجة البرهان لكن
لا عناد عندهم وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة .

والطائفة الثالثة معاندة مجادلة الباطل تقصد دحض الحق لما غلب عليها من
تقليد الأسلاف ورسخ فيها من العقائد الباطلة وهؤلاء يدعون بالمجادلة الحسنى (١)

وتقسيم الناس إلى طوائف ثلاثة بحسب طبائعهم على النحو السابق تقسيم
لطيف بين ، لأن من الناس من يريد التعمق ويكره السطحية ولا يهدأ له
بال إلا باليقين الحقيقي القائم على الفكر والتدبر ، ومنهم من يستويه موضوع
مثير وفطرة طيبة فيقف أمام اللفظة الجميلة والمثل النادر . والقصة الشيقة .
والتكرار المؤكد . ويسهر لمنظر بائس ورؤية مسكين ومنهم من يهوى اللجج
ويعشقه وينازع ويجادل .

لكن ليس معنى هذا التقسيم أن كل طائفة تغاير الأخرى تماماً إذ من
الناس من يجمع في طبعه أكثر هذه الصفات .

يقول ابن رشد : والناس على ثلاثة أصناف صنف ليس هو من أهل
التأويل وهم الخطائيون الذين هم الجمهور الغالب . وذلك أنه ليس يوجد
أحد سليم العقل يعرى من هذا النوع من التصديق . وصنف هو من أهل
التأويل اليقيني وهؤلاء هم البرهانيون بالطبع والصناعة (٢) .

(١) تفسير الألوسي ج ١٤ ص ٢٥٤ . (٢) فصل المقال ص ٣٠ .

هذا وقد ارتضى الرازى فى تفسيره هذا التقسيم وذكر أن البشر بالنسبة لكمال الطبع طرفان وواسطة ، فالطائفة الأولى التى تتجه إليها الحكمة هى طرف الكمال . والطائفة الثالثة المحادلة هى طرف النقصان والطائفة الثانية . صاحبة الموعظة هى الوسطة وهم الذين مابلغوا فى الكمال إلى حد الحكماء المحققين كما لم يبلغوا فى النقصان والردالة إلى حد المشاغبين المخاصمين بل هم أقوام بقوا على القطرة الأصلية والسلامة الخلقية ويقول إن معنى قوله تعالى « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هى أحسن » أى ادع الأقوياء الكاملين إلى الدين بالحكمة وهى البراهين القطعية اليقينية ، وعوام الخلق بالموعظة الحسنة وهى الدلائل اليقينية الإقناعية ، والتكلم مع المشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل (١) .

وينبغى أن يكون معلوماً أن الوسائل سواء كانت من الحكمة أو من الموعظة أو من المحادلة فهى معصومة من الهوى وقطعية الدلالة لورودها فى القرآن المتواتر المحكم المحفوظ فى الصدور والصحف . حيث لا يشتمل القرآن إلا على الحق والصواب . وجميع قضاياها ومساائله صادقة . ومقطوع بصحتها . يقول تعالى مبيناً هذه الخصائص عن كتابه الكريم .

﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ (٢)

ويقول : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٣)

فترى هذه الآيات تجر عن بعض خصائص القرآن جملة وهى فى الوقت نفسه خصائص وسائله فتذكر أن القرآن أحكم لفظه حتى لا يختلط بغيره ثم فصل ليستمر واضحاً بيناً ، ثم هو كذلك مصان لا يعتره تغيير وتبديل ومن دلائل حفظه تواتره الثابت ومنع الشياطين من استراق السمع بعد نزوله لأنهم كانوا يزيدون على الكلمة التى يسترقونها مائة كذبة وأكثر (٤) .

(١) مفاتيح الغيب ج ٥ ص ٥٣٦، ٥٣٧ . (٢) هود آية ١ (٣) الحجر آية ٩ .

(٤) انظر صحيح البخارى ج ٩ ص ١٩٨ كتاب التوحيد . باب قراءة الفاجر .

وقد ثبت أن الدليل المنقول المتواتر الذى لا يحتمل التأويل قطعى الدلالة فى موضعه ، والوسائل القرآنية متعاونة جميعاً فى إثبات هدف واحد ودعوة واحدة . وكلها ثابتة فى القرآن منقولة إلينا بالتواتر . وبعضها قطعى الدلالة عقلاً مما يؤكد أن جميع الوسائل معصومة وقطعية بتعاضدها .

ثالثاً : تدور جميع الوسائل مع الطاقة البشرية ولا تتخطاها . فرغم أنها منزلة بالوحى إلا أنها تعايش النفس الإنسانية وتلمس الفكر البشرى وكأنها خرجت من الناس . وهذا أمر يتفق مع طبيعة الدعوة لأن الذى أوجدها للناس هو الله سبحانه وتعالى العليم بكل جزئيات من خلقه سواء كانت واضحة أو خفية يقول تعالى :

﴿ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ (١)

ويقول : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (٢)

فكان من قدره سبحانه أن بلغ الناس على قدر طاقتهم وناقشهم بمستوى فكرهم . ولس بوسائل قرآنه معاشهم . وغرائزهم . وعواطفهم . ولذلك ملكت الوسائل تأثيرها فى المدعوين فحققت الغرض . وبلغت دعوة الله للناس .

رابعاً : تضع الوسائل لنفسها أوليات من حيث الأهمية والقيمة ، فتقدم الأهم على المهم . والأصل على الفرع . ولا تنتقل إلى فرع إلا بعد التأكد من إثبات أصله . ولذلك نراها تنادى بادية ذى بدء بالدعوة إلى الإيمان بالله والتصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم وتدل على ذلك بأدلة مباشرة سهلة فى ثنايا الحكمة والموعظة والمجادلة ، وتأتى سهولتها من دوراتها حول الإنسان نفسه حيث تبين العناية به والاختراع الحسن من حوله .

يقول ابن رشد : « إذا استقرىء الكتاب العزيز وجدت أدلته تنحصر

(١) طه آية ٧ .

(٢) سورة الملك آية ١٤ .

في جنسين أحدهما طريق الوقوف على العناية بالإنسان وخلق جميع الموجودات من أجله وهو دليل العناية . والثاني ما يظهر من اختراع جواهر الموجودات مثل اختراع الحياة في الحماة . والإدراكات الحسية والعقل في الإنسان . وهو دليل العناية (١) .

وما تركيز الوسائل على الإيمان بالله والتصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا لأنهما أساس العقيدة كلها ، وكل ما بعدهما تبع لهما ، فهما كالأصل والباقي كالفرع لأن الإيمان بالله يقتضى التصديق بكل تعاليمه ، والتصديق بالرسول يستلزم الإيمان بحامل الوحي الواسطة بين الله والرسول وهو ملك ينزل بكتاب الله تعالى المتضمن لكل التعاليم والأوامر والنواهي . بما فيها من عقيدة وشريعة وأخلاق .

على أنه يجب أن يلاحظ أن الوسيلة وهي تراعى نوعية المخاطبين قد تطنب في جزئية ما دون أخرى على خلاف وسيلة أخرى . وهكذا إلا أنها لا تغفل أبداً عن ما اشتركت جميع الوسائل فيه .

خامساً : راعت الوسائل خاصية هامة وهي أن تجزىء أهدافها حتى يسهل على المدعو قبولها . تكرر الموضوع الواحد حتى تصنع التأثير المطلوب .

سادساً : تتميز الوسائل القرآنية بالإعجاز بميزة القرآن كله ، ويظهر إعجازها في ألفاظها ومعانيها ومدى تفهمها لأعماق النفس الإنسانية .

ويجب أن نلاحظ أن هذه الوسائل لإبلاغ الدعوة ، ولتحقيق هدفها إذ لا فرق بين الدعوة ومقاصدها . فهما معاً دعوة تظهر بحقيقتها وتنتشر بفوائدها ، وما جاءت الدعوة إلا مقرونة بهذه المقاصد .

وأيضاً يجب أن يلاحظ أن الله سجل هذه الوسائل في القرآن الكريم لتبقى بفاعليتها إلى الأبد .

ويلاحظ كذلك أن هذه الوسائل مع تسجيلها بلغة العرب إلا أن معناها ومدلولاتها عامة لغير العرب . والدعاة القادرون في مكنتهم أن يصنعوا في غير اللغة العربية مثل هذه الوسائل وما نزلت بلغة العرب وفيهم إلا لكي تصل إلى كل الناس وقد سبق أن بينا السر في اختيار الأمة العربية للدعوة .
والله أعلم حيث يجعل رسالته .

الفصل الثاني

القصة القرآنية

لازمت القصة الإنسان منذ وجوده ، وارتبطت بحياته ، يصنعها . ويتحدث عنها ثم يستمع لها . استثارة بوقائعها . وتجديداً لأحداثها . وقد عاشت البيئة العربية شدة قاسية من أجل لقمة العيش فعملت ورحلت وشاهدت طغياناً واستغلالاً فجاهدت وكافحت . وسجلت حياتها قصصاً باقية للرواة ، يحفظونه ويتناقلونه على الزمن . وفي سائر البقاع ، يذكر ابن اسحاق أنه لما وقعت حادثة الفيل وكانت القصة العجيبة من إهلاك أبرهة وجيشه بالأبابيل ، ونجاة الكعبة والعرب ، لما حدث ذلك سجله العرب في أشعارهم يقول أبو قيس بن الأصيلت .

فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخشاب
ف عندكم منه بلاء مصدق غداة أبي يكسوم هادى الكتائب
كتيبته بالسهل تمشى ورجله على القاذفات في رؤوس المناقب
فلما أتاكم نصر ذى العرش ردهم جنود المليك بين ساف وحاصب
فولوا سراعاً هاربين ولم يؤب إلى أهله ملجيش غير عصائب (١)

وعلى هذا النمط اهتم العرب بقصصهم فذكروها كواقعها . ولم يرتضوا لأنفسهم حشو أخبارهم بالوهم والخيال والتزيد .

وكانت القصة تثير العربي . وتؤثر فيه . وتجذب انتباهه ليعيش مع أحداثها وعناصرها ، وإن قرئها كانت تستملحها . . كما حدث من النضر

(١) سيرة النبي ج ١ ص ٦١ ، ٦٢ . ومن معاني الألفاظ : الأخشاب جمع أخشب ، جبل بمكة ، أبو يكسوم كنية أبرهة . أعالي الجبال ، المناقب هى الطرق فى رأس الجبل ، ساف يقال : سفت الريح التراب ، الحاصب : الذى أصابته الحجارة ، عصائب : جماعات .

ابن الحارث الذي كان يشتري كتب الأعاجم ويحدث بها قريشاً ويقول :
إن محمداً يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم بأحاديث رسم وبرام
والأكاسرة وملوك الخيرة (١) .

ونظراً لهذا الدور الخطير للقصة جعلها القرآن الكريم أحد وسائله في
نشر الدعوة الإسلامية يبين بها الدعوة . ويشرح أسسها وأهدافها . ويضع
في ثنايا عناصرها ما يجعلها هادفة ومؤثرة . ومن هنا وجدنا القصة تظهر
مبكرة وتبدأ في الظهور مع بداية الدعوة في مكة لتقوم بدورها في نشر
الدين وإبلاغه .

مفهوم القصة القرآنية :

حوى القرآن الكريم كثيراً عن الأمم السابقة فذكر معاشهم . ووصف
حياتهم ونشاطهم وبين عقائدهم ومذاهبهم . ووضح مواقفهم من رسل الله
إليهم . وبذلك حفظ لنا مادة طيبة للقصة القرآنية المشتملة على الأحداث
والأشخاص والزمان والمكان .

وقد تكلم العلماء المسلمون في مفهوم لفظة القصص وأحاطوا بمعناها .
فذكر صاحب المختار : أن أصل المادة « قصص » مشتق من قص أثره
أى تتبعه والقصة واحدة القصص هي الأمر والحديث يقال اقتص الحديث
رواه على وجهه . وقص عليه الخبر ، والاسم القصص بالفتح وضع موضع
المصدر والقصة التي تكتب (٢) .

وجاء في المصباح قصصت الخبر حدثت به على وجهه والاسم القصص
بفتحتين وقصصت الأثر تتبعته (٣) ، فترى أن مفهومها اللغوي يدور حول
المتابعة لأمر . والحديث عنه وروايته على وجه ورود كتابته على هذا النمط .

(١) تفسير الكشاف ج ٣ ص ٢٢٩ .

(٢) مختار الصحاح مادة « قص » ص ١٨٧ .

(٣) المصباح المنير مادة « قص » ج ٢ ص ٧٢ .

وهذا المفهوم للغوى موجود في القصة القرآنية لأن الذي يقرأ القرآن يلحظ أن قصصه يتتبع أحداثاً وقعت ويسجلها مكتوبة على وجه ورودها بصورة حسنة .

يقول الرازي عن قوله تعالى: ﴿لنحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقِصَصِ﴾ والقصص يحتمل أن يكون مصدرأ بمعنى الاقتصاص . ويجوز أن يكون من باب تسمية المفعول بالمصدر فإن أريد الأول كان الحسن راجعاً إلى الاقتصاص من كون ألفاظها فصيحة بالغة في الفصاحة حد الإعجاز . وإن أريد الثاني كان الحسن في القصص لما فيها من العبر والنكت والحكم والعجائب التي ليست في غيرها (١) . فترى الرازي يدور بالحسن في قصص القرآن بين ألفاظه ومعانيه إلا أنه في موضوع آخر يعرف القصة ، فيقول « والقصص » هو مجموع الكلام المشتمل على ما يهدى إلى الدين ويرشد إلى الحق ويأمر بطلب النجاة (٢) . فزيد على الحسن الذي تضمنه القصص شيئاً آخر . إذ يثبت للقصة القرآنية قوة التأثير والهداية والإرشاد والإنجاء .

وعلى ضوء ما ذكره يمكننا أن نفهم القصة القرآنية على أساس أنها كلام حسن في لفظه ومعناه مشتمل على أحداث حقيقية سابقة ومتضمن على ما يهدى إلى الدين ويرشد إلى الخير .

ولا يصح أن نطلق اسم الحكاية على القصة القرآنية . لأن الحكاية يلاحظ فيها المحاكاة والوقوف على ما جرى بغض النظر عن العبر التي فيها أو الاستفادة منها كما أن الحاكي لا يهدف التأثير والتوجيه من حكايته . أما القصة فهي تكشف عن آثار الماضي وتنقب عن حوادثه . وتعرضها في أسلوب معجز مشتمل على العبرة والعظة . أخذاً بالعقل والوجدان إلى زمن القصة وأدوارها وأشخاصها مهما كانت كثيرة وبعيدة .

(١) مفاتيح الغيب ج ٥ ص ١٥٠ .

(٢) مفاتيح الغيب ج ٣ ص ٧٠٢ .

والقصة القرآنية تملك جميع عناصر القصة الفنية . فالمكان والزمان والأشخاص والحوادث موضوع الحوار كل ذلك واضح فيها ، إلا أنها لكونها هادفة تركز مرة على أحد هذه العناصر . ومرة أخرى على غيرها وهكذا تراعى الهدف الذى تدعو إليه .

فمثلا يبرز المكان فى بعض القصص بالذات توضيحاً لغرض مقصود من القصة فى قصة يوسف عليه السلام نعلم أن الأحداث تدور فى مصر . إذ ينتقل يوسف من الحب إلى بيت العزيز الملك . ويخرج من البيت ليدخل السجن . وبعد مدة يترك السجن ليستقر أخيراً فى حظيرة الملك . وقد أفاد لإبراز المكان فى هذه القصة مدى عفة يوسف وعصمته فرغم أنه نشأ وتربى فى بيت الملك والحياه إلا أن ذلك لم يغير من طهارته ، وهذا يجعله يستحق فى النهاية أن يكون على خزائن ملك مصر بغناها وشهرتها . وأن يكون رسولا مطاعاً من الناس .

وأيضاً فإن الهدهد ساعة أن غاب عن سليمان بين له أنه ذهب إلى مكان بعيد ، ورأى ملكاً وعرشاً لامرأة كافرة . فقال له :

﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبِيلٍ يُبَيِّنُ ۖ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۗ﴾ (١)

فذكر المكان توضيحاً لبعده وتهدئة لثائرة سليمان عليه وتوعده له . وفى قصة الإسراء يذكر المكان إظهاراً لشرف الحدث وسموه يقول تعالى :

﴿سُبْحٰنَ الَّذِىْ أَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِى بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ السَّمَاءِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (٢)

وعن الزمان كعنصر من عناصر القصة ، نرى القرآن يركز عليه فى

(١) سورة النمل آيات ٢٢ ، ٢٣ .

(٢) سورة الإسراء آية ١ .

مواضع تفيد العبرة منه ، ففي قصة سيدنا نوح عليه السلام بين ذكر الزمن إخلاص الرسول في الدعوة ومدى تحمله وصبره . يقول تعالى :

﴿ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴾

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾

فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١﴾

فتراه عليه السلام بهذه الإشارة إلى الزمن يوضح أنه دعا قومه طوال الوقت في الليل وفي النهار . وأنه مكث فيهم زمناً طويلاً بلا توان أو كسل .

وفي قصة أصحاب الكهف أيد الله الفتية بقوته ورحمته وأحاطهم بالعناية وهم في الكهف الذين آووا إليه ، وحتى يتضح هذا التأييد وتلك الإحاطة جاء ذكر الزمن الطويل الذي مكثوه فيه يقول تعالى ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا ﴾

وعن الأشخاص كعنصر من عناصر القصة فهو موجود في جميعها سواء كان الشخص من الأنبياء أو من غيرهم . بل إن شخصيات القصة أحياناً تكون هدهداً أو نملة ، كما أن شخصية المرأة ظهرت في القصص القرآني ، كامرأة عمران ومريم وامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون ، إلا أن الاهتمام حول المرأة ليس هو لبيان الجمال أو إثارة الجنس إنما هو لتقرير مبدأ أو لتحقيق عظة وعبرة .

ويلاحظ أن الحوار الدائر بين الأشخاص في القصة القرآنية لا يقف عند الظاهر بل يتعداه إلى حركات الذهن وفكر النفس وما يجول في الخاطر ، فثلاً قصة ولدى آدم عليه السلام وكان الغرض منها الدعوة إلى الإيمان بالله والتسليم له والخوف منه ومحاربة الأنانية البشرية . نجدها تركز في حوارها ما يؤدي إلى هذه الأغراض . وتصور خواطر الآخرين وأحاسيسهم الباطنة .

والقصة تبدأ بأن قدم كل واحد من الآخرين قرباناً لله فتقبل الله من أحدهما قربانه ولم يتقبل من الآخر . وهنا يبدأ الحوار .

يقول الذى لم يتقبل منه لأخيه : ﴿لَأَقْتُلَنَّكَ﴾

فرد عليه أخوه بقوله ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿لَيْنُ بَسَطَ إِلَى يَدِكَ لَتَقَتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ سَطَّ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ﴾ ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾

إلا أن الذى لم يتقبل منه نصر نفسه على أحقادها ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ﴾ فاصبح من الخاسرين ﴿﴾

وهكذا نرى الحوار يظهر النفس الحاقدة الكافرة للذى لم يتقبل منه . ومدى استعدادها للجريمة وسهولة القيام بها فبرغم أن هذا الذى لم يتقبل منه سبغ من أخيه تسامحه وتسليم الأمر لله وخوفه من مغبة الأثم فى الآخرة ، رغم ذلك سولت له نفسه الطاغية قتل أخيه فقتله وبعدها عاش نادماً ، وهذه النفسية تخالف نفسية من تقبل منه . حيث يشير الله إلى حقيقتها فيقول صاحبها الذى قال « إنما يتقبل الله من المتقين » ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ أتى أريد أن تبوء بائمى واثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، (١) .

وهكذا تبين القصة القرآنية حقيقة النفس وحركات الخاطر ولا تقف عند الظاهر فقط .

وكما وجد الأشخاص فى جميع القصص القرآنى وجد الحدث باعتبارها عنصراً ضرورياً للقصة لا تقوم إلا به . ولا تتكون إلا على وجوده ، إلا أن القرآن يتخير من الحوادث الماضية المناسبة للدعوة الإسلامية ويركب منها قصة هادفة ، فثلاً حينما يكون الهدف هو فضح الكافرين فى تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإنذارهم وتخويفهم من مواقفهم المعاندة . نرى

(١) انظر القصة فى الآيات ٢٧ - ٣٠ من سورة المائدة .

القصة تركز على التكذيب كحدث . وما ترتب عليه من أحداث مخوفة .

يقول تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿١﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ ﴿٢﴾ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿٣﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿٤﴾ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَالِجِ وَدُسِّرُ ﴿٥﴾ تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرًا ﴿٦﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٧﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٨﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٩﴾ ﴿١٠﴾ (١)

فنلاحظ في هذه الآيات أن الهدف هو التأثير في أهل مكة وتخويفهم من تكذيبهم للدعوة وإنذارهم بمثل العذاب الذي وقع على قوم نوح حيث أن المكيبين يكذبون كقوم نوح . ولييان هذا الهدف قال تعالى « كذبت قبلهم قوم نوح » .

ونلاحظ كذلك أن الآيات لم تذكر شيئاً عن معيشة قوم نوح ولا عن مكانهم ولا عن دعوة نوح لهم . وطول مدة بعثته فيهم لكنها اهتمت بتكذيب القوم لرسول الله نوح حيث قالوا له « مجنون وازدجر » أى هو مجنون قد ازدجرته الجن وتخبطته (٢) .

ونلاحظ أيضاً أن الآيات وضحت أنواع العذاب الذى لحق قوم نوح بسبب تكذيبهم حيث انهمر الماء من السماء . وتفجرت العيون فى الأرض . ولم يعد ممكناً بعد ثورة الماء أن يعيش على الأرض إلا من يؤمن مع نوح ويركب سفينته .

ونلاحظ أخيراً أن الآيات تبين أن المكذبين أينما كانوا سينالون جزاءهم وعلى الناس أن يتدربوا ويتذكروا حيث تأتى آيات النهاية على وجه الاستفهام لتوقظ أسماع المخاطبين لأحداث هذه القصة وما فيها من عذاب ونذير .

(١) سورة القمر آيات ٩ - ١٧ .

(٢) تفسير أبى السمود ج ٥ ص ١١٨ .

وعلى نمط التركيز على الأحداث المعينة في هذه القصة صورت سورة القمر بقية قصصها ، فقصة عاد وهود وقوم لوط ذكرت مختصرة وجاءت مبتدئة بالإنذار والعذاب ، ومختتمة بقوله تعالى « فكيف كان عذابي ونذر » لتضع المستمع أمام مقتله إن هو لم يؤمن ويصدق بالدعوة الإلهية .

إلا أننا نشير هنا إلى أن الحدث والأشخاص عنصران لازمان لتركيبة القصة ، أما المكان والزمان فيأرادهما يأتي ثانوياً تبعاً للمقصد والهدف .

وعلى ضوء ما تقدم نقول أنه ليس بلازم أن تأتي عناصر القصة جميعاً ، ولا أن تروى في القرآن على ترتيبها التاريخي ، وإنما تأتي عناصرها وترتيب أحداثها تبعاً للغرض المقصود من إيراد القصة .

يقول الشيخ محمد عبده : « إن قصص الأنبياء والأئم الواردة في القرآن الكريم لم يقصد بها سرد الوقائع مرتبة بحسب أزمنتها وإنما المراد بها الاعتبار والعظة ببيان النعم متصلة بأسبابها لتطلب بها وبيان النعم بعلمها لتتقى من وجهتها . ومتى كان هذا هو الغرض من السياق فالواجب أن يكون ترتيب الوقائع في الذكر على الوجه الذي يكون أبلغ في التذكير وأدعى إلى التأثير » (١)

وهكذا فالقصة بعناصرها وحقيقتها موجودة في القرآن الكريم لتكون وسيلة هادفة وطريقاً للتأثير والإرشاد .

القصة وسيلة للدعوة :

اشتملت القصة على الملامح التي تجعلها وسيلة من وسائل الدعوة وقامت بدورها على وجه متقن دقيق فهي :

أولاً : تلازم الداعية وتملأه انفعالا بدعوته . وتصيره متحمساً لها . وتجعله مجاهداً ضد أعدائها . واثقاً من النصر والنجاح للدعوة في نهاية الأمر . وذلك كله يتضح بما أفاضه القصص القرآني من طمأنينة على نفسه النبي صلى

الله عليه وسلم مكنته من مواصلة دعوته بعد أن كان اليأس يجد سبيله إلى نفسه . وقد دارت القصة معه موضحة أخبار السابقين ميينة ما كان من الأمم ، حيث كذبوا الرسل واتهموهم في عقولهم وألحقوا الأذى بهم . لكن الرسل عليهم السلام صبروا وثبتوا حتى انتصروا . وبذلك تطمئن قصتهم نفس الداعية وتثبت فؤاده .

يقول تعالى :

﴿ وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)

ويقول الرازى عند تفسيره لقصة سيدنا نوح عليه السلام في سورة يونس : إنما قص الله تعالى قصص الأنبياء لأسباب منها أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أسوة بمن سلف من الأنبياء فإن الرسول إذا سمع أن معاملة هؤلاء الكفار مع كل الرسل ما كانت إلا على هذا الوجه خف ذلك على قلبه كما يقال : المصيبة إذا عمت خفت (٢) .

وقد استفاد النبي صلى الله عليه وسلم والدعاة معه من القصص وعلموا أن عليهم أن يتحملوا الأذى وإن كان من أقرب الناس إليهم ولا يتأثروا به . فإن قصة سيدنا ابراهيم عليه السلام تفيد أنه حين دعا أباه إلى الإيمان رد عليه بقسوة وشدة .

﴿ قَالَ أَرَأَيْبُ أَنْتَ عَنِ إِلَهِئِ يَبْرَاهِيمُ لِنَ لَمْ تَكُنْ لِرَجْمَانِكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴾ (٣)

فما تأثر من موقف أبيه بل رد عليه :

﴿ قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾ (٤)

(١) سورة هود آية ١٢٠ . (٢) مفاتيح اللبيب ج ٥ ص ٢١

(٣) سورة مريم آية ٤٦ . (٤) سورة مريم آية ٤٧ .

وعلى الدعاة أن ينتظروا النصر بعد الصبر لأن سائر القصص تشير إلى انتصار الدعاة بمبادئهم كما وعد الله في قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ ﴾ (١)

إن القصة تمد الداعية بمجموعة من المعاني والقيم فهو من قصة آدم يجب التزام طريق الله وطاعته ويكره إبليس ويحذر من غوايته ، ومن قصة نوح يجب الهدى والنفخ والطاعة ويكره الخلد والمرء والغرور ، ومن قصة مدين يتمنى العدل ولا يريد التطفيف ، ومن قصة لوط ويوسف يتمسك بالطهر والعفة ويبعد عن غيرها ، ومن قصة ابراهيم يطلع على أدلة التوحيد وبطلان الشرك والشركاء ، ومن قصة فرعون يكره الظلم والجبروت ويتمنى الاستقامة والأمان .

ولنما يستفيد الداعية من القصة القرآنية كل هذا لأنها دائماً تظهر هذه المعاني وتصورها داعية إليها ومرغبة فيها .

وتبين القصة علاقة الداعية بمن يدعوهم فتذكر أنها لا بد أن تكون علاقة مودة وإخاء فالداعية حريص على الناس يتمنى لو أنهم اتبعوه ليسعدوا في الدنيا والآخرة .

وقد اختير الرسل من أقوامهم تحقيقاً للفائدة فعاد أخوهم هود ، ونمود أخوهم صالح ، ومدين أخوهم شعيب ، يقول شعيب لقومه ﴿ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ﴾ ، وصالح يقول لقومه ﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ وموسى وهارون يقولان لفرعون : ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَدُّهُمْ ﴾ ومحمد عليه السلام شبيه بالرسل تماماً حريص على أمته بالمؤمنين رعوف رحيم .

والدعاة هم ورثة الأنبياء وعليهم أمانة التبليغ من بعدهم يوحدون الأمة

على كلمة الله ومبادئ الحق . ويجدون فيها الأمل والنصر ، وهم في ذلك يستفيدون من القصة القرآنية ضرورة الصبر حتى النصر . ومودة الناس وحبهم .

والقصة - ثانياً - تعرف بمبادئ الدعوة . وتوضح دعائمها الأساسية . مع ذكر أدلة الصديق لهذه المبادئ ، وهذه المعرفة ضرورية لكي يعمل الداعية على أسس محددة ، ويشعر المدعوون أنهم أمام وضع بين معروف .

والناظر في القصة القرآنية يرى هذه المبادئ واضحة والتدليل عليها أوضح ، ذلك أن العقيدة الإسلامية مكونة من الإيمان بالله والرسول والملائكة والكتب المنزلة واليوم الآخر . وأهم هذه الأركان شيتان: هما الإيمان بالله ، والتصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم . لأن الإيمان بهما يستلزم الإيمان الضمني بالملائكة الذين ينزلون بالوحي من الله ويوصلونه إلى الرسول . وبالكتاب الذي ينزل إلى الرسول من الله وباليوم الآخر الذي عرف به الرسول .

يقول الشيخ محمد عبده : « للإسلام في الحقيقة دعوتان : دعوة إلى الاعتقاد بوجود الله وتوحيده ودعوة إلى التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم . على أن الاعتقاد بالله المتقدم والاعتقاد بالنبوات وأنه لا يمكن الإيمان بالرسول إلا بعد الإيمان بالله تعالى وأول واجب يلزم المكلف أن يأتي به النظر والفكر لتحصيل الاعتقاد بالله وتحصيل الإيمان بالرسول وما أنزل عليهم من الكتاب والحكمة (١) .

والقصص القرآني يوضح ذلك .

فعن الإيمان بالله أول الأسس نلمح اهتمام القصص به ، في قصة نوح عليه السلام نقرأ قوله تعالى قاصداً قول نوح .

﴿ أَنْ أَعْبُدُ وَأَلَّهُ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ ﴾ (٢)

(١) الإسلام دين العلم والمدنية ص ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ .

(٢) سورة نوح آية ٣ .

وإنما أمر قومه بالعبادة لأن العبادة أقوى مظاهر التوحيد وكانوا يفهمون أن الاتجاه بالعبادة إلى غير الله لا ينافي التوحيد فعبدوا الأصنام لتقربهم إلى الله الخالق الأكبر ، وكانوا يتصورون أن عبادة الأصنام تقربهم إلى الله الواحد ومن هنا طلب نوح من قومه أن يعبدوا الله وحده ويهجروا عبادة غيره لأنها تضييع للتوحيد ولا فائدة فيها . فإن أطاعوه فهم موحدون بحق ومقدرون لله قدره . وقد أشار قول نوح إلى ملمح لطيف حيث طالب بتخصيص العبادة والتقوى لله . أما عن الطاعة فطالبهم بطاعته وكل ما يطلبه منهم في الواقع هو التوحيد والتقوى .

ولا يقف القصاص عند حد طلب توحيد الله وعبادته . بل نراه يذكر الأسباب التي من أجلها يجب أن يوحد الإنسان ربه ويعبده . فالله هو صاحب النعم . هو المالك للدينا والآخرة ، يذكر مقطع من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام هذه الأسباب يقول تعالى : ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ (٧٨) ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ (٧٩) ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ (٨٠) ﴿وَالَّذِي يُمِينُنِي إِذْ أُنزِلُ إِلَيَّ مِنَ السَّمَاءِ مَائِدَاتٍ﴾ (٨١) ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ (٨٢)

وهكذا فالله هو الخالق . الهادي . الرزاق . صاحب المغفرة والرحمة . وهي كلها نعم أعطها الله للإنسان .

إن الله صاحب النعم وهو الخالق للأرض وللسماء ويجب أن يعبد وحده يقول الشيخ محمد أبو زهرة : والألوهية هي استحقاقه العبادة وحده وليسكن العبودية لا تكون إلا إذا كان هو المتفضل بالنعم وحده فهو الذي أنعم بالوجود . وذكر النعم واجب بحكم العقل والمنطق وبحكم كل نظام يستمد من الحق قوته ولا ينفرد بالعبادة إلا إذا كان منفرداً بذات وصفات لا يشاركه فيها أحد (٢) .

هذا عن الله أما عن التصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم . فإن القصة تناقشه على أساس أنها انتهت من مسألة الألوهية وعرفت الناس بضرورة تخصيص العبادة لله وحده وهى فى موقفها مع المكذبين للرسول تناقضهم فى سبب تكذيبهم . فلئن كان السبب بشرية الرسول كقول قوم نوح ﴿ مَا نُرِيكَ إِلَّا بَشْرًا مِّثْلَنَا ﴾ (١) وكقول صالح ﴿ أَبَشْرًا مِّثْلًا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ ﴾ (٢) وكقول كفار مكة حين تعجبوا وقالوا ﴿ أَيْبَعَثَ اللَّهُ بُشْرًا رَسُولًا ﴾ (٣) ، إن كان السبب هو ذلك فإن الرد سهل وموجز حيث أتى الله بالمعجزة على يد الرسول البشر ليظهر صدقه عملياً أمام المكذبين نظرياً بدعواه ، ولقد كانت المعجزة تأتى من جنس ما تفوق الناس فيه حتى يتمكنوا من إدراك صدقها ، وكونها خارقة للعادة ، ليست من فعل بشر . وكان لسان حالها ينطق بصدق الرسول فيما يبلغ الناس به عن الله ، هذا هو سيدنا موسى عليه السلام يبعث إلى قوم استشبهوا بالسحر فيأتيهم بمعجزة من نوع تفوقهم إذ يأمره الله بإظهارها ويقول له :

﴿ وَالْقِيَامَ فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ﴾ (٤)

وسيدنا عيسى يقول لقومه الذين اشتهروا بالطب .

﴿ أَتَى قَدْحَتُنْكُمْ بِقَايَةِ مِّن رَّبِّكُمْ أَتَىٰ أَخْلَقَ لَكُمْ مِّنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفَخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبِئْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (٥)

إن دور المعجزة أن تثبت الرسالة أمام من ينكرها .

يقول العقاد « لا يمتنع عقلا أن تقع المعجزة وإنما الذى يمتنع عقلا أن تقع عبثاً لغير ضرورة مع إمكان الاستغناء عنها إذا تبين أن إقناع المكابرين

(١) هود آية ٢٧ . (٢) القمر آية ٢٤ . (٣) الإسراء آيات ٩٤ .

(٤) طه آية ٦٩ . (٥) آل عمران آية ٤٩ .

كان ممكناً بغيرها (١) ، فكان إتيان المعجزة لضرورة واضحة وهي إقناع المكابرين .

وإن كان المكذبون بالرسول البشر يصدقون برسول آخر قبله فإن الرد سهل . علمه الله لرسوله حين كلفه بسؤال اليهود الذين آمنوا بموسى وقالوا

﴿ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ

بِهِ مُوسَى ﴾ (٢)

بل إن القصة القرآنية وهي تتحدث عن الأمم تشير إلى أن الله بعث فيهم رسلاً منهم وهو دليل على إثبات النبوة للبشر .

وبالطبع يطوى القصاص في ثناياه أدلته إنزال الوحي والكتب ، لأن أول الدعوة دائماً هي دعوة إلى التصديق برسول موحى إليه بواسطة الملك . ومتى آمنوا وصدقوا به لزمهم التصديق بكل ما يأمر به من أصول وفروع .

والقصة وهي تصحيح أسس العقيدة تعيش مع اختلاف الناس وتنوعهم عملاً وعقيدة وتناقش عبدة الكواكب والأصنام والأشخاص والدهرية سواء كانوا في بيئة زراعية أو صناعية أو تجارية وهكذا تصنع منهج التعامل مع جميع الناس .

والقصة - ثالثاً - تبصر بالمدعويين وتبين حقائق طبائعهم وغرائزهم واتجاهاتهم مستقلة على ذلك بما سبق من البشر ، ذلك لأن تكرار الظاهرة الواحدة في الأمم كلها . على نمط واحد . دليل على أن هذه الظاهرة سنة إلهية مسلمة . وتركيز القرآن الكريم عليها في قصصه يفيد أنها من الأحكام العامة والنواميس الطبيعية التي لا تختلف في أي زمان أو في أي مكان ، ويجب أن تفهم على أنها لإنشاء عن ملامح الأمة التي جاءتها الدعوة الإسلامية ، وعلى الرسول والدعاة من بعده أن يلحظوا هذه الوضعية ليكيفوا أسلوب الدعوة على وفقها .

ومن هذه الطبيعة الاجتماعية الثابتة في خلق الناس ما يلي :

(٢) سورة الأنعام آية ٩١ .

(١) الفلسفة القرآنية ص ١٨ .

(١) اختلاف الناس أمام الحق :

جرت طبيعة الناس على أنهم ليسوا سواء أمام الحق ودعوة الله ، فهم لا يعادونها كلية . ولا يؤمنون بها كذلك . والعادة فيهم أنهم يختلفون دائماً كما يقول تعالى :

﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۗ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۗ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ (١)

يقول النسفي أى خلقهم للذى علم أنهم سيصبرون إليه من اختلاف واتفاق (٢) .

والقصة تبين هذه الحقيقة . يقول تعالى فى حديثه عن قصة قوم صالح .

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ

يَخْتَصِمُونَ﴾ (٣)

فتراهم يختلفون أمام دعوة صالح عليه السلام وينقسمون إلى فريقين: فريق مؤمن وفريق كافر . ويأخذون فى الجدل والحصام والمعاندة على نحو رسمه القرآن الكريم حيث ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا الصَّنِيعَةَ أَمِنَ مِنْهُمْ اتَّعَلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ﴾ وهذا سؤال يوجهه المستكبرون الكافرون فبرد عليهم المستضعفون حيث ﴿قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ لكن المستكبرين يعاندون ويقولون ﴿إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (٤) ومن هذه المناقشة يتضح الخلاف والجدل والتخاصم بين الفريقين يقول أبو السعود: إن سؤال المستكبرين «أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه» استهزاء بالأشخاص المؤمنين وبعلمهم ، ورد المستكبرين القائل إنا بالذى أتم به كافرون اظهار للخلاف الشخصى ورد لمقاتلهم بذاتها ، وأيضاً فإن إجابة المستضعفين فيها إهمال واضح للمستكبرين لعدولها عن

(١) سورة هود آية ١١٩ . (٢) تفسير النسفي ج ٢ ص ٢٠٩ .

(٣) سورة النمل آية ٤٥ .

(٤) المناقشة من آيات ٧٥ ، ٧٦ فى سورة الأعراف .

الجواب الموافق لسؤالهم بأن يقولوا : نعم . أو نعلم أنه مرسل من الله تعالى ، ومنها كذلك تقريع للمستكبرين ونص على قصور فهمهم لأنهم سألوا عن أمر ظاهر لا ينبغي أن يسأل عنه وإنما الحقيق بالسؤال هو الإيمان بما أرسل به لأنه الحق الثابت المستمر كما ينبيء عنه التأكيد والجملة الإسمية وتقدم الجار والمجرور ، ولذلك أجابوا بقولهم إنا بما أرسل به مؤمنون (١) وهكذا وجد الخلاف وتشعب في قوم صالح .

وفي قصة قوم موسى يقول تعالى :

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأَخْلَفَ فِيهِ﴾ (٢)

ومظهر الاختلاف يتضح من إيمان فريق بموسى ودعوته وكفر آخرين . ولأن سبب الخلاف عداة شخصي وكرهية بلا سبب محدد تلقاه يصل إلى حد الاستهزاء والظعن في الفكر والتهديد الشديد . إذ يقول فرعون رأس الكافرين للمؤمنين .

﴿قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا قُطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِّنْ خِلْفٍ وَلَا ضَلْبِنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ آيِنَا أَشَدَّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ (٣)

ومن الآيات يبدو استهزاء فرعون وتهديده حيث أنه سيقطع الأيدي والأرجل وسيعذب، ويقتل . وقد نبى فرعون موقفه على شبهتين :

الأولى : أن المؤمنين في نظره اعتمدوا في إيمانهم على الخاطر الأول ، ولم يتدبروا وينظروا فكان إيمانهم بهذا بعيداً عن الحق والصواب .

الثانية : أنهم في نظره أيضا آمنوا بعد مؤامرة متقنة مع أستاذهم الكبير موسى فهم تلامذته في السحر وقد أظهروا العجز من أنفسهم أمامه ترويحاً لأمره وتفخماً لشأنه .

(١) تفسير أبي السعود ج ٢ ص بتصريف .

(٢) سورة هود آية ١١٠ . (٣) سورة طه آية ٧١ .

إن المؤمنين بسبب هاتين الشبهتين عند فرعون لا اعتبار لهم في عقلس أو علم وكان عليهم أن يبذلوا العقل في التفحص والنظر ، ولا يؤمنوا بالخاطر الأول ، وكان عليهم كذلك أن يظهروا علمهم ولا يتهاونوا مع موسى كما يتصور ، ومن هنا هددهم بالقتل والصلب وتقطيع الأيدي وسخر منهم ومن موسى فقال « اينا أشد عذابا وأبى » وأراد بأينا نفسه وموسى عليه السلام وفي موقف فرعون مافيه من نطق باقتداره وما ألفه من تعذيب الناس بأنواع العذاب واستضعاف موسى مع الهزء به . لأن موسى لم يكن من التعذيب في شيء ، وكان الدافع لفرعون على هذا الموقف هو عناده ومحافظته على ملكه ومترلته مع الناس ، هذا هو موقفه .

أما رد المؤمنين عليه فكان دفاعاً عن عقلم وعلمهم ، واستهانة بفرعون وفكره وقوته إذ جابهوه بالرد وقالوا « لن نؤثر على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إنا آمننا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبى (١) » وبهذا القول دافع المؤمنون عن أنفسهم وردوا شبه فرعون . فهم لم يؤمنوا بالخاطر الأول . ولكنهم آمنوا بعد الآيات والأدلة الواضحة التي برزت لهم ووضحت فأوجدت اليقين التام . والبصيرة الكاملة ، وهم كذلك لم يخضعوا لمؤامرة مع موسى وإنما كان خضوعهم في الحقيقة لفرعون الذي أكرههم على السحر والخطايا من قبل ، قد استهزءوا بفرعون خلال ردهم لأن الذي يذكره لهم هو محض الدنيا ، ومن المعلوم أن كل منافع الدنيا ومضارها لا تعارض منافع الآخرة ومضارها ولكن فرعون بقوته وسلطانه لا يعد شيئاً بجانب الله الفاطر الربى الذى يغفر خطيئة التائب ، وإن كان فرعون قد سأل . أينا أشد عذابا وأبى على وجه الاستهزاء بموسى فإنهم يردون عليه سؤاله في حقيقة واضحة ويقولون « والله خير وأبى » وبهذا الرد بينوا حقيقتهم وتمسكهم بالخير وعرفوا فرعون بمقامه أمام الله الغافر الرحيم (٢) .

(١) مفاتيح الغيب ج ٢ ص ٧٩ - ٨٢ بتصريف .

(٢) مفاتيح الغيب ج ٦ ص ٧٩ - ٨٢ بنصرف .

وهكذا الشأن في كل الأمم إذ يختلفون أمام دعوة الله ويعادون الرسل ويحاولون التصدي لهم عناداً وتكبراً يقول تعالى :

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴾ (١)

فلا عجب أن تبين القصة هذه الحقيقة لمحمد صلى الله عليه وسلم وللدعاة من بعده لثلاثا يفاجأوا حين يرون من الناس الاستهزاء والإيذاء والاختلاف. ويعلموا من البداية أن من طبيعة الجماعة أن تختلف وتتفرق، ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في الأمة التي بعث فيها .

ويجب أن يعلم الدعاة أن الإيذاء الذي يوقعه المحرمون بالمؤمنين تتعدد صورته إذ يصل إلى الإخراج من الأرض والطرده منه . كما حدث لإبراهيم عليه السلام يقول تعالى :

﴿ فَكَأَمِّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ﴾ (٢)

كما حدث لشعيب إذ ﴿ قَالَ أَلْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيِنَا ﴾ (٣) وكما حدث لموسى يقول تعالى :

﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴾ (٤)

وقد يصل الإيذاء إلى الاحراق بالنار. كما حدث لإبراهيم عليه السلام إذ

﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ (٥) وكما حدث لأصحاب

الأخدود ﴿ قَتَلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴿١﴾ النَّارِ ذَاتَ الْوَقُودِ ﴿٢﴾ إِذْ هُمْ

عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٣﴾ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٤﴾ ﴾ (٦)

وكل هذه الصور حدثت مع النبي محمد ﷺ إذ رأى الاستهزاء بالقول

(٢) المنكبات آية ٢٦ .

(٤) الدخان آية ٢٣ .

(٦) البروج آيات ٤ - ٧ .

(١) الفرقان آية ٣١ .

(٣) الأعراف آية ٨٨ .

(٥) الأنبياء آية ٦٨ .

يقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٨﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣١﴾﴾ (١) وكذلك علم ﷺ أن أهله سيخرجونه من بلده يوم أن جاء إلى ورقة بن نوفل في يوم بداية الوحي يسأله عن حقيقة ما رأى في هذا اليوم . قال ورقة له : « والذى نفسى بيده إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى ولتكذبه وتؤذبه ولتقاتله ولن أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصراً يعلمه » (٢) . ويروى البخارى بسنده أن النبى ﷺ لما سمع أمر إخراجهم من ورقة قال له : أو مخرجى هم . قال ورقة : نعم . لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عودى (٣) وقد بقى ﷺ بمكة حتى خرج منها مهاجراً فى ليلة تجمع الفتيان حول داره من أجل قتله .

وهكذا فالإختلاف سنة لا تنقطع فى الناس ، وعلى الدعاة والمهتمين بالدعوة مراعاة هذا الواقع ليتحركوا على أساسه متمسكين بالصبر واللين بعيدين عن اليأس وفقدان الأمل .

(ب) الغنى والفقير أمام الدعوة :

جرت السنة بين الناس أن الأغنياء هم الظاهرون فى المجتمع والأمر بيدهم دائماً والفقراء تابعون لهؤلاء الأغنياء . وكان المظنون أن يكون هؤلاء الأغنياء أسرع إيماناً بدعوة الله إليهم . شكراً للنعمة التى يعيشون فيها - وتقديراً للمسئولية التى تحملوها عن أنفسهم وعن الفقراء من حولهم - لكن الواقع كان على خلاف هذا المظنون بعد ما رأينا الأغنياء يعادون الدعوات السهوية ويكفرون بها بشكل يكاد يكون تاماً وشاملاً لكل الأمم مما يجعلنا نستنبط منه حقيقة من حياة الناس .

يبين القرآن حقيقة الأغنياء مع سائر الرسل فيقول تعالى :

(١) المطففين آيات ٢٩ ، ٣٢ .

(٢) سيرة النبى ج ١ ص ٢٥٦ ، ٢٥٧ .

(٣) صحيح البخارى ج ١ ص ٤ . باب يدور الوحي .

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (١) بين أبو السعود في تفسيره لهذه الآية أن هذا الكفر شامل للمترفين في سائر القرى فيقول : لم يرسل قط إلى أهل قرية من نذير إلا قال مترفوهم مثل ما قال مترفو أهل مكة . إنا بما أرسلتم به كافرون (٢) وفي أحداث القصص نرى هذه الحقيقة فالمعارضون لنوح عليه السلام هم الملائ يقول تعالى ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنَ قَوْمِهِ إِنَّ لَكُمْ لَنَارًا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٣) والمعارضون لهود هم « الملائ » يقول تعالى : ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّ لَكُمْ لَنَارًا فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكُمْ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٤) والملائ من قوم صالح وشعيب وفرعون هم المعارضون يقول تعالى : « وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُنَا وَيَنْذَرُونَ لِقَوْمِهِمْ لِيُقْسَدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذُرُّوا الْحَثِّ لَكُمُ » (٥) ويقول : ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعُوا مِنَ الْمَنِّ ءَأَمِنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَن صَلْحًا مَّرْسَلًا مِنْ رَبِّهِ ﴾ (٦) ويقول ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا﴾ (٧) والملائ كما يقول صاحب المصباح هم أشرف الناس سموا بذلك للاعتناء بما يلتمس عندهم من المعروف وجودة الرأي أو لأنهم يملأون العيون أبهة والصدور هيبة (٨)

ويقول الزمخشري : الملائ هم الأشراف من قوهم : فلان ملئ بكذا إذا كان مطبقاً له وقد ملئوا بالأمر لأنهم ملئوا بكفايات الأمور واضطلعوا بها ويتدبرها أو لأنهم يملأون أى يتظاهرون ويتساندون أو لأنهم يملأون القلوب هيبة والمجالس أبهة أو لأنهم ملئوا بالأحلام والآراء الصائبة (٩) وليس هناك ما يمنع اتصافهم بكل ما ذكره الزمخشري بل أن اجتماعها هو الأولى وما سموا بهذا الاسم من بين سائر القوم إلا لمزايا وضحت فيهم ،

(١) سبأ آية ٣٤ .	(٢) تفسير أبي السعود ج ٤ ص ٣٢ .
(٣) الأعراف آية ٦٠ .	(٤) الأعراف آية ٦٦ .
(٥) الأعراف آية ١٢٧ .	(٦) الأعراف آية ٧٥ .
(٧) الأعراف آية ٨٨ .	(٨) المصباح المنير مادة « مال » ج ٢ .
(٩) الكشاف ج ٢ ص ٢٦٥ .	

يقول الرازي : المملأ الكبراء والسادة الذين جعلوا أنفسهم أصدقاء الأنبياء والدليل عليه أن قوله « من قومه » جاء بعد ذكر المملأ . يقتضى أن ذلك المملأ بعض قومه . وذلك البعض لابد وأن يكونوا موصوفين بصفة لأجلها استحقوا هذا الوصف . وذلك بأن يكونوا هم الذين يملأون صدور المجالس . وتمتلئ القلوب من هيبتهم وتمتلئ الأبصار من رؤيتهم . وتتوجه العيون في المحافل إليهم ، وهذه الصفات لا تحصل إلا في الرؤساء . وذلك يدل على أن المراد من المملأ الرؤساء والأكابر (١) .

والمملأ بمكانتهم المذكورة عادوا الأنبياء والدعوات . وكانوا يفخرون علانية بأن الرسل لا يتبعهم إلا الفقراء وطالبوا بطردهم ومن هؤلاء قوم نوح الذين قالوا له ﴿ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ﴾ (٢) يقول الزمخشري إنما استرذلوا المؤمنين لفقريهم وتأخرهم في الأسباب الدنيوية لأنهم كانوا جهالاً ما كانوا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا فكان الأشراف عندهم من له جاه ومال (٣) . وأما طلب نوح من المملأ أن يعبدوا الله وحده تعجبوا من هذا الطلب وقالوا مندهشين ﴿ أنؤمن لك واتبعك الأراذلون ﴾ (٤) مشيرين بهذا القول إلى أنهم لا يلتفتون في خط واحد مع الأراذل المستضعفين وطلبوا من نوح أن يطرد الفقراء من حوله لكن نوحاً يرد عليهم ويقول ﴿ وما أنا بطارد المؤمنين ﴾ (٥) ﴿ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ﴾ (٦) ومثل ما حدث من أغنياء قوم نوح حدث مع سائر الرسل فلقد وصف فرعون أتباع موسى وقال عنهم ﴿ إن هؤلاء لشرذمة قليلون ﴾ (٧) وهكذا . إن الأغنياء مع خطأ نظرهم قد تمكنوا من خديعة كثير من الفقراء وضموهم إلى معسكر المعارضين لدعوة الرسل . كما وضحت قصة موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب فإن سورة الشعراء بينت

(١) مفاتيح الغيب ج ٤ ص ٤٣٦٢ . (٢) هود من آية ٢٧ .

(٣) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٢٦٥ . (٤) الشعراء آية ١١١ .

(٥) الشعراء ١١٤ . (٦) هود آية ٣٠ . (٧) الشعراء آية ٥٤ .

ذلك وختمت كل قصة فيها بقوله تعالى : ﴿ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ﴾ (١) .

