

أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم

تأليف

أ.د. حمود بن أحمد الرحيلي

الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية

قسم الدعوة

دار العلوم والحكم
سوريا

مكتبة العلوم والحكم
المدينة المنورة

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م

الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

الطبعة الثالثة ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م

النَّاشِر

مَكْتَبَةُ الْعُلُومِ وَالْحِكْمِ

هاتف ٨٤٥٢٢٧٢ - ٨٢٥١٩٤٢

المدینة المنورة - ص ب : ٦٨٨

المملكة العربية السعودية

دار العلوم والحكم للطباعة والنشر والتوزيع

سوريا - دمشق - هاتف : ٧١١٦٤٤٢

فَهْرَسُ الْمَوْضُوعَاتِ

الصفحة	الموضوع
٥	مقدمة الطبعة الثانية
٩	خطة البحث
١٤	مقدمة الطبعة الأولى
١٥	التمهيد
	الفصل الأول: مقومات الداعية إلى الله تعالى والبدء في الدعوة بالأهم
٢٣	فالأهم، ويشتمل على ثمانية مباحث:
٢٣	المبحث الأول: العلم
٢٧	المبحث الثاني: الإخلاص
٢٩	المبحث الثالث: المتابعة
٣٣	المبحث الرابع: الحكمة
٣٥	المبحث الخامس: الرفق والحلم
٣٨	المبحث السادس: الصبر
٤٠	المبحث السابع: التحلي بالأخلاق الفاضلة
٤٢	المبحث الثامن: القيام بالدعوة بالأهم فالأهم
	الفصل الثاني: تعريف المدعو وحالاته وحقوقه وما يجب عليه، ويشتمل على
٤٩	أربعة مباحث:
٤٩	المبحث الأول: تعريف المدعو
٥٠	المبحث الثاني: حالات المدعو
	الحالة الأولى: أن يكون راغباً في الخير مقبلاً عليه، لكنه قد يجهله
٥٠	ويخفى عليه

٥٠	الحالة الثانية: أن يكون عنده فتور وكسل عن الخير أو إقبال ورغبة في الشر
٥١	الحالة الثالثة: أن يكون عنده إعراض عن الخير، واندفاع إلى الشر ومحااجة في ذلك
٥١	المبحث الثالث: حقوق المدعو
٥١	المطلب الأولي: أن يؤتى المدعو ويدعى حيث كان
٥٢	المطلب الثاني: اختيار أنسب الوسائل والأساليب في دعوته
٥٣	المطلب الثالث: الشفقة به والحرص عليه
٥٤	المطلب الرابع: العفو عنه والإحسان إليه
٥٥	المطلب الخامس: عدم الاستهانة بأي إنسان
٥٦	المطلب السادس: عدم مواجهته بالزجر أمام الناس
٥٧	المبحث الرابع: ما يجب على المدعو
٥٧	المطلب الأول: الانقياد إلى الحق والخير إذا تبين له
٥٨	المطلب الثاني: طلب العلم الشرعي
٦٠	المطلب الثالث: العمل على تطبيق منهج الإسلام
٦٠	المطلب الرابع: القيام بالدعوة إلى الله تعالى
٦١	المطلب الخامس: السؤال والاستيضاح عما يشكل عليه
٦٣	الفصل الثالث: أصناف المدعوين. ويشتمل على ستة مباحث:
٦٣	المبحث الأول: المسلمون. ويشتمل على ثلاثة مطالب:
٦٣	المطلب الأول: سماتهم العامة
٦٤	المطلب الثاني: أهم أساليب دعوة المسلمين
٦٤	أولاً: أهم أساليب دعوة المسلمين، المتقادون للحق
٦٨	ثانياً: أهم أساليب دعوة العصاة
٧٤	المبحث الثاني: أهل الكتاب
٧٤	المطلب الأول: تعريف أهل الكتاب (اليهود والنصارى)
٨٠	المطلب الثاني: أهم أساليب دعوة أهل الكتاب
٩٩	المبحث الثالث: المشركون

٩٩	المطلب الأول: تعريف الشرك وأخطاره وأنواعه
١٠٧	المطلب الثاني: أهمية التوحيد وبيان فضله
١٠٩	المطلب الثالث: أهم أساليب دعوة المشركين
١٣٠	المطلب الرابع: ظهور الشرك في هذه الأمة
١٣٢	المبحث الرابع: الملحدون
١٣٢	المطلب الأول: تعريف الإلحاد وأنواعه
١٣٧	المطلب الثاني: أهم أساليب دعوة الملحدين
١٤٨	المبحث الخامس: المنافقون
١٤٨	المطلب الأول: تعريف النفاق وأنواعه
١٥١	المطلب الثاني: بعض صفات المنافقين ورد القرآن الكريم عليهم
١٥٥	المبحث السادس: الملأ وأشرف القوم
١٥٥	المطلب الأول: دعوة الرسل - عليهم السلام - للملأ
١٥٧	المطلب الثاني: مكاتبات النبي ﷺ إلى ملوك ورؤساء العالم
١٦٠	المطلب الثالث: أهم حقوق ولاة الأمور على الرعية
١٦٩	الفصل الرابع: دعوة المجتمعات غير الإسلامية والأقليات
١٦٩	المطلب الأول: أهمية دعوة المجتمعات غير الإسلامية
١٧٠	المطلب الثاني: أهم السبل في دعوة المجتمعات غير الإسلامية. وفيه:
١٧٠	أولاً: الدعوة الفردية
١٧١	ثانياً: الدعوة التنظيمية
١٧٤	ثالثاً: معوقات نجاح الدعوة
١٧٦	المبحث الثاني: دعوة الأقليات الإسلامية. ويشتمل على أربعة مطالب: ..
١٧٦	المطلب الأول: تعريف الأقلية
١٧٧	المطلب الثاني: أهمية دراسة أوضاع الأقليات المسلمة
١٨٠	المطلب الثالث: واجب المسلمين تجاه الأقليات الإسلامية والإسهام في حل مشكلاتها
١٨٧	المطلب الرابع: جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الأقليات الإسلامية ومساعدتها

الصفحة	الموضوع
١٩٢	الخاتمة
١٩٥	قائمة بأهم المصادر والمراجع
٢٠٣	فهرس الموضوعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الثانية

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فإنَّ الدعوة إلى الله تعالى من أهم الواجبات التي أوجبها الله تعالى على عباده، فقد شرع الله الدعوة إلى سبيله وإلى كتابه حتى تستقيم الأمة، ويصلح أمر الناس، فإنه لا صلاح ولا فلاح لأي مجتمع أو جماعة، إلا بالتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ على فهم السلف الصالح، ودعوة الناس إلى الإسلام عقيدةً وشريعةً ومنهج حياة، وخير الناس من اتبع نهج النبي ﷺ واقتفى أثره ودعا إلى سبيله على بصيرة.

وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة في فضل الدعوة إلى الله على علم وبصيرة، ومن ذلك:

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٣٣) (١).

(١) فصلت: ٣٣.

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - عند هذه الآية: « . . فكل من جمع بين دعوة العباد إلى ما شرعه الله وعمل عملاً صالحاً وهو تأدية ما فرض الله عليه من اجتناب ما حرمه الله عليه وكان من المسلمين ديناً لا من غيرهم فلا شيء أحسن منه ولا أوضح من طريقته ولا أكثر ثواباً من عمله»^(١).

وقال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْتُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»^(٣).

وقول النبي ﷺ - يوم خيبر - لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم»^(٤).

فهذه الآيات والأحاديث تبين لنا فضل الدعوة إلى الله تعالى، وذلك لما يترتب عليها من تبليغ شرع الله وحفظه، وحصول المصالح العظيمة للخلف في معاشهم ومعادهم، ودينهم، وديارهم، واندفاع الشرور الكبيرة عنهم إذا هم قبلوها وعملوا بها.

فالدعوة إلى الله تعالى على ضوء كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ

(١) فتح القدير، ٥١٥/٤.

(٢) يوسف: ١٠٨.

(٣) صحيح مسلم، ٢٠٦٠/٤، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، رقم ٢٦٧٤.

(٤) صحيح البخاري بشرح الفتاح، ٤٧٦/٧، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم ٤٢١٠، وصحيح مسلم، ١٨٧٢/٤، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، رقم ٢٤٠٦.

على فهم سلف الأمة الصالح، هي صمام الأمان لهذه الأمة، متى ما تحققت ووجدت فإن هذا علامة على نجاتها من الانحراف والزيغ، وسلامتها من الشبهات والشهوات، ومتى عُدمت الدعوة إلى الله تعالى أو ضعفت فهو دليل على هلاك الأمة - والله المستعان - .

وإن على الداعي إلى الله تعالى أن يكون على علم وبصيرة فيما يدعو إليه، وأن يكون مخلصاً لله تعالى، لا يبتغي بدعوته عرضاً من الدنيا، وأن يتابع النبي ﷺ في جميع أموره، وأن يكون حكيماً في دعوته، ورفيقاً حليماً بمن يدعوهم، وأن يكون صبوراً في سبيل الدعوة، وأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، والصفات الحسنة، وأن يقوم بالدعوة إلى الله تعالى بالأهم فالأهم.

وإن على الداعي إلى الله تعالى أن يراعي أصناف المدعوين، وأحوالهم، ويتعرف على حقوقهم، ويدعو كل صنف بما يليق به، وبما يثبت الحجة عليه، كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن.

قال جل وعلا: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُم بِأَلْتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾^(١).

قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: «يقول تعالى أمراً رسوله محمداً ﷺ أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة». قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس، ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى، وقوله: ﴿وَجَدِّ لَهُم بِأَلْتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ أي: من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾^(٢)، فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر

(١) النحل: ١٢٥.

(٢) العنكبوت: ٤٦.

به موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّنَا لَعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ (١)(٢).

وهذه هي الطبعة الثانية لمذكرة (أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم)، أقدمها للقارئ الكريم بعد أن أعدت النظر في الطبعة الأولى، فقامت بتنقيحها وتصحيحها، وحذف ما رأيت الاستغناء عنه، وإضافة مواضع مهمة تتعلق بالدعوة إلى الله تعالى. فجاءت هذه الطبعة - بفضل الله - أكمل وأفضل من الطبعة السابقة.

(١) طه: ٤٤.

(٢) تفسير ابن كثير، ٦٤١/٢، وانظر تفسير ابن جرير الطبري، ١٩٤/١٤.

خطة البحث

وقد قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة. وقد اشتملت المقدمة على أهمية الموضوع، والخطة، ومنهجي في البحث.

كما اشتمل التمهيد على أهمية الدعوة إلى الله تعالى وحكمها وشدة الحاجة إليها.

الفصل الأول: مقومات الداعية إلى الله تعالى والبدء في الدعوة بالأهم فالأهم، ويشتمل على ثمانية مباحث:

المبحث الأول: العلم.

المبحث الثاني: الإخلاص.

المبحث الثالث: المتابعة.

المبحث الرابع: الحكمة.

المبحث الخامس: الرفق والحلم.

المبحث السادس: الصبر.

المبحث السابع: التحلي بالأخلاق الفاضلة.

المبحث الثامن: القيام بالدعوة بالأهم فالأهم.

الفصل الثاني: تعريف المدعو وحالاته وحقوقه وما يجب عليه، ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف المدعو.

المبحث الثاني: حالات المدعو.

الحالة الأولى: أن يكون راغباً في الخير مقبلاً عليه، لكنه قد يجهله ويحفي عليه.

الحالة الثانية: أن يكون عنده فتور وكسل عن الخير أو إقبال ورغبة في الشر.

الحالة الثالثة: أن يكون عنده إعراض عن الخير، واندفاع إلى الشر ومحااجة في ذلك.

المبحث الثالث: حقوق المدعو.

المطلب الأول: أن يؤتى المدعو ويدعى حيث كان.

المطلب الثاني: اختيار أنسب الوسائل والأساليب في دعوته.

المطلب الثالث: الشفقة به والحرص عليه.

المطلب الرابع: العفو عنه والإحسان إليه.

المطلب الخامس: عدم الاستهانة بأي إنسان.

المطلب السادس: عدم مواجهته بالزجر أمام الناس.

المبحث الرابع: ما يجب على المدعو.

المطلب الأول: الانقياد إلى الحق والخير إذا تبين له.

المطلب الثاني: طلب العلم الشرعي.

المطلب الثالث: العمل على تطبيق منهج الإسلام.

المطلب الرابع: القيام بالدعوة إلى الله تعالى.

المطلب الخامس: السؤال والاستيضاح عما يشكل عليه.

الفصل الثالث: أصناف المدعوين. ويشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول: المسلمون. ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: سماتهم العامة.

المطلب الثاني: أهم أساليب دعوة المسلمين.

أولاً: أهم أساليب دعوة المسلمين، المتفادون للحق.

ثانياً: أهم أساليب دعوة العصاة.

المبحث الثاني: أهل الكتاب. ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: تعريف أهل الكتاب (اليهود والنصارى).

المطلب الثاني: أهم أساليب دعوة أهل الكتاب.

المبحث الثالث: المشركون: ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الشرك وأخطاره وأنواعه.

المطلب الثاني: أهمية التوحيد وفضله.

المطلب الثالث: أهم أساليب دعوة المشركين.

المطلب الرابع: ظهور الشرك في هذه الأمة.

المبحث الرابع: الملحدون. ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: تعريف الإلحاد وأنواعه.

المطلب الثاني: أهم أساليب دعوة الملحدين.

المبحث الخامس: المنافقون. ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: تعريف النفاق وأنواعه.

المطلب الثاني: بعض صفات المنافقين ورد القرآن الكريم عليهم.

المبحث السادس: الملأ وأشرف القوم. ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: دعوة الرسل - عليهم السلام - للملأ.

المطلب الثاني: مكاتبات النبي ﷺ إلى ملوك ورؤساء العالم.

المطلب الثالث: أهم حقوق ولاية الأمور على الرعية.

الفصل الرابع: دعوة المجتمعات غير الإسلامية والأقليات.

المبحث الأول: دعوة المجتمعات غير الإسلامية. ويشتمل على

مطلبين:

المطلب الأول: أهمية دعوة المجتمعات غير الإسلامية.

المطلب الثاني: أهم السبل في دعوة المجتمعات غير الإسلامية.

وفيه:

أولاً: الدعوة الفردية.

ثانياً: الدعوة التنظيمية.

ثالثاً: معوقات نجاح الدعوة.

المبحث الثاني: دعوة الأقليات الإسلامية. ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الأقلية.

المطلب الثاني: أهمية دراسة أوضاع الأقليات المسلمة.

المطلب الثالث: واجب المسلمين تجاه الأقليات الإسلامية والإسهام

في حل مشكلاتها.

المطلب الرابع: جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الأقليات

الإسلامية ومساعدتها.

وأما الخاتمة: فقد أوجزت فيها أهم نتائج البحث ومحتوياته.

هذا وقد عزوت الآيات الكريمة إلى السور مع ترقيمها، كما خرّجت

الأحاديث النبوية الواردة في البحث، كما عزوت ما تناولته في البحث إلى

المصادر والمراجع التي رجعت إليها في هذا الشأن.

وقد ألحقت بهذا قائمة بأسماء المصادر والمراجع، مرتبة حسب

حروف الهجاء، مبيناً اسم المؤلف والطبعة، وتاريخ النشر ما أمكن، وقائمة أخرى للموضوعات.

هذا وإني لا أدعي أنني وصلت بهذه الدراسة إلى درجة الكمال، ولكن حسبي أنني اجتهدت، فإن وفقت فذلك من فضل الله وحده، وإن حصل خطأ أو تقصير فهذا من طبيعة عمل البشر، وأرجو ممن وقف على شيء في هذه الدراسة أن يبادرني النصيحة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذا الجهد، وأن يجعله عملاً صالحاً ولوجهه خالصاً، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتب

أ.د. حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي

الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

قسم الدعوة

يوم الجمعة ٧/١٣ / ١٤٢٣هـ

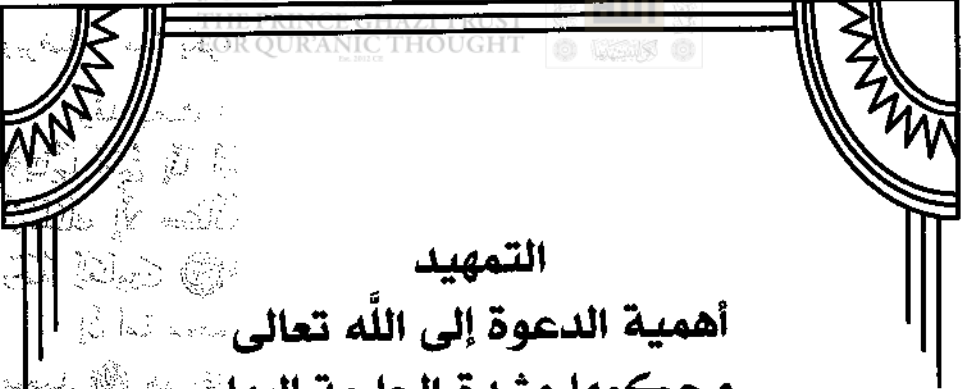
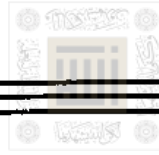
مقدمة الطبعة الأولى

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه مذكرة في (أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم) كتبها لطلبة الكليات في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وهي جزء من المنهج الدراسي في مادة أصول الدعوة وطرقها، شاركت بها بعض الإخوة الزملاء الذين كتبوا في جوانب أخرى من المنهج. وقد تناولت في هذا التعريف بالمدعو، وما له وما عليه، ثم تحدثت عن دعوة: المسلمين - أهل الكتاب - المشركين - الملحدين - المنافقين. ثم تناولت كيفية الدعوة في المجتمعات الإسلامية، والمجتمعات غير الإسلامية، ودعوة الأقليات الإسلامية في العالم. ولأهمية الموضوع، وحرصاً على فائدة أبنائنا الطلبة الذين يرغبون في الاستزادة من العلم، فقد توسعت قليلاً في بعض جوانب الموضوع. والله أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم. وأن ينفعني به يوم الدين، ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾﴾^(١). وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الاثنين ٢٠ جمادى الآخرة ١٤١٣هـ.

المؤلف

(١) الشعراء: ٨٨ - ٨٩.

التمهيد أهمية الدعوة إلى الله تعالى وحكمها وشدة الحاجة إليها

إن الدعوة إلى الله تعالى من الأمور المهمة التي لا غنى للبشرية عنها، قديماً وحديثاً، فالله تعالى أنزل الكتب وبعث الرسل - عليهم السلام - لإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن عبادة المخلوقات، إلى عبادة الخالق. فدعوة الرسل - عليهم السلام - هي الدعوة إلى التوحيد الخالص، وإلى الإيمان بالله تعالى.

قال جلّ وعلا: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾^(١).

وقال تعالى موضحاً مهمتهم والغاية من إرسالهم: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾^(٢).

قال ابن كثير - رحمه الله - عند هذه الآية: «أي: يبشرونك فترع أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات، وينذرون من خالف أمره أو كذب أمره بالعقاب والعذاب، ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ الآية، أي: أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والندارة، وبين ما يحبه»

(١) النحل: ٣٦.
(٢) النساء: ١٦٥.

(١) النحل: ٣٦.
(٢) النساء: ١٦٥.

ويرضاه، مما يكرهه ويأباه، لثلا يبقى لمعتذر عذر^(١).

وقد بعث الله نبينا محمداً ﷺ هادياً ورحمة للناس، قال تعالى: ﴿وَيَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً﴾^(٢). وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَكَاْفَةٍ لِلنَّاسِ بِشِيراً وَنَذِيراً﴾^(٣). وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُتَلَبِّينَ﴾^(٤).

إن أمة محمد ﷺ هي وارثة الرسالات والكتب السماوية، ورسولنا محمد ﷺ هو خاتم الأنبياء والمرسلين، قال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾^(٥). والقرآن الكريم هو الكتاب المهيمن على الكتب السابقة، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِّنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾^(٦). وجعل الله هذه الأمة وارثة لهذا الكتاب العظيم كما قال سبحانه: ﴿ثُمَّ أَوْزَنَّا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِّنْ عِبَادِنَا﴾^(٧).

وتدل نصوص الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله تعالى، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٨). وقوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^(٩).

وقوله تعالى: ﴿وَلَتَكُنَّ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(١٠).

(١) تفسير ابن كثير، ٦٠٢/٢.
 (٢) الأحزاب: ٤٥.
 (٣) آل عمران: ١٠٤.
 (٤) الأنبياء: ١٠٧.
 (٥) الأحزاب: ٤٠.
 (٦) المائدة: ٤٨.
 (٧) فاطر: ٣٢.
 (٨) يوسف: ١٠٨.
 (٩) النحل: ١٢٥.
 (١٠) آل عمران: ١٠٤.

قال ابن كثير - رحمه الله - عند هذه الآية: «ولكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه»^(١).

وقال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾^(٢).

قال عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - عند هذه الآية: «هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب، التي تميزوا بهذا وفاقوا بها سائر الأمم، وأنهم خير الناس للناس، نصحاً، ومحبة للخير، ودعوة، وتعليماً، وإرشاداً، وأمرأ بالمعروف، ونهياً عن المنكر، وجمعاً بين تكميل الخلق، والسعي في منافعهم، بحسب الإمكان، وبين تكميل النفس بالإيمان بالله، والقيام بحقوق الإيمان»^(٣).

وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»^(٤).

وعن عبدالله بن عمرو: أن النبي ﷺ قال: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»^(٥).

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب الدعوة إلى الله تعالى.

ومن خلال ما تقدم من الأدلة من نصوص الكتاب والسنة وغيرها

(١) تفسير ابن كثير، ٤٠٦/١.
 (٢) آل عمران: ١١٠.
 (٣) تفسير السعدي، ٢٦٢/١ - ٢٦٣.
 (٤) صحيح مسلم، ٦٩/١، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان.
 (٥) صحيح البخاري بشرح الفتح، ٤٩٦/٦، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم ٣٤٦١.

قال العلماء - رحمهم الله تعالى - بوجوب الدعوة إلى الله تعالى، واختلفوا في تعيين هذا الواجب، هل هو فرض على الكفاية، أم أنه فرض عين؟

فبعضهم يرى أن ذلك فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقيين، وفريق آخر يرى أنه فرض عين، أي أنه يلزم كل مسلم بعينه.

وممن قال بأن الدعوة إلى الله تعالى من فروض الكفاية شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حيث قال: «وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم، لكنها فرض على الكفاية، وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره، وهذا شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ ما جاء به الرسول ﷺ والجهاد في سبيل الله، وتعليم الإيمان والقرآن»^(١).

وبهذا القول يمكن الأخذ بجميع النصوص والجمع بينها، ويمكن أن يحمل قول من قال: بأن الدعوة إلى الله تعالى فرض عين، على أساس اختلاف الأشخاص والأحوال، فإن الدعوة في بعض الأحيان تكون فرض عين، فالرجل مثلاً في بيته وبين أهله تكون الدعوة بالنسبة له فرض عين، لأنه رب البيت، وعنده القدرة والاستطاعة بأن يأمر وينهي ويوجه أهله. وكذلك لو كان الرجل في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر ويبلغ أمر الله سواه، فإن الدعوة في حقه تكون فرض عين.

وذكر شيخنا عبدالعزيز ابن باز - رحمه الله - ما ملخصه:

(وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاة، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة إلى الله تعالى فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الواجب عن

(١) مجموع الفتاوى، ١٥/١٦٦.

الباقيين، وصارت الدعوة في حق الباقيين سنة مؤكدة، وعملاً صالحاً جليلاً. وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الإثم عاماً، وصار الواجب على الجميع، وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه.

أما بالنظر إلى عموم البلاد، فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جلّ وعلا في أرجاء المعمورة تبلغ رسالات الله، وتبين أمر الله عزّ وجلّ، بالطرق الممكنة، فإن الرسول ﷺ بعث الدعوة وأرسل الكتب إلى الناس وإلى الملوك والرؤساء، ودعاهم إلى الله عزّ وجلّ.

وفي وقتنا الحاضر قد يسر الله عزّ وجلّ أمر الدعوة بطرق لم تحصل لمن قبلنا، وإقامة الحجّة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة، كالإذاعة والتلفزة والصحافة وغيرها، فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء رسول الله، أن يقوموا بهذا الواجب، وأن يتكاتفوا فيه، وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله، ولا يخشون في الله لومة لائم، ولا يُحَابُونَ فِي ذَلِكَ كَبِيراً وَلَا صَغِيراً، وَلَا غَنِيّاً وَلَا فَقِيراً، بل يبلغون أمر الله إلى عباد الله كما أنزل الله، وكما شرع الله.

وعند قلة الدعاة وكثرة المنكرات وغلبة الجهل كحالنا اليوم، تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته، وإذا كان في محل محدود كمدينة أو قرية ونحو ذلك، ووجد من تولى هذا الأمر وقام به، ويبلغ أمر الله وكفى وصار التبليغ في حق غيره سنة، لأنه قد أقيمت الحجّة على يد غيره، ونفذ أمر الله على يد سواه، ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله، وإلى بقية الناس يجب على العلماء، وولاة الأمر القيام بالدعوة حسب طاقتهم، وأن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون.

ونظراً إلى انتشار المبادئ الهدامة والدعوة إلى الإلحاد والإنكار لرب العباد، وإنكار الرسالات، وإنكار الآخرة، وانتشار الدعوة النصرانية في كثير من البلدان وغير ذلك من الدعوات المضللة، فإن الدعوة إلى الله عزّ وجلّ

اليوم أصبحت فرضاً عاماً وواجباً عاماً على جميع العلماء، وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام، حسب الطاقة والإمكان، وبكل وسيلة^(١).

والناس جميعاً في أشد الحاجة إلى الدعوة إلى الله تعالى، وإلى الدعوة إلى الإسلام الصحيح، سواء كانوا مسلمين أو كفاراً.

أما المسلمون فإن كثيراً منهم انحرف عن العقيدة الصحيحة، ويكثر فيهم الجهل والهوى، أو قصور في الطاعات، وانتهاك للمحرمات، فكثير من المسلمين اليوم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه! ولا يفهمون منه إلا بعض صورته وأشكاله! وهناك البقية المتمسكة بدينها الحنيف، وبمبادئه القيمة، وأخلاقه السامية، بيد أنه يخشى عليها - وهي محاطة بأجواء داكنة من المذاهب الضالة والفرق المنحرفة - من الضعف أو التمزق أو التأخر. فتحتاج هي وغيرها احتياجاً ملحاً إلى الدعوة إلى الله تعالى، ليرجع الجميع إلى دينهم الحنيف، ويفهموا حقائقه، ويسعدوا بتطبيقه، والعمل به.

وأما الكفار فسواء كانوا كتابيين، أو مشركين، أو ملاحدة، أو غيرهم فإن الجميع بحاجة إلى من يدعوهم إلى الله تعالى، وإلى من يبصرهم في أمور دينهم.

(إنَّ الدعوة إلى الله تعالى في هذا الزمان تشد الحاجة إليها، وذلك بسبب كثرة دعاة الشر والتضليل، ودعاة الفساد والإباحية، واستخدام مختلف الوسائل في ذلك، فها هم دعاة التنصير ينتشرون في العالم يستغلون جهل الشعوب وفقرها لبث مكرهم وشرهم، وها هم اليهود يسعون إلى تهديم المبادئ الدينية والأخلاقية والفكرية، ونشر الفوضى والانحلال والفسق، والدعوة إلى الرذيلة والانغماس في الشهوات والإلحاد والإرهاب، وزينوا ذلك بأسماء شيطانية، تارة باسم الفن، وتارة باسم تحرير المرأة ومساواتها مع الرجل ومشاركتها له في كل شيء، وتارة إلى الاختلاط بين الجنسين، إلى آخر تلك الدعاوى المغرضة.