هذا وإن كانت القصة تبين معارضة الأغنياء للدعوة فهي تبين أن الفقراء كانوا على عكسهم فهم الأراذل أتباع نوح . وهم المستضعفون أتباع صالح . وهم الشرذمة أتباع موسى ، وهكذا فهم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم . ولا يصح طردهم وإن طلبه الأغنياء المعارضون يقول تعالى : ﴿ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ﴾ (٢) . روى أحمد والطبراني وأبى حاتم عن أبى مسعود قال : مر الملاء من قريش على رسول الله ﷺ وعنده حجاب بن الأرت وصهيب وبلال وعمار فقالوا : يا محمد أرضيت بهؤلاء . أهؤلاء من الله عليهم من بيننا لو طردت هؤلاء لأتيناك فأنزل الله فيهم هذه الآية (٣) ويبدوا أن سبب كفر الأغنياء عيشتهم فى يسر دائم . بين ملذات الدنيا وطيبات الحياة مما جعلهم لا يفكرون فى أى تغيير ولا ينجذبون لآى دعوة . يقول تعالى : ﴿ بل تمتع هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ﴾ (٤) . ويقول ﴿ ولكن تمتعهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً ﴾ (٥) .

والغنى بسبب غناه يتكبر ويطغى يقول تعالى : ﴿ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ﴾ (٦) ﴿ وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعديين ﴾ (٧) .

والغنى يتخيّل أنه إن بدل عقيدته وغير طبيعته فقد خان الآباء والأجداد ولذلك يتمسك بموروثات السابقين يقول تعالى : ﴿ وكذلك

(١) الشراء مكررة فى آيات ٦٧ و ١٠٣ و ١٢١ و ١٣٩ و ١٥٨ و ١٧٤ و ١٩٠ .

(٢) الأسماء آية ٥٢ . (٣) لباب القول ج ١ ص ١١١ و ١١٢ .

(٤) الزخرف آيات ٢٩ ، ٣٠ . (٥) الفرقان من آية ١٨ .

(٦) ائراً آيات ٦ ، ٧ من العلق . (٧) سبأ آية ٣٥ .

ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة
وإنا على آثارهم مقتدون ﴿١﴾

والغنى لا يرضى لنفسه أن يكون مع الفقراء في منج واحد وطريق
واحد ولذلك يعارض الدعوة السأوية لأنها تدعو لذلك .

أما الفقراء . فهم على عكس الأغنياء . يحسون بالحاجة إلى التغيير ويتمنون
وضعا أحسن من وضعهم . ولذلك يستجيبون للدعوة . طمعا في السعادة
تأتيهم بعد طول ترقب وأمل ، وعساهم بالاستجابة للدعوة يتخلصون من
جبروت الأغنياء ومظالمهم وخلاهم وأفسادهم . وسوف يذكر الفقراء
ذلك لله يوم القيامة معتذرين وهم يقولون ﴿ربنا إنا أظعننا سادتنا وكبراءنا
فأضلونا السبيلا﴾ (٢) ويذكرونه للأغنياء أيضاً مبينين أنهم سبب الكفر
ويقولون لهم ﴿لولا أنتم لكننا مؤمنين﴾ (٣)

والقصة وهي تعرف بهذه الحقيقة تقدم فهما واضحا للناس أمام الداعية
الذي عليه بعد هذا الفهم أن يبدأ بمن يرى استجابتهم ويترك الأغنياء قليلا .
ويدعوهم مراعيًا فيهم هذه الخصائص .

(ج) موروثات الآباء أمام الدعوة :

تبين القصة القرآنية أن موروثات الآباء والأجداد عائق رئيسي يقف ضد
الدعوة واتجاهاتها . لأن الأبناء في كل عصر يعتبرون أنفسهم الأمناء على هذه
المورثات ويأخذون منها كيانهم كله وأى تغيير لها يعد هدمًا لوجودهم ،
ولذلك فهم يعارضون الدعوات ويقفون ضدها لأنها تبغى تبديل هذا القديم
وتغييره .

والقصص القرآني يبين ذلك بوضوح فسيدنا نوح عليه السلام بعد ما بذل
للدعوة فكره وجهده وعمره يسمع نداء المعارضين في أقوامهم حيث يقولون

(٢) الأحزاب آية ٦٧ .

(١) الزخرف آية ٢٣ .

(٣) سبأ من آية ٣١ .

لهم ﴿ لا تذرنا آلهتكم ولا تذرنا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ﴾ (١) وسيدنا هود عليه السلام يسمع من قومه قولهم حيث ﴿ قالوا أجتنا لعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتانا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ﴾ (٢) وسيدنا صالح يسمع من قومه ﴿ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنما لفى شك مما تدعونا إليه مريب ﴾ (٣) وسيدنا شعيب يسمع من قومه ﴿ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لانت الحليم الرشيد ﴾ (٤) وسيدنا ابراهيم يسمع من قومه ﴿ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ﴾ (٥) وسيدنا موسى يسمع ﴿ قالوا أجتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ﴾ (٦) وهكذا قال سائر الأقوام لرسولهم وبينوا تمسكهم بما وجدوا عليه آباءهم ودهشتهم من محاولة الرسل تغيير موروثات الآباء .

ومن هنا لم يكن غريبا على الأمة العربية أن تعلن هذه الخاصية لتؤكد هي الأخرى مع السابقين أن موروثات الآباء لها دورها الخطير في معارضة الدعوة واتجاهاتها .

كان النبي ﷺ إذا قال لهم : ﴿ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ﴾ (٧) وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا ﴾ (٨) وإذا قيل لهم ﴿ أولو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ﴾ (٩) .

ولعل هذا التقليد للقرابة يفسر لنا بعض السر في اختيار الرسل من أمهم ليملكوا هذه العاطفة الاجتماعية . وبين لنا كذلك بعض السر في ارتباط كل دعوة بسابقها وتركيز كل رسول على أن دعوته ليست بدعاً ولكنها معقبة لدعوة سابقة عنها متفقة معها كما قال هود لقومه ﴿ واذكروا

-
(١) نوح آية ٢٣ .	(٢) الأعراف ٧٠ .	(٣) هود آية ٦٢ .
(٤) هود آية ٨٧ .	(٥) الشعراء آية ٧٤ .	(٦) يونس آية ٧٨ .
(٧) المائدة ١٠٤ .	(٨) الأعراف آية ٢٨ .	(٩) الزخرف آية ٢٤ .

إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ﴿١﴾ وكما قال صالح لقومه ﴿واذكروا
إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ﴿٢﴾ وكما قال الله تعالى لرسوله ﴿إنا أوحينا
إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ﴿٣﴾ .

والواقع التطبيقي للدعوة الإسلامية يوضح هذه الحقيقة لأن الدعوة
للأمور الحديدة لاقت عناء وشدة كالدعوة إلى أفراد الله بالعبادة - فإنها
لحدها لاقت معارضا شديدة أما الدعوة إلى المؤلف الذي يحتاج إلى تعديل
فقط فإنها سهلة التنفيذ بلاعناء .

ومن هنا كان على الدعاة وهم يتدرجون في دعوتهم أن يبدءوا بتعديل
المؤلف ومنه ينتقلون بالناس إلى الحديد الذي لم يؤلف من قبل وليس في ذلك
غرابة فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأعراب إلى أن يشاركوه في رحلته
إلى العمرة يوم الحديبية لأن حج البيت وتعظيمه شيء مؤلف والدعوة إلى
الاشتراك فيه مدخل لطيف لكي يؤمن الأعراب بما ألفوه وبما لم يألفوه بعد
ذلك يقول ابن إسحاق « واستنفر النبي صلى الله عليه وسلم العرب ومن حوله
من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه فأبأ عليه كثير من الأعراب
وخرج رسول الله بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب
وساق معه الهدى وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه ويعلموا أنه خرج
زائراً لهذا البيت ومعظماً له (٤) . وهكذا نعتبر دعوة النبي للأعراب دعوة
إلى الدين لا إقراراً بعقيدتهم وبهذا التعليل قبلنا رواية ابن إسحاق وأوردناها
مستشهدين بها .

(د) وحدة الكافرين أمام الدعوة :

الكفر ملة واحدة . وإن تنوعت صورته وتعددت عقائده . والكافرون
دائماً يعارضون دعوة الله بأسلوب واحد . واعتماداً على فكرة واحدة . مهما

(١) الأعراف آية ٦٩ .
(٢) الأعراف آية ٧٤ .
(٣) النساء آية ١٦٣ .
(٤) سيرة النبي ج ٣ ص ٢٦٥ .

باعد بينهم المسكان والزمان . ومن الحقائق التي تكررت في قصص القرآن موقف المعارضين المتحد في الاتجاه وسبب الكفر . ذلك لأن المعارضين جميعاً كفروا بالدعوة وحصروا كفرهم في صورتين .

الأولى : معارضتهم لفكرة عبادة الإله الواحد فقط وتمسكهم بعبادة ما اتخذوا من آلهة .

الثانية : تكذيبهم للرسول في دعوى الرسالة بحجة أن للرسالة شروطها التي لا تتوفر في بشر يبعث فيهم وحده :

وقد ورد على ألسنة جميع الأمم ما يفيد أن كفرهم دار حول هاتين الصورتين . ويبدو أن السبب في هذا الاتحاد هو أن الكفار جميعاً قد حاولوا المحافظة على وجودهم بأخطائه كلها . فلما رأوا الرسول يدعون إلى عبادة الله وحده - وفي دعوتهم هذه هدم آلهتهم - رفضوا دعوة الرسل وأنكروا رسالتهم حتى تسقط دعوتهم بالضرورة ولتبقى عبادتهم لآلهتهم العديدة كما هم يفعلون .

والقصص القرآني يذكر هذه الحقيقة عن الكافرين .

فمن الصورة الأولى للكفر رأينا قوم نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى يعبدون آلهة عدة ولذا بدأ الرسل في تعديل عقائد أقوامهم ونودوا جميعاً بعبادة الله وحده . وقالوا لأقوامهم في وضوح وصراحة ﴿اعبدوا الله ما لكم من الله غيره﴾ (١) ذلك أن هذا النداء هو الأساس في كل الدعوات يقول تعالى : ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون﴾ (٢) . وكان الرسل يبينون للناس أن تعدد الآلهة ضلال ومخالفة صريحة للفكر السليم لأنهم بعبادتهم غير الله يعبدون ما يصنعون . وهي آلهة لا تنفع ولا تضر . ولكن الأقوام بتعصبهم أنفوا أن يعبدوا إلهاً واحداً وقالوا لرسولهم ما يفيد رفضهم لدعوة التوحيد الموجهة إليهم . حيث قالوا لهود

(١) هود من آية ٦١ ، ٨٤ .

(٢) الأنبياء آية ٢٥ .

﴿ وما نحن بتاركى آباؤنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ﴾ (١) وقالوا لشعيب
﴿ اصلا تترك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ﴾ (٢) وإبراهيم حاجه قومه ، وموسى
سمع من فرعون ﴿ ما علمت لكم من إله غيرى ﴾ ، وكان هذا الشأن مع
أمة النبي محمد ﷺ فإنهم قالوا له حين دعاهم إلى التوحيد ﴿ أَجْعَلِ الْآلِهَةَ
إِلَهًا وَاجِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ﴾ (٣) .

وعن الصورة الثانية للكفر : وهو تكذيب الرسل في إرسالهم فهى
أيضاً مكررة في الأمم كلها كما أن شبهتهم في التكذيب واحدة كذلك . وملخصها
أن الرسول لا يصح أن يكون بشراً وواحداً وقالوا يجب أن يكون ملكاً .
أو مجموعة من البشر والملائكة معاً . فلما جاءهم واحد من البشر كذبوه
وقالوا لنوح ﴿ ما نراك إلا بشراً مثلاً ﴾ (٤) وقالوا لصالح ﴿ أبشرا منا واحداً
نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ﴾ (٥) ولما أرسل محمد ﷺ كذبوه واستبعدوا
أن يكون هو الرسول ﴿ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا
شئ عجيب ﴾ (٦) وما كان تكذيبهم بحجة إلا جرياً على سنة الأمم من قبلهم
حيث ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون
وأخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق
وعيد ﴾ (٧) .

لكن تكذيبهم جميعاً لاحق معه . وهو مردود عليهم لا يستقيم . ومنشأه
عدم تقديرهم للآفة .

ذلك لأنهم لو قدروا الله وعلموا إحاطته وعلمه وقدرته لأيقنوا أن
الضرورة البشرية التى يحيط الله بجزئياتها لا تمنع فى أن يكون الرسول بشراً
بل وتحتمه حتى يستطيع أن يتصل بالناس بواسطة هذه البشرية ويتصل
بالوحى بواسطة الاصطفاء والنقاء الذى يضعه الله فيه .

(١) هود آية ٥٣ . (٢) هود آية ٨٧ . (٣) ص آية ٥ .
(٤) هود من آية ٢٧ . (٥) التمر آية ٢٤ . (٦) سورة ق آية ٢ .
(٧) سورة ق آيات ١٢ و ١٣ و ١٤ .

ولو قدروا الله لعلموا أنه ﴿ لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ﴾ (١) ﴿ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً ﴾ (٢) ذلك لأن المجانسة بين الداعى والمدعو تحقق الألفة والمودة بينهما . وتوجد نوعا من النجاح للدعوة ولذا أرسل الله للبشر رسولا منهم .

وحيثما يعجز القوم عن محاجة الرسل في تمسكهم بالكفر يلجأون إلى اتهامهم بالجنون وبالسحر كما فعل العرب إذ قالوا عن القرآن بعد تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم له عليهم « إن هذا إلا سحر يؤثر » (٣) وليس العرب بدعا في هذا الاتهام فان من سبقوهم كانوا يقولون مثل هذا الاتهام يقول تعالى ﴿ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ﴾ (٤)

هذه الحقائق التي عرفتنا بها القصة القرآنية لا تختلف في الناس وقد وضعها الله في قرآنه لتكون مصباحا منيرا أمام الدعاة وعلى ذلك تكون القصة قد صنعت البصيرة المطلوبة من الوسيلة . إذ عرفت بالمدعويين وبالمدعوة وأكسبت الداعية ثقة وطمأنينة .

ولست أعنى أن القصة قدمت كل ما يبصر الداعية بدعوته ومدعوته . لكن الذى أعنيه أنها قدمت في هذا الإطار نماذج لها قيمتها وتركت الباقى لبقية الوسائل ولجهود الداعية وأفقه .

والقصة - رابعاً - تعتبر موعظة حسنة . لأنها بعناصرها وتأثيراتها تلفت نظر المدعويين برفق وتعطيه من عبر الماضى ما يجعله يقتنع ويشعر أن الداعى ينصحه ويقصد نفعه . وفي القصة الأوامر والمواعظ والتذكير والعظة وسنين ذلك قريبا حين نذكر كيف تؤدي القصة دورها في إبلاغ الدعوة .

والقصة - خامساً - تناسب طاقة البشر لأنها رواية عن أخبار البشر وقد اختارها الله بدقة وقص منها على الخصوص ما هو هادف ومؤثر . وجعله

(٢) سورة الأنعام آية ٩ .

(٤) الذاريات آية ٥٢ .

(١) سورة الإسراء آية ٩٥ .

(٣) المدثر آية ٢٤ .

وحيا باقيا يلائم البشر دائماً . وأيضاً فهو إذ يفيد الدعوة يفيد مقاصدها كذلك لأنه يعرف بها ويحث عليها . وسبحان الله جعلها هكذا وهو الحكيم الخبير .

فنية القصة القرآنية في إبلاغ الدعوة :

يملك القصص دائماً الإثارة والحادثة . إلا أن بعضه هو الذي يستحق البقاء لأنه يبغى هدفاً ويقصد خيراً للفرد والجماعة .

والقصة القرآنية من هذا النوع الهادف القائم على الحق المساق لغرض محدد . وكل ما فيها من فنية مؤثرة هو أصل هدفها المطلوب . فهو الذي يحدد مساقها . وبرز بعض جوانبها . ويخرجها للناس لفظاً وموضوعاً .

يقول الشيخ محمد عبده « جاءت آيات القصص على أسلوب القرآن الكريم الخاص الذي لم يسبق إليه ولم يلحق به . فهو في القصص لم يلتزم ترتيب المؤرخين ولا طريقة الكتاب في تنسيق الكلام وترتيبه على حسب الوقائع التي في القصة الواحدة وإنما ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب ويحرك الفكر إلى النظر تحريكاً يهز النفس للاعتبار هذا (١) ، ذلك لأن القرآن هو كتاب الدعوة . ولا بد أن يفي لها بالتأثير والهداية عن طريق بيانه المتعدد . ومنه القصة » .

وقد بينا بعض ما جعل القصة وسيلة للدعوة ، وهنا سنبين بمشيئة الله تعالى الكيفية التي بلغت بها الدعوة وأثرت في نفوس الناس وعقولهم .

إن القصة تملك قوة التأثير بواسطة أسلوبها والأحداث التي يحتويها هذا الأسلوب وذلك بسبب الخصائص الموجودة في الأسلوب والأحداث .

أما خصائص الأسلوب (٢) : فهي كثيرة نلمحها في كل لفظة على حدة وفي الجملة مركبة من عدد من الألفاظ ، وسندكر بعضها على النحو التالي :

(١) تفسير المنار ج ١ ص ٣٤٦ .

(٢) يلاحظ أن أسلوب القصة هو أسلوب القرآن الكريم كله ونحن نأخذ منه هنا ما في

القصة وحدها لتبين فنيها المؤثرة على نحو ما وردت في القرآن بأسلوبها .

فالكلمة القرآنية أولاً : تمثل في موقعها من القصة دقة مشتملة على أعلى درجات الفصاحة والبلاغة فحروفها متلازمة في رقة خالصة بلا غرابة أو تنافر وتتماسك الكلمة في انسجام تام وتكامل واضح ، وكل من له حس فني يرى هذا الترابط التام بين الحروف في الكلمة الواحدة . وكأن كل حرف وجد ليوضع في هذا الموضع وحده لما يصنعه من موسيقى في النفس والحس .

يقول الرافعي (وليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سبب في تنويع الصوت بما يخرج منه . مدا . أو غنة . أولينا . أو شدة . وبما هي له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب مافي النفس من أصولها . ثم هو يجعل الصوت إلى الإيجاز والاجتماع والإطناب والبسط بمقدار ما يكسبه من الارتفاع والاهتزاز وبعد المد ونحوها مما هو بلاغة الصوت في لغة الموسيقى « (١) .

ولقد دلت الوقائع على آثار الكلمات القرآنية في نفوس مستمعها ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن هشام في بيانه سبب إسلام عمر رضي الله عنه فقد ذكر أن السبب هو قراءته لبعض كلم القرآن الكريم . وقد وصفها بقوله « ما أحسن هذا الكلام وأكرمه » (٢) ، ومن أمثلته ما قاله عقبة بن ربيعة يصف القرآن لأهله « سمعت قولاً ما سمعت مثله قط » (٣) .

والكلمة — ثانياً — قد تكون في حد ذاتها ثقيلة فاذا ما جاءت في القصة القرآنية برزت في صورة جميلة . وأدت دورها بوفاء . وتعاونت مع الكلم حولها وصنعت الموسيقى الصوتية والمعنوية التي تزيل الثقل وتستبدله بالحسن والجمال ، ومن أمثلة هذه الكلمات لفظة النذر جمع نذير وهي كلمة وردت كثيراً في قصص سورة القمر . يقول الرافعي : « الضمة ثقيلة في لفظة النذر لتواليها على النون والذال فضلاً عن جساءة هذا الحرف ونبوه

(١) إيجاز القرآن ص ٢٤٥ .

(٢) سيرة النبي ج ١ ص ٣٦٧ .

(٣) إيجاز النبي ج ١ ص ٣١٤ -

في اللسان وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام . ولكنه جاء في القرآن على العكس وانتفى من طبيعته ، انظر قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴾ وتأمل هذا التركيب وانعم ثم انعم على تأمله وتذوق مواقع الحروف ومواضع القلقلة في « دال » لقد « وفي طاء » بطشتنا ، وهذه الفتحات المتتالية في « تماروا » مع الفصل بالمد كأنها تثقيل لخفة التتابع في الفتحات إذ هي جرت على اللسان ليكون ثقل الضمة مستحقاً بعد . ولتصيب هذه الضمة موقعها . ثم ردد النظر في « تماروا » فإنها ما جاءت إلا مساندة لراء « النذر » . حتى إذا انتهى اللسان إلى هذه انتهى إليها من مثلها . فلا تجف ولا تغلظ . ولا تنبو فيه ، ثم أعجب لهذه الفتحة التي سبقت الطاء في نون « أنذرهم » وفي ميمها . وللفتحة التي سبقت الدال في « النذر » (١) .

والكلمة — ثانياً — لا تكون إلا لهدف وغرض ومعنى . وما قاله البعض من أن بعض الألفاظ جاءت زائدة ويضربون لذلك أمثلة بعضها في كلم القصص ومنها « لا » الأولى في قوله تعالى :

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ (٢)

و « إن » في قوله تعالى :

﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ ﴾ (٣)

و « الواو » في قوله تعالى :

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمُوا وَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٧﴾ وَنَلَدَيْنَاهُ أَنْ يَأْتِ بَرَاهِيمَ ﴿١٨﴾ قَدْ صَدَّقَتِ الرَّءْيَا ﴾ (٤)

ومن المعلوم أن وصف الكلمة بكونها زائدة يعنى أنه لا فائدة منها وأن وجودها كعدمه . تماماً . وما المحافظة عليها مع زيادتها إلا لأنها نزلت

(١) إجماز القرآن ص ٢٥٨ .

(٢) النساء آية ٦٥ .

(٣) يوسف آية ٩٦ .

(٤) الصافات آية ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ .

بالوحى المحفوظ الثابت الذى لا يغير ولا يبدل ويجب أن يبقى محفوظاً كما نزل .

إن ما قاله هذا البعض مردود بأحد طريقين :

أولاً : إن هذه الحروف لها فوائد لها حيث تشارك فى معنى ما حوالها . ومعنى كونها زائدة حيث أى إنها زائدة فى الإعراب فقط أما فى المعنى فليست بزائدة لأن « لا » فى الآية الأولى تؤكد معنى القسم بتوكيدين حول المقسم عليه لأهميته ، و « ان » فى الآية الثانية لتصوير الفصل الذى كان بين قيام البشر بمقيص يوسف وبين مجيئه ولصنع غنة ترمز على الطرب الذى جاء به البشير (١) و « الواو » فى الآية الثالثة ليكثر المبنى دلالة على كثرة المعنى ليطول نفس القارىء أمام هذا الموقف العجيب والمثير .

الثانى : أن هذه الحروف ليست زائدة لا فى الإعراب ولا فى النظم فإن نظمها يفيد المعانى السابقة ، وإعرابها موجود حيث تعرب « لا » نافية لقول المنافقين المقدر . والمعنى ليس الأمر كما يقولون ثم استؤنف القسم بعدها (٢) ، وتعرف « أن » مصدرية لتصنع مع الفعل بعدها فاعلاً لفعل مضمر تقديره « فلما ظهر أن جاء البشير » (٣) وتعرب « الواو » عاطفة فى « وناديناه » ويجعل جواب الشرط مقدرأ . أى سعد سعادة عظيمة . يقول الرازى وحذف الجواب ليس بغريب فى القرآن الكريم والفائدة فيه أنه إذا كان محذوفاً كان أعظم وأفخم (٤) .

هذا عن الكلمة الواحدة . فلو تركناها إلى الجملة مركبة من كلمات لوجدنا :

الجملة - أولاً - تهتم بالبيان الراقى التابع من لفظ قليل . ولرأينا كيف تؤدي الكلمات القليلة المعانى الكثيرة مع المحافظة على جمالها الرنان وجرسها الحسن . وهذه الخاصية للتراكيب القرآنية مكنت للقصة فوصحت بالقليل

(١) إيجاز القرآن ص ٢٦٣ .

(٢) الإتقان ج ١ ص ١٧١ .

(٣) مفاتيح النيب ج ٥ ص ٢٤٣ .

(٤) مفاتيح النيب ج ٧ ص ١٥٩ .

من الألفاظ ، وراها المستمع حية متحركة أمامه . إذا قرئت قراءة حسنة .

اقرأ قوله تعالى قاصباً إجابة موسى لفرعون « حين سأله عن ربه » .

﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ (١)

فذكر أدلة وجود الرب المعتمدة على قدرته وعنايته بالإنسان . حيث هداه إلى الخير . وذلك كله في هذه الجملة القصيرة التي يحتاج تفصيلها إلى كتب كثيرة ، يقول الرازي « إن الشروع في بيان عجائب حكمة الله في الخلق والهداية شروع في بحر لا ساحل له » (٢) .

واقراً قوله تعالى قاصباً إجابة المدهد لسليمان ﴿ وَجِئْتِكَ مِنْ سَبِيلٍ مَبِينٍ ﴾ (٣) فقد بين بهذه الكلمات الأربع أن غيبة المدهد كانت لغاية كبرى تفيد سليمان وتهمه . وقد أتى المدهد بها من مكان بعيد ناء . وأن هذه الغاية تحمل أخباراً لم تعرف من قبل ولم تكن محتملة وهي أخبار صادقة لا تحتل الكذب أبداً . قد وضعت في جمال وحسن يبدوان من الإدغام والغن وتنوع شكل الحروف وهكذا سائر التراكيب .

يقول الباقلاني ما رأيك في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّنَّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَتَّبِعُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (٤)

فإن هذه الآيات تشتمل على ست كلمات (حمل) سناؤها وضيائها على ما ترى وسلاستها وماؤها على ما تشاهد ، إنها تشتمل على جملة وتفصيل وتفسير حيث ذكر العلو في الأرض وفسر باستضعاف الخلق بدمع الولدان

(٢) مفاتيح النيب ج ٦ ص ٢٠ .

(٤) القصص آية ٤ .

(١) سورة طه آية ٥٠ .

(٣) المل آية ٢٢ .

وسبي النساء . وإذا تحكّم في هذين الأمرين فما ظنك بما دونهما . . ثم ذكر الفاصلة التي ردت آخر الكلام إلى أوله بقوله « إنه كان من المفسدين » (١).

ولعل إجابة موسى على فرعون ، وإجابة الهدد ، ووصف فرعون ، لو حاول بشر أن يصوغها ابتداء ، لاستوفاهما بأضعاف أضعاف كلماتها .

والجملة - ثانياً - تتكون من كلمات متفقة ومؤتلفة ومتعاونة في أداء المعنى وكأن كل كلمة لفق (٢) لحاراتها لفظاً ومعنى .

اقرأ قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام .

﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأْ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٣)

فان كلماتها مرتبطة ومؤدية لكثير من المعاني ، يقول عبد القاهر معلقاً على هذه الآية : إنك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة إلا الأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض وإن لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية . والثانية بالثالثة . وهكذا إلى أن تستقر بها كلها . ثم يقول : إن شككت فتأمل هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواتها وأفردت لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من الآية . قل « ابلعي » واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها . وكذلك فاعتبر سائر ما يليها . وكيف بالشك في ذلك ، ومعلوم أن مبدأ العظمة في أن نوديت الأرض ثم أمرت . ثم إن كان النداء بيا دون أي . ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال « ابلعي الماء » ثم أن نداء الأرض وأمرها بما هو من شأنها اتبع نداء السماء . وأمرها كذلك بما يخصها ثم إلى بناء الفعل « غاص » للمجهول للدلالة على

(١) إيجاز القرآن للباقلاني ج ٢ ص ٦٤ .

(٢) اللفق شق الملاعة أي أن كل كلمة جزء من الكلمة المجاورة .

(٣) هود آية ٤٤ .

انه لم يغض إلا بأمر أمر ، وقدرة قادر ، ثم إلى تأكيد ذلك وتقريره بقوله وقضى الأمر ، ثم إلى ذكر ما هو نتيجة لهذه الأمور جميعاً وهو الاستواء على الجودي ، ثم إلى إحصار السفينة قبل الذكر للتعظيم والتفخيم ، ثم إلى مقابلة « قيل » في الخاتمة بـ « قيل » في الفاتحة (١) .

وهكذا نرى أن الأسلوب القصصي في القرآن صور الحقائق في براعة نادرة . أخذت بلب البلغاء ودهشهم . وجعلت العرب وهم أرباب البلاغة - معنى وبيانا وبديعاً - يقفون أمامها وليس لهم إلا التأثر والتسليم .
والجملة - ثالثاً - تراعى عملية التأثير في نفسية المستمعين على حسب وضعهم .

ففي القصص المكى يوم أن كان المسلمون غير آمنين في حياتهم ومعاشهم والمشركون منصرفين عن القرآن إلى سمع المثير لوجدانهم ومشاعرهم . في هذا الوقت كان على القصة أن تستولى على القلوب بأسلوب مناسب للنفوس القلقة من حيث قصره وإيجازه وتصويره لموقف . أو حادثة تطمئن المضطربين . وتخوف ظالمهم .

وهذا الأسلوب لا بد أن يكون على صورة الاسجاع العربية . لأن ذلك يثير العربي ويوقظ مشاعره . اقرأ قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٦٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٦٨﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٦٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿٧٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿٧١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ﴿٧٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿٧٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿٧٤﴾ ﴿٢﴾

هذه الكلمات القليلة معبرة عن المعاني الكثيرة حيث نعرف من « ألم تر » أن العلم بهذه الأخبار يقين كالمشاهدة الحسية تماماً ، ومن جملة الآيات

(١) الإيجاز في شرح دلائل الإيجاز ص ٣٢ .

(٢) سورة الفجر آيات ٦ - ١٤ .

تعرف عادة وموطنها . وضخامة أشخاصها بصورة لا نظير لها . وتعرف ثمود الذين قطعوا الصخر ليصنعوا بيوتهم بالوادي منه ، وتعرف فرعون بكثرة جنوده ، وتعرف أن هؤلاء جميعاً عادة وثمود وفرعون كانوا طغاة ظالمين مكثرين في إفسادهم بالكفر والقتل والظلم ، وكانت عاقبتهم أليمة واستحقوا ما فعل الله بهم حيث رصد الله أعمالهم كلها . وهكذا اشتملت هذه الآيات القصيرة على مجموعة من الأفاصيص غايتها واحدة هو بيان شدة العذاب ودوامه إذ السب يشعر بالدوام ، والسوط يشعر بزيادة الآلام (١) .

واقراً الآيات ثانية وتأمل فواصلها ترى كيف تقاربت كل الآيات في عدد مفرداتها . وكيف انتهت كل فاصلة بالدال لتصنع جرساً يشبه سجع العرب . ليكون له أثره في نفوس الجاحدين جاء في الفن القصصي معلقاً على فواصل هذه الآيات . «ومن هذه الآيات نلاحظ أن الرنين الصوتي كان له أثره القوي في تصوير هذه الأحداث وكان من يذكره في القصة ليس هو أسماء الرسل . وإنما أسماء الأقسام الذين نزلت بهم الكوارث وأملت بهم الآلام » (٢) .

ولعل هذه الموسيقى المؤثرة الواضحة من مقاطع الآيات القصيرة هو السر في نزول القصص المكى غالباً على هذا النمط .

وانظر سورة القمر حيث ركزت على أحداث كثيرة من الأمم ولزمت في جميع آياتها مقطعاً واحداً هو حرف الراء . مع قصر في الآيات وعمق في المعاني .

وفي السور المكية : يتحد رنين المقاطع . وتتقارب مخارجها إن اختلفت كسوره «ق» التي تدور مقاطعها حول الباء . والجيم . والدال . والراء . والصاد . والطاء . والظاء . . وكلها متقاربة المخرج . ومن سور هذا النمط ، والصفات ، والشعراء ، والأنبياء ، والمؤمنون ، والحجر ، وكلها ركزت على

(١) تفسير النسق ج ٤ ص ٣٥٤ - ٣٥٥ بتصرف .

(٢) الفن القصصي في القرآن الكريم ص ٣٠٧ .

التأثير الصوتي بالأسلوب ، والتأثير المعنوي بالحدث المقصود في كل سورة ، على أنه يجب أن يبقى معلوماً أن من القصص المكي ما ورد على غير هذا الأسلوب . كقصص سورة الأعراف وهود والأنعام . فإن أسلوب هذه السور بعيد عن الرنين الموسيقي . والتركيز على الحدث الواحد . وأنه يجري على شكل محاوره فيها كثير من الجوانب التي جاءت لأغراضها المقصودة ، إلا أن هذا النمط قليل الورد في السور المكية .

فإذا ما تركنا الأسلوب بكلمة وحيلة إلى المعاني المستفادة من الأسلوب المتضمنة لأحداث القصة لوجدناها تصنع التأثير الفني على النحو التالي :

فهى - أولاً - لا تعطى أحداثها دفعة واحدة . بل تتخير حدثاً مفيداً للفرض وتهم به . وبذلك تحقق شيئين تجزئة القصة الواحدة ، وتكرار الحدث الواحد ؛ وبهذا تتحقق أغراضها في سهولة ويسر ، لأن التجزئة لا تثقل على السامع ، والتكرار في حد ذاته له تأثير عجيب .

وحتى نبين هذين الشئيين في قصص القرآن نقرأ قصة نوح عليه السلام كما جاء بها القرآن الكريم .

فهى في سورة الأعراف تحتل الآيات من ٥٩ إلى ٦٤ وتركز على ضلال القوم بشكل عام وتبين استغراقهم فيه وتشير إلى عاقبة الكفر والاستكبار وجزاء الإيمان والطاعة .

وهى في سورة هود من آية ٢٥ إلى آية ٤٨ تركز على بيان الأدلة الواقعة على الإيمان بالله إذ هو مصدر الرحمة « وأتاني رحمة من عنده » ، والأجر والحق عنده « إن أجرى إلا على الله » والنصر منه وحده « من ينصرنى من الله ان طردتهم » وهو العليم بالخفى والظاهر « الله أعلم بما فى أنفسهم » ومشيتته مطلقة فى إنزال العقوبة « إنما يأتيكم به الله إن شاء » وإليه المرجع والمآب « وهو ربكم وإليه ترجعون » ونرى من مناقشات القصة فى سورة هود أن نوحاً عليه السلام كان يديرها نحو الأدلة ولم يسترسل معهم فى المحادة الباطلة .

وهى فى سورة الأنبياء تحتل آيتى ٧٦ ، ٧٧ وتركز على النعم التى جعلها الله لنوح بشكل مجمل وموجز .

وفي سورة المؤمنون تأتي القصة في الآيات من ٢٣ إلى ٢٨ وتركز على نعمة الإنجاء بواسطة السفينة ، وهي نعمة تستحق الحمد .

﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَكُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

وفي سورة العنكبوت تركز على بيان المدة التي مكثها نوح في قومه لأنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً .

وفي سورة القمر نجد الآيات من ٩ إلى ١٧ تحكى قصة نوح وتركز على تهويل صورة العذاب وكيف يبدو من قوله تعالى :

﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾﴾

وفي سورة نوح نرى التركيز على أعمال نوح عليه السلام يقدمها إلى ربه موجزاً عمله خلال مدة بعثته طالباً من الله أن ينزل العقاب على الضالين الكافرين ويذكر له نتيجة خبرته الطويلة معهم .

فهذه سبع مرات لقصة نوح ولكل مرة أحداثها البارزة الواضحة لتكون مفيدة في هذه النقطة وليأخذ من نزل القرآن لهم من تجميعة القصة درساً لهم ، فالعلم بعاقبة المؤمنين والكافرين درس من القصة في الأعراف ، والأدلة الإيمانية درس من هود ، وضرورة الحمد على النعم درس سورة المؤمنون . كما أن منزلة النبي عند الله درس سورة الأنبياء ، والإحاطة بقدرة الله في تعريف قوى الطبيعة درس سورة القمر ، وهكذا جزأ القرآن أحداث قصصه ليوسع الفائدة بها ويوجد الدافع إلى التأثير والمهدف .

إن القصص القرآني في تكراره على النمط السابق يصنع فائدة جلية للدعوة لأنه يذكره الأحداث مجزئة يراعى حال المدعوين ويتدرج معهم من الأسهل إلى السهل وهكذا ، وفوق ذلك فهو يراعى طبائع الناس المختلفة لأن منهم من يتأثر بمحادث . ومنهم من يتأثر بأكثر . ومنهم من لا يبد له من القصة كلها .

ولذلك حينما يكون التركيز على حدث في القصة فانه يأتي مصحوباً بموجز سريع عن بقية أحداث القصة لكي تتلائم مع المدعويين المختلفين بالضرورة الذين يتنوعون في درجة الاستفادة من الدعوة والإفادة بها يقول عليه السلام فيما رواه عنه أبو موسى الأشعري « مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأبنتت الكلاً والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثنى الله به فعلم . ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » (١) فناسب اختلافهم أن تختلف الأساليب معهم وتكرر .

واختلاف الأساليب لا يستدعي كذباً في أحداث القصة . أو خيالاً . لأننا لو جمعنا سائر أجزاء القصة من القرآن كله وجعلناها كلا واحداً ، فإن الأحداث تكون صادقة متألفة بلا تناقص أو خلل . وما جزء القرآن أحداثها إلا ليحقق السهولة والتكرار . فان السهولة تفيد التدرج في إصابة الغرض ، والتكرار في حد ذاته مؤثر بشكل واضح .

يقول جوستاف لوبون في كتابه روح الاجتماع : « للتكرار تأثير كبير في عقول المستنيرين وتأثير أكبر في عقول الجماعات من باب أولى والسبب في ذلك كون المكرر يتطبع في تجاويف الملكات اللاشعورية التي تختمر فيها أسباب أفعال الإنسان فاذا انقضى شطر من الزمن نسي الواحد منا صاحب التكرار وانتهى بتصديق المكرر » (٢) .

وكان هتلر يقول : « إن الدعاية تستطيع فقط أن تؤثر في النفوس عن طريق التتابع والاستمرار والتنظيم ويجب علينا أن نعيد ونكرر نفس الشيء من زوايا مختلفة » (٣) .

(١) صحيح البخارى ج ١ ص ٣٠ كتاب العلم - باب من علم وعلم .

(٢) الخطابة ص ٨٨ . (٣) التوعية الاجتماعية ص ٤٠ .

ولئن كان هذا هو رأى المحدثين في تكرار الحدث فإن القرآن سبقهم وجعل التكرار في أحداث قصصه واضحاً. والفرق بين التكرار القرآني وتكرار المحدثين أن القرآن يلتزم الحق والصواب بخلاف المحدثين ، كما أن اختياره للأحداث مقصود بدقة مدهشة . دالة على قدرة الله وعلمه المحيط .

ومعاني القصة - ثانياً - مجال خصيب للترغيب والترهيب الذي هو فن جميل الأثر في الدعوة بل أنه من أهم مؤثراتها ، وذلك لأن الإنسان إذا استثير شوقه إلى شيء ما زاد اهتمامه به وسرعان ما يتحول هذا الشوق إلى نشاط يملأ حياة الفرد عملاً وتحمساً وتعلقاً بما تشوق له . رغبة في الحصول عليه . وأيضاً فإن الخوف من شيء ما يجعل الإنسان يهابه ولا يرغبه ويبتعد عنه حذراً من الوقوع فيه ، وهذا شيء طبيعي لأن الرغبة هي التي تحسن الأشياء والرغبة هي التي تصورها بصورة سيئة ، يقول « أسبينوزا » : إننا نرى الأشياء مليحة برغبتنا لا ببصيرتنا (١) كما أن التأثير بالترغيب والترهيب يتفق مع فطرة الإنسان وطبيعته المحبة للثواب والنعم الكارهة للعقاب والبؤس.

إن القصص القرآني من خلال قصه يذكر هذا الفن للناس فهو يرغب في الإيمان بالله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين أن ذلك هو منهاج النجاة من كل شدة وعذاب ويذكر أن الناجين دائماً هم المتبعون للرسول فلقد نجي الله أتباع نوح عليه السلام يقول تعالى ﴿ فَأُنجِيْنَاهُم مَّعَهُ فِي الْفُلِكِ ﴾ (٢) . ونجي أتباع هود يقول تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجِيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ (٣) .

وعلى هذه الوتيرة في الإنجاء جرى الأمر مع أتباع الرسل كلهم . لأن إنجاءهم يخضع لقاعدة يجب أن تبقى واضحة وقد عرفها لنا الله بقوله ﴿ ثُمَّ نُنَجِّيْهِمْ وَرِيسَالَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٤) يقول أبو السعود

(٢) الأعراف آية ٦٤ .

(١) الخطابة ص ٨٠ .

(٣) هود آية ٥٨ .

(٤) يونس آية ١٠٣ .

في هذه الآية تنبيه على أن مدار النجاة هو الإيمان (١) ويشير الرازي إلى أن قوله تعالى « حقاً » يفيد وجوب الإنجاء بسبب الوعد لأن تخلص الرسول والمؤمنين معه من العقاب إلى الثواب واجب ولولاه لما حسن من الله تعالى أن يلزمهم الأفعال الشاقة (٢) .

وكما أن الاتباع يستلزم النجاة فهو أيضاً طريق التمكن في الأرض والتمتع بخيرها والأمن والهدوء فيها . كوعد الله تعالى :

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾

وما أعطى الله الذين سبقوا هذه النعم الغالية إلا لأنهم يعبدون الله وحده ولم يشركوا به وقد وضح تنفيذ هذا الوعد جلياً مع بنى إسرائيل أتباع موسى عليه السلام فلقد ورثوا أرض الشام (٣) بما فيها من خير وبركة يقول تعالى :

﴿ وَأَوْثَرْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ (٤)

(١) تفسير أبي السعود ج ٢ ص ٣٥١ .

(٢) مفاتيح الغيب ج ٥ ص ٤٦ .

(٣) يلاحظ أن المفسرين ذكروا أن مشارق الأرض ومغاربها هي مصر والشام وأن الإسرائيليين ورثوها عن فرعون مع أن التاريخ لم يذكر للإسرائيليين ملكاً في مصر ومن هنا فإن القول الذي ذكر فيه الرازي أن المراد بالأرض هي أرض الشام صحيح وأولى بالاعتبار ج ٤ ص ٤١٤

(٤) الأعراف آية ١٣٧ .

وكما أن الاتباع سبيل إلى الإنجاء والتمكين فهو أيضاً سبيل النصر .
ولا يقتصر الترغيب على الإيمان بالله وتصديق الرسول صلى الله عليه
وسلم بل أنه يتعدى ذلك إلى الترغيب على سائر الطاعات والأخلاق الفاضلة
إذ يجعلها من أوامر الرسل في أقوامهم حين يأمرون بالعبادة الحقة والأخلاق
الفاضلة من أمثال الوفاء بالوعد . وإيفاء الكيل . والعدل - والاستقامة -
والعفة وما دام مطيعوا الرسل في نجوة وتمكين وانتصار بسبب طاعتهم فإن
المستمعين للقصص يحبون الخير . ويريدونه . ويطيعون الرسول صلى الله
عليه وسلم فيه .

وكما يرغب القصص في الخير . يخوف من غيره حين يبين عاقبة
المكذبين للرسل . الكافرين بالدعوة الموجهة إليهم ، وهو عذاب رهيب
بحق يدفع العقلاء إلى الابتعاد عنه بتجنب كل ما يؤدي إليه ، فيصدقون
الرسول ويؤمنون بالدعوة . لأنهم لو كذبوا فسيأتهم ما أتى ثمود وعاداً .

﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾ وَأَمَّا عَادُ فَاهْلِكُوا بِرِيحِ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾
سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ
أُعْجَازٌ مِّنْ حُلٍّ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾﴾ (١)

يفسر الزمخشري طاغية ثمود بالواقعة المحاذرة للحد من الشدة والريح
الصرصر بأنها الشديدة الصوت . والعصف والعتو . والنحس والاستمرار
حتى صرعتهم وقطعت رقابهم (٢) .

ولو أجال العاقل فكره في سائر الأمم المكذبة لعلم يقينا أن العذاب
الذي وقع عليهم عجزوا عن مقاومته رغم شدة قوتهم وتمكنهم من
آثار الأرض .

(١) سورة الحاقة آيات ٥ - ٧ .

(٢) تفسير الكشاف ج ٤ ص ١٤٩ ، ١٥٠ .

إن الواجب على العقلاء أن يجيلوا فكرهم في قصص السابقين ويتدبروا فيه فما ذكره الله إلا لأجل إفادتنا .

إن القصة التي جمعت عناصر الوسيلة في إبلاغ الدعوة وملكت قوة التأثير بأسلوبها ومعناها الجديرة أن تكون مع الدعاة دائماً . فهي كما يقول الرازي : تهدي إلى الدين وترشد إلى الحق وتأمّر بالنجاة (١) .

الدعاة والقصة :

على الدعاة في العصر الحديث وهم يواصلون تبليغ الدعوة أن يستعينوا بكل ما في القرآن الكريم من دروس وعبر . وفي القصص القرآني العديد من هذه الدروس .

إذ تصلح القصة بذاتها درساً إلهياً يتجه به الداعية مباشرة إلى الناس .

وتصلح القصة بأجزائها للاستشهاد على المعنى الذي يريده الداعية من المدعوين .

على أن أبلغ الفائدة تكون في معرفة حقيقة الإنسان وصفاته الإنسانية من خلال القصص . لأن هذه المعرفة تمكن الدعاة من وضع مخططهم وفق حال الناس ، والدعوة بالمنهج الحسن الحميل ، وعدم التصادم المباشر مع المعاندين الجاحدين . ولعل ما في القصص من دروس تربية يجعل الدعاة يهتمون بالروتق الحميل . والمظهر الطيب . مع تخير الموضوع القصير . وتكراره بأوجه مختلفة . وإبراز العواقب الوخيمة . والنتائج الطيبة ترغيباً وترهيباً للمدعوين .

إن القرآن الكريم كتاب الدعوة ودستورها ويجب أن يستمر مدداً وزاداً للدعوة والدعاة على طول الزمن .

الفصل الثالث

القسم وسيلة للدعوة

نزل القرآن بلغة العرب على وفق أساليبهم ليعجزهم بلفظه ومعناه .
ويحدث تأثيره فيهم على نحو يجعلهم يؤمنون به ويدعوتهم . ومن هذه الأساليب
التي أوردها العرب أسلوب القسم الذي عرفه الناس قديماً واستعملوه تأكيداً
لخبر . أو تعظيماً لشيء . أو جمع الانتباه حول غاية . وقد أحس العرب
الجاهليون بأهدافه ومراميه فاستعملوه في كلامهم وجعلوه دليلاً على إثبات
الحق . يقول زهير :

فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفار أو جلاء (١)

ويقول عبدالله بن الذئبة بعد هزيمة ذى نواس وحمير وخروجهم
من اليمن .

لعمرك ما للفتى من مقر مع الموت يلحقه والكبر
لعمرك ما للفتى صحوة لعمرك ما أن له من وزر (٢)

ويقول أوس بن حجر :

وبالللات والعزى ومن دان دونها وباللله إن الله منهن أكبر (٣)

ويقول عبيدة بن الأبرص :

حلفت بالله إن الله ذو نعم لمن يشاء وذو عفو وتصفح (٤)

فزهير يبين أن اليمين وهو القسم أحد أسباب ثبوت الحق ، وعبدالله

(١) النفار هو . المحاكمة إلى الحاكم ، الجلاء وضوح البيئة .

(٢) سيرة النبي ج ١ ص ٣٩ ، ٤٠ صحوة أى نجاة بالصراة . وزر أى ملجأ .

(٣) الأصنام ص ١٧ .

(٤) الشعراء الصماليك ص ٢٩٨ .

ابن الذئبة يقسم بعمر محدثه على بعض الأمور التي لمسها من الحياة بعد انتهاء حكم حمير وطردهم من اليمن ، وأوس بن حجر وعبيدة بن الأبرص يقسمان على أن الله أكبر من سائر الأصنام وأن الله ذو نعم كثيرة وعظيمة وأنه صاحب العفو والصفح والرحمة .

والقسم العربي بإيجازه وقصره يلائم الطبع العربي الفصيح الذي تكفيه الإشارة وتقنعه اللمحة ويستنتج بالهمسة . كما أن اشتمال القسم مع إيجازه الواضح على أركان عدة هي القسم به . والمقسم عليه . وحرف القسم . مع اشتراك كل ركن في دلالة التركيب واستفادته منها إثباتاً أو نفيًا ، تعظيماً أو تحقيراً تعليمياً وإرشاداً . يجعله موافقاً للمزاج العربي الذي يرغب في المعاني الكثيرة المتتابعة ويتعشق الإفادة من الكلم القليل ولذلك خاطبهم الله على وفق مزاجهم . يقول الجاحظ « رأينا الله تعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والحذف (١) » ومن هنا كان ضرورياً أن تتضمن الوسائل . القرآنية في البلاغ على القسم لما فيه من فائدة . ولم يكن عجباً أن وجد القسم بكثرة مع أول ظهور الدعوة في العصر المكي .

مفهوم القسم القرآني :

القسم هو الحلف واليمين . وفعله أقسم . جاء في لسان العرب أقسم بالله واستقسم به وقاسم حلف له . تقاسم القوم تحالفوا . قال تعالى « قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله » أي تحالفوا . وأقسمت أي حلفت ، وأصله من القسامة . قال ابن عرفة عند قوله تعالى « كما أنزلنا على المقتسمين » هم الذين تقاسموا وتحالفوا على كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، « والقسم اليمين والقسامة الجماعة يقسمون على الشيء أو يشهدون بيمين القسامة » (٢) وجاء في المختار . وأقسم حلف وأصله من القسامة وهي الإيمان تقسم على الأولياء في الدم والقسم بفتحيتين اليمين وقاسمه حلف له (٣) .

(١) القرآن وعلم النفس ص ٦ .

(٢) لسان العرب ج ٢ ص ٣٨١ مادة « أقسم » .

(٣) مختار الصحاح مادة « قسم » .

وجاء في المصباح المنير قاسمته حلفت له والقسم بفتحتنين اسم من أقسم بالله إقساماً إذا حلف والقسامة بالفتح الأيمان تقسم على أولياء القتل إذا ادعوا الدم (١) .

ومن كتب اللغة نرى أن القسم والحلف بمعنى واحد فهما مترادفان إذا . لكن الاستعمال القرآني فرق بينهما من ناحية خفية ودقيقة ، فلم يسند حلف إلى ذات الله تعالى بينما أسند القسم إليه . فقال ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (٢)

وقال ﴿لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (٣)

كما أن سائر الاستعمال القرآني للحلف يفيد الحنث والمخالفة ومنها قوله تعالى :

﴿وَلَا تَطْعَمْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ (٤)

جاء في تفسيرها قد يكون المراد من « حلاف » كذاب . وأنه في الكذب في أقبح حالاته فهو يكذب ويدعم كذبه بالحلف بالله . وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يضربون أولادهم إذا سمعواهم يحلفون تعويداً لهم وتقويماً لأخلاقهم .

وهذا الملحظ الخفي يوحى لنا أن الترادف بين القسم والحلف ليس تاماً لأن مع القسم قوة أوضح وثقة أكثر مما يجعلنا نذكر أن بينهما عموم وخصوص مطلق .

والقسم كأسلوب قرآني يتجه بأغراضه إلى المقسم به وإلى المقسم عليه . ومن الأغراض المتجهة إلى المقسم به ما يلي :

-
- (١) المصباح المنير مادة « قسم » .
 - (٢) سورة البلد آية ١ .
 - (٣) سورة القيامة آية ١ .
 - (٤) سورة القلم آية ١٠ .

١ - تعظيم المقسم به وتقديسه : يتجه الغرض في أسلوب القسم أحياناً إلى المقسم به . من أجل تعظيمه وتقديسه كقوله تعالى :

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (١)

فأقسم بالرب مضافاً إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم . تعظيماً للمقسم به وتقديساً للرب سبحانه وتعالى . فهو المرئي . . والمعين . والمستحق لكل تعظيم . وهذا الغرض لا يجوز إلا إذا كان المقسم به هو الله تعالى :

٢ - بيان أهمية المقسم به : وقد يكون الغرض من أسلوب القسم هو الاهتمام بالمقسم به كقوله تعالى :

﴿ يَسَّ ۖ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۖ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٢)

ذلك لأن القرآن بوصفه الكتاب المنزل المعجز المتحدى به المشتمل على ما اشتمل عليه من تربية وتعلية وإسعاد يستحق أن يهتم به وبشأنه . فكان القسم به لبيان أهميته . وحتى يزيد الاهتمام به أكثر وصفه بالحكمة .

٣ - بيان دور المقسم به : وقد يكون الغرض من أسلوب القسم هو بيان دور المقسم به في دلالاته على الهدف المقصود منه تعالى :

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۖ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴾ (٣)

وهكذا سائر الصور التي يكون المقسم به فيها أمراً كونياً فإنها تدل على هدفها برمز بين واضح . فظهور الشمس رمز على وضوح الهدى . وغشيان الليل رمز على ظلمة الكفر والضلال ، ولعل هذه الرمزية تتضح أكثر من جمع القرآن بين الشيتين المتقابلين حين يقسم بهما معاً كقوله « والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر » . وقوله « والضحى والليل إذا سجد » فإن هذا الجمع يدل على أن السنة جارية على أن الظلام مهما طال فلا بد أن يعقبه نور وضياء .

(٢) يسن آية ١ ، ٢ ، ٣ .

(١) سورة النساء آية ٦٥ .

(٣) الليل آية ١ ، ٢ .

٤ - بيان آثار المقسم به : وقد يكون الغرض من أسلوب القسم هو لفت الأنظار إلى ما في المقسم به من أثر كقوله تعالى :

﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ ﴿١٠١﴾ وَطُورِ سَيْنِينَ ﴿١٠٢﴾ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿١٠٣﴾﴾

فإن المقسم به المتعدد في هذه الآيات يشير إلى مواطن النبوات وأماكن ظهورها يقول الشيخ محمد عبده : وبالجملة فإن التين والزيتون كنايةان عن مواضع ليتناسب جمعها مع طور سينين وهذا البلد الأمين . فأقسم الله تعالى بالتين للتذكير بأمر نوح وما أهلك الله به أهل الفجور والفساد . وأنجي الله المؤمنين الصالحين . وأقسم بالزيتون تعبيراً عن زمن تعميم الأرض بعد نوح . وطور سيننا إشارة إلى عهد الشريعة الموسوية . وظهور نور التوحيد في العالم بعد ما تدنست جوانب الأرض بالوثنية وأقسم بالبلد الأمين تنويها بقدر مكة خاصة بعد ظهور النور المحمدي (١) وهكذا أقسم بهذه الأشياء أيضاً لآثارها الهامة وإشارة إليها .

ومع الأغراض العائدة على المقسم به توجد أغراض تعود على المقسم عليه . ومن أهمها ما يلي :

١ - تعظيم المقسم عليه : قد يكون الغرض من أسلوب القسم تعظيم المقسم عليه . كقوله تعالى :

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعَلْمُونَ عَظِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُ

لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾﴾

فإن هذا القسم يفيد تعظيم المقسم عليه وهو القرآن الكريم .

يقول الرازي عند تفسير كلمة « لا أقسم » في سورة القيامة : أن « لا » لنفي القسم فكأن الله تعالى يقول لا أقسم بهذه الأشياء مع عظمها على إثبات

(١) تفسير جزء عم ص ٩٠ ، ٩١ بتصرف .

(٢) الواقعة آيات ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ .

المطلوب، فإن المطلوب أعظم وأجل من أن يقسم عليه ويكون الغرض هو تعظيم المقسم عليه وتضخيم شأنه وإثبات أنه أحرى وأقوى من أن يمثل هذا القسم. وقد يدل النقي في « لا أقسم » على توكيد القسم لا نفيه كما تقول لصاحبك موصياً إياه مؤكداً عليه الوصية تقول « لا أوصيك بفلان ». وأنت تريد توكيد الوصية به .

وسواء أفادت الصيغة النقي أو التوكيد فإنها تعظم القرآن الكريم وتقدره .

٢ - ثبوت المقسم عليه : وقد يكون الغرض من أسلوب القسم ببيان

ثبوت المقسم عليه كقوله تعالى :

﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثَنَّ ﴾

فإن البعث من الحقائق التي تعرضت كثيراً للإنكار والشك فأكد الله ثبوته بالقسم عليه وأقسم بالرب مضافاً إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم على أن البعث حقيقة ثابتة مؤكدة .

٣ - إبراز المقسم عليه في عالم الحس : وقد يكون الغرض من أسلوب

القسم هو بيان تحقق المقسم عليه وإبرازه في عالم الحس كقوله تعالى :

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ

وَالْأُنثَىٰ ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾ ﴾ (١)

فإن نتائج السعي وعاقبته لا يعلمها إلا الله تعالى فأقسم عليها بالليل والنهار . لتوضح وضوحها ويعلقها الإنسان كرؤيته الليل والنهار .

أما أداة القسم فإنها تأتي ملاصقة للمقسم به للإشارة إلى أن المقصود منها هو إيصال الأقسام بالمقسم به إلى المخاطب لتحقيق الفائدة المرجوة مباشرة .

ويجب أن يعرف أن كلا من المقسم به والمقسم عليه لا يستقل به الغرض منفرداً لأنهما جزءان في جملة واحدة وهما اللذان صبغاهما بأسلوب القسم وأعطياها سمات هذا الأسلوب وتعاوناً معاً في تحقيق الأغراض والنتائج .

ويجب أن يعرف كذلك أن صيغة القسم الواحدة قد تجمع أكثر من غرض واحد تظهر بالتدبر والنظر .

القسم وسيلة للدعوة

يعتبر أسلوب القسم وسيلة هامة من وسائل إبلاغ الدعوة بسبب خصائصها وميزاتها التي نوضحها فيما يلي : - فهو :

أولاً : يبصر القسم الداعية بنفسه . ويعرفه مقامه الكبير . ويطلعه على ضرورة الصبر وعدم اليأس ذلك لأن الداعية مع عظم دوره وأهميته للناس يتعرض للإيذاء الكثير ، وتلك حقيقة يجب أن لا تغيب أبداً فقد حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم الداعية الأول . ومن هنا قال الله له .

﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَنِي سَكَّرْتَهُمْ بَعْمَهُونَ﴾ (١)

فخطابه في هذه الآية مقسماً بحياته مؤكداً له أن الكفار في الضلال تأهون . وهذا شرف ما بعده شرف وتعظيم لمقام النبي ﷺ أتى في حينه لكي يرد به أكاذيب القوم ويبعد عن نفسه اليأس الذي اقترب من نفسه بسبب مضايقات المكذبين وموضع الآية في القرآن يؤكد ما وردت له لأنها ذكرت في ثنايا قصة قوم لوط عليه السلام تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديداً لكفار مكة كى يعتبروا بما أصاب قوم لوط وتعظيماً كاملاً لمقامه ﷺ لأنه لم يقدره الخلق حق قدره فالخالق سبحانه يقسم بحياته ويعظمه .

وفي مواضع أخرى كثيرة من القرآن نجد الله يقسم على أن محمداً هو الرسول بحق ومن أمثالها قوله تعالى: ﴿يَسَّ ۝ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝﴾ (٢)

ثم إن أسلوب القسم يبين أن على الداعية أن يثق في النصر النهائي والنفع المحتم فيقول تعالى ﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝﴾ (٣) فيقسم سبحانه وتعالى بالعصر وهو الوقت الذي تجب فيه الصلاة . أو الزمان الذي تقع فيه حركات الناس وأعمالهم .

إن الانسان يخاسر حتماً ما لم يتصف بصفات أربع هي :

(٢) يسن آيات ١ ، ٢ ، ٣ .

(١) الحجر آية ٧٢ .

(٣) سورة العصر .

الإيمان . والمداومة على العمل الصالح . والتواصي بالحق . والتواصي بالصبر (١) فمن اتصف بهذه الصفات نجا وفاز ومن بعد عنها فهو من الخاسرين ، وهذه السورة المؤكدة بالقسم يأخذ منها الداعية لنفسه ولأتباعه ولأعدائه . فلنفسه يداوم على الإيمان والعمل الصالح ويوصي بالحق والصبر ويعلم أن نصر الله وفوزه في ذلك فقط . ولأتباعه يدلهم على طريق النصر والتمسك به . ولأعدائه يعلم أنهم من الضالين الهالكين ويحذرهم مما هم فيه .

وهكذا يعرف الداعية بواسطة القسم دوره . ووعد الله في نصره هو وأتباعه ، أما أعداؤه فلسوف تدمم سكرتهم حتى يأتهم الهلاك والتدمير .

وأسلوب القسم - ثانياً - يبصر بالدعوة ويبين دعائها الأساسية . بشكل مفصل ثابت أمام الدعاة والمدعويين . لكي تكون حركة الجميع على بيان ووضوح .

ودعائم الدعوة الأساسية أمران هما الإيمان بالله والتصديق بالرسول وقد أحاط القسم بهما في وضوح .

فهن الأساس الأول : وهو الإيمان بالله . يعرفنا القسم به عن طريق القسم بذاته سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَيَسْتَبِشِرُونَكَ أَحَقُّهُ قُلُّ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لِحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ (٢)

ف نجد هذه الصيغة تقسم باسم من أسماء الله تعالى يشير إلى نعمه في الناس . إذ هو المربي الذي يسوس الإنسان ويربيه ويدبره (٣) .

ولا يقف القسم عند حد الأقسام بالذات وصفاتها بل جاء القسم بآثار الله مبرهنًا على ضرورة الإيمان به بأدلة سهلة . وذلك مثل قوله تعالى ﴿ والنجم إذا هوى ﴾ ، ﴿ والسماء وما بنسائها والأرض وما طحهاها ونفس وما سواها ﴾ ﴿ واللليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى ﴾ فإن

(١) تفسير التنقي ج ٤ ص ٣٧٥ بتصريف .

(٢) يونس آية ٥٣ . (٣) تفسير الفاتحة ص ٢٧ .

القسم بهذه الأمور يبين أدلة الألوهية كلها لأن من نظر في بنيان السماء المنسق وبسط الأرض المنظم وخلق الإنسان المكرم لعاش مع أدلة القدرة والغاية والكمال (١) واندفع بواسطة إحاطته بهذه الآيات المشاهدة إلى الإيمان بالله الخالق لكل هذا ، وبذلك يعطى القسم دليلاً بيناً واضحاً على أن الله واحد لا شريك له .

وأيضاً فإن المشركين والكافرين يأخذون من هذه الأقسام ردعا لهم واستهانة بألهمهم . فلئن كانوا عبدة كواكب فإن القسم يبين سقوطها وأفولها وليس ذلك من صفات الإله . يقول الرازي : « كان من المشركين من يعبد النجم فقرن الله بتعظيمه - عند القسم به - وصفاً يدل على أنه لم يبلغ درجة العبادة لأنه هاو أقل (٢) » .

ولئن كانوا من عبدة النور والظلمة فالآيات تبين عجزها . لأن الظلام يغشاه النور ويزيله ، والنور يتجلى بزوال الظلام وكلاهما محدود متجدد متغير . وليس ذلك أيضاً من صفات الإله .

ولئن كانوا من عبدة البشر فالآيات تبين أن الله خلق الذكر والأنثى فكيف يكون المخلوق معبوداً ؟ .

ولئن كانوا من عبدة الأصنام فعليهم أن يلحظوا أدلة الألوهية الصادقة البادية في هذه الأقسام ، ويعلموا أن أصنامهم جزء من الأرض التي طحاها الإله الواحد الخالق لكل شيء .

وكما أقسم بذات الله وأفعاله تدليلاً على وجوب الإيمان بالله الواحد - نرى أن الصيغة أقسمت أيضاً - على أن الله واحد لا شريك له يقول تعالى :

﴿ وَالصَّنَفَاتِ صَفَاً ۝ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۝ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۝ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ۝ ﴾^(٣)

(١) الفلسفة القرآنية ص ٩٩ .

(٢) مفاتيح الغيب ج ٧ ص ٧٢٧ .

(٣) الصفات آيات ١ - ٥ .

فترى في هذه الآيات أن القسم أتى بطوائف الملائكة التي صفت أنفسها للعبادة أو لانتظار الأمر . والتي تزجر الشياطين عن استراق السمع والتي تتلو آيات الله ، وأقسم بذلك على أن الله واحد لا شريك له وقد اتصف بما يجعله خليفاً بالعبودية وحده . فهو رب كل شيء من سماء منسقة وأرض منظمة وما بينهما في السماء أو على سطح الأرض أو في ثناياها . . . وهكذا يثبت القسم قضية التوحيد ويدلل عليها بما هو مشاهد محسوس .

وينبغي أن يعرف أن القسم في أدلته المذكورة راعى التنوع العقائدى الذى كان عليه الناس يوم ظهور الدعوة ووجه أدلته إلى جميع الخلق . وأنه في هذه المراعاة كالقصة تماماً .

وعن الأمر الثانى وهو - تصديق الرسول - نلاحظ أن القسم يناقشه على أساس موضوعى نابع من مواقف الناس ، ذلك أن المعاندين وقفوا من النبى موقفاً عجباً . فهم لم يكتفوا بتكذيبه والصد عنه . وإنما أخذوا يتهمونه بضلال العقل . وسفه رأى لأنه خرج عن مألوفهم وموازينهم فكان لا بد للقسم من أن يرد على هؤلاء المعاندين من مواقفهم ويثبت للنبي ﷺ أنه الرسول بحق . يقول تعالى :

﴿ يَسْ ۝ وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ ﴾ (١)

فيقسم على أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول من رسل الله وفي ذلك رد لقول المعاندين بالدليل الواقعى لأنه ليس بدعا فى الرسل وهو منهم فكيف ينكر . ويقول تعالى :

﴿ رَبِّ ۝ وَالْقَلَمِ ۝ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝ ﴾

﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ ﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ ﴿٢﴾

ليرد بهذه الصيغة اتهامات المعاندين حيث جمعت الآيات تأكيدات كثيرة لتنتفى الجنون عن النبى صلى الله عليه وسلم وتذكر أن العقل الذى تحلى به نعمة

إلهية عالية . فإن إضافة لفظ الرب إليها مع إضافة ضمير النبي إلى الرب أكبر دليل على أن الله تعالى قد أتم نعمة العقل لرسوله وسوف يرقبه إلى غاية لا غاية وراءها (١) .

وهكذا نزه القسم القرآني رسول الله مما نسبوه إليه حسداً وعداوة ومكابرة وأكد له كمال العقل وكمال الخلق وكثيراً ما أكد القسم ضرورة الإيمان بالكتب المنزل وبالملائكة وباليوم الآخر .

وهكذا يعرف القسم بأسس الإيمان داعياً إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم رادا كل اتهامات المعارضين المعاندين عنه مؤكداً أن النصر ثابت له في الدنيا والآخرة .

وأسلوب القسم — ثالثاً — يبصر بالناس ويضع بعض الحقائق عنهم لكي يكون الداعية على معرفة بعادات المدعويين وغرائزهم ، وبذلك يتلاءم معهم في دعوته فيوجه إليهم الأسلوب المناسب ويغير فيهم بمرونة وهدوء . ومن حقائق الناس ما يلي :

(أ) حسب الإنسان للمادة :

جبل الإنسان على التعلق بالماديات وجها والسعى في تحصيلها والماديات هي متاع الحياة الدنيا كما أخبر تعالى : ﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ

مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَآبِ ﴾ (٢)

والآدمي دائماً يحب المال حباً جماً لأنه من زينة الدنيا وهذه حقيقة يجب أن لا تغيب وقد أقسم الله عليها ليؤكدنا حيث قال تعالى :

﴿ وَالْعَدِيدَاتِ ضَبْحًا ﴾ ﴿ فَأَلْمُورِيَّتِ قَدْحًا ﴾ ﴿ فَأَلْمُغِيرَاتِ

(١) تفسير أبي السعود ج ٥ ص ١٨٣ .

(٢) آل عمران آية ١٤ .

صَبْحًا ﴿١﴾ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ﴿٢﴾ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿٣﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ
لَكَنُودٌ ﴿٤﴾ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٥﴾ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٦﴾ (١)

فأقسم بالخليل العادية التي يسمع صوت زفيرها والتي تخرج الشرر بحوافرها أثناء العدو والتي تغير على العدو صباحاً فتتوسط جمعه وتهبج الغبار عنده من شدتها في مشيتها . أقسم بالخليل الموصوفة بهذه الصفات على مجموعة خصائص للإنسان ومنها « إنه لحب الخير لشديد » أي يحب المال بقوة تجعله يتأثر أحياناً في عقيدته بسببه . ومن هنا ألفت المال قلوب أقوام في الدين وبغضهم فيه . ذلك لأن المال محبوب بالطبع والعادة . وسبب الحب فيه « أنه ثمن لجميع الأشياء . ومالكة كالمالك لجميع الأشياء وصفة المالكية هي القدرة . والقدرة صفة كمال . والكمال محبوب فلا جرم أن كان المال محبوباً » (٢)

(ب) تنوع الناس في الخير :

يختلف البشر في صفاتهم اختلافاً بيناً تبعاً لاختلاف البيئة والوراثة والثقافة وغيرها . وهم لطبيعتهم هذه يختلفون أمام نظرهم إلى الخير في الدنيا . ومن ينتظر اتحاداً بشرياً مطلقاً في موقف واحد فهو يرغب في الحال : فمع الرسل اختلف الناس ومع الطاعات كذلك يختلفون .

والقسم يبين هذا الاختلاف ويشير إلى أنه حقيقة في الناس يقول تعالى ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ﴾ (٣) ولعل هذا التقابل في المقسم به في كلمات الليل والنهار . ويغشى وتجلى . والذكر والأنثى . مما يؤذن بوجود هذا التقابل في المقسم عليه إذ ينقسم الناس في سعيهم إلى فريقين متقابلين فريق « أعطى واتقى وصدق بالحسنى » يقول الشيخ محمد عبده صدق بالحسنى أي بالحصلة التي هي أحسن من غيرها أي صدق بثبوت الفضيلة والعمل الطيب وبالفرق بين الفضيلة والرذيلة وبين العمل

(٢) مفاتيح النيب ج ٢ ص ٦١٩ .

(١) العاديات ١ - ٨ .

(٣) الليل ١ - ٤ .

الطيب والعمل الخبيث . وأعتقد بأن هناك خيراً وشرّاً . وأن من مزايا الإنسان أن يفعل الخير ويتجنب الشر ، فإن التصديق بذلك هو مصدر الصالحات بلا ريب وهو مقدم في الترتيب الوجودى على بذل المال في سبيل الحق والرحمة وعلى اتقاء المفسد والخطايا لكنه قدم هاتين في الذكر عليه للاهتمام بهما . ولأنهما الدليلان على تحقق حقيقة ولأنهما ثمرته الذاتية (١)

والفريق الثانى «بخلل واستغنى وكذب بالحسنى» أى كذب بثبوت الفضيلة وبأنها أصل من أصول الإنسانية وركن من أركان وجودها فلا يعرف إلا ما يلذ له ويمتعه فى حاضره ولا يبالي بما عدا ذلك ضرر غيره أو نفعه (٢) .

وهكذا يفترق الناس مع الخير أياً كان إلى فريقين متباعدين متقابلين فريق معه . وفريق يناقضه ، وعلى الداعية أن يبحث عن الاختلاف الموجود فى المدعويين ويعرفه ليلاحظه حين يدعو الناس إلى الإسلام .

(ج) إحساس الإنسان بنعم الله :

نعم الله على الناس عديدة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وهذه النعم يلمسها الإنسان فى نفسه فيعرف حين يبصرها أن قدرة الله حانية خافية هى التى تعطى وهى القادرة دون غيرها على الإعطاء ، والإنسان دائماً كان يستشعر هذه القوة فى نفسه ويتجه إليها فى إبهام غير دقيق . ولذلك عبد القوى الطبيعية على أنها رمز على هذا المجهول الذى يخافه ويلمسه . وما منشأ الأديان الوثنية إلا من هذه النقطة . فلما جاء الرسل عرفوا حقيقة هذا المجهول وأحاطوه تفصيلاً وبياناً ونادوا فى الناس أن يعبدوا الله معطى النعم . وواهب الحياة . ومع ذلك ظلم الإنسان نفسه وجحد هذه النعم عن علم بها فلم يشكر معطيها وقد عرفنا القسم هذه الحقيقة من الإنسان فقال تعالى ﴿ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد ﴾ (٣) فأقسم بالخيال الموصوفة

(٢) نفس المصدر ص ٧٨ .

(١) تفسير جزء عم ص ٧٧ .

(٣) العاديات آيات ١ - ٧ .

بالصفات المذكورة على أن الإنسان كافر بالنعمة لا يؤدي لها حقها وهو في الوقت ذاته يشهد على نفسه بأنها كفرت بالنعمة ولم تشكرها . يقول الشيخ محمد عبده : « غير أن الآية عامة والمراد منها ذكر حالة من حالات الإنسان الذي تلازمه في أغلب أفرادها إلا الذين يروضون أنفسهم على الفضائل وهي حقيقة لا ريب فيها . لأن طبع الإنسان أن يستغرق فيما حضره . وينسى ماضيه ولا يذكر مستقبله . ونتيجة النعم لدى هذا الإنسان ضرب آخر من القسوة . والحفوة . . والإنسان شهيد على جحوده هذا . لأنه يفخر به على من دونه بقوة حيلته . وكثرة ماله . وقلما يفتخر بالمرحمة والبدل وفي ذلك كله شهادة على نفسه بالكنود لأن ما يفتخر به ليس من حق شكر نعمة بل من آيات كفرها (١) .

والواجب حين يدعى هذا الإنسان أن يذكر بهذه النعم مع مقارنته بمن حرم منها وبعد ذلك يطلب منه الواجب تجاه هذه النعم .

وأسلوب القسم - رابعاً - موعظة حسنة لأن القرآن دائماً يقصد به الإقناع والإثارة بواسطة المقسم به بما فيه من مزية في نظر المستمع تجعله لهذه المزية يسلم بالمقسم عليه وهو الدعوة المرجوة . إذ نرى التركيز فيه لا على الشيء الموجه إلى المدعويين مباشرة وإنما على المقسم به ليكون هو التكاأة للوصول . والمؤكد على صدق ما بعده . ولذلك فهو إقناعي لا حقيقي .

يقول الرازي : من الناس من لا ينتفع بالبرهان الحقيقي بل ينتفع بالأشياء الإقناعية مثل القسم . وذلك كالعربي الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن نبوته ورسائله واكتفى في تحقيق تلك الدعوى بالقسم (٢) .

وأيضاً فإن القسم القرآني مناصحة من الداعي . حيث يختار للمدعو ماله مزية ضرورية .

(١) تفسير جزء عم ص ١٠٩ .

(٢) مفاتيح الغيب ج ٥ ص ٢ .

والموجودات المقسم بها في القرآن الكريم تعتبر في حد ذاتها دلائل إقناعية - أخرجها الله في صورة الإيمان وأقسم بها لكي يؤمن الناس بالمقسم عليه ليتألموا الخير الذي يريه الداعي لهم . وفي أسلوب القسم كذلك تذكير بالعاقبة لمن أطاع أو عصى .

وأسلوب القسم - خامساً - يناسب طبيعة البشر وينطلق من بين فكرهم فالمقسم به دائماً هو أحد الأشياء التي يراها الإنسان دائماً من ليل أو نهار أو خيل أو نجم أو ضحى أو عصر . . . الخ والمقسم عليه دائماً يتعلق بأشياء يعيشها البشر مناقشة أو إيماناً أو كفراً . . وهكذا فهو أسلوب يثير الانتباه من حول هذه الأشياء لينطلق من هذه الإثارة إلى الإيمان .

كما أن القسم ككل الوسائل يأتي مكرراً ومعجزاً ومشملاً على الترغيب والترهيب من أجل تحقيق أثره .

فنية القسم في إبلاغ الدعوة

يؤدي القسم دوره كوسيلة للدعوة صانعاً للتأثير النفسي والعاطفي بواسطة المقسم به والمقسم عليه وبهما معاً . الأمر الذي يجعل المدعو يتعلق بالدعوة ويؤمن بها . وهذا التأثير في أسلوب القسم يأتي من عدة طرق نذكر أهمها فيما يلي :

١ - التهيئة النفسية :

تعود العقل العربي أن يؤثر الحلف فيه لإدراكه أن الكلام العظيم المستحق للاهتمام هو الذي يبدأ باليمين . فإذا ما حلف إنسان على شيء ما لكان بذلك دالاً على أهمية الشيء واهتمامه به . وعن بعض الأعراب أنه لما نزل قول الله تعالى :

﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ (١)

قال : « من ذا الذى أغضب الجليل حتى أُلجأه إلى اليمن » (١) فكان لابد من استعمال هذا الأسلوب فى الدعوة ليثير النفس تجاه المقسم عليه الذى هو فى القرآن الكريم أحد عناصر الدعوة وأساسياتها ، ومع أن القسم فى ذاته يثير النفس ، ويؤدى إلى التصديق . إلا أنه فى القرآن الكريم أدق بسبب اختياره لما يقسم به . وأكثر تهيئة للنفس فى ترتيبه لما يقسم به .

أما دقته فانه يأتي بما يصلح دليلاً حكيماً ويجعله مقسماً به فى التركيب فالحروف المقطعة فى أوائل السور القرآنية مثلاً نزلت لتأييد قضية التحدى ليعلم المعارضون من العرب أن القرآن الذى يتحداهم بأقصر سورة مركب من حروف الهجاء التى هى أساس كلامهم ، وما دام الأمر كذلك فليس لهم إلا التصديق بالرسول والإيمان بالله . هذه الحروف التى هى دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم الله بها . ولكى يشير إلى هدفه من اختيار هذه الحروف أعقبها بالقرآن مقسماً به أيضاً . فأقسم بالمتحدى به رغم أن حروفه من حروف الهجاء التى يكونون منها كلامهم . وذلك من أمثال قوله تعالى :

﴿ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴾ (٢)

فإنه أقسم بالحرف وأقسم بالقرآن المتكون من هذا الحرف إظهاراً للتحدى . وقد أقسم الله فى كتابه بالقرآن ست مرات فى ثلاث منها سبق بحرفين مقسماً بهما معاً . مع يس مرة . ومع «حم» مرتين . وفى اثنتين سبق بحرف واحد هما ص و ق . وكان الله تعالى يقول أقسم بما عجزتم أمامه وبالحرف الذى يشترك كلامكم والقرآن فى التركيب منه .

وتأتى التهيئة النفسية فى مثل هذا القسم بجعل المقسم به دليلاً واضحاً أمام المعاندين ليأتى المقسم عليه بعد هذه التهيئة مقبولاً بيسر .

وليس الشأن مع الحروف فقط بل أن كل ما أقسم الله به هو من الآيات

(١) الإقتان ج ٢ ص ١٣٣ .

(٢) ص آيات ١

التي تؤدي بالعقلاء إلى التوحيد والإيمان . وقد ذكر الله ثمان من الآيات
البيّنات الواضحة الدلالة في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي
فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٦﴾ ﴾ (١)

وهذه الآيات مسلمة عند سائر العقلاء تدور مع خلق السموات والأرض
واختلاف الليل والنهار ، والسفن الجارية في البحر ، والمطر النازل والأرض التي
عاشت بالمطر ، والحياة على الأرض ، والرياح السائرة والسحب المسخرة .
وهي آيات يراها سائر الناس ويسلموا بأهميتها وضرورتها في كل مكان
وزمان . هذه الآيات تأتي في أسلوب القسم مقسماً بها لتكون أدلة قوية
موجزة مؤثرة ، والعربي يفهم معنى الألفاظ فور النطق بها كمعادته الفصيحة
ويدرك مراميها في سهولة وعمق .

وهذه الآيات دلائل كونية . والدليل الكوني عظيم فإذا ما كان القسم
بالعظيم من عظيم دل في وضوح على أن المقسم عليه عظيم فتهيأ النفس له
وتستعد للقبول .

ويهيء القسم القرآني النفوس أكثر حينما يتخير حالات يهتم الناس
بها ويرتبها ترتيباً يبرزها في صورة مثيرة ثم يقسم بها . من ذلك قوله تعالى :

﴿ وَالذَّارِبَاتِ ذُرَّوًّا ﴿١٦٧﴾ فَالْحَمَلَاتِ وِقْرًا ﴿١٦٨﴾ فَالْجُرَيْتِ يُسْرًا ﴿١٦٩﴾
فَالْمُقْسَمَاتِ أَمْرًا ﴿١٧٠﴾ ﴾ (٢)

وموطن الإثارة في هذا القسم أن العربي عاش في بيئة جافة نادرة المطر
مما جعله يتطلع إلى السماء دوماً راجياً أن يرى سحابة يطمع في ماءها . هذا

التطلع جعل ذكر الرياح مثيراً فأقسم الله بها تعظيماً لما عظموا وتدليلاً بها على ما بعدها . ومع هذا التخير للمثير فقد رتبته ترتيباً يجعله أكثر إثارة فهو رياح تحمل الأبخرة حتى تصير سحباً . وتحملها إلى طبقات الجو العالية . وتجرى بها في سهولة ويسر . وتنزلها مطراً مقسماً بين البلاد والعباد . فترى المقسم به هنا موضع اهتمام سابق وقد ساقه القسم بأوصافه المتعاقبة المبيّنة لرحلة المطر من الرياح من أول صعوده بخاراً حتى عودته مطراً موزعاً . وحينما يسمع العربي هذا القسم تأخذه صورته البارعة التي مثلت حقيقة يعيشها العرب في بلادهم وما دام يدرك أن هذه الصورة مقسم بها فلنفسه يسمع ويتأمل في الذي جاء القسم لتأكيده والدعوة إليه .

ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ وَالْعَدِيدَاتِ ﴾ ﴿ فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا ﴾ ﴿ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴾ ﴿ فَأَثَرْنَ ﴾

بِهِ نَقْعًا ﴿ فَوْسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴾ ﴿ (١) ﴾ وموطن الإثارة في هذا القسم أن الخيل كانت درع العربي في حربه وسفره ومعاشه فأحاط بقيمتها وقدرها فأقسم الله بها وهي في أعظم حالاتها وأشرف أعمالها لأنها خيل نشيطة مندفة عادية يسمع صوتها . وتخرج النار من حوافرها وتغير مبكرة لتفاجيء أعداءها فتثير الغبار . وتتوسط الجموع .

هذه الأوصاف بترتيبها المذكور تأخذ بلب المدعو وكأنه في معركة كالتي خاضها أو رآها أو سمع بها . وتجعله يضيف لتقديره الخيل تقدير أكثر . فإذا ما علم أن هذه الأوصاف سيقت للقسم فإنه لا شك سيسمع المقسم عليه مستعداً لقبوله والإيمان به . ومن هذه الأوصاف المتسلسلة في المقسم به نرجح فيما ذكرنا وفي غيرها أنها أوصاف للمقسم به واحد . مراعاة لهذا الانسجام الذي بيناه . وتأكيده على وحدة الموضوع وحفاظاً على التأثير الذي يكون أتم مع تمام الصورة وتسلسل أوصافها .

٢ - التكرار :

من الحقائق المسلمة أن التكرار ضرورة ملحة حين يراد إقناع الناس

بفكرة أو حملهم على سلوك معين لأن هذا التكرار يساعد على التأثير المطلوب وتعميقه ويمنع الاستجابة للتأثيرات المعاكسة .

وقد راعى أسلوب القسم هذه الحقيقة فكرر حين أنكر الناس وأكثر في تكراره حين كذب الناس وأقسم مرة واحدة إذا سلم الناس . وهذا ملحوظ بالنظر في القرآن الكريم إذ نرى القسم بطرفيه المقسم به والمقسم عليه في قضية التوحيد مثلاً يلحظ أن العرب لم ينكروها كلية فهم يعتقدون أن سائر الآلهة أقل شأنًا من الإله الأكبر . ومن هنا لم يكرر القسم على الوحداية واكتفى بمرة واحدة هو قوله تعالى « والصفات صفًا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد » (١) فيقسم عنى أن الله واحد ويكتفى بذلك مرة واحدة بسبب أن العرب لا يبتعدون عن ذلك كثيرًا . وأما في حالة إثبات قدرة ما للآلهة التي يتقربون إليها، في هذه الحالة لا يكتفى بمرة بل يبين في عددهن المرات أن الله وحده هو المرئى . وهو المعين . وهو المصرف كافة الشئون . ومن هذه المرات قوله تعالى : « فوربك لنسألنهم أجمعين » (٢) . وقوله « قل إى وربى إنه لحق » (٣) وقوله : « فورب السماء والأرض إنه لحق » (٤) . ففي هذه الحالات يكرر القسم بلفظ « الرب » مضافاً إلى آثاره الدالة على حسن التربية وكرم العناية الواضحتين فى الإنسان والسماء والأرض والمشارق والمغارب . لكنه تكرر قليل .

وفى حالة إكثار الناس من التكذيب وإصرارهم على الكفر . كتكذيبهم لرسول الله ﷺ واتهامه بالكذب والجنون والسحر والكهانة . فى هذه الحالة يضاعف القسم من كثرته ويكرر حتى يتمكن من مجابهة هذا السيل المكذب الكافر . فيقول تعالى ﴿ يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين ﴾ (٥) . ويقول تعالى : ﴿ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ﴾ (٦) ، ويقول تعالى ﴿ ن والقلم وما

(١) الصفات آيات ١ - ٤ .
 (٢) الحجر آية ٩٢ .
 (٣) يونس آية ٥٣ .
 (٤) الذاريات آية ٢٣ .
 (٥) يس آية ١ - ٣ .
 (٦) النجم آية ١ - ٤ .

يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم ﴿١﴾ . ويقول تعالى ﴿ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ﴾ ﴿٢﴾ ويقول تعالى ﴿ والضحى والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلى ﴾ ﴿٣﴾ .

فهذه خمسة أقسام كلها تدور حول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لتدفع معارضيهما بشدة في الأولى تأكيد بأن الرسول واحد من المرسلين وليس بدعا في رسالته .

وفي الثانية تأكيد بأنه في غاية الرشاد عقيدة وسلوكاً فما اعتقد باطلا قط وما حاد عن الصواب أبداً . وفي الثالث الأخيرة يرد الاتهامات الزائفة التي يلصقونها به عليه السلام . والحقيقة أن قوله لا كذب فيه ولا شعر ولا كهانة ولا جنون ، وخلق عظيم وسوف لا يترك الله قط كما أنه لم يتركه .

وبتجميع هذه الإثباتات الكثيرة حول النبي ﷺ ورسالته نجدها ردوداً كثيرة على ما أثاره المعارضون تناسب موقفهم المعاند الشديد .

ومن حالات العناية الشديدة كذلك موقف الكافرين من القيامة والبعث حيث أنكروا ذلك .

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ﴾ ﴿٤﴾

﴿ أءَأَدَمْتَنَا وَكُنَّا ترَابًا ذَلِكُمْ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾ ﴿٥﴾

وهكذا أكدوا إنكارهم بالقسم ودلوا على شدة عنادهم وتمسكهم بكفرهم ، ولذلك يرد الله عنادهم ويثبت بالقسم البعث . والحشر . والسؤال

(٢) الحاقة آيات ٤٠ - ٤٢ .

(٤) النحل آية ٣٨ .

(١) القلم آيات ١ - ٦ .

(٣) الضحى آيات ١ - ٣ .

(٥) ق آية ٣ .

وبعض مشاهد القيامة لكي تتجمع هذه الإثباتات وتصنع دليلاً قوياً يرد العناد والضلال . ولهذا جاء القسم على إثبات القيامة والبعث في إثني عشر موضعاً من القرآن الكريم .

ولعل نزول غالب أقسام القرآن في مكة لأكثر مشير على دور القسم في رد الكفار المعاندين، وتأثيره في نفوسهم وعقولهم .

٣- الترغيب والترهيب :

راعى القسم هذا النوع من الخطاب ليتمكن من أداء دوره في الدعوة والبلاغ ، ولذلك نراه يذكر الإنسان بما ينتظره بعد الموت ويعرفه بمحتمة يوم القيامة وبضرورة البعث والحساب والحزاء لينتظر مقره في الآخرة إما في الجنة وإما في النار . وبذلك يؤثر القسم في الناس لأنهم حين يسمعونه يخافون من ترهيبه . ويطمعون في ترغيبه . ويتمسكون بالحسن ليصلوا إلى الفوز والسعادة . ولأهمية هذا النوع في الخطاب نراه في المقسم به والمقسم عليه . حيث أقسم الله تعالى بيوم القيامة في قوله تعالى ﴿ لا أقسم بيوم القيامة ﴾ (١) وفي قوله تعالى ﴿ والسما ذات البروج واليوم الموعود ﴾ (٢) وأقسم عليه في قوله تعالى : ﴿ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتينكم ﴾ (٣) . وفي قوله تعالى : ﴿ والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع ﴾ (٤) .

وكما أقسم الله على القيامة أقسم على الحشر فقال ﴿ فوربك لنحشرنهم ﴾ (٥) وأقسم على البعث : ﴿ بلى وربى لتبعن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ﴾ (٦) .

وأقسم على السؤال والحساب فقال تعالى ﴿ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ﴾ (٧) .

-
(١) القيامة آية ١ .	(٢) البروج آيات ١ و ٢ .
(٣) سبأ آية ٣ .	(٤) الذاريات آيات ١ - ٦ .
(٥) مريم آية ٦٨ .	(٦) التغابن آية ٧ .
	(٧) الحجر آية ٩٢ .

وأقسم على العذاب فقال ﴿ والطور وكتاب مسطور في رق منشور
والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع
ماله من دافع ﴾ (١)

وأقسم على أهوال يوم القيامة فقال تعالى ﴿ فلا أقسم بالشفق والليل
وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقاً عن طبق ﴾ (٢)

أما العقل العربي الذى يهزه القسم يخرج من هذه الأيمان متذكراً القيامة
بأهوالها . وما أجدره حينئذ أن يتذكر ذلك ويعلم أن يوم القيامة يوم لا ينفع
فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . فإنه إن تذكر ذلك وعلمه
فهو بلا شك سيتبع الصراط السوى المؤدى إلى الخير والجنة وسيترك ما عداه
بعدا عن النار والشر .

٤ - الموافقة الحسنة بين طرفي القسم :

يقوم القسم القرآنى بتأثيراته فى مخاطبيه بدقة رائعة ذلك أن الله سبحانه
لا يقسم إلا بما هو معروف للمخاطب لأنه كالدليل لما يقسم عليه . فناسب
أن يقسم بالظاهر على الخفى . ولهذا كان المقسم به دائماً مما يلامسه البشر
ويعرفه . وحتى عندما يكون المقسم به مما ينكره المدعو نرى القسم يأتى
بجانب مسلم فيما هو موضع الإنكار .

ومن ذلك ما نراه حين أنكر العرب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم
مع تسليمهم بكمال صفاته الشخصية حتى قبل البعثة . فى هذا الوضع يأتى
القسم بعمر النبي الزمنى وحياته فى الدنيا ولا يقسم برسالته أو نبوته فيقول
تعالى :

﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (٣)

فترى القسم يأتى بالجانب المسلم فى حياته صلى الله عليه وسلم ويترك ما عداه .

(٢) الانشقاق آيات ١٦ - ١٩ .

(١) الطور آيات ١ - ٨ .

(٣) الحجر آية ٧٢ .

ومن ذلك ما نراه حين يكون المقسم به هو القرآن الكريم ، فمع ان العرب ينكرون إنزاله إلا أن أسلوب القسم يعرف القرآن بوصف له مسلم عند العرب لا يستطيعون إنكاره ، فيقول تعالى ﴿يس والقرآن الحكيم﴾ (١) فإن العرب بسماهم للقرآن يعلمون أنه متضمن للحكمة التي اتصف بها وإن كفروا بإنزاله . ويقول تعالى ﴿ص والقرآن ذى الذكر﴾ (٢) والذكر في القرآن حيث أنه شرف للعرب خلد لغتهم ومجد صفاتهم . ويقول تعالى ﴿ق والقرآن المجيد﴾ (٣) فإن التأمل في القرآن يرى المجد واضحاً في تعاليمه . ويقول تعالى ﴿حم والكتاب المبين﴾ (٤) والبيان القرآني واضح حيث أن دلالة لفظه على معناه بيّنة ظاهرة .

وهكذا لا يقسم الله إلا بما هو واضح ومعروف . يقول ابن قيم الجوزية « أما الأمور الظاهرة المشهورة كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض فهذه يقسم الله بها ولا يقسم عليها » (٥) .

ومع أن الوضوح باد في المقسم به إلا أن الدقة القرآنية تأتي بمقسم عليه مناسب للمقسم به . وبينهما علاقة قوية ورابطة سليمة تجعل المدعو ينتقل تلقائياً . مما هو معروف له إلى ما هو غير معروف لأن سوق المقسم به يجعل المقسم عليه يشبه تماماً فلا يد من فهمهما معاً والتصديق بهما على مستوى واحد .

ونذكر توضيحاً لذلك بعض الأمثلة :

يقول تعالى :

﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ۗ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعَلَّمُونَ عَظِيمٌ ۗ وَإِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ۗ ﴾ (٦)

- (١) يس آيات ١ و ٢ .
(٢) ص آية ١ .
(٣) ق آية ١ .
(٤) الزخرف آيات ١ و ٢ .
(٥) التبيان في أقسام القرآن ص ٢ .
(٦) الواقعة آيات ٧٥ - ٧٧ .

فالمقسم به هو مساقط النجوم الكثيرة المنافع حيث نعرف بها السير السليم في ظلمات البر والبحر والمساقط هي المغارب . وفائدة القسم بها معرفة أن لها مؤثراً جعلها تغرب . وهو الله تعالى والمقسم عليه هو القرآن الكريم المقروء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . الجسم المنافع . المنزل من اللوح المحفوظ . المعجز لفظاً ومعنى . ليعلم الجميع أن منزله هو الله تعالى . والمناسبة بين المقسم به والمقسم عليه هي أن كليهما أثر من آثار الله تعالى ومنافعها كثيرة للبشر . وأن كلا منهما مصدر هداية فالكواكب مصدر هداية حسية والقرآن مصدر هداية معنوية . وطريقة التأثير هنا أن يصدق المدعو بالقرآن وصفاته لأنها ليست غريبة عنده فقد تقدمها ما يشبهها وقد سلم بها حيث يشاهد الكواكب بأوصافها كثيراً .

ومن هذه الأمثلة قوله تعالى :

﴿ وَالضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾ ﴾ (١)

والمقسم به هنا نور وضاح متألئ يعقبه الليل المظلم فهما حالتان متقابلتان للزمان . والمقسم عليه بيان بأن الله تعالى لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبغضه . وإنما انقطع الوحي فترة لحكمة أرادها الله تعالى . والمناسبة بينهما أن انقطاع الوحي فترة لا يعد ضرراً قط لأن مجيء الوحي وانقطاعه حالتان صغيرتان كمجئ النور والظلمة . وطريقة التأثير هنا أن يقف المعارضون عند حد ولا يتبادون في أكاذيبهم فما انقطع الوحي إلا لتهدئة فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ارتجف حين ضمه جبريل إليه لأول مرة . وبعد التهدئة يأتيه الوحي من جديد . تماماً كما هو معروف من أن انقطاع ضوء الضحى ليأتي ظلام الليل أو بالعكس له فائدة جليسة . فالليل للهدوء والسكن والنهار للنشاط والحركة ولو كان الزمان كله نهراً أو ليلاً لما سارت الأمور ولتوقفت الحياة فأقسم الله تعالى بحالتين من حالات الزمن فائدتهما واضحة لتأكيد أن تغير الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حالتين كان لما لهما من فائدة ، والتصديق

حيثئذ سهل ، لأن التصديق بالمقسم به معروف حساً والمقسم عليه يشبهه في التغير والفائدة معنى . فحق الإيمان والتصديق بمحتواه .

يقول ابن قيم الجوزية « تأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذى يوافى بعد ظلام الليل للقسم عليه وهو نور الوحي الذى وافاه بعد احتباسه عنه ، فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد احتباسه واحتجابه ، وأيضاً فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذى فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة فهذان للحس وهذان للعقل » (١) .

ويقول الرازى « كأن الله تعالى يقول الزمان ساعة فساعة ساعة ليل وساعة نهار ثم يزداد فمرة تزداد ساعات الليل وتنقص ساعات النهار ومرة بالعكس ، فلا تكون الزيادة لهوى ولا النقصان لقلى بل للحكمة . كذا الرسالة ، وإنزال الوحي بحسب المصالح فمرة إنزال ومرة حبس فلا كان الإنزال عن هوى ولا كان الحبس عن قلى » (٢) .

ومن هذه الأقسام قوله تعالى : ﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴾ ﴿ فَالْعَصْفَاتِ ﴾ ﴿ عَصْفًا ﴾ ﴿ وَالنَّشْرِاتِ نَشْرًا ﴾ ﴿ فَالْفُرْقَاتِ فَرْقًا ﴾ ﴿ فَالْمُلْقَاتِ ذِكْرًا ﴾ ﴿ عُدْرًا أَوْ نُذْرًا ﴾ ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعَ ﴾ ﴿ (٣) ﴾

والمقسم به تعالى هو رياح عذاب أرسلهن الله فيعصفن . ورياح رحمة نشرت السحاب في الجو ففرقن بينه ذكرا للمعتذرين بالتوبة وللعاصين بالكفران . والمقسم عليه هو أحقية مجيء يوم القيامة . والمناسبة بينهما أن الرياح تغير صورة الطبيعة وتحولها إلى شيء مناقض لصورتها الأولى تماماً كيوم القيامة حيث تبدل الأرض غير الأرض والسماوات . وطريقة التأثير أن يصدق المخاطبون بيوم القيامة فليس الحديث عنه شاذاً فإنهم يرون أمام أعينهم السماء صافية . والشمس ساطعة . وبعد لحظة وجيزة تأتي الرياح عاصفة

(١) التبيان في أقسام القرآن ص ٧٢ .

(٢) مفاتيح الغيب ج ٨ ص ٤٤٧ .

(٣) المرسلات آيات ١ - ٧ .

ويبدو الجو دافئاً فتنمحي النجوم ، وتنسف الجبال ، وهذا يقرب من يوم القيامة بما فيه من فناء الخلق وطمس النجوم ونسف الجبال .

إن القسم وهو يراعى المناسبة بين طرفيه يهدف إلى البيان المؤثر . والتدليل السهل . ووضع المستمع أمام نفسه فليس له أن يصدق بشيء ويكذب بنظيره تماماً . وليس له كذلك أن يكذب بهما معاً لأن المقسم به دائماً يكون من المسلمات الحسية التي تواتر صدقها ومن هنا لا يجد المخاطب إلا التصديق بالمقسم عليه .

وهكذا يقوم القسم بدوره في البلاغ بعد تمتعه بخصائص الوسيلة واشتماله على الطرق المؤثرة على النحو الذي وضحتاه .

الدعاة والقسم القرآني :

على الدعاة في العصر الحديث أن يستفيدوا من فنية القسم القرآني ومنهجيته . فركزوا على الموضوعات الرئيسية والهامة التي يحتاج إليها المدعوون ، ويخططوا في وضع المقالة المناسبة والأسلوب المؤثر ، وعليهم أن يبحثوا في الكيفية المثلى في التأثير ، مستفيدين بدروس القرآن الكريم في الدعوة والتأثير ومراعاة نفسية المستمعين ويمكنهم أن يأخذوا مقالاتهم من القرآن الكريم مباشرة مع التعليق عليها بالشرح والتوضيح .

الفصل الرابع

المثل وسيلة للدعوة

استعمل العرب المثل في كلامهم وأرادوا به الشيء العجيب المدهش في صفته وحقيقته وكثيراً ما أتوا به على صورة التشبيه بأركانه . وفي أحيان أخرى أتوا به مشبهاً مسبوqاً بلفظ « مثل » وفي حالة ثالثة يقصدون به المثل السائر المضروب لحالة سبقت حيث يشهون مضربه بمورده إظهاراً للمضرب .

والمثل في كل أحواله يقرب المعاني ويضع صورتها مثيرة لدى المستمع ويجعلها مع القرب والإثارة في وضع ثابت بالدليل . وسواء أرادوا بالمثل في لغتهم الحقيقة أو المحاز فهو أحد أقسام علم البيان الاصطلاحى الهادف إلى تأدية المعنى بصورة أوضح وأتم في تراكيب مختلفة .

والعرب لم تصنع أمثالها عبثاً بل لا بد من أسباب أوجبتها، وحوادث اقتضتها فصار المثل المضروب لأمر من الأمور عندهم كالعلامة التي يعرف بها الشيء . وليس في كلامهم أوجز من المثل ولا أشد اختصاراً منه .

ومن الأمثلة العربية قول لييد .

وما المال والأهلول إلا ودائع ولا بد يوماً أن ترد الودائع
فترى وضوح الدلالة في قول لييد حيث شبه المال والأهل بالودائع
التي يلزم ردها لصاحبها ذات يوم .

ومنها قول العرب . مثلك لا يبخل . أى أنت بصفتك العجبية وأوصافك
العظيمة لا تكون بخيلا ، ومنها ما ذكره الإمام الرازى في تفسيره . أخنى
من الدرة وأطيش من الذباب وأضعف من فراشة (١) .

ومن الأمثلة العربية قولهم « إن يبغ عليك قومك لا يبغ عليك القمر » وهو مثل يضرب للأمر الظاهر المشهور الذي لا يغيب والأصل فيه أن بنى ثعلبة بن سعد بن صنبه في الجاهلية تراهنوا على الشمس والقمر ليلة أربع عشرة من الشهر فقالت طائفة: تطلع الشمس والقمر بين؛ وقالت طائفة يغيب القمر قبل أن تطلع الشمس فتراضوا برجل جعلوه حكماً فقال واحد منهم إن قومي يبغون علي، فقال الحكم هذا القول فذهب مثلاً يضرب (١) .

ومنها قول الشاعر :

لا تقطن ذنب الأفعى وترسلها إن كنت شهماً فاتبع رأسها الذنبا
ويضربونه للحث على اجتذاذ الشر من جذوره حتى لا تقوم له قائمة
بعد ذلك .

وقد اشتمل القرآن الكريم على كثير من الأمثال المختلفة جرياً على لغة العرب .

والأمثال القرآنية هادفة ولها أثرها في تبليغ الدعوة ولذا جاءت كثيراً في كتاب الله العزيز .

مفهوم المثل القرآني :

أَلَمْ تَلْهُ وَالْمِثْلُ . الشَّبَهُ وَالشَّبِيهُ وَالشَّبِيهَ وَزَنَا وَمَعْنَى فِي الْجُمْلَةِ (١)
وقيل المثل بفتحين معناه الوصف ومنه قوله تعالى :

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّهَا
دَائِمٌ وَظِلُّهَا ﴾ (٣)

أى وصفها هكذا وبالكسر معناه الشبه (٤) .

(٢) المنار ج ١ ص ١٦٧ .

(١) المثل السائر ص ١٠ .

(٣) الرعد آية ٣٥ .

(٤) المصباح المنير ج ٣ ص ٩٩ مادة « مثل » .

والمثل القرآني يكون حقيقة فيطلق على نفس الشيء وذاته . كقوله تعالى :

﴿ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلْمَتِ ﴾ (١)

أى كمن هو في الظلمات . وكقوله تعالى ﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ﴾ (٢) أى حكايتهم كواقعها . وكقوله تعالى :

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ﴾ (٣)

أى طريقة خلقه كطريقة خلق آدم في الغرابة والبشرية .

ولإنما أطلق على الحقيقة اسم المثل لكونها مشتملة على وقائع مثيرة بشكل واضح مؤثر يقول صاحب المثل السائر «الوقائع التي وردت في حوادث خاصة بأقوام فإنها كالأمثال في الاستشهاد بها» (٤)

ويكون فرضياً غير حقيقى فيأتى على صورة التشبيه كقوله تعالى :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ﴾

فشبه اليهود الذين كلفوا علم التوراة والعمل بما فيها ثم لم يعملوا فكأنهم لم يحملوها بالحمار يحمل الكتب الكبيرة النافعة ولايستفيد بها وقد عقب القرآن على هذا التشبيه بقوله :

﴿ يَنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الظَّالِمِينَ ﴾ (٥)

ومن هذه الصورة التشبيهية للمثل جاء تعريف صاحبي لباب التأويل وفتح البيان للمثل حيث عرفوه بأنه عبارة عن قول يشبه قولاً آخر بينهما مشابهة ليعين أحدهما الآخر ويصوره (٦) ويقول الشيخ محمد عبده مشيراً إلى هذا النوع من المثل: وأبلغه تمثيل المعاني المعقولة بالصور الحسية وعكسه (٧) .

(١) الأنعام آية ١٢٢ . (٢) محمد آية ٣ . (٣) آل عمران آية ٥٩ .
(٤) المثل السائر ص ١٠ . (٥) الجمعة آية ٥ . (٦) فتح البيان ج ١ ص ٦٢ .
(٧) المنار ج ١ ص ١٦٧ .

والمماثلة بين شيئين تفيد عموم المشاركة بينهما . فلئن كان التشبيه يشارك في الكيفية ، والمساوى يشارك في الكمية ، والشكل يساوى في القدر والمساحة ، فان المماثلة تعم كل هذه المشاركة . ولذلك حسن تسمية التشبيه القرآنى بالمثل لأن تشبيه القرآن فيه دقة وشمول .