(١) انظر فضل الدعوة وحكمها، وأخلاق القائمين بها، للشيخ عبدالعزيز ابن باز - رحمه الله -، ص ١٤ وما بعدها.

وها هي أحكام القرآن الكريم تنحى وتجعل بديلاً عنها الأحكام القانونية الوضعية في أغلب الدول الإسلامية، ووسائل الإعلام في أغلب دول العالم تبث سمومها في جميع وسائلها المرئية والمسموعة والمقروءة.

وأخطر من ذلك نشاط الفرق الضالة التي تعمل باسم الإسلام وهي تكيد له من داخله بالتشكيك في أصوله، ومعاداة السنن وأهلها ونشر البدع والخرافات، وبغض الصحابة والابتعاد عن عقيدة السلف الصالح، فأصبح المسلمون مهتدين من الداخل والخارج، مما يتطلب من الدعاة المخلصين مضاعفة الجهود لمقاومة هذه الجيوش الزاحفة على الإسلام وأهله لرد كيدهم في نحورهم وتبصير المسلمين بدينهم الحق، وبيان كيد أعدائهم.

لذا فإن على الدعاة إلى الله تعالى أن يتنبهوا لمكايد أعدائهم ويضاعفوا من جهودهم في دعوتهم القائمة على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ على فهم السلف الصالح، ويصبروا ويصابروا في دعوتهم^(١).

قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ نَصَرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾^(٢).

وقال سبحانه: ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَأَيُّضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾^(٣).

وأما الشيء الذي يُدعى إليه فهو الشيء الذي دعا إليه الرسل - عليهم السلام - وهو الدعوة إلى صراط الله المستقيم، وإلى الإسلام، وهو الدين الحق الذي بعث الله به محمداً ﷺ، فالدعوة إلى الله تعالى هي الدعوة إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ على فهم السلف الصالح، وهي الدعوة إلى الإيمان، وحث الناس على الخير والهدى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة.

(١) انظر محاضرات في العقيدة والدعوة، الشيخ د/صالح الفوزان، ١٣١/١، بتصرف.

(٢) محمد: ٧.

(٣) آل عمران: ١٢٠.

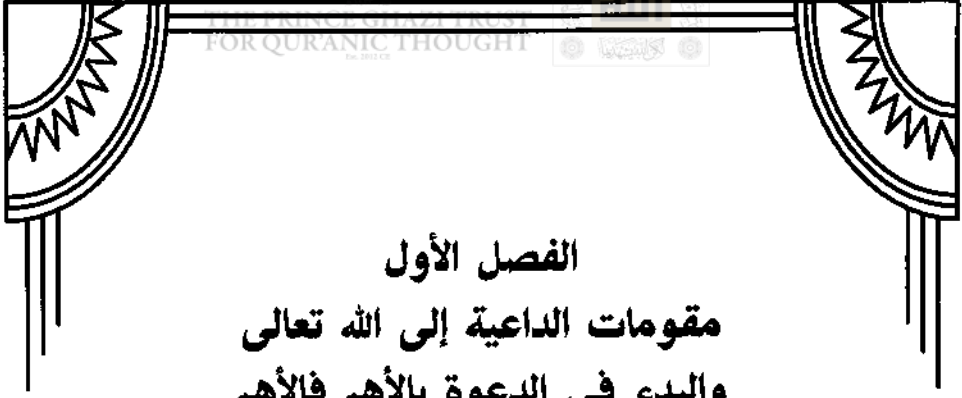
قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «إن الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروه به، وطاعتهم فيما أمروا به، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبد ربه كأنه يراه» (٢).

(١) الأنعام: ١٥٣.

(٢) مجموع الفتاوى، ١٥٧/١٥ - ١٥٨.

الفصل الأول مقومات الداعية إلى الله تعالى والبدء في الدعوة بالأهم فالأهم

تتلخص مقومات الداعية إلى الله تعالى - كما دلّ على ذلك الكتاب والسنة فيما يلي^(١):

المبصّر المودع: العلم:

فلا بدّ للداعي إلى الله تعالى أن يكون عالماً بحكم الشرع فيما يدعو إليه، فالجاهل لا يصلح أن يكون داعية.

قال تعالى مخاطباً نبيه محمداً ﷺ: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾^(٢).

ويؤيد الإمام البخاري - رحمه الله - لهذه الآية بقوله: «باب العلم قبل القول والعمل»^(٣).

قال الإمام ابن حجر - رحمه الله - في الفتح: قال ابن المنير: أراد به

(١) انظر مقدمة الدكتور/ صالح الفوزان على منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل للدكتور/ ربيع بن هادي المدخلي، ص ٣.

(٢) محمد: ١٩.

(٣) انظر صحيح البخاري مع الفتح، ١/١٥٩، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل.

أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به فهو مقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل، فبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم: «إن العلم لا ينفع إلا بالعمل» تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه^(١).

والعلم الحقيقي هو معرفة كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾^(٢).

ولا يكون الداعية إلى الله ناجحاً في دعوته، حكيماً في أمره ونهيه إلا بالعلم الشرعي، وإن لم يصحب الداعية من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه فسلوكه على غير الطريق، وهو مقطوع عليه طريق الوصول، ومسدود عليه سبيل الهدى والفلاح، وهذا إجماع من العارفين، ولا شك أنه لا ينهي عن العلم إلا قطاع الطريق، ونواب إبليس وشُرطه^(٣).

ومن الأدلة الواردة في فضل العلم والحث عليه قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^(٤).

وقوله: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾^(٥).

وقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾^(٦).

ومن الأحاديث: ما جاء عن معاوية - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»^(٧).

(١) انظر فتح الباري لابن حجر، ١/١٦٠، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل.

(٢) النحل: ٤٤.

(٣) انظر مدارج السالكين، لابن القيم، ٢/٤٨٣.

(٤) الزمر: ٩.

(٥) المجادلة: ١١.

(٦) فاطر: ٢٨.

(٧) صحيح البخاري مع الفتح، ١/١٦٤، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، رقم ٧١، وصحيح مسلم، ٢/٧١٨، كتب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم ١٠٣٧، والترمذي، ٤/١٣٧، أبواب العلم، باب إذا أراد الله بعبده خيراً فقهه في الدين، رقم ٢٧٨٣.

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها»^(١).

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فتنفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأً فذلك مثل من فقه دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»^(٢).

إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة التي تدل على فضل العلم والحث عليه والعمل به.

وليس القصد هنا سرد الأدلة في هذا الأمر، فهذا شيء معروف، ولكن أحب أن أؤكد على أنه يجب على من أراد أن ينصب نفسه للدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، قياماً بما أوجب الله عليه، والنصح لعباده، وطمعاً فيما وعد الله به أهل تلك الأعمال من الأجر العظيم والنعم المقيم، فليتفقه في دينه وليأخذ العلم عن أهله الراسخين فيه، السائرين في طريقه القويم، طريق السلف الصالح المتمثل في منهج أهل السنة والجماعة. فالذي يريد أن يدعو الناس لا بد له أن يتعلم على أيدي العلماء الربانيين قبل أن يتصدى للدعوى إلى الله تعالى، حتى يقوم بذلك بحجة ودليل ويعرف كيف يسير في ذلك الطريق، على هدى ونور.

(١) صحيح البخاري مع الفتح، ١/١٦٥، كتاب العلم، باب الإغتياب في العلم والحكمة، رقم ٧٣، وصحيح مسلم، ١/٥٥٩، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، رقم ٨١٦.

(٢) صحيح البخاري مع الفتح، ١/١٧٥، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم، رقم ٧٩، وصحيح مسلم، ٤/١٧٨٧، كتاب الفضائل، باب بيان مثل ما بعث النبي ﷺ من الهدى والعلم، رقم ٢٢٨٢.

يوضح شيخنا فضيلة الدكتور/ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله أهمية البصيرة للدعاة إلى الله، ووجوب الرجوع لسيرة السلف الصالح، وطريقة دعوتهم، وأن أي طريقة أو جماعة لا تنتهج نهج النبي ﷺ وصحابته، فمصيرها الفشل لا محالة، فيقول:

«توجد في العصر الحديث جماعات تدعو إلى الله، ولكنها في الغالب تتخبط على غير بصيرة، فالواجب على دعاة الحق أن يكونوا على بصيرة فاهمين ما يدعون إليه ومتصورين له ومؤمنين به ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾^(١).

هاتان صفتان لأتباع - محمد عليه الصلاة والسلام -:

١ - القيام بواجب الدعوة.

٢ - أن يكسبوا البصيرة قبل أن يشرعوا في الدعوة.

البصيرة هي العلم الذي مصدره الوحي والفقہ الدقيق، الذي يستفيد منه الداعية الحكمة، وحسن الأسلوب، وكسب القلوب، والتحبب إلى الناس.

وهذه الجماعات أشبهها بالأحزاب السياسية المتنافسة لمصالحها الشخصية وأغراضها الذاتية، وهي ذاتها محنة من المحن ومشكلة من المشكلات للدعوة والدعاة معاً، إذا بقيت على وضعها ولم تعد النظر في سلوكها ومنهج عملها وبرامجها، وأساليب دعوتها وسياستها، فخطرنا على الدعوة يفوق كل خطر يهدد الدعوة من خارجها.

فعلى هذه الجماعات أن تدرس تاريخ الدعاة الأولين من الصحابة والتابعين الذين نطق بهم القرآن، وبه نطقوا، والذين انتشر الإسلام بدعوتهم، بل عليهم أن يفهموا الدين كما فهم أولئك السادة، ويسيروا سيرتهم، وينسجوا على منوالهم، مع ملاحظة الأساليب المناسبة في العصر

(١) يوسف: ١٠٨.

الحديث، والملابسات والظروف وأحوال الناس، وإن لم يسلكوا هذا المسلك فسوف لا يكتب للدعوة أي نجاح أو أي تقدم لأنه عمل لم يستوف الشروط، وهو عمل غير صالح^(١).

المبهم الثاني: الإخلاص:

إن من أهم ما يجب على الداعية إلى الله تعالى أن يكون مخلصاً لله في دعوته، وأمره ونهيه، بحيث لا يرجو إلا الجزاء من الله تعالى وحده، فلا يكون هدفه طمعاً مادياً أو غرضاً دنيوياً، ولا يكون هدفه من ذلك الرياء أو السمعة وطلب الشهرة أو شيء من حطام الدنيا، أو أن يظهر فضله في دينه أو علمه أو عمله أو عقله على من يدعوه أو يأمره وينهاه، مما يزينه الشيطان، ويكيد به الإنسان ليبتل عمله ويفسد سعيه.

وقد أمر الله سبحانه المؤمنين بإخلاص نياتهم وأعمالهم وعباداتهم لله تعالى وحده، قال تعالى مخاطباً نبيه محمداً ﷺ وأمرأ له أن يخاطب أمته بذلك: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾^(٢).

وقال عز وجل: ﴿قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾^(٣).

وقال جل شأنه: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْنَ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾^(٤) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّكَارُ وَحَبِطَ مَا صَبَّغُوا فِيهَا وَيَبْتَطِلُونَ﴾^(٥).

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»^(٥).

(١) أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام، ٢١٨ - ٢١٩.

(٢) الزمر: ١١.

(٣) الزمر: ١٤.

(٤) هود: ١٥، ١٦.

(٥) صحيح البخاري مع الفتح، ٩/١، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول ﷺ، وصحيح مسلم، ١٥١٥/٣، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنية»، وأحمد في المسند، ٢٥/١.

قال الإمام ابن حجر رحمه الله: «ومعناه كل عمل بنية فلا يقبل عمل بدون نية»^(١).

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي ﷺ في غزاة فقال: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لِرِجَالًا مَا سَرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَاذْيَا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حِسْبَهُمُ الْمَرَضِ»^(٢) فهؤلاء كتب الله لهم من الأجر ما كتب لإخوانهم المجاهدين في سبيل الله وذلك بسبب صلاح نياتهم وإخلاصهم لله وحده.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»^(٣).

وقد وردت بعض الآثار عن بعض السلف تبين أهمية النية ودورها في قبول العمل منها ما ورد عن مطرف بن عبدالله قال: «صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية»^(٤).

وعن ابن المبارك قال: «رُبَّ عمل صغير تُعظمه النية، ورُبَّ عمل كبير تصغره النية»^(٥).

وعن أبي سليمان: «طوبى لمن صحت له خطوة لا يريد بها إلا الله تعالى»^(٦).

فعلى الداعية إلى الله تعالى أن يخلص نيته لله تعالى، وأن يتجرد من حظوظ النفس ومن نزعات الشيطان، وأن يكون قصده وهدفه ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، وفي أنبياء الله ورسوله - عليهم السلام - القدوة الحسنة، فإن

(١) فتح الباري، ١١/١.

(٢) صحيح مسلم، ١٥١٨/٣، كتاب الإمارة، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر.

(٣) صحيح مسلم، ٢٢٨٩/٤، كتاب الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم ٢٩٨٥.

(٤) انظر جامع العلوم والحكم، ٧١/١٠.

(٥) المرجع السابق، نفس الصفحة.

(٦) انظر مختصر منهاج القاصدين، لابن قدامة، ٣٧٠ - ٣٧١.

القصْد من دعوتهم إصلاحهم، وابتغاء الأجر والمثوبة من الله وحده.

قال تعالى عن نوح عليه السلام: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١) وهكذا بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يريدون من دعوتهم إلا مرضاة الله تعالى.

لذا فإن على الداعية إلى الله تعالى على بصيرة أن يهتم بالإخلاص، ويحذر على نفسه من الرياء والسمعة، فإن الشيطان حريص على أن يفسد عليه عمله، وقد تدعوه النفس الأمارة إلى حب الظهور أو الشهرة أو ما شابهما من أغراض الدنيا الفانية، ومن ثم يقع في المحذور والعياذ بالله.

نسأل الله تعالى لنا ولجميع الدعاة إلى الله تعالى الإخلاص في القول والعمل.

المبهم الثالث: المتابعة:

لما كانت الدعوة إلى الله تعالى من أجل العبادات فإنه لا بد فيها من توفر الشرطين الأساسيين لصحتها وهما: الإخلاص والمتابعة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حديثه عن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: «وإذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين: أن يُراد بها وجه الله، وأن تكون موافقة للشرعية، فهذا في الأقوال والأفعال، في الكلم الطيب والعمل الصالح، في الأمور العلمية، والأمور العملية العبادية»^(٢).

فالمتابعة شرط في قبول الأعمال، ومنها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾^(٣).

(١) الشعراء: ١٠٩.

(٢) انظر الاستقامة، ٢٩٧/١، ٢٩٧/٢.

(٣) الكهف: ١١٠.

والعمل الصالح هو العمل الموافق لهديه ﷺ، ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله يجمعون هذين الأصلين - أي الإخلاص والامتابعة - كقول الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾^(١).

قال: أخلصه وأصوبه فقيل له: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إنَّ العمل إذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقبل، وإذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل، حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص: أن يكون لله والصواب: أن يكون على السنة^(٢).

وقد روى ابن شاهين واللالكائي، عن سعيد بن جبير قال: «لا يُقبل قول إلا بعمل، ولا يُقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يُقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة»^(٣).

فعلى الداعية إلى الله تعالى على بصيرة أن يكون مقتدياً بالنبي ﷺ، وأن يسلك مسلكه في الدعوة، فإن الله تعالى أمرنا بالاعتداء به ﷺ في قوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِكْرٍ كَبِيرًا﴾^(٤).

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾^(٥).

ولقد بدأ - صلوات الله وسلامه عليه - كغيره من الأنبياء قبله بإصلاح عقائد الناس وجمعهم على عقيدة التوحيد، وأمرهم بالتأسي به في جميع الأقوال والأفعال.

فإذا بدأ الداعية إلى الله تعالى أو المحتسب بعكس ما بدأ به

(١) الملك: ٢.

(٢) الاستقامة، لابن تيمية، ٣٠٨/٢ - ٣٠٩.

(٣) المرجع السابق، ٣٠٩/٢.

(٤) الأحزاب: ٢١.

(٥) آل عمران: ٣١.

رسول الله ﷺ، كما لو بدأ بالجهاد أو إقامة الدولة مثلاً فإنه لا يفلح في دعوته، لمخالفته متابعة النبي ﷺ، فكل دعوة إلى الإصلاح لا تنتهج نهج الرسول ﷺ على فهم السلف الصالح فإن مصيرها الفشل الذريع لا محالة.

يقول شيخنا فضيلة الدكتور/ ربيع بن هادي المدخلي: «هل يجوز للدعاة إلى الله في أي عصر من العصور العدول عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟

الجواب: في ضوء ما سبق وما سيأتي، لا يجوز شرعاً ولا عقلاً العدول عن هذا المنهج واختيار سواه.

أولاً: إن هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه الله لجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم.

والله واضح هذا المنهج هو خالق الإنسان والعالم بطبائع البشر وما يصلح أرواحهم وقلوبهم ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (١). وهو الحكيم العليم في خلقه وشرعه، وقد شرع لأفضل خلقه هذا المنهج.

ثانياً: إن الأنبياء قد التزموه وطبقوه مما يدل دلالة واضحة أنه ليس من ميادين الاجتهاد، فلم نجد:

١ - نبياً افتتح دعوته بالتصوف.

٢ - وآخر بالفلسفة والكلام.

٣ - وآخرين بالسياسة.

بل وجدناهم يسلكون منهجاً واحداً واهتمامهم واحد بتوحيد الله أولاً وفي الدرجة الأولى.

(١) الملك: ١٤.

ثالثاً: إن الله قد أوجب على رسولنا الكريم الذي فرض الله علينا اتباعه أن يقتدي بهم، ويسلك منهجهم، فقال بعد أن ذكر ثمانية عشر منهم ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَفْتَدَةٌ﴾^(١) وقد اقتدى بهداهم في البدء بالتوحيد، والاهتمام الشديد به.

رابعاً: ولما كانت دعوتهم في أكمل صورها تتمثل في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، زاد الله الأمر تأكيداً، فأمر نبينا محمداً ﷺ باتباع منهجه فقال: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٢).

والأمر باتباعه يشمل الأخذ بملته التي هي التوحيد ومحاربة الشرك ويشمل سلوك منهجه في البدء بالدعوة إلى التوحيد، وزاد الله تعالى الأمر تأكيداً - أيضاً - فأمر أمة محمد ﷺ، باتباع ملة هذا النبي الحنيف، فقال تعالى: ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٣).

إذن، فالأمة الإسلامية مأمورة باتباع ملته، فكما لا يجوز مخالفة ملته، لا يجوز العدول عن منهجه في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره ووسائله.

خامساً: قال الله تعالى: ﴿إِن نُنزِّلُكَ فِي سَحَابٍ فَأَلْقِ بِالسَّبَبِ كَمَا يُرْسِلُ السَّحَابَ فَأَتِيهِمُ الْغَمَامُ وَالسَّحَابُ الْمُنِيرُ﴾^(٤).

فإذا رجعنا إلى القرآن أخبرنا أن كل الرسل كانت عقيدتهم عقيدة التوحيد وأن دعوتهم كانت تبدأ بالتوحيد وأن التوحيد أهم وأعظم ما جاءوا به.

ووجدنا أن الله قد أمر نبينا باتباعهم وسلوك مناهجهم، وإذا رجعنا إلى

(١) الأنعام: ٩٠.

(٢) النحل: ١٢٣.

(٣) آل عمران: ٩٥.

(٤) النساء: ٥٩.

الرسول نجد أن دعوته من بدايتها إلى نهايتها كانت اهتماماً بالتوحيد ومحاربة للشرك ومظاهره وأسبابه...» (١).

المبحث الرابع: الحكمة:

إن الحكمة من أهم الدعائم التي يقوم عليها المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله تعالى، ومن أهم مقومات الداعية الناجح، ومن نظر في سيرة المصطفى ﷺ وجد أنه كان ملازماً للحكمة في أموره كلها، وخاصة في دعوته إلى الله جلّ وعلا، وقد أمره ربه تبارك وتعالى بالدعوة إلى الله بالحكمة في قوله: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِينَ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ (٣).

إن الحكمة إتقان الأمور وإحكامها بأن تُنزل الأمور منازلها، وتوضع في مواضعها وليس من الحكمة التعجل في الدعوة إلى الله تعالى، وأن ينقلب الناس عن حالهم التي هم عليها إلى الحال التي كان عليها الصحابة بين عشية وضحاها، ومن أراد ذلك فهو سفیه في عقله بعيد عن الحكمة، لأن حكمة الله عزّ وجلّ تأتي أن يكون هذا الأمر. ويدل لهذا أن الرسول ﷺ - وهو الذي ينزل عليه الكتاب - نزل عليه الشرع متدرجاً حتى استقر في النفوس وكمل.

فالدعوة إلى الله تعالى تكون على أربع مراتب:

١ - بالحكمة.

٢ - ثم بالموعظة الحسنة.

(١) منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، ٩١ - ٩٢.

(٢) النحل: ١٢٥.

(٣) العنكبوت: ٤٦.

٣ - ثم بالجدال بالتي هي أحسن لغير الظالم.

٤ - ثم بالفعل الرادع للظلم^(١).

ومن الأمثلة التي ضربها لنا رسول الله ﷺ في دعوة الناس بالحكمة موقفه مع الأعرابي الذي بال في المسجد.

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مه مه^(٢)، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزرموه»^(٣) دعوه» فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله ﷺ، دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر، إنما هي لذكر الله، والصلاة، وقراءة القرآن»، أو كما قال رسول الله ﷺ، قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشئت عليه^(٤).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قام رسول الله ﷺ في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمداً، ولا ترحم معنا أحداً، فلما سلم النبي ﷺ قال للأعرابي: «لقد حجرت واسعاً» يريد رحمة الله^(٥).

وفي رواية أخرى قال: «يقول الأعرابي بعد أن فقه، فقام النبي ﷺ إليّ بأبي وأمي فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب»^(٦).

(١) انظر الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات، للشيخ محمد بن عثيمين، ٣٥.

(٢) مه: كلمة زجر، لسان العرب، لابن منظور، ٥٤٢/١٣.

(٣) لا تزرموه: أي لا تفضعوا عليه بوله، والإزرام: القطع. انظر شرح النووي على صحيح مسلم، ١٩٠/٣.

(٤) صحيح مسلم، ٢٣٧/١، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، رقم ٢٨٦، ومعنى شته عليه: أي صبه عليه.

(٥) صحيح البخاري مع الفتح، ٤٣٨/١٠، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم ٦٠١٠.

(٦) هذه الرواية عند أحمد في المسند بترتيب أحمد شاكر، برقم ١٠٥٤٠، ١٣٤/٢٠.

ومن الأدلة كذلك ما جاء عن معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله ﷺ إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله! فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وأثكل أمياه^(١) ما شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني، لكنني سكت، فلما صلى رسول الله ﷺ فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه، فوالله ما كهرني^(٢) ولا ضربني ولا شتمني، قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»، أو كما قال رسول الله ﷺ... الحديث^(٣).

إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تبين لنا أن النبي ﷺ كان يعامل الناس في دعوته بالحكمة واللين، لذلك فإنه لا بد للداعية إلى الله تعالى أن يتأسى بالنبي ﷺ في دعوته وفي أمره ونهيه، وفي تعامله مع الناس، ولا بد له من الصبر وطول النفس، والتدرج مع المدعو شيئاً فشيئاً حتى يمكن إعادته للحق والصواب.

المبهمات الخماس: الرفق والصلم:

إن من الواجب على الداعية إلى الله تعالى أن يكون رفيقاً رحيماً، حليماً ليناً مشفقاً على الناس، فإن ذلك مدعاة لقبول الناس منه، وانتفاعهم بدعوته، وهذا هو خلق النبي ﷺ في دعوته للناس، ولهذا امتن الله تعالى على نبيه ﷺ بقوله: ﴿فِيمَا رَحِمْتَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ لَوْلَا كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾^(٤).

(١) وأثكل أمياه: معناه فقدان المرأة لولدها، ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على ألسنة العرب ولا يراد بها الدعاء، كقولهم تربت يدك. انظر النهاية، لابن الأثير، ٢١٦/١.

(٢) ما كهرني: يعني ما نهمني.

(٣) صحيح مسلم، ٣٨١/١، كتب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم ٥٣٧.

(٤) آل عمران: ١٥٩.

وامتن الله تبارك وتعالى على عباده المؤمني ببعثه رسوله الكريم إليهم، وبما هو عليه من الخلق العظيم، فقال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (١).

ولقد أمضى النبي ﷺ حياته بمكة والمدينة وغيرهما، يدعو ويذكر وينذر في غاية من اللطف واللين، ويقصد نواديهم، يدعوهم إلى الهدى، ويتحمل منه ألوان الأذى، ويزيد على ذلك فيقول: «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» (٢).

فهذا ديدنه ﷺ في دعوته، وأمره ونهيه، يأخذ بالرفق واللين، ولم يستعمل الغلظة والشدّة، إلا حين لم يجد ذلك مع المخاطبين - مع تحقيق القدرة وانتفاء المفسدة - كما هو واضح من سيرته، وقد قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (٣).

فمن قرأ سيرته ﷺ ولزم طريقته في دعوة أمته، كان أكمل الناس في متابعتها، وأولاهم بوراثته، وأسعدهم بشفاعته، وأنصحهم لأمته، ولهذا لما كان صاحبه أبو بكر الصديق في ذلك كذلك أسلم على يديه من لا يحصون، وانتفع به من الخلق كثير (٤).

ولما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى وهارون - عليهما السلام - إلى فرعون - طاغية مصر وجبارها - أمرهما أن يخاطباه باللين واللطف.

(١) التوبة: ١٢٨.

(٢) صحيح البخاري مع الفتح، ٢٨٢/١٢، كتاب استنابة المرتدين، باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي ﷺ ولم يصرح، رقم ٦٩٢٩، وصحيح مسلم، ١٤١٧/٣، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد، رقم ١٧٩٢، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

(٣) الأحزاب: ٢١.

(٤) انظر تذكرة أولي الغير بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للشيخ عبدالله القصير، ٣١ - ٣٤.

قال تعالى: ﴿أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ ﴿٤٤﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا لَعَلَّمُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ ﴿٤٤﴾^(١).

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «هذه الآية فيها عبرة عظيمة وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفة الله من خلقه، إذ ذاك ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين»^(٢).

وقد ورد في هذا المعنى استدلال المأمون عندما وعظه رجل وعطف له في القول فقال: يا رجل ارفق فقد بعث الله من هو خيرك منك إلى من هو شر مني، وأمره بالرفق، قال تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا﴾^(٣) ﴿٤﴾. ومن الأحاديث النبوية التي تبين فضل الرفق واللين وتحث عليه ما يلي:

١- عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه»^(٥).

٢- وعن جرير بن عبدالله - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «من يحرم الرفق، يحرم الخير»^(٦).

٣- وقال ﷺ لأشج عبدالقيس: «إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة»^(٧).

لذا فإنه ينبغي للداعية إلى الله تعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتقي الله في عباد الله، وأن يلزم الرفق بهم واللين معهم والحلم

(١) طه: ٤٣، ٤٤.

(٢) تفسير ابن كثير، ١٦٣/٣.