والفرق بين المثل والتشبيه حينئذ أن المثل لا بد أن يكون الأمر الجامع بين طرفيه متحصلاً بالتأويل أما التشبيه فقد يكون بيناً بلا تأويل أو محتاجاً إلى تأويل بسيط فكل تشبيه تمثيل ، ولا عكس (١) كما أن الوجه في التمثيل يؤخذ من جملة أو جملتين أو أكثر تضامت كلماتها حتى صارت خيطاً ممتداً ممتزجاً . . تصور باختلاطها صورة خاصة غير الصورة التي توجد من وحدة كلمة على حده . أو من الكلمات مراعى فيها لانفراد والتعدد (٢) وذلك كقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٤﴾ (٣)

انظر كيف كثرت الحمل فبلغت عشرة لكنها تداخلت في بعضها . حتى كأنها جملة واحدة والشبه أخذ بمجموعها .

والمثل الذى تضمنته الآية يعلق عليه عبد القاهر فيقول « من الأمثال ما لا بد من وروده جملة يتقدمها مذكور يكون وروده مشبهاً به مع عدم إمكان حذف المشبه إلا أنه مشبه بمن صفته وحكمه مضمون تلك الجملة (٤) .

ويأتى المثل وهو غير حقيقى كذلك على صورة الاستعارة وحينئذ فهو

(٢) نفس المصدر ص ٨١ .

(٤) أسرار البلاغة ص ٩١ .

(١) أسرار البلاغة ص ٧١ .

(٣) يونس آية ٢٤ .

عبارة عن « القول السائر الممثل مضربه بمورده » ويتفق هذا مع تعريف البلاغين للمثل لأنه في اصطلاحهم اللفظ المركب المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين مضربه ومورده مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي (١) . انظر قوله تعالى :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (٢) فقد ذكر الله أمر هذه القرية في حالتها إيمانها وكفرها وضربه مثلاً أورده للكافرين . ولأهل مكة لما بينهما من شبه ؛ يقول الزمخشري : إن الله جعل القرية التي هذه حالها مثلاً لكل قوم أنعم الله إليهم فأبطرتهم النعمة فكفروا وتولوا فأنزل الله بهم نعمته . أو يجوز أن تكون قرية من قرى الأولين كانت هذه حالها فضرها مثلاً لمكة أنذرهم من مثل عاقبتها (٣)

والمثل المضروب يأتي ذكراً لحال من الأحوال مشتتاً على ما يناسبها ويشابهها مبيناً من حسنها أو قبحها ما كان خفياً ، وهو لذلك لا يكون إلا قولاً بديعاً فيه غرابة تجعله خليقاً بالقبول ؛ وجديراً بالتيشير في البلاد ، ومن هنا يقول أبو السعود : أستعير لفظ المثل لكل حال أو صفة أو قصة لها شأن عجيب ، وخطر غريب ؛ من غير أن يلاحظ بينها وبين شيء آخر تشبيه . ومنها قوله تعالى :

﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ﴾ (٤)

أى الوصف الذى له شأن عظيم وخطر جليل ومثل الجنة أى قصتها العجيبة الشأن (٥) .

(٢) النحل آية ١١٢ .

(٤) النحل آية ٦٠ .

(١) المقصد فى علم البيان ص ٢٠٤ .

(٣) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٤٠ .

(٥) تفسير أبى السعود ج ١ ص ٤٠ .

وأمثال القرآن تنقسم باعتبار آخر إلى قسمين :
أحدهما ظاهر مصرح به .

والثاني كامن لا ذكر للمثل فيه .

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي ﴾
فن أمثلة الأول قوله تعالى :

أَسْتَوْقَدُ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ

فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ ﴿١﴾

أخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال هذا مثل ضربه الله للمنافقين كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم النبيء فلما ماتوا سلبهم الله العز كما سلب صاحب النار ضوؤه وتركهم في عذاب (٢) .

ومن أمثلة الثاني قوله تعالى :

﴿ لَا فَاْرِضْ وَلَا يَكْرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ﴾ ﴿٣﴾

فإنه يشير إلى مثل كامن فيه تعرفه العرب وهو قولهم « خير الأمور أوساطها » وكقوله تعالى :

﴿ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاَجْرًا كَفَّارًا ﴾ ﴿٤﴾

فإنه يتضمن مثلاً كامناً هو قول العرب (الحية لا تلد إلا حية) وكقوله تعالى ﴿ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ﴾ ﴿٥﴾ يتضمن مثلاً هو قول العرب « من جهل شيئاً عاداه » ﴿٦﴾ .

هذا وفي القرآن ألفاظ جرت مجرى المثل وهو ما يعرف بالمثل السائر ومنها قوله تعالى :

﴿ أَلَعَلَّنَ حَصْحَصَ الْحَقِّ ﴾ ﴿٧﴾

-
- (١) البقرة آية ١٧ . (٢) الإتيان ج ٢ ص ١٣٢ .
(٣) البقرة آية ٦٨ . (٤) نوح آية ٢٧ . (٥) يونس آية ٣٩ .
(٦) الإتيان ج ٢ ص ١٣٢ ، ١٣٣ بتصريف . (٧) يوسف آية ٥١ .

يضرب وقت ظهور الشيء واتضاحه وقوله تعالى :

﴿كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ (١)

يضرب للمتعارضين ، ورغم اختلافهم فالكل فرح بوجهته. وقوله تعالى :

﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ (٢)

يضرب حين انتهاء أمر متنازع فيه بأى وجه كان ، وأشباه هذا كثير في القرآن الكريم .

وقد جاء ذكر المثل في القرآن كثيراً لما له من فائدة وأثر ، يقول أبو السعود : «التمثيل أَلْطَفٌ ذَرِيْعَةٌ إِلَى تَسْخِيرِ الْوَهْمِ لِلْعَقْلِ . واستنزاله من مقام الاستعصاء ، وأقوى وسيلة إلى تفهيم الجاهل الغبي . وقع سورة الجاثم الأبى . كيف لا . وهو رفع الحجاب عن وجوه العقولات الخفية وإبرازها في معرض المحسوسات الحلية وإبداء المنكر في صورة المعروف ، وإظهار الوحشي في هيئة المألوف » وجاء في أسرار البلاغة « وأعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها أبهة . وكسبها منقبة . ورفع من أقدارها . وشب من نارها . وضاعف قواها في تحريك النفوس لها . ودعا القلوب إليها . واستثار لها من أقاصى الأفئدة صباية وكلفا . وقسر الطباع . على أن تعطيها محبة وشغفاً . فإن كانت مدحاً كان أبهى وأفخم وأنبى في النفوس . وأعظم وأهز للعطف وأسرع للألف ، وإن كان ذمًا كان مسه أوجع وحده أحد . وإن كان حجاجاً كان برهانه أنور وبيانه أبهر وكان شأوه أبعد وشرفه أجد . وإن كان اعتذاراً كان إلى القلوب أقرب وإن كان وعظاً كان أشنى للصدر وأدعى إلى الفكر وأبلغ في التنبيه والزجر وأجدر بأن يجلى الغياية . ويبصر بالغاية . ويرى العليل ويشفي الغليل » (٣) .

(١) الروم آية ٣٢ .

(٢) يوسف آية ٤١ .

(٣) أسرار البلاغة ص ٩٢ ، ٩٣ .

وقد اختير لفظ الضرب مع المثل لأنه يأتي عند إرادة التأثير وهيج الانفعال كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعاً ينفذ أثره إلى قلبه وينتهي إلى أعماق نفسه (١) .

وقد يحتوي المثل على قصة وهنا يمكن أن نطلق عليها اسم « القصة التمثيلية » وهي تحمل في الغالب صورة فرضية سبقت لمجرد التصوير وإبراز المعقول في صورة المحسوس .

وسوف نبين أن القرآن أتى بأمثاله لتكون أحد وسائل الدعوة في دقة بالغة . وفنية مؤثرة عجيبة . ولسوف نبحثها بعون الله تعالى من ناحيتها العامة الشاملة لكل ما يطلق عليه اسم « مثل » حقيقياً كان أو غير حقيقى .

الأمثال وسيلة للدعوة

ساق القرآن الكريم أمثاله لتكون وسيلة من وسائل إبلاغ الدعوة ولذلك نراها تشتمل على الخصائص التالية :

فهى - أولاً - لا تترك الداعية وحده أمام معارضيهِ المعاندين بل تمده بسلاح الصبر والتحمل . وتعرفه أن الابتلاء ليس مقصوداً عليهم وحده . فإن المؤمنين السابقين أو ذوا في سبيل عقيدتهم وأخرجوا من ديارهم وأمواهم ونزل بساحتهم كثير من العناء والتعب والجهد والمشقة فما زادهم ذلك إلا إيماناً فوق إيمانهم وتسليماً بسلامة جهادهم وعملهم قال تعالى :

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ (٢)

(١) المنار ج ١ ص ٢٣٦ .

(٢) سورة البقرة آية ٢١٤ .

فهذه الآية تذكر مثلاً من شأنه أن يقوى الإرادة ويجعل المؤمن يتحمل المعاناة من أجل مبادئه . فما البلاء إلا ابتلاء نهايته فوز محقق ، يقول أبو السعود : « خوطب بهذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه حثاً لهم على الثبات والمصابرة على مخالفة الكافرين وتحمل المشاق من جهتهم أثر بيان اختلاف الأمم على الأنبياء عليهم السلام وقد بين فيه مآل اختلافهم وما لقي الأنبياء ومن معهم من مكابدة الشدائد ومقاساة الهموم . وإن عاقبة أمرهم النصر (١) .

وحتى يملك الداعية ثقة بنفسه أمام المظاهر المادية التي يملئها المعارضون وفيها الجاه والمال والمظهر ، ضرب الله مثلاً للمؤمن ومثلاً للكافر بين به ميزة المؤمن وأفضليته على الكافر فقال تعالى : ﴿ ضَرْبٌ

اللَّهُ مَثَلًا لِرَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ
مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ (٢)

فهذا مثل ضربه الله للمشرك حيث شبه بالعبد يتولى أمره شركاء متنازعون متغالبون لكل منهم رغبة واتجاه مما يجعل العبد في حيرة وضلال ، وضربه كذلك للمؤمن الموحد بالرجل الذي يلي أمره شخص واحد فقط فلا منازعة ولا مغالبة مما يحقق للعبد المؤمن الاستقرار والهدوء يقول الرازي « وهو مثل ضرب في غاية الحسن في تقييح الشرك وتحسين التوحيد (٣) » وهكذا يحمي المؤمن بوضعيته في هذا الوجود فلا يتألم إن تعالى أمامه كافر معاند ويثق في النصر الإلهي له . والداعية من المؤمنين يكتسب منهم الصبر والتحمل واليقين .

وهي - ثانياً - تبصر بالدعوة وتوضح أساسياتها وتعطي الداعية مبادئها لكي يعمل على هدى بها . وأول هذه الأساسيات معرفة الله تعالى والإيمان به

(١) تفسير أبي السعود ج ١ ص ١٦٤ .

(٢) الزمر آية ٢٩ .

(٣) مفاتيح الغيب ج ٧ ص ٢٦١ .

عن اقتناع كامل ويقين دقيق . وفي هذه النقطة يضرب القرآن الأمثال هادماً ادعاء تعدد الآلهة موضحاً الأدلة السليمة لوجود الإله الحق سبحانه .

وهذا مثل يبين أن الآلهة المدعاة لا تستحق أن تكون آلهة لأنها ضعيفة لا تخلق شيئاً ما . حتى ولو كان ضعيفاً . ولا تستطيع أن ترد عن نفسها إيذاء ولو من ضعيف هذا المثل يذكره الله في قوله :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ (١)

ولقد بين هذا المثل ضعف الشركاء ومهانة سائر الآلهة المدعاة وعجزها . بين ذلك بصورة حية شاخصة أمام البصر والبصيرة ، ذلك بأن صدر المثل بالنداء فقال « يا أيها الناس » فإذا ما تجمع الناس بالنداء أخبرهم أنهم أمام مثل يضرب ليضع قاعدة ويقرر حقيقة يجب أن يستمع لها . ويتدبر فيها . وهي أن الآلهة الكاذبة رغم تعددها وتنوعها . من صنم ووثن وأشخاص وكواكب وغيرها . هذه الآلهة جميعاً لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإيجاد الذباب كإيجاد غيره من المخلوقات الكبيرة الحجم لأنها جميعاً تحتوى على الروح سر الحياة . ولكن القرآن الكريم اختار الذباب حين ضرب هذا المثل لأن العجز عن خلقه يلقي في الحس صورة الضعف بينة أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الحمل مثلاً . ثم يعطينا المثل واقعاً بيناً عن الضعف المزرى لهذه الآلهة حين يذكر أن الآلهة المدعاة لا تملك استنفاذ شيء من الذباب حين يسلبها منها .

وفي مثل آخر يبين حقيقة الإله الذى يستحق التعظيم والعبادة ويضربه حين ذكره لمثل الرجلين فى سورة الكهف من آية ٣٢ إلى آية ٤٤ حيث جعل الله لأحد الرجلين جنتين من أعناب محفوفتين بالنخيل . وبينهما زروع

ونبات وأنهار . ولكن هذا الرجل يفتخر ويكفر بأنعم الله ويقول ﴿وما أظن أن تبيد هذه أبداً﴾ وأعلن كفره صراحة بقوله ﴿وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً﴾ هذا الوضع الغريب دفع صاحبه أن يخطئه في اتجاهه . ويشرح له أدلة الألوهية في خلقه . ويستنكر كفره وبعده عن الإيمان فيقول له ﴿أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً لكننا هو الله ربى ولا أشرك بربى أحداً ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله﴾ وهكذا يستمر المثل في روايته حوار الرجلين وفي النهاية يبين النتيجة الحتمية التي رآها الكافر وكانت كما يقول تعالى ﴿وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها﴾ وهكذا هلك ماله وضاعت كل ثروته فأخذ في الندم ولات ساعة مندم . وهذا المثل يبين دليل القدرة فيما خلق الله من إنسان وحياة وكذلك في إهلاك من يريد إهلاكه ويبين أيضاً دليل الكمال حيث أن المخلوقات كلها يوجدتها الله كاملة فالختان كانتا مثلين رائعين في الكمال والجمال حيث الزرع والنخيل والأنهار والثمار . . وتبين كذلك دليل الغاية لأن كل مخلوق له غاية فالختان آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً والرجل ﴿خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً﴾ وهكذا يبين المثل كافة الأدلة القرآنية (١) الدافعة إلى ضرورة الإيمان بالله أول أسس الدعوة .

ومع وضوح الأدلة نجد أقواماً يعيشون النعم ويسمونهم ثم يهملون الإيمان بالله وهنا نجد المثل يكشف حقيقة هؤلاء الناس وما لهم فيقول :

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (٢)

(١) يلاحظ أن القرآن يشير في أدلته إلى الكمال والقدرة والغاية ولم يستعمل أدلة الفلاسفة المعتمدة على الحدوث والإمكان .
(٢) الأعراف آية ١٧٩ .

فالكافرون بسبب تعطيلهم للحواس مثلهم كمثل الأنعام بل الأنعام أفضل بسبب أن الأنعام كما يقول أبو السعود: تدرك ما من شأنها أن تدركه من المنافع والمضار . فتجتهد في جلبها وسلبها غاية جهدها مع كونها بمعزل عن الخلود، وهؤلاء ليسوا كذلك حيث لا يميزون بين المنافع والمضار . بل يعكسون الأمر فيتركون النعم المقيم ويقدمون على العذاب الخالد (١) ولذلك لا يستفيدون من الأدلة مهما تعددت أمامهم . مغالاة في اعتقادهم ، وإلغاء لكل ما يسمعون وذلك كالنصارى الذين ادعوا أن عيسى عليه السلام لا يناظره شخص آخر لكونه وجد من غير أب وبالغوا في هذا الإنكار حتى أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . وتمسكوا بنبوة عيسى ووصلوا به إلى الألوهية فرد الله عليهم بقوله تعالى :

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٢)

ويصور المثل رداً مفحماً عليهم يقول ابن كثير يقول جل وعلا إن مثل عيسى في قدرة الله حيث خلقه من غير أب كمثل آدم حيث خلقه من غير أب ولا أم بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فالذى خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى ومعلوم بالاتفاق أن دعواهم في عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداً (٣) .

إن إفحام النصارى في قولهم بألوهية المسيح يثبت الرسالة المحمدية لأن القوم لو اعترفوا ببشرية عيسى عليه السلام وهو رسول لسلموا بإثبات الرسالة للبشر وتوقعوها من شخص معه المعجزة الدالة على صدق رسالته . وكانت المعجزة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم . كان العلماء

(١) تفسير أبي السعود ج ٢ ص ٤١٣ .

(٢) آل عمران آية ٥٩ .

(٣) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٣١ هامش فتح البيان .

يثبتون رسالة محمد مع النصارى بالتدليل أولاً على أن المسيح بشر وليس إلهاً قط .

يقول الرازى : اتفق لى حيث كنت بخوارزم أن أخبرت أنه جاء نصرانى يدعى التحقيق والتعمق فى مذهبهم فذهبت إليه وشرعنا فى الحديث فقال لى : ما الدليل على نبوة محمد فقلت له : أظهر الخوارق على يده كظهورها على يد موسى وعيسى عليهما السلام لأن الاستواء فى الدليل يقتضى الاستواء فى المدلول فقال النصرانى : إن عيسى ما كان نبياً إنه كان إلهاً فقلت له الكلام فى النبوة لا بد وأن يكون مسبوqاً بمعرفة الإله (١) وأخذ يبين الرازى له بطلان قوله فى ألوهية عيسى ويثبت بشريته لأن إثبات بشرية عيسى عليه السلام مقدمة لإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم .

ويبين المثل أسباب تكذيب الناس للرسل ويرد عليهم حيث يقول تعالى : ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿١٧﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَذِبُونَ ﴿١٨﴾ قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٩﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٢٠﴾﴾ (٢) فيبين المثل سبب الكفر ويذكر أنه منحصر فى كون الرسل بشراً، لكن الرسل يردون بأن الكافرين مع إيمانهم بالرحمن إلا أنهم يكذبون بما أرسل . ولو نظروا فى البلاغ البين الواضح لعلموا أنه لا يكون إلا من الرحمن سبحانه وتعالى وليس على الرسل إلا هذا البلاغ فلم يكفرون إذاً وأيضاً يثبت قضية البعث فيقول تعالى :

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ

(١) مفاتيح الغيب ج ٢ ص ٦٩٧ ، ٦٩٨ .

(٢) يس آيات ١٣ - ١٧ .

بَعْضُ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَأَنْظِرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهٗ
وَأَنْظِرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظِرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا
ثُمَّ نَكْسُوهَا حَمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾ (١)

وهذا المثل ساقه الله تعالى لمن ينكر البعث كذلك الرجل الذي استبعده
وقال عن القرية الخاوية مستنكراً كيف يحيي هذه الله بعد موتها . وكان
المثل الشاهد في نفسه حيث أماته الله مائة عام وحماره معه ، ثم بعثهما من جديد
بعد المائة ، فوجد الرجل طعامه كحاله يوم شرائه . فلما رأى ذلك
آمن بالبعث وقال : أعلم أن الله على كل شيء قدير . يعلق الحكيم الترمذي
على هذا المثل فيقول أمر الله هذا الذي تحيرت نفسه أن ينظر إلى حماره
كيف أحياه فأراه بما حضره ما غلب عنه (٢) .

والأمثال - ثالثاً - تبصر بالمدعوين وتعرف بهم وبالدينا التي يعيشونها
وذلك لكي تساهم مع بقية الوسائل في تبصير الداعية بالحو العام الذي
يدعو فيه فيتصرف في وسائله على ضوء ما يرى وبذلك يساهم المثل في
البيان والبصيرة . ومن هذه المساهمة توضيحه لما يلي :

١ - الحدل طبيعة إنسانية :

الإنسان جدلي بطبعه . ودائماً يثير المحاورة والمناقشة حول كل ما يعرض
له . ولقد جادل الأقوام رسلهم وما آمنوا إلا بعد حوار طويل . وجدل كثير .
والحدل في الإنسان حقيقة بينها الله في قوله : ﴿ ولقد صرفنا في هذا القرآن
للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً ﴾ وهكذا جادل
الإنسان رغم كثرة الآيات . وشموها . ووضوحها . وملائمتها للطبيعة البشرية
لأنها جاءت مناسبة لسائر الناس . ولو ترك الإنسان بحريته لآمن وصدق .

(١) البقرة آية ٢٥٩ .

(٢) رسائل الترمذي المجلد الثاني ص ٩٢٧ .

هذه الحقيقة عن الإنسان بينها المثل في قوله تعالى ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونُ﴾ وقالوا: ﴿أَلِهْتَنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ (١) يذكر أبو السعود في هذا المقام مثل ابن مريم ضربه ابن الزبيري على ماورد في بعض الروايات حين جادل رسول الله ﷺ في قوله تعالى ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ وقال: أهدنا لنا وآهتنا أو لجميع الأمم فقال ﷺ هو لكم ولآهنتكم ولجميع الأمم ، فقال اللعين خصمتك ورب الكعبة أليس النصارى يعبدون المسيح واليهود عزيزا وبنو مليح الملائكة فإن كان هؤلاء في النار قد رضينا أن نكون نحن وآهتنا معهم ففرح به قومه وضحكوا وثبتوا على ما كانوا عليه من الإعراض وقالوا إن عيسى خير من آهتنا فإن كان هو في النار وحاشاه ، فلا بأس بكوننا مع آهتنا فيها (٢) . . ولكن هذا القول كله جدل ومخاصمة لا يهدف الحق في شيء لأنهم قوم أشداء في الخصومة مجبولون على اللجاج كشأن الإنسان في كل حياته يقول تعالى ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ (٣) فرغم أن الله خلقه من نطفة إلا أنه سرعان ما ينسى الفضل ويخاصم ربه بجدل باطل كعادته المستمرة . المستقرة في طبيعته وغريزته .

٢ - ضآلة الدنيا :

الدنيا فترة امتحان للبشر والآخرة بعدها دار قرار . ونتيجة أعمال الدنيا تظهر في الآخرة . ومن هنا كان على الإنسان أن يقدر هذا الواقع ويقصر سعيه كله على أن يحافظ على سعادة الآخرة وأمنها . لكنه كثيراً ما يفتن بمباهج الدنيا ويغتر بسيطرته عليها ويكفر بالله ونعمه وينسى أن تملك الدنيا آفة إلهية تدفع إلى الإيمان بدلك الكفر وتحس على الواقعية بدلك الضرر .

(١) سورة الزخرف آية ٥٧ ، ٥٨ .

(٢) تفسير أبي السعود ج ٥ ص ٤٧ .

(٣) النحل آية ٤ .

إن على الإنسان أن يعمل للآخرة . ويأخذ نصيبه من الدنيا وهذا فقط يكون على الطريق المستقيم ، لأن الدنيا قصيرة العمر ، قليلة النفع ، والآخرة خير وأبقى . ولو أحس الناس يقينا حقيقة الدنيا لآمنوا بالله وبسائر تعاليم الله ولذلك يبين الرسل للناس حقيقة الدنيا . وقد وضحتها الدعوة للناس أيما وضوح بكافة الوسائل .

جاءت أمثلة كثيرة توضح شأن الدنيا . يقول تعالى :

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتْلَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ (١)

فقد ضرب الله للدنيا مثلا بالمطر ينزل فيختلط بالنبات فتزين الأرض بألوان بهجة كالعروس . وهنا يفتن الإنسان صاحب هذه الأرض بجمالها وزخرفها ولا يذكر سواها إلا أنه فجأة تأتي نقمة عظيمة دفعة واحدة . في ليل أو نهار تهلك الزرع والثمار . وهنا يتحسر المالك ويشتد حزنه . يقول الرازي : فكذلك من وضع قلبه على لذات الدنيا وطيباتها فإذا فاتته تلك الأشياء يعظم حزنه وتلهفه عليها (٢) وهذا المثل ضربه الله ليبين سرعة زوال الدنيا حتى لا يطمئن أحد إليها كما هو الواجب ويبقى عاملا للآخرة التي هي دار القرار الحقيقي . ومن هنا كانت معرفة هذه الحقيقة عن الدنيا من أساسيات النجاح للداعي والمدعويين .

والأمثال - رابعاً - موعظة حسنة لأنها تثير الانفعال وتخطب الوجدان وتنقل المعقول والمحسوس . وتغرى على الخير . وتبعد عن الشر يقول

(١) يونس آية ٢٤ .

(٢) مفاتيح الغيب ج ٤ ص ٨٢٩ .

الشيخ محمد عبده : « وإنما اختبر للمثل لفظ الضرب لأنه يأتي عند إرادة التأثير وقصد الانفعال (١) » ويلجأ هذا الأسلوب إلى الممثل به الواضح المعروف سلفاً ليجعله دليلاً للمثل . وبذلك فهو إقناعي تلمح فيه المناصحة والإرشاد . والدليل يقول الإمام السيوطي نقلاً عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام : « إنما ضرب الله الأمثال في القرآن تذكيراً ووعظاً فما اشتمل منها على تفاوت في ثواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو نحوه فإنه يدل على الاحكام (٢) وهكذا يشتمل المثل على التذكير والوعظ ونتيجة العمل والمدح والذم مما جعله موعظة حسنة . وأخيراً يأتي المثل على قدر الطاقة البشرية من أجل أن يستنزل المعاني الصعبة ويجعلها في متناول العقل الإنساني وذلك في بيان معجز وترتيب عجيب .

فنية المثل في إبلاغ الدعوة

جاء المثل في القرآن الكريم ليقوم بدوره كما أراد الله له كأحد وسائل الدعوة ولذلك اشتمل على عدد من الخصائص ومنها ما يلي :

١ - الدقة والواقعية :

الناظر في المثل القرآني يلحظ دقته الفريدة المؤثرة فهو دائماً لا يمثل بالغريب، وإنما يتخير من المحسوسات الموجودة . ويجلبها بأوصافها . ويضعها في المثل شاهدة واضحة على ما يريد ذكره وبيانه، وفي الممثل به لا يضع وصفاً زائداً أو خيالياً لتكون صورته صادقة ملموسة . . ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾ ﴾ (٣)

حيث يضرب الله هذا المثل ليبين أن قدرة الله هي القدرة وما عداها من قوة فهو هزيل . ولا اعتبار له . والذي يتعلق بقوة غير قدرة الله

(٢) الإتيقان ج ٢ ص ١٣١ .

(١) المنار ج ١ ص ٢٣٦ .

(٣) العنكبوت آية ٤١ .

تعالى فهو كالعنكبوت التي تتعلق بالواهي والضعيف حيث تتخذ لنفسها بيتاً ضعيفاً واهياً، بل هو أضعف البيوت على الإطلاق والكل يعرف ذلك أنى كان . لأن العنكبوت توجد في كل مكان وتنسج بيتها فيه . ولذلك ضرب الله هذا المثل وكله دقة وواقعية، لأن ضعف العنكبوت وبيته لا ينكر كما أن وجوده معروف للجميع .

ومن علامة الدقة في الأمثلة القرآنية أنه حينما يضرب المثل بصورة غير موجودة بالفعل تجده يأتي بها صورة يمكن أن توجد حقيقة وذلك كقوله تعالى :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا، التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ
أَسْفَاراً﴾ (١)

فقد ضرب الله لليهود الذين كلفوا العمل بما في التوراة فأهملوها مثلاً بالحمار يحمل الكتب الضخمة النفيسة المملأى بالعلم ولا يستفيد بها . هذا المثل موجود . وإن لم توجد صورته في الواقع فهي ممكنة الوجود .

ومن هذه الدقة قوله تعالى :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (٢)

إذ أنه لا يوجد من يمنع وجود هذه السنابل بحباتها الكثيرة النامية من الحبة الواحدة على النحو المذكور . ولكي تكون هذه الواقعية أكبر في الدقة نجد المثل يذكر من الأوصاف والقيود ما يجعله مستساغاً سهلاً . فبين كيف تتحول الحبة الواحدة إلى مئات من الحب وذلك لأنها تزرع فتنبت سبع سنابل وفي السنبل الواحدة مائة حبة . وهذا ممكن مشاهد .

ومع واقعية المثل نرى دقة وجه الشبه فيما ضرب المثل له . ووضوحه

(١) الجمعة آية ٥ .

(٢) البقرة آية ٢٦١ .

فيه أكثر من اتصاحه في المثل به . وذلك لأن القصد من التمثيل القرآني هو المثل « وحده » كقوله تعالى ﴿ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ (١) فهذا العبد المملوك لعدد من الرجال المتنازعين هو مثل الكافر المشرك الذي يعبد آلهة عددا ، وهو بشركائه واقع في حيرة في عقيدته وعبادته . ومناسكه واضطرابه أشد . من اضطراب العبد المملوك المضروب به المثل لأن العبد يطيع من يأمره أياً كان ، أما المشرك فإنه خاضع لباطل معطل للإرادة مضيق للعقل بلا معنى معين أو مفهوم محدد ، وهكذا الشأن في المثل المضروب للمؤمن لأن إيمانه بالله الواحد يعطيه ثقة وأماناً ورضى كالعبد المملوك لرجل واحد فإنه لا يأخذ أوامره إلا منه وحده ، والوضوح هنا بين في المثل أكثر من وضوح المثل لأن الثقة في المؤمن أعمق وأشمل حيث تدور مع الظاهر والباطن وسائر عمله .

وهكذا يتضح وجه الشبه فيما ضرب المثل له . وهي ميزة مع الدقة تجعل المدعو يرى الصورة توافي بيان .

والمثل القرآني يترك مخاطبه بعد الدقة والوضوح يستنتج وجه الشبه شحذا لعقله ، ومشاركة في العمل ، وهذا من شأنه أن يدفع إلى الإيمان بحماس واقتناع .

كما أنه يضرب المثل أحيانا ويترك بعض جوانبه عمداً لكي يفكر المستمع فيها . وذلك كقوله تعالى :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ
بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ
الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ (٢)

(١) الزمر آية ٢٩ .

(٢) ابراهيم آية ١٨ .

حيث شبه أعمال الكافرين برماد طيرته رياح شديدة وفي يوم القيامة لا يجد الكافر أثراً لعمله . والمثل يذكر أنه لا أثر لعمل الكافر بينما الواقع أن له عقوبات كثيرة تركها المثل لكي يجتهد المستمع في تفحصها واستنتاجها وقد جاء الاستفهام عقب بعض الأمثال لهذا الهدف يقول تعالى :

﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٢٤) (١)

والمثل مضروب للمؤمنين والكافرين فالمؤمن بصير سميع ، والكافر أعمى وأصم ، وبعد ضرب المثل أتى الاستفهام بـ هل يستويان مثلاً ؟ وهو استفهام إنكارى ينبنى ما استفهم عنه ويثبت أن الفريقين لا يستويان أبداً . وهذا المنهج فى النفي والإثبات أفضل من النفي ابتداء .

وهكذا تتضح بعض دقة المثل فى صديق جوانبه ووضوح وجه الشبه فى مضربه واشتراكه مع عقل المخاطب فى استنتاج بعض أهدافه . وهذا يؤثر فى الإنسان حيث يجذب الانتباه إليه . ويجعله يربط بين الممثل به وله ويستنتج من خفايا المثل الكثير وكلها مفيدة للدعوة ولأهدافها .

٢ - التأثير النفسى :

تستمد الأمثال القرآنية عناصرها من الطبيعة لتظل قريبة من الإنسان أياً كان تعيش معه . وتؤثر فيه . ومن هنا فإن روعة التصوير التى بدت فيها ضرورة لها . وحتى يودى المثل دوره التأثيرى تماماً رأيناه يتخذ من الطبيعة ميداناً يقتبس منها صورة فن نباتها نرى الحنطة تنبت سبع سنابل ، ونرى الشجرة الطيبة والخبيثة . والزرع الذى أخرج شطأه . ومن حيواناتها نرى الحمار والكلب ، ومن حشراتنا نرى البعوض والعنكبوت ، ومن طيورنا نرى الهدد . ومن أحجارها نرى الرماد الصلد والجلبل . وإنما كان الأمر كذلك

لأن القرآن لا يقصد الاهتمام بالممثل به بقدر ما يهتم باقتراب الصورة في نفس المدعو مع شدة وضوحها وتأثيرها .

هذا وإن بدا في بعض الأمثال أنها غير مستمدة من الكون كقوله تعالى :
﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ
الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ
مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ (١)

فإنها لا تبعد عن الطبيعة كثيراً لأن هذا المصباح ملازم لكل الناس حيث لا يستغنى عنه أحد .

ولأن الهدف هو التأثير النفسى نرى المثل القرآنى حينما يقصد تحقير الشئء يضرب له المثل الذى يثير فى النفس اشمزازاً ونفرة كقوله تعالى :

﴿وَأَنزَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَاسْلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ
فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ
هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَمَّلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَرَكَهٗ يَلْهَثْ ذَٰلِكَ
مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِءَايَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٢)

يقول صاحب المنار: «واللهت التنفس الشديد مع إخراج اللسان ويكون لغير الكلب من شدة التعب والإعياء أو العطش، أما الكلب فيلهث في كل حال . وهذا الرجل صفته كصفة الكلب في حالته هذه . وهى أحسن أحواله وأقبحها . والمراد أنه كان من إخلاده إلى الأرض واتباع هواه فى أسوأ حال تراه كلاهث من الإعياء والتعب وإن كان ما يعنون به ويحملون همه حقير ألا يتعب ولا يغنى ولا تراه راضياً بما أصابه بل يزداد طمعا وتعباً (٣) . وهكذا يحقر المثل هذا الرجل بأن يمثله بالكلب فى أسوأ حالاته .

(١) النور آية ٣٥ .

(٢) الأعراف آيات ١٧٥ ، ١٧٦ .

(٣) المنار ج ٩ ص ٤٠٩ .

وهذا يؤثر في نفس المستمع تأثيراً يجعله يبعد عن صورة هذا الكافر ويفتح دهنه للآيات والأدلة . . . وحينما يكون الهدف هو تعظيم ما ضرب المثل له نجد القرآن يحيط المثل بما يحقق هذه العظمة فيه كقوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْآمَثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ ﴾ (١)

فيمثل الكلمة الطيبة عمت أو خصصت بشجرة رائعة عظيمة لأنها عالية مثمرة . منتظمة الثمرة مطيعة لربها لا يصيبها ضرر الرياح . ولا يهدمها معاول الطغاة وما دام هذا شأن الكلمة فإن على الإنسان أن يتمسك بها .

٣ - الترغيب والترهيب :

يهدف المثل إلى التأثير في المدعوين عن طريق ترغيبهم في الخير والثواب وترهيبهم من الشر والعقاب . لأنهم بذلك يفعلون وجدانياً . ويندفعون إلى الإيمان بالدعوة وتطبيق تعاليمها .

ويُلجأ المثل إلى الترغيب والترهيب عن طريق استعراضه لطوائف الناس تجاه الدعوة وبيان مال كل طائفة، وهذا منهج عملي يجعل المستمع يتمنى أن يكون مع الطائفة الناجية ويتعد عن الطائفة الخاسرة .

إن طوائف الناس تجاه الدعوة ثلاث : فمنهم المؤمن . ومنهم الكافر . ومنهم المهافت ، هذه الطوائف يضع المثل لها ما يجليها ويبين قيمتها . وقيمة عملها .

يقول تعالى ﴿ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون ﴾ (٢) . وهكذا مثل القرآن هؤلاء الكافرين المقلدين بالبهائم التي تسمع صيحات راعيها ولا تفهم منها شيئاً ولا تعقل أمراً ولا نهيماً ، وهذا الكافر لا أثر لكل نشاطه الديني . ونفقت هباء يقول

(٢) البقرة آية ١٧١ .

(١) ابراهيم آية ٢٤ ، ٢٥ .

تعالى ﴿مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته﴾ (١) . وهذا المثل يشبه ما أنفقوا في ضياعه وذهابه بالكلية من غير أن يعود عليهم منه نفع ما..بحرث كفار ضربته ريح استأصله ولم يبق لهم فيها منفعة ما . بوجه من الوجوه . وسائر عملهم ضياع يقول تعالى : ﴿مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد﴾ (٢) .

والمراد من المثل تشبيه أعمال الكفار في ضياعه بالرماد الدقيق الذي لا يقوى على البقاء أمام الرياح الشديدة العاصفة، ومشهد الرماد يشتد به هذا الريح في يوم شديد العصف يحسم في السياق معنى ضياع الأعمال بحيث لا يقدر أحد من أصحابها على الاستمسك بشيء منها ولا الانتفاع بها . هذا المشهد ينطوى على حقيقة ذاتية في أعمال الكفار لأنها لا تقوم على قاعدة إيمانية ولذلك فهي مفككة كالرماد لا قوام لها ولا نظام ولا أثر .

وعن المنافقين يقول تعالى ﴿مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون﴾ (٣) وهو مثل يوضح حقيقة المنافق وأنه يعيش بين الإيمان ظاهراً إلا أنه صنع بنفاقه حجاباً بينه وبين نور الهدى . وعملهم ضائع كالكافرين لأنهم فى رأى الإسلام أسوأ وضعاً منهم .

وعن المؤمنين قال تعالى ﴿وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتاً فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين﴾ (٤) وهو مثل يبين حقيقة المؤمن وأنه لا تغره مظاهر الحياة الدنيا ، يذكر الله فكراً وقولاً وعملاً انتظاراً للفوز فى الآخرة ويعتمد على الله فى حاجاته ومطالبه . فامرأة فرعون المؤمنة فى بيت ملك وغنى وقوة . ومع ذلك أهملت هذه المظاهر الدنيوية واتجهت إلى الله داعية

(٢) ابراهيم آية ١٨ .

(٤) التحريم آية ١١ .

(١) آل عمران آية ١١٧ .

(٣) البقرة آية ١٧ .

أن يكون لها بيت في الجنة وأن ينجيها من فرعون وطغيانه وحاشيته . وعمل المؤمن لأن عيشه شريف وغايته دينية يبارك الله فيه . ويزيده فائدة وأثراً . فنفقته مضاعفة كحبة تصل إلى سبعمائة حبة .

ومن الترغيب والترهيب بالمثل أن أخذ القرآن في وصف الجنة وصفاً شيقاً يبرز محاسنها فيقول تعالى ﴿مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم﴾ (١) ويقول ﴿مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار﴾ (٢) . وهكذا يبرز المثل الجنة في صورة حسنة جميلة نافعة حيث الأنهار والظلال والثمار والماء واللبن والخمر والعسل . وكله كثير . لا يتغير له طعم أو مذاق وكله معد للمتقين الذين يطيعون الله ويخافونه . تلك عقبى الذين اتقوا أما الكافرون فلا يتمتعون بشيء من هذا وعاقبتهم وخيمة مؤلمة جزاء عصيانهم يقول تعالى ﴿والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب﴾ (٣) وترسم هذه الآية مشهداً مثيراً ومؤثراً ذلك لأن أعمال الكافرين كسراب يلمع في أرض واسعة خيالية فيتبعه صاحبه الظالم وهو يتوقع الرى . وفجأة نرى صورة عجيبة فهذا السائر الظمآن يصل إلى ما ظنه ماء فلا يجده ماء وإنما يجد آثار قدرة الله الذى كفربه ينتظره هناك كانتظاره له يوم القيامة ليحاسبه على كفره وجحوده والله سريع الحساب ، وعقبى الكافرين النار .

وهكذا يحقق المثل دوره بواقعيته وتأثيره .

(١) محمد آية ١٥ .

(٢) الرعد آية ٣٥ .

(٣) النور آية ٣٩ .

الفصل الخامس

الجدل وسيلة للدعوة

عرفنا فيما سبق كيف جعل الله الجزيرة العربية صورة مصغرة للعالم كله مع اختلافه في عقائده وسياسته و نظمه، ومن طبيعة الاختلاف دائماً ظهور الجدل والمناظرة حول الأمور المتنازع عليها، ولعل من أوضح المجادلات وأشهرها في البيئة العربية ما كان متعلقاً بالعقيدة والدين .

يروى المستشرق دوزى أن النصرارى ناقشوا العرب . ومن ذلك أن المنذر الثالث ملك الحيرة أراد الأساقفة أن ينصروه فكلمه أحدهم وهو صامت حتى دخل عليه أحد قواده وأسر له بشئ فظهرت على المنذر أمارات الحزن العميق . فسأله الأسقف عما أصابه ؟ فأجابه المنذر . واحسرتاه لقد علمت أن رئيس الملائكة قد مات . فقال القسيس هذا محال وقد غشك من أخبرك فإن الملائكة خالدون يستحيل عليهم الفناء فأجابه الملك على الفور أحق ما تقول وتريد أن تقنعني بأن الله ذاته يموت (١) .

وكان زيد بن عمرو بن نفيل بعد مفارقتة لدين قومه يسند ظهره إلى الكعبة وينادى قائلاً : يامعشر قريش والذي نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيرى . ثم يقول اللهم لو أنى أعلم أى الوجوه أحب إليك عبدتك به . ولكنى لا أعلم ثم يسجد على راحته (٢) .

وقد حكى القرآن الكريم بعض هذه المجادلات وأشار إلى بعض ما حدث بين اليهود والنصارى فقال تعالى :

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ
عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ (٣)

(٢) سيرة النبي ج ١ ص ٢٤٤ .

(١) تاريخ الجدل ص ٣٣ .

(٣) البقرة آية ١١٣ .

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيُّرُ بْنُ اللَّهِ^ع وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ^ع﴾ (١)

فتلك أقوال بين اليهود والنصارى تبين دور المجادلة بينهم . وأنها كانت تقوم على مجرد المخاصمة والمعاندة . لأن كلا منهم يدافع عن باطل وفساد وهكذا وجد الجدل في الجزيرة العربية .

وكان لنزول القرآن على سنة لغة العرب أن ضم ألواناً متعددة من الأساليب ، ومنها الجدل ، إلا أن الجدل القرآني هادف فقد قام بدوره كوسيلة للدعوة لها خصائصها وآثارها .

مفهوم الجدل القرآني :

ظهر في التعبير اللساني كلمات المناظرة والمجادلة والمكابرة ، وثلاثها نقاش بين طرفين متخاصمين إلا أنها تختلف في الاصطلاح . لأن المناظرة هي توجه المتخاصمين في النسبة بين الشئتين لإظهاراً للصواب ، المجادلة هي المنازعة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم . والمكابرة هي المنازعة لا لإلزام الخصم ولكن لمجرد الرد .

فالمناظرة هي الأولى بالاعتبار إلا أننا لاحظنا أن القرآن يأمر بالجدل في قوله تعالى :

﴿وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ^ع﴾ (٢)

ويقول : ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ^ع﴾ (٣)

ومحال أن يأمر الله بغير طريق الصواب . أو يجعل رسله يسلكون غيره . ومن هنا ترى صاحب المصباح يذكر صواباً . ويخرج كلمة جادل عن أصلها الأول إلى توسع في استعمالها فيقول « جادل مجادلة وجدالا إذا خصم بما يشغل

(٢) النحل آية ١٢٥ .

(١) التوبة آية ٣٠ .

(٣) المنكوت آية ٤٦ .

عن ظهور الحق ووضوح الصواب . هذا أصله ثم استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها وهو محمود إن كان للوقوف على الحق وإلا فمذموم (١) » ويقول الرازي « الجدل المذموم في القرآن محمول على الجدل في تقرير الباطل وطلب المال والجاه والجدل الممدوح محمول على الجدل في تقرير الحق ودعوة الخلق إلى سبيل الله والذب عن دين الله تعالى » (٢) .

ومادة الجدل في القرآن تدور حول المدافعة بالقول من أجل الدفاع عن العقيدة والشريعة والأخلاق إن كانت من قبل الله، أو من أجل الباطل إن كانت من المكابرين وكل آية تحدد اتجاه جدلها .

إن الجدل المتجه للصواب يراد منه المناظرة الاصطلاحية كما يجوز أن تطلق المناظرة على المكابرة أو المجادلة حين تخرج عن قصدتها ، يقول الغزالي في رسالة أيها الولد : « أيها الولد إنني أنصحك بثانية أشياء إقبلها مني لثلاث يكون علمك خصماً عليك يوم القيامة تعمل منها أربعة وتدع منها أربعة أما اللواتي تدع . فإحداها أن لاتناظر أحداً ما استطعت لأن فيها آفات كثيرة (٣) ومعلوم أن آفة الحوار لاتكون إلا من المكابرة والمجادلة الاصطلاحيتين كما أن الغزالي في كتابه الإحياء ذكر في الباب الرابع آفات المناظرة وضررها على الأخلاق وعدم تشبيهها بمناقشات الصحابة » (٤) .

ومن البدهي إذاً أن يطلق الجدل القرآني على ما يشمله الاصطلاح الخاص بالجدل والمناظرة معاً ، ولعله في الموضوع الواحد يوجد الجدل والمناظرة ، كمناقشة سيدنا إبراهيم عليه السلام للنمرود في سورة البقرة فسيدنا إبراهيم يناظر والنمرود يجادل ومن أمثال هذا كثير .

وقد يشمل الموضوع الواحد على مجادلة ومناظرة ومكابرة تبعاً لتقصد المتخاصمين أو لإحداهما ، والقصد قابل للتبديل في كل وقت من المناقشة .

(١) المصباح المنير ج ١ ص ٤٤ مادة « جدل » .

(٢) مفاتيح الغيب ج ٢ ص ٢٥٢ .

(٣) أيها الولد ص ١٣٦ ضمن مجموعة للغزالي سماها « بالقصور العوالي » .

(٤) إحياء علوم ج ١ ص ٣٧ - ٤٢ .

ولا يجرى الجدل القرآني على النظام المنطقي الذي يأتي بمقدماته قبل نتيجته إلا أنه مع ذلك يصنع النفس ويملأها باليقين ويرضى العامة والخاصة .

وقد يقع الجدل في شكل قصة قرآنية ، إلا أننا هنا نضع فرقاً رقيقاً بين الجدل والقصة ، هو أن الجدل مدافعة قولية ومخاصمة بين طرفين متقابلين . كل يقصد إثبات مدعاة وإبطال مقابله . وأما القصة فهي تعبير عن أحداث متألفة ، والحوار فيها لا يقف على مجرد رد القول الآخر . وإنما يتعداه إلى ظاهر الأشخاص وحركات الذهن والنفس والباطن . وحوار القصة بين الأشخاص والأحداث في مجموعة من المواقف المتعاقبة المتغيرة فثلاً موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام من النمرود يعد جدلاً . بخلاف موقفه من أبيه . ومن عبدة الكواكب وعبدة الأصنام فهي إلى القصة أقرب . هذا مع أن القصة فيها عموم وسعة يجعل الجدل بعض أجزائها .

الجدل وسيلة للدعوة :

يعتبر الجدل صناعة الرسل والدعاة . لأن تغيير العقائد ليس أمراً سهلاً . ولذلك أعطى الله رسله البيان . وأرسلهم بلغة أقوامهم ومنهجهم القدرة على المخاصمة لكي يردوا جدل المعارض ويقنعوا السائل . ويأخذوا بيد الجميع عن طريق المناقشة الحرة العاقلة .

فهو — أولاً — يبين للداعية بعض ما سوف يصادفه من أعداء دعوته . ويبصره بمشاق الطريق الذي سوف يسلكه . وذلك برواية الجدل الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم ومدعويه . ذلك لأن المعارضين دائماً يقفون ضد دعوة التغيير ، فإذا لاحظنا أن الدعوة الإسلامية تطالب المعاندين بتغيير جذرى يشمل الحياة كلها . لظهر لنا سر قوة المخاصمة وشدة العناد ، وإذا ما علم الداعية أنه أمام موقف صلب من الناس لزمه أن يستعد له بقوة عقلية ونفسية . وخاض طريقه الصعب صابراً محتملاً . والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة في هذا المجال فلقد كان القوم يحاولون هدم رأيه ويصفونه بمختلف الأكاذيب ومع ذلك يذكر الجدل أنه كان يقف يرد رأيهم ويثبت ضلالمهم يقول تعالى :

﴿وَإِذَا تَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١﴾﴾ (١)

فهؤلاء الكفار حينما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم الآيات البينات ويذكرهم بالأدلة الواضحة قالوا : إن محمدا رجل كاذب وساحر يهدف إلى إبعاد الناس عن دين آبائهم ، وقرآنه كلام مخلق ودينه سحر مبين . فزاهم آتهموا الرسول وكتابه ورسالته . خصومة وجدلا .

إن الله سبحانه وتعالى مع من يدعو إلى دينه يدافع عنه وينصره . ولذلك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد بالطريقة الجدلية على اتهامات معارضييه فلئن تباهاوا بما لهم من مال وولد وظنوا أن ذلك يدفع العذاب عنهم .

﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٢﴾﴾ (٢)

فإن الله يعلم رسوله الرد ويأمره به فيقول تعالى :

﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جِزَاءٌ الْضَعْفُ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٤﴾﴾ (٣)

وهكذا يرد الله مباحاتهم بما لهم ، لأن هذا المال رزق أعطاه الله لهم وهو قادر على إزالته من ملكيتهم . وليس الملك أياً كان بمقرب من الله والجنة ومانع من العذاب والنار . ولكن الإيمان والعمل الصالح هما أساس الحساب خيراً كان أو شراً .

(٢) سبأ آية ٣٥ .

(١) سبأ آية ٤٣ .

(٣) سبأ آية ٣٦ ، ٣٧ .

ولئن وجهوا اتهاماتهم إلى القرآن الكريم .

﴿وَقَالُوا اسْطِيرُ الْأَوْلِينَ آكْتَتَبَهَا فِيهِ تُمَلَّنْ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (١)

فإن الله يعلم رسوله الرد ويأمره به في قوله تعالى :

﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا﴾ (٢)

ولئن كانوا يستبعدون القيامة .

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٣)

فإن الله يأمر الرسول بالرد فيقول :

﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعِجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ﴾ (٤)

ومن هذه الآيات نرى أن مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم هادفة فهو يأخذ مكابرتهم ويرد عليها رداً مقنعاً قاصراً على المعارض عليه .

والداعية يأخذ من هذه المواقف صورة التأييد الإلهي لرسوله صلى الله عليه وسلم والداعية الأول ، ويسير على الدرب في الدعوة . متوقفاً المعارضة البشرية متأكداً من التأييد الإلهي . ويجب عليه أن يصبر على كل ما يلقاه فلقد أمر الله الرسول من قبل بقوله تعالى: ﴿واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً﴾ (٥) أي إذا دعوتهم وعارضوك وتقولوا عليك الأقاويل فاصبر عليهم وتجلد لقلوبهم واعرض عنهم لإعراضاً لا يشوبه أذى ولا شتم ولا مقاومة (٦) وعليك أن تكمل الأمر إلى الله تعالى في النهاية .

والجدل — ثانياً — يبصر بالدعوة ويبين أساسياتها ويعرض القرآن في

(١) الفرقان آية ٥ . (٢) الفرقان آية ٦ .

(٣) يونس آية ٤٨ . (٤) سبأ آية ٣٠ .

(٥) المزمّل آية ١٠ . (٦) تفسير جزء تبارك ص ٨١ .

هذا الموضوع جدل سيدنا إبراهيم عليه السلام مع النمرود إثباتاً للألوهية يقول تعالى :

﴿الَّذِي تَرَىٰ إِلَىٰ آلِ الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾﴾ (١) .

فهذا جدل حول إثبات الألوهية بأدلتها ، تراها أدلة مفحمة ملزمة من أقرب الطرق ، وقد ترك سيدنا إبراهيم دليل الإحياء والإماتة حينما أوجد النمرود شبهة شكلية عليه . وانتقل إلى دليل لا شبهة فيه عند النمرود وهو مطلع الشمس ومغربها . وهنا بهت النمرود ولم يخرج جواباً ، وهو نوع من الجدل يعرف بـ « الانتقال » وهو أن ينتقل المستدل إلى استدلال غير الذي كان أخذ فيه لعدم فهم الخصم وجه الدلالة من الاستدلال الأول (٢) .

وهذا الدليل يبطل عبادة الأشخاص ولا يثبتها للإله الواحد القادر على كل شيء المتصرف في سائر الأمور عند الحياة والأحياء .

ولقد جادل المكيون رسول الله في شأن دعوة التوحيد ، وقال أنصار الشرك والتعدد ﴿أجعل الآلهة لها واحداً إن هذا لشيء عجاب﴾ (٣) وقال الدهريون المنكرون للإله بالكلية ﴿وقالوا ما هي إلهاتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر﴾ (٤) وقال المقلدون ﴿قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا﴾ (٥)

هذه المكابرات من القرشيين توضح موقفهم من دعوة التوحيد . وهنابيين الرسول لهم القول الفصل في هذا الأساس الوطيد ويقول كما أمره الله تعالى :

(٢) الإتيان ج ٢ ص ١٣٧ .

(٤) الجاثية آية ٢٤ .

(١) البقرة آية ٢٥٨ .

(٣) ص آية ٥ .

(٥) البقرة آية ١٧٠ .

﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (١)

ففي هذه الآية وغيرها رد على المكابرة الكاذبة التي أعلنها المعاندون فالله هو الذي ينفع ويضر . أما آلهتهم فإنها لا تملك شيئاً ولا تقدر على فعل أى شئ وقد تحداهم النبي (ص) في الآية منسائلاً وهل تستطيع الآلهة المدعاة أن تدفع عن ضرر أقدره الله أو تمنع رحمة أرادها ، وبعد التساؤل الإنكارى يوضح الحقيقة في أن الله وحده هو الكفيل بكل شئ . وهو المعين . وعليه يتوكل المتوكلون . وفي الآية الثانية يبين الله للمجادلين أن الله وحده يكفي في الشهادة على باطلهم . وهو يعلم بكل شئ . وعلمه ممتد شامل لكل ما في السموات والأرض فمن آمن به نجا وفاز « والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون » وفي سورة المؤمنين من آية ٨٤ إلى آية ٨٩ يسجل الله اعترافهم بأن الله مالك الأرض ومن فيها ، وهو رب السموات السبع ورب العرش العظيم ، وأنه يغيث من يشاء ولا يغيث أحد منه أحداً . إذا كانوا يعترفون بذلك فما لهم يشركون ولا يتذكرون ولا يخافون إنهم مخدوعون في موقفهم ولا يصح إلا الإيمان والطاعة لله الواحد المتصرف في ملكه وفق علمه وإرادته (٢) .

وهكذا يجادلهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمور المسلمة لديهم لأن تسليمهم بها يجعل النتائج مسلمة كذلك ، بل إنه يجادلهم بالأمور البديهية لتكون الحجة قطعية فيقول كما قال الله تعالى :

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ إِلَآ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۗ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (٣)

(٢) مفاتيح الغيب ج ٦ ص ٢٩٨ ، ٢٩٩ .

(١) الزمر آية ٣٨ .

(٣) الأنبياء آية ٢٢ .

فترى الآية تتضمن جدلاً يسلم بمظنوناتهم . ثم يناقشهم فيها . وبالمناقشة يظهر بطلان رأيهم . فكأنه قال ليس مع الله إله آخر . ولو سلمنا بوجود آلهة أخرى معه كآدعائهم الكاذب فإننا لا بد وأن نرى على ما هي العادة فساد السماء والأرض ، واستقلال كل إله بما خلق ، وكون لنفسه ملكاً خاصاً به ولحدث الشجار والتعالى بين الآلهة . ولو كانت الآلهة أصغر من الإله الأكبر صاحب العرش لطلب الآلهة سبيلاً إلى الله معاندة ومبالغة .

وكل ما كان منتظراً كنتيجة للفرض المظنون لم يحدث . إذ لم تفسد السماء والأرض ، ولم تستقل آلهة بملكها . ولم يتعال إله على إله . ولم تطلب الآلهة طريقاً إلى الله الأكبر ، والنتيجة المحتملة هو أن التسليم باطل ، والفرض المظنون كاذب لا صحة فيه . والثابت المؤكد هو أنه لا إله إلا الله .

يقول الشيخ محمد عبده « فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا لكن الفساد ممتنع بالبداهة فهو جل شأنه واحد في ذاته وصفاته لا شريك له في وجوده ولا في أفعاله » (١) .

هذا والآيات مشتملة على نوع من الجدل يعرف بـ « التسليم » (٢) حيث تسلم بالمستحيل وتناقش على أساسه ليظهر بطلانه . ولذلك يصدر هذا النوع بـ « لو » كآيتي الأنبياء والإسراء ، أو يصدر بأداة النفي كآية المؤمنون دلالة على أنه يسلم بالمتنع المنفي ، وهكذا ساهم الجدل مع سائر الأدلة في إثبات الأساس الأول للدعوة وهو الإيمان بالله وحده ورد افتراءات المعارضين .

وأما عن الأساس الثاني وهو إثبات الرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كثرت الجدل حوله إذ جحد المعارضون الرسالة واستبعدوا أن يكون الرسول بشراً من الناس وكتبوا .

﴿ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّمَّنَّا أَحَدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذْ لَفِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ﴾ (٣)

(٢) الإتيان ج ٢ ص ١٣٧ .

(١) رسالة التوحيد ص ٤٩ .

(٣) القمر آية ٢٤ .

ولم يستبعدوا إرسال البشر فقط ، بل أخذوا في توجيه الاتهامات الباطلة
يقول تعالى :

﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَثُ أَحْلَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ (١)

ودارت مكابراتهم حول هذه الاتهامات فهو شاعر . وكاذب . وساحر
وناقل ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جادلهم في دعاويهم . فلما قال
الكافرون : « لست موسلاً » أمره الله أن يرد عليهم بقوله : ﴿ قُلْ كُنِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ (٢) ذلك لأنهم جاهلون بالحقيقة ويكنى
أن يعلمها الله . ويعرفها من عنده علم الكتاب .

ويؤكد الله لسيدنا محمد ﷺ أن المعاندين مغالطون في دعاويهم فيقول
تعالى :

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ
أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ (٣)

وذلك لأنهم اتهموا النبي ﷺ بأنه يأخذ الكتاب من رجل أعجمي
لكنه تلى عليهم بلسان عربي فكيف التوفيق . خاصة وأن النبي أمى ولم ينزل
كتاب من قبل هذا ، وأيضاً فهم يطلبون بأن يكون الرسول ملكاً وهذا خطأ لأنه
لا بد من حصول الفهم المشترك والقدرة على الخطاب . ولا يقدر على ذلك
مع البشر إلا بشر منهم .

ولقد وصل بهم حد التحدى إلى أن طلبوا من الرسول ﷺ أن يظهر
لهم بعض الآيات الحسية العجيبة لكن الله سبحانه وتعالى يعلم جدلهم ومكابراتهم
فيأمر رسوله بأن يجيبهم ويقول له :

﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ (٤)

(١) الأنبياء آية ٥ .
(٢) الرعد آية ٤٣ .
(٣) النحل آية ١٠٣ .
(٤) الإسراء آية ٩٣ .

إن المتتبع للجدل في مسألة إثبات النبوة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى وضوح بين الرسالة وإمكانها وإثباتها .

هذا والجدل القرآني فيه سائر فروع العقيدة حيث جرى نقاش حولها بين النبي والناس ولكننا نكتفي هنا بما ذكرنا في إثبات أساس الدعوة .

والجدل — ثالثاً — يعرف بالناس ويبين طبائعهم . واتجاهاتهم ، فإليهم توجه الدعوة ، والعلم بأحوالهم ضرورة للداعية ، ليتمكن من الأخذ بيد مدعويه على وجه لائق ومناسب .

ومن هذه الأمور التي عرفها الجدل ما يلي :

(١) خصائص اليهود :

اليهود هم أبناء يعقوب عليه السلام ، وهم المنتسبون إلى دين موسى عليه السلام ، وقد انطوا على أنفسهم دائماً ، وعاشوا بمزل عن أي مجتمع عاشوا فيه ، وجاء الإسلام إليهم فوقفوا منه موقف عداة تام ، حيث حاجوا النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً واعترضوا على كل ناحية دعاهم إليها ، وبتبعضنا لبعض آيات الجدل في القرآن نلمح خصائصهم الطبيعية التي استمرت معهم . وانتقلت من جيل إلى جيل . وأهم هذه الخصائص ما يلي :

١ — العنصرية في الجنس :

يؤمن اليهود أنهم من سلالة جنس فاضل عظيم يفوق بعظمته سائر البشر وأنهم رزقوا عبقرية لا نظير لها . جاء في البروتوكول الخامس : « إننا نقرأ في التاموس أن الله قد اختارنا لحكم الأرض وقد وهبنا الله العبقرية لنقوم بهذا العمل . وإذا ما وجد عبقرى في صفوف الأعداء فقد يكون في وسعه مقاتلتنا . ولكن أنى لعبقرية جديدة أن تقف في وجه المخضرمين من أمثالنا . وسوف يتخذ القتال صورة من اليأس لم يشهد لها العالم مثيلاً . لقد انقضى الوقت الذي تقوم فيه لغير اليهود عبقرية » (١) ولقد اطلقوا على أنفسهم

(١) بروتوكولات حكماء صهيون ص ٤٧ و ٤٨ .

« شعب الله المختار » وهي في الحقيقة عنصرية زائفة لا تستند على شيء من الحقائق لأن الحقائق في وضوحها كما يقول تعالى :

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١﴾

« واليهود كغيرهم من الأمم جاءهم رسول . ونزل لهم كتاب ولكنهم مع الأيام اكتسبوا بعض الأوهام وألبسوها ثوب الدين ونسبوا إلى الله وزعموا أنه جاء في سفر يشوع أن يشوع أخذ كل الأرض على حسب ما وعد الرب موسى وأعطاه يشوع ميراثاً لبني إسرائيل على حسب أقسامهم وأسباطهم واستراحت الأرض من الحرب » (٢) .

والقرآن الكريم في جده يوضح هذه الحقيقة ويدفعها بموضوعية .
يقول تعالى :

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُ رَبُّ ﴿٣﴾

يذكر ابن عباس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن آصف .
وبجرى بن عمرو وشاس بن عدى فكلموه وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وحذرهم نغمته فقالوا : « ما نخوفنا يا محمد ونحن أبناء الله وأحباؤه » (٤) فنزلت الآية . وادعاهم هذا باطل ولذلك أمر الله رسوله أن يرد عليهم فقال له ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ﴿٥﴾

« أى إن صح ما زعمتم فلا شيء يعذبكم في الدنيا بالقتل والأسر والمسوخ وقد اعترفتم بأنه تعالى سيعذبكم في الآخرة بالنار أياماً بعدد أيام عبادتكم العجل

(١) الحجرات آية ١٣ .

(٢) سفر يشوع : انظر الإصحاحات ١٣ - ٢١ وفيها بيان تقسيم الأرض على عشائر بني إسرائيل .

(٣) سورة المائدة آية ١٨ .

(٤) لباب التأويل ج ١ ص ٤٩٣ .

(٥) سورة المائدة آية ١٨ .

وإن كان الأمر كما زعمتم لما صدر عنكم ما صدر ولما وقع عليكم ما وقع « (١) والحقيقة المؤكدة أن اليهود بشر كسائر البشر يغفر الله لهم أو يعذبهم إن شاء .

ومن هذه العنصرية كذبوا ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى ﴾ (٢) وكانت أحلامهم أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربهم وأن يردوهم كفاراً وأن لا يدخل الجنة غيرهم وكانت تلك أمانتهم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٣) أى هلموا حججتكم على اختصاصكم بدخول الجنة .

وكان اليهود يعتقدون أنهم لن يعذبوا في النار إلا أربعين يوماً بعدد أيام عبادتهم العجل ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ﴾ (٤) وكان الجواب على هذا الافتراء من الله حيث قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ﴿ قُلْ أَتُخَذُّمُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٥) وبالطبع ليس لهم برهان على ادعاء دخول الجنة وليس معهم عهد من الله بعدم العذاب إلا أياماً ولذلك كان الرد عليهم إفحاماً لهم، ويبقى الواقع المجرد وهو الاعتماد على الإيمان والعمل ولا شئ سوى ذلك . وما ادعوه من عنصرية فهو من أكاذيبهم التي درجوا عليها تركية لأنفسهم وفخراً بجنسهم . واليهود حديثاً هم اليهود في غرورهم وعنصريتهم وتعاليمهم خاصة مع العرب .

ولأمر ما ذكر الله رأيهم في العرب وبينه من واقع حديثهم حيث أنهم قالوا ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ﴾ (٦) . « والأميون المذكورون هم العرب يسمون بهذا الاسم في مقابلة أهل الكتاب » (٧) . ويتصور اليهود أن العرب ليس لهم قدرة على المطالبة بحقوقهم لأنهم عبيد لليهود وخدم . هكذا يتصورون العرب الأميين ولا يؤمنون بسواه .

(١) تفسير أبي السعود ج ٢ ص ١٦ .

(٢) البقرة آية ١١١ .

(٣) البقرة آية ١١١ .

(٤) البقرة آية ٨٠ .

(٥) البقرة آية ٨٠ .

(٦) سورة آل عمران آية ٧٥ .

(٧) الملل والنحل ج ١ ص ١٨٩ .

ومع هذا الغرور العنصرى أشار القرآن إلى ملمح خطير قد يكون مفتاح هذا التعالى . وهو إحساس اليهود باحتقار الناس لهم وشكهم فى هذا الأمر دائماً ، وهذه القضية تأتى فى وضعها الطبيعى . لأن الشعور بالنقص يدفع صاحبه إلى إبراز ما ليس فيه ، وتقمص صور خارجه عنه . يشير إلى ذلك قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبُحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١)

فوسى عليه السلام يبلغهم أمراً من تعاليم الله لكنهم يردون عليه من عقدة النقص فيهم . ومن إحساسهم بأن الناس يسخرون منهم فيسألون موسى اتخذنا هزءاً وسخرية بما تأمرنا به ، لكنه عليه السلام يرد عليهم بأن إحساسهم هذا يجب أن ينتقى — لأن الهزء فى تبليغ أمر الله جهل وسفه لا يليق برسول . إن العنصرية اليهودية ثابتة فى نفوسهم ومستكنة فى غرائزهم . وقد اشتهروا بها حتى صارت خاصة من خواصهم .

٢ — اعتقادهم مادية :

يميل اليهود دائماً إلى التجسيد فى عقائدهم . ويربطون إيمانهم بالمادة طبيعتهم . وينظرون إلى الله نظرهم إلى الملموس ، ويصفونه بأوصاف لا تليق إلا بالحوادث ، تقول توراتهم « وسعما — أى آدم وحواء — صوت الرب الإله ماشياً فى الجنة عند هبوب ريح النهار فاخْتَبَأَ آدم وامرأته من وجه الرب الإله فى وسط شجر الجنة » (٢) هكذا تقول التوراة إن الله يمشى ويظهر بوجهه ويختبئ آدم ومعه حواء من وجه الله ومقابلته ، وتقول أيضاً : « دخل بنو الله على بنات الناس وولدت لهم أولاداً . هؤلاء هم الجبابرة . ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر فى الأرض وأن كل تصور أفكاره

(١) سورة البقرة آية ٦٧ .

(٢) سفر التكوين . الإصحاح الثالث فقرة ٨ .

هو شرير كل يوم . فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه « (١) فتشير بذلك إلى لحوق الحزن والندم والأسف بالرب . وما نشأ ذلك إلا من إيمانهم المادى ، وعقيدتهم التجسيدية .

ونظرة اليهود إلى الرسل هي الأخرى امتداد لماديتهم ، حيث يلحقون بهم النقص والسوء .

تقول التوراة عن لوط عليه السلام : « وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه . لأنه خاف أن يسكن في صوغر . فسكن في المغارة هو وابنتاه . وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض . هلم نسقي أبانا خمرأً ونضطجع معه . فنجىء من أيينا نسلا . فسقتا أباهما خمرأً في تلك الليلة . ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها . ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إني اضطجعت البارحة مع أبى . نسقيه خمرأً الليلة أيضاً فادخلى أنت معه فنجىء من أيينا نسلا فسقتا أباهما خمرأً في تلك الليلة أيضاً وقامت الصغيرة واضطجعت معه . ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها فجلت أبناتا لوط من أبيهما . . . » (٢) .

وتذكر التوراة أن داود عليه السلام كان لا يأنس في شيخوخته إلا إلى فتاة جميلة فتقول « وشاخ داود . تقدم في الأيام . وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفأ . فقال له عبيده ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عنراء فنتشوا على فتاة جميلة جداً . وجاعوا بها إلى داود » (٣) وتقول التوراة عن سليمان أنه « أحب نساء غريبة كثيرة . وكانت له سبعمائة من السيدات وثلاثمائة من السرارى . فأمال النساء قلبه وراء آلهة أخرى . ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه » (٤) ، وهكذا أنزل اليهود بالرسل صفات النقص والحسة وجردهم من روحانية الوحي وعصمة الرسالة .

(١) سفر التكوين الإصحاح السادس فقرات ٤ و ٥ و ٦ .

(٢) سفر التكوين الإصحاح التاسع عشر فقرات ٣٠ - ٣٦ .

(٣) سفر الملوك الأول . الإصحاح الأول فقرات ١ - ٤ .

(٤) سفر الملوك الأول . الإصحاح الحادى عشر فقرات ١ - ٢ .

والجدل القرآني بين طبيعة اليهود هذه . ويعقب على فسادها ومن ذلك قوله .

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (١)

روى أنه عليه السلام كتب مع أبي بكر رضى الله عنه إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً . فقال فنحاص اليهودى : إن الله فقير حتى سألنا القرض (٢) . وذلك أنهم لا يجدون مانعاً من تشبيه الإله بالمحسبات .

وقد رد الله على قولهم وذكر أنه جريمة تضاف إلى جرائمهم الأخرى وسوف يعذبون عليها .

ومن هذا الجدل قول الله تعالى :

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيُّرَ بْنَ اللَّهِ﴾

فهم لغلوهم في التشبيه والتجسيد لا يستبعدون أن يكون لله ولداً هو عزير ، ويرد عليهم هذا الزعم فيقول تعالى ﴿ذلك قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَتُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتِلِهِمُ اللَّهُ أَنِي يُؤْفِكُونَ﴾ (٣) لأنهم بقولهم كاذبون ويشبهون الكفرة تماماً .

وكان لتأصل العقيدة المادية في اليهود أن قالوا لموسى عليه السلام حينما رأوا قوماً يعبدون أصناماً . « اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة » . فهم جادلوا موسى في شأن الأصنام وأرادوا العودة إليها . فبين لهم جهلهم وبطلان

(١) سورة آل عمران آية ١٨١ . (٢) مفاتيح الغيب ج ٣ ص ١٥٩ .

(٣) سورة التوبة آية ٣٠ .

ما عليه المشركون ، ولا تفسير لهذا الجهل من اليهود إلا بسبب ماديتهم وبعدهم عن الروح ، وما خديعتهم السريعة بعجل السامري إلا من هذا الطريق.

وبين الحدل القرآني كذلك نظرة اليهود إلى الرسل حيث استهزءوا بموسى وقالوا له ﴿لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة﴾ (١) وقالوا ﴿فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون﴾ (٢) ، ولما طلب منهم هارون أن يتركوا عبادة العجل ﴿قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى﴾ (٣) . وهكذا قامت مجادلتهم على الهزء والسخرية وعدم المبالاة كشأنهم مع الرسل

واليهود حديثاً هم كما صورتهم الكتب المقدسة في القديم . كلهم أعداء للعقائد الصحيحة وخطر على الأديان ، وسوء على الجنس البشرى كله ، يريدون أن يفرضوا آراءهم الضالة على الناس فهم يحرفون التوراة على هواهم وينكرون أن يأتي عليها النسخ محافظة على ماديتهم التي بثوها فيها . يقول الشهرستاني : واليهود تدعى أن الشريعة لا تكون إلا واحدة . وهي ابتدأت بموسى عليه السلام وتمت به فلم تكن قبله شريعة إلا حدود عقلية وأحكام مصلحية ولم يجرؤوا النسخ أصلاً . قالوا : فلا يكون بعد شريعة أصلاً (٤) .

واليهود ينظرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن نظرة سيئة تنبئ عن طبيعتهم يقول السمؤل الغربي من أعظم أحبار اليهود الذين أسلموا : « وأما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فله فيما بينهم اسمان فقط . أحدهما « فاسور » وتفسيره الساقط . والثاني « موشكاع » وتأويله الخجون ، وأما القرآن العظيم فانه يسمى فيما بينهم « قالون » وهو اسم للسوأة بلسانهم يعنون بذلك أنه عورة المسلمين وسوأهم » (٥) ، وجاء في البروتوكول الرابع عشر

(١) سورة البقرة آية ٥٥ .

(٢) سورة المائدة آية ٢٤ .

(٣) سورة طه آية ٩١ .

(٤) الملل والنحل ج ١ ص ١٩٢ و ١٩٣ .

(٥) بذلك اليهود في إنعام اليهود ص ٧ .

« عندما نصبح أسياد الأرض لا نسمح بقيام دين غير ديننا ، ومن أجل ذلك يجب علينا إزالة العقائد (١) كل العقائد .

وهكذا عقيدة اليهود دائماً ترتبط بالمادة في كافة جوانبها .

٣ - أخلاق اليهود :

يعتبر الاتجاه المادى الأساس الرئيسى في أخلاق اليهود . وهو اتجاه يقوم على الأنانية مصدر كل داء. فهى مصدر الخصومات والأحقاد. وهى أصل الاستغلال والاحتكار . وهى أساس العبث والانهماك في الرفاهية والترف . وهى الدافعة إلى القتل وإشاعة الفحشاء والمنكر واستحلال الربا .

الجدل القرآنى يبين هذه الحقيقة في أخلاق اليهود « لأنهم

﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢)

وهم جنباء فقد قالوا المرسى حينما دعاهم للحرب :

﴿ فَأَذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَفْتِنَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ (٣)

وقالوا لطلوت :

﴿ لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ (٤)

وعلى هذا النمط تمتد سائر أخلاق اليهود .

ويبدو أن السبب في مادية اليهود السائدة فيهم هو أنهم لا يقرون بالروح أساساً حيث يرون أن الإنسان جسد فقط . يقون رينان : « ولو كان الشعب الإسرائيلى يعرف التعاليم اليونانية التى كان من مقتضاها اعتبار الإنسان عنصرين مستقلين . أحدهما الروح ، والآخر الجسد . وأنه إذا تعذبت الروح في هذه الدنيا فلإنها تستريح في الحياة الثانية ، لو كان يعرف ذلك

(١) بروتوكول حكماء صهيون ص ٧٨ .

(٢) آل عمران آية ٧٨ . (٣) سورة المائدة آية ٢٤ .

(٤) سورة البقرة من آية ٢٤٩ .

لسرى عنه شيء كثير من عذاب النفس واضطراب الفكر بسبب ذله
وخضوعه مع ما كان يراه في نفسه من الامتياز الأدبي والديني عند الشعوب
التي كانت تذله « (١) .

إن قصور اليهود عن فهم الإنسان هو الذى دفعهم إلى الإيغال في المادية .
ولعل ذلك بعض السبب في خلق عيسى عليه السلام بنفخة من روح الله
تذكيراً لليهود بالروح التي أنكروها ، ودعوة لهم كي يصححوا خطأهم .
ويفهموا الإنسان على حقيقته .

إن إحاطة الداعية بخصائص اليهود تجعله يوجه الدعوة لهم بما يناسبهم
ويسوق لهم أقوالاً تلائمهم ، وقد ضرب القرآن الكريم وهو يحكى أسلوب
دعوتهم نوعاً من هذه الملائمة . فنراه يذكرهم بالمازيا الراقية التي وضعها الله
لهم حيث أعطاهم الكتاب والحكم والنبوة ورزقهم طيبات كثيرة وجعلهم
أفضل الخلق في عصرهم يقول تعالى حاكياً أسلوب دعوة اليهود .

﴿ يٰٓبَنِي إِسْرٰٓءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِي
اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِتٰى فَاَرْهَبُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ
وَلَا تَكْفُرُوْا اُولٰٓئِكَ اَفْرِيْهِمْ عَوَّلَتْ اَنْفُسُهُمْ وَاِيْتٰى فَاَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾ ﴾

وهذه الآيات تخاطب اليهود بيا بني إسرائيل أحب الأسماء إليهم وتبين
لهم نعم الله عليهم ، وتطالبهم بأن يوفوا عهودهم ويؤمنوا بالقرآن المصدق
للتوراة وأن يتركوا المادية ويخافوا الله وحده .

ومن المعلوم أن كون القرآن مصدقاً للتوراة يرفع الإحساس بالتمقص
من فكر اليهودى وهو يسمع القرآن الذى يقدر التوراة ويبين أنها تحوى
هدى ونوراً كهدفه تماماً ، ولذلك جاءت الإشارة إلى الوحدة بين القرآن
والتوراة مبكرة في العهد المكي .

ومن مراعاة القرآن لخصائص اليهود نجده يقدر علماءهم الذين هم قادة القوم وسادتهم . يقول تعالى ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ والخطاب في الآية وإن كان موجهاً للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من الحقيقة موجه للسامعين كعادة الأسلوب القرآني في كثير من مواضعه ، وبذلك يخاطب الله المؤمنين ويطلبهم أن يقدروا علماء اليهود ويسألوهم عن حقيقة القرآن المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

ومن هذه المراعاة تنويه القرآن بموسى عليه السلام وبنبي إسرائيل جميعاً وبتوراتهم فيقول : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْثَرْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴾ (١) .

ومع كل هذه المراعاة لغرور اليهود وعنصريتهم يحاول القرآن أن يغير أخطاءهم ويصحح عقائدهم على صورة التساؤل فيقول تعالى ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ (٢) . ثم يأخذهم إلى الحق من منطلق التساؤل فيقول لهم ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (٣) . يقول الرازي إن هذه الآية تتضمن منهاجاً يشهد كل عقل سليم وطبع مستقيم إنه كلام مبني على الإنصاف وترك الحدال « (٤) » .

والقرآن يعلم المسلمين أن يعلنوا أنهم مع تمسكهم بالإسلام يؤمنون باليهودية لكي تتولد عند اليهود رغبة في أن يؤمنوا بالإسلام . يقول تعالى : ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا

(١) غافر آيات ٥٣ و ٥٤ .

(٢) آل عمران آية ٧٠ .

(٣) آل عمران آية ٦٤ .

(٤) مفاتيح الغيب ج ٢ ص ٧٠٤ .

ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ ﴿١﴾ .

وَيَتَمَشَى الْقُرْآنَ مَعَ فِكْرِ الْيَهُودِ وَيَسْلَمُ لَهُمْ بظَنِّهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ تَهْيِيداً
لِأَخْذِهِمْ إِلَى الْإِيمَانِ . يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ
أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمْنُوا الْوَيْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٢) . ذَلِكَ أَنَّ
قَضِيَّةَ الْمَوَدَّةِ مَعَ اللَّهِ وَكُونِهِمْ أَبْنَاءَهُ . وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وَحَدِّثَهُمْ تَقْتَضِي حُبَّ الْإِسْرَاعِ
إِلَيْهِ . وَالْمَوْتُ مِنْ أَجْلِ لِقَائِهِ . فَطَالِبُهُمُ الْقُرْآنُ أَنْ يَتَمْنُوا الْمَوْتَ دَلِيلًا عَلَى
صِدْقِ زَعْمِهِمْ . لَكِنْهُمْ لَا يَجِبُونَ لِقَاءَ اللَّهِ وَيَكْرَهُونَ الْمَوْتَ . يَقُولُ تَعَالَى :
﴿ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ (٣)

وَنَجْمَلُ مِرَاعَاةَ الْقُرْآنِ لِلْيَهُودِ فِي دَعْوَتِهِ لَهُمْ فِيمَا يَلِي :

- ١ - احترام جنسهم وبيان النعم التي أعطاها الله لهم .
 - ٢ - بيان وحدة الكتب المقدسة ووحدة الدين .
 - ٣ - تقدير علماء بني إسرائيل وكتابهم وجنسهم .
 - ٤ - إشعارهم بالمساواة التامة بسائر الناس ومخاطبتهم من أساس
فكرهم عن أنفسهم :
- ويلاحظ أنها مراعاة تتعادل مع عنصريتهم وماديتهم وأخلاقهم ليسهل
بعد ذلك تصحيح عقيدتهم ودخولهم في دين الله تعالى .

(ب) خصائص النفاق :

النفاق ليس خاصية جنس بشرى معين . وإنما هو صفة أخلاقية تتجمع
حولها النفوس الضعيفة والعقول الشاذة من سائر الأجناس ، ويتجمعهم
على هذه الصفة توجد طائفة المنافقين متميزة بخصائصها ، وأهم صفاتهم
النفعية القاصرة على الكسب السريع من غير تفرقة بين حق وباطل .

(١) النكبات آية ٤٦ . (٢) الجمعة آية ٦ . (٣) الجمعة آية ٧ .

إن النفاق خطر على الدعوة لأنه ليس كفرًا صريحاً يلزمه النصح والحذر أو إيماناً خالصاً يعايشه الثقة والأمل . وأيضاً فإن المنافقين مذنبون متلونون مخادعون في قولهم ومظهرهم ، وهم أعداء الإسلام لأن العدو الخفي أقسى وأخطر من العدو الحلي الظاهر .

وقد بين الحداد القرآني بعض خصائص المنافقين فذكر أنهم :

(١) مع كفرهم يدعون الإيمان . فقال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِيهِمْ وَالْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (٨) يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالدِّينَ ءَامِنُونَ وَمَا يُخَدِّعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لُقُوا بِالدِّينِ ءَامِنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾ (١)

وهذه الآيات تتضمن جدلاً قرآنياً يشير إلى مجموعة من الحقائق عن المنافقين فهم يظنون أنفسهم قادرين على الخداع والتضليل ، وهم يعتدون على الناس حيث يستهزئون بالرسول والمؤمنين ويسمونهم السفهاء لأنهم يقولون: ﴿ أنؤمن كما آمن السفهاء ﴾ ﴿ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ﴾ ﴿ وهم أصحاب علة في فطرتهم . وداء في قلوبهم . لأنه ﴿ في قلوبهم مرض ﴾ والمرض يزداد بعصيانهم ﴿ فزادهم الله مرضاً ﴾ ﴿ وهم لا يشعرون بالواقع الحقيقي ولا يعلمون نتائج الأمور .

(ب) وذكر الحدلد كذلك أن المنافقين يسخرون فيما بينهم بالإسلام ورسوله ويتربصون بهم الدوائر . ، بين الله ذلك فيقول : ﴿ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم ﴾ (١) . والآية قد احتوت حكاية قول ساخر لهم لزاء النبي صلى الله عليه وسلم في تقديمه له . وقولهم عنه أنه سماع لكل ما ينقل له مصدق لكل ما يسمع ، كما أن فيها تنبيهاً إلى أن هذا القول منهم كان يؤذى النبي ﷺ ولشدة إيمان المنافقين بهذا القول كانوا إذا حذر بعضهم من وصول الخبر إلى الرسول . ردوا عليهم بأن محمداً إذن سهل الاقتناع نحلف له فيصدق (٢) . لكن الله سبحانه وتعالى علم رسوله أن يرد عليهم وقال له ﴿ قل أذن خير لكم ﴾ أى هو إذن في الحق والخير وفيما يجب سماعه وقبوله . وليس بإذن في غير ذلك « (٣) .

ويقول تعالى ﴿ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أتوا ألقمنا ما إذا قالء أنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وأتبعوا أهواءهم ﴾ (٤) والآية تمثل صورة استخفافهم بالقرآن وكلام الرسول . فهم يستمعون للرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون أن كلامه لا يعنى شيئاً فيسألون بعد خروجه من مجلس النبي ﷺ قائلين « ماذا قال أنفاً ؟ ولا عجب من موقفهم فهم الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم .

(ج) وذكر الحدلد القرآنى أن المنافقين يعيشون بأخلاق فاسدة . فهم كاذبون يقول تعالى :

﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ كَاذِبُونَ ﴾ (٥)

فرغم شهادتهم المطابقة للحقيقة فهم كاذبون . إلا أن أهليتهم للصدق في حد ذاته منعدمة . ولذلك رد الله قولهم وشهد عليهم أنهم كاذبون لا يتفق ظاهرهم مع باطنهم .

(١) سورة التوبة آية ٦١ . (٢) سيرة الرسول لدروزه ج ٢ ص ٢٠ و ٢١ .

(٣) تفسير النسق ج ٢ ص ١٣٢ . (٤) محمد آية ١٦ .

(٥) المنافقون آية ١ .

ولم يقتصر كذبهم على المؤمنين . وإنما هم كاذبون على غير المؤمنين .
 يقول تعالى ﴿الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
 أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ
 قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾﴾ (١) ذلك أن قولهم هذا
 للكافرين تغرير وإفساد . وحققتهم هي كما بينها الله تعالى :

«والمنافقون جبناء ضعفاء . وإن بدوا بثوب يغير ذلك فهم بظاهرهم
 محل عجب واستحسان جبناء يتصورون أى صيحة . مهما كانت واقعة
 عليهم ضارة بهم بلجنهم واستقرار الرعب بهم » (٢) .

وهكذا بين الجدل حقيقة النفاق وأصحابه . ليكون الداعية على حذر
 من مسلكتهم مراعيًا حقيقتهم حين دعوتهم .

وعلى نمط ما سبق عرف الجدل القرآنى بعض حقائق البشر .

والجدل - رابعاً - أسلوب حكيم يناسب كافة الطوائف الإنسانية . لأنه
 يسوق حججه اقناعية فى بعض الأحيان لتكون موعظة حسنة تثير الانفعال
 وتبهج النفس وتدفع إلى الإيمان بما تدعو إليه ، وفى هذه الحالة يتلائم الجدل
 مع العامة والجمهور الغالب من الناس حيث يسلم بأفكارهم . وينتقل من
 فكرة معارضة إلى سواها حتى يصل إلى التصديق .

وفى أحيان أخرى تكون حجة الجدل قطعية يقينية . كقوله تعالى :
 ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (٣) . وفى هذه الآية جدل يعرف
 « بالتسليم » حيث أن فكرتها تقوم على تسليم دعوى الخصم . وبعد ذلك
 تبرز التناقض الحتمى لتحقيق هذه الدعوى ، والآية قطعية فى دلالتها . يقول
 التفتازانى : « الظاهر من الآية نفي تعدد الصانع المؤثر فى السموات والأرض .
 فالملازمة قطعية » (٤) ويقول الخيال : « والتحقق فى أن الآية حجة قطعية

(٢) تفسير أبى السعود ج ٥ ص ١٦٥ .

(١) الحشر آية ١١ .

(٤) شرح التفتازانى ص ٢٢٦ .

(٣) الأنبياء آية ٢٢ .

أو إقناعية أنه إن حملت الآية على تعدد الصانع مطلقاً سواء كان مؤثراً بالفعل أو لا فهي حجة إقناعية لا تفيد القطع . لكن الظاهر من منطوق الآية نفي تعدد الصانع المؤثر في السماء والأرض فإنه ليس المراد بالظرفية المعنى الحقيقي . أعنى التمكن . لأن الله منزّه عن التمكن في مكان فيكون المراد التأثير والتصرف فيهما . والمعنى أنه لو كان المؤثر فيهما آلهة لفسدتا أى لم تتكونا ، فالحق حينئذ أن الملازمة قطعية والآية حجة قطعية « (١) .

وعلى الجملة فإن الجدل في نقاشه يعتمد على أقيسة كثيرة . فإن كانت الأقيسة من أقسام البرهان المسلم به كانت الحجة قطعية إلزامية . وإن لم تكن كذلك كانت الحجة إقناعية خطائية .

وهكذا فإن الجدل مع كونه جدلاً حسناً يتضمن الحكمة والموعظة الحسنة

والجدل القرآنى — خامساً — يساير الواقع البشرى شأن القرآن كله .

وهو في جملة خطاب بين الرسول والبشر . ورواية عن مناقشات سابقة ، والإنسان هو الإنسان في كل عصر وزمان . ولذلك جعل الله جدل القرآن فطرياً ومنتزعاً من قضايا الواقع . حتى يكون في مقدور الخاصة والعامة من الناس .

وقد رأينا كيف زامل الجدل الداعية والدعوة والناس هادفاً إلى الحق . قاصداً الرسول إلى السعادة والسلام .

وأخيراً فإن الجدل القرآنى يؤدي دوره بتأثير رائع معجز . وفنية عجيبة على ما سوف نذكره إن شاء الله تعالى :

فنية الحدل في إبلاغ الدعوة :

الحدل القرآني كوسيلة من وسائل الدعوة قام ويقوم بدوره على وجه كامل وذلك على النحو التالي :

١ - الإقناع العقلي المخرد :

خاطب الحدل العقل ، وناقش الخصوم مناقشة تعتمد على كثير من المسلمات حتى يقطعوا بصحة المدعى أمامهم . وكأن الحدل في هذا المعنى يستنتج النتائج الصحيحة بعد ذكره للمقدمات الصادقة . ذكر السيوطي أن الإسلاميين من علماء الكلام استنتجوا من أول سورة الحج إلى قوله تعالى : « وأن الله يبعث من في القبور » خمس نتائج وعشر مقدمات لها ، أما النتائج فقد احتواها قوله تعالى :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّمُ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾
﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ (١)

«وأما المقدمات العشر فهي سهلة الإيراد . وذلك أن الله أخبر عن يوم القيامة وزلزلة الساعة . وذلك حق منقول إلينا بالتواتر . ولا يخبر بالحق عما سيكون إلا الحق فالله هو الحق ، وأخبر سبحانه وتعالى عن أهوال الساعة وعن قدرته الشاملة . ولا بد للساعة من إحياء الموتى فالله القادر يحيي الموتى ، وأخبر سبحانه أنه سيعاقب المعاندين وسيثيب الطائعين ، ولا يستطيع ذلك إلا القادر على كل شيء . فالله على كل شيء قدير ، وأخبر عن الساعة وخلق الإنسان من تراب . وأماته بعد ذلك . وخلق الأرض وصدق خبره في كل ذلك بدلالة الواقع المشاهد . ومن صدق خبره في ذلك صدق في أخباره عن مجيء الساعة . فصدق أن الساعة آتية لا ريب فيها . ولا تأتي الساعة إلا يبعث من في القبور فثبت أن الله يبعث من في القبور » (٢) .

(١) سورة الحج آية ٦ ، ٧ .

(٢) الإقناع ج ٢ ص ١٣٥ ، ١٣٦ بصرف .

وهكذا نجد النتائج أمام العقل ثابتة صادقة ، وهي نتائج ذات تأثير نفسى بالغ فهى لا تقف عند شكلية القياس ، بل تجعل المحادل كلما وصل إلى نتيجة ازداد إيماناً وتصديقاً . حيث تشمل النتائج على إبراز حقيقة الألوهية . وقدرة الله . وتنجبر عن إحياء الموتى وبعثهم فى يوم الساعة الآتية بلا ريب . وتحدث عن ضرورة الحساب على الأعمال .

إن الحدل القرآنى ليس من الحدل المضيع للوقت بلا فائدة لكنه جدل يثمر إيماناً وطاعة .

ومن أجل الوصول بالعقل إلى اقتناع كامل بالشىء الذى هو محل الحدل رأينا الحدل يأتى بالأمر المتناقش فيه . ويحلله إلى منتهى أقسامه . ويرد كل قسم على حدة . لينتهى أخيراً إلى الرأى الحق وذلك كقوله تعالى :

﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ (١)

فترى هذه الآية تقسم الرأى فى موسى عقلياً لأنه إما أن يكون كاذباً وإما أن يكون صادقاً . فإن كان كاذباً فكذبه عليه ولا يتعداه . وإن كان صادقاً فاتباعه نفع وفوز ونجاة ، والتقسيم يؤدى فى النهاية إلى عدم التعرض لموسى عليه السلام وعدم محاولة قتله .

ومن هذا النوع قوله تعالى : ﴿ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ ثمنية أزواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين قلء الذكرين حرم أم الأثنين أما أشتملت عليه أرحام الأثنين نبعوني بعلم إن كنتم صديقين ﴿ ومن الأيل اثنين

وَمِنَ الْبَقَرِ آثْنَيْنِ ۚ قُلْ أَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
 أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۚ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْتُكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ
 مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ ﴿١٤٣﴾ ﴿١٤٤﴾ (١)

وقدرد الله في هذه الآيات على اليهود تحريمهم لذكور الأزواج المذكورة تارة . وتحريمهم لإناثها تارة ثانية . وتحريمهم لما في أرحام الإناث حسبما اتفق تارة ثالثة . فجادهم الله في رده بطريق « السبر والتقسيم » فين أنه خلق من كل زوج مما ذكر ذكراً وأنثى . وسألهم عن سبب التحريم وعلته . لأن العلة إما أن تكون بسبب الذكورة أو بسبب الأنوثة أو بسبب الذكورة والأنوثة معاً . أو بسبب خارج عن حدود مصدر الشيء المحرم كأن ينزل به وحى من الله . وتلك هي أسباب التحريم كلها . ولا يعقل سبب سواها . ويترتب على هذه الأسباب أن يحرم الذكورة جميعاً إن كانت العلة هي الذكورة ، أو يحرم الإناث جميعاً إن كانت العلة هي الأنوثة ، أو يحرم الذكور والإناث إن كانت العلة هي الذكور والأنوثة معاً . أو يحرم ما فصله الوحي إن كان هو السبب لكن السبب المشاهد أن اليهود يحرمون على هواهم فيحرمون هذا تارة . وذلك تارة أخرى ، ويحللون الشيء بعد تحريمه ، وقد حصر الله علة التحريم الممكنة وسألهم عن تحديدها إن وجدت وبذلك أبطل فعلهم وأثبت أن ما قالوه ضلال وكذب .

وهكذا بـ « السبر والتقسيم » ينزاح الشك . وتستريح النفس . ويتبقى العقل المجرد والفكر السليم « (٢) .

٢ - مراعاة الطبائع النفسية :

يعتز الإنسان برأيه وبفكرته . وإن كانت خاطئة . والمعاندون أكثر الناس تشدداً في هذا المجال . والجدل يراعى هذه الناحية في مناقشاته . حيث

نرى في طرق الحدل ما عرف بطريقة « مجارة الخصم » ومجمل هذه الطريقة أن يسلم المجادل ببعض مقدمات الخصم للإشارة إلى أن هذه المقدمات لا تنتج ما يريد أن يستنتج . وإنما هي بعيدة عنه . ومن أمثلة هذه الطريقة قوله تعالى :

﴿ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿١٠١﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ ﴿١٠٢﴾ ﴾ (١)

فدعوى الخصم أن الرسل بشر والبشر لا يستطيعون أن يتلقوا وحى الله . وهم بدعوى الرسالة يريدون صد أقوامهم عن عبادة الآباء والأسلاف . وبملاحظة رد الرسل عليهم نرى التسليم للخصوم بأنهم بشر ويذكرون أن البشرية لا تتنافى أن يمن الله بالرسالة على من يشاء من البشر .

وفي هذا النوع من الحدل استدراج للخصم واستجلاب لإصغائه . وربما كان من الممكن بهذه الطريقة ثنيه عن الإنكار بعد بيان فساد العلاقة بين القضية المسلمة والنتيجة التي رتب خطأ عليها . يقول الشهرستاني : « وأعلم أن الموافقة في العبارة على طريق الإلزام على الخصم من أبلغ الحجج وأوضح المناهج » (٢) .

وفي « مجارة الخصم » تقدير للفكر وللعقل السليم عن طريق تقدير قوله الصادق وعقله المكين .

ومن طرق الحدل التي تسير الطباع الإنسانية وترضى الغرائز البشرية ما عرف بـ « قياس الخلف » وهو جدل يثبت الأمر بإبطال نقيضه . ومثاله قوله تعالى :

﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٧﴾ ﴾ (٣)

فقد أثبت قول الله هذا أن القرآن من عند الله تعالى بإبطال أنه

(١) ابراهيم آية ١٠ ، ١١ .

(٢) الملل والنحل ج ٢ ص ٥٦ .

(٣) سورة النساء آية ٨٢ .

من عند غير الله . لأنه خلا من الاختلاف اللازم له لو كان من عند غير الله .

ومن الطرق التي تراعى هذه الطبايع . ما نلمسه من بعض صور الحدل التي تتجه إلى مناصحة المدعو . وإرشاده . والأخذ بيده إلى الصواب . وتوجيه نظره إلى ما حوله ليأخذ منه الفائدة . وهذه الصور تراعى الحدل في ثناياها وترد عليها في إجمال وتدليل ومن أمثاله قوله تعالى ﴿الرَّحْمَنُ ۝۱﴾ عِلْمَ الْقُرْآنِ ﴿۲﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿۳﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿۴﴾ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿۵﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿۶﴾ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿۷﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿۸﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿۹﴾

فقد لاحظت هذه الآيات قول الخصوم من غير أن توردها وردت عليها في إيجاز ودليل ملموس . وبذلك تأخذ بيد المستمع إلى الحق عن طريق وضع الأدلة السهلة الواضحة .

ومن الطرق التي راعت طبايع الناس مجاملة الخصوم وعدم الرد المباشر على دعاوهم مع عدم التسليم بها . كقوله تعالى ﴿وَإِنَّا أَوْيَاكُمْ لَعَلَّيْهِدِي أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (١) ، وكقوله تعالى ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ﴾ (٢) وذلك لأن المجاملة أدعى إلى الطاعة وأقوى في التأثير .

٣ - ملاحظة التنوع البشري :

يختلف الناس في مجادلاتهم فمنهم المجادل العنيد ومنهم المناقش السهل ، ولقد راعى الحدل هذه الاختلافات . فمع العناد يلجأ إلى إفحام الخصم وإلزامه . ثم يأخذ بيده إلى الحقيقة . ويبينها له في وضوح ، فلقد كان المعاندون يطلبون في إصرار أن يكون الرسول ملكاً لإزالة اللبس من إرسال البشر فرد الله إصرارهم في وضوح وإيجاز وعرفهم أنه لو أرسل ملكاً على صورته الملكية لهلك الناس من رؤيته . ولو جعله على صورة البشرية

(١) سبأ آية ٢٤ .

(٢) الزخرف آية ٨١ .

يعايشهم ويدعوهم في بشرته هذه لبقى اللبس وطلبوا ملكاً آخر . وهكذا في تسلسل لا ينهى وهو محال نشأ من طلبهم المحال . وعليهم بعد ذلك أن يسلموا بالرسول البشر .

ومن أمثلة هذه المراعاة قوله تعالى :

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَشِيرًا مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لِيَجْزِلُوهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ﴾ (١)

وفي هذه الآية بيان لإنكار اليهود إنزال الوحي على بشر هو محمد بينما هم يؤمنون برسالة موسى عليه السلام . وقد رد الله عنادهم وأفحمهم بأخصر طريق بسؤالهم عن المسلمات عندهم هي من نوع ما ينكرون . ولذلك سألمهم عن الكتاب الذي جاء به موسى عن من أنزله عليه ؟

وحينما يبدأ المعاند في إنكار المسلمات بإلقاء شبهه عليها . نجد القرآن الكريم لأن قصده الحق يأتي بطريقة تعرف « الانتقال » حيث يترك ما ألقبت عليه شبهة الخصم وينتقل إلى مالا شبهة فيه . وذلك كقوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِيهِ وَأُمِيتُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢) فإن النمرود قد جادل في الأمور المسلمة وادعى قدرته على الإحياء والإماتة ، وبرغم بطلان ادعائه ، فإن إبراهيم عليه السلام لا يناقشه فيه ، بل ينتقل إلى استدلال آخر لا يجد الملك فيه وجهاً يتخلص به منه فقال عليه السلام « إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب » . وفي هذا إفحام وإلزام للملك المعاند المكابر لأنه لا يظنه أن يقول : « أنا الآتي بالشمس من المشرق لأن من أسن منه يكذبه » (٣) .

(١) الأنعام آية ٩١ . (٢) البقرة آية ٢٥٨ . (٣) من بلاغة القرآن ص ٣٧٥ .

ومن هذا الانتقال قوله تعالى ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ
أَأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ
لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١)

وفي هذه الآية إفحام للمنافق ورد لقوله الذي يزعم عزة المنافقين وذلة
المؤمنين . إذ تثبت عزاً وذلاً ولا تنكرهما لكنها تجعل العزة للمؤمنين والذلة
للمنافقين ، وبعد ما تصحح المفهوم السليم يصدق قولهم ليخرجن الأعر
منها الأذل .

أما إن كان الخصم سهلاً ليناً فإن الجدل يلين معه في المناقشة . ويرده
إلى أمور مسلمة ابتداء . وذلك كقوله تعالى :

﴿أَأَنْتَ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً﴾

فقد استدل سبحانه على بطلان أن يكون له ولد بأمر معروف مألوف
لا يمارى فيه أحد . وهو أنه لو كان له ولد لكانت له صاحبة . ولم يدع أحد
أنه له صاحبة فيجب أن لا يكون له ولد « (٢)

وأما إن كان الخصم من المكابرين . الذين لا يستفيدون مطلقاً . فإن
الجدل يضع معهم حداً . حتى لا يخرج الجدل عن الحسنى التي أمر الله
أن يتحلّى بها جدل الدعوة وذلك كقوله تعالى للكافرين ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ
وَلِيَ دِينِ﴾ (٣) فقد وضع هذا الجدل حداً للنقاش مع هؤلاء الكافرين
المكابرين . يقول الإمام الخازن : « والمخاطبون بهذه السورة كفره
مخصوصون قد سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون » (٤) ولذلك أمر الله رسوله
أن يترك الجدل معهم ويعرفهم أن له دينه ولهم دينهم والأمر لله بعد أن أوضح
الحجة وألزمهم المحجة .

(٢) تاريخ الجدل ص ٦٩ .

(١) المنافقون آية ٨ .

(٤) لباب التأويل ج ٤ ص ٤٦١ .

(٣) سورة الكافرون ٦ .

٤ - الترغيب والترهيب :

يراعى الجدل القرآنى هذا النوع فى الخطاب لأن الإنسان يحب الخير ويسعى إليه ويكره الألم وينفر منه ، ولهذا الغرض يسوق القرآن حواراً يجرى بين أهل الجنة وأهل النار. فيقول تعالى ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَإِنَّهُمْ مُؤَذَّنُونَ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (١) والوعد المسئول عنه أشياء جاءت على ألسنة الرسل تظهر فى الآخرة كالبعث والحساب ونعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار ، ومجرد اعتراف الكفار بوقوع الوعود به يثير وجدان الكافرين ويجعلهم يرهبون مصيرهم بسبب الكفر . . ويحاولون النجاة .

قوله تعالى ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين﴾ (٢) وهذه الآية تبين أن الجنة فوق النار . وأن ماءها العذب ورزقها اللذيذ كثير . فيه فيض وسعة . إلا أنه مع كثرة محرم على الكافرين الذين أهملوا الرسالات واتبعوا الهوى وجهلوا أن لهم هذا اليوم الموعود .

وهكذا يقدم الجدل القرآنى صوراً متعددة من مناقشة الخصوم مما جعله وسيلة ناجحة للدعوة تملك التأثير فى الناس وهدايتهم إلى الصواب .

(١) سورة الأعراف آية ٤٤ .

(٢) سورة الأعراف آية ٥٠ .

وبعد . . .

فإننا بعد دراسة القصة والقسم والأمثال والحدل في القرآن الكريم نشير إلى أن هناك أساليب أخرى في القرآن قامت بدورها كوسيلة للدعوة ، إلا أننا اكتفينا بدراسة هذه الأساليب الأربعة من القرآن الكريم لوضوح هدف الدراسة فيها . ولأنها تشمل الجزء الأكبر من القرآن الكريم .

وأخيراً نريد أن نعلق على الوسائل القرآنية مبرزين منها في إيجاز بعض ما درسناه وذلك في نقط ثلاث هي :

النقطة الأولى : شمول الوسائل لسائر الناس .

النقطة الثانية : مناسبتها لحقائق الناس .

النقطة الثالثة : سهولة تطبيقها في العصر الحديث .

أما عن النقطة الأولى :

فإننا لاحظنا أن الوسائل شملت الناس أجمعين مهما تباعدوا واختلفوا ، فهي توجه حديثها إلى كافة البيئات زراعية أو تجارية أو غيرها . وتخطب البدو والحضر . وساكن السهل وراكب البحر . وذلك لكل فريق بما يشاهده في بيئته . من أرض وسماء وزرع وإبل وسفينة وصناعة . وهكذا تعيش الوسائل مع الناس وتخطبهم بالطريقة المفهومة المقنعة . وتوجه نظرهم إلى الآيات المبتوثة من حولهم وفي بيئتهم .