(٣) انظر إحياء علوم الدين، للغزالي، ٣٣٤/٢.

(٤) طه: ٤٣.

(٥) صحيح مسلم، ٢٠٠٤/٤، كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق، رقم ٢٥٩٤.

(٦) صحيح مسلم، ٢٠٠٣/٤، كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق، رقم ٢٥٩٢.

(٧) صحيح مسلم، ٤٨/١، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله، وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه... رقم ١٨.

والعفو عنهم، فيما يدعوهم إليه، ويأمرهم به، وينهاهم عنه، حتى لا يصددهم عن الهدى أو يوردهم الردى.

ولا ينبغي للداعية إلى الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتسم بالشدة، ويأخذ بالغلظة، ما وجد مندوحة عن ذلك، فإذا اشتبه عليه الأمر، فعليه بمراجعة نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة، وكلام أهل العلم المعتبرين، إن كانت لديه الأهلية لذلك، لمعرفة الراجح بالدليل، وإلا فعليه بما وجهه الله تعالى إليه أمثاله بقوله سبحانه: ﴿فَتَشَاوُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١) (٢).

المبعض السادس: الصبر

إن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الواردة في الصبر لا تكاد تُحصى لكثرتها.

وقد أخبر الله تعالى عن لقمان الحكيم بأنه أوصى ابنه بقوله: ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزِيمِ الْأُمُورِ﴾ (٣).

فاتبع حثه له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر، وما ذلك إلا لأن القيام بهذا يتطلب الكثير من المجاهدة، ولحوق الأذى بالمحتسب، وهذا لا يثبت معه إلا من كان متحلياً بالصبر.

ولهذا نجد أن الله تعالى أمر رسله - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - وهم أئمة الدعوة إلى الله تعالى بالصبر، كما قال تعالى لخاتمهم ﷺ ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لِقَاءَ رَبِّكَ﴾ (٤).

وقال تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (٥).

(١) النحل: ٤٣.

(٢) انظر تذكرة أولي الغير بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للشيخ عبدالله القصير، ٣٦.

(٣) لقمان: ١٧.

(٤) الأحقاف: ٣٥.

(٥) البقرة: ٤٥.

وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١).

ومن الأدلة من السنة التي ترغب في الصبر وتحث عليه ما يلي:

١ - ما ورد عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلي الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة» (٢).

٢ - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - مرفوعاً: «إنَّ عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإنَّ الله إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط» (٣).

٣ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن أناساً من الأنصار سألوا رسول الله ﷺ فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده قال: «ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحداً عطاءً هو خير وأوسع من الصبر» (٤).

(١) آل عمران: ٢٠٠.

(٢) أخرجه الترمذي، ٦٠١/٤، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، رقم ٢٣٩٨، وقال هذا حديث حسن صحيح، وسنن ابن ماجه، ١٣٣٤/٢، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، رقم ٤٠٢٣، والإمام أحمد في المسند، ١٨٥/١، ١٨٠، ١٧٤، ١٧٢، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم ١٤٣.

(٣) أخرجه الترمذي، ٦٠١/٤، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، رقم ٢٣٩٦، وقال: حسن غريب، وسنن ابن ماجه، ١٣٣٤/٢، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، رقم ٤٠٢٣، وحسنه الشيخ الألباني، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم ١٤٦.

(٤) صحيح البخاري مع الفتح، ٣٣٥/٣، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، رقم ١٤٦٩، وصحيح مسلم، ٧٢٩/٢، كتاب الزكاة، باب فضل التعفف والصبر، رقم ١٠٥٣.

ومما تقدم من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية وغيرها التي تدل على فضل الصبر وتحث عليه، يتبين أن المؤمن معرض للابتلاء، ولكن على حسب قوة إيمانه أو ضعفه، وإذا صبر المؤمن واحتسب أجره عند الله كَفَّرَ اللهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَسَيِّئَاتِهِ، وعظم له الأجر، وإذا كان عامة الناس معرضون لهذا الابتلاء والامتحان، فإنَّ أشدهم بلاء الدعاة إلى الله، الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وهم أولى بالصبر والاحتساب، وخاصة ما يصيبهم بسبب دعوتهم من الأذى.

وفي صبر النبي ﷺ على أذى المشركين أمثلة رائعة يجدر بالدعاة إلى الله تعالى أن يقفوا عندها ويتأملوها، ليتأسوا بالنبي ﷺ، ومن هذه الأمثلة:

١ - ما كان مشركوا مكة يلقون على عتبته ﷺ من الأنتان والأقذار، ومع ذلك كان يصبر ويحتسب، ويقول: «أي جوار هذا»^(١).

٢ - بعد أن اشتد أذى قريش للنبي ﷺ عقب وفاة عمه أبي طالب، خرج النبي ﷺ إلى الطائف، للدعوة وطلب النصر من ثقيف، ولكنها لم تستجب له، وأمرؤ صبيانهم وسفهاءهم أن يصطفوا على الطريق صفين، وأن يرموه بالحجارة، فرجموه ﷺ بالحجارة حتى أدموا عقبه^(٢).

فهذه الأمثلة وغيرها تبين لنا شدة صبر النبي ﷺ واحتسابه على ما لاقاه أثناء دعوته من أذى المشركين، فعلى الداعية إلى الله أن يتحلى بالصبر، ويتحمل المشاق في سبيل الدعوة.

المبهم السابع: التحلي بالأخلاق الفاضلة:

إن من الأمور المهمة في حياة الداعية إلى الله تعالى أو الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون متمسكاً بأخلاق الداعية، بحيث

(١) انظر سيرة ابن هشام، ٤١٦/١ وتاريخ الطبري، ٣٤٣/٢.

(٢) انظر سيرة ابن هشام، ٤١٩/١ - ٤٢٠، والطبقات الكبرى، لابن سعد، ٢١٢/١، والدلائل للبيهقي، ٤١٤/٢، ومختصر سيرة الرسول ﷺ، للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ٨٣، والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، د/ مهدي رزق الله، ٢٢٧.

يظهر عليه أثر العلم في معتقده وفي عباداته من صلاة وصيام وتلاوة قرآن وفي هيئته وجميع مسلكه مبتعداً عن الأخلاق الذميمة حتى يُمثل دور الداعية إلى الله تعالى.

وقد شنع الله تعالى على الذين يدعون الناس إلى الصلاح وينسون أنفسهم بقوله: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٤٤) (١).

وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (٢) ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (٣) (٢).

وإن كان القول الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله أن للإنسان أن يأمر بالمعروف ولو لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن كان يفعله.

إلا أن هناك أمراً مهماً يجب التنبيه إليه. ألا وهو قبول دعوة الداعي أو أمر الأمر بالمعروف ونهي الناهي عن المنكر. وتأثير ذلك في الناس.

لذلك فإن الداعي إلى الله تعالى أو الأمر الناهي إذا كان قدوة صالحة في عقيدته وفي عباداته ومنهج حياته فحري أن يُقبل قوله وتسمع كلمته، ويكون له تأثير طيب على المجتمع (٣).

وقد مثلت حياة الرسول ﷺ أعمالاً كثيرة متنوعة، بحيث تكون فيها الأسوة الصالحة، والمنهج الأعلى للحياة الإنسانية في جميع أطوارها، لأنها جمعت بين الأخلاق العالية والعادات الحسنة، والعواطف النبيلة المعتدلة...

وقد كان ﷺ، معلماً مخلصاً، وواعظاً ناصحاً، ومرشداً أميناً، وكان مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً.

(١) البقرة: ٤٤.

(٢) الصف: ٢، ٣.

(٣) انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، د/ عبدالعزيز المسعود، ٢٢٣/١، وحاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للشيخ عبدالله الجبرين، ٦٧ - ٦٨.

وكان ﷺ عبداً شاكراً لربه، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فمن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لِمَ تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً»^(١).

لذا فإنه ينبغي للداعية إلى الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يلتزم بأوامر الإسلام ويتخذها زاداً يستعين به في دعوته وأمره ونهيه، وأن يتخذ من الرسول ﷺ وسيرته القدوة الحسنة، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾^(٢).

المبصّر الثامن: القيام بالدعوة باللاههم فاللاههم

إن البدء في الدعوة إلى الله تعالى بالأهم قبل المهم والتدرج في الدعوة حسب الأوليات لهو من أهم الضروريات التي يجب على الداعية إلى الله تعالى معرفتها والعمل على تحقيقها.

وقد دلّ على ثبوت هذا المبدأ الكتاب والسنة وعمل سلف هذه الأمة الصالح رضوان الله عليهم.

إذ قص الله تعالى علينا في كتابه الكريم قصص الأنبياء وأخبارهم مع أقوامهم، فكان كل واحد منهم يبدأ بدعوة قومه إلى توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده ونبذ الشرك وأهله.

قال تعالى عن نوح عليه السلام: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾^(٣).

(١) صحيح البخاري، ١٤/٣، كتاب التهجّد، باب قيام النبي ﷺ الليل، رقم ١١٣٠، وصحيح مسلم، ٢١٧٢/٤، كتاب صفات المنافقين، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، رقم ٢٨٢٠.

(٢) الأحزاب: ٢١.

(٣) الأعراف: ٥٩.

وقال سبحانه عن هود عليه السلام: ﴿وَلَيْكَ آخِرُ آخَاتِهِمْ هُودًا قَالِ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (١).

وقال جل ذكره عن صالح عليه السلام: ﴿وَلَيْكَ ثَمُودَ آخَاتِهِمْ صَالِحًا قَالِ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (٢).

وقال عن إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذْ هَبَسَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٣).

وقال تعالى عن يعقوب عليه السلام: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِأَبْنَائِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (٤).

وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: ﴿وَاتَّبَعَتْ مَلَّةٌ مِائَةً مِنْ آبَائِهِمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانُوا لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (٥) ﴿يُصَلِّحِي السَّجْنَاءَ أَزْوَاجٌ مُنْفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَجْدُ الْقَهَّارُ﴾ (٦) ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٧).

وقال تعالى عن شعيب عليه السلام: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالِ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (٨).

وقال عن موسى: ﴿قَالَ أَعْبَدُوا اللَّهَ أَنْبِيَاكُمْ إِلَهُهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (٩).

- (١) الأعراف: ٦٥، وسورة هود: ٥٠.
- (٢) الأعراف: ٧٣، وسورة هود: ٦١.
- (٣) العنكبوت: ١٦.
- (٤) البقرة: ١٣٣.
- (٥) يوسف: ٣٨ - ٤٠.
- (٦) الأعراف: ٨٥، وسورة هود: ٨٤.
- (٧) الأعراف: ١٤٠.

وقال عن عيسى عليه السلام: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (٥) ﴿١﴾.

وهذا المنهج هو الذي سار عليه خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد ﷺ الذي أرسله الله رحمة للعالمين، بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فقد بدأ ﷺ بما بدأ به كل الأنبياء، وانطلق من حيث انطلقوا بدعوتهم من عقيدة التوحيد والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده.

وقد أمره ربه تبارك وتعالى أن يدعو الناس جميعاً إلى التوحيد، فقال تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْأَمِيِّ الَّذِي يُمِيتُ بِاللَّهِ وَكَلامِهِ، وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣٧﴾ لَا شَرِيكَ لِيَ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٣٨﴾﴾ (٣).

وقد استمر النبي ﷺ طيلة ثلاث عشرة سنة في مكة لا يكل ولا يمل صابراً على كل ألوان الأذى، وهو يدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وقبل أن ينهاهم عن الربا والزنا والسرقه وقتل النفوس بغير حق (٤).

اللهم ما كان يأمر به قومه من معالي الأخلاق كصلة الرحم، والصدق، والعفاف، وأداء الأمانة، وحسن الجوار ونحو ذلك، ولكن الموضوع الأساسي، ومحور الدعوة إنما هو عن التوحيد وتحقيقه.

وبعد أن هاجر رسول الله ﷺ وأصحابه الكرام إلى المدينة وقامت دولة الإسلام على أساس التوحيد ظل الاهتمام بهذا الأمر على أشده

(١) آل عمران: ٥١.

(٢) الأعراف: ١٥٨.

(٣) الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣.

(٤) انظر مقدمة فضيلة الدكتور/ صالح الفوزان على كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، للدكتور/ ربيع المدخلي، ص ٥.

والآيات القرآنية تنزل به، والتوجيهات النبوية تدور حوله.

ولم يكتب رسول الله ﷺ بهذا بل كان يبايع على عقيدة التوحيد عظماء الصحابة فضلاً عن غيرهم بين الفينة والفينة وكلما تسنح له فرصة للبيعة عليها.

قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِمُهْتَنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١﴾﴾ (١).

وهذه الآية وإن كانت في بيعة النساء فإن رسول الله ﷺ كان يبايع على مضمونها الرجال (٢).

فمن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله ﷺ في مجلس، فقال «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم» والآية التي أخذت على النساء ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه (٣).

أما السنة ففيها الشيء الكثير الدال على أن رسول الله ﷺ كان يفتح دعوته بالتوحيد ويختتمها بذلك واستمراره على ذلك طيلة حياته ﷺ بلا كلل أو ملل.

١ - عن عمرو بن عبسة السلمي - رضي الله عنه - قال: «كنت وأنا

(١) الممتحنة: ١٢.

(٢) انظر منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، للدكتور/ ربيع المدخلي، ٥٧ - ٥٨.

(٣) صحيح البخاري مع الفتح، ٦٤/١، كتاب الإيمان، باب ١١، حديث ١٨، صحيح مسلم ١٣٣٣/٣، كتاب الحدود، باب الحدود والكفارات لأهلها، حديث ١٧٠٩، والنسائي، ١٤٢/٧، كتاب البيعة على الجهاد.

في الجاهلية، أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله ﷺ مستخفياً جُراءً عليه قومه فتلطفت، حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ فقال: «أنا نبي» فقلت: وما نبي؟ قال: «أرسلني الله» فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: «أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يوحدوا الله لا يُشركُ به شيء» فقلت: ومن معك على هذا؟ قال: «حر وعبد»، قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به... الحديث^(١).

٢ - قول جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - للنجاشي ملك الحبشة: «أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة، والأوثان...» الحديث^(٢).

٣ - وفي أسئلة هرقل لأبي سفيان في مدة صلح الحديبية عن حال رسول الله ﷺ قال لأبي سفيان: ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان قلت: يقول: «اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمر بالصلاة، والصدق والعفاف، والصلة»^(٣).

فهذه الأحاديث الشريفة تبين لنا أن الدعوة إلى التوحيد هي أول ما يدعو إليه النبي ﷺ.

(١) صحيح مسلم، ٥٦٩/١، كتاب صلاة المسافرين، باب إسلام عمرو بن عبسة، رقم ٢٩٤، وأحمد في المسند، ١١٢/٤.

(٢) انظر الإمام أحمد في المسند، ٢٠٢/١، والسير والمغازي، لابن إسحاق، ٢١٣ - ٢١٧، وسيرة ابن هشام، ٢٨٩/١ - ٢٩٣، بإسناد حسن إلى أم سلمة رضي الله عنها، وانظر السيرة النبوية، لابن كثير ١١/٢، وفتح الباري، لابن حجر، ١٨٩/٧، وانظر السيرة النبوية الصحيحة، د. أكرم العمري، ١٧٣/١ - ١٧٤.

(٣) صحيح البخاري مع الفتح، ٣٢/١، كتاب بدء الوحي، حديث ٦.

وهذا المنهج الذي سار عليه رسول الله ﷺ كان يأمر به رسله إذا بعثهم للقيام بالدعوة.

٤ - فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم...» الحديث^(١).

وإذا أراد الداعية إلى الله تعالى دعوة الناس، فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد، الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إذ لا تصح الأعمال إلا به فهو أصلها الذي تبنى عليه ومتى لم يوجد لم ينفع العمل، بل هو حابط، إذ لا تصح العبادة مع الشرك، كما قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَيْهِ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾^(٢)، ولأن معرفة معنى هذه الشهادة هو أول واجب على العباد، فكان أول ما يبدأ به في الدعوة^(٣).

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وقد علم بالاضطراب من دين الرسول، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام، وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلماً، والعدو ولياً... وفيه البداءة في الدعوة والتعليم بالأهم فالأهم»^(٤).

تلك هي دعوة الأنبياء جميعاً وعلى رأسهم أولو العزم من الرسل

(١) صحيح البخاري مع الفتح، ٣/٣٥٧، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، حديث ١٤٩٦، ومسلم ١/٥٠، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث ١٩.

(٢) التوبة: ١٧.

(٣) تيسير العزيز الحميد، ١٢٣.

(٤) تيسير العزيز الحميد، ١٢٧.

يبدأون دعوتهم بالتوحيد في كل زمان ومكان مما يدل على أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلك في دعوة الناس إلى الله تعالى وسنة من سننه التي رسمها لأنبيائه وأتباعهم الصادقين، لا يجوز تبديلها ولا العدول عنها^(١).

إلى غير ذلك من الدعائم والمقومات التي يقوم عليها المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله تعالى كالصدق، والعدل، والتواضع، والجود، والكرم، والثبوت وعدم العجلة وغيرها مما هي من لوازم الداعية الناجح.

(١) انظر منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، للدكتور/ ربيع بن هادي المدخلي، ٢٦ - ٢٧.

الفصل الثاني تعريف المدعو وحالاته وحقوقه وما يجب عليه

المبصَّحُ الأول: تعريف المدعَر:

المقصود بالمدعو في اصطلاح الدعوة الإسلامية: هو الإنسان العاقل المخاطب بدعوة الإسلام، ذكراً أو أنثى، مهما جان جنسه ونوعه وبلده ومهنته، إلى غير ذلك من الفروق بين البشر^(١).

لأن الإسلام هو رسالة الله الخالدة، بعث الله به محمداً ﷺ إلى الناس جميعاً. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ الْأَنْبِيَاءَ﴾^(٢). وقال تعالى: ﴿قُلْ يَتَّبِعُوا النَّاسَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾^(٣). وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٤).

وقال سبحانه: ﴿يَتَّبِعُوا النَّاسَ أَنْعَبُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(٥). وقال ﷺ: «كان النبي يُبعث إلى قومه خاصة

(١) أصول الدعوة، د/ عبدالكريم زيدان، ص ٣٥٨.

(٢) آل عمران: ١٩.

(٣) الأعراف: ١٥٨.

(٤) سبأ: ٢٨.

(٥) البقرة: ٢١.

وبعثت إلى الناس عامة» (١).

والأقرب أولى بالدعوة من الأبعد. قال تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٢٤) (٢). وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (١) (٣). وقال الرسول ﷺ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» (٤).

المبهم الثاني: حالات المدعو:

وأما عن كيفية الدعوة إلى الله تعالى أعني من حيث الخطاب بها فتختلف بحسب حال المدعو، وله ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون راغباً في الخير مقبلاً عليه، لكنه قد يجهله ويخفى عليه، فهذا يكفي في حقه مجرد الدعوة. مثل أن يقال له: هذا مما أمر الله به ورسوله فافعله. أو هذا مما نهى الله عنه ورسوله فاجتنبه. وهو من أجل رغبته في الخير وإقباله عليه سيقبل ويطيع.

الحالة الثانية: أن يكون عنده فتور وكسل عن الخير أو إقبال ورغبة في الشر، لهذا لا يكفي معه مجرد الدعوة، بل لا بد أن يضاف إليها موعظة حسنة بالترغيب في الخير والطاعة، وبيان فضل ذلك، وحسن عاقبته، وضرب الأمثال في العواقب الحميدة، وموعظة حسنة بالترهيب من الشر والفسوق، وبيان إثم ذلك، وسوء عاقبته، وضرب الأمثال في العواقب السيئة للفاسقين، ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (١٥) (٥).

- (١) صحيح البخاري، ٨٦/١، كتاب التيمم، وصحيح مسلم، ٣٧٠/١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم ٣.
(٢) الشعراء، الآية ٢١٤.
(٣) التحريم: ٦.
(٤) صحيح البخاري بشرح الفتح، ٣٨٠/٢، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، ومسلم ١٤٥٩/٣، كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، رقم ١٨٢٩.
(٥) الروم: ١٠.

الحالة الثالثة: أن يكون عنده إعراض عن الخير، واندفاع إلى الشر ومحااجة في ذلك فهذا لا يكفي في حقه مجرد الدعوة والموعظة، بل لا بد أن يضاف إليهما مجادلته بالتي هي أحسن. أحسن في المجادلة وأحسن في بيان الحق لتندحض حجته، وتبطل طريقته^(١).

وإلى هذه الأحوال يشير قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^(٢).

وفي هذا المعنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله تعالى -: «الناس ثلاثة أقسام: إما أن يعترف بالحق ويتبعه، فهذا صاحب الحكمة، وإما أن يعترف به لكن لا يعمل به، فهذا يوعظ حتى يعمل، وإما أن لا يعترف به، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، لأن الجدل فيه مظنة الإغضاب، فإذا كان بالتي هي أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان كدفع الصائل»^(٣).

المبهم الثالث: حقوق المدعو:

المدعو له حقوق وواجبات، على الدعاة إلى الله تعالى ينبغي لهم مراعاتها من أهمها:

المطلب الأول:

أن يؤتى المدعو ويدعى حيث كان

فالداعي إلى الله تعالى يقوم بالدعوة بنفسه، ويذهب إلى المدعويين في أماكنهم، ولا ينبغي له انتظار مجيء الناس إليه، وهكذا كان يفعل إمام الدعوة محمد بن عبد الله، عليه الصلاة والسلام، وسائر الأنبياء والرسل،

(١) انظر رسالة في الدعوة إلى الله لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين - رحمه الله -،

ص ١١ - ١٢.

(٢) النحل: ١٢٥.

(٣) مجموع الفتاوى، ٤٥/٢.

عليهم السلام في جميع الأزمنة والأمكنة. فكان رسول الله ﷺ يأتي مجالس قريش ويدعوهم، ويخرج إلى القبائل في منازلهم، ويدعوهم إلى الله تعالى، ويذهب إلى ملاقاته من يقدم إلى مكة في المواسم فيدعوهم.

وجاء في سيرة ابن هشام: (وكان ﷺ لا يسمع بقادم إلى مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له، فدعاه إلى الله، وعرض عليه ما عنده)^(١).

ولم يكتف بأهل مكة ومن كان يأتيها، وإنما ذهب إلى خارجها. ذهب إلى الطائف يدعو أهلها، (فلما انتهى إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرفهم فجلس إليهم رسول الله ﷺ فدعاهم إلى الله)^(٢).

المطلب الثاني:

اختيار أنسب الوسائل والأساليب الملائمة في دعوته

وهذا الأمر من صميم عمل الدعوة، فهم بحكم إعدادهم، واستعدادهم قادرون على اختيار أنسب الوسائل والأساليب المشروعة مع كل مدعو إلى الله تعالى.

والوسائل تتمثل فيما يلي:

(أ) الدعوة إلى الله تعالى بالقول.

(ب) الدعوة إلى الله تعالى بالعمل.

(ج) الدعوة إلى الله تعالى بالقدوة والسيرة الحسنة.

وعلى الدعوة أن يتذكروا دائماً أساليب الدعوة إلى الله تعالى المتمثلة في بيان وشرح أصول الدين والدعوة وفروعها، وأسلوب المقارنة بين الدعوة الإسلامية والدعوات الأخرى، وأسلوب الرد على الشبهات والمفتريات،

(١) انظر سيرة ابن هشام ٤٢٥/١، وفقه الدعوة إلى الله، د/ علي عبدالحليم، ٩٩١/٢.

(٢) سيرة ابن هشام، ٤١٩/١.

وأسلوب التربية، والإعداد، وأسلوب الترغيب والترهيب وغيرها. وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد.

المطلب الثالث:

السفقة به والحرص عليه

وذلك أن الدعاة إلى الله تعالى يقومون بأعمال الرسل، عليهم الصلاة والسلام، وقد كان النبي محمد ﷺ أكثر الأنبياء شفقة بمن يدعوهم إلى الله تعالى، وسيرته العطرة مليئة بالموافق والأحداث الدالة على ذلك، ولقد كان رسول الله ﷺ وسيظل للمسلمين عموماً وللدعاة إلى الله خصوصاً المثل الأعلى، والأسوة الحسنة، ما داموا يرجون الله واليوم الآخر. قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَبِيرًا﴾ (١).

كما أنه على الدعاة إلى الله أن يكونوا شديدي الحرص على هداية المدعوين، مهما بدر منهم من تحد وعناد، ومناصبه تجاه الدعوة والدعاة، وقد وردت في حرص النبي ﷺ على هداية الناس آيات عديدة منها:

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (٢). وقوله سبحانه: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (٣). وقوله عز وجل: ﴿إِن تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ﴾ (٤). وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (٥). وقوله سبحانه: ﴿فَلَمَّا كَفَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا يَنْصُرُونَ﴾ (٦).

(١) الأحزاب: ٢١.

(٢) التوبة: ١٢٨.

(٣) يوسف: ١٠٣.

(٤) النحل: ٣٧.

(٥) القصص: ٥٦.

عَلَيْ مَا أَثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾ (١)

فعلى الداعي إلى الله تعالى أن يكون حريصاً على هداية الناس، مشفقاً عليهم، كما يجب عليه أيضاً أن يقتصد في الوعظ والإرشاد، ويختار الأوقات المناسبة لهم، حتى يكونوا مهيبين للتعلم والموعظة، لأن من طبيعة النفوس الملل مما يداوم عليه من الأعمال أو الأقوال، وإن كان محبوباً لها.

فعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: «كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، فقال: أما إنه يمنعي من ذلك أني أكره أن أملككم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله ﷺ يتخولنا بها مخافة السامة علينا» (٢).

المطلب الرابع:

العفو عنه والإحسان إليه

فعلى الداعي إلى الله تعالى أن يكون متسامحاً مع المدعو، محسناً إليه، وأن يقابل حمقه وشدته بالحلم واللين، ويقابل طيشه وإساءته بالأناة والإحسان، فهذا من أعظم حقوق المدعو، ومن الأسباب التي تجعله يستجيب للدعوة، ويتقاد للطاعة.

وقد كان نبينا محمد ﷺ أكثر الناس أناة، وأوسعهم حلماً، وكان صبوراً يصفح للمخطيء، ويتجاوز عن المسيء. وقد أثنى عليه ربه في كتابه فقال تعالى: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَقْبَضَوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ (٣).

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: لما كان يوم حنين آثر النبي

(١) الكهف: ٦.

(٢) صحيح البخاري بشرح الفتح، ١/١٦٣، كتاب العلم، باب من جعل لأهل العلم أياماً معلوماً. وصحيح مسلم ٤/٢١٧٢، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، رقم ٢٨٢١.

(٣) آل عمران: ١٥٩.

أناساً في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عينية مثل ذلك، وأعطى أناساً من أشراف العرب فأثرهم يومئذ في القسمة، قال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها، وما أريد بها وجه الله، فقلت: والله لأخبرن النبي. فأتيته فأخبرته، فقال: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟! رحم الله موسى فقد أؤذي بأكثر من هذا فصبر»^(١).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله فقال: إن دوساً قد عصت وأبت، فادع الله عليهم، فاستقبل رسول الله القبلة ورفع يديه، فقال الناس: هلكوا. فقال: «اللهم اهد دوساً، وائت بهم، اللهم اهد دوساً وائت بهم»^(٢).