وأيضاً فإن الوسائل وجهت حديثها لتصحيح كافة العقائد . فهي تخطب الكافرين والمشركين وعبدة الكواكب والأصنام والأشخاص وتثبت لكل فريق فساد ما هم عليه وتدلهم على الحق الذي يجب أن يكون وهو الإيمان بالدعوة الإسلامية .

وعن النقطة الثانية :

فإننا لاحظنا أن الوسائل تحيط بحقائق الناس . فهي تعلم روح الداعية وصلابته، ومن أجل ذلك تمده بالصبر والتحمل وانتظار النصر وتحقيق الأمل

وهي تعرف غريزة التقليد والتسك بالموروث وطبيعة الأغنياء والفقراء وحب الإنسان للمال واختلاف الناس وجحدهم لنعم الله . وتحيط بخصائص اليهود والمنافقين وهكذا .

والوسائل وهي تحيط الناس تأتي مناسبة لهم فتتوزع خطاباتهما من أجلهم ولذلك جاءت على شكل قصة أو جدل . ومن هنا قدمت الوسائل بحق تطبيقاً واقعياً صادقاً لقوله تعالى ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ لِي أَيْحَسُنُ ﴾ (١) حيث كانت الحكمة للخاصة من الناس . والموعظة للجمهور والعامة . والمجادلة للمعاندين .

وقد رأينا النواحي الفنية في الوسائل . ومدى تأثيرها المعجز . وتناسبها الكامل مع المدعوين .

والقرآن الكريم لأنه كتاب الدعوة ودستورها وطريقها راعى دائماً هذه المناسبة فكانت وسائله وفق ما أراد الله له ، بل إن هذه الوسائل قد غاير المكي منها المدنى مثيله حتى تكون دقة التناسب واقية . ففي القرآن المكي نرى الاختلاف واضحاً بين أهداف سوره وأهداف السور المدنية . وذلك لأن أهل مكة كانوا على ضلال في العقيدة . وكانوا أهل سيادة ورياسة ديدنهم العناد . وخلقهم الحفاء . وغريزتهم الجدل والجمود والكبرياء . ومن هنا لم تخرج موضوعات السور المكية عن بيان الفساد في الشرك والكفر ورد المفتريات الباطلة التي يعتقدونها أهل مكة . وبيان أصول الإسلام من عقيدة تؤمن بإله واحد . وتصديق بالرسول المبشر . وتسلم بالبعث والجزاء في يوم القيامة ، ومحاوله نشر أخلاقيات جديدة تناسب العقيدة السليمة . ومن هنا انتشر في الأسلوب المكي الإنذار والتخويف في قصة أو قسم أو جدل أو مثل . . وأيضاً كثر في السور المكية حديث التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه ، ودعوتهم إلى الصبر والتحمل .

أما أهل المدينة فكانوا طوائف من المسلمين واليهود والمنافقين . ومن

هنا جاء القرآن المدني يخاطب جميع هذه الطوائف ويجادلهم . ويشرع للمسلمين في كافة الأحوال ويوجه المشركين إلى الخير ، ولذلك من أراد أن يعرف اليهود فعليه بسورة البقرة والنساء والمائدة وكلها مدنية ، ومن أراد دراسة النصراري ففي سور آل عمران والنساء والمائدة ومن أراد دراسة المنافقين فعليه بسور النساء والمنافقين والأحزاب .

والأسلوب المكي يغاير هو الآخر الأسلوب المدني لأن المكي قصير الحمل . كثير التكرار والتأكيد مليء بالقصص والأقسام . فيه مناسبة الفواصل ورنين السجع الكثير ، أما المدني فقل أن نجد فيه شيئاً من هذا . يقول صاحب كتاب القرآن وعلم النفس « والعامل النفسي في ذلك أن القوم في مكة كانوا غير مستقرين . بل كانوا مطاردين قلقة نفوسهم . غير مستعدين لتشريع أو تفصيل والمشركون أيضاً كانوا منصرفين عن سماع القرآن متأثرة نفوسهم بأدبهم قريباً عهدهم بخطبهم المثيرة لوجدانهم . والتشريع يحتاج إلى هدوء ورزانة في العقل وترو في المنطق وتقبل للإرشاد ورغبة في التطور والإصلاح وطاعة للأمر واستجابة للداعي . وكل هذه الحالات النفسية غير متوفرة في الحياة المكية » ويقول : « إن الطول وعدم السجع في القرآن المدني أغلبي فقد يوجد في بعض الآيات المكية طول أو قصر وأكثر ذلك في السور الطويلة كسورة النحل . فطول الآيات وقصرها منوط بموضوعها حسباً تقتضيه البلاغة . فالسور والآيات التي يراد بها الوعظ والزجر يحسن فيها أن تكون أقصر من آيات الأحكام وهي تكثر في القرآن المكي لأنه هو المناسب لحال المخاطبين من المشركين لجمودهم وعنادهم وطول باعهم في البلاغة » (١) .

إن مراعاة المناسبة مع سائر المدعوين هي التي مكنت الوسائل من هدفها . وقد رأينا كيف أدت الوسائل دورها في فنية مؤثرة وشمول دقيق .

وعن النقطة الثالثة :

فإننا بالنظر في وسائل القرآن نلاحظ سهولة تطبيقها في العصر الحديث ذلك أن الداعية الكفء سواء كان محاضراً أو خطيباً أو مدرساً أو مشرفاً على ندوة أو مناظراً . يمكنه أن يستفيد بالوسائل فيفهم منها كيف يعامل أجناس الناس . وبعد فهمه للمدعوين يمكنه أن يحدد منهج دعوتهم فيذكر قصة أو قصبا أو مثلاً . وهكذا . ويورد في منهجه مع المدعوين ما يلمس شغاف قلوبهم ويحرك داعية النظر لديهم .

ومن المعلوم أن القرآن الكريم محفوظ كما أنزله الله . وما زال يملك حيويته ومرونته وتأثيره كيوم نزل إلى الأرض . وما زالت وسائله تملك خصائصها وفتيتها في التبليغ . والداعية الناجح يدرك أن نجاحه موقوف على مدى تفهمه وإحاطته بوسائل القرآن الكريم .

الفصل السادس

السنة النبوية وسيلة للدعوة

يراد بالسنة النبوية كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله . وتقويراته . وهيبته . وصفاته الخلقية والخلقية وشمائله . وكل ما نسب إلى الرسول قبل الرسالة أو بعدها سواء أثبتت حكماً شرعياً أو لم تثبت .

وقد قامت السنة بدورها كوسيلة للدعوة على النحو التالي :

أولاً - تضمينها لعديد من أنواع البيان للقرآن :

القرآن كتاب الدعوة المشتمل على حقيقتها وأصولها . المتضمن لأهدافها ومقاصدها . الناطق بها اتجاهاً للناس وحثاً لهم على اتباع الحق ولذلك كانت سنة النبي تبياناً للقرآن الكريم على عدد من الأوجه .

فهى إما موافقة لنص الكتاب ، أو موضحة لمجمل النص ، أو أتت بزيادة عليه أو نسخته ، وهى بذلك تؤكد ضرورتها وأنه لا يمكن الاستغناء عنها فى دستور الدعوة . .

والسنة بدورها هذا مع القرآن تبين الدعوة وتفصلها . وهو دور خطير قام به عليه السلام ليبين للناس ما نزل إليهم وقد أشار عليه السلام إلى ضرورة السنة التى أتى بها فى قوله الذى رواه ابن عبد البر عن محمد بن المنكدر عن جابر « يوشك رجل منكم متكئاً على أريكته يحدث بحديث غنى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه إلا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذى حرم الله » (١) فهى ضرورية إذأً مع القرآن الكريم نظراً لدورها .

(١) جامع بيان العلم وفضله ج ٢ ص ٢٣١ .

ثانياً - سمو بلاغتها وإحكامها :

تعتبر أقوال النبي في قمة البلاغة العربية فقد خلت من كل شدوذ واضطراب ، فألفاظه متناسبة وجملة متألفة . والمعاني محكمة واضحة لا تنبو عن لفظها وإنما اللفظ والمعنى في انسجام كامل فليست اللفظة مستكرهة على معناها وليس المعنى يواجد لفظة أتم له مما أتت . وهي أقوال من أنواع البيان الرائع الذي يأتي بلا تكلف أو صنعة . وإنما يخرج من فطرة طبعت على البيان ومن رسول أعطاه ربه الكلمات الجامعة ميزة له . فقد قال صلى الله عليه وسلم : « بعثت بمجموع الكلم (١) » .

والسنة النبوية دائماً هادفة تشير إلى قصدها وتصل إليه ، وليس منها شيء للتلهي والتسلية . فهي مع إيجازها دقيقة مقنعة . جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع حديث : لا عدوى ولا صفور ولا هامة (وإنما الأمر أساساً يتبع القدر) وقال لرسول الله : فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيجىء البعير الأجرى فيدخل فيها فيجربها كلها فقال عليه السلام . فمن أعدى الأول (٢) فسكت الرجل ولم يحرج جواباً لأنه سؤال فيه كل الإجابة المقنعة .

ثالثاً - اتساعها لكافة اللهجات العربية :

وبرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرشي ونشأ في قبيلة بني سعد إلا أن الله أعطاه من قوة البيان ما جعله يقول كلاماً سهلاً معلوماً لجميع العرب . وأحياناً كان يقول كلاماً ألفاظه خاصة بقبيلة لم يعاشرها النبي صلى الله عليه وسلم قط . وقد ذكر شارح الشفاء بعض نماذج من كلام النبي للقبائل العربية الساكنة بعيداً عن وسط الجزيرة العربية ومنها ما كتبه إلى قبيلة « نهد اليمنية » وأرسله مع « طهية بن أبي زهير » ونص هذا الخطاب : « بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني نهد بن زيد ، السلام

(١) البخارى ج ٩ ص ١١٢ .

(٢) صحيح مسلم . باب لا عدوى ولا طيرة ج ٨ ص ٢٠ .

على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله . عليكم بالوظيفة ، الفريضة . لكم الفارض . والقريش . وذو العنان . الركوب . والضبيش . لا يقطع سرحكم . ولا يجبس دركم . ولا يعضد طلحكم . ما لم تضمروا الرقاق وتأكلوا الرباق (١) » فانظر كيف أنه صلى الله عليه وسلم لاحظ لهجة القبيلة وأسلوبها مما لا يلف لغيرهم به : ومن ملامح هذه السعة أنه خاطب القوم في دينهم بما يتناسب مع بيئتهم لأنهم في اليمن أهل خيل وإبل ورعى وترحال . ولذلك حدثهم عن زكاة الإبل وهذا مثل من أمثلة عديدة أورد كثيراً منها القاضي عياض في الشفا .

رابعاً — بعدها عن مظنة الكذب أو الخيال :

وحتى لا تبرز السنة النبوية في بيانها إلا الحق والصدق رفع الله عنها كل ما يتناقض مع حقيقتها فأحاط شخصية النبي بهذه الصفة فهو الصادق صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة عند الجميع لا يتهمه أحد بأنه كذب قط ، وبعد الرسالة فهو الصادق في جده ومزحه . فكان يمزح ولا يقول إلا حقاً . جاءت مرة امرأة عجوز فقالت : يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة . فقال لها : إن الجنة لا تدخلها عجوز فظلت تبكي فقال لها يقول الله تعالى :

﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾ ﴾ .

وقد شاع الشعر أحد الأساليب البيانية عند العرب بين القوم بشكل كبير حتى أنهم أخذوا يعقدون له الأسواق ويجعلون له الحفظة والرواة . ويتناقله

(١) نسيم الرياض ج ١ ص ٣٨٨ .

طهية بن أبي زهير :

هو خطيب قبيلة نهد ووافدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ستة تسع . ونهد قبيلة باليمن ؛ ومعنى هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لهم نظام الزكاة المهودة والمفروضة عليهم في الخيل وليس على الفرس الفارض (المريض) والقريش (الحديث عهد بولادة والمخصص للركوب ؛ والضبيش (الصمب ركوبه) زكاة . ولا يخرج أيضا للزكاة ، ولهم أن لا يمنعون من الرواح . ولا يجبس اللبن ولا ينقطع شجر الطلع عندهم ما لم يكونوا متناقين ويأكلوا المهدي غيلة .

أفراد القبائل . مفخرة لهم وهجوا لمعارضيهم ؛ ورغم هذا الشيوع فقد تنزه لسانه صلى الله عليه وسلم منه . ولم يقرضه . ولم يروه منذ صغره . بل نشأ يكره قريضه ككراهيته للأوثان يقول عليه السلام : « ولما نشأت بغضت إلى الأوثان وبغض إلى الشعر » .

ومع البيان القولى فى السنة كان البيان العملى من رسول الله لأن العمل له تأثير أكثر من القول . وكان الصحابة يأخذون عمله سنة متبعة كقول البراء ابن عازب : : « رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم ، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريباً من السواء (١) » فىأخذ الصحابة هذا الوصف لعمل رسول الله ويقارنونه بصلاتهم . وقد ذكر مسلم فى نفس الباب كثيراً من هذه الصور .

ولعل مما ساعد على وصول البيان إلى غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحيط علماً بكل ما يلامس أمر الدعوة من بعيد أو قريب ، فخطب الناس كرجبتهم . ودعى البشر بأحسن أسلوب يجذب قلوبهم ويستهوى عقولهم وأوجد فى بيانه المرغبات والمثيرات التى تدعو إلى الإيمان بالله والنهوض فى ركب الدعوة وهدىها . وذلك فضل الله يؤتیه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . وقد بينا ذلك عند الحديث عن الوسائل القرآنية للدعوة وكيف طبقها النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس .

ومن السنة الخطبة النبوية :

فلقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الوسائل فى نشر دعوته لكثرة قائدته . وعظيم جدواه . ذلك أن الخطابة (٢) علم من العلوم الهامة التى تساعد على الاتصال الجماعى .

(١) صحيح مسلم باب اعتدال أركان الصلاة ج ٢ ص ٤٤ .

(٢) من أراد مزيداً من الإحاطة فى هذا الموضوع فمليه بكتابتنا « قواعد الخطابة وفقه الجمعة والعيدى » .

ولقد دارت خطابة النبي صلى الله عليه وسلم في مجال العقيدة والشريعة والأخلاق ، وكان إذا خطب احمرت عيناه . وعلاصوته . واشتد غضبه . حتى كأنه منذر جيش ، وكان في خطبته يتشهد بعد الحمد والثناء . ويذكر فيها نفسه باسمه العلم .

وكان يقول بعد الثناء والتشهد : أما بعد .

وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام . وشرائعه . ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهى .

وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض . والسؤال لأحد من أصحابه فيجيبه . ثم يعود إلى خطبته فيتمها .

وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بمقتضى الحال في خطبته . فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها .

ولم يكن يأخذ بيده سيفاً أو خِلافه . وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس قبل أن يتخذ المنبر ، وكان يخطب للنساء على حدة في العيدين . ويحرضهن على الصدقة .

ولعل أكبر ما يدلنا على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالخطابة أنها أول وسيلة أبرزها بعد الجهر بالدعوة مباشرة حين صعد على الصفا . وفي حجة الوداع ألقى خطبة جامعة في الجموع المحتشدة .

وقد تميزت الخطابة النبوية بما يلي :

١ — لم يلق صلى الله عليه وسلم قولاً بلا تدبر فيه . بل كان دائم الفكر ، واسع التدبير ، ولذلك لامس بخطبه عقول الناس وعواطفهم . وكثيراً ما روى صحابته صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا استمعوا خطبة من رسولهم ذرفت الدموع . وخشعت القلوب ، ولانت الجوارح . وما كان ذلك إلا لما فيها من دقة شاملة لألفاظها ومعانيها وموضوعها ، وبالجملة فلقد كان صلى الله عليه وسلم يعد خطبه ويهيئها ، ولذلك جاء قدرها الممتاز .

٢ — كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخير المناسبات ويتكلم فيها . وبذلك

كانت خطبه صلى الله عليه وسلم تأتي وقت الحاجة إليها . كما حدث حينما حضر ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته السرية فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها . فنووا شيئاً وقالوا : ما أفاد أنهم سينقطعون عن الدنيا ، ويتفرغون للعبادة . وهنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وخطبهم في هذا الموضوع . فكانت الخطبة لمناسبتها . ولم تزد عن هذه المناسبة .

٣ - كان صلى الله عليه وسلم لا يكثر من الخطب لدرجة تزيد عن تحمل أصحابه ، ولذلك ورد أنه كان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السامة عليهم . ونصح بتقصير الخطبة لأن التطويل يؤدي إلى النسيان والانصراف .

٤ - كان صلى الله عليه وسلم صادق الإخلاص لخطبته ولذلك كانت تحمر عيناه ويعلو صوته حتى كأنه منذر جيش .

٥ - كان صلى الله عليه وسلم يقسم خطبته ويراعى هذا التقسيم فيبتدئ ويبين ويحث ، وكان يقسم خطبته إلى أفكار أساسية . وكان يقف عن الكلام قبل وبعد كل فكرة مساعدة للسامع في استيعاب ما فات . والاستعداد لما هو آت . وفي بعض الأحيان كان يطيل سكوته إذا اقتضى الأمر ذلك . ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالمؤثرات البيانية في التوضيح .

٦ - كان صلى الله عليه وسلم يفخم لفظه . ويملاؤه فمه . ويخرج كل حرف من مخرجه وبذلك ساعده النطق الصحيح على الإرشاد السليم .

٧ - كان صلى الله عليه وسلم يستعين في خطبته بالإشارة والحركة . فإذا أشار أشار بيده . وإذا تعجب قلبها . وإذا تحدث اتصل بها فغضب بإبهامه اليمنى راحته اليسرى . وإذا غضب أعرض وأشاح ، وإذا فرح غص طرفه .

٨ - كان صلى الله عليه وسلم يتمسك بأخلاقه العظيمة في أثناء خطبته .

لا يعيب ولا يشتم . ولا يجابه فرداً بأمر خاص . وإذا أراد مخاطبة فرد بأمر خاص . يقول : ما بال أقوام يفعلون كذا . . وكان جل ضحكته التبسم .

وهكذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم مزايا الخطيب الممتاز . مما جعل خطبته ذات أثر واضح في تبليغ الدعوة .

والخطابة النبوية سنة نبوية تتميز عن الحديث بأنها تأخذ طابعاً معيناً ، قائماً على أسس معينة ، وتتجه إلى جمهور معين .

ومن السنة النبوية الكتب والرسائل :

بعد صلح الحديبية . وانتشار الأمن في الجزيرة العربية . بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو البعيدين عنه من سائر الأمم ، الذين لا يرونه ، ولا يسمعون قوله .

وقد دعاهم النبي عليه السلام بأن أرسل لهم كتباً يحملها بعض أصحابه .

فأرسل إلى هرقل ملك الروم كتاباً مع الصحابي دحية الكلبي ، وأرسل إلى النجاشي ملك الحبشة مع الصحابي عمرو بن أمية الضمري ، وأرسل إلى المقوقس ملك مصر الصحابي حاطب بن أبي بلتعة .

وأرسل إلى ملك الفرس وأمير البحرين ، واليمامة ، وعمان ، ودمشق :

وبقراءة هذه الكتب (١) نلاحظ فيها ما يلي :

(١) من أمثلة هذه الكتب ما أرسله النبي ﷺ للنجاشي إذ قال له : « بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة . أسلم أنت فأني أحد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن . وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة ، فحملت بعيسى . خلقه الله من روحه ونفسه كما خلق آدم بيده ، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ، والموالاتة على طاعته ، وأن تتبني وتؤمن بالذي جاءني فأني رسول الله ، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل ، فقد بلغت ونصحت ، فاقبلوا نصيحتي ، والسلام على من اتبع الهدى » . .

ومن أمثلة كتبه كتابه إلى ملك الفرس قال : « بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله ﷺ

(أ) وحدة موضوع سائر الكتب لأنها كلها تتضمن الدعوة إلى الإسلام ابتداء من الإيمان بالله إلى الإيمان باليوم الآخر .

(ب) مراعاة حال المرسل إليه فإن كان من أهل الكتاب بين رسول الله له في خطابه أن الإسلام يتضمن الإيمان بعيسى عليه السلام ورسالته ، وأن محمداً هو بشرى موسى وعيسى عليهم جميعاً الصلاة والسلام .

(ج) تضمن الكتب للترغيب والترهيب عن طريق إبراز الحساب الأخروي وتحديد مسئولية من بلغته الدعوة .

(د) التشديد على العرب لأنهم علموا بالإسلام قبل مجيء الكتب إليهم . ولذلك تضمنت الكتب التهديد بالجزية وبالحرث وبزوال الملك .

(هـ) إرسال الكتب بهذا الشمول أدى إلى تعميم التبليغ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم . وعرفنا أن السلام والأمن هما أعظم عاملين مساعدتين في نشر الإسلام وتبليغه .

(و) حمل هذه الكتب صحابة أكفاء لأنهم جميعاً دافعوا عن دينهم حين سئلوا عنه ووضحوه حينما عورضوا وقاموا بدورهم كدعاة إلى الله لا كرسول مجردين .

ويجب أن يلاحظ أن وسيلة إرسال الكتب أفادت كثيراً في تبليغ الدعوة ، وهي وسيلة صالحة للعصر الحديث . فلو استغلت الكتب للتعريف بالإسلام وحملها قادرون على البلاغ لأفدنا الإسلام كما يجب أن يكون .

= إلى كسرى عظيم فارس . سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وبأن محمداً عبده ورسوله . أدعوك بدعاية الإسلام . فإنني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحقق القول على الكافرين . أسلم تسلم . فإن أبيت فعليك إثم الجحوس » .

ومن أمثلة كتبه كتابه إلى ملك عمان قال له : « بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد بن عبد الله إلى جعفر وعبد ابني الجندى . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإنني أدعوك بدعاية الإسلام . أسلمت تسلم . فإنني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحقق القول على الكافرين . فإنك إن أقررتنا بالإسلام وليتكما . وإن أبيت أن تقررا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما . وخيل تجل بساحتكما وتظهر نبوتك على ملككما . والسلام » .

الفصل السابع

منهجية الوسائل في تبليغ الإسلام والاستفادة بها حديثاً

أولاً : منهج الوسائل في التبليغ :

من دراستنا السابقة لاحظنا التزام الوسائل لمنهج واحد ذلك أنها قد تختلف في التركيب اللفظي والتوضيح البياني إلا أنها في الحقيقة لا تتخطى هذا المنهج ولا تتعداه .

وهو منهج مرن قابل للتطبيق في كل آن ومكان . ذلك أن تجربته في العصر الأول تعتبر تجربة ناجحة تؤكد فائدته وتبين صلاحيته لإبلاغ الدعوة دائماً .

ومن دراسة الوسائل يمكننا أن نستخلص أسس هذا المنهج التي سارت عليها وأعطتنا خطة واقعية تعتمد على الأسس التالية :

١ - تفهم طبائع الناس :

تختلف طبائع الناس وتتنوع عقائدهم وتعدد ميولهم . وتبعاً لذلك فقد انقسمت الإنسانية إلى اتجاهات وجماعات ، والطريقة المثلى لتحقيق اتصال مع هؤلاء الناس هو إتيانهم من حيث اهتمامهم ومشاركتهم في خصائص حياتهم ومعايشهم .

والدعوة الإسلامية عامة ودائمة ، وعليها أن تستوعب الناس علماء بطبائعهم وتفهماً لاهتماماتهم، لكي تتمكن من تحريك داعية النظر عند كل جماعة على حدة ، لكي تستطيع إبلاغ الدعوة إلى الجميع . ومن هنا ملكت الدعوة أمثل الطرق في تحقيق الاتصال بالناس عن طريق الوسائل التي تميزت بتضمنها الفهم الدقيق لحقائق الناس ، وقد سبق أن بينا كيف أنها أشارت إلى اختلاف البشر أمام الحق حيث يقرب منه الضعفاء . ويعارضه المستكبرون استعلاء وعناداً ، وتفهمت كذلك طبيعة الترف ودور المترفين

أمام الدعوة حيث يقفون منها موقفاً معارضاً كي يحافظوا على أوضاعهم المكتسبة من الترف والتي يخافون ضياعها ، وأحاطت كذلك بثقل الموروثات على المدعويين .

وبينت أن الكفار المعاندين مع اختلاف اتجاهاتهم يتوحدون أمام الدعوة من أجل محاربتها وهدمها ، ثم إن الوسائل كذلك تبين تعلق الإنسان بالمادة وأنه من أجلها ينسى نفسه وعقيدته لا عن جهل بنعم الله وخيراته بلى على معرفة تامة بها . ولكنها معرفة غير مفيدة إذ يجدها الإنسان وينكر الواجب عليه في مقابلة شكر هذه النعم . ثم تعرف أن طبيعة الإنسان تهوى الخلد والمعارضة والمخاصمة خاصة حينما يترك الإنسان مسؤوليته ويتعلق بالدنيا مع ضآلتها وحقارتها . ثم تبين الدعوة أن العقيدة الدينية الخاطئة تعطى لأتباعها نوعاً من الأخلاق الفاسدة كاليهود حيث غمرتهم بالمادية وحب القتل والاضطهاد لغيرهم . والنفاق يعطى الكذب والخداع والتضليل .

ومن دقة الوسائل في الإحاطة بطبائع الناس أنها تبين الخصائص العامة التي تدور مع كل الأمم سواء اختلفت عملاً أو مكاناً أو زماناً . وخاصة ماله علاقة بالدعوة السماوية . وهي في الوقت نفسه خصائص شاملة لكل النوع الإنساني من الرجال والنساء والكبار والصغار . وهي واعية كذلك إذ تراعى وضعية الناس وطبقاتهم .

ولعل الوسائل وهي تعرفنا بطبائع الناس من خلال مناقشتها لهم تمدنا في الوقت نفسه بالنموذج الأمثل في دعوة كل فريق حسب طبiquته وطبعه وعن طريق الاستعلاء بغرائزه ، ومن دقتها كذلك إحاطتها بعقائد البشر مع تنوعها ، فتجدها تعرف باليهود واليهودية والمسيحيين والمسيح . وتشير إلى الجوس والصابئة وعبدة الكواكب . والأشخاص . والأصنام والأوثان ، وإلى الدهريين الذين لا يؤمنون بإله ما . وهي لا تعرف أصحاب العقائد فقط وإنما تناقشهم بعد ما سهل الله ذلك بأن جعل في الجزيرة العربية نموذجاً لكل العقائد حتى تكون مجابهة الوسائل شاملة وعامة من أول ظهورها .

٢- تفهم الدعوة :

وكما تحيط الوسائل بالناس وعقائدهم تفهم الدعوة بأصولها وفروعها .
وتعلم أن الإيمان بالأصول مقدم على غيره بل إن من الأصول ما يستتبع غيره
بالضرورة كالإيمان بالله والتصديق بالرسول فإنهما يستتبعان باقي الأصول
والفروع .

والوسائل بفهمها للدعوة تتمكن من تحديد الهدف الذي تدعو إليه . وتتجه
إلى غاية معروفة محددة ، وهو فهم دقيق يميز الدعوة عن غيرها من الدعوات
ويجلبها بخصائصها التي انفردت بها من بين سائر العقائد . ذلك أن الدعوة
تتكون من ثلاثة أشياء :

الأول : العقيدة المشتملة على أصول الدعوة وهي عبارة عن الإيمان
بالله وبالرسول وبالملائكة وبالكتب المنزلة وباليوم الآخر .

الثاني : الشريعة المتكونة من فروع الدعوة وهي العبادة المحددة
بأوقات ومقادير على وجه الضرورة أو غير المحددة وتسرى في سائر الأعمال
والأقوال .

الثالث : الأخلاق وهي النتائج الضرورية للعقيدة والشريعة وهي مجموعة
من المحاسن النفسية وتظهر بآثارها في الأقوال والأعمال .

والأشياء الثلاثة لا انفصال بينها لأنها تكون الدعوة فلا بد من اتحادها
على أن تكون العقيدة أصلاً يدفع إلى الشريعة وتكون الشريعة تلبية لانفعال
القلب بالعقيدة وبعد استقامة العقيدة والشريعة تكون الأخلاق رمزاً لهما
وعنواناً على صدقهما عند صاحبهما .

ونلمح من الوسائل أنها تفهم الدعوة بشمول و تعرف العقيدة والشريعة
والأخلاق وتقدرها تماماً وتعلم كسيف تبدأ بأى جزء من الدعوة حين
تبلغها للناس .

وقد لاحظنا هذا الفهم عند دراستنا للأساليب القرآنية من قصة وقسم
وغيرها كما علمنا مدى إحاطة الوسائل بالدعوة .

٣ - حسن عوض الدعوة للناس :

بعد تفهم طبائع الناس وحقيقة الدعوة كان على الوسائل أن تقوم بدورها في الإبلاغ على وجه يضمن نجاحها في الغالب . وهذا الضمان ضرورة عرفها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يأمره بقوله ﴿ فَذَكَرَ إِنْ نَفَعْتَ الذَّكْرَى ﴾ ويقول ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ وهكذا عرف الله رسوله أن يتخذ المناسبة الحسنة فيذكر حين يغلب على ظنه أن الذكرى ستنتفع ، ويترك القوم حينما يلقاهاهم يعثون بآيات الله لأنهم لا يسمعون ساعتئذ وسيعرضون عن الدعوة إذا عرضت عليهم .

- ومن الوسائل ذاتها تعرف كيف نعرض الدعوة في حسن وجمال .
- وعرضها الحسن يتطلب شقين شق يتعلق بالدعوة وشق يتعلق بالناس .
- أما الشق الذى يتعلق بالناس فهو يتكون من نقاط تلاحظها الوسائل .

فهى :

أولاً : تلاحظ تقدير الإنسان :

حيث أعطى الله للإنسان كثيراً من النعم وسخر له السكون كله . وورقه العقل ليفهم الأمور ويتدبرها . فلما جاءت الدعوة لم تنقص الإنسان شيئاً بل أعلنت محافظتها على كثير من المسائل الفطرية إذ بينت :

أنه لا إكراه في الدين . لأن الإكراه لا يتفق مع طبيعة الدين الذى يحتاج إلى إخلاص شامل للظاهر والباطن معاً . ولو تصورنا أن الإكراه يفيد مع الظاهر فإنه لا يمكن تصوره مع الباطن . مطلقاً . ومن هنا كانت الحرية الدينية من ضرورات الدعوة .

وبينت كذلك أن الناس جميعاً سواء ، فهم لا يمايزون بسبب النسب أو الجاه إذ ينتمى الجميع لأب وأم واحدة فهم متساوون في الحقوق والواجبات ومعيار محاسنهم عند الله هو دينهم وتقواهم فقط . . وما الدرجات المختلفة

للناس إلا تفاوت في المال وطبيعة العمل وهذا لا يستتبع تفاوتاً في الكرامة والحقوق .

وبينت الدعوة كذلك ثقها في عقل الإنسان ونادت بضرورة ضمان الحرية له وحاربت كل ما يؤدي إلى هدم الحرية وتعطيل العقل وإيقاف نظره وتدبره .

وبينت كذلك أن الإنسان عليه أن يبذل كل قواه ليسخر الطبيعة المذلة له ويستولى على الكون كله وبذلك يكون بحق هو خليفة الله في الأرض .

ومن هذه النظرة للإنسان انطلقت الدعوة ولم تخالفه أبداً . ولعل الوسائل التي تبلغ بها الدعوة أكبر دليل على تقدير الإنسان لأنه لا إكراه فيها وتدعو الجميع على قدم واحدة وتخاطب الإنسان وحده وتساعد على أن يصل إلى السعادة والسلام .

وهي ثانياً : تلاحظ تنوع الإنسان :

تلاحظ الوسائل تنوع الناس أمام الأدلة وقد رأينا كيف أن العلماء أجمعوا على أن من الناس من تكفيه الأدلة الخطائية ومنهم من تكفيه الأدلة البرهانية اليقينية ومنهم المجادل اللسود . ومن هنا أتت الوسائل مراعية هذا التنوع . فجاءت بالمواعظ الحسنة والحكمة . والجدل بالحسنى . لتتناسب مع كافة الطوائف .

وهي ثالثاً : تلاحظ غرائز الإنسان :

من المعلوم أن الجبلة البشرية تنطوي على مجموعة من الصفات لا يمكن إزالتها بالكلية . وقد لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبلة في الناس فلم يحاول هدمها وإنما ترقى بها . فهو في المال يعطي رجالاً لا لحاجتهم وإنما لشدة حبهم للمال ويبين ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله « إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه مخافة أن يكبه الله في النار » (١) وفي الفخر يعطيه

(١) صحيح مسلم . كتاب الإيمان . باب تألف قلب من يخاف على إيمانه ج ١ ص ٩١ .

لأبي سفيان يوم فتح مكة ويقول « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » (١) وهكذا ترقى النبي صلى الله عليه وسلم بغريزة هؤلاء . فأعطى رجاء الجنة وسمح للمؤمنين أن يدخلوا دار أبي سفيان إعلاناً عن إسلامهم وضماناً لأنهم . ومراعاة هذه الغرائز ضرورة للنجاح . ومن هنا راعت الوسائل غرائز الناس وخاطبتهم على أساسها .

فن أجل غريزة التقليد والمحاكاة قصت عليهم طريقة نجاح الدعوات السابقة . ومن أجل تعصبهم عرفتهم بالمساواة وشاركتهم في الإيمان بكل ما فيه خير أو مصلحة . ومن أجل غريزة بقاء النوع واكتساب الخير عرفتهم أن الإيمان يحقق ذلك كله والكفر يضيعه عن طريق ما عرف من الوسائل بالترغيب والترهيب .

وهكذا لاحظت الوسائل قيمة الإنسان وتنوعه وغرائزه وبعدها عرضت الدعوة ملاحظة الأمور التالية :

١ - مناقشة الواقع العقائدى :

تبدأ الوسائل في مناقشة عقائد الناس مبينة فسادها من واقع فكر الناس أنفسهم ، وقدرأينا كيف جادل سيدنا ابراهيم الناس في ألوهية الأصنام والكواكب والأشخاص وكيف بينت القصة ضلال الكافرين والمشركين وإنما بدأت الوسائل بذلك حتى لاترك الناس في ضلالهم ، لكي تدعوهم بالحق بعد تحليصهم من الباطل .

٣ - تجزئة الدعوة :

تدعو الوسائل الناس على مهل وتجزئ للناس دعوتها فلا تقدمها لهم جملة حتى لا تثقل عليهم وتلاحظ استعداد الناس للجزء الذى تقدمه لهم ، ومن هنا استمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو مدة طويلة إلى التوحيد وهو في مكة . ولم ينتقل إلى غير التوحيد لأنه أراد أن يلمس أساس الدعوة ويعرضه

(١) صحيح البخارى كتاب الجهاد - باب فتح مكة .

لهؤلاء المشركين فكث صلى الله عليه وسلم يدعو بالتوحيد حتى شرعت الصلاة قبيل الهجرة .

ويلاحظ أن الدعوة كانت تقدم الأهم على المهم . ولذلك قدمت التوحيد وإثبات الرسالة على سائر تعاليمها لأنها الأصل . وقد سبق أن بينا أن الوسائل كلها كانت تركز على هذين الأصلين الهامين .

٣- تكرر الدعوة :

من خلال سائر الوسائل يظهر التكرار واضحاً للدعوة حيث تكرر أصول الدعوة وفروعها لما في التكرار من فائدة فهو يشعر بالأهمية ويحرك العقل والوجدان وقد سبق أن بينا ما للتكرار من أهمية وفائدة .

٤- بيان الغاية من الدعوة :

إن تحديد أى شئ هو مقدمة نجاحه . وبيان فائدته أقوى دليل على خلوده ولقد اهتمت الوسائل بادئ ذى بدء . ببيان أهداف الدعوة . فعرفت أن الإيمان بالدعوة يحقق في الدنيا النجاة من الضرر والتكيز في الأرض والنصر والفوز ويحقق في الآخرة السعادة والأمان . بل إن سائر تعاليم الدعوة هادفة إلى حفظ الضرورات الخمسة التي تحقق سعادة الدنيا والآخرة .

٥- الدليل المناسب :

تحقق الوسائل بأدلتها فائدة عظيمة . ذلك أنها تلاحظ نوعية المدعوين ومدى تقدمهم وتأتي لهم بالأدلة المناسبة فثلاً تكون الأدلة بالمحسوسات أحياناً ، وبالمعنويات أحياناً أخرى ، وبهما معاً أحياناً أخرى ، وذلك يحقق لها الوصول إلى أفهام الناس أجمعين والدعوة تستطيع أن تنوع دليلها وتصنع في شكل قصة أو مثل وهكذا تبعاً لطبيعة من مخاطبهم خاصة وأنها أحاطت بهم . ومن الأولى أن تكون الأدلة مستنتجة من نعم الله الكاملة . ففيها العناية وكلها لها غاية وهذا خير من جدل الفلسفة وأدلتها .

ثانياً : الداعية والمنهج :

والداعية الذى نقصده هو الداعية الكفء الذى تكون بالقرآن الكريم وعلى هذا الداعية أن يكون فى خدمة دعوته حتى ينجح فى خدمتها وإبلاغها وعليه أن يحقق ما يلي :

أولاً : أن يفهم طبيعة الناس وغرائزهم وعقائدهم وميولهم فإن عجز عن الإحاطة بسائر الناس فإن عليه أن يحصر فهمه على جماعة يجربهم ويعلم كل شئ عنهم . ومن هذه النقطة لزم للداعية أن يستمر فى مكان واحد لسكى يستفيد بخبرته المكتسبة فى دعوة الناس ، وبتجاربه العملية فى الدعوة شاهدت أن الداعية الذى يمكث بين الناس طويلاً أقدر من غيره على الدعوة وإبلاغها ، ولذلك أرى من اللازم إقامة المعاهد المتخصصة فى دراسة أقاليم العالم يلتحق بها الداعية بعد تخرجه ليدرس الجغرافية الطبيعية والبشرية للإقليم الذى سيدعو فيه . كما أنه من اللازم أن يمد الدعاة بأحدث وسائل البحث الاجتماعى ليكونوا قادرين بحق على تفهم المجتمعات التى يعايشونها ويدعون فيها .

وعليه ثانياً : أن يعيش مع الدعوة يفهم مبادئها ويحلل تعاليمها ويدرس سائر الأفكار المضادة ليقدر على مناقشتها من واقعها ويحاول دائماً أن يربط بين الدعوة ومصالح الناس بمعنى أن يبين مقصد الدعوة الهادف إلى نشر السعادة وتحقيق السلام .

وعليه ثالثاً : أن يحترم الناس وينظر لهم على أساس من المساواة والحرية والأخوة ويعمل فكره فى دعوتهم بالطريقة المثلث التى تناسبهم إذ يدعو إلى الجزء المهم بالأسلوب المؤثر فيهم فإن الأسلوب يتغير تبعاً للظروف والمواقف وعليه أن يكرر دعوته ويقدمها بالدليل المناسب .
والله ولى التوفيق .

الفصل الثامن

الداعية الأمثل لتبليغ الإسلام

الداعية وارث النبي صلى الله عليه وسلم في مهمته الإرشادية ، والقائم مقامه في إبلاغ دين الله ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد المسلمين إلى ذلك . فقال لأصحابه « ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب » (١) وقال « تسمعون ويسمع منكم ويسمع من يسمع منكم (٢) » .

وحتى يتمكن المسلمون من القيام بهذه المهمة قضى الإسلام بتخصيص فئة معينة للقيام بها ، فما صح ولا يصح أن تقوم الأمة كلها على تخصص واحد وتهمل سواه ، وقد بين الله تعالى أن على الناس أن لا يتجمعوا كافة على غرض واحد . ولو كان هو الجهاد فقال تعالى :

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (٣)

يقول على بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية : ما كان المؤمنون لينفروا جميعاً ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعنى عصابة . هى السرايا فاذا رجعت السرايا وقد أنزل الله بعدهم قرآنا تعلمه القاعدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك معنى « ليتفقهاوا في الدين » أى يتعلم القاعدون ما أنزل الله على نبيهم وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون (٤) . وبمثل ذلك فسر مجاهد وقتادة الآية .

(١) صحيح البخارى ج ١ ص ٣٧ كتاب العلم باب ليبلغ الشاهد منكم الغائب .

(٢) الفتح الربانى ج ١ ص ٢٦٤ كتاب العلم باب فضل تبليغ الحديث .

(٣) سورة التوبة آية ١٢٢ .

(٤) تفسير ابن كثير ج ٣ آية ٨٧ .

وهذا التفسير ينهى عن التجمع الكامل للتغير ويحث على بقاء جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم لمتابعة تعاليم الدعوة وذلك هام في حشد ذاته لأن التفقه للدعوة أمر ضرورى . وهذا الوجه في تفسير الآية مقبول لأن النبي مصدر العلم ، والقعود معه يحقق التفقه والتعليم من غير سفر أو رحيل وكذلك الوجه الثانى القاضى بأن يتفقه المجاهدون مع الرسول في الغزوة بما يستجد من وحى ويحذروا القاعدين بعد عودتهم من الغزو .

وهناك وجه ثالث تحتمله الآية وهو ما كان للمؤمنين أن ينفروا جميعاً للجهاد بل على بعضهم أن ينفروا في الدين خاصة وقد تعددت نواحي التفقه وأصبح طلبه صعباً وشاقاً فيقول الزنخشري في معنى هذا الوجه فلو نفر من كل جماعة كثيرة جماعة قليلة ليتكفوا الفقاهة ويتجشموا المشاق في أخذها وتحصيلها (١) .

وعلى كل فإن طلب جماعة لعلوم الدعوة فرض كفاية كالجهاد تماماً (٢) لأنهما معاً يؤديان إلى حفظ الدين واضحاً من غير تحريف ، وإلى حمايته قويا بلا اعتداء ، بل إن الدفاع عن الدين بالكلمة أحياناً يكون أجدى من الجهاد عنه بالسيف .

هذا وقد أخذ الشاطبي (٣) من قوله .

﴿وَلْيَنْذِرُوا قَوْمَهُمْ﴾ (٤)

أن الدعوة المنذرين قائمون مقام النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال للنبي .

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ﴾ (٥)

(١) تفسير الكشاف ج ١ ص ٥٧٢

(٢) الإكليل ص ١٢٣

(٣) الموافقات ص ٤ ص ٢٤٥

(٤) سورة التوبة آية ١٢٢

(٥) سورة الرعد آية ٧

فالإندازار فى الآيتين عمل مشترك يقوم به النبى وأتباعه من بعده على وتيرته .

وإن كانت مهمة النبى فى زمنه صلى الله عليه وسلم صعبة فإن مهمة الدعاة اليوم كذلك ، لأن الهدف واحد وهو مخاطبة القلوب بالحكمة ومجادلة المخالفين بالحسنى وما أكثرهم اليوم ككثرتهم أيام النبى صلى الله عليه وسلم .

ولئن كان الوحى ينزل بالدين على رسول الله جزءا جزءا فإن ما نزل منجما قد جمع وحفظ كله لىبقى بجملته مع الدعاة زاداً لهم . وأملا لدعوتهم فى النصر والبقاء .

والدعاة اليوم هم المبشرون المنذرون الحاملون صوت النبوة المكلفون بالوصول بها إلى كل مكان فى الوجود . . . وقد قدر الله للدعوة أن تظل باقية فى كتبها ، محفوظة بأمره لكن الذى يجب أن يكون اليوم هو وجود الداعية الكفء الذى يتخذ الرسول أسوته ويحاول أن يستجمع ما اتصف به على قدر طاقته « ولكم فى رسول الله أسوة حسنة » .

تكوين الدعاة :

أوجب الله على الأمة أن تهيب من بينها طائفة لتقوم بالدعوة إلى دين الله والتهيئة ليست أمراً هيناً . وليست سريعة الإيجاد . ولكنها تحتاج لإمكانات مكثفة . ومتنوعة . ذلك أن صناعة الإنسان هو أصعب الصناعات فى هذا الوجود .

إن الإنسان يولد ومعه بعض الصفات الموروثة من والديه كالحلقة وبعض الذكاء . وسرعان ما يكتسب من بيئته صفات أخرى كبعض التقاليد . واللغة . ووسائل التعامل . والروح الجماعية أو الانعزالية . وهكذا . . .

والصفات الموروثة لا تستبدل ، وإنما تهذب بواسطة بيئة الشخص وترقى بسبب العلاقات والمؤثرات الاجتماعية التى يعيشها الفرد .

والداعية واحد من الناس يرث صفات . ويكتسب أخرى .

وقد لاحظنا اهتمام الأمم بتنشئة أبنائها ، وخاصة هؤلاء الذين سيقومون بأعمال رئيسية وهامة .

إن مدارس التبشير في أوروبا تقوم باختيار تلميذها بشروط معينة . ثم تعزله عن مجتمعه لتكونه تكويناً خاصاً في بيئة تصنعها له . وبعد ذلك تخرجه إلى الناس ملتزماً ببرامجها ، وأوامرها ، ومذاهبها . مهما بعدت عن الحق والصواب .

ورجال الأحزاب . وأصحاب الاتجاهات المادية يعتمدون على رجال مدربين من أجل تحقيق أغراضهم . ونشر مذاهبهم .

والدعوة الإسلامية في حاجتها إلى الدعاة تدرج في الخط الواقعي لأن ذلك هو طريق تبليغها . .

وقد ظهر في العهد الحديث أفراد ينتسبون إلى الدعوة كدعاة . ومع ذلك فإنهم يضررون ولا يفيدون . وسبب ذلك يرجع إلى قصور في تكوينهم كدعاة إلى دين الله .

إن الإسلام أكثر حاجة في العصر الحديث إلى دعاة يفقهونه الفقه الواجب . وينشرونه بين الناس بوضوحه وتماهه . ويجدون لخدمته ويجعلونه شاغلهم كله ، ويتقربون بذلك لله رب العالمين .

إن هؤلاء الدعاة سيكونون كتائب الحق في وسط معمعة من الباطل . وسيكونون الشعاع الذي يرشد إلى ضوء النهار ، وستكون الحياة وسط قوم يتمتعون بالموت وهم صامتون . .

وواجب على المسلمين جميعاً أن يقوموا بتهيئة هؤلاء الدعاة وتنشئتهم . ومن المعلوم أن التنشئة تبدأ مع الإنسان من صغره حيث يكتسب من بيئته الكثير . والبيئة عبارة عن بيت وأقران ومدرسة .

ومن هنا نرى أن تنشئة الداعية يجب أن تبدأ من فترة التكوين الأولى

ويجب أن نهى له بيئة صالحة تلقنه المبادئ الصالحة ، وتدفعه إلى التحمس للقيم والمفاهيم النبيلة . . ويجب أن لا يترك الداعية في فترته الأولى إلى رفاق سوء . . ويجب أن يلقي الدين . وطريقة نشره بين العالمين .

والمسلمين درس في هذا المجال من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نشأه الله التنشئة المثالية . وإليها يشير قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴿٨﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴿٩﴾ ﴾

وهذه الآيات تعلمنا الأساسيات التالية في التنشئة :

(١) الإيواء القوى :

وهو يعنى إحاطة الداعية بالثقة ، ليدعو بعد ذلك في قوة مدعمة باليقين ، لا تزلزلها الأهوال ، ولا تغيرها قوة الحصوم ، ولا يقف دونها حب الدنيا ، وزخرف الشهوات .

إن الداعية الواثق بنفسه ينظر إلى سائر الناس من حوله فإذا هو قائدهم ورائدهم . وإذا هو أقربهم إلى الله ، وذلك يزيده يقينا وثقة .

أما غير الواثق بنفسه فإنه يشعر بالهوان وإن تقلد رئاسة الآخرين .

والإيواء يصنع الثقة ، لأنه يكفل الحماية ، ويطرد الضعف ، فإذا ما نشأ الداعية وسط ذلك شاب على مانسأ عليه .

ولعل في ذلك بعض السر في الإيواء الذي أحيط به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، حيث نشأ يتيما ، ومن المعلوم أن ضرر اليتيم كبير على نفسية الطفل ، لأنه يشعر بالضعف والعزلة ، ويفقده المدافع ، والحامي ، ويحرمه من الأنيس الودود ، ويبعده عن السلوك السليم . والتربية الصحيحة . . . وقد نجى الله رسوله من هذه الأضرار ، فكفله جده عبد المطلب وعمه أبو طالب وكلاهما أحبه أكثر من بنيه وأحاطه بالعناية والرعاية ، وتولى عمه حمايته والدفاع

عنه حتى بعد مبعثه ، لذلك كان عام وفاة عمه أبي طالب عام الحزن عند رسول الله .

إن الدعاة اليوم مصابون بالخوف وعدم الثقة بما وقر في نفوسهم ، لأن النشأة الأولى جعلتهم يستهينون بهذا العمل ، كما أنها لم تعدهم لمحابه المستهزئين من الحق . والساخرين مع الدعوة .

ولوفات تكوين الثقة عند الداعية في الفترة الأولى فلا يصح أبدا إهمالها بعد ذلك ، لأن إهمالها تضييع للدعاة ودعوتهم .

إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حملوا أنفسهم على الورع والبذل ، وأخذوها إلى كل رفيع وجليل بسبب التوجيهات التي نصحهم بها رسول الله ، لقد وجههم إلى قوة الله ، فعاشوا قوة في أنفسهم ، ومع الناس ، ولم يخافوا إلا من ربهم العظيم .

ويجب أن يكون الرسول وصحابه هم القدوة والأسوة .

(ب) اليسر المادى :

الداعية في مرحلة تربيته يجب أن يتجه إلى الدعوة وحدها ، ويجب أن يجد كل مايسهل له أمرها ، من كتاب أو صحيفة ، ولا يصح أبدا أن يترك في مرحلة التكوين في معمعة الحياة ، يغالبها فتغلبه أو يغلبها ، لأن ذلك يضيع وقته ويفقده أهم مايجب الاستفادة منه ، وهذا الواجب يتحقق بإحاطته بيسر مادى يمكنه من الحصول على حاجياته ويقضى له لوازمه من مأكلا ومشرب .

كما أن اليسر المادى للداعية دافع إلى الاهتمام بما يقول ويفعل . لأن الناس جبلوا على احترام القوة ، والإعجاب بالغنى والجاه ، وعدم إعطاء الداعية هذا العامل المؤثر ضرر بالدعوة في نفس الوقت .

إن الدعوة في هذه العصور يجب أن تحاط بكافة عوامل الترضيب والترهيب ومن رغباتها إحاطة الداعية بهذا اليسر . . وليس المراد باليسر

أن يكون من أغنياء الناس ، ولكننا نقصد به التمكن من مواجهة أعباء الحياة مع الناس بصورة وسط .

ولقد امتن الله على رسوله بتحقيق هذا اليسر فقال تعالى : ﴿ ووجدك عائلاً فأغنى ﴾ .. أى وجدك فقيراً فأغناك بمال خديجة وتلك نعمة مكنت النبي صلى الله عليه وسلم من التفرغ للتعبد والتفكير ، حتى تهباً للدعوة إلى الله تعالى.

(ج) التربية العلمية :

يتسكون الإنسان من مجموعة من القوى المختلفة ، وبسببها يتشكل نشاطه وعمله ، ويجب أن نوجه هذه القوى على نحو سليم وبطريقة منظمة قائمة على قواعد العلم وأسسها .

ومن أهم جوانب هذه التربية أن تتعهد الغرائز الصالحة بالصقل ، وغير الصالحة بالتهذيب ، وأن تهباً البيئة التي تمتد بكافة الصفات السوية وأن يمهّد الطريق المؤدى إلى تكوين شخصية متكاملة .

إن التربية العلمية هي التي تمكن الشخص من القيام بدوره ، وهي التي تمكنه من حل كافة المشاكل التي تجابهه .

وقد أحاطت هذه التربية سيدنا رسول الله وإليها يشير قوله تعالى : ﴿ ووجدك ضالاً فهدى ﴾ .

* * *

ولو أردنا أن نكفل لهذه الأساسيات الثلاثة ترجمة واقعية بأعمال العصر لرأيناها في التخير الدقيق للداعية منذ صغره لكي نختاره بصفات وراثية طيبة ، ثم نتعهد به بعد ذلك بأن نحيطه ببيئة صحيحة ، كأن نعلمه في مدرسة داخلية تسير على منهج خاص ، وفي هذه المدرسة نعلمه الدين قولاً وعملاً ، ثم ندربه على مباشرة عملية الدعوة شيئاً فشيئاً ، وهكذا حتى يتم بنيانه ويصير داعية بحق .