المطلب الخامس:

عدم الاستهانة بأي إنسان

لا يجوز للداعي إلى الله تعالى أن يستهين بأي إنسان، أو يستصغر شأنه، أو يحتقره فلا يدعوه، لأن الذي لا تُقيم له وزناً في أول الأمر، ربما يكون له في المستقبل وزن كبير في خدمة الإسلام والدعوة إليه. وهكذا كان رسول الله ﷺ يدع كل إنسان يلقاه أو يذهب إليه، ولم يستصغر شأن أحد. جاء في السيرة النبوية أن رسول الله ﷺ بعد أن عرض نفسه على قبائل العرب التي وافت الموسم في مكة، وكان ذلك قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات، ولم يستجب له منهم أحد، لقي ستة نفر من الخزرج عند العقبة من منى، وهم يحلقون رؤوسهم، فجلس إليهم رسول الله ﷺ فدعاهم إلى الإسلام، وقرأ عليهم القرآن، فاستجابوا لله ورسوله، وآمنوا. ثم رجعوا إلى

(١) صحيح البخاري بشرح الفتح، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي يعطي المؤلفه قلوبهم وغيرهم من الخمس، ٢٥١/٦، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفه قلوبهم على الإسلام وتصير من قوي إيمانه، ٧٣٩/٢.

(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد، باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم، ١٠٧/٦، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل غفار وأسلم وجهينة وأشجع تميم ودوس وطي، ١٩٥٧/٤.

قومهم بالمدينة، وذكروا لهم نبأ رسول الله ﷺ، ودعوهم إلى الإسلام، فانتشر فيهم خبره حتى لم يبق دار من دور الأنصار في المدينة إلا فيها ذكر رسول الله ﷺ ودعوته.

فرسول الله ﷺ لم يستصغر شأن أولئك الستة، وهم يحلقون رؤوسهم بعد أن لم يستجب له أحد من القبائل النازلة حوالي مكة، ولم يقل في نفسه الكريمة: أي أمل في هؤلاء المشغولين بحلق رؤوسهم؟!

وكانت نتيجة هذه الوسيلة الحكيمة التي اتبعها إمام الدعاة ﷺ أن كان أولئك الستة نواة الدعوة الإسلامية في المدينة النبوية، وطلبة الدعاة إلى الإسلام في خارج مكة المكرمة، وفتاحة مستقبل ميمون لتاريخ الإسلام والمسلمين.

فعلى الداعي إلى الله أن يقتدي بهدي رسول الله ﷺ ولا يستهين بأحد فيزهد في دعوته، فقد يكون الخير الكثير على يد هذا الذي لا يرى فيه خيراً في تلك اللحظة^(١).

المطلب السادس:

عدم مواجهته بالزجر أمام الناس

إنَّ على الداعي إلى الله تعالى أن يكون على حكمة بالغة، فلا يزجر شخصاً أو يذكره باسمه إذا كان في الموعظة العامة كفاية وغنية، فقد تنقلب النصيحة فضيحة، ولهذا كان النبي ﷺ حريصاً على مشاعر الناس وأحاسيسهم، فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكنني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»^(٢).

وبلغه شرط أهل بريرة رضي الله عنها أن الولاء لهم بعد بيعها ثم

(١) انظر أصول الدعوة لعبدالكريم زيدان، ص ٣٦١، ومنهاج الدعاة، لمحيي الدين الألواني، ٧٣ - ٧٤، إمتاع الأسماع للمقرئزي، ص ٣٢، السيرة الحلبية، ١٥٩/٢.

(٢) مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ١٠٢٠/٢.

خطب الناس فقال ﷺ: «ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق»^(١).

وإذا كنا قد عرفنا حقوق المدعو وما يجب له على الدعاة فما الذي يجب عليه؟ ذلك ما نريد أن نتناوله في المبحث التالي:

المبحث الرابع: ما يجب على المدعوم:

والمدعو ليس مدلاً ولا متروكاً لنفسه وهواه، وإنما هو مطالب بالانقياد للحق، وأن يقوم بتطبيق منهج الله تعالى، وهو مطالب كذلك بالتفقه الحاد، والسؤال عما يشكل عليه، وأن يقوم بالدعوة إلى الله على بصيرة. وهذا ما سنوضحه فيما يلي:

المطلب الأول:

الانقياد إلى الحق والخير إذا تبين له

وذلك أن الله تعالى قد أعطى الإنسان عقلاً يميز به بين ما ينفعه وما يضره، وما هو خير، وما هو شر، وقد أرسل الرسل والأنبياء - عليهم السلام - وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال سبحانه: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾^(٢).

وطالب الله سبحانه أمة الدعوة جميعاً بأن يستجيبوا للرسول محمد ﷺ لأنه يدعوهم لما يحييهم في الدنيا حياة طيبة، ويحفظوا في الآخرة برضوان الله تعالى، فقال لهم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا

(١) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب، ١٨٧/٥، ومسلم كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق ١١٤٢/٢.

(٢) الحديد: ٢٥.

يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٤﴾ (١).

إن المدعو مطالب بأن يدخل في دين الإسلام، إن كان من غير المسلمين بمجرد أن يستبين له الحق، ومطالب بأن يكف عن المعصية، ويخرج من ذلها وإثمها إن كان من المسلمين العصاة، ليستمتع بعز الطاعة، وعظيم أجرها عند الله.

ومطالب بأن يستمر على طاعته، وأن يستزيد منها، ومن فعل الخير، إن كان من المسلمين الطائعين، إن المدعو مطالب بذلك كله، وهذا هو الانقياد والانصياع إلى الحق، وهذا هو واجبه الذي لا محيد عنه إلا بهمزات الشياطين من الإنس أو الجن، أو بإغلاق القلب والعقل عن تقبل الحق عناداً أو كبرياء. ومن يفعل ذلك بعد أن تبين له الحق، فإنه يسيء إلى نفسه، وإلى مجتمعه الذي يعيش فيه، ويسيء إلى آخرته (٢).

إن الله تعالى يأمر بفعل الخير، ويثيب عليه، أجزل الثواب، في عديد من الآيات البينات، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَسُجِدُوا وَعَابَدُوا رَبَّهُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ (٣).

وقال سبحانه: ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيَةٌ فَاسْتَغْفِرُوا الْحَزْبَ آيِنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾ (٤).

المطلب الثاني:

طلب العلم الشرعي

إن على المدعو إذا هداه الله تعالى إلى الدين القويم، أن يتبصر في دينه، وأن يقوم بطلب العلم الشرعي، وقد أمر الله بالعلم في كتابه قبل القول والعمل، قال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ

(١) الأنفال: ٢٤.

(٢) فقه الدعوة، ١٠٢٧/٢ - ١٠٢٨، بتصرف.

(٣) الحج: ٧٧.

(٤) البقرة: ١٤٨.

وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمُتَوَكِّلًا ﴿١٩﴾

وبؤب الإمام البخاري - رحمه الله - لهذه الآية بقوله «باب العلم قبل القول والعمل»^(٢).

وقد أثنى الله تعالى على أهل العلم وبين فضلهم فقال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾^(٣). وقال تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾^(٤). وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾^(٥).

وقد شبه الرسول ﷺ الهدى والعلم الذي بعث به بالمطر المفيد، لأنه يحيي القلوب، كما يحيي المطر الأرض، وشبه من ينتفع به بالأرض الطيبة، وشبه من يحمل العلم ويعلمه ولم ينتفع به بالأرض الصلبة الممسكة للماء، فينتفع به الناس، وشبه من لم يتعلم ولم يعمل بالأرض المستوية التي لا تمسك ماء ولا تثبت كلاً، وهذا شر الناس لا ينفع ولا ينتفع. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء، فأنبتت الكلاً والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تثبت كلاً، فذلك من فقه في دين الله ونفعه وما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»^(٦).

(١) محمد: ١٩.

(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، ١٥٩/١.

(٣) آل عمران: ١٨.

(٤) المجادلة: ١١.

(٥) فاطر: ٢٨.

(٦) صحيح البخاري بشرح الفتح، ١٧٥/١، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم، ومسلم ١٧٨٧/٤ كتاب الفضائل، باب بيان مثل ما بعث النبي من الهدى والعلم رقم ٢٢٨٢.

فعلى المدعو أن يولي العلم جل اهتمامه، وأن يسعى في طلبه، ليدعو الناس على بصيرة.

المطلب الثالث:

العمل على تطبيق منهج الإسلام

وذلك أن المدعو بعد أن تحول وانقاد إلى الحق والخير، فإنه لزاماً عليه أن يسلك سبيل العاملين بهذا الدين، المطبقين لمنهجه ونظامه في كل مجالات الحياة.

وذلك أن الإيمان لا يكون إيماناً كاملاً، إلا إذا صدقه العمل بالجوارح، قال الحسن البصري رحمه الله: «ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال»^(١).

والمقصود بالعمل على تطبيق منهج الإسلام، أن يلتزم بالإسلام عقيدة وشرعية وسلوكاً ومنهج حياة، يمارس ذلك في نفسه، وفي مجال بيته، وفي مجتمعه.

المطلب الرابع:

القيام بالدعوة إلى الله تعالى

إنَّ المدعو الذي هداه الله تعالى إلى الانصياع إلى الحق، ثم قام بتطبيق منهج الله تعالى، وقام بالتفقه في دينه، وتعلم العلوم الشرعية، عليه أن يكون داعية إلى الله تعالى، يدعو غيره من الناس إلى عبادة الله وحده، وإلى اتباع ما جاء به نبينا محمد ﷺ.

وهكذا يكون العمل للإسلام، والدعوة إليه حلقة محكمة البناء، يتحول المسلم فيها من مدعو إلى داعٍ لغيره، ثم يتحول هذا المدعو إلى داعٍ وهكذا.

(١) انظر شرح العقيدة الطحاوية، ص ٣٨١.

قال عز وجل: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (١).

وقد قال النبي ﷺ لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يوم خيبر: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم» (٢).

ودليل ما تقدم من واجبات المدعو قول الله تعالى: ﴿وَالْمَصْرِبُ ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُ خَسِيرٌ﴾ (٣) إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ (٤).

المطلب الخامس:

السؤال والاستيضاح عما يشكل عليه

إن المدعو بعد أن وفق إلى الحق والخير فإن عليه أن يسأل ويستوضح عن كل ما لا يعرفه أو يشكل عليه من أمور العقيدة والعبادات، وأمور المعاملات وطرق الخير وأبواب البر، وعن كل شبهة ترد عليه في دينه حتى يعبد الله تعالى وقد خلص قلبه وعقله من كل الشبهات قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٤).
وكما أوجب الله على طلاب العلم والمعرفة أن يسألوا ويستوضحوا حتى يكونوا على بينة من أمر دينهم، فقد أوجب على العلماء والدعاة أن يجيبوهم على ما سئلوا، وأن يبادروا بالتوضيح والتبيين لهم إذ لم يسألوا قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ (٥).

(١) آل عمران: ١٠٤.

(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ٤٧٦٧، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي، ١٨٧١/٤.

(٣) العصر.

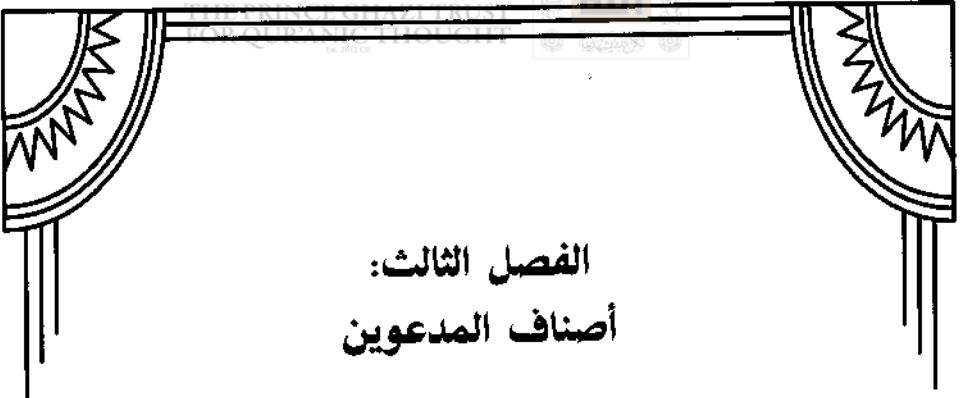
(٤) النحل: ٤٣.

(٥) آل عمران: ١٨٧.

والأصل في المسلم أن يسأل عما لا يعلم وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون رسول الله ﷺ عن كل ما يعني لهم في شؤون الدين، بل في الكثير من شؤون الدنيا، حتى إن بعضهم كان يسأل عن الشر، مخافة أن يقع فيه، كما في حديث أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: «كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني»^(١).

(١) صحيح البخاري بشرح الفتح، ٣٥/١٣، كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟، ومسلم ١٤٧٥/٣، كتاب الإمامة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن.

الفصل الثالث: أصناف المدعوين

المبهمات الأولى: المسلمون

المطلب الأول: سماتهم العامة

المسلمون: هم المعروفون في اصطلاح الدعوة بأمة «الاستجابة»، وهم الذين قبلوا الدعوة، واستجابوا لدين الإسلام. ولهم سمات وخاصة تميزهم عن غيرهم، منها ما يأتي:

١ - سلامة الفطرة: فقد فطر الله الناس جميعاً إلى الخير، وما داخلهم الشر إلا مع وساوس الشياطين وهمزاتهم، وما يزينون به الباطل، ويهرجون به المعصية، إن الإنسان إذا ترك لنفسه من غير عناد ولا نفاق ولا معصية، فإنه يسلك السلوك القويم، الذي تمليه عليه فطرته السليمة.

قال تعالى: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾﴾^(١).

٢ - سرعة الاستجابة للحق غالباً: فالمسلمون أسرع استجابة في الغالب من غيرهم من الأصناف الأخرى. وسرعة الاستجابة للدعوة إلى الله

(١) الروم: ٣٠.

- تعالى - تمثل رصيذاً كبيراً من الخير عندهم، كذلك تمثل فاعلية وتجاوباً دائماً ما تكون الدعوة الإسلامية بحاجة ملحة إليهما.

٣ - الاستعداد للبدل والتضحية: فعموم المسلمين بحكم ما فطرهم الله - تعالى - عليه من فطرة سليمة، لم تلوثها أغراض ولا منافع، ولا أصابها من أمراض القلب ما يصرفها عن الحق، إن هؤلاء يكونون على استعداد فطري للبدل والتضحية في العمل بالإسلام والدعوة إليه على منهج القرآن والسنة.

٤ - الترحيب بالانتماء إلى الإسلام: والمسلمون من أجل سلامة فطرتهم، فإنهم يرحبون بكل عمل يشعرهم بالانتماء إلى الإسلام. من أجل هذا فهم ينتقلون من الضياع إلى العزة، وإلى الانتساب إلى الفئة المؤمنة التي تُجاهد في سبيل الله - تعالى - لتكون كلمة الله هي العليا^(١). وهذا الأمر هو الذي أمر الله - تعالى - به في كتابه الكريم قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ بَلَّةَ أَيْكُمْ إِذْ رِهِيْمٌ هُوَ سَمَنَكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾﴾^(٢).

المطلب الثاني:

أهم أساليب دعوة المسلمين:

أولاً - أهم أساليب دعوة المسلمين المنقادون للحق:

١ - أسلوب التعليم والتثقيف، وتفقيهمهم لأمر دينهم وديانهم وذلك يتناول تعليمهم كتاب ربهم، وسنة نبيهم محمد ﷺ، على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وتعليمهم العقيدة الصحيحة، وبيان ما أحل الله تعالى وما حرم عليهم في أمور العبادات والمعاملات، وربطهم بالعلماء الموثوقين في عقيدتهم.

(١) فقه الدعوة إلى الله ٩٨٢/٢ - ٩٨٤، لعلي عبدالحليم باختصار وتصرف.

(٢) الحج: ٧٧، ٧٨.

٢ - تذكيرهم بما أوجب الله تعالى عليهم من واجبات، وما فرض عليهم من فرائض الإسلام مع الإخلاص لله تعالى في ذلك دون الرياء والسمعة، مع الموافقة لما جاء به الرسول ﷺ، ونبذ البدع والخرافات. قال - تعالى -: ﴿فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾^(١).

فقد أمر الله سبحانه أن يكون العمل صالحاً أي موافقاً للسنة، ثم أمر أن يخلصه صاحبه الله، لا يبتغي به سواه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وهذان ركنا العمل المتقبل، لا بد أن يكون خالصاً لله، صواباً على شريعة رسول الله ﷺ»^(٢).

وروي مثل هذا عن القاضي عياض رحمه الله وغيره.

٣ - الحرص على تبليغ الناس هذا الدين. قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ مُمْنًا قَلِيلًا فَبُئِسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾^(٣).

وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -: أن رسول الله ﷺ، قال لعلي - رضي الله عنه -: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون حمر النعم»^(٤).

وفي الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «من علم علماً فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار»^(٥).

٤ - التأكيد على أن هذا الدين وحده هو واجب الاتباع دون سواه.

(١) الكهف: ١١٠.

(٢) تفسير ابن كثير، ١١٦/٣.

(٣) آل عمران: ١٨٧.

(٤) صحيح البخاري بشرح الفتح، ٧٠/٧، فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب، ومسلم، رقم ٢٤٠٦، فضائل الصحابة باب فضل علي رضي الله عنه.

(٥) سنن أبي داود، ٦٨/٤، كتاب العلم، باب كراهية منع العلم، جامع الترمذي، ٢٩/٥، كتاب العلم، باب ما جاء في كتمان العلم، حديث رقم ٢٦٤٩، ابن ماجه ٩٦/١، المقدمة، حديث رقم ٢٦١، باب من سئل عن علم فكتمه.

قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾^(١) وقال تعالى: ﴿قُلْ يَتَّيِبُهَا لِنَاسٍ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾^(٢).

٥ - حث الناس على فعل الخير والتواصي فيما بينهم بالحق، والتعاون على البر والتقوى. قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿يَتَّيِبُهَا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَقْكُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٤).

٦ - غرس الالتزام بالإسلام في سلوك الناس، ولا شك أن الإيمان يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي فإن الالتزام بالإسلام عقيدة وعبادة، وفكرًا، وسلوكًا، وأدبًا، وأخلاقًا، هو من أهم ما يقوي الإيمان ويزيده.

٧ - استغلال سلامة الفطرة عندهم، وتوجيه هذه الفطرة إلى الحق والصواب.

٨ - استغلال سرعة الاستجابة للحق، وترشيد هذه الاستجابة، وتوظيفها لصالح المسلمين، وتوجيهها التوجيه الصحيح. ولا ريب أن لباقة الداعية إلى الله تعالى، وبعد نظره وما أوتيته من كياسة، وحكمة وقدرة على الدعوة. إن كل ذلك ليعطيه أحسن الفرص في مجالات العمل لدعوة هؤلاء المستجيبين في سرعة تُحمد لهم.

٩ - إشعارهم بأن الأخذ بالإسلام والانتماء إليه، والعمل له، وفق منهجه، ونظامه الصحيح، لا يكلف الناس من أمرهم شيئاً. ولا يرهقهم من أمرهم عسراً. وأنه ما جعل الله عليهم في الدين من حرج ومشقة. قال

(١) سبأ: ٢٨.

(٢) الأعراف: ١٥٨.

(٣) المائدة: ٢.

(٤) الحج: ٧٧.

تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (١).

١٠ - دعوتهم إلى الدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه، وزيادته وتقريره، وتثبيتته والاستمرار عليه. قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَالْكَتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ءَالْحِكْمَةِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُونُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (٣).

وقال سبحانه: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَالَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى﴾ (٤).

وقال تعالى: ﴿وَزَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا﴾ (٥).

١١ - ترغيبهم في فعل الطاعات، والأعمال الصالحة وبيان عواقبها الحميدة، وتحذيرهم من عمل المعاصي والمنكرات، وبيان عواقبها الوخيمة.

١٢ - دعوتهم إلى الاستقامة والثبات على الإسلام، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا نَتَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْبَشُورًا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٥﴾ تَحَنُّنًا لِأَوْلِيَائِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿١٦﴾ نَزَّلًا مِنْ عَمُورٍ رَجِيمٍ﴾ (٦).

وعن أبي عمرو وقيل: أبي عمرة سفيان بن عبدالله - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك؟ قال: «قل: آمنت بالله ثم استقم» (٧).

(١) الحج: ٧٨.

(٢) النساء: ١٣٦.

(٣) آل عمران: ١٠٢.

(٤) مريم: ٣٦.

(٥) المدثر: ٣١.

(٦) فصلت: ٣٠ - ٣٢.

(٧) صحيح مسلم ٦٥/١، كتاب الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام.

ثانياً - أهم أساليب دعوة العصاة:

العصاة هم الذين يرتكبون المعاصي والذنوب، ويخالفون أوامر الشرع فيما أمر به، وفيما نهى عنه. مع وجود أصل الإيمان لديهم، وإقرارهم بالشهادتين، ولم يصدر منهم إنكار شيء معلوم في الإسلام بالضرورة، أو نطق بكلمة كفر، أو خروج عن جماعة المسلمين.

وأصحاب المعاصي على درجات، يتفاوتون فيما بينهم في كم ونوع المعاصي التي يرتكبونها. والمسلم ليس معصوماً عن المعصية، فقد روى الترمذي بسنده عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ: «كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون»^(١).

وهناك دوافع على المعصية كثيرة، نذكر منها ما يلي:

١ - إن الإيمان قد يضعف في قلب المسلم فتغلبه شهوته ونفسه الأمارة بالسوء، ويقبل إغراء الشيطان، فيرتكب المعصية أمام زهرة الحياة الدنيا، وأمام اللذة العاجلة الفانية.

٢ - جهالة العاصي وغفلته عن ربه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^(٢).

وروى ابن كثير - يرحمه الله - في تفسيره عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من جهالته عمل السوء»^(٣).

وإن أسباب المعصية في المجتمعات التي لا تحكم بكتاب الله - تعالى -، ولا وفق منهجه كثيرة، وإن دواعيها مما أصبح كالعادة في بعض

(١) جامع الترمذي ٦٥٩/٤. كتاب صفة القيامة، باب المؤمن يرى ذنبه كالجبل، وابن ماجه ١٤٢٠/٢، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة برقم ٤٢٥١، وأحمد ١٩٨/٣ وإسناده حسن. انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري ٥١٥/٢.

(٢) النساء: ١٧.

(٣) تفسير ابن كثير ٤٨٩/١.

هذه المجتمعات. إن كثيراً من العادات والتقاليد والأعراف اليوم تدعو إلى المعصية، وإن كثيراً من الأماكن كذلك.

إن البيت والمدرسة والشارع والنادي، وكثيراً من وسائل الإعلام في تلك المجتمعات لتدعو الناس إلى المعاصي والآثام. وأن كثيراً ممن يمتنون الكتابة حرفة وارتزاقاً، ليكتبون من القصص والروايات والمسرحيات - وغيرها - ما يدعو إلى المعصية بشكل مباشر حيناً، وغير مباشر حيناً آخر، وإن هؤلاء أعلى صوتاً وأكثر إمكانيات من الدعاة إلى الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله^(١)!!!

والداعي إلى الله تعالى يعمل مع هؤلاء العصاة مثل الطبيب الخبير، فيكشف أصل الداء، ثم يشعر المريض بالمرض الذي ابتلي به، ثم يدفعه لتناول الدواء الذي يصفه لإنقاذ نفسه من التهلكة، ويستعيد صحته، ثم يتعهد بحالة مريضه حيناً فآخر حتى يتأكد من مراعاته لإرشاداته ونجاته من زلاته^(٢).

والداعي إلى الله ينظر إلى العصاة نظرة إشفاق ورحمة، فهو يراهم كالواقفين على حافة خطر يخشى عليهم من الهلاك، ويعمل جهده لتخليصهم وإنقاذهم، وهو في سبيل هذه الغاية، يتجاوز عن تجاوزاتهم على حقه إن كانت معصيتهم في حقه، ولا يُعيرهم، ولا يشمت بهم، ولا يحتقرهم افتخاراً بنفسه عليهم، ولكن له أن يغضب لهذا التجاوز قالت عائشة - رضي الله عنها -: «ما انتقم رسول الله ﷺ، لنفسه قط ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم الله»^(٣).

وإن للداعية إلى الله تعالى في تبغيض المعصية والترغيب في الطاعة أن يسلك مع هذا الصنف الأساليب التالية:

(١) انظر فقه الدعوة للدكتور علي عبدالحليم، ٩٥٤/٢. بتصرف.

(٢) انظر منهاج الدعاة، ص ٧٨.

(٣) صحيح البخاري بشرح الفتاح، ٥٦٦/٦، كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ، ومسلم ١٨١٣/٤، كتاب الفضائل، باب مبادئه ﷺ للآثام.

١ - أسلوب الموعظة الحسنة: وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب والقول الحق الذي يلين القلوب، ويؤثر في النفوس ويكبح جماح النفوس المتمردة، ويزيد النفوس المهذبة إيماناً وهداية.

قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا﴾^(١).

وقال سبحانه: ﴿بِعِظَّتُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(٢).

وينبغي للداعية إلى الله تعالى أن يراعي أحوال السامعين واستعدادهم، فينزل في العبارة مع العامة على قدر عقولهم متجنباً الألفاظ البعيدة عن إفهامهم، ويتوسط مع أوساط الناس، ويتأنق مع الخاصة، فيكون مع جميع الطبقات حكيماً يضع الأشياء في مواضعها، مهتدياً في ذلك بالكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح.

٢ - أسلوب الترغيب والترهيب: قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي

لِلَّذِي هُوَ أَقْوَمُ وَيُنَبِّئُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَمْعَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾^(٣) وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾^(٤).

فالقرآن الكريم يهدي لأقوم الطرق، وأوضح السبل، ومن هدايته الترغيب بوعد الطائعين الحافظين لحدود الله تعالى بعظيم الخير، وتبشيرهم بحسن المثوبة، والترهيب بوعيد المخالفين الذين تعدوا حدود الله تعالى بشديد العذاب، وإنذارهم بسوء العاقبة، ومن المعلوم يقيناً أن الوعد بالخير يعم خير الدنيا والآخرة وسعادتهما، والوعيد يشمل نقم الدنيا والآخرة وشقاءهما^(٤).

ويكون الترغيب بذكر الوعيد بالعذاب والعقوبات على جنس المعاصي والذنوب، سواء في الدنيا أو الآخرة، قال تعالى: ﴿ظَهَرَ

(١) النساء: ٦٦.

(٢) النور: ١٧.

(٣) الإسراء: ٩ - ١٠.

(٤) انظر تفسير ابن كثير ٢٩/٣، وتفسير السعدي، ٩٨/٣ - ٩٩، والحكمة في الدعوة إلى الله، ٤٨٦.

الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ (١).

فالآية الكريمة تبين أن كل ما يحدث في الأرض من المصائب، وقلة شمار، وقحط الأمطار، إنما هو من عقوبة بعض ما عمل الناس من المعاصي والذنوب (٢).

٣ - أسلوب القصص: وأفضل القصص ما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. قال تعالى: ﴿مَنْ نَقَضَ عَلَيْهِمْ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ (٣).

﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى﴾ (٤).

ومن السنة ما ورد في قصة الأبرص والأعمى والأقرع ففي هذه القصة التحذير من كفران النعم والبخل، والتشويق إلى شكر النعم، والاعتراف بها للخالق، والإحسان إلى الناس (٥).

وقصة الرجل الذي قتل مائة ثم تاب فتاب الله عليه (٦). فإن في هذه القصة الإيضاح للناس أن من تاب تاب الله عليه، وأن البيئة لها تأثير على الشخص، فلا بد للتائب أن يلتزم الجلوس الصالح، وغير ذلك كثير في السنة النبوية.

٤ - ضرب الأمثال: في القرآن الكريم كثير من الأمثال المضروبة، والداعية لا بد له من ذلك في دعوته، ومن ذلك أن الله تعالى شبه المنفق في سبيله بمن بذر بذرأ فأنبتت كل حبة سبع سنابل، اشتملت كل سنبل على مائة حبة، والله يضاعف فوق ذلك لمن يشاء بحسب حال المنفق وإخلاصه (٧).

(١) الروم: ٤١.

(٢) انظر تفسير ابن كثير، ٤٥٣/٣ - ٤٥٤، بتصرف.

(٣) يوسف: ٣.

(٤) يوسف: ١١١.

(٥) انظر فتح الباري لابن حجر، ٥٠٣/٦.

(٦) انظر صحيح مسلم ٢١١٨/٤، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله.

(٧) انظر معنى ذلك في سورة البقرة: ١٦٢.

ومثل المنفق رياء وسمعة وبطلان عمله كمثل حجرٍ أملس عليه تراب فأصابه مطر شديد، فتركه أملس لا شيء عليه^(١).

وشبه سبحانه الدنيا في زهرتها وسرعة زوالها بالماء الذي ينزل من السماء فأثبت الكلاً والعشب، ثم صار بعد هذه النظرة هشيماً^(٢).

وضرب النبي ﷺ الأمثال في دعوته، ومن ذلك تشبيهه الجليس الصالح بحامل المسك، والجليس السوء بنافخ الكير^(٣).

وهذا من حكمة النبي ﷺ، لأنه جمع بين الترغيب والحث على مجالسة من يستفاد من مجالسته في الدين والدنيا، وحذر من مجالسة من يتأذى بمجالسته فيهما^(٤) وغير ذلك كثير في الكتاب والسنة.

٥ - لفت الأنظار والقلوب إلى آثار الأمم الماضية: وذلك بأن يلفت الداعي إلى الله تعالى أنظار الناس وقلوبهم إلى ما حل بالأمم السابقة من الهلاك والدمار والزلازل والمحن والأمراض، بسبب ظلمهم وتكذيبهم لرسول الله تعالى، فإن في ذلك أعظم الدروس والعبر لمن اعتبر وتفكر، والنظر في مساكنهم وديارهم، وكيف أبادهم وأهلكهم وأذلهم، وجعلهم عبرة للمعتبرين.

قال - تعالى -: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾^(٥).

قال ابن كثير - رحمه الله -: «أي: فكروا في أنفسكم وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسلهم وعاندوهم من العذاب والنكال

(١) انظر سورة البقرة: ٢٦٤.

(٢) انظر سورة الكهف: ٤٥.

(٣) انظر صحيح البخاري مع الفتح ٦٦٠/٩، كتاب الذبائح والصيد، باب المسك، ومسلم ٢٠٢٦/٤، كتاب البر والصلة، باب استحباب مجالسة الصالحين.

(٤) انظر فتح الباري، ٣٢٤/٤، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٧٨/١٦.

(٥) الأنعام: ١١.

والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة وكيف نجي رسوله وعباده المؤمنين»^(١).

وقال سبحانه: ﴿أُولَئِكَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظِلِّمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦﴾﴾^(٢).

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: «وهذا السير المأمور به، سير القلوب والأبدان، الذي يتولد منه الاعتبار، وأما مجرد النظر من غير اعتبار فإن ذلك لا يغير شيئاً»^(٣).

إلى غير ذلك من الأساليب الحكيمة في تبغيض المعصية، والترغيب في الطاعة.

وعلى الدعاة إلى الله تعالى أن يدعوا جميع العصاة إلى التوبة والإنابة، والرجوع إلى دين الله، وامتنثال أمره، واجتناب نهيه، وإخبارهم بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كثرت. وكانت مثل زبد البحر. قال تبارك وتعالى: ﴿قُلْ يَا بَنِي آدَمَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾﴾^(٤).

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿١٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿١٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٠﴾﴾^(٥).

(١) تفسير ابن كثير، ١٣٥/٢.

(٢) تيسير الكريم الرحمن، ٩/٢.

(٣) تفسير ابن كثير، ١٣٥/٢.

(٤) الزمر: ٥٣.

(٥) الفرقان: ٦٨ - ٧٠.

المطلب الأول:

تعريف أهل الكتاب (اليهود والنصارى):

أهل الكتاب هم: اليهود والنصارى، لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا﴾^(١).

ومن أسماء اليهود:

١ - عبرانيون. وعبريون من العبر، أي من عبور إبراهيم جدهم الأعلى نهر الفرات.

٢ - ويقال لهم: إسرائيليون أو بنو إسرائيل نسبة إلى أبيهم إسرائيل.

٣ - ويقال لهم: هود. وهادوا. وقد تغلبت كلمة يهود عليهم. وأصلها يهوذا، وهم سبط من أسباط بني إسرائيل. سمو بهذا الاسم تمييزاً لهم عن الأسباط العشرة الذين سموا «إسرائيل» إلى أن تشتت الأسباط، وأسِرَ يهوذا. ومن ثم دعى جميع نسل يعقوب يهوذا، ويهوذا جد هذا السبط، وهو رابع أولاد يعقوب، عليه السلام^(٢).

٤ - وأطلق القرآن الكريم عليهم عبارة (أهل الكتاب) وهي لا تعني أنهم أصحاب علم بالكتاب وإنما المراد بذلك أنهم أهل كتاب سماوي منزل من الله وهو التوراة. ويدخل في هذه التسمية النصارى أيضاً لوجود كتاب سماوي لديهم وهو الإنجيل كما سيأتي. هذا ويعزم اليهود بأن لديهم كتاباً يعتمدون عليه في تشريعاتهم وهو التوراة.

والتوراة كلمة عبرانية معناها: الشريعة أو الناموس، وهي في عرف اليهود مجموعة الأسفار المنزلة على موسى، عليه السلام.

(١) الأنعام: ٢٥٦.

(٢) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام، للدكتور جواد علي، ٩٤/٦ - ٩٥، وبنو إسرائيل في الكتاب والسنة، د. محمد سيد طنطاوي ٣/١ وما بعدها.

وقد بين القرآن الكريم أن التوراة الحالية قد أصابها التحريف والتبديل والنسيان والإخفاء، وأنها تختلف كل الاختلاف عن التوراة الإلهية الأصلية ذات التعاليم المقدسة، بل إن التوراة الموجودة حالياً تعكس أفكار وأخلاق اليهود عبر تاريخهم، وإلى هذا التحريف يشير القرآن الكريم في كثير من الآيات البينات، قال - تعالى - : ﴿أَنْظِمُوهُمْ أَنْ يَوْمُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يَلْفُفُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٧٥)^(١). وقال تعالى: ﴿قَوْلِيلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلِيلٌ لَهُمْ مِمَّا كُتِبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ (٧٦)^(٢).

وقال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونِ الْكِتَابَ بِالتَّحْسِبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٣)^(٣).

وقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم ﷺ، أحدث الأخبار بالله تقرأونه محضاً لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا: هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمناً قليلاً أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم»^(٤).

وقد ذم الله اليهود الذين لم يعملوا بالتوراة وشبههم بالحمار الذي يحمل أسفراً دون الانتفاع بها. فقال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ

(١) البقرة: ٧٥.

(٢) البقرة: ٧٩.

(٣) آل عمران: ٧٨.

(٤) البخاري، ١٦٠/٨، كتاب الاعتصام، باب قول النبي ﷺ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء».

يَحْمِلُونَهَا كَمَثَلِ الْجِبَالِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١﴾.

ويذكر القرآن الكريم أن الديانة اليهودية كانت ديانة توحيد تتصف فيها
الذات الإلهية بصفات الكمال والتنزه عن جميع مظاهر النقائص والعيوب،
إلا أن المتأمل في التوراة الحالية يجد أن فكرة الألوهية قد انتكست في زمن
تدوين هذه الأسفار، حيث شبهوا الله - سبحانه وتعالى - بكثير من صفات
المخلوقين.

من ذلك ما يرويه سفر التكوين في قصة آدم وحواء وإخراجهما من
الجنة إذ يذكر أن الله - تعالى - قد نهاهما عن الأكل من الشجرة لكي
يقيهما جاهلين لا يشاركانه في صفة من أخص صفاته، وبما أنهما قد أكلا
من شجرة المعرفة فقد أصبحا في ذلك في مستوى الألوهية لتمييزهما بين
الخير والشر، ومن ثم فقد أصبح لزاماً أن يطرد الإنسان من الجنة حتى لا
تمتد يده إلى شجرة أخرى هي شجرة الخلد، فيكفل لنفسه أرقى صفات
البقاء الإله وهي البقاء^(٢).

ومن ذلك ما يقرره نفس السفر من أن الله تعالى بعد أن خلق
السموات والأرض في ستة أيام استراح في اليوم السابع، وكان يوم السبت،
وأن الله قد بارك هذا اليوم من أجل ذلك اليوم فحرم فيه العمل^(٣).

ويرد القرآن الكريم على هذا الزعم الباطل في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ
خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾^(٤).

ومن ذلك ما يرويه سفر التكوين في قصة هلاك قوم لوط، وتدمير
قريتي «سدوم» و «عمورة». إذ يذكر أن ثلاثة رجال وهم الله وملكهم معه،

(١) الجمعة: ٥.

(٢) انظر سفر التكوين ٢٢/٣ - ٢٣، والأسفار المقدسة لعلي وافي، ٢٥، ٢٤.

(٣) انظر سفر التكوين ١/٢ - ٣، والأسفار المقدسة لعلي وافي، ٢٥، ٢٤.

(٤) ق: ٣٨، ومعنى ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾، أي: لم يحصل لنا تعب حتى نحتاج إلى
الراحة.

قدموا على إبراهيم وهو جالس أمام خيمته، وأن إبراهيم قد عرف الله من بينهم، ورجاه أن يستريحوا عنده قليلاً من وعناء سفرهم، وقدم إليهم ماء لشربهم وغسل أرجلهم، وأخذ عجلًا حنيذًا لطعامهم، فانتحى ثلاثهم تحت ظل شجرة، وأخذوا يأكلون مما قدمه لهم، وإبراهيم جالس على مقربة منهم... إلى آخر القصة^(١).

وقد ذكر القرآن هذه القصة على حقيقتها، ويبيّن أن الذين وفدوا على إبراهيم، عليه السلام، إنما كانوا ملائكة في صورة آدميين، فظنهم بشرًا فقدم إليهم طعاماً، فلم تصل أيديهم إليه، لأن الملائكة لا يأكلون! وفي هذا يقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجَلٍ حَنِيذٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَيْكَ قَوْمَ لُوطٍ ﴿٧٠﴾﴾^(٢).

النصارى:

ولفظه النصرانية ونصارى من الألفاظ المعربة التي تُطلق في العربية على أتباع المسيح، عليه السلام، يرى بعض المستشرقين أنها من أصل سرياني هو (نصرا يا) ويرى بعض آخر أنها تسمية عبرانية أطلقها اليهود على من اتبع ديانة المسيح، ويرى بعض المؤرخين أن لها صلة بالناصريين، إحدى الفرق القديمة اليهودية المنتصرة، وقد بقي اليهود يُطلقون على أتباع ديانة المسيح، النصارى. وبهذا المعنى وردت الكلمة في القرآن الكريم، وصارت النصرانية علماً على الديانة المسيحية عند المسلمين^(٣).

وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»^(٤).

(١) انظر سفر التكوين الإصحاح، ١٨.

(٢) هود: ٦٩ - ٧٠.

(٣) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي، ٥٢/٦، ٥١.

(٤) البخاري، ٩٧/٢، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟

وكتاب النصرى هو الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عبده ورسوله، عيسى ابن مريم، عليه السلام. والإنجيل كلمة يونانية معناها البشارة والتعليم، وهي في الأصل اليوناني (انكليوس).

والكتاب المقدس عند النصرى، يشمل العهد القديم، والعهد الجديد، وقد استقر رأي النصرى في أوائل القرن الخامس الميلادي على اعتماد سبعة وعشرين سفرًا من أسفارهم، وقرروا أنها هي وحدها الأسفار المقدسة، أي الموحى بها، ويعتقدون أنه موحى لأصحابها من الرب بمعانيها لا بألفاظها، وأطلقوا عليها اسم العهد الجديد للمقابلة بينها وبين ما اعتمد من أسفار اليهود المقدسة التي أطلقوا عليها اسم العهد القديم^(١).

والواقع أن المستعرض لتلك الكتب ليجد فيها التناقض والتضارب، الذي يلحق جملتها وأجزاءها ببعضها مع بعض، ومع مناقضتها للعقل، وقد تصدى لهذا الموضوع كثير من جهاذة العلماء المحققين قديماً وحديثاً. مثل ابن حزم في كتابه: (الفصل في الملل والأهواء والنحل)، وشهاب الدين أحمد بن إدريس المعروف بالقرافي في كتابه: (الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاخرة)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)، والإمام ابن القيم في كتابه (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى)، والشيخ رحمة الله الهندي في كتابه (إظهار الحق)، وغيرهم ممن ذكروا أمثلة كثيرة للتناقض والتحريف الذي أصاب هذه الكتب.

والقرآن الكريم يحدثنا عن كتاب سماوي أنزله الله - تعالى - على عبده ورسوله عيسى، عليه السلام، يحمل الهداية والنور والموعظة للمتقين من بني إسرائيل، كما قال تعالى: ﴿وَمَا آتَيْنَهُ إِلَّا الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾^(٢).

وفيه البشارة بالنبي محمد ﷺ، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

(١) الأسفار المقدسة، لعلي وافي، ٧٥.

(٢) المائدة: ٤٦.

يَبْقَىٰ إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي يَأْتِي مِنَ بَدْيِ آمَنَةٍ أَخَذْتُ ﴿١﴾ .

وقد أشار القرآن الكريم إلى ما لحق الكتب السابقة من التحريف والتبديل، فقال تعالى: ﴿... وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرْتُكَ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْمَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (٢).

والقرآن الكريم يذكر أن الديانة التي جاء بها المسيح، عليه السلام، ديانة توحيد، تدعو إلى عبادة الله وحده. وفي ذلك يقول تعالى على لسان المسيح مجيباً على سؤال من ربه: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَن آعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (٣).

وذكر الله تعالى عند قوله: ﴿يَبْقَىٰ إِسْرَائِيلَ آعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ﴾ (٤).

بينما نرى الديانة التي تقرها هذه الأناجيل هي ديانة شرك تقوم على الاعتقاد بالتثليث، وقد أنكر القرآن الكريم في أكثر من آية على النصارى تحريفهم لكتاب الله في أسفارهم أو أناجيلهم المزعومة، وتغييرهم لطبيعة المسيح، وزعمهم أنه ابن الله، بقوله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزَّىٰرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَسَلْنَا لَهُمُ اللَّهُ أَنفَ يُؤْفَكُونَ ﴿٢٥﴾ أَخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرَهْبَتَهُمْ أَرْكَابًا مِنَ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَسْرَوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٣﴾﴾ (٥).

(١) الصف: ٦.

(٢) المائدة: ١٤.

(٣) المائدة: ١١٧.

(٤) المائدة: ٧٢.

(٥) التوبة: ٣٠، ٣١.

وقال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلِبُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ أَنْتَهُمَا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾ (١).

(وقد اتفقت المصادر شرقية وغربية، دينية وغير دينية، على أن النصراني نزلت بهم بعد المسيح، عليه السلام، بلأيا وكوارث جعلتهم يستخفون بديانتهم، ويفرون بها أحياناً، ويصمدون للمضطهدين أحياناً أخرى، وهم في كلتا الحالتين لا شوكة لهم، ولا قوة تحميهم، وتحمي ديانتهم وكتبهم، وأنه في وسط هذه الاضطهادات يذكرون أنه دونت أناجيلهم الأربعة التي يؤمنون بها ودونت رسائلهم) (٢).

المطلب الثاني:

أهم أساليب دعوة أهل الكتاب

يبين لأهل الكتاب أن الإسلام هو دين الله تعالى إلى الخلق جميعاً، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، كتابيهم ومجوسهم، ولا يتحقق الإيمان إلا بالتصديق بما جاء به محمد ﷺ وأنه رسول الله إلى الناس كلهم في كل زمان ومكان من بعثته إلى قيام الساعة، وأنه لا طريق لأحد من الخلق إلا بمتابعته ﷺ.

الإسلام دين الله تعالى إلى الناس جميعاً، وليس مقصوراً على العرب وحدهم، قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (٤).

(١) النساء: ١٧١.

(٢) انظر محاضرات في النصرانية لأبي زهرة، ٣٤.

(٣) الأنعام: ٩٠.

(٤) الأعراف: ١٥٨.

وقال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ﴾^(١).
 وقال سبحانه: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
 وَمَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(٣).

وجاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه
 عن النبي ﷺ: «.. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثته إلى الناس
 عامة»^(٤).

وفي خصوص دعوة اليهود والنصارى:

قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسَلَّمْتُمُ فَإِنْ أَتَمُّوا فَقَدْ
 أَهْتَكَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بِمَعِيرٍ بِالْيَمَادِ﴾^(٥).

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه
 قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا
 نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»^(٦).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إن مثلي ومثل
 الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجملته، إلا موضع لبنة من
 زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون: هلا وُضعت هذه
 اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين»^(٧).

(١) الأنعام: ٩٠.
 (٢) الأحزاب: ٤٠.
 (٣) الأنبياء: ١٠٧.
 (٤) صحيح البخاري، ٨٦/١، كتاب التيمم، باب ١.
 (٥) آل عمران: ٢٠.
 (٦) صحيح مسلم ١٣٤/١، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان، برسالة نبينا محمد ﷺ،
 إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته.
 (٧) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المناقب، باب خاتم النبيين، ٥٥٨/٦، ومسلم
 ١٧٩٠/٤، كتاب الفضائل، باب ذكر كونه ﷺ خاتم النبيين.

وتطبيقاً لعالمية الدعوة الإسلامية وشمولها، وأنها عامة غير خاصة، فقد بعث النبي ﷺ بعد منصرفه من الحديبية إلى ملوك العالم في ذلك الزمان يدعوهم وشعوبهم إلى الإسلام، ويحملهم إثم اتباعهم إذا لم يبلغوهم ذلك^(١).

وزيادة في التأكيد على ما جاء من الآيات والأحاديث الصحيحة في بعثة النبي ﷺ، إلى جميع الناس، فقد وجه القرآن الكريم الدعوة إلى أهل الكتاب صريحة واضحة بعدة طرق وأساليب من أجل دخولهم في الإسلام، ومن أهم هذه الطرق والأساليب التي استعملها القرآن الكريم في دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام ما يلي:

أولاً - إقامة الأدلة لأهل الكتاب على صدق النبي ﷺ:

وتشتمل على ما يلي:

(١) تنبيههم إلى ما يجدونه في كتبهم من صفة النبي ﷺ، أن علماءهم يعرفون أمره معرفة تامة. كما يعرف أحدهم ولده قال تعالى:

﴿... وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُمِبُ لِلَّذِينَ يُقْفُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٣).

(١) انظر مكاتبات النبي ﷺ في سيرة ابن هشام، ٦٠٧/٢، الأموال، لأبي عبيد ص ٢٨ وما بعدها، تاريخ الطبري، ٦٤٤/٢، زاد المعاد، لابن القيم، ٤٥/١ وما بعدها، فتح الباري، لابن حجر، ١٢٨/٨، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوية والخلافة الراشدة، د. محمد حميد، ص ١٠٠ وما بعدها. وانظر ص ١٥٧ من البحث.

(٢) الأعراف: ١٥٦، ١٥٧.

(٣) الأعراف: ١٤٦.

وبين القرآن الكريم أن أهل الكتاب يعلمون حقيقة القرآن الكريم، وأن خبره مدون في كتب الأنبياء السابقين، وأن علماءهم يعلمون هذه الحقيقة قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٦٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٦٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٦﴾ أَوَّلَ مَا يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٦٧﴾﴾ (١).

(ب) استفتاح اليهود بالرسول ﷺ، ومن الأدلة التي أقامها القرآن الكريم على بني إسرائيل وخاصة اليهود منهم من أجل دخولهم في الإسلام، وإيمانهم بمحمد ﷺ، إخبارهم أن محمداً ﷺ هو الذي كانوا يستفتحون به على المشركين قبل بعثت. جاء ذلك في كثير من الآيات البينات منها قول الله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٢).

وجاء في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة الأنصاري عن رجال من قومه، قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا، لما كنا نسمع من رجال يهود وكنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب، عندهم علم ليس عندنا. وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون، قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله رسوله ﷺ، أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، فبادرناهم إليه فآمننا به، وكفروا به، ففينا وفيهم نزل قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ﴾ (٣).

(ج) تنبيه أهل الكتاب إلى أن محمداً ﷺ، الذي يدعوهم إلى الإسلام إنما هو الذي بشر به آخر أنبياء بني إسرائيل، عيسى ابن مريم، عليه

(١) الشعراء: ١٩٢ - ١٩٧.

(٢) البقرة: ٨٩.

(٣) انظر سيرة ابن هشام، ٢١١/١.

السلام، جاء ذلك واضحاً وصريحاً في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ (١).

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أحمد من أسماء النبي محمد ﷺ، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم عن أبيه، قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب» (٢).

وفي رواية لمسلم عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله ﷺ، يسمي لنا نفسه أسماء فقال: «أنا محمد، وأحمد، والمُقَفَّى، والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة» (٣).

وعن العرياض بن سارية - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «إني عند الله لخاتم النبيين، وأن آدم، عليه السلام، لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات المؤمنين يرين» (٤).

وبذلك يتضح أن الآية الكريمة قد صرحت بأن آخر أنبياء بني إسرائيل قد بشر بالنبي الخاتم محمد، صلوات الله وسلامه عليه، ودعاهم إلى الإيمان به وتصديقه إذا بُعث.

(د) إخبارهم بأن القرآن الكريم وهو المعجزة العظمى لمحمد ﷺ، مصدق لما سبقه من الكتب السماوية، ومهيمن عليها.

(١) الصف: ٦.

(٢) صحيح البخاري بشرح الفتاح ٥٥٤/٦ كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء رسول الله ﷺ، وصحيح مسلم ١٨٢٨/٦ كتاب الفضائل. باب في أسمائه ﷺ، والعاقب فسرّه في الحديث بأنه ليس بعده نبي.

(٣) صحيح مسلم ١٨٢٨/٤، كتاب الفضائل، باب في أسمائه ﷺ، والمُقَفَّى: قيل هو العاقب، وقيل: هو المتبع للأنبياء. انظر حاشية صحيح مسلم، ١٨٢٩/٤.

(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ١٢٧/٤.

قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّبًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿وَمَا آمَنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا تَشْرَكُوا بِإِِبَتِي شَيْئًا قَلِيلًا وَإِنَّ فِتْنَةً لِكُلِّ قَوْمٍ ﴿٤٩﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَزُورُنَا بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَنَكْفُرُوكَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾ (٣).

وقال تبارك وتعالى: ﴿زَلَّ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿٥١﴾ (٤).

(هـ) إقامة الحجة عليهم عن طريق الاستشهاد بمؤمني أهل الكتاب، وتصديقهم ما جاء به الرسول ﷺ، وشهاداتهم أن ما أنزل عليه هو الحق، وأنهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم، لما يجدونه من صفاته في التوراة والإنجيل، معبرين عن إيمانهم بشدة فرحهم وخشوعهم عند سماع القرآن الكريم، وقد دعا القرآن الكريم الباقيين منهم على الكفر إلى الرجوع إلى كتبهم، فهي لم تزل ناطقة بالحق الذي جاء به الرسول ﷺ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْرُونَ بِإِِبَتِ اللَّهِ شَيْئًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥٢﴾ (٥).

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون

(١) المائدة: ٤٨.

(٢) البقرة: ٤٩.

(٣) البقرة: ٩١.

(٤) آل عمران: ٣.

(٥) آل عمران: ١٩٩.

بالله حق الإيمان ويؤمنون بما أنزل على محمد ﷺ، مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة، وأنهم خاشعون لله، مطيعون له، خاضعون متذللون بين يديه، لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً. أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارة بمحمد ﷺ، وذكر صفته، ونعمته ومبعثه، وصفة أمته، وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم، سواء كانوا هوداً أو نصارى^(١).

(و) إقامة الحجّة عليهم لامتناعهم عن المباهلة: وبيان ذلك أن من الأدلة والوسائل التي استعملها القرآن الكريم في دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام دعوتهم إلى المباهلة. والمباهلة في اللغة: الملاعنة، والابتهال الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه^(٢).

قال ابن الأثير: وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولون لعنة الله على الظالم من^(٣).

وعلى هذا فإن المباهلة هي أن يقف الفريقان المختلفان ويدعوان الله عزّ وجلّ بهلاك الكاذب منهما.

وإليك أولاً المباهلة مع اليهود في هذا الشأن، ثم المباهلة مع النصارى:

(أ) المباهلة مع اليهود:

لقد كان اليهود يزعمون أنهم شعب الله المختار، وأنهم وحدهم الفائزون بمغفرة الله ورضوانه، وأنهم ليس كغيرهم من الأمم في الآخرة عند الله نصيب. وقد قصّ الله - تعالى - عنهم تلك الدعاوى الباطلة كقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَيَّامًا مَقْدُودَةً﴾^(٤).

وقوله: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا﴾^(٥).

(١) تفسير ابن كثير، ٤٦٦/١.

(٢) النهاية في غريب الحديث ١٦٧/١، والقاموس المحيط ٣٣٩/٣.

(٣) النهاية في غريب الحديث ١٦٧/١.

(٤) البقرة: ٨٠.

(٥) البقرة: ١١١.

وقوله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ (١).

عند ذلك أكذبهم الله تعالى وأمر رسوله محمداً ﷺ، أن يقول لهم ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٩٤) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَنَجْذِثُنَّهُمْ أَهْرَاصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرَزَّزَجٍ مِّنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ (٢).

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال الله لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٩٤) (٣).

أي: ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب. وعنه فتمنوا الموت فسلوا الموت، وعنه - أيضاً -: لو تمنى يهود الموت لماتوا، وعنه لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه.

أورد هذه الآثار بأسانيدنا الحافظ ابن كثير في تفسيره، وعلق عليهما بقوله: وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس ثم قال: وهذا الذي فسره ابن عباس الآية هو المتعین، وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة (٤).

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٦) وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ (٥).

وبذلك يكون القرآن الكريم قد قطع على اليهود مزاعمهم الكاذبة،

(١) المائة: ١٨.

(٢) البقرة: ٩٤ - ٩٦.

(٣) البقرة: ٩٤.

(٤) انظر تفسير ابن كثير ١٣٠/١ وما بعدها.

(٥) الجمعة: ٦، ٧.

لامتناعهم عن المباهلة ولزمتهم الحجة في وجوب اتباع الرسول محمد ﷺ .
(ب) المباهلة مع النصارى :

أما دعوة النصارى إلى المباهلة فقد جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥١﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكْفُرْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٥٢﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَعْبُدْ آبَاءَنَا وَأَبْنَاؤَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٤﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٥٥﴾﴾^(١).

وثبت في الصحيحين عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: «جاء العاقب والسيد صاحباً نجران إلى رسول الله ﷺ، يريدان أن يلاعنا، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبياً فلاعتاه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، قال: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلاً أميناً. ولا تبعث معنا إلا أميناً. فقال: لأبعثن معكم رجلاً أميناً، حق أمين، فاستشرف لها أصحاب رسول الله ﷺ، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح، فلما قام قال رسول الله ﷺ: «هذا أمين هذه الأمة»^(٢).