إن دور الداعية خطير فهو المنذر كما كان سيدنا رسول الله ، وخطورة دوره تأتي أيضاً من كثرة المعارضين وتنوعهم .

ولو صدقت النية في إعداد الدعاة لوجدنا الداعية الصحيح الذي يتصف دائماً بصفتين أساسيتين :

الأولى : أن يجعل الدعوة حياة في كيانه كله تملأ ضميره وتجعل راحته في العمل لها والحركة بها ، وتشغله عن نفسه وماله وولده ، ويتمثل ذاته حارسها الوفي ، وصاحبها الأمين فيهب لها كل ما يمكنه ليكون كل شئ في الله ويتمثل لنفسه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ذاكراً حالته بقوله تعالى :

﴿ إِن صَلَاتِي وَنُفْسِي وَحَيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١)

والمعنى أن عبادتي كلها وما أنا عليه في حياتي وما أكون عليه عند موتي ، كل ذلك خالص لله تعالى وحده ، فإذا ما فعلت الداعية ذلك صارت الدعوة عنده فطرة ، وظهرت أسرار الدعوة في ألفاظه ، وحركته ، ومسلكه ، مما يهيج المدعويين سريعاً لتقبل الحق ، كهيئة دعوة الرسول لبعض أهل الكتاب ، فلقد كانوا حين يسمعون القرآن يتأثرون به ويؤمنون ، انظر قوله تعالى .

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (٢)

الثانية : أن يستشعر خطورة دوره ، وأن يدرك أنه لن يبلغ فيه شأوه إلا إذا تطابق عمله وقوله ، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن المخالفة بين القول والعمل أمر ممقوت فقال عز وجل مخاطباً المؤمنين :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (٣) كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ﴿٣﴾ (٣)

(٢) سورة المائدة آية ٨٣ .

(١) سورة الأنعام آية ١٦٢ .

(٣) سورة الصف آية ٢ ، ٣ .

وذلك لأن المخالفة نوع من النفاق ، فكيف يكون بالمخالفة داعية ، وأيضاً فهو وارث والموروث هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قدوة في القول والعمل معاً .

والمعلوم أن الناس يعظمون الشخصية القائدة التي تتحد قولاً وعملاً . إن علامة صدق القول مطابقة العمل ، بل هو الصدق في الحقيقة عند

العلماء ، ولذلك قال تعالى :

﴿رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ وقال في ضده ﴿وَمِنْهُمْ مَن عَاهَدَ اللَّهَ لَئِن آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا آتَتْهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾

فاعتبر في الصدق مطابقة القول والعمل ، وفي الكذب مخالفته ، وحسب الناظر أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كانت مع أقواله على الوفاء والتام ، وحين سأله الرجل عن أمر فقال : إني أفعله ، فقال له : إنك لست مثلنا قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقى .. ولهذا المعنى كانت عصمة الأنبياء هي الفارق بينهم وبين سائر البشر ، والمؤدية إلى الاتباع فإنهم لو لم يكونوا أهلاً لنيل المرتبة العليا — عياداً بالله من ذلك — لكان ذلك منفراً وصاداً عن الاتباع .

وحيثما نهى النبي عن الربا لم يكتف بالقول بل قرن نهيه بالفعل والتطبيق على نفسه وأهل بيته ، فقال : « وأول ربا أضعه ربا عمي العباس . وأول دم أضعه دمنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » ، وقال حين شفع في حد السرقة : « والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها » .

وهكذا يجب أن ينشأ الداعية ، ويجب أن يكون .

وواجب الأزهر في هذا المجال ضروري ، ولا مجال له سواه ، وعليه أن يكون داعية قادراً ليتمكن من أداء دوره الخطير .

صفات الداعية

الشخصية الكاملة يبدأ كمالها من ذاتها ، وتعبر عنه بصلة قوية بالله ، وصلة قوية مع الناس . وهذا تفصيل في الصفات التي يجب أن يتمتع بها الدعاة .

أولا : صلة الداعية بالله :

الداعية مرشد إلى الخير . وموجه نحو الهدى . وكل هدفه أن يعرف الناس بربهم الخالق ليفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة .

وعليه هو أولا أن يمتن صلته بالله في يقين وقوة ويجعل إيمانه قائما على التفرغ الكامل لمولاه ، والارتباط المطلق به ، والتوكل الراسخ عليه ، والتسليم التام لكل ما يأتي به من غير ارتياب — أو حرج — لتكون الدعوة بذلك نابعة في قوله وفعله . وكل ذلك سهل ميسور .

إن معرفة الله يلمسها من القرآن الكريم كتاب الدعوة الذي هو دستور هاديه ، ومن آياته يعلم أن الله واحد منزه عن الشريك في ذاته وصفاته وأفعاله .

وآيات القرآن واضحة في مفهومها ودلالاتها . انظر قوله تعالى :

﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ (١)

تراها قد صرحت بوحداية الله من غير غموض بل إن القرآن يدافع عن هذه الوحداية فيدعو الى ترك ما عداها فيقول :

﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ (٢)

(١) الصفات آية ٤ .

(٢) النحل آية ٥١ .

ويتجه بالدليل إلى العقل ليقنتع ويرضى .

ولا تقف الآيات عند الحديث عن وحدانية الذات بل تتكلم عن كل كالاتها بإثبات الصفات والآثار . ومن هذه الآيات قوله تعالى :

﴿ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ (١)

فتجد هذه الآيات وغيرها تعرف بأن الله موجود قديم حتى باق عليم مرید قادر سمیع بصیر متكلم ، وبإثبات هذه الصفات تتنقأ أضدادها . والصفات وإن تشابهت ألفاظها مع مسميات صفات البشر إلا أنها ليست هي في الحقيقة لأن الله ﴿ ليس كمثل شيء ۖ وهو السميع البصير ﴾ .

والقرآن الكريم لا يترك الداعية يبحث وحده عن الدليل الدافع إلى الإيمان بكل هذا، بل يوجه نظره إلى الآثار الإلهية في المخلوقات ليم إيمانه ويحسن بطمأنينة خاصة تمر بين جوانبه ، فلا يرى بعد ذلك إلا الخير المطلق يسرى في داخل النفس وخارجها . والمخلوقات عديدة والنظر فيها بين الدقة الإلهية والعناية الربانية . ويؤدي إلى الإيمان المطلوب فنفس الإنسان المركبة من باطن فيه جهاز هضمي وآخر للتنفس ، ومن ظاهر به حواس وجوارح هذه النفس بكل أجزائها تقوم بوظيفتها بطريقة آلية دقيقة . وقد وزعت الأعمال في براعة ودقة على كافة الأجهزة . ليقوم كل بدوره فالعين ترى . والأذن تسمع . واللسان يتكلم، والرجل تمشي . والأسنان تمضغ . والمعده تهضم . والرئة تستنشق

وهذا كله يشير إلى العناية والدقة وتجعل الإنسان يؤمن بلا تردد بعد رؤيته ونظره .

وقد حث الله الإنسان على النظر إلى النفس فقال تعالى :

﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٢)

(١) سورة الرعد آية ١٦ .

(٢) سورة الذاريات آية ٢١ .

ليروا فيها دلالة واضحة على وجود الصانع وحكمته وتدبيره ، ويكنى أن ينظر الإنسان إلى نفسه ليرى كما قال الزمخشري في ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال. وفي بواطنها وظواهرها عجائب الفطر. وبدائع الخلق ١٠٠ وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول وخصت به من أصناف المعاني. وبالألسن والنطق ومخارج الحروف وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها من الآيات الساطعة. والبيئات القاطعة. على حكمة المدبر، دع الأسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح. وتأيتها لما خلقت له . . وما سوى في الأعضاء من المفصل للانعطاف والتثنى فإنه إذا جسا شيء منها جاء العجز وإذا استرخى أناخ الذل (١) .

وكما يجب النظر إلى النفس فإن هناك العالم الفسيح المملوء بالآيات البينات والعجائب الرائعة التي يجب النظر فيها يقول تعالى : ﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

إن الداعية وهو يلزم الدعوة عليه أن يفكر في هذا وفي غيره ليؤمن الإيمان الواجب ويعلم من غير تردد حق الله الذي آمن به فيؤديه . وقد حصر الله سبب خلقه للجن والإنس في أداء هذا الحق فقال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ يقول الزمخشري : إن معنى الآية ما خلقت الجن والإنس إلا لأجل العبادة ولم أورد من جميعهم إلا إياها (٢) ولذا دعيت كل الأمم إلى واجبها يقول تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ وكان النداء الأول في دعوة كل رسول هي ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ لأن الإيمان بالله الخالق والتسليم له يقتضى حتما وبالضرورة أن تكون العبادة له وحده .

إن العبادة هي الحبلى الوثيق الذى يربط الإنسان بالله وليس هناك سبيل سواها . والله قريب من عباده قريباً لا واسطة فيه ، والداعية يعلم ذلك فيعبد

(١) تفسير الكشاف ج ٤ ص ١٦ .

(٢) تفسير الكشاف ج ٤ ص ٢١ .

الله مخلصاً له الدين ويتفرغ في عبادته ، ولذلك فعبادته غذاء روجي ترتقى بها ذاته ، وتذكره بالسلطان ، وتسمه بحسن الخلق وكريم المعاملة ، وذلك كله سر العبادة وحقيقتها فثلاً عن الصلاة - كعبادة - قد أمر الله بإقامتها دون مجرد الإتيان بها لأن إقامة الشيء هي الإتيان به مقوماً كاملاً يصدر عن علته ، وتصدر عنه آثاره ومن المعلوم أن الغاية من الصلاة ذكر الله كما قال تعالى :

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ (١).

وآثارها تظهر على المصلي ذاته لأنها ﴿ تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ (٢) وهي بالإقامة عبادة حقة فيها خضوع كامل ناشئ عن إحساس يقيني بعظمة الرب القادر سبحانه وتعالى ويتبعها أثرها المراد الذي يظهر في البعد عن كل باطل ، والتخلق بكل حسن وجميل ، وهكذا كل عبادة تعطى النفس جرعة من الذكر وجزءاً من السعادة .

ولا يرى الداعية من عبادته هذه المنزلة إلا إذا أداها مخلصاً كما أمر فإن القوم جميعاً ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ﴾ (٣) وقد قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ﴿ إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين ﴾ (٤) ولذا فهم بسبب هذا الإخلاص يشعرون بالمعية الإلهية دائماً و ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ﴾ (٥) انظر إليهم تجدهم ﴿ يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ﴾ (٦) لا يفارقون ذكره في لحظة من لحظات الحياة وكذلك يذكرونهم في الحديث القدسي : « أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه » (٧) . وهم في ذكرهم الدائم الخوف والرجاء ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ (٨) .

(١) سورة طه آية ١٤ . (٢) النكبات آية ٤٥ . (٣) البينة آية ٥ .
(٤) الزمر آية ١١ . (٥) المجادلة آية ٧ . (٦) آل عمران آية ١٩١ .
(٧) صحيح البخارى ج ٩ ص ١٣٩ . (٨) السجدة آية ١٦ .

والداعية كما هو الواقع يعلم أن العبادة لا تقتصر عن نوعها الخاص الذى رسم الدين إطارها، وحدد شعائرها كالصلاة والصوم والزكاة والحج . بل إنه فى كل حياته عابد كما أراد الله بالمعنى العام والخاص معاً . فاجتماعياته عبادة يفعلها لله رب العالمين والسعى فى معاشه والتعاون مع أهله عبادة يؤديها ويلتزم بها لأنها من حقيقة دينه .

والقرآن الكريم يقرن من خرج مجاهداً فى سبيل الله بمن خرج سعيماً على المعاش فيقول تعالى :

﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (١)

إن هذا الفهم الأصيل يجعل العابد فى علاقة خيرة مع الناس فيعود المريض ويطعم الجائع ويسقى العطشان . ويرفع الأذى من طريق الناس . ويدفع إلى السعى والضرب فى الأرض ، وهكذا . يؤدى الداعية العبادة بهذا الفهم وبتلك النية ويسلمها لله رب العالمين .

وعبادة الداعية كما هو المطلوب استغراق كامل فى عالم الروح لأنها عنده لذاتها فتربطه تلقائياً بالله . وتبرزه كحقيقته خاضعاً لربه محباً هامئاً فى تعلقه . لأنه بإيمانه أشد حباً لله ، والمؤمنون كما عرفهم ربه بقوله :

﴿ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ (٢)

وهم عباد الله بحق « يحبهم ويحبونه » لأن الله يحب المتقين المحسنين الصابرين .

ومع هذه العاطفة الصادقة من الداعية لا يملك أمام أمر الله إلا السمع والطاعة ، ويبحث عن المعروف ليفعله ويأمر به ، وعن المنكر ليتجنبه وينهى عنه ، وبسبب استغراق الداعية فى ذكر ربه الحبيب إليه كانت العبادة أعظم

(١) سورة المزمل آية ٢٠ .

(٢) البقرة آية ١٦٥ .

علاج لراحة نفسه . ونسيان آلامها ، كما أنها أعظم وسائل الشكر تحقق الهدوء التام .

إن هذا الإيمان الراسخ (من الداعية) الذى استتبع عبادة مخلصه وصادقة ، وجباً هائماً شاملاً يؤدي بصاحبه حتماً إلى التوكل الدائم على الله والاستسلام له بلا تردد لأنه ما دام قد ثبت في نفسه ثبوتاً جازماً إنه لا فاعل إلا الله ، وافئذ فيه تمام العلم والقدرة على كفاية العبادة ، ثم تمام العناية والرحمة بجملة العباد وآحادهم وإنه ليس وراء منتهى قدرته وعمله ورحمته قدرة ولا علم ولا رحمة أخرى فإنه متكمل لا محالة على الله . مستمر في انفعاله الروحي الصادق . لأن الله معه في كل آن وحال .

ولتمام توكله نجده يسلم أمر رزقه إلى الله له ﴿إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين﴾ (١) ويترك كل شيء كإرادة الله لأن المسألة هي ﴿إن الحكم إلا لله عليه توكلت﴾ (٢) ويشكر النعم ويصبر على المكروه ﴿ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون﴾ (٣) .

وعلى الجملة فإن الأمر كما يقول الحكيم الترمذى : « من نور الله قلبه بالإيمان قويت معرفته واستنارت بنور اليقين فاستقام قلبه واطمأنت به نفسه . وسكنت ووثقت وأيقنت واتممته على نفسها فرضيت لها به وكيلاً وتركت التدبير عليه . فإن وسوس له علوه بالرزق والمعاش لم يضطرب قلبه ولم يتحير لأنه قد عرف أن ربه قريب وأنه لا يفصل ولا ينسى وأنه رؤوف رحيم وأنه رب غفور رحيم وأنه عدل لا يجور وأنه عزيز لا تمتنع منه الأشياء وأنه يجير ولا يجار » (٤) .

وبهذه الصلة الصادقة مع الله تكتمل عقيدة الداعية فيكون خيراً في كافة الجوانب بعد ذلك .

(٢) يوسف آية ٦٧ .

(١) الذاريات آية ٥٨ .

(٤) الرياضة وأدب النفس ص ٩٣ .

(٣) إبراهيم آية ٧٣ .

ثانياً : صلة الداعية بالناس

لا يقف أمر الداعية عند تحسين صلته بالله على نحو ماسبق فإن ذلك يفيد شخصه وحده وهو مستوى يحتاج إليه كل من أسلم وجهه لله وهو محسن . وإنما على الداعية أن يحسن صلته بالناس ، فعملهم تكون دعوتهم ولهم ينشرها وبهم يحقق نصرها وفوزها . وهذه الصلة الاجتماعية ضرورية للداعية لأنه - أولاً - أخ للناس استظهر عليهم بالنصح والتوجيه . وهو - ثانياً - محل الثقة والنظر لما له من صفات ولما ينادى من مبدأ . وهو - ثالثاً - رائد الجماعة وزعيمهم ولذلك وجب أن يتحلى بصفات تجعله يعيش وسط الناس في فهم وتقدير . ويتألف معهم في مودة . ويتحلى بما يضعه في الريادة من غير منازعة وشكوك ومن هنا نتحدث عن صلة الداعية بالناس من جوانب ثلاث هي :

١ - تقدير الناس .

٢ - صفات التألف والمودة .

٣ - صفات القدوة والريادة .

وستكون على النحو التالي :

١ - تقدير الناس :

الناس جميعاً أخوة ومردهم جميعاً إلى عنصر واحد هو آدم أب البشر أجمعين . وعلى الداعية أن يتيقن ذلك . ويعمل على أساس أنه ليس هناك فرق بين إنسان وإنسان بسبب لونه أو طبيعته أو عنصره وإنما التفاوت بشئ خارج عن ذات الشخص وعنصره كإيمان أو عمل أو ذكاء . وهو تفاوت لا يمس الإنسانية في شئ وقد وضع الله هذه الحقيقة بقوله تعالى :

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (١)

يقول الزمخشري: «إن معنى الآية ، فما منكم من أحد إلا وهو يدلي بما يدلي به الآخر سواء بسواء فلا وجه للتفاخر والتفاضل في النسب» (١) وذلك شئ طبيعي لأن الإنسان خلق مكرما ولهذه الكرامة الإنسانية جاءت النداءات في القرآن الكريم مصدرة بـ « يا بني آدم » و « يا أيها الناس » تنويها بهذه الصفة العامة التي يأخذ منها أي إنسان بقدر ما يأخذ الآخرون سواء بسواء .

إن هذا الفهم عند الداعية يجعله لا يفرق بين إنسان وإنسان في دعوته ولا يفرق بينهم. بسبب غنى أو حسب أو ماشاكل ذلك ، فلا يدعو القوي تاركا للضعيف . أو يخصص غنيا مهملا للفقير . أو يقصر دعوته على الرجال دون غيرهم . وذلك لأن دعوته عامة للجميع ، وهو المكلف بنشر هداية الله بينهم . والسكل محتاج إليها . بل إن الضعيف الضال أحوج إليها من سواء ولذلك فالإعراض عنه ليس من صفات الداعية المثالي .

ولقد أودع الله للدعاة درسا في هذا الباب بما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أم مكتوم . فرغم أن عبد الله كان أعمى مما جعله لا يتحقق من عمل النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه فدخل عليه طالبا للتعليم في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا فيه بتعليم غيره من صناديد قريش . وكونه أعمى يعطيه العذر في عدم تقدير الوقت المناسب للسؤال وسبق القرشيين في الحضور يعطى النبي صلى الله عليه وسلم عذرا في إمهال عبد الله . خاصة وأن عبد الله أسلم من قبل . والقرشيين لم يسلموا بعد . وفي إسلامهم لإسلام غيرهم . رغم ذلك فقد عوتب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف حتى لا يقال إنه أهمل عبد الله لفقره وعماه ، واهتم بغيره لجاهه وغناه ، ولا يبقى هذا القول بعد ذلك بداية سيئة بهم فيها للدعاة بالأشياء الظاهرة ويفرقون بين بعض الخلق وبعض آخر بما ليس لهم به سبب . فقال تعالى :

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ

يَزَكِّي ﴿٦﴾ أَوْ يَدَّكُرُ فَتَنْفَعَهُ أَلِدُّكَرِي ﴿٧﴾ أَمَا مِنْ أَسْتَعْنِي ﴿٨﴾ فَأَنْتَ لَهُ
تَصَدَّى ﴿٩﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكِّي ﴿١٠﴾ وَأَمَا مِنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿١١﴾ وَهُوَ يَحْشَى
﴿١٢﴾ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴿١٣﴾ (١)

إن النبي في هذا الموقف كله كان يعمل للدعوة ويسعى إلى إسلام القوم
وتزكيتهم باذلاً من نفسه جهداً وعملاً كما تفيدُه التاء في « تصدى » والقوم
الذين تصدى لهم النبي صلى الله عليه وسلم هم عتبة وشيبة ولدا ربيعة
وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وأمّية بن خلف والوليد بن المغيرة وهم
قادة مكة ورؤساؤها مما جعل الرسول يرجو من إسلامهم إسلام غيرهم (٢)
ولذلك تصدى لهم مستمراً في دعوتهم فلما جاءه عبدالله ودعاه لم يقطع
حديثه معهم وإنما أعرض عنه . فكان العتاب موعظة (ترسى مبدأً إسلامياً هو
الحرص على كرامة الإنسان مطلقاً ، بحسب الاعتاظ بها والعمل بموجبها ، وهي
موعظة تشير إلى ضرورة وجود الأمور الآتية عند الدعوة) :

- (١) لا فرق بين إنسان وإنسان مهما كان مظهره أو جنسه أو جاهه أو ماله
وكما يقول ابن هشام في تفسير الآيات . أى : إنما بعثتك بشيراً ونذيراً لم
أخص بك أحداً دون أحد فلا تمنعه ممن ابتغاه ولا تتصدى به لمن لا يريدك (٣) .
- (ب) تلتى الدعوة للجميع في وضوحها ويترك الأمر بعد ذلك لله لأن
علم الداعية محدود . أما علم الله فهو الشامل المحيط وإذا مدعى إنسان فإن
ذلك يكفيه ، وبعدها ﴿ ما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنبه الذكري ﴾ وإذا
ما تخيل الداعية كفر إنسان ﴿ وما عليك ألا يزكى ﴾ والأمر كله على صاحبه .
- (ج) لا يجوز الابتئاس من إنسان قصد التعلم مهما أخطأ لأنه أتى طالباً
زيادة الخير . فليكن من الخير الذي يتعلم طريقه أن لا يخطئ أما إن انتظر
الداعية أن لا يخطئ عنده أحد فما فائدة الدعوة وفائدته هو إذا ؟ !
- (د) لا تقتصر الدعوة على من أسلم أو على من لم يسلم وإنما هي لمن أسلم
تأكيد وتذكر ولغيرهم هداية وتعليم .

(١) سورة صس آيات ١ : ١٠ . (٢) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٢١٨

(٣) سيرة ابن هشام ج ١ ص ٣٨٨ .

(هـ) ومع أن الدعوة للجميع فإنها تكرر أكثر للأدنين من الناس فتحا لآذانهم المغلقة وتقوية لقلوبهم الضعيفة . وتاميلاً في مركز أعلى ، ومقام أسمى ، لأن لهم من وضعهم الاجتماعي عذراً في تخلفهم . ويكفي أنهم أمام الدعوة على الفطرة وما أضلهم إلا الجهل واتباع السادة الكبراء . وفي تقديرهم بيان واضح عن حقيقة ثابتة للدعوة في أنها تكرم الناس كل الناس وهم عندها سواسية كأسنان المشط .

بل إن هذا الفهم من الداعية يجعله يتمسك بملامح إنسانية ليكون على مستوى فهمه للناس وتقديره لهم ولا يظهر منه إلا ما يؤكد هذا الفهم ليألفوه ويتعلقوا به وتنشأ بينهم مودة أساسها الثقة فيه والحب له والتفكير في دعوته وكلامه . ولذلك لزمه صفات سنتحدث عنها .

٢ - صفات المودة والألفة :

الناس بالنسبة للداعية هم مجال دعوته والمحيط الذي يتحرك فيه ولذلك لزمه أن يكون على وفاق معهم . وأن يقدم من نفسه صورة أخلاقية تحقق التآلف والمودة وتنزله في موطن الحب والتقدير وتجعل الثقة هي أساس نظرهم له . ويمكننا أن نشير إلى هذه الصفات فيما يلي :

(١) الصدق والأمانة :

الصدق فوق أنه في حصد ذاته سلوك سام وصفة راقية فهو منبع الثقة وأساس التسليم لأن الصادق لا يخالف الواقع ، وكل قوله مسلم لا يحوم حوله شك أو تكذيب ، والصدق في الداعية ضرورة لأن ما يذكره ليس رأياً شخصياً ولا اجتهاداً ذاتياً يستخرجه وإنما هو مبلغ دعوة الله كما جاءت ، مبين لغوامضها وناقل كل بيان قيل في شأنها . وكل هذا يحتاج إلى صدق في التبليغ ودقة في النقل والبيان حتى يتصور المدعو من أول لحظة أن كل ما يسمعه من الداعية هو رسالة الله ، وأن الدعوة كما بدت من قوله هي كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا تزيد أو انتقاص ولذلك كان من الحكم الخالدة في رسالة الإسلام أن أهم صفة اشتهر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي صفة « الصادق

الأمين» وقد ذكر النضر بن الحارث بعض أوصافه لقومه فقال لهم : « هو أصدقكم حديثاً » (١) . ولما سأل هرقل أبا سفيان (ولم يكن قد أسلم بعد) عن محمد قائلًا : وهل كنتم تتهمونونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ أجابه : لا فقال هرقل : أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله (٢) وهذا القول من هرقل يبين أهمية الصدق لأن دعوة الله لانعلمها إلا من مبلغها ومن كذب على الناس جاز أن يكذب على الله . أما من التزم الصدق مع البشر فهو صادق حتماً مع الله سبحانه وتعالى .

ولما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمجهر بدعوته سأل الناس «لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل . أكنتم مصدق . قالوا جميعاً : ماجربنا عليه كذبا» (٣) ولذلك كثرت التنبيهات والتوجيهات في القرآن والحديث لالتزام الصدق في كل شيء فقال تعالى .

﴿يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ﴾ (١١٣)

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم « عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة » (٤) بل يصل الأمر في أهمية الصدق إلى جعله أحد الصفات الأساسية للمسلم . لأن الإسلام في حقيقته نبذ للأوهام وبعد عن الباطل وهو بذلك يتنافى مع الكذب ومن افتراه .

سئل النبي صلى الله عليه وسلم « أيكون المؤمن جباناً ؟ فقال : نعم . فقيل : أيكون المؤمن بخيلاً ؟ فقال : نعم . فقيل له : أيكون المؤمن كذاباً ؟ فقال : لا (٥) . » وإن كان هذا شأن المسلم على إطلاقه فما بالك بالداعية الذي هو في أشد الحاجة إلى أن يتبع ، وبغير الثقة في صدقه لا يكون هناك أتباع

(١) سيرة النبي ج ١ ص ٢١٩ .

(٢) صحيح البخارى ج ١ ص ٥ و ٦ باب بدء الوحي .

(٣) صحيح البخارى ج ٦ كتاب التفسير .

(٤) موطأ مالك ج ٤ ص ٢٢٧ . ما جاء في الصدق .

(٥) صحيح البخارى ج ٦ كتاب التفسير باب تبت يدا أبي لهب .

(٥) موطأ مالك ج ٤ ص ٢٢٨ ما جاء في الصدق والكذب .

ألا ترى إخوة سيدنا يوسف عليه السلام حينما احتجز أخوهم عند يوسف ذهبوا إلى أبيهم قاصين ومن أجل أن يثق في قولهم قالوا : ﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ (١) بل إن رسل الله إلى لوط عليه السلام يقولون له ﴿وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ (٢) فتجدهم يظهرن صفة الصدق لمحدثهم على وجه التأكيد فيها ليكون ذلك أدعى إلى السماع وأسرع في الموافقة لا فرق كما هو مذكور بين الملائكة والبشر لأن الإقناع لا يتم إلا بالأمر الواقع ويعيش دائماً مع الحق والثبات . ومن أكثر من الدعوة في حاجتها إلى الإقناع والثبات . ١٩ !

صحيح أن الدعوة تحمل في طياتها عناصر الثقة بها من واقعية في التشخيص ودقة في الإسعاد . لكن هذا لا يعنى الداعية من ضرورة الثقة فيه أيضاً لكي تصنى إليه الآذان ، وتسمع العقول وتفكر الأفتلدة وبعدها يكون قد أدى ما عليه .

ومما يلزم الصدق صفة الأمانة الشاملة لكل ما يقوم الإنسان به تجاه نفسه وتجاه الناس من قول أو عمل ومن أكبر الخيانات أن تكذب الحديث حيث يقول صلى الله عليه وسلم « كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هولك به مصدق وأنت له به كاذب » (٣) ، ولذلك أمر بأن لا يخون في أى جانب من هذه الجوانب حيث قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٤) وكما ارتبط الأيمان بالصدق فهو يرتبط بالأمانة . . ويجب أن يشتهر الداعية بالأمانة كما اشتهر بالصدق عند الجميع من أسلم ومن لم يسلم ليتحقق خير كثير للدعوة .

(ب) الحلم والعفو :

الحلم صفة هامة للداعية تجمع القلوب وتذيب الإحن وتعطى له قدراً كبيراً من الصلابة في مواجهة أشد المواقف وأحلكها وهو أول ما يمتحن

(١) سورة يوسف آية ٨٢ .
(٢) سورة الحجر آية ٦٤ .
(٣) البخارى باب الأدب المفرد .
(٤) سورة الأنفال آية ٢٧ .

به الخلق الحسن . إذ يقرب الغريب ويذهب العداوة . وهمل يستوى هو
والتهور ؟ أبداً لا يستويان لأن الحلم سيد الأخلاق والحقيقة أنه ﴿ ولا تستوى
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه
ولي حميم ﴾ (١) والحلم ليس دليل ضعف أبداً بل هو الدليل على القوة ، والمالك
لنفسه عند الغضب هو القوى في الحقيقة . يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
« ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » (٢) والإسلام
رغم أنه يعطى للنفس حقها في مقابلة السوء بمثله حيث قال تعالى ﴿ وجزاء
سيئة سيئة مثلها ﴾ (٣) وهذا شئٌ طبيعي يتفق مع غريزة الإنسان في الانتقام
والانتصار إلا أن الأسس من الانتصار هو أن يكون المنتصر حلماً يعفو عند
الإساءة . فقال تعالى عقب هذا الجزاء المثلث ، فن عفوا وأصلح فالجزاء على
الله ، وكون الأجر على الله يحتمه العفو إلى درجة كبيرة .

ولضرورة هذه الصفة للداعية أمر الله رسوله بها فقال له : ﴿ خذ
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین ﴾ (٤) وقال له : ﴿ فاعف عنهم
واصفح إن الله يحب المحسنين ﴾ (٥)

وعلى الدعاة أن يهتموا بالحلم والعفو ليصلوا إلى غرضهم ولا يجعلوا
همهم الغضب والانتقام لأن ذلك ينفر المدعويين منهم ولا يجيبهم في استماع
الدعوة وتفهمها . يقول الإمام الغزالي « أما حسن الخلق بعد العلم
والورع فضرورة ليمكن من اللطف والرفق وهو أصل الباب وأسلمه والعلم
والورع لا يكفیان فيه فإن الغضب إذا هاج لم يكف مجرد العلم والورع في
قعه مالم يكن في الطبع قبوله . وعلى التحقيق فلا يتم الورع إلا مع حسن
الخلق والمقدرة على ضبط الشدة والغضب ، وبه يصير المحتسب على ما أصابه
من دين الله وإلا فإذا أصيب عرضه أو ماله أو نفسه نسي الحسبة وغفل
عن دين الله واشتغل بنفسه بل ربما يقدم عليه ابتداء لطلب الجاه والاسم »

(١) سورة فصلت آية ٣٤ . (٢) موطأ مالك ج ٤ ص ٩٥ ما جاء في الغضب .

(٣) الشورى آية ٤٠ . (٤) الأعراف آية ١٩٩ .

(٥) المائة آية ١٣ .

ويقول الشيخ ابن علوى الحداد : « على الدعاة أن يكونوا على نهاية من الصبر والاحتمال وسعة الصدر ولين الجانب وخفض الجناح وحسن التأليف وإن دخل عليهم شئ من أذى الجاهلين عليهم أن يصبروا ويعرضوا ويقولوا خيراً لأنهم من عباد الرحمن الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » (١) .

ويقول ابن تيمية « ولا بد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الرفق ولا بد أن يكون حليماً صبوراً على الأذى فإنه لا بد أن يحل له أذى فإن لم يصبر ويحلم كان ما يفسد أكثر مما يصلح وينقل مقاله القاضي أبو ليلى ، لا يأمر ولا ينهى إلا من كان رقيقاً فيما يأمر به رقيقاً فيما ينهى عنه حليماً فيما يأمر به حليماً فيما ينهى عنه » (٢) .

ويكفي الدعاة أن يتعلموا من توجيهات القرآن الكريم المؤكدة نحو الحلم والعفو حيث قال تعالى : ﴿ وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣) ويتعلموا كذلك من صنيع رسول الله يوم الفتح مع أبي سفيان قاتل عمه والد أعدائه ومجمع الأحزاب عليه فلقد عفا على كل جنائياته وحلم عليه ووضع في موقف كريم حيث جعل داره مكاناً آمناً لكل من يدخله كالكعبة تماماً في هذا وكان في مكتبته أن يسفك دمه لكنه فعل ذلك ليصنع بالحلم قوة للإسلام ونصراً ، وليبقى درساً لتأليف القلوب ونشر المحبة .

(ج) التواضع :

التواضع أحد الصفات الأساسية التي تساعد على المعاشرة الحسنة لأن المتواضع يعيش مقدرراً لنفسه وللناس ومقدراً من الآخرين ، ومن هذا المنطق لا يبدو متعالياً قط ولا يكون وضيعاً أبداً ويحس أن المساواة الأصلية هي الروح المسيطرة فيألف ويؤلف ويأنس ويؤتنس به .

(١) الدعوة التامة ص ٩ .

(٢) الحسبة في الإسلام ص ٢٨١ ، ٢٨٢ .

(٣) سورة النور آية ٢٢ .

وينشأ التواضع في النفس بسبب يقيمتها بأنها والناس جميعاً من نفس واحدة وما اتقسمت إلى القبائل والشعوب إلا لأجل التعارف واللقاء والتآلف حفاظاً على ما عليه الإحساس الواقعي بالأصل الواحد . واتباعاً لتعاليم الرب الواحد الذي كفل للناس فرصة متكافئة فلا يتمايزون بخلقهم أو لونهم أو ثقافتهم وإنما جعل التمايز تابعا للإيمان والعمل . وحتى مع التميز بالإيمان والعمل فإن الواجب على المؤمن أن يتمسك بالتواضع حتى النهاية لما يحققه من فائدة . انظر مقاله الله تعالى لنييه هذه الحقائق ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (١) فالجميع من أصل واحد ، والتفرق للتعرف ، والكريم هو التقي ، والذي يحكم بالدرجة الصادقة هو الله العليم الخبير ، . أما هذا الذي يتعالى حتى ولو يتهواه فلا يعتد به لأنه زكي نفسه مخالفاً أمر الله القائل ﴿فَلَا تَزُكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ (٢) .

والداعية الذي جعل همه الدعوة إلى الله يجد نفسه ملتزماً بالتواضع ليتمكن من التماس طريق الله الذي دعا إليه عباده الصالحين ليتحقق له كل ما وعد الله به . من تمتع كامل بالدنيا ومن تمتع عظيم بالآخرة ، فان الواقع أن ﴿تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين﴾ (٣) ومن استفاد بكل آيات الذكر والكون لأنها لن تصرف عن فهمه لتواضعه كوعده الله القائل ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يتكبرون في الأرض بغير الحق﴾ (٤) فين أن عقول المتكبرين وجندهم هي التي لاتفهم ولا تعي فيجادلون في الحق بعد تبينه ومهما عرضت لها الآيات الواضحات كونية أو قولية لا يرونها . ذلك حالهم . وحال المتكبرين دائماً « كذلك يطبع

(١) سورة الحجرات آية ١٣ .

(٢) سورة النجم آية ٣٢ .

(٣) سورة القصص آية ٨٣ .

(٤) سورة الأعراف آية ١٤٦ .

الله على كل قلب متكبر جبار » وإنما فقدوا كل هذا لأنهم بالتكبر بعدوا عن رحمة الله ووجهه « إنه لا يحب المستكبرين » وبفقدهم هذا الحب لا يجدون أى حب من الناس لأن الملائكة تنادى أرواح البشر أن الله يبغض فلانا ليبغضوه . وسيجدون أنفسهم بعد ذلك فى عزلة من الناس ومقاطعة ، وهذا مما لا يرضاه داعية لنفسه .

على الداعية أن يلتزم بالتواضع ليقرب من الناس لأن دعوته فى حاجة إلى صلة مستمرة بهم وعليه أن يكون قريباً إلى قلوبهم وأرواحهم والتواضع هو صانع ذلك كما بينته الحقائق الدينية التى عاشها النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقاً على نفسه وتوجيها لمن بعده من المؤمنين ، اقرأ هذا الأمر إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ﴿ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ﴾ (١) ، والمس منه التوجيه الواجب إلى التواضع لأنه بهذا الخفض يقرب منهم . ويوجه عقولهم وأرواحهم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعالى على أحد من أصحابه بل يجلس معهم ويعرفهم أنه كأحدهم فى كافة شئون حياته . وإذا ما امر بصبيان صغار وقف وسلم عليهم وعن أنس أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال : « كان النبي يفعل » (٢) بل أنه يوضح لأصحابه تواضعه فيما قام به من عمل . « ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم » ، فلما سأله جابر عن نفسه قال « وهل من نبي إلا وقد رعاها » (٣) .

وعلى الدعاة أن يلتزموا بالتواضع الكامل حتى يتمكنوا من تأدية دورهم ويضربوا فى هذا المجال صوراً عملية كثيرة .

٣ - صفات التأثير والقيادة :

الداعية لا يكتفى بالمودعة مع الناس لأنه صاحب رسالة يعمل لنشرها فيهم ويهديهم بها وذلك لا يتأتى له إلا إذا تمتع بشخصية مؤثرة فيها قدرة الحذب

(١) سورة الشعراء آية ٢١٥ .

(٢) رياض الصالحين ص ١٧٤ .

(٣) صحيح البخارى ج ٤ ص ١٩١ كتاب بدء الخلق . باب يكفون على أصنام لهم .

النفسى ومنها يقبل التوجيه والريادة . على أن هذه الشخصية لا بد أن تمتلك مجموعة من الصفات لتحقق هذه السمات التأثيرية والتي منها :

(١) المشاركة الوجدانية :

وهي صفة هامة للداعية تجعله يعيش حياة الناس ليشعر بشعورهم وينفعل مع آرائهم وحياتهم ويتداخل في تقاليدهم وكافة شئونهم . بصدق وفهم ، وتحليل . ويجب أن تأخذ هذه الصفة عنده شكلاً عاماً بمعنى تواجدتها تلقائياً مع الجميع لا تفرقة بين غنى وفقير أو رئيس ومرعوس . ورفيع أو ضئيل لكي يصل بالدعوة إلى الجميع . فإن المشاركة تضيء أحساساً عملياً له قوته في الوصل والتأثير ، ومن المعروف أن المشاركة الوجدانية هي الرباط الحريرى الذى يصل القلب ويربط العقل بالعقل والجسم وبالروح»(١) وهي التى تنشئ كل التصرفات والسلوك . وتأثيرها فى الحياة الاجتماعية مؤكدة بسبب خلوها من الزيف والتصنع ، ولأنها تظهر مع أول مقتضى . ولكل أمر . ولا تحتاج إلى عناء كبير لكي تعرف وتدرک للازماتها القول والسلوك والعمل . والداعية بها ينتظره الناس ويقدمونه عليهم فيأخذون رأيه وينهجون نهجه ويعملونه رائدهم وما استحق ذلك عندهم إلا بعد أن تأكدوا من الصور العملية لهذه الصفة . فهو حبيب يتمنى الخير للجميع كما يتمناه لنفسه فيصل الرحم ويكرم الحار ويقرى الضيف ويخلص للجميع ، ولا يترك أمراً فيه مصلحتهم إلا ويحث عليه ويبعدهم عن سواه . ودائماً تلقاه مهتماً بالخير فيكرر النصيحة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . وتعاونه مع الجميع يلمسه الجميع فى كثرة ووضوح . وفى هذا لا ينتظر من الناس جزاء أو شكوراً . وكل ما يتمناه أن يجعل الأفهام متفتحة لدعوته مقبلة على تدبرها واليقين بها .

والداعية يطبق أشكال هذه الصفة عن اقتناع بها لأنها أوامر دينية إليه وحياة رسوله صلى الله عليه وسلم مع الناس بعد البعثة وقبلها . وإذا كانت هذه مصادر دعوته فهو أحق الناس بتطبيقها .

إن الدروس المستفادة من فهمه لحقيقة الإنسانية ودعوة الإسلام للتعارف تحتم المشاركة الصادقة وجدانيا وعقليا وحسيا ليصنعوا جميعاً ما يفيدهم وينفعهم وآيات القرآن تؤكد هذا وتبحث عليها . انظر قوله تعالى حينما يخاطب القوم بصيغة الجماعة فإنه لا يفرق بين إنسان وإنسان ولا بين مؤمن ومؤمن فالخطاب واحد للجميع إذ ينادى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ وهذا يعلم المشاركة . بل إن القرآن يعلم الناس أن يكون دعاؤهم لأنفسهم ولغيرهم إذ يقول ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ وهو دعاء في سورة الفاتحة يقرأه المسلم كل يوم داعياً بصيغة الجماعة إثارة لغيره وتبرئة لنفسه من الأنانية ولأنه شيء يجب عليه ورسوله حيث يقول تعالى ﴿ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ (١) ويقول لإخباراً عن سيدنا إبراهيم عليه السلام ﴿ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ﴾ (٢) وذلك ليس بدعاً فإن القرآن يمدح المؤمنين الأول لأنهم تركوا أنانية الذات إلى حب الجميع حيث كانوا لا يدعون للأحياء وحدهم بل يقولون ﴿ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ﴾ (٣) ولم تكن بالقول فقط وإنما بالعمل كان إثارهم كما يفيد قوله تعالى : ﴿ والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ (٤) فترى الأنصارى ساكن المدينة يحب المهاجر إليه من مكة بكل صفاء ويؤثره على نفسه خاصة ، وسبب ذلك أن وجد اناتهم قد آمنت بهذه المشاركة عن اقتناع فتمكنوا بعد ذلك من تأسيس مجتمعهم على الحب والخير والمشاركة وكل ما حرصوا عليه هو أن ينمحي الغل من قلوبهم وأن يوقوا شح النفس ليصلوا إلى الفلاح . وذلك درس للداعية .

-
- (١) سورة محمد آية ١٩ .
 - (٢) سورة إبراهيم آية ٤١ .
 - (٣) سورة الحشر آية ١٠ .
 - (٤) سورة الحشر آية ٩ .

إن الداعية ملتزم بأن يحسن صلته مع الجميع تنفيذاً لأمر الله القائل ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم﴾ (١) بين الزمخشري في تفسيره هذه الطوائف فيذكر أن ذا القربى كل ما بينك وبينه قربي من أخ أو عم أو غيرها والجار ذى القربى هو من قرب جواره والجار الجنب من بعد جواره وهو أجنبي . والصاحب بالجنب الذى صحبتك فى أمر ما أو المرأة . وابن السبيل المسافر أو الضيف (٢) ويجب أن تأخذ هذه الصلة الحسنة أشكالها المتعددة فهى على الخير والبر المأمور بهما فى قوله ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ (٣) وهى نصيحة خيرة وتواص به لأنها من صفاتهم : ﴿وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾ (٤) ، وهى أمر بالمعروف ونهى عن المنكر اللذان هما أساس خيريتهم كما أخبر الله ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله﴾ (٥) وسبب فلاحهم الذين أمروا به فى قوله تعالى : ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾ (٦) .

ويجد الداعية أمامه كذلك صورة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقاته لهذه الصفة فلقد كان قبل البعثة كما وصفته زوجته خديجة «إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق» (٧) وكان يشارك قومه أحداثهم الكبرى فساهم فى حرب الفجار وحلف الفضول وبناء الكعبة وعاشر الرعاة والتجار والأثرياء والكبار والصغار وكان الجميع يذكرونه ويتوددون إليه فلما بعث عليه السلام تضاغت اهتماماته بالناس كما وصفه الله ﴿عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف

- (١) سورة النساء آية ٣٦ . (٢) تفسير الكشاف ج ١ ص ٥٢٦ .
 (٣) سورة المسائدة آية ٢ . (٤) سورة النصر آية ٤ .
 (٥) سورة آل عمران آية ١١٠ . (٦) سورة آل عمران آية ١٠٤ .
 (٧) صحيح البخارى ج ٩ ص ٣٨ كتاب التيمير .

رحيم ﴿١﴾ وكان يوالى الناس بالنصح والإرشاد قاصداً نجاتهم وسعادتهم . وكان عليه السلام يسبقهم فى كل أعمالهم ألا تراه فى يوم « بدر » يترك ابنته مريضة فى المدينة ويذهب إلى الحرب لا يجلس فى العريش الذى بناه له الصحابة خلف الصفوف بل ليكون فى الصفوف يرمى بالحصى ويناشد الله وينظم الصف حتى أشفق عليه الصديق أبو بكر رضى الله عنه فقال له : بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد وتنتهى المعركة ويأتيه خبر وفاة ابنته وهو عائداً إلى المدينة .

وكان عليه السلام يحاول دائماً مصلحة الناس ويتصرف وفق ذلك . من ذلك ما ذكره صلى الله عليه وسلم « يا سعد إنى لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبه الله فى النار » (٢) ، فهو يعطى هذا إنقاذاً له من النار ويترك غيره الأحب .

إنه عليه الصلاة والسلام فى موالاته النصيحة والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ترك للمسلمين عموماً وللدعاة على الخصوص ثروة طائلة تدمهم بالدين كله .

وعلى الجملة فإن هذه المشاركة بكل جوانبها ضرورية لمن وقف نفسه لدعوة الله حتى يأخذ الصدارة ويتقدم الصفوف ويكون ثقة القوم وأملهم ويبعد عن تهمة الحاقد وينجو عن عداوات المعارضين .

(ب) العزة والشجاعة :

وهذه صفة أخرى تساعد على الثقة والقيادة وهى صفة تنبئ على تقدير الشخص لنفسه ومهمة لواقع حياته واتباعه لتعاليم دينه المؤكدة فبذلك يبعد تلقائياً عن الذل والضعف وعن الخوف والاضطراب لأنه يثق فى المفاهيم التالية :

(١) سورة التوبة آية ١٢٨ .

(٢) صحيح مسلم ج ١ ص ٩١ كتاب الإيمان باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه .

أولاً : المؤمن يجب أن يكتسب من إيمانه الثقة ويشعر بالترفضيل والكرامة لأنه بالإيمان يؤدي ما عليه ويترك ما عدا ذلك لله الذي يصرف كل شيء ﴿وكل شيء عنده بمقدار﴾ (١) .

ثانياً : الخلق كله بقبضة الخالق سبحانه وتعالى وبيده وحده النفع والضرر وكل الخلق خاضع له وما على المؤمن إلا أن يقصر خوفه على الله كما قال تعالى : ﴿فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين﴾ (٢) .

ثالثاً : الأجل والرزق محددان تماماً بحيث ﴿فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾ (٣) ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾ (٤) وقد ثبت «أن رزق الرجل يكتب بعد نفخ الروح في المضغة كما يكتب أجله وعمله» (٥) .

وما دامت هذه المفاهيم قد ثبتت عن الداعية فإليه إلا أن يظهر العزة في كل حياته لأن ﴿الله العزة ورسوله وللمؤمنين﴾ (٦) وهي عزة ناشئة من الإحساس بالكرامة التي أولاها الله للإنسان على العموم ، وناشئة من لذة الإيمان وحلاوته عند المؤمن على الخصوص ، فإذا ما بعد الإنسان عن العزة فقد بعد عن الإيمان . ولا يقبل من المؤمن قط عذر إذا سار في مسلك ذليل فإنه بذلك يظلم نفسه وسوف يسأل ﴿فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها﴾ (٧) فلن يقبل منه أنه كان ضعيفاً في بلده لأن الأرض كلها لله وهي واسعة . وكان عليه أن يهاجر إلى مكان آمن فيه صيانة لكرامته وحماية لعزته التي يجب أن يتمسك بها . ولن يتقص من قدره شيء لأن الحقيقة في قوله تعالى :

-
- (١) سورة الرعد آية ٨ .
(٢) سورة آل عمران ١٧٥ .
(٣) سورة الأعراف آية ٣٤ .
(٤) سورة هود آية ٦ .
(٥) صحيح مسلم بشرح النووي ج ١٦ ص ١٩٢ كتاب القدر .
(٦) المنافقون ٨ .
(٧) النساء آية ٩٧ .

﴿ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ﴾ (١)

وليس من العزة أن يظلم الإنسان غيره أو يظني لأن العزة خلق ممتاز يتمتع بها من يحافظ عليها لنفسه ولغيره انطلاقاً من فهمه لذاته ولدينه وللحياة . ومن مستلزمات هذه العزة أن يكون صاحبها شجاعاً قوياً في شخصه ورأيه لتكون خيرة في ذاتها مقبولة من كافة العقول .

وقد أراد القرآن الكريم أن يبسط هذا المعنى في الأسماع والعقول فحفل به، وأكثر من وصف الله بالقوة ليكون ذلك إيماء إلى المؤمنين بأن يكونوا أقوياء . وكذلك وصف بالقوة جبريل ورسله والمؤمنين حتى يتضح شرف القوة ورفعها .

ومن القوة المطلوبة أن يملك الداعية القدرة على ضبط نفسه والسيطرة عليها بل إن ذلك هو كل القوة في الواقع لأن النفس خيراً وشرّاً تتنوع بحسب قواها وأحسن الناس من يحكم شهوته وغضبه فيعطي لنفسه العاقلة زمام أمره ويتصرف بعيداً عن أى انفعال يفسد عليه وجهته مهما كانت حقاً فيقول ابن مسكويه (*) : « شبه القدماء الإنسان وحاله مع الأنفس الثلاثة بإنسان راكب دابة قوية ويقود كلباً فإن كان الإنسان من بينهم هو الذى يركب دابته وكلبه . فلا شك فى رغد عيشه وحسن أحواله . وإن كانت البهيمية أو السبعية هى الغالبة ساءت الثلاثة » (٢) ، ولذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمصحابى الذى سأله النصيحة « لا تغضب » (٣) ليكون قوياً بحق

(١) سورة فاطر آية ٢ .

(*) يرى ابن مسكويه أن النفس الإنسانية لها ثلاث قوى أو هى أنواع ثلاثة شهوية (بهيمية) وغضبية (سبعية) وناطقية (عاقلة) وكل منها له قوته وتحاول التغلب على أختها . ويرى أن النفس الغضبية تترقى لأنها تقبل الأدب والبهيمية تحكم فقط لأنها لا تقبله . والإنسان يتصرف بالناطقة فقط ويشارك الملائكة ويأين البهائم .

(٢) تهذيب الأخلاق لابن مسكويه ص ٥٥ .

(٣) موطأ مالك ج ٤ ص ٩٤ ما جاء فى الغضب .

فـ « ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب » (١) .

ومن هنا يقول ابن المبارك إن المقصود من قوله تعالى ﴿جاهدوا في الله حق جهاده﴾ هو جهاد النفس (٢) ولذلك فالعزير هو الذى يحكم نفسه ولا يجعلها تميل بالغضب الذى يفسد على الإنسان وجهته ويحول بينه وبين الرشاد . ولذا كان من أهم صفات عباد الرحمن أنهم ﴿إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً﴾ (٣) بل إن سيطرة العقل الهادىء يجعل الإنسان واقعياً فى الموقف فيبدى الحجة ويظهر رأى ويصل بالإقناع إلى ما يريد .

ومن هذه القوة إعلان الرأى فى ثبات فلا يعرف التغير أو التلون بسبب محابة أو تحامل لأن هدفه نشر دعوته الحقمة المؤيدة بالدليل وهى محفوظة لا تتغير وإنما تغير وتصلح وتعلو ، فإظهارها على وجهتها وبشكل مرن هو المطلوب مهما كان الحال أو الموقف أو القوم ، ولا عليه مادام يتجرد فى هدفه ويبعد عن الدعوة ، أى أثر شخصى محتمل : وللداعية أسوة فى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلقد أعلن كلمة الله وهو وحده وسط قوم كافرين بها ومعارضين لها ومع ذلك لم يبال بأعمالهم . لجأوا للتهديد والوعيد . فرد عليهم قائلاً لعمه : « لن أتوك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه » (٤) . ولجأوا إلى محاولة إغرائه فكان ينتهز فرصة قربهم منه ويدعوهم إلى الله وقاطعوه وقومه فذهب إلى غيرهم من القبائل يدعوهم . ولم يحدث أن غير الدعوة مع تغير الظروف واختلافها . بل كان العذاب الشديد يلحق به ويبعض المسلمين ومع ذلك كان يحث على الصبر وينتظر الأمل . ويواصل دعوته . لأنها الحق ولا بد أن تعلن . ومن هنا نجد القرآن الكريم يعلم المؤمنين قول الحق مهما كانت نتائجه ومهما كانت شخصية من يقف فى طريقهم . فقال تعالى : ﴿كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم

(١) موطأ مالك ج ٤ ص ٩٥ ما جاء فى الغضب .