وفي صحيح مسلم لما نزلت - الآية السابقة - دعا رسول الله ﷺ، فاطمة وحسناً وحسيناً، فقال لهم: «اللهم هؤلاء أهلي». فلما دعاهم النبي ﷺ، إلى هذه المباهلة امتنعوا وطلبوا منه أن يدفعوا له كل عام ألفي حلة ألفاً في صفر وألفاً في رجب، وثلاثين درعاً من حديد فصالحهم على ذلك^(٣).

وبهذا نرى أن المباهلة أسلوب من أساليب الدعوة، التي استعملها

(١) آل عمران: ٥٩ - ٦٣.

(٢) صحيح البخاري، ١٢٠/٥، كتاب المغازي، باب قصة أهل نجران، وصحيح مسلم، ١٨٨٢/٤، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي عبيدة.

(٣) صحيح مسلم ١٨٧١/٤ كتاب الفضائل، باب فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حديث رقم ٣٢.

النبي ﷺ، بوحي من الله عز وجل وأن النصارى امتنعوا عن هذه المباحلة لمعرفة المسببة بصدق النبي ﷺ، وبذلك لزمتهم الحجة وعليهم الرجوع إلى الحق والإيمان بما جاء به النبي الخاتم، محمد ﷺ.

ثانياً - دعوتهم وإرشادهم إلى أن دعوة محمد ﷺ، موافقة في الأصول إلى ما دعا إليه الأنبياء السابقين:

قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَهُهُ اللَّهُ يَجْتَسِبَ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣١﴾﴾ (١).

وفي الحديث الصحيح: «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحدة» (٢).

فرسالة جميع الأنبياء متطابقة في أصولها وأهدافها وغاياتها.

ثالثاً - تنبيههم إلى أن إبراهيم ويعقوب، عليهما السلام، اللذين يدعى اليهود اتباعهما قد وصيا بنيهما باتباع ملة الإسلام، وأبطل القرآن الكريم مزاعم اليهود بأنهم على ملة إبراهيم:

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا وَجِدًا وَنَحْنُ لَكَ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾﴾ (٣).

(١) الشورى: ١٣.

(٢) صحيح البخاري عن أبي هريرة ١٤٢/٤ كتاب الأنبياء، باب «وأذكر في الكتاب مريم».

وصحيح مسلم ١٨٣٧/٤ كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى، عليه السلام.

(٣) البقرة: ١٣٠ - ١٣٥.

وقال تعالى: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكَتَّابَ لِمَ تَعَاجَزُونَ فِي إِيْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِيءٍ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾ هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُعَاجِزُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ إِيْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِإِيْرَاهِيمَ لِلدِّينِ أَتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾﴾ (١).

رابعاً - دعوتهم إلى كلمة سواء:

ومن الأساليب التي وجهها القرآن الكريم لأهل الكتاب، الدعوة إلى كلمة عادلة مستقيمة، يقف أمامها الجميع على مستوى واحد، لا يعلو بعضهم على بعض، ولا يتعبد بعضهم بعضاً فكلهم أمام خالقهم سواء، ليس هناك فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح فمن ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَهَّلَ الْكَتَّابَ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَامٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٩﴾﴾ (٢).

خامساً - قطع الحججة عليهم بإرسال خاتم الرسل وإظهاره ما يكتمون من دينهم:

قال تعالى: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكَتَّابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكَتَّابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿٧٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكَتَّابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرٍ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾﴾ (٤).

(١) آل عمران: ٦٥ - ٦٨.

(٢) آل عمران: ٦٤.

(٣) المائدة: ١٥، ١٦.

(٤) المائدة: ١٩.

وبهذه المواجهة الحاسمة لا تعود لأهل الكتاب حجة من الحجج في أن محمداً ﷺ، لم يرسل إليهم.

سادساً - أسلوب الترغيب:

وذلك بترغيبهم في أنهم لو حققوا منهج الله في التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من التعاليم بدون تحريف ولا تبديل، ثم آمنوا بما أنزل على محمد ﷺ، واتبعوه فيما جاء به من عند الله عز وجل لصلحت حياتهم في الدنيا وفاضت عليهم الأرزاق والخيرات، ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولكفر الله عنهم سيئاتهم، ولأدخلهم جنات النعيم في الآخرة. جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿١٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آفَمُوا التَّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٧﴾﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالصَّيْبِيَةَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٨﴾﴾ (٣).

فهذه الآيات الكريمة بينت لأهل الكتاب أن من آمن بالله ورسوله محمد ﷺ، وصدق ما جاء به واستقام على ذلك حتى الممات فإن له أجراً كبيراً وثواباً عظيماً، كما بينت الآيات أن الإنسان مهما أسرف في الانحراف فإنه بسلك الطريق الصحيح والنهج القويم، والتزام السير فيه، لن يؤثر عليه

(١) المائدة: ٦٥، ٦٦.

(٢) آل عمران: ١١٠.

(٣) البقرة: ٦٢.

ما كان قبل ذلك. كما جاء في الحديث عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ، قال له: «أسلم يا عمرو، فإن الإسلام يَجِبُ ما كان قبله»^(١).

سابعاً - تذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم:

ومع كون الرسالة الإسلامية دعوة إلى الناس جميعاً، غير أن العناية التي أولها القرآن الكريم لأهل الكتاب كانت في غاية الخطورة. فإن القرآن الكريم يلح في مخاطبة بني إسرائيل مؤكداً الرغبة في انصوائهم في الصف الإسلامي ليفوزوا بالسعادة والرضا في العاجل والآجل. وفيما يلي بعض الآيات التي تدعو بني إسرائيل إلى الإسلام، مذكرة إياهم بنعم الله العظيمة، لعلمهم يشكرون فيستجيون.

قال تعالى: ﴿يَبْنَئِ إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٤٦﴾ وَعَامِنُوا بِي مَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْرَوْا بِعَاهِدِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتَّخِذُ الْوَافِينَ ﴿٤٧﴾ وَلَا تَلْسُوا الْحَقَّ بِالْبَطْلِ وَكَلِمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَزْكُمُوا مَعَ الرَّكِيِّينَ ﴿٤٩﴾ أَنَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَسْوُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَتَكُونُوا أَقْلًا تَعْقِلُونَ ﴿٥٠﴾ وَأَسْعَيْتُمُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْمَعُونَ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٥٢﴾ يَبْنَئِ إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٥٣﴾ وَأَتَّفَعُوا يَوْمًا لَا تَجْرَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾﴾^(٢).

ثامناً - تأنيبهم على عدم إسلامهم:

ومن أساليب القرآن الكريم في دعوة أهل الكتاب إلى الدخول في الإسلام ذمهم، وتأنيبهم، وتوبيخهم على عدم إسلامهم. قال تعالى: ﴿يَتَاهَلُ الْكِتَابَ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُشْهِدُونَ ﴿٧٧﴾ يَتَاهَلُ الْكِتَابَ لِمَ

(١) رواه أحمد في المسند، ١٩٩/٤.

(٢) البقرة: ٤٠ - ٤٨.

تَلْسُوتَ الْحَقَّ بِالْبَطْلِ وَتَكْمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَمْلُونَ ﴿٧١﴾ (١)

وقال تعالى: ﴿قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَمْلُونَ ﴿٩٨﴾ قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مِن مَّا مَنَ تَبِعُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾﴾ (٢).

تاسعاً - أسلوب التهديد والإنذار بالعقوبة:

وكما استعمل القرآن الكريم في دعوة أهل الكتاب إلى الحق واتباع نور الإسلام الكثير من أساليب اللين والترغيب، فقد وجه إليهم الدعوة إلى الإيمان بما أنزل مصدقاً لما معهم، مستعملاً أسلوب التهديد والرعيذ والتحذير من شدة عذاب الله ونقمته، بسبب كفرهم وعنادهم، وعدم انصياعهم للحق مع علمهم ومعرفتهم له، رجاء أن يفيقوا من غفلتهم، ويرعوا عن تكبرهم وعنادهم، ويسلكوا الطريق الحق الذي اتفقت عليه جميع الرسالات السماوية، من الإقرار لله بالتوحيد الخالص، واتفاء الشرك كله كبيره وصغيره، وإثبات النبوة والرسالة لخاتم الأنبياء والمرسلين، محمد ﷺ قال تعالى: ﴿يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آوَوْا الْكِتَابَ آمِنُوا بَمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرَدَّهَا عَلَىٰ آذَانِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعْنَا أَعْصَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٧٧﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٧٨﴾﴾ (٣).

عاشراً - إخبارهم بأن القرآن الكريم يقص عليهم الحق في خلافاتهم:

وذلك ليفتحوا قلوبهم وينقادوا إلى هديه، فيقيهم من الاختلاف والضلال ويرشدهم إلى الحق وإلى الطريق المستقيم قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧١﴾ وَإِنَّهُمْ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾﴾

(١) آل عمران: ٧٠، ٧١.

(٢) آل عمران: ٩٨، ٩٩.

(٣) النساء: ٤٧، ٤٨.

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٦﴾ (١) وقال تعالى: ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَرَيْنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَمَوْ وَرَيْبُهُمْ الْيَوْمَ وَكُفْرَ عَذَابِ آيَةٍ ﴿١٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٤﴾ (٢).

الحادي عشر - إخبارهم بأن اختلافهم في الدين سببه البغي والحسد:

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ أَلْسِنَةٌ وَمَا اٰخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿وَمَا نَفَرُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٧﴾ (٤).

فقد أثبت القرآن الكريم لأهل الكتاب أن اختلافهم في الدين وعدم دخولهم في الإسلام لم يكن إلا بعد أن علموا بالأدلة القاطعة، والآيات الواضحة، حقيقة الأمر الذي لا محيد عنه، فلم يكن كفرهم واختلافهم عن جهل أو شبهة أو خفاء، وإنما كان عن عناد واستكبار، وحسدٍ تأصل في نفوسهم.

الثاني عشر - مجادلتهم بالتي هي أحسن:

وإن من الأساليب التي يجب على الداعية إلى الله تعالى أن يستعملها أهل الكتاب في دعوتهم إلى الإسلام، مجادلتهم بالتي هي أحسن وذلك بحسن خلق ولطف ولين كلام، ودعوة إلى الحق وتحسينه بالأدلة العقلية والنقلية، ورد الباطل وتهجينه بأقرب طريق موصل إلى ذلك، وأن لا يكون

(١) النمل: ٧٦ - ٧٩.

(٢) النحل: ٦٣، ٦٤.

(٣) آل عمران: ١٩.

(٤) الشورى: ١٤.

القصد مجرد المجادلة والمغالبة، وحب العلو، بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق^(١).

قال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَاللَّهُمَّ وَحْدٌ وَنَحْنُ لَمْ نُسْلِمُونَ﴾^(٢).

وقد كان النبي ﷺ يستخدم القول الحكيم في دعوتهم إلى الله تعالى ومن ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله ﷺ، فقالوا: السام^(٣) عليكم، قالت عائشة: ففهمتها، فقلت: وعليكم السام واللعنة، قالت: فقال رسول الله ﷺ: «مهلاً يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله»، فقلت: يا رسول الله، أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله ﷺ: «قد قلت: وعليكم»^(٤).

وكان النبي ﷺ يستخدم هذا الأسلوب حتى في رسائله. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله.

الثالث عشر - بيان الأدلة القاطعة على نسخ الإسلام لجميع الشرائع:

على الداعية إلى الله تعالى أن يبين لأهل الكتاب من اليهود والنصارى الأدلة العقلية والنقلية على أن شريعة النبي محمد ﷺ نسخت جميع الشرائع السابقة.

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٥).

(١) انظر تفسير الشيخ السعدي، ٦٤/٤، بتصرف.

(٢) العنكبوت: ٤٦.

(٣) السام: الموت، وقيل: الموت العاجل، وقيل: تسامون دينكم، انظر فتح الباري، لابن حجر، ٤٣/١١، ٤٢.

(٤) صحيح البخاري مع الفتح، ٤٤٩/١٠، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله. ومسلم ١٧٠٦/٤، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف الرد عليهم.

(٥) آل عمران: ٨٥.

وليس في وقوع النسخ أي غرابة، فالله عز وجل حكيم في عباده، وهو أدري بمصالحهم.

قال تعالى: ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ﴾ (٢٣) (١).

وقد أخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ فقال سبحانه:

﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِمَّا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٣) ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (١٧) (٢).

وبين تعالى أن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلالاً قبل ذلك الشيء الكثير.

فقال تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِلنَّبِيِّ إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَأَتَوْهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٣٦) ﴿فَمَنْ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (١٤) ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٥) (٣).

وقال عز وجل: ﴿فِيظَلِمُونَ مِنَ الذَّيْبِ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِيْقِهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ (١١٥) ﴿وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكْبَاهُمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (١١٦) (٤).

وقال سبحانه: ﴿وَعَلَى الذَّيْبِ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُلْمٍ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْفَنِيرِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايِكَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِغَيْبِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ (١٦٦) (٥).

إلى غير ذلك من الآيات التي تبين وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية كما أن النسخ وقع بها لجميع الشرائع السابقة.

(١) الأنبياء: ٢٣.

(٢) البقرة: ١٠٦، ١٠٧.

(٣) آل عمران: ٩٣ - ٩٥.

(٤) النساء: ١٦٠، ١٦١.

(٥) الأنعام: ١٤٦.

وأن التوراة فيها من التحريمات ما كان حلالاً من قبل الشيء الكثير.

الرابع عشر - بيان الأدلة على وقوع التحريف في التوراة والإنجيل:

قال تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِمْ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِمْ﴾^(٢).

وهذا النوع من التحريف له أربع صور وهي:

١ - تحريف التبديل: وهو وضع كلمة مكان كلمة أو جملة مكان جملة.

٢ - تحريف بالزيادة: ويكون بزيادة كلمة أو جملة.

٣ - تحريف بالتقصير: وهو إسقاط كلمة، أو جملة.

٤ - تحريف المعنى: تبقى الكلمة أو الجملة كما هي، ولكنهم يجعلونها محتملة لمعنيين، ثم يختارون الذي يتفق مع أهوائهم وأغراضهم^(٣).

ومن تحريف اليهود للتوراة ليُ اللسان، ليلبسوا على السامع اللفظ المنزل بغيره.

قال تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤْنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٤).

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِمْ﴾

(١) النساء: ٤٦.

(٢) المائدة: ٤١.

(٣) انظر تفسير ابن كثير، ١٨/١، وإغاثة اللفهان، لابن القيم، ٣٦٠/٢، ٣٦١، وإظهار الحق لرحمة الله الهندي، ٣٣٧/١، ٣٣٨، والحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، لسعيد القحطاني، ٤١٧.

(٤) آل عمران: ٧٨.

وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَدَعْنَا لِيَأْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَمَنَّا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَمَنْهُمْ اللَّهُ يَكْفُرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾ (١).

ومن ذلك كتمان الحق. قال تعالى: ﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابِ لِمَ تَلْسُوتُ الْحَقَّ بِالْبُطْلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٦) (٢).

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتَرَفَعُونَ كَمَا يَتَرَفَعُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ قَرِيبًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٣).

ومن ذلك إخفاء الحق والإخفاء قريب من الكتمان. قال تعالى: ﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ (٤).

وقال عز وجل: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ يَجْمَلُونَهُ قَرِاطِينَ بُدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ (٥).

ومن ذلك إلباس الحق بالباطل قال تعالى: ﴿يَبَيِّنُ إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا بَعَثْنَا إِلَيْكَ أَنْتُمْ عَلِيمُونَ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا تَلْسُوا الْحَقَّ بِالْبُطْلِ﴾ (٦).

وقال سبحانه: ﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابِ لِمَ تَلْسُوتُ الْحَقَّ بِالْبُطْلِ﴾ (٧).

وهذه الصور لها أمثلة كثيرة في التوراة الموجودة حالياً لا يتسع المقام لذكرها.

وقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

(١) النساء: ٤٦.

(٢) آل عمران: ٧١.

(٣) البقرة: ١٤٦.

(٤) المائدة: ١٥.

(٥) الأنعام: ٩١.

(٦) البقرة: ٤٠ - ٤٢.

(٧) آل عمران: ٧١.

«يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم ﷺ أحدث الأخبار بالله تقرأونه محضاً لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمناً قليلاً أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم»^(١).

المبهمات الثالث: المشركون

المطلب الأول:

تعريف الشرك وأخطاره وأنواعه

كلمة الشرك في اللغة: تطلق على المخالطة، والتسوية، والكفر وحبائل الصائد، والند، والمثيل والشبيه، والكفاء والنظير، والعديل، والعدلاء، والأرباب^(٢).

أما الشرك في الشرع: فقد عرفه الذهبي بقوله: «هو أن تجعل لله نداً وهو خلقك، وتعبد معه غيره»^(٣).

ويمكن أن يعرف الشرك بما يلي: هو أن يتخذ العبد مع الله نداً يجعله مساوياً وشريكاً، له جلٌّ وعلا فيما يستحقه وحده، في ربوبيته وأسمائه وصفاته، وألوهيته سواء كان ذلك بالاعتقاد أو القول أو العمل^(٤).

(١) صحيح البخاري ١٠/١٦٠، كتاب الاعتصام، باب قول النبي ﷺ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء».

(٢) انظر لسان العرب، ١٠/٤٤٨، مقاييس اللغة ٣/٢٦٥، تهذيب اللغة ١٠/١٧، النهاية لابن الأثير، ٢/٤٦٧، القاموس المحيط ٣/٣٠٨، المفردات في غريب القرآن، ص ٢٥٩.

(٣) كتاب الكبائر، ص ٣٨.

(٤) انظر الاستقامة، للإمام ابن تيمية ١/٣٤٤، مدارج السالكين، لابن القيم ١/٣٦٨، تجريد التوحيد، للمقرئزي، ص ٥٧، ٥٢، القول السديد، للشيخ عبدالرحمن السعدي، ص ٢٩.

وعلى هذا فالشرك في الشرع: هو أن يصرف العبد شيئاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى من أصنام أو أوثان أو أشجار أو أحجار أو إنس أو جن أو قبور أو أجرام سماوية أو قوى طبيعية أو غير ذلك. والشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(١).

قال ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أنه: ﴿لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ أي: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أي: من الذنوب لمن يشاء من عباده^(٢).

يتبين من هذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه.

وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقيح القبيح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره به، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾^(٣).

ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر منافٍ له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته، والذل له، والانقياد لأوامره، الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب، وقامت القيامة، كما قال ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله، الله»^(٤).

ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع، والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء،

(١) النساء: ٤٨ والآية: ١١٦.

(٢) تفسير القرآن العظيم، ٢/٢٨٦.

(٣) الأنعام: ١.

(٤) مسلم رقم ١٤٨، الترمذي رقم ٢٢٠٨.

والخوف والرجاء والتوكل، وأنواع العبادة كلها بالله وحده، فمن علق ذلك بخلق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، شبيهاً بمن له الحمد كله، وله الخلق كله، وله الملك كله، ويده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله.

فأزمتُ الأمور كلها بيده سبحانه، ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، فأقبح التشبيه، تشبيه العاجز الفقير بالذات، بالقادر الغني بالذات.

ومن خصائص الإلهية: الكمال من جميع الوجوه، الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال، والخشية والدعاء، والرجاء والإنابة، والتوكل والتوبة والاستعانة، وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرة، أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون لغيره.

فمن فعل شيئاً من ذلك بغيره، فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له، ولا مثل له، ولا ند، وذلك أقبح التشبيه وأبطله.

فلهذه الأمور وغيرها: أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة، هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى^(١).

والبشرية كلما تنحط فكراً تميل إلى الماديات والمحسوسات وهنا يكون التخبط العقلي فتارة تتصور معبودها في صورة شمس، وتارة في صورة حيوان، وتارة في صورة حجر، ومرة في صورة شجر، ومرة في صورة جن، وأخرى في صورة قبر... وهكذا.

وقد كان أكثر العرب في الجاهلية ومن بينها قريش وثنية تؤمن بألهة متعددة منبثة في مظاهر الطبيعة وفي الكواكب، وقد كان لأهل كل دار في

(١) انظر الصواعق المرسله، لابن القيم، ٤٦٠/٢ وما بعدها. وفتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، تأليف عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، ١٧٣/١ - ١٧٥.

مكة صنم يعبدونه، فإذا أراد أحدهم السفر تمسح به، وإذا قدم من سفره تمسح به^(١).

(واستهترت قريش في عبادة الأصنام، فمنهم من اتخذ بيتاً، ومنهم من اتخذ صنماً، ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت، نصب حجراً أمام الحرم، وأمام غيره مما استحسنت ثم طاف به كطوافه بالبيت، فكان الرجل إذا سافر فينزل منزلاً، أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذها رياً وجعل ثلاث أثافي لقدره، وإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلاً آخر فعل مثل ذلك، فكانوا ينحرون ويذبحون عند كلها ويتقربون إليها وهم عارفون بفضل الكعبة عليها يحجونها ويعتمرون إليها)^(٢).

لذلك تعجب مشركو قريش حينما دعاهم الرسول ﷺ، إلى التوحيد فقال: ﴿أَجْعَلُ الْأَلَمَةَ إِلَهًا وَوَعْدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾^(٣).

وقد كان العرب على دين إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، وهو دين التوحيد، ثم بعد ذلك أشركوا مع الله آلهة أخرى لا تضر ولا تنفع.

قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾^(٤).

ويقول الكلبي: (أول من غير دين إسماعيل عليه السلام فنصب الأوثان وسيب السائبة ووصل الوصيلة، وبحر البحيرة، وحمى الحامية، عمرو بن ربيعة، وهو لحيمي بن حارثة بن عمرو الأزدي) وهو أبو خزاعة.

وكان المشركون يؤمنون بوجود الله تعالى، ويقرون بربوبيته، وبأنه الخالق والرازق والمالك لكل شيء، المدير لشؤون خلقه النافع، الضار، المنفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار. قال تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾^(٥).

(١) الأصنام، لأبي المنذر بن هشام الكلبي، ص ٣٣.

(٢) الأصنام، لابن الكلبي، ص ٣٣، وسيرة ابن هشام ٨٣/١، البداية والنهاية، ١٩١/٢ - ١٩٢.

(٣) ص: ٥.

(٤) يونس: ١٨.

(٥) لقمان: ٢٥.

وقال تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ (١)
 وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ
 وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ
 فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (٢).

ولكنهم لم يؤمنوا بتوحيد الألوهية، ولم يخلصوا العبادة لله وحده،
 وإنما عبدوا آلهة أخرى معه، حيث ذبحوا لها، ونذروا لها، واستقسموا بها،
 وكانوا إذا أهلوا بالتلبية يقولون: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك
 لبيك، إلا شريكاً هو لك تملكه، وما ملك»، فيوحدونه بالتلبية، ويدخلون
 معه أصنامهم، ويجعلون ملكها بيده، يقول تعالى لنبية محمد ﷺ: ﴿وَمَا
 يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (٣). أي: ما يوحدني لمعرفة حقي
 إلا جعلوا معي شريكاً في خلقي (٤).

ولم يكن المشركون يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في الخلق،
 وإنما كانوا يعتقدون أنها تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه، قال تعالى:
 ﴿وَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ
 اللَّهِ﴾ (٥)، وقالوا ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾ (٦).

والشرك أعظم الذنوب، وذلك لأمر:

١ - لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فمن أشرك
 مع الله أحداً فقد شبهه به، وهذا أعظم الظلم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ
 لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (٧).

(١) الزخرف: ٨٧.
 (٢) يونس: ٣١.
 (٣) يوسف: ١٠٦.
 (٤) انظر الأصنام، ص ٧، سيرة ابن هشام ٧٨/١، البداية والنهاية ١٨٨/٢.
 (٥) يونس: ١٨.
 (٦) الزمر: ٣.
 (٧) لقمان: ١٣.

والظلم هو: وضع الشيء في غير موضعه، فمن عبد غير الله، فقد وضع العبادة في غير موضعها، وصرفها لغير مستحقيها، وذلك أعظم الظلم.

أن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(١).

٢ - أن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشرك، وأنه خالد مخلد في نار جهنم. قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَدَّ حَرَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾^(٢).

٣ - أن الشرك يحبط جميع الأعمال. قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْعَلُونَ﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٤).

٤ - أن المشرك حلال الدم والمال. قال تعالى: ﴿فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾^(٥).

وقال النبي ﷺ: «أمرت أن أقاتل حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»^(٦).

٥ - أن الشرك أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب، ففي الصحيحين عن

(١) النساء: ٤٨ والآية: ١١٦.

(٢) المائدة: ٧٢.

(٣) الأنعام: ٨٨.

(٤) الزمر: ٦٥.

(٥) التوبة: ٥.

(٦) صحيح البخاري مع الفتح، ٢٦٢/٣، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم ١٣٩٩هـ، ومسلم ٥١/١، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، رقم ٢٠.

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي ﷺ، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك...» الحديث^(١).

٦ - أن الشرك تنقص وعيب نزه الرب سبحانه نفسه عنهما، فمن أشرك بالله فقد أثبت لله ما نزه نفسه عن نفسه، وهذا غاية المحادة لله تعالى، وغاية المعاندة والمشاقة لله تعالى^(٢).

والشرك على نوعين:

النوع الأول: الشرك الأكبر، وهو الذي يخرج من الملة، ويخلط صاحبه في النار، إذا مات ولم يتب منه، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كدعاء غير الله، والتقرب بالذبيح والنذر لغيره من القبور والجن أو الشياطين، أو الخوف منهم، أو رجاء النفع فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات، وتفريج الكربات.

قال تعالى: ﴿وَيَسُبُّونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبِئْتُمْ اللَّهَ يَمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(٣).

وهذا النوع هو الذي وقع فيه كفار قريش، وقد سبق الحديث عنه.

النوع الثاني: الشرك الأصغر، وهو الذي لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص التوحيد، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر وهو على قسمين:

الأول: الشرك الظاهر:

وهو ألفاظ وأفعال، تظهر على اللسان أو الجوارح.

فالألفاظ كالحلف بغير الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

(١) صحيح البخاري بشرح الفتح، ١٦٣/٨، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾، وصحيح مسلم ٩٠/١، كتاب الإيمان، باب كون الشرك أكبر الذنوب، رقم ١٤١.

(٢) انظر عقيدة التوحيد، لمعالي الدكتور/ صالح الفوزان، ٩٢ - ٩٣.

(٣) يونس: ١٨.

لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»^(١).

وكقول ما شاء الله وشئت، وقول لولا الله وفلان، والصواب أن يقال: ما شاء الله ثم فلان، ولولا الله ثم فلان، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، فتجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^(٢).

وأما الأفعال فمثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، ومثل تعليق التمام خوفًا من العين أو غيرها، إذا اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء أو دفعه، فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل هذه أسبابًا، أما إن اعتقد أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها، فهذا شرك أكبر لأنه تعلق بغير الله.

الثاني: الشرك الخفي:

وهو الشرك في الإرادات والنيات، كالرياء والسمعة، كأن يعمل عملاً مما يتقرب به إلى الله، يريد بذلك ثناء الناس عليه، كأن يحسن صلاته، أو يتصدق لأجل أن يمدح ويشنى عليه، أو يتلفظ بالذكر ويحسن صلاته بالتلاوة لأجل أن يسمعه الناس فيثنوا عليه ويمدحوه. والرياء إذا خالط العمل أبطله قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ﴾^(٣).

وقد حذر النبي ﷺ من الشرك الخفي فقال: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء»^(٤).

ويعد أن ذكرت تعريف الشرك، والتحذير من أخطاره، وبيان أنواعه،

(١) أخرجه الترمذي، ٤/١١٠، كتاب النذور، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، رقم ١٥٣٥.

(٢) التكويد: ٢٩.

(٣) الكهف: ١١٠.

(٤) سنن أبي داود، ٤/٢١٢، ومسنند الإمام أحمد، ٥/٤٢٨.

أرى أنه من المناسب أن أشير إلى أهمية التوحيد وبيان فضله في المطلب التالي:

المطلب الثاني: أهمية التوحيد وبيان فضله

إن التوحيد هو الأمر الذي بعث الله من أجله الرسل، وأنزل من أجله الكتب، وخلق من أجله الثقليين - الإنس والجن - وبقية الأحكام تابعة لذلك.

قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ①﴾^(١) والمعنى لتخصوه سبحانه بالعبادة وتفردوه جلّ وعلا بها، ولم تُخلقوا عبثاً ولا سُدىً. وقال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ②﴾^(٢).

والتوحيد هو أول دعوة جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما من أمة إلا بعث الله فيهم رسولا يدعوهم إلى التوحيد ويحذّره من الشرك.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ③﴾^(٣).

والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه.

وقد تكرر موضوع التوحيد في كتاب الله، ولا تكاد تخلو سورة من سور القرآن العظيم إلا وفيها ذكر للتوحيد، وأمر به، وحث عليه.

فالقرآن كله في التوحيد، لأنه إما خبر عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأمر بعبادته وحده لا شريك له ونهى عن الشرك به، وإما بيان لجزاء الموحدين الذين أخلصوا العبادة لله عزّ وجلّ في الدنيا والآخرة، وبيان لجزاء المشركين الذين أعرضوا عن التوحيد وما حلّ بهم من العقوبات في

(١) الذاريات: ٥٦.

(٢) الفاتحة: ٥.

(٣) النحل: ٣٦.

الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة. وإما إخبارهم عن الموحدين من الرسل وأتباعهم. أو إخبار عن المكذبين من المشركين وأتباعهم من الأمم السابقة: كقوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم شعيب، وقوم إبراهيم، وأصحاب مدين والمؤتفكات وغيرهم من الأمم لما عرضوا عن التوحيد وعصوا الرسل ماذا حل بهم؟ وإما بيان للحلال والحرام وهذا من حقوق التوحيد، فكون الإنسان يحل الحلال ويكتسب الحلال، ويستعمل الحلال، ويحرم الحرام ويتعد عن الحرام وعن كسب الحرام هذا من حقوق التوحيد أيضاً.

فالقرآن كله توحيد، لأنه إما لبيان التوحيد وبيان مناقضاته ومنقصاته. وإما إخبار عن أهل التوحيد، وما أكرمهم الله به، أو إخبار عن المشركين وما انتقم الله تعالى منهم في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة، وإما أحكام وبيان للحلال والحرام وهذا من حقوق التوحيد^(١).

ومما يدل على أهمية التوحيد وأنه أساس العمل، تكفيره للذنوب والكبائر، يدل على ذلك ما جاء عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»^(٢).

وعن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه: «فإن الله حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»^(٣).

(١) انظر مدارج السالكين، ٤٦٨/٣ - ٤٦٠، ومحاضرات في العقيدة والدعوة، للدكتور/ صالح الفوزان، ٩/٢ - ١٠.

(٢) صحيح البخاري مع الفتح ٤٧٤/٦، كتب الأنبياء باب قوله تعالى: ﴿يَكْفُرُ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَفْقَهُونَ فِي دِينِكُمْ﴾... رقم ٣٤٣٥، وصحيح مسلم ٥٧/١، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، رقم ٤٦.

(٣) صحيح البخاري مع الفتح، ٥١٩/١، كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، رقم ٤٢٥، وصحيح مسلم ٤٥٦/١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، رقم ٢٦٣.

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص من حديث صاحب البطاقة حيث ينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصر، ثم يؤتى ببطاقة فيها: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة»^(١).

وللترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله تعالى: يا بن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة»^(٢).

المطلب الثالث:

أهم أساليب دعوة المشركين

من أهم أساليب دعوة المشركين في القرآن الكريم ما يلي:

أولاً - إقامة الأدلة على صدق الرسول محمد ﷺ:

من أقوى الأدلة التي أقامها القرآن الكريم على الناس عموماً والمشركين خصوصاً، وثبوت صدق النبي، محمد ﷺ وأنه مرسل من ربه - تبارك وتعالى - ثبوتاً لا يحتمل الشك ولا المرء من وجوه عدة، منها:

(١) شهادة الله له: قال تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي

(١) الترمذي ٢٤/٥ - ٢٥، كتاب الإيمان باب ما جاء في من يموت وهو شهيد أن لا إله إلا الله، رقم ٢٦٣٩، وابن ماجه، ١٤٣٧/٢، كتاب الزهد، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة، رقم ٤٣٠٠، وأحمد ٢/٢١٣، والحاكم ١/٥٢٩/١، وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة، ١/٢٦٢.

(٢) أخرجه الترمذي، ٥٤٨/٥، كتاب الدعوات، باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده، رقم ٣٥٤٠، وقال هذا حديث حسن غريب، وأحمد في المسند، ١٧٢/٥، ١٥٤، والحاكم في المستدرک ٤/٢٤١، ووافقه الذهبي مختصراً، من حديثه، وله شاهد عند مسلم، ٢٠٦٨/٤، كتاب الذكر والدعاء...، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى، رقم ٢٦٨٧.

وَبَيْنَكُمْ وَأُرْحَىٰ إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْتُمْ لِتَشْهَدُوا أَنْتَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَحِيدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١١﴾ ﴿١﴾

(ب) وجود صفته في كتب أهل الكتاب: قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْتَمُونَ ﴿١٦﴾﴾ ﴿٢﴾

وقال تعالى: ﴿... وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُمُهَا لِلَّذِينَ يَلْقَوْنَ
رَيْبًا مِنَ الرَّكْزَةِ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٦٦﴾﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ... ﴿٣﴾

(ج) شهادة اليهود له: وقد كان اليهود يستفتحون بالرسول محمد ﷺ
على المشركين من العرب قبل البعثة. قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ
عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ
مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾﴾ ﴿٤﴾

(د) شهادة النصارى له: وكذلك كان النصارى يترقبون مبعثه ﷺ، وقد
أخبر الله - عزَّ وجلَّ - أن المسيح ابن مريم، عليه السلام، قد بشر بني
إسرائيل ببعثة محمد ﷺ، وسماه لهم في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
يَبْنَويَ إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن
بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٦٦﴾﴾ ﴿٥﴾

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الصحيحة أن أحمد من أسماء النبي،
محمد ﷺ، كما سبق بيانه.

(هـ) شهادة مشركي العرب له بالصدق والأمانة: لقد حفظ لنا التاريخ
صحيفة بيضاء لحياة النبي محمد ﷺ، قبل البعثة وبعدها، ومما حفظ
التاريخ أنه، اشتهر بالصدق والأمانة، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين ﴿٦﴾.

(١) الأنعام: ١٩.

(٢) البقرة: ١٤٦.

(٣) الأعراف: ١٥٦، ١٥٧.

(٤) البقرة: ٨٩.

(٥) الصف: ٦.

(٦) انظر قصة الحجر الأسود في سيرة ابن هشام، ١/١٩٧، والبداية والنهاية، لابن كثير، ٢/٣٠٣.

وكانوا يضعون عنده أمانتهم لما يعلمون من صدقه وأمانته^(١). وكان رأيهم هذا يعد إجماعاً منهم فيه ﷺ، يؤيد ذلك قولهم له عندما صعد النبي ﷺ، الجبل وجعل ينادي بطون قريش حتى اجتمعوا... وقال لهم: «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟» قالوا: نعم. ما جربنا عليك إلا صدقاً^(٢).

وشهد بصدقه أبو سفيان قبل أن يسلم أمام هرقل^(٣). كما شهد أمية بن خلف وزوجته، قائلاً كل منهما: «فوالله ما يكذب محمد إذا حدث»^(٤).

(و) إخبار الجن عنه ﷺ: كما جاء في صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -^(٥).

(ز) معجزاته ﷺ: وأعظمها القرآن الكريم، الذي جاء يحاج العقل البشري ويتحداه إلى الأبد، بعلومه ومعارفه، وأسلوبه وبلاغته، وأخباره الماضية والمستقبلية، وهذا بخلاف معجزات الأنبياء السابقين، وعلامات صدقهم، فإنها كانت محسوسة مشاهدة، وكانت من جنس ما اشتهر به أقوامهم، وهذا ما أشار إليه الرسول ﷺ في قوله: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»^(٦).

وهناك معجزات أخرى كثيرة كانشقاق القمر، وحراسة السماء

(١) انظر قصة تخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الهجرة في مكة من أجل تأدية الودائع التي كانت عند الرسول ﷺ للناس، في تاريخ الطبري، ٣٧٨/٢.

(٢) انظر كامل القصة في صحيح البخاري بشرح الفتح، ٧٣٧/٨، كتاب التفسير، سورة ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾^(١)، وصحيح مسلم بشرح النووي، ٨٣/٣.

(٣) صحيح البخاري بشرح الفتح، ٣٢/١، كتاب بدء الوحي، ومسلم ١٣٩٣/٣، كتاب الجهاد، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل.

(٤) صحيح البخاري بشرح الفتح، ٦٢٩/٦، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، وأحمد في المسند، ٤٠٠/١.

(٥) انظر صحيح البخاري بشرح الفتح، ١٧٧/٧، كتاب مناقب الأنصار، باب إسلام عمر.

(٦) صحيح البخاري، ٩٦، كتاب الفضائل، باب كيفية نزول الوحي، وأول ما نزل.

بالشهب، ومعرجه إلى السماء إلى سدرة المنتهى، وكفاية الله أعداءه، وعصمته من الناس، وإجابة دعائه، ونبع الماء من بين أصابعه، وإخباره عن المغيبات الماضية والمستقبلية التي لا يعلمها أحد إلا بتعليم الله تعالى وغيرها^(١).

ثانياً - طرح الأسئلة لإفحامهم:

ومن الحجج التي أقامها القرآن الكريم على المشركين، استجوابهم عن أمور لا يمكنهم إنكارها، كالرزق والحواس، وأحوال الموت والحياة وشؤون التدبير قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نُنْفِقُ ۗ ﴿٣١﴾ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾﴾^(٢).

ثالثاً - الاحتجاج عليهم باعترافاتهم بتوحيد الربوبية وإقرارهم بتوحيد الألوهية عند الشدائد:

وبيان ذلك أنه إذا كان الله تعالى هو المستقل بخلق وتدبير ما في الكون من سماء وأرض، وشمس، وقمر وليل ونهار، وسحاب وأنهار، وأنعام وحيوان ونبات وأزهار... وأنه الخالق الرازق، المالك لعباده، ومقدر أرزاقهم وأجالهم. كما جاء عنهم هنا الاعتراف والإقرار في آيات كثيرة - أشرنا إليها من قبل - فلماذا يعبدون غيره معه؟ وهم مع ذلك يعترفون أن تلك المعبودات لا تملك لهم منعاً ولا عطاء ولا تملك لأنفسها ضرراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، فكيف تملك ذلك لغيرها؟

وأما إقرار المشركين بتوحيد الإلهية والتجاؤهم إلى الله تعالى وحده عند الشدة والكرب، وتركهم كل ما كانوا يدعون من دون الله من الأصنام والأنداد

(١) انظر مقدمة شرح النووي على مسلم، ٢/١.

(٢) يونس: ٣١، ٣٢.

وغيرها، فقد ثبت ذلك عنهم في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَدَابُ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَعْبَدَ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤١﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤٢﴾﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّبِكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَ مِنَ الشُّكْرَيْنِ ﴿٤٣﴾ قُلْ اللَّهُ يُنَجِّبِكُمْ مِنْهَا وَبِئْسَ كُلُّ كَاذِبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٤٤﴾ قُلْ هُوَ الْغَايِبُ عَلَيَّ أَنْ يَمُوتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ سُيُوعًا وَيَدِينُ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَهُونَ ﴿٤٥﴾﴾ (٢).

وقال سبحانه: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ صَلَّ مِنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَلَغْتُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٤٧﴾﴾ (٣).

وقال عز وجل: ﴿فَإِذَا رَكبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَاؤُا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَلَغْتُمُ إِلَى الْبَرِّ إِيَّاهُ تَدْعُونَ ﴿٤٨﴾﴾ (٤).

رابعاً - ضرب البراهين العقلية على وحدانية الله:

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ءَأَرْيَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٥٥﴾﴾.

وقال عز وجل: ﴿أَمَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٥﴾ أَمَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْذَبْتُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ أَمَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٧﴾ أَمَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ

(١) الأنعام: ٤٠، ٤١.

(٢) الأنعام: ٦٣ - ٦٥.

(٣) الإسراء: ٦٧.

(٤) العنكبوت: ٦٥.

(٥) يوسف: ٣٩.

الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٦﴾ آمَنَ
يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ وَمَنْ يَرْزُقُهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَٰكُوًّا
بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ ﴿١﴾ .

خامساً - الاستدلال بالمتقابلات:

بين خالق المخلوقات العظيمة - خاصة - ما له تأثير على حياة الناس
ومنافعهم - وبين ما يعتقد فيه المشركون أن له شيئاً من التأثير كدفع ضرر أو
جلب نفع، وهو مخلوق حقير لا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعاً ولا يرفع
عنها ضرراً؟ فضلاً عن نفع أو إضرار غيره .

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿١٧﴾ ﴿٢﴾ .

وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَتَأْخُذْتُمْ مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأُنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ يَسْتَوِي
الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ
شَيْءٍ وَهُوَ الْوَّاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ ﴿١٦﴾ ﴿٣﴾ .

وقوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ وَالْفِجَافِ فِي الْأَرْضِ رَوَىٰ أَنْ
تَمِيدَ بِكُمْ وَيَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
كَرِيمٍ ﴿١٥﴾ هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الْإِنْسَانُ مِنْ دُونِهِ ۗ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي
صَلَاتٍ مُّبِينٍ ﴿١٦﴾﴾ ﴿٤﴾ .

سادساً - ضرب الأمثال:

(أ) ومن الأمثال التي ضربها الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من
دون الله تعالى يعبدونها ويرجون نفعها تشبيهم بالعنكبوت اتخذت بيتاً

(١) النمل: ٦٠ - ٦٤ .

(٢) النحل: ١٧ .

(٣) الرعد: ١٦ .

(٤) لقمان: ١٠ ، ١١ .

لا يغني عنها في حر ولا برد ولا مطر ولا أذى. قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (١).

(ب) وضرب الله تعالى مثلاً آخر في بيان عجز معبودات المشركين وتفاهتها بالذباب الحقيق فقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ مَثَلٌ فَأَسْتَوِعُوا لَهُمْ إِنَّكَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِئُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ (٢).

(ج) كما ضرب الله تعالى مثلاً واقعياً من أنفسهم، وهو أنه إذا كان أحدهم لا يرضى أن يكون عبده ومملوكه شريكاً له في ماله الذي رزقه الله تعالى فكيف يرضى الله شريكاً له في العبادة وهو في الأصل مخلوق لله وعبد له؟ قال تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (٣).

(د) ومن ضرب الأمثال للمشركين وإقامة الحجة عليهم ما ضربه الله لهم في قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٤).

(هـ) ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْنا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوِيانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٥) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٥).

(١) العنكبوت: ٤١.

(٢) الحج: ٧٣.

(٣) الروم: ٢٨.

(٤) الزمر: ٢٩.

(٥) النحل: ٧٥، ٧٦.

وقد سلك القرآن الكريم في الاستدلال على وحدانية الله تعالى مسلكين:

المسلك الأول: الاستدلال على وحدانية الله تعالى بانتظام الكون وسلامته من الخلل والتصادم والفساد، ومن أظهر الأدلة في هذا ما يسميه علماء الإسلام بدليل التمانع وعلى هذا قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (١).

قال الإمام عبدالرحمن بن نجم المعروف بالحنبلي في كتابه استخراج الجدل من القرآن بعد إيراده للآية الكريمة: «وهذا الدليل معتمد أرباب الكلام من أهل الإسلام، وقد نقل عن بعض علماء السلف، أنه قال: نظرت في سبعين كتاباً من كتب التوحيد فوجدت مدارها على قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾» (٢).

المسلك الثاني: في التركيز على إبطال معبودات المشركين ومناقشتهم فيها مناقشة واضحة صريحة. قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنْوَةَ أُنثَىٰ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿٢٢﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ﴿٢٣﴾﴾ (٣).

ثامناً - تعجيزهم عن الإتيان بدليل عقلي أو نقلي يقر عبادتهم:

قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلَوْ مَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَّهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنْفِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَنْتَرَوْا مِنَ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٤).

(١) الأنبياء: ٢٢.

(٢) استخراج الجدل من القرآن الكريم، ٨٣.

(٣) النجم: ١٩ - ٢٣.

(٤) الأحقاف: ٤.

وقال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُم كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾﴾ (١).

تاسعاً - الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه:

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴿٣١﴾﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿فَأَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٢٥﴾ حُفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الْأَرْضُ فِي مَكَانٍ سَجِيحٍ ﴿٢٦﴾﴾ (٤). إلى غير ذلك من الآيات في هذا الخصوص.

عاشراً - الأساليب الخبرية:

(أ) أسلوب الخبر المجرد:

وقد جاء هذا الأسلوب مجرداً عن المؤكدات بياناً للحق وإعلاماً للخلق. كما في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾﴾ (٥). وقوله عز وجل: ﴿وَاللَّهُمَّ إِنَّكَ وَحْدٌ ﴿٦﴾﴾ (٦).

(ب) أسلوب الخبر المؤكد:

والمؤكدات التي جاء بها القرآن الكريم في شأن التوحيد والوحدانية كثيرة، ومنها:

(١) فاطر: ٤٠.

(٢) البقرة: ٢١ - ٢٢.

(٣) النساء: ٣٦.

(٤) الحج: ٣٠ - ٣١.

(٥) الفاتحة: ٢.

(٦) البقرة: ١٦٣.

أ - التأكيد بالقسم.

ب - التأكيد بأن.

ج - التأكيد باللام.

وقد اجتمعت هذه المؤكدات الثلاثة في قوله تعالى: ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ① فَالْتَجَرَّتْ زَجْرًا ② فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ③ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ④ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ⑤﴾^(١).

(ج) التأكيد بأساليب القصر:

كأسلوب النفي والاستثناء، كما في قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾^(٢).

وأسلوب القصر بإنما كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَجِدُّ وَإِنِّي بِرَبِّي ۖ إِنَّمَا تَشْرِكُونَ﴾^(٣).

وأسلوب القصر بالتقديم والتأخير كما في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾. فتقديم المفعول ﴿إِيَّاكَ﴾ أفاد قصر العبادة على الله تعالى وحده دون غيره.

الحادي عشر - دعوتهم إلى التجرد من التقاليد المورثة:

لقد كانت التقاليد والعادات المورثة تتحكم في العقائد الجاهلية، ومن أجل ذلك تعرضت العقائد للانحراف وانهارت أمامها القيم والأخلاق، واختلت الموازين والأعراف. فكان الواقع يرفع كل المسلمات والبدهييات، ولا يقبل سوى ما كان عليه الآباء والأجداد، ولذلك فقد ناقش القرآن الكريم هذه القضية مناقشة جادة، وعالجها معالجة شافية، وبين أن هذه القضية لم تكن حديثة المولد والنشأة، ولكنها قديمة التاريخ، عميقة

(١) الصفات: ١ - ٥.

(٢) طه: ١٤.

(٣) الأنعام: ١٩.

الجدور، فلم يكن العرب الذين واجههم نبينا محمد ﷺ، وحدهم الذين اخترعوا هذه المقالة، بل لقد ردها الذين استحبا العمى على الهدى من الأمم السابقة.

لقد قالها قوم نوح، عليه السلام^(١)، وقالها قوم هود عليه السلام^(٢) وقالها قوم إبراهيم عليه السلام، وقالها قوم صالح عليه السلام^(٣)، وقالها قوم إبراهيم عليه السلام^(٤)، وقالها قوم شعيب عليه السلام^(٥)، وقيلت لموسى عليه السلام^(٦)، وقد بين القرآن الكريم أن تلك المقالة قد قيلت لجميع الأنبياء قبل محمد ﷺ، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرِيْبٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ إِلَّا قَالَ مَثْرُوْهُمَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَيَّ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَيَّ ءَاثْرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾^(٧). وأخيراً قالها مشركو مكة للنبي الخاتم محمد ﷺ، قال تعالى: ﴿قَالُوا بَلْ نَنبِئُ مَا آَلَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا﴾^(٨). ﴿قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا﴾^(٩). ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَبِئُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْلُوْكَ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيْرِ﴾^(١٠).

فهذا سندهم الوحيد، وهو دليلهم الفريد، إنه التقليد الجامد الذي لا يقوم على علم ولا يعتمد على برهان، بل ولا حتى تفكير أو روية، إن هذا الموقف إنما هو استجابة لدعوة إبليس مصيرها العذاب فهل هم مصرّون على السير في هذا الطريق وراء تقليد الآباء حتى دخول نار جهنم؟ إنها لمسة مزعجة وموقظة منبهة، ولكن لمن ألقى السمع وهو شهيد.

- (١) انظر معنى ذلك في سورة المؤمنون: ٢٤.
- (٢) انظر معنى ذلك في سورة الأعراف: ٧٠.
- (٣) انظر معنى ذلك في سورة هود: ٦٢.
- (٤) انظر معنى ذلك في سورة الأنبياء: ٥٢ - ٥٤.
- (٥) انظر معنى ذلك في سورة هود: ٨٧.
- (٦) انظر معنى ذلك في سورة يونس: ٧٨.
- (٧) الزخرف: ٢٣.
- (٨) البقرة: ١٧٠.
- (٩) المائدة: ١٠٤.
- (١٠) لقمان: ٢١.

ولقد بين القرآن الكريم سذاجة هذه الأفاويل ووضح أنها لا تستند إلى دليل من نقل أو عقل فقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولُو كَأَن ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٤﴾﴾ (١).

كما بين القرآن الكريم أن كل إنسان يتحمل تبعة عمله فقط. ولا يسأل عن حسنات أو سيئات الآخرين. كما ورد في كثير من الآيات البينات قال تعالى: ﴿وَكَفَّلَ إِنسَانَ الرَّحْمَةَ طَلَبُوا فِي عُنُقِهِ وَخَرَجَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾ أَقْرَأَ كِتَابِكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ مَن أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرْ وَاِزْرَةً وَنَزَرْنَا أُخْرَىٰ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿١٦﴾﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾﴾ (٤).

الثاني عشر - استعمال الحكمة في دعوتهم:

دعوة الإسلام مبنية على الحكمة والموعظة الحسنة. ومن هنا أمر الله تعالى المؤمنين بأن لا يسبوا آلهة المشركين، مخافة أن يحمل هذا السب أولئك الجهلة على سب الله تعالى قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ آتَمَةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧٨﴾﴾ (٥).

الثالث عشر - أسلوب القصة:

استعمل القرآن الكريم أسلوب القصة في دعوة المشركين إلى التوحيد،

(١) المائدة: ١٠٤.

(٢) الإسراء: ١٣ - ١٥.

(٣) النجم: ٣٩.

(٤) الزلزلة: ٧، ٨.

(٥) الأنعام: ١٠٨.

وذلك لما للقصة من تأثير في نفوس البشرية وسهولة في الحفظ والانتشار بين الناس. ومن ذلك ما ذكره الله تعالى - لنا - من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع قومه وتحطيمه لأصنامهم وذلك أنه لما حطم الأصنام وسأله عليه السلام، عن من الذي فعل ذلك الفعل؟

أحالهم إلى أخذ الإجابة من معبوداتهم الهزيلة ساخراً منهم، ومتهمكماً بهم، وعند ذلك رجعوا إلى أنفسهم يلوم بعضهم بعضاً. وقد ذكرت هذه القصة في عدد من السور كالشعراء والصفاء والأنبياء. فارجع إليها.

الرابع عشر - دعوتهم إلى الاعتبار بالسابقين:

لفت القرآن الكريم أنظار المخاطبين إلى مصير الأمم المكذبة، وما تلقوه من الضربات القاصمة، جزاء مروقهم وتمردهم على أنبياء الله تعالى ويرشدهم إلى نظر التدبر في ديار الأمم السابقة، والتي يمرون عليها مصبحين وممسين، ليكون منها الدرس والعبرة والاتعاظ. جاء ذلك في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾ (٤٢) (١).

وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ (٢١) (٢).

وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ (٤٤) (٣).

الخامس عشر - تذكيرهم بالنعمة وتحذيرهم من النقم:

ففي مجال التذكير بالنعمة ذكرهم القرآن بأنواع من النعمة الكثيرة التي

(١) الروم: ٤٢.

(٢) السجدة: ٢٦.

(٣) فاطر: ٤٤.

امتن بها عليهم، وعلى عباده والتي لا يستطيع حد من خلقه أن يأتي بشيء منها، جاء ذلك في كثير من السور والآيات العديدة، من ذلك ما تحدثت به سورة النحل عن الكثير من النعم التي امتن الله بها على الناس، والسورة مكية والمشركون في مكة هم أول من خوطبوا بذلك، ومما جاء في هذه السورة قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾﴾ (١).

وفي مجال تحذيرهم من النقم قال تعالى: ﴿وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٧٢﴾﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ تَرَى إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كَفَرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَنَسَى الْقُرْآنَ ﴿٢٩﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أندَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾﴾ (٣).

السادس عشر - الشرك خرافات وأوهام:

(١) بيان ضعف الشركاء ومهانة الآلهة المدعاة:

قال تعالى: ﴿أَبَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٧١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَادِقُونَ ﴿٧٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَنتَ آتَالِكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧٤﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ

(١) النحل: ٧١ - ٧٤.

(٢) النحل: ١١٢.

(٣) إبراهيم: ٢٨ - ٣٠.

أَيْدِي بَيِّطُشُونَ بِهَا أَمْ لَهْمُ أَعْيُنٌ بَيِّصُرُونَ بِهَا أَمْ لَهْمُ أَعَادَاتٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قَلْبٌ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونَ فَلَا تُنظَرُونَ ﴿١٦٥﴾ إِنَّ وَلِيَّيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٦٦﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَصْرُونَ ﴿١٦٧﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمَدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٦٨﴾ (١)

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٦٥﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿١٦٦﴾ إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ﴿١٦٧﴾﴾ (٢)

إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على ضعف تلك المعبودات وعجزها، وأنها لا تستطيع أن تقدم لعابديها أو المتبركين بها أو المتوسلين إليها أي خدمة مرجوة لا كبيرة ولا صغيرة، وبالتالي يجب على المشركين أن يلقعوا عن عبادة تلك المعبودات الواهية، والتقرب إليها، ويخلصوا العبادة لله تعالى وحده الذي خلقهم وخلقها، والقادر على الإحياء، والإماتة، والنفع والضر.