(٢) ذم الهوى ص ٤٠ .

(٣) سورة الفرقان آية ٦٣ .

(٤) سيرة النبى (ص) ج ١ ص ٢٧٨ .

أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما ﴿١﴾ . يقول الزمخشري في تفسيرها «أن المعنى أن تجتهدوا في إقامة العدل حتى لا تجوروا وتقولوا شهادتكم لوجه الله تعالى كما أمرتم بإقامتها ولو كانت الشهادة على أنفسكم أو آباءكم أو أقاربكم . ولا تمنع الشهادة بسبب فقر أو غنى » (٢) .

(ج) الكرم والسخاء :

وهي صفة من أهم صفات الداعية حيث تقرب القلوب النافرة وتمهد العقول للطاعة ولذلك كان من أولى الأوامر الأخلاقية للرسول ﷺ ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ (٣) أى ، لا تعط مستكثراً ما أعطيت للناس فنجده عليه السلام يعطى عطاء من لا يخشى فاقة . وكان كما وصفه ابن عباس أجود الناس (٤) ولم يقل مرة لا عن شيء سئل فيه (٥) ولا يكنى في الكرم العطاء المادى وقت وجود المال ف « ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس » (٦) بل لا بد من نفس كريمة استجمعت كل خواص الكرم وأصالته في كافة حالاتها تؤمن بالزهد وتعرف فضيلته فإن هذه الحياة الدنيا ليست دار التمتع الكلى وإنما هي فترة مؤقتة تنبئ عليها كل سعادة الآخرة ﴿وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون﴾ (٧) فليس الهدف منها التلذذ من الشهوات والمطعم وليس هو شأن المؤمنين أبداً . أما الكافرون فإنهم ﴿يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم﴾ (٨) وبهذا الزهد لا يكون المؤمن منعماً في تصرفه . وفي الوقت نفسه لا يحرم من الدنيا ﴿والله عنده حسن المثاب﴾ ﴿ولا تنس نصيبك من الدنيا﴾ .

وهذا الزهد الصادق يتبعه قناعة بما أوتي، وعفاف عما في أيدي الناس . ولا تقف النفس الكريمة بصاحبها عند الزهد والقناعة والعفاف بل لأنها تطبعه بطابع السخى المعطى حين يجد الذى يعطيه غير منتظر علم أحد

(٢) تفسير الكشاف ج ١ ص ٥٧٠ .	(١) سورة النساء آية ١٣٥ .
(٤) صحيح مسلم ج ٧ ص ٧٣ .	(٣) سورة المدثر آية ٦ .
(٦) صحيح البخارى ج ٨ ص ٨١١ .	(٥) صحيح مسلم ج ٧ ص ٧٣ .
(٨) سورة محمد آية ١٢ .	(٧) سورة التكبوت آية ٦٤ .

أو شكره لأنه أنفق لوجه الله . ولا ينتظر ثواباً إلا من الله وما ذلك إلا لإيمانه بحقائق القرآن الذى يتلوه ويرشده والتي منها : ﴿ وماتنفقوا من خير فلا أنفسكم وماتنفقون إلا ابتغاء وجه الله وماتنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ﴾ (١) . هذه الحقائق ترسخ فى نفس الداعية فيعطى بلا حد ويعلم أن الله سيخلفه ويعوض عليه بالنجاح فى دعوته .

ويعد الكرم أحد الأسباب التى حببت الناس فى رسول الله ﷺ ويقول على : « كان رسول الله أجود الناس كافة » . ومن المعروف أن الإنسان عبد الإحسان ولذلك يروى أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم «وسأله فأعطاه غنماً بن جبلين فرجع إلى قومه مسلماً وهو يقول لهم : اسلموا فإن محمداً يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة » (٢) .

وعلى الحملة فإن الداعية إذا جمع الصفات السابقة فإنه يكون قد وضح نفسه فى الطريق المستقيم لدعوته . وحصن نفسه بأخلاق الألفة والريادة ولا عليه بعد ذلك إلا أن يملك العلم الذى يمكنه من فهم الواقع ويستطيع به عرض دعوته على وجهها السليم .

(١) سورة البقرة آية ٢٧٢ .

(٢) الشفا ج ١ ص ٢٣٨ .

ثالثاً : أفق الداعية

دور الداعية في مجتمعها حيث له الصدارة . والفتوى عليه .
والمناصحة والإرشاد هي مهمته . والقدرة على كل هذا ليس أمراً هيناً لأنه
لا يتأتى لصاحبه إلا بعد جهد شديد . وبذل متواصل في التفصيل العلمي
والبحث الموضوعي .

واعلم أن العلم في حد ذاته ضروري يقول الإمام الغزالي « إذا نظرت
إلى العلم رأيت له لذياً في نفسه فيكون مطلوباً لذاته ووجدته وسيلة إلى دار
الآخرة وسعادتها وذريعة إلى القرب من الله تعالى ولا يتوصل إليه إلا به (١)
وهو للداعية أكثر ضرورة لأنه يقابل أشتاتاً من الناس مختلفين طبعاً وخلقاً
وبيئة ولساناً . والإسلام موضع دعوته ليس طقوساً تنتقل بالوراثه . أو تعاويز
توجد بالإحياء والإيهام ، بل إنه يستخرج من كتاب كريم يحتاج إلى الفهم
الواعي . والاجتهاد السليم . والإخلاص الكامل» .

وما دام الداعية يهدف الحسن دائماً في صلته بالله والناس فإن العلم خير
محسن لهذه الصلة . ويروي ابن عبد البر بإسناده عن معاذ بن جبل أن رسول
الله قال : « تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية . وطلبه عبادة . ومذاكرته
تسيح . والبحث عنه جهاد . وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة . وبذله لأهله
قربة . لأنه معالم الحلال والحرام . ومنار سبل أهل الجنة . وهو الأُنس في
الوحشة . والصاحب في الغربة . والمحدث في الخلوة . والدليل على
السراء والضراء . والسلاح على الأعداء . والزين عند الأخلاء . يرفع الله
به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقبضون بأفعالهم ويتهدى
إلى رأيهم» (٢) . . وبمداومة الداعية طرق باب العلم يتسع أفقه ويكتسب من
المعارف ما يجعله على مستوى المسؤولية التي عاهد نفسه أمام الله على القيام
بها مع الناس . ولعل أهم هذه الجوانب العلمية مايلي :

(١) الإحياء ج ١ ص ١٢ .

(٢) جامع بيان العلم وفضله ج ١ ص ٦٥ .

(١) المعرفة التامة بالدعوة :

معرفة حقيقة الدعوة ضرورة للداعية لأنها المنطلق الذي منه يتحرك وبه يدعو، وبوضوحه يتجمع الناس، ويؤمنون ويصدقون بكل ما يوجه لهم . ولا بد أن تكون الإحاطة شاملة للدعوة لكي يكون الداعية عالماً بما يعلمه غيره . فإن فاقد الشيء لا يعطيه . وشمول معرفة الداعية بالفكرة محل النقاش تدفع المستمع إلى الثقة في قوله وسرعة تصديقه فيما يطلبه وهذه المعرفة ليست شاقة الطريق فإنها مثبتة في القرآن الكريم الذي ضمن الله حفظه وتركه في الناس فائدة للعالمين . وأمانة سوف يحاسبون على تقصيرهم فيها .

وعلى الداعية أن يحفظ القرآن الكريم وسيفهمه بسبب حفظه . لأن كثيراً من الآيات تفسر بعضها بعضاً . وبعضها الآخر الباقي يفهم بطريق السنة وأقوال الصحابة . واجتهاد العلماء .

وتعتبر المعرفة التامة بالكتاب الكريم هي الدعامة الأساسية لمعرفة الداعية لأنها تعرف كثيراً مما يحتاج إليه . وفيها دعوته بعقيدتها وشريعتها وأخلاقها وفيها الوسائل التي يخاطب بها الناس . وفيها سيره دوره ومصيره . وبدراسة القصة والقسم وغيرها يعلم نهج مخاطبة الناس وترغيبهم وتشويقهم في الدعوة . ومع ذلك فإنه من خلال الوسائل القرآنية سيره كثيراً عن طبائع الناس وغرائزهم وعاداتهم . ويلحظ كيف راعت ناحية التأثير في الجميع . وسيعرف مقاصد الدعوة وأهدافها الرامية إلى إسعاد الناس في الدنيا والآخرة ، وبذلك يجب على الداعية أن يحفظ القرآن الكريم ويفهمه ليقدر على البلاغ والإرشاد . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختبر الدعاة عن مدى تمسكهم وتفقههم وتفهمهم وإحاطتهم بالكتاب أساس الدعوى . يروى ابن عبد البر بسنده عن شعبه قال « حدثني أبو عوف عن الحرث عن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ أنه قال « لما بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قال كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ » قال : « أفضى بكتاب الله . فإن لم يكن في كتاب الله؟ » قال : فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله . قال :

اجتهد رأياً ولا آلو . قال : فضرب صدرى وقال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله « (١) فإجابة معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشير إلى شمول معرفته بالقرآن لأنه بحث فيه كله عند القضاء فإن لم يجد ينتقل إلى السنة . وأيضاً فإن المعرفة الشاملة للقرآن تمكن الداعية من هداية الناس والأخذ بيدهم حين الاختلاف لتمتعه ببصيرة نافذة وموهبة ربانية تجعله أعلم من غيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس » (٢) .

وهذه البصيرة فى القرآن تحتاج إلى مجموعة من العلوم تمكن من فهم المراد لأن الصحابة رضوان الله عليهم وهم على ما هم عليه من فصاحة كانوا يعلمون ظواهر القرآن ، أما دقائقه الباطنة فإنما كان يظهر لهم بعد البحث والنظر مع سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم فى الأكثر كسؤالهم لما نزل قوله تعالى ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون﴾ (٣) . حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم . . أينا لم يظلم نفسه . ؟ ففسره النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالشرك بدليل قوله تعالى ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾ (٤) وكسؤال عائشة عن الحساب اليسير فقال لها : هو العرض . ونحن محتاجون إلى ما كانوا محتاجون إليه وزيادة على ذلك ما لم يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة .

وقد ذكر السيوطى خمسة عشر علماً من العلوم الضرورية لفهم كتاب الله تعالى لا بد منها للداعية وهى الأول علم اللغة ليعرف بها شرح المفردات وفهم مدلولاتها بحسب الوضع . والثانى علم النحو لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب والثالث علم التصريف لأن به تعرف الصيغ والأبنية . والرابع علم الاشتقاق لأن الإسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين

(١) جامع بيان العلم ج ٢ ص ٦٩ .

(٢) جامع بيان العلم ج ٢ ص ٥٣ .

(٣) سورة الأنعام آية ٨٢ .

(٤) سورة لقمان آية ١٣ .

اختلف باختلافهما كالمتسبح هل هو من السباحة أو المسح . الخامس .
والسادس والسابع علوم المعاني والبيان والبديع لأنه يعرف بالأول خواص
خواص التراكيب من جهة إفادتها المعنى، وبالثاني خواصها من حيث اختلافها
بحسب وضوح الدلالة وخفائها، وبالثالث وجوه تحسين الكلام . والثامن علم
القراءات . والتاسع علم أصول الدين ليعرف ما في القرآن من الآية الدالة
بظواهرها على ما لا يجوز على الله تعالى، والعاشر علم أصول الفقه إذ به يعرف
وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط . والحادي عشر أسباب النزول
والقصص . والثاني عشر الناسخ والمنسوخ . والثالث عشر الفقه . والرابع عشر
الأحاديث المبينة للقرآن الكريم . والخامس عشر علم الموهبة وهو علم يورثه
الله لمن عمل بما علم « (١) .

ومن هذه العلوم اللازمة المذكورة نلمح أن الدعوة كفن للداعية تحتاج
إلى تمكن بالقرآن الكريم ليكون خير ممثل للدعوة وخير دارس لحياة سيدنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(ب) المعرفة بالمدعوين : معرفة من توجه إليهم الدعوة هام تمكن الداعي
من التأثير والإقناع والوصول إلى قلوب الناس ونفوسهم . وذلك يحتاج إلى
المعرفة الشاملة التي تجعله يصنع التناسب بين عرض الدعوة والمدعوين سواء
كانوا في القرية أو في المدينة أو في أي مكان .

وهذه المعرفة تحتاج إلى دراسة العلوم التالية :

١ - علم التاريخ :

لكي يصل إلى أصول عقائد الناس وأخلاقهم ليعالجه علاجاً جذرياً .
وأيضاً فإن دراسة سير السابقين يعطى فهماً لطبائع البشر ولهذا كثر القصص
القرآني حاكياً أحوال السابقين . بل إن هذا القصص يعتبر وسيلة مؤثرة في
نفوس مستمعيه لأنه يؤثر في العاطفة ويخاطب العقل والوجدان . ومن
هنا كانت دراسة التاريخ . وخاصة تاريخ الأديان والنحل هامة للدعاة .

(١) الإقناع جزء ٢ ص ١٨٠ ، ١٨١ بقصر ف .

٢ - علم الجغرافيا :

وذلك لكي يفهم الداعية طبيعة البيئة وأعمال السكان لأهميتهما في التكوين المزاجي والفكري للناس .

٣ - علم النفس الاجتماعي :

لكي يعرف الداعية هوى النفس وميولها واتجاهاتها ومدى تأثيرها وتأثيرها في المجتمع الذي تعيش فيه والمقدار الذي يتغير من السلوك نتيجة هذا التأثير . وهذا العلم هام لأنه يمكن الداعية من توجيه خطباته إلى النفس بما يثيرها ويناسبها .

(ج) المعرفة بلغة المدعوين :

وعلمنا أن من البيان المطلوب أن يخاطب الداعية القوم بلغتهم لأنهم في هذه الحالة يكونون أقدر على السماع . وأقوى على الفهم . وقد بعث الله كل نبي إلى أمته بلغتها . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب كل بلهجته .

فالدعوة الإسلامية عامة ودائمة . ومحال أن تنزل بكل لغات العالم الموجودة أو التي ستوجد . وقد بان . ومن هنا مكن الله العرب من لغات الأمم كما بيناه سابقاً حتى استطاعوا تبليغ الدعوة إلى غيرهم من الناس . . ولذا أصبح واجباً على الدعاة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم مواصلة الدراسة في اللغات العالمية لكي يملكوا القدرة على مخاطبة أي قوم بلغتهم ويستطيعوا أن يترجموا المبادئ والأسس والتعاليم الإسلامية بيئة واضحة .

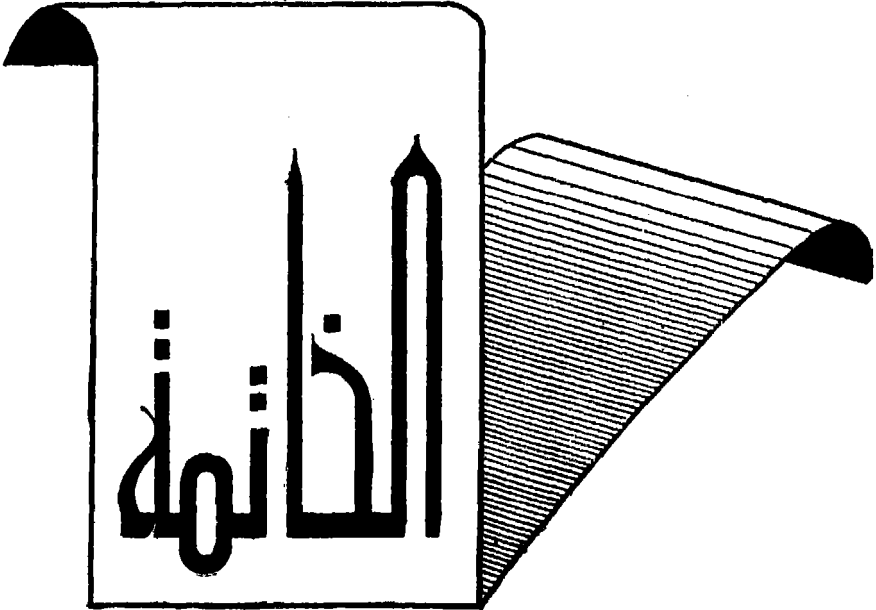
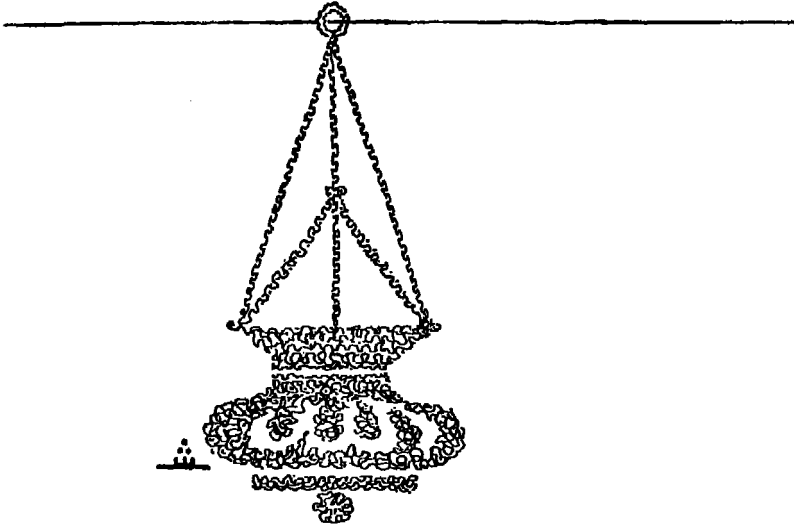
هذا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت بإجادة السريانية . قال زيد .. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن السريانية ؟ إنها تأتيني كتب بها قال : قلت لا . قال تعلمها فتعلمها في سبعة عشر يوماً (١) فإذا ما أجاد الداعية لغة القوم وأحاط بالمعارف الإنسانية مع محافظته

(١) الفتح الرباني على مستند أحمد كتاب العلم . باب فضل العلوم والعلماء ج ١ ص ١٤٥ .

على القرآن وفهمه فانه يكون موفقاً إن شاء الله تعالى وما دام يتمتع بصلة حسنة بالله فسوف يرزق علم الإلهام الذى يفيض عليه من نعم الله وفضله الكثير . .

وأخيراً فتلك هى صفات الداعية الأمثل وقد رأينا فيها صلته بالله وصلته بالناس ومدى ثقافته واتساع أفقه . . وهى صفات يجب أن توضع لها خطة تربوية منذ النشأة لينشأ الداعى وفى نفسه حب الدعوة ورغبة التحمل والمجاهدة فى سبيلها وقد رأينا كيف ربى الله رسوله لا منذ النشأة الأولى فحسب بل تولاه قبل مولده . وخطة التربية سهلة وعلى المسئولين عن التربية القيام بها حتى نرى دعاة كدعاة العصر الأول يحيون الهمم ويبثون الأمل . ويبعثون الثقة من جديد .

وإذا ما وجد الداعية الكفاء واستفاد بالوسائل وبهجتها كما وضحتها المصادر الإسلامية فإن الأمل كبير فى القيام بالواجب وتأدية الأمانة . والله الموفق .

وبعد

فقد عشنا خلال هذه الدراسة المطولة عن الدعوة الإسلامية ورأينا كيف أحاطها الله بالعناية ، وأمدّها بالمصادر الثابتة المحفوظة لتبقى مستمرة النفع ، دائمة الفائدة على طول الزمن .

وقد جاءت أساليب الدعوة في القرآن الكريم والسنة النبوية شاملة للأسس الرئيسية للوسائل بصورة عامة . ذلك أنها ضمت في جنباتها منهجاً دقيقاً فنياً . يصنع الداعية المؤمن العالم الذي يألف الناس ويألفونه ، ويميزه بالجوانب النفسية للمدعوين ، ويعرفه بالطريقة المثلى في دعوة المخاطبين بالحكمة والموعظة الحسنة ، والمجادلة بالحسنى .

وقد آثرت البسط في ضبط المنهجية الفنية لنشر الإسلام في ضوء الكتاب والسنة ، مشيراً إلى كيفية الامتثال بها ، والسير على منوالها .

إن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية . خاتمة . كاملة . وقد بان ذلك في سائر تعاليمها ، وأهدافها ، ووسائلها ، .

فن ناحية تعاليمها نرى العقيدة في الإسلام سهلة ميسرة خالية من تعقيدات الفلاسفة والمفكرين ، معتمدة على الإقناع العقلي والجذب العاطفي ، كما أن الشريعة في الإسلام لا حرج فيها مطلقاً ، مع وضوح مقاصدها في تحقيق مصالح الإنسان بضمن الضروريات التي يحتاج إليها .

ومن ناحية وسائلها فقد خاطبت العرب ، وفي نفس الوقت كانت خطاباً لسائر الناس ، لأن الله منزلها عليهم بسائر من خلق ، ولذلك شاء ، ومشيئته حكمة . شاء سبحانه أن يجعل البيئة العربية في عصر الرسالة تمثل بوتقة تضم سائر الأنواع البشرية ، وتحتوى على جميع الاتجاهات والمذاهب الإنسانية لتكون المواجهة مع العرب منذ البداية مواجهة للعالم كله ، ولتبقى الوسائل الأولى طريق الدعاة الأئمة مع الدعوة على امتداد التاريخ إلى يوم القيامة .

نعم . تبقى الوسائل القرآنية في قوتها ، وحركتها ، ونبضها المستمر ؛
وتفهمها الدقيق للعقول والنفوس والعواطف مما يحقق للإسلام انتشاره في
العالم كله .

وواجب الدعاة في العصر الحديث أن يكونوا مع الدعوة خير رجالها .
وأن يستفيدوا بمصادر الدعوة الإسلامية ويسيروا على نهجها ففيها الخير كله .
ويمكن للدعاة أن يصوغوا وسائلهم في صورة إعلامية معاصرة ، مع
تكوينها من الحقائق المسلمة ، واشتغالها على اللوحات الفنية للوسائل كما جاء
بها القرآن الكريم والسنة النبوية .

أقول ؛

لقد قصدت من الدراسة أن أبسط الاستفادة بوسائل الدعوة أمام الدعاة ،
وإني على يقين أن النجاح في تبليغ الإسلام ونشره أمر سهل لو صدقت النوايا ،
وقويت المهمم . ووجد الصديق والإخلاص .

ربنا

لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت
الوهاب .

ربنا

عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير .

ربنا

أتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً .

والله الموفق ،

المراجع والمصادر مرتبة على الحروف الأبجدية

- ١- القرآن الكريم .
- (١)
- ٢- الانتصاف على الكشاف - للإمام أحمد بن محمد بن المنير القاهرة .
طبع ونشر مكتبة الحلبي سنة ١٩٦٦ م .
- ٣- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - للإمام أبي السعود
محمد بن محمد العمادى . القاهرة . طبع ونشر مكتبة صبيح وأولاده .
- ٤- الإكليل فى استنباط التنزيل - للمحافظ جلال الدين عبد الرحمن
السيوطى المدينة المنورة . الطبعة الأولى . نشر المكتبة العلمية .
- ٥- الإتقان فى علوم القرآن - للمحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى
القاهرة . الطبعة الثالثة . طبع ونشر الحلبي بمصر سنة ١٩٥١ م .
- ٦- أسباب النزول - القاهرة . طبع ونشر مكتبة صبيح بالقاهرة .
- ٧- إحياء علوم الدين - لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى
القاهرة . طبع ونشر مكتبة صبيح وأولاده .
- ٨- الأحكام السلطانية - للقاضى أبى يعلى، القاهرة . نشر وطبع الحلبي
بالقاهرة سنة ١٩٥٦ م .
- ٩- الأحكام السلطانية والولايات المدنية - لأبى الحسن على بن محمد
ابن حبيب الماوردى - القاهرة . الطبعة الثانية . وطبع ونشر الحلبي . بمصر
سنة ١٩٦٦ م .
- ١٠- إعجاز القرآن - للقاضى أبى بكر الباقلانى القاهرة . الطبعة الثالثة .
طبع ونشر الحلبي بمصر سنة ١٩٥١ م .
- ١١- أسد الغابة فى معرفة الصحابة - لعز الدين أبى الحسن على بن محمد
بن عبد الكريم الحزرى . طهران . الطبعة الأولى . المطبعة الإسلامية .
نشر المكتبة الإسلامية سنة ١٣٧٥ هـ .

- ١٢ — إعجاز القرآن والبلاغة النبوية — للأستاذ مصطفى صادق الرافعي
القاهرة . الطبعة السادسة . مطبعة الاستقامة . نشر المكتبة التجارية سنة ١٩٥٦ م .
- ١٣ — الإسلام دين العلم والمدنية — للشيخ محمد عبده . القاهرة . طبع
ونشر دار الهلال .
- ١٤ — الإسلام عقيدة وشريعة — للشيخ محمود شلتوت . القاهرة .
الطبعة الأولى . مطبعة الأزهر . نشر إدارة الثقافة الإسلامية سنة ١٩٥٩ م .
- ١٥ — الإسلام في القرن العشرين — القاهرة الطبعة الأولى . طبع ونشر
دار الهلال .
- ١٦ — الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية — للأستاذ محمد
محيي الدين عبد الحميد . القاهرة . الطبعة الثالثة . مطبعة السعادة . نشر مكتبة
صبيح سنة ١٩٦٦ م .
- ١٧ — أسس الصحة النفسية — للدكتور عبد العزيز القوصي القاهرة .
الطبعة الخامسة . نشر مكتبة النهضة سنة ١٩٥٦ م .
- ١٨ — أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار — لأبي الوليد محمد بن أحمد
الأزرقي — مكة المكرمة . الطبعة الثانية . نشر المطبعة الماجدية سنة ١٣٥٢ هـ .
- ١٩ — الأصنام — لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلي .
القاهرة . الطبعة الثانية . طبع ونشر دار الكتب المصرية سنة ١٩٢٤ م .
- ٢٠ — أسواق العرب في الجاهلية والإسلام للأستاذ سعيد الأفغاني
دمشق . الطبعة الثانية .
- ٢١ — أسرار البلاغة — للإمام عبد القاهر الجرجاني القاهرة . الطبعة
الرابعة . نشر دار المنار بمصر سنة ١٩٤٠ م .
- ٢٢ — أساس البلاغة — لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري - القاهرة .
الطبعة الأولى . طبع ونشر دار الكتب المصرية سنة ١٩٥٣ م .
- ٢٣ — الأموال — للحافظ الحجة أبي عبيد عبد القاسم بن سلام . القاهرة .
الطبعة الأولى — طبع ونشر المطبعة العامرة سنة ١٣٥٣ هـ

٢٤ - أدب الدنيا والدين - لأبي الحسن بن محمد بن حبيب البصرى
الماوردي . القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر المطبعة الأديبية
سنة ١٣١٧ هـ .

٢٥ - الإشارات والتنبيهات - لأبي علي بن سينا، القاهرة . سلسلة
ذخائر العرب . نشر دار المعارف .

(ب)

٢٦ - البحر المحيط (تفسير) لمحمد بن يوسف بن حيان الأندلسي
القاهرة . الطبعة الأولى . مطبعة السعادة .

٢٧ - البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن الجاحظ . القاهرة . الطبعة
الأولى . طبع ونشر لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٤٨ م .

٢٨ - بلوغ الإرب فى معرفة أحوال العرب - للسيد محمد شكرى
الألوسى البغدادى . القاهرة . الطبعة الثانية . المطبعة الرحمانية نشر محمد
الأثرى سنة ١٩٢٤ م .

٢٩ - بذل المجهود فى إفحام اليهود - للسموأل بن يحيى بن عباس المغربى
القاهرة . الطبعة الأولى . مطبعة الفجالة . نشر مكتبة الجهاد .

٣٠ - بروتوكولات حكماء صهيون - لجنة سياسية . القاهرة . دار القاهرة
للطباعة . نشر كتب سياسية سنة ١٩٥٧ م .

(ت)

٣١ - تفسير ابن كثير - للحافظ عماد أبى الفداء اسماعيل عمرو بن
كثير القرشى . القاهرة . الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية سنة ١٣٠١ هـ .

٣٢ - تفسير النسفى - لأبى البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى
القاهرة . طبع ونشر دار إحياء الكتب العربية .

٣٣ - تفسير سورة الفاتحة - للشيخ محمد عبده، القاهرة . كتاب التحرير
سنة ١٣٨٢ هـ .

٣٤ - تفسير جزء عم - للشيخ محمد عبده، القاهرة . مطبعة الشعب .
سلسلة كتاب الشعب .

- ٣٥ — تفسير جزء تبارك — للشيخ عبد القادر المغربي، القاهرة، مطبعة الشعب سلسلة كتاب الشعب .
- ٣٦ — تفسير المنار — تأليف الشيخ محمد رشيد رضا، القاهرة، الطبعة الثالثة . طبع ونشر دار المنار .
- ٣٧ — تفسير الجلالين — للجلال السيوطي والجلال المحلي، القاهرة . الطبعة الثانية، طبع ونشر مكتبة المليجي .
- ٣٨ — تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي — للدكتور حسن إبراهيم حسن، القاهرة . الطبعة السادسة . مكتبة النهضة المصرية سنة ١٩٦١م .
- ٣٩ — التاريخ الإسلامي العام — للدكتور حسن إبراهيم حسن القاهرة . الطبعة الثالثة . مكتبة النهضة المصرية سنة ١٩٦٣م .
- ٤٠ — تاريخ التمدن الإسلامي للأستاذ جورجى زيدان القاهرة . الطبعة الأولى . مطبعة دار الهلال تاريخ الطبرى لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى . القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر المطبعة الحسينية المصرية .
- ٤١ — تاريخ العرب قبل الإسلام — للدكتور جواد على . العراق . الطبعة الأولى . طبع ونشر الجمع العلمى العراقى سنة ١٩٥٦م .
- ٤٢ — تاريخ العرب (عصر ما قبل الإسلام) — للدكتور محمد مبروك نافع . القاهرة . الطبعة الثانية . مكتبة النهضة المصرية .
- ٤٣ — تاريخ الجدل — للشيخ محمد أبو زهرة . القاهرة . الطبعة الأولى . مطبعة العلوم ١٩٣٤ م .
- ٤٤ — التوعية الاجتماعية — للأستاذ أنور أحمد . القاهرة . مطبعة الشعب . نشر وزارة الشؤون الاجتماعية .
- ٤٥ — تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق — لأبى على أحمد بن محمد المعروف بابن مسكويه . القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر المطبعة الأدبية سنة ١٣١٧ هـ .
- ٤٦ — التنبية على سبيل السعادة — لأبى نصر محمد بن محمد الفارابى حيدر آباد . طبع ونشر دائرة المعارف النظامية .

- ٤٧ — التعصب والتسامح في الإسلام — للأستاذ محمد الغزالي . القاهرة
الطبعة الأولى . مطابع دار الكاتب العربي .
- ٤٨ — توضيح العقائد — للأستاذ عبد الرحمن الحزيري . القاهرة .
الطبعة الأولى سنة ١٢٨٠ هـ .
- ٤٩ — التبيان في أقسام القرآن — لشمس الدين محمد بن أبي بكر
المعروف بابن قيم الجوزية . القاهرة الطبعة الأولى . مطبعة حجازي ١٣٥٢ هـ .
- ٥٠ — التمهيد لتاريخ الفلسفة — للأستاذ مصطفى عبد الرازق القاهرة .
لجنة النشر للجامعيين .

(ج)

- ٥١ — جامع البيان في تفسير القرآن — لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري
القاهرة . الطبعة الأولى . المطبعة الأميرية سنة ١٣٢٧ هـ .
- ٥٢ — الجامع لأحكام القرآن الكريم — القاهرة طبع ونشر دار الشعب
سنة ١٩٧٠ م .

(ح)

- ٥٣ — الحاوي للفتاوى — لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي . القاهرة .
مطبعة السعادة نشر المكتبة التجارية .
- ٥٤ — الحسبة في الإسلام — لأبي العباس أحمد بن تيمية الحنبلي القاهرة .
الطبعة الأولى . مطبعة المؤيد .
- ٥٥ — حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للأستاذ عباس العقاد . القاهرة .
طبع ونشر دار الهلال .
- ٥٦ — الحياة الوجدانية والعقيدة الدينية — للدكتور محمود حب الله
القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر الحلبي بمصر .
- ٥٧ — حضارة العرب — د. غوستاف لوبون . ترجمة عادل زعيتر
القاهرة . الطبعة الثالثة . طبع ونشر دار إحياء الكتاب العربي .
- ٥٨ — الحضارة البيزنطية — ستيفن نسيمان . ترجمة عبد العزيز جاويد
القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر لجنة التأليف والترجمة سنة ١٩٦٢ م .
- ٥٩ — حاشية عبد الحكيم .

(خ)

- ٦٠ — الخراج — للقاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، القاهرة .
الطبعة الأولى . المطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٣٠٢ هـ .
- ٦١ — الخراج في الدولة الإسلامية — د/ محمد ضياء الدين الرئيس
القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر مكتبة نهضة مصر .
- ٦٢ — الخطابة — للأستاذ محمد أبو زهرة . القاهرة . الطبعة الأولى .
مطبعة العلوم .
- ٦٣ — دعوة الرسل إلى الله تعالى — للأستاذ محمد أحمد العدوى، القاهرة .
الطبعة الأولى . طبع ونشر مكتبة الحلبي .
- ٦٤ — الدعوة الإسلامية دعوة عالمية — للأستاذ محمد الراوى، القاهرة .
الطبعة الأولى . طبع ونشر الدار القومية ١٩٦٥ م .
- ٦٥ — الدعوة التامة — للشيخ أبو علوى الحداد .
- ٦٦ — دلائل الإعجاز — للإمام عبد القاهر الجرجاني، القاهرة . الطبعة
الأولى . طبع ونشر المكتبة العربية سنة ١٩٥٠ م .
- ٦٧ — الدعوة إلى الإسلام — توماس أرنولد . ترجمة حسن ابراهيم
وآخرين . القاهرة . الطبعة الثانية . نشر مكتبة النهضة المصرية .
- ٦٨ — الدولة الإسلامية وأمبراطورية الروم — د/ ابراهيم أحمد العدوى
القاهرة . الطبعة الثانية . طبع ونشر مكتبة الأنجلو المصرية سنة ١٩٥٨ م .

(ذ)

- ٦٩ — ذم المسوى — للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزى :
القاهرة . الأولى . نشر دار الكتب الحديثة ١٩٢٠ م .

(د)

- ٧٠ — روح المعاني في تفسير القرآن العظيم — لشهاب الدين السيد محمود
الألوسى القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر المطبعة المنيرية :
٧١ — رسالة العبودية — لأحمد ابن تيمية الحنبلى القاهرة . الطبعة الأولى .
مطبعة المنار سنة ١٣٤٠ هـ .

٧٢ — رسالة التوحيد — للشيخ محمد عبده، القاهرة . الطبعة الثانية .
طبع ونشر دار المعارف .

٧٣ — الرياضة وأدب النفس — للإمام أبي عبدالله محمد بن علي المعروف
بالحكيم الترمذى، القاهرة . الطبعة الأولى . نشر وطبع الحلبي .

٧٤ — رسائل الحكيم الترمذى — للإمام أبي عبد الله بن علي بن الحسين
مجلدان مخطوطان .

٧٥ — الرسالة الرشيدية — للشيخ عبد الرشيد الجونجورى . القاهرة .
الطبعة الثانية . طبع ونشر مكتبة صبيح .

(ز)

٧٦ — زاد المعاد فى هدى خير العباد — لشمس الدين أبي عبد الله محمد
(ابن القيم الجوزية) القاهرة . الطبعة الأولى . المطبعة اليمينية بمصر .

(س)

٧٧ — سيرة النبي ﷺ — لأبي محمد عبد الملك بن هشام . تحقيق
محمد محي الدين . القاهرة . كتاب التحرير سنة ١٣٨٣ هـ .

٧٨ — سررة الرسول صلى الله عليه وسلم صورة مقتبسة من القرآن الكريم
للاستاذ محمد عزه دروزة . طبع ونشر المكتبة التجارية سنة ١٩٤٨ م .

٧٩ — الإسلام فى القرن العشرين — للأستاذ عباس العقاد . القاهرة .
كتاب الهلال . نشر دار الهلال أبو نصر الفارابى .

٨٠ — السياسات المدنية — أبو نصر الفارابى حيدر آباد . الطبعة
الأولى . طبع ونشر دائرة المعارف النظامية .

(ش)

٨١ — الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلى — للدكتور يوسف خليف
القاهرة . الطبعة الأولى . . طبع ونشر دار المعارف .

٨٢ — الشخصية — للأستاذ محمد عطية الأبراشى، القاهرة . الطبعة الثالثة .
طبع ونشر لجنة التأليف والنشر .

٨٣ — الشفا — للقاضى عياض، القاهرة، الطبعة الأولى . المطبعة الأزهرية
سنة ١٣٢٦ هـ .

(ص)

٨٤ — صحيح البخارى — للإمام البخارى كتاب الشعب طبع ونشر
دار الشعب سنة ١٩٦٨ م .

٨٥ — صحيح مسلم — كتاب التحرير . طبع ونشر دار التحرير .

٨٦ — صحيح مسلم بشرح النووى — طبعة الحلبي .

٨٧ — صفوة الصفوة .

(ع)

٨٨ — « عمدة القارىء بشرح البخارى » — للمحافظ بدر الدين أبى محمد
محمود بن أحمد العيني . القاهرة . الطبعة الأولى . إدارة الطباعة المنيرية
٨٩ — العقائد النسفية — لعضد الدين الإيجي .

٩٠ — العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن — للشيخ محمد أبو زهرة
القاهرة . المجلد الثانى من بحوث مجمع البحوث الإسلامية .

٩١ — عبقرية خالد — للأستاذ عباس العقاد، القاهرة . طبع ونشر
دار الهلال .

٩٢ — عناية الإسلام بالصحة — تعليم مجموعة، القاهرة . نشر قسم الوعظ
والإرشاد بالأزهر .

٩٣ — العرب قبل الإسلام — للأستاذ جورجى زيدان، القاهرة . طبع
ونشر دار الهلال .

(غ)

٩٤ — غرائب القرآن و رغائب الفرقان « تفسير النيسابورى » — القاهرة،
الطبعة الأولى . المطبعة الأميرية .

٩٥ — الغارة على الإسلام — مجموعة مقالات مترجمة، القاهرة . طبع
ونشر جريدة المؤيد .

(ف)

- ٩٦— فتح البيان في مقاصد القرآن — لأبي الطيب صديق بن حسن القنوجي، القاهرة . الطبعة الأولى . المطبعة الكبرى الأميرية .
- ٩٧— فتح الباري في شرح البخارى — للحافظ شهاب الدين بن حجر العسقلاني، القاهرة . طبع ونشر الحلبي سنة ١٩٥٩ م .
- ٩٨ — الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد الشيباني — للأستاذ أحمد عبد الرحمن البناء، القاهرة . الطبعة الأولى .
- ٩٩ — فيصل التفرقة — أبو حامد الغزالي . القاهرة، الطبعة الأولى . طبع ونشر مطبعة الترقى .
- ١٠٠ — فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — ل (عبد الغنى محمد بن نظام الدين البغدادى) . القاهرة . الطبعة الأولى . المطبعة الأميرية ١٣٢٢ هـ .
- ١٠١ — الفلسفة القرآنية — للأستاذ عباس محمود العقاد — القاهرة . طبع ونشر دار الهلال .
- ١٠٢ — الفن القصصى في القرآن الكريم — الدكتور محمد أحمد خلف الله القاهرة . الطبعة الثانية . طبع ونشر مكتبة النهضة المصرية .
- ١٠٣ — فتوح البلدان — للإمام أحمد بن يحيى بن جابر الشهير بالبلاذرى القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر شركة طبع الكتب العربية .
- ١٠٤ — فى تحقيق ما للهند من مقولة — أبو الريحان محمد البيرونى حيدر آباد . الطبعة الأولى . طبع ونشر مجلس دائرة المعارف العثمانية .
- ١٠٥ — الفلسفة الحديثة فى الميزان — للدكتور محمد فتح الله بدران القاهرة . الطبعة الثانية . مطبعة مجيمر . نشر مكتبة القاهرة الحديثة .
- ١٠٦ — الفلسفة الشرقية — للدكتور محمد غلاب، القاهرة . الطبعة الأولى . مطبعة البيت الأخضر .
- ١٠٧ — الفكر الإسلامى الحديث وعلاقته بالاستعمار الغربى — د/ محمد البهى، القاهرة . طبع ونشر مكتبة وهبى .

(ق)

- ١٠٨ — قواعد الأحكام في مصالح الأنام — لأبي محمد عز الدين
عبد العزيز عبد السلام . القاهرة . طبع ونشر المكتبة الأزهرية سنة ١٩٦٨ م .
١٠٩ — القصور العوالى من رسائل الغزالي — قدم لها محمد مصطفى
أبو العلا . القاهرة . طبع ونشر مكتبة الجندى .
١١٠ — القول الفصل فيما لبني هاشم وقريش والعرب من الفضل —
لعلوى بن طاهر الحداد . الجزائر . الطبعة الأولى سنة ١٣٤٤ هـ .
١١١ — قصص الأنبياء — للشيخ عبد الوهاب النجار . القاهرة . الطبعة
الخامسة . خاصة بوزارة الأوقاف .
١١٢ — القرآن وعلم النفس — للأستاذ عبد الوهاب حموده . القاهرة .
سلسلة المكتبة الثقافية — نشر وزارة الثقافة .

(ك)

- ١١٣ — الكشاف (تفسير الزمخشري) — لمحمود بن عمر الزمخشري
القاهرة . . طبع ونشر مكتبة الحلبي . سنة ١٩٦٦ م .
١١٤ — الكتاب المقدس — بعهديه القديم والحديث .

(ل)

- ١١٥ — لباب التأويل في معاني التنزيل — للإمام علاء الدين علي بن محمد
البغدادي المعروف بالخازن . القاهرة . المطبعة الأزهرية سنة ١٣١٣ هـ .
١١٦ — لباب النقول في أسباب النزول — جلال الدين عبد الرحمن
السيوطي القاهرة — طبع ونشر مكتبة الحلبي .
١١٧ — الله — للأستاذ عباس العقاد طبع ونشر دار الهلال .
١١٨ — لسان العرب — لابن منظور .

(م)

- ١١٩ — مفاتيح الغيب (التفسير) — للإمام فخر الدين الرازي .
١٢٠ — محاسن التأويل — محمد جمال الدين القاسمي . القاهرة . الطبعة
الأولى . نشر دار إحياء الكتاب العربي .

- ١٢١ — الملل والنحل — للإمام الشهرستاني . تخريج الدكتور محمد فتح الله بدران . القاهرة . الطبعة الثانية . مطبعة نجيم نشر مكتبة الأنجلو المصرية سنة ١٩٥٦ م .
- ١٢٢ — مقدمة ابن خلدون — عبد الرحمن بن خلدون . تحقيق على عبد الواحد وافي . القاهرة . الطبعة الثانية . طبع ونشر لجنة البيان العربي .
- ١٢٣ — موطأ مالك بشرح سيدى محمد الزرقانى — تصحيح الأستاذ أبو الوفا ابراهيم . القاهرة . الطبعة الأولى . المطبعة الكوستانية نشر الشيخ حسن العدوى . سنة ١٢٨٠ هـ .
- ١٢٤ — ملامح الهند وباكستان — للدكتور محمد عبد المنعم الشرقاوى القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر دار المعارف بمصر . سنة ١٩٥٢ م .
- ١٢٥ — المدخل فى دراسة الأديان . د/ محمد بن فتح الله بدران . القاهرة الطبعة الأولى . مطبعة نجيم .
- ١٢٦ — محاضرات فى النصرانية — للشيخ محمد أبو زهرة . القاهرة . الطبعة الثالثة . طبع ونشر دار الكتاب العربى .
- ١٢٧ — من بلاغة القرآن — للدكتور أحمد أحمد بدوى . القاهرة . الطبعة الأولى . نشر وطبع مكتبة نهضة مصر بالفجالة .
- ١٢٨ — المنقذ من الضلال — لأبى حامد محمد محمد الغزالى تحقيق د/ عبد الحليم محمود . القاهرة . الطبعة الثالثة . مطبعة نجيم . نشر مكتبة الانجلو المصرية .
- ١٢٩ — الموافقات — ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطى المعروف بالشاطبي . القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر المكتبة التجارية .
- ١٣٠ — مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والباق — صنئ الدين ابن عبد المؤمن بن عبد الحق . القاهرة . الطبعة الأولى . دار إحياء الكتاب العربى .
- ١٣١ — متن القدورى — أبو الحسن أحمد بن محمد القدورى . القاهرة . طبع ونشر مكتبة صبيح سنة ١٩٦٥ م .

- ١٣٢ — المعارف — للإمام أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة . القاهرة
الطبعة الأولى . طبع ونشر المطبعة العامرية .
١٣٣ — معجم مقاييس اللغة — لابن فارس .
١٣٤ — مختار الصحاح .
١٣٥ — المصباح المنير .

(ن)

- ١٣٦ — أحمد بن تيمية الحنبلي، القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر
دار الطباعة المنيرية .
١٣٧ — نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي — أحمد شهاب الدين
الحفاجي المصري، القاهرة . الطبعة الأولى . المطبعة الأزهرية سنة ١٣٢٦ هـ .

(هـ)

- ١٣٨ — هداية المرشدين — للشيخ علي محفوظ . القاهرة، الطبعة السادسة
المطبعة العثمانية المصرية ١٩٥٨ م .
١٣٩ — هذا ديننا — للشيخ محمد الغزالي نشر دار الكتاب العربي .

(و)

- ١٤٠ — وحدة الدين والفلسفة والعلم — السيد محمود أبو الفيض المتوفى
القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر دار العهد للطباعة .

وبالله التوفيق

الصفحة

الفهرس

المقدمة ٣

الباب الأول

التعريف بالدعوة الإسلامية

الفصل الأول (مفهوم الدعوة وأركانها) ٢٨-٩

مفهوم الدعوة ٩

أركان الدعوة ١٤

— العقيدة ١٦

— الشريعة ٢٥

— الأخلاق ٢٦

الفصل الثاني (أهداف الدعوة) ٧٣-٢٩

تحديد الأهداف الرئيسية للدعوة ٢٩

نظم تحقيق السعادة والسلام ٣٣

أولا : نظام حفظ الدين

— تحديد التكاليف ٣٥

— الدعوة إلى الدين ٤٣

— حماية الدين من المعاندين ٤٥

— حماية الدين من الغلو ٤٥

ثانيا : نظام حفظ النفس

— حماية النفس من الأمراض ٤٧

— حماية النفس من الاعتداء ٥٣

— حماية النفس من مشقة التكاليف ٥٧

— حماية النفس بالتكاليف ٥٨

ثالثا : نظام حفظ النسل

— استقبال الوليد ٦٠

— العناية بالولد بعد المولد ٦١

الصفحة

٦٤	رابعاً : نظام حفظ المال
٦٤	— إباحة الأسباب المشروعة للتملك
٦٥	— تقييد حقوق التملك
٧٠	— ربط المال بوظائفه
٧٢	خامساً : نظام حفظ العقل
٧٢	— تقدير العقل
٧٢	— احترام الحرية
١٢٦-٧٤	الفصل الثالث (عناية الله بالدعوة الإسلامية)
٧٤	جوانب العناية الإلهية
٧٦	اختيار المكان لظهور الدعوة
٨٧	اختيار الزمان للدعوة
٩٩	اختيار الأمة الأولى للدعوة
١١٤	اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة

الباب الثاني

بين الإسلام والدعوات الإلهية

١٤٩-١٢٩	الفصل الأول : (الدعوات السابقة)
١٢٩	١ — دعوة نوح عليه السلام
١٣١	٢ — دعوة هود عليه السلام
١٣٣	٣ — دعوة صالح عليه السلام
١٣٥	٤ — دعوة إبراهيم عليه السلام
١٣٨	٥ — دعوة لوط عليه السلام
١٤٠	٦ — دعوة شعيب عليه السلام
		٧ — الدعوة في بني إسرائيل (موسى وسليمان وداود ويعقوب
١٤٢	ويوسف)
١٤٦	٨ — دعوة عيسى عليه السلام

الصفحة

الفصل الثاني : (السمات العامة للدعوات السماوية) ١٥٠-١٦٥

- ١- الإخلاص ١٥٠
- ٢- الوضوح التام ١٥١
- ٣- تشابه المعارضة ١٥٢
- ٤- اتحاد الأصول ١٥٥
- ٥- الدعوة إلى الأخلاق ١٦٠
- ٦- إثبات يوم القيامة ١٦٢

الفصل الثالث : (فوائد ذكر الدعوات الإلهية) ١٦٦-١٨٨

- ١- إثبات الرسالة ١٦٦
- ٢- ترابط الدعوات ١٧٥
- ٣- تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ١٧٩
- ٤- دفع الناس إلى الإيمان ١٨٨

الفصل الرابع : (مميزات الدعوة الإسلامية) ١٩٧-٢٢٥

- ١- الدعوة التامة ١٩٩
- ٢- الدعوة الخاتمة ٢٠٤
- ٣- الدعوة العالمية ٢١١

الباب الثالث

تبليغ الدعوة الإسلامية

الفصل الأول : (أهمية التبليغ وحكمه) ٢٢٧-٢٤٧

- أهمية التبليغ ٢٢٩
- حكم تبليغ الدعوة ٢٣٣

الفصل الثاني : (تبليغ الدعوة في إطار العقل والحرية) ٢٤٨-٢٧٠

- أولا : تقدير الإسلام للعقل ٢٤٨
- ثانيا : الحرية أساس تبليغ الدعوة ٢٥٨
- ثالثا : الجهاد ودوره مع الحرية ٢٦١

الصفحة

الباب الرابع وسائل تبليغ الدعوة

٢٧٣	... بين يدي الباب
٢٧٦	... الفصل الأول : (ملامح وسائل الدعوة)
٣٢٨-٢٨٦	... الفصل الثاني : (القصة القرآنية كوسيلة للدعوة)
٢٨٧	... مفهوم القصة
٢٩٣	... القصة وسيلة للدعوة
٣١٤	... فنية القصة في تبليغ الدعوة
٣٢٨	... الدعاة والقصة
٣٥٤-٣٢٩	... الفصل الثالث : (القسم وسيلة للدعوة)
٣٣٠	... مفهوم القسم القرآني
٣٣٥	... القسم وسيلة للدعوة
٣٤٣	... فنية القسم في إبلاغ الدعوة
٣٥٤	... الدعاة والقسم
٣٧٨-٣٥٥	... الفصل الرابع : (المثل وسيلة للدعوة)
٣٥٦	... مفهوم المثل القرآني
٣٦٢	... الأمثال وسيلة للدعوة
٣٧١	... فنية المثل في إبلاغ الدعوة
٣٧٩	... الفصل الخامس : (الجدل وسيلة للدعوة)
٣٨٠	... مفهوم الجدل القرآني
٣٨٢	... الجدل وسيلة للدعوة
٤٠٤	... فنية الجدل في إبلاغ الدعوة

٤٢٣-٤١٦	الفصل السادس : (السنة النبوية وسيلة للدعوة)
٤١٦	خصائص السنة النبوية
٤١٩	الخطبة النبوية
٤٢٢	الكتب والرسائل
٤٣١-٤٢٤	الفصل السابع : (منهجية الوسائل)
٤٢٤	المنهج
٤٣١	الداعية والمنهج
٤٧١-٤٣٢	الفصل الثامن : (الداعية المثالي)
٤٣٢	أهميته
٤٣٤	تكوين الدعاة
٤٤١	صفات الدعاة
٤٤١	أولا : صلة الداعية بالله
٤٤٧	ثانيا : صلة الداعية بالناس
٤٦٦	ثالثا : أفق الدعاة
٤٧٣	الخاتمة
٤٨٩	الفهرس

رقم الإبداع بدار الكتب ٧٩-١٧٣٧

الترقيم الدولي ٩٧٧-٢٨٦-١٤٥٠٣