(ب) تسفيه وتهجين عقول المشركين:

يتوجه القرآن الكريم إلى مكنونات عقول المشركين وإلى فطرتهم السليمة، ويضع أيديهم على مفاتيح الحق، ويشدُّ بأبصارهم إلى أنوار البصيرة، كيف يرضي عاقل مدرك الوعي والشعور أن يمرغ جبهته أمام حجر أصم، أو إنسان ضعيف عاجز، أو كوكب يسيره الإله القادر، أو ميت هو في حاجة ماسة إلى عفو ربه ورحمته وغفرانه؟! كيف ينزل العقل الإنسان إلى هذا الدرك الأسفل من التخلف العقلي - مع اعترافه بأن للوجود رباً خالقاً رازقاً، ولم يتوجه إلى هذا الخالق العظيم مباشرة؟ وهو القاتل في محكم كتابه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾﴾ (٣)

(١) الأعراف: ١٩١ - ١٩٨.

(٢) النحل: ٢٠ - ٢٢.

(٣) البقرة: ١٨٦.

لقد وجه القرآن الكريم حملة عنيفة على من يعترف بألهاة أخرى مع الله تعالى أو يجعل له وساطات يتقرب بها إليه، ويظهر القرآن فساد هذه الألهاة المدعاة وعجزها الشنيع وفقرها البالغ وحاجتها الماسة لمن يدبر أمرها، ويقوم بحاجتها فضلاً عن أن تعبد أو تقدم لها الفروض والقربات!

قال تعالى حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام ﴿... أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ (١١) ﴿أَفِ لَكَؤُا وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (١٧) (١).

وقال عن موسى، عليه السلام، للذين عبدوا العجل: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ فَوَلَا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ (٨٩) (٢). وقال تعالى: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ إِنْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ (٣). واما وصل إليه المشركون من خطأ فادح وضلال كبير واضح، يقول تعالى: ﴿لَهُ دَعْوَةُ اللَّغْوِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ كَتَبَهُ إِلَى الْمَاءِ لِيَلْبَغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِيَلْبَغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ (٧) (٤).

إلى غير ذلك مما ورد في تهجين وتسفيه عقول المشركين وما اتخذوه من ألهاة مزعومة لا تنفع ولا تضر.

وقد اتخذت بنو حنيفة صنماً من حلوى فعبدوه دهرأ طويلاً، ثم أدركتهم مجاعة فأكلوه وفيهم يقول الشاعر:

أكلت بنو حنيفة ربها زمن التفحم والمجاعة
لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباعة

(١) الأنبياء: ٦٦، ٦٧.

(٢) طه: ٨٩.

(٣) الزمر: ٣٨.

(٤) الرعد: ١٤.

وقال بعض المشركين حين وجد الثعلبان قد بال على رأس صنمه:

إله يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعلاب

السابع عشر - بيان أضرار الشرك في الدنيا والآخرة:

(١) أضرار الشرك في الدنيا:

أما أضرار الشرك في الدنيا فإن الإسلام حينما يتصدى لمهاجمة الشرك ومحاربتة بجميع أشكاله وألوانه صغيره وكبيره، فإن غايته من ذلك وهو تحرير الإنسان من الخضوع والخنوع لأي مخلوق على ظهر هذه الأرض.

إن الحياة التي يهيمن عليها الشرك، لهي حياة بهيمية، تعافها النفوس الزكية، وتأنفها الطبائع الإنسانية، فهذه المخالفات التي تتركها وراءها رواسب الشرك والوثنية تعوق مسيرة الحياة وتخالف السنن الكونية، وتلك والله نتائج حرب الإبادة والتدمير لجميع القيم والمعاني الروحية والأصلية^(١).

فالشرك زيادة على كونه تنقص لرب العالمين وصرف العبادة لمن لا يستحقها من المخلوقين، فإنه وليد الخرافة والجهل، لأنه يجلب من المساوئ للمجتمع ما لا يجلبه شيء آخر، فهو إلى جانب مناقضته للعقل والمنطق فإنه يجعل الأذهان طيعة لقبول الأوهام والخرافات والأساطير، التي تهدم كيانه وتضعفه، وتقف حاجزاً دون رقيه وازدهاره.

إن الإسلام حينما يبين فساد الشرك وبطلانه، وعدم الغفران لصاحبه إذا مات وهو مشرك، فما ذلك إلا لأن الشرك ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض، وحجب متلاطمة لا يقر، لها قرار، فهو يجعل الإنسان عبد للمخلوق، وهو لا يعبد المخلوق، إلا جلباً لفائدة أو دفعاً لضرر، فهو في الواقع عبد لمصلحته. وبالتالي فهو عبد لنفسه، وعبادة النفس معناها أن الشخص غير صالح ليكون عضواً عاملاً في المجتمع، محققاً لسعادته، بل

(١) انظر مصرع الشرك والخرافة، ١٧٤.

هو على الضد من ذلك يكون عدواً هادماً لأركانه، ساعياً في شقائه دون أن يدري^(١).

(ب) أضرار الشرك في الآخرة:

أما أضرار الشرك في الآخرة فتمثل فيما يلي:

١ - إحباط الأعمال.

٢ - العذاب النفسي.

٣ - الخلود في نار جهنم.

١ - فأما إحباط الأعمال:

فلأن الشرك بالله تعالى أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب والمعاصي، وأفطع المحرمات وأشنعها على الإطلاق، لذلك فإن الله عز وجل لا يقبل عملاً من الأعمال مع الإشراك به، مهما كان حجم ذلك العمل. قال الله تعالى بعد أن ذكر ثمانية عشر نبياً: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢).

وقال تعالى مخاطباً رسوله محمداً ﷺ: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٣) ﴿١٥﴾ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾^(٣) ﴿١٦﴾.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ في حديث قدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»^(٤).

(١) انظر كتاب الدعوة إلى التوحيد لخليل هراس، ٧٥، بتصرف.

(٢) الأنعام: ٨٨.

(٣) الزمر: ٦٥، ٦٦.

(٤) صحيح مسلم ٢٢٨٩/٤، كتاب الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله، حديث رقم ٤٦.

وأما العذاب النفسي فإن القرآن الكريم يرشد هؤلاء المشركين الذين يتخذون من دون الله شركاء وأنداداً ليمدوا بأبصارهم وبصائرهم إلى ذلك اليوم الذي يقفون فيه بين يدي الله الواحد الأحد ليروا عند ذلك أن القوة لله جميعاً، فلا شركاء ولا أنداد مهما كان نوعها، حيث تسقط جميع الرياسات والقيادات البشرية، فضلاً عن الجمادات التي كانوا يعبدونها ويتقربون إليها، وأصبحت كلها عاجزة عن حماية أنفسها فضلاً عن حماية تابعيها، وعند ذلك يتبرأ المتبعون من التابعين، وينشغل كل بنفسه تابعاً أو متبوعاً من شدة هول العذاب الذي يقطع كل الأواصر والعلاقات وكل وسائل القربى والمحبة.

وساعتها يعلم المشركون أن الإله الذي يدبر عالم الآخرة هو عين الإله الذي كان يدبر عالم الدنيا، وأنهم كانوا ضالين في الملجأ إلى سواه، وفي إشراك غيره معه، وأن الضلال هو الذي هبط بعقولهم وأرواحهم، وكل منشأ عقابهم وعذابهم.

قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَعْلَمُونَ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾﴾ (١).

ويذكر الله تعالى حال المشركين به في الدار الآخرة، وما يعانون هناك من العذاب الشديد، وما يحل بهم من الأمر الفظيع وما يحصل لهم من الاضطراب النفسي الرهيب، حيث يختلقون الأعذار الواهية، ويتسترون وراء الخيال والأوهام، ظانين أنها تغني عنهم شيئاً، فيزعمون أنهم كانوا مؤمنين

(١). البقرة: ١٦٥ - ١٦٧.

كما يلقي بعضهم التَّبِيعَةَ على الآخرين، ويعلم البعض الآخر الكفر بما كانوا به مشركين، ويلتجئ آخرون منهم إلى الله تعالى قائلين: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، على الرغم من طرق الهداية الكثيرة التي بينها الله لهم في الدنيا، كل ذلك نتيجة للاضطرابات العصبية العنيفة التي تثيرها الحسرة والندامة، ولكن لا ينفع الندم، حين ينكشف الغطاء، وتظهر الحقيقة التي لا مفرّ منها، فلا شركاء ولا شفعاء، ولا أنداد ولا غيرهم، وأن جميع المتبوعين يتبرأون من التابعين، عند ذلك يعلم المشركون أن القوة لله وحده، وأنه لا إله غيره، فلو تدبر هؤلاء المشركون واتعظوا بما سيحصل لهم من عذاب الله هناك لانتهوا عما هم فيه من الشرك والضلال، ووحّدوا الله الذي لا إله غيره في الدنيا ولا في الآخرة.

هناك تتبرأ الملائكة من الذين يزعمون أنهم يعبدونهم في الدنيا، فتقول الملائكة: ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾^(١).

وتتبرأ منهم الجن ويتصلون من عبادتهم لهم. قال تعالى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَّ الْحَقُّ فَأَخْلَفْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٢).

وفي اليوم الآخر يسأل الله المشركين عن الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونها من دونه، فيقول تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾^(٣) ثُمَّ لَوْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٣٣﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾^(٣).

إلى غير ذلك من الآيات التي تصف حال المشركين في الآخرة وما

(١) القصص: ٦٣.

(٢) إبراهيم: ٢٢.

(٣) الأنعام: ٢٢ - ٢٤.

يلاقونه في ذلك اليوم الرهيب من ارتباك واضطراب نفسي عندما يواجهون مصيرهم إلى نار جهنم - نجانا الله منها - وأن أمراً هذا شأنه لجدير بالعناية والتأمل والخوف والحذر من الوقوع فيه .

٣ - الخلود في نار جهنم :

ولعظم جريمة الشرك وكبر بشاعته، فإن الله تعالى لن يتسامح مع مرتكبيه . ولا شك أن الإنسان إذا لم تدله دلائل التوحيد المبثوثة في هذا الكون الكبير، وما جاء به الرسل الكرام من هداية البشرية أن نفسه قد فسدت فساداً لا رجعة فيه، وأنه لم يبق في نفسه عنصر من عناصر الخير والصلاح، وأن فطرته قد انتكست وارتدت إلى أسفل سافلين، وبذلك قد تهيأت بذاتها إلى حياة الخلود في دار الجحيم والعياذ بالله . قال تعالى :

﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٣٠﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٣١﴾ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ أَوْلِيَائِهِ إِنْ آتَيْنَاهُمْ جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٣٢﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٣٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴿١٣٥﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَآخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُولًا ﴿١٣٦﴾﴾ (١)

وقال تعالى : ﴿إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرَدُّونَ ﴿١٣٧﴾ لَوْ كَانَتْ هَتُولَاءَ إِلَهَةً مَا وَرَدُّوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٣٨﴾ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٣٩﴾﴾ (٢)

وقال تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْكَلْبَةِ ﴿١٤٠﴾﴾ (٣)

إلى غير ذلك من الآيات البينات في هذا الشأن .

(١) الكهف: ١٠٠ - ١٠٦ .

(٢) الأنبياء: ٩٨ - ١٠٠ .

(٣) البينة: ٦ .

المطلب الرابع:

ظهور الشرك في هذه الأمة:

لقد حذر النبي ﷺ من الشرك غاية التحذير وسد كل الطرق الموصلة إليه، وحمى حمى التوحيد، ومن ذلك:

١ - أنه نهى عن الغلو في مدحه بما قد يفضي إلى عبادته من دون الله كما حصل للنصارى في حق عيسى ابن مريم، قال ﷺ: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»^(١).

٢ - نهى عن الغلو في تعظيم قبور الصالحين بالبناء عليها وإسراجها وتجسيصها والكتابة عليها، لأن هذا يفضي إلى عبادتها وطلب قضاء الحوائج من الموتى.

٣ - نهى عن الصلاة عند القبور، سواء بُني عليها مساجد أم لا، لأن ذلك وسيلة لعبادتها ولو على الأمد الطويل.

٤ - نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لما في ذلك من التشبه بالذين يعبدونها ويسجدون لها في هذين الوقتين.

٥ - نهى عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله فيه بالعبادة غير المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى.

٦ - نهى عن الوفاء بالذبح بالذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، أو يقام في عيد من أعياد الجاهلية إيعاداً عن التشبه بهم في تعظيم المكان والوثن.

٧ - نهى عن الألفاظ التي فيها التسوية بين الله وبين المخلوقين، كقول: «ما شاء الله وشئت»^(٢)، و«لولا الله وأنت»^(٣).

(١) صحيح البخاري بشرح الفتح، ٤٧٨/٦، كتاب أحاديث الأنبياء، رقم ٣٤٤٥.

(٢) أخرجه النسائي في الإيمان، باب الحلف بالكعبة، ٦/٧، والإمام أحمد، ٣٧١/٦ - ٣٧٢، والحاكم، ٢٩٧/٤، وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي، ٢١٦/٣، وصححه الحافظ في الإصابة، ٣٨٩/٤.

(٣) انظر بقية المنهيات التي حذر منها النبي ﷺ وتخريج الأحاديث، في كتاب التوحيد =

كل هذا صيانة للتوحيد، وسداً منيعاً لمنافذ الشرك، وإبعاداً للأمة عن أن تقع فيما وقعت فيه الأمم قبلها من فساد العقائد، وقد سار صدر هذه الأمة على موجب تلك الوصايا النبوية، وحافظوا على عقائدهم، وصانوها عن كل مناقض ومنقص.

ولما انتهى وقت القرون المفضلة وامتد الزمن بالناس، وجعل أغلبهم آثار الرسالة تسرب إليهم كثير من البدع والخرافات، والعوائد الجاهلية في عقائدهم ووقع الكثير فيما حذر منه الرسول ﷺ من الشرك بالله وفتح المنافذ والطرق الموصولة إليه، فبنيت المساجد على القبور، واتجه إليها الكثير بأنواع العبادة كالطواف بها والذبح لها، والتوجه إليها بالرغبة والرهبة والدعاء والاستغاثة وأنواع الشرك الأكبر، الذي يسمونه توسلاً وطلباً لشفاعتهم كما قال إخوانهم من قبل^(١): ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾^(٢)، وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا﴾^(٣).

إن التوحيد الخالص هو الذي بعث الله من أجل الرسل، وأنزل الكتب، وخلق الثقلين، وجمع الأحكام تابعة له، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(٤).

ولا يخفى أن أول واجب على الخلق، وأول ما يدعون إليه، التوحيد الخالص الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، والشهادة لرسوله ﷺ بالرسالة، وقد بين هذا النبي ﷺ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، فإذا جنتهم، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن

= وشروحاته. ومن ذلك كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، وكتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، بتحقيق الدكتور الوليد آل فريان.
(١) محاضرات في العقيدة والدعوة، لمعالي الدكتور/ صالح الفوزان، ٥٠/١ - ٥١.
(٢) الزمر: ٣.
(٣) يونس: ١٨.
(٤) الذاريات: ٥٦.

هو أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم...» الحديث^(١).

وإن كل دارس لأحوال المسلمين يرى العجب إذ يرى فيهم اختلافاً كثيراً، يختلفون فيما يعتقدون نحو ربهم وخالقهم، ويختلفون في عبادته في أسمائه وصفاته، ويختلفون في سلوكهم وسيرهم إلى الله، ويختلفون في القرآن الذي نزل لهديتهم، رحمة ونوراً، بل إنهم يختلفون في تصور دينهم وإسلامهم أحياناً.

فما أشد حاجة الناس إلى تصحيح عقائدهم من كل شائبة من الشرك والبدع، ليرجع المسلمون إلى دينهم، وليقيموا حياة إسلامية، فيها السعادة والهناء، حياة تقوم على التوحيد الخالص، والعبادة لله وحده، وعلى العدالة والحق، والإخوة في الله والمحبة فيه، حياة تكون على علم ومعرفة، تسودها المحبة والتعاون والتآزر بين الأمة الإسلامية، فينعم فيها الإنسان بالأنس بربه ومولاه وولي نعمه، ويسعد في الدنيا والآخرة، ومثل هذه الحياة التي ننشدها يستحيل أن تتحقق وتقوم قبل تحقيق التوحيد بأوسع معناه وأصدقاه، وقبل تعميق العقيدة والإيمان في النفوس^(٢).

المبهم الرابع: الملصود

المطلب الأول:

تعريف الإلحاد وأنواعه

الإلحاد في الأصل: هو الميل والعدول عن الشيء، والظلم والجور

(١) صحيح البخاري مع الفتح، ٣/٣٥٧، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، وترد في الفقراء حيث كانوا، رقم ١٤٩٦، ومسلم ١/٥٠، كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم ١٩.

(٢) أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام، للشيخ محمد أمان رحمه الله، ص ٤٦ - ٥١ بتصرف.

والجدال والمراء، يقال: لحد في الدين لحداً، وألحد إلحاداً، لمن مال وعدل ومارى وجادل وظلم^(١).

واللحد: الشق الذي يُعمل في جانب القبر لموضع الميت، لأنه قد أميل عن وسط القبر إلى جانبه^(٢).

والإلحاد شرعاً: هو الميل عن الحق، والانحراف عنه بشتى الاعتقادات، والتأويل الفاسد، والمنحرف عن صراط الله تعالى، والمعاكس لحكمه يسمى ملحداً.

قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٣).

ويمكن أن يعرف الإلحاد بأنه الميل عما يجب من الاعتقاد الحق والعمل الصالح والشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر^(٤).

ولذا فإن الإلحاد أوسع أنواع الكفر وأشملها.

قال الأصفهاني: والإلحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك بالله تعالى، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب، فالأول ينافي الإيمان ويبطله، والثاني يوهن عراه ولا يبطله^(٥).

والإلحاد على نوعين:

النوع الأول: الإلحاد الأكبر. ويطلق على أمرين:

١ - العدول والانحراف عن عقائد الدين، وإنكار وجود الله تعالى

(١) انظر لسان العرب، ٣/٣٨٨ مادة لحد.

(٢) انظر الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة، للشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري، ص ٤٠.

(٣) الأعراف: ١٨٠.

(٤) التعريفات، لابن الكمال، نقلاً عن القاموس الفقهي، لسعدي أبو حبيب، ص ٣٢٩، فتح رب البرية، للشيخ ابن عثيمين، ص ٢٣.

(٥) المفردات، ص ٧٣٧.

والنبوات واليوم الآخر. وهذا هو تعطيل الأصول التي قامت عليها دعوة الأنبياء عليهم السلام، وتم تقريرها بالأدلة والبراهين النقلية والعقلية والفظرية.

قال تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ (٢٤) (١).

يقول الإمام ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية:

يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ أي: ما ثم إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة، وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون المعاد، وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البداءة والرجعة، وتقوله الفلاسفة الدهرية الدربة المنكرون للصانع، المعقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا العقول وكذبوا المنقول (٢).

ويقول الإمام الشهرستاني: «وهم معطلة العرب الذين أنكروا الخالق والبعث والإعادة وقالوا بالطبع المحيي والدهر المضي» (٣).

٢ - الميل بنصوص كتاب الله وسنة رسوله ﷺ عن الحق الثابت فيها، بالاشترائك والتعطيل والتكران لأسماء الله وصفاته جل وعلا.

وهذا النوع له صور متنوعة، ومن ذلك، تحريف الباطنية الذين أهدوا في أسماء الله وآياته، وكان منتهى أمرهم تعطيل الخالق، وتكذيب رسله عليهم السلام وإبطال دينه، ومن ذلك إلحاد الملاحدة الصوفية من أهل

(١) الجاثية: ٢٤.

(٢) تفسير القرآن العظيم، ١٦٢/٤.

(٣) الملل والنحل، ٢٣٥/٢.

الاتحاد والحلول. ومن ذلك الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته، العادلين بها عن الحق، والصراط المستقيم^(١).

قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢).

والإلحاد في أسماء الله وصفاته، يكون بالتغيير، كما فعله المشركون، فعدلوا عما هي عليه، فسموا أوثانهم وسموا أصنامهم آلهة وأرباباً، أو الزيادة عليها، كتسمية ملاحدة الفلاسفة الرب جلّ وعلا علة فاعلة، أو النقصان منها، كإلحاد النفاة المعطلة، بتعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، أو وصفه تعالى بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص.

وقد ورد التحذير والوعيد علي هذا الإلحاد الأكبر، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَحْمِلُونَ عَلَيْهَا لَئِن آتَيْنَا أَمْنًا يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي آيَاتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُم بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾^(٣).

النوع الثاني: الإلحاد الأصغر:

والمراد به الذنوب والسيئات من المحرمات، والتي هي ميل المسلم عن القصد إلى الجور والظلم.

قال تعالى: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَايمِ يُظَلِّمْ نُذِقْهُ مِن عَذَابِ أَلِيمٍ﴾^(٤).
(أي: يهيم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار)^(٥).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ: «أبغض الناس

(١) انظر إغاثة اللهفان، لابن القيم، ٢/٢٧١، شرح القصيدة النونية لابن القيم، شرح الشيخ محمد هراس، ٢/١٢.

(٢) الأعراف: ١٨٠.

(٣) فصلت: ٤٠.

(٤) الحج: ٢٥.

(٥) انظر تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٣/٢٢٦.

إلى الله ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرىء بغير حق يهريق دمه»^(١).

أي أن أبغض أهل الذنوب ممن هو من جملة المسلمين، الملحد في الحرم، وهو من وصف كل من ارتكب معصية كبيرة، أم صغيرة، فهي تعد إلحاداً إشارة إلى عظمها^(٢).

والمراد بالملحدين هنا: هو المعنى المصطلح عليه في هذا العصر، وهم من أنكروا وجود رب خالق لهذا الكون، متصرف فيه، يدبر أمره بعلمه وحكمته، ويجري أحداثه بإرادته وقدرته، واعتبار الكون أو مادته الأولى أزلية، واعتبار تغيراته قد تتم بالمصادفة، أو بمقتضى طبيعة المادة وقوانينها، واعتبار الحياة وما تستتبع من شعور وفكر حتى قمتها الإنسان، من أثر التطور الذاتي في المادة^(٣).

والإلحاد بمعنى إنكار وجود الله تعالى لم يكن منتشراً في الزمن القديم، وإنما الذي كان شائعاً هو الشرك مع الله تعالى في العبادة، مع الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك.

أما الإلحاد في العصر الحديث فهو إنكار لوجود الله تعالى أصلاً، وقد انتشر على أيدي اليهود انتشاراً واسعاً في بلاد أوروبا، وأصبح له حكومات تحرسه ودول تحميه، كما أن الإلحاد الحديث يزعم بأنه يقوم على سند من العلم، وتأييد من البحث.

وصار هؤلاء الملاحدة ينكرون الدين، ويكفرون بعالم الغيب، ويكل ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون بحجة أن العلم يأبأها، وشنوا حملة ضد الإيمان عامة، وضد الإسلام خاصة.

(١) صحيح البخاري، بشرح الفتاح، كتاب الديات، باب من طلب دم امرىء بغير حق، ٢١٠/١٢، رقم ٦٨٨٢.

(٢) انظر شرح صحيح البخاري، لابن بطال، ٥١٠/٨، وفتح الباري، لابن حجر، ٢٦٢/١٢.

(٣) انظر كواشف زيوف في المذاهب المعاصر، لعبدالرحمن جنبكة الميداني، ص ٤٠٩.

وانتشر الإلحاد في الناس خلال القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين، فكان له سبيلان، اتخذهما اليهود وأجراؤهم ووكلاؤهم والمنظمات الخاضعة لهيمنتهم، أو السائرة في مخططاتهم.

السبيل الأول: رفع شعار العقلانية والعلمانية، الذي سيطر بقوة على الفكر الغربي بعد التمهيد لذلك بإطلاق مبادئ الحريات الفكرية والسلوكية، وبعض الحريات السياسية والاجتماعية الأخرى.

السبيل الثاني: نشر الماركسية، بكل فلسفتها، وشعاراتها وبرامجها الاقتصادية، وألوان مكرها وكيدها، التي قد بنيت بناءً كلياً على الإلحاد بالله تعالى، ومقاومة كل الأديان^(١).

ولا شك أن الإلحاد المنتشر في الأرض اليوم لا سند له من العلم، ولا دليل عليه من العقل، مهما ادعى أصحابه، أو جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وإليك أهم أساليب دعوة الملحدين الماديين.

المطلب الثاني:

أهم أساليب دعوة الملحدين

يستدل المؤمنون بوجود الله تعالى بأدلة هي من القوة والكثرة بحالة لا تسمح لعاقل أو ذي فكر منصف أن يشكك فيها وإليك أهمها:

أولاً - إخبار الله تعالى بنفسه عن وجوده وعن ربوبيته للخلق في كتابه الكريم:

ومن ذلك قوله عز وجل: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا

(١) انظر كواشف زيوف في المذاهب المعاصرة، لعبدالرحمن حبنكة الميداني، ٤١٢ - ٤١٤. وانظر في هذا العلمانية وموقف الإسلام منها، والشيوعية وموقف الإسلام منها، للمؤلف.

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ بَارَكَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ (١).

وقال في التذكير بالميثاق الذي أخذه على البشر وهم في أصلاب
آبائهم بأن يؤمنوا بربوبيته لهم، ويعبدوه ولا يشركوا به غيره: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ
مِنَ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ
شَهِدْنَا﴾ (٢).

وكذلك إخبار الأنبياء والمرسلين بربوبيته تعالى وشهادتهم عليها
وإقرارهم بها... وإيمان البلايين من العلماء والحكماء بربوبيته تعالى لهم،
ولكل شيء، واعترافهم بها، واعتقادهم إياها اعتقاداً جازماً... وإيمان
البلايين والعدد الذي لا يحصى من عقلاء البشر وصالحيه بربوبيته تعالى
لجميع الخلائق (٣).

ثانياً - أدلة الفطرة:

قال رسول الله ﷺ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه
يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه...» (٤).

ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه -: «واقرؤوا إن شئتم: ﴿فَطَرَتَ اللَّهُ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾» (٥).

وقد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله - الفطرة مع الحق فقال:
«ومثل الفطرة مع الحق مثل ضوء العين مع الشمس، وكل ذي عين لو ترك

(١) الأعراف: ٥٤.

(٢) الأعراف: ١٧٢.

(٣) انظر منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري ص ١٤ - ١٥.

(٤) البخاري مع الفتح ٢١٩/٣، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الضبي فمات هل يصلى
عليه؟ رقم ١٣٥٨، ومسلم ٢٠٤٧/٤، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على
الفطرة. رقم ٢٦٥٨.

(٥) الروم: ٣٠.

بغير حجاب لرأى الشمس والاعتقادات الباطلة العارضة من: تهويد، وتنصر، وتمجس، مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس وكذلك كل ذي حس سليم يحب الحلو إلا أن يعرض في طبيعته فساد يحرفه حتى يجعل الحلو في فمه مرأاً^(١).

فلو خُلِّي المولود من غير معارض ومن غير مغير لما كان إلا مسلماً ولم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه صارف، ومن ثم شُبّهت الفطرة باللبن، فهي تستلزم معرفة الله ومحبته وتوحيده^(٢).

وكل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به، فلا تجد أحداً إلا وهو يقر بأن له صناعاً وإن سماه بغير اسمه أو عبده معه وإنما يعدل من يعدل عن هذه الفطرة بسبب آفة من الآفات، اتباعاً لشياطين الإنس، أو شياطين الجن^(٣).

وقد أخبر الله تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم، أن الله ربهم ومليكمهم، وأنه لا إله إلا هو.

قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾^(٤).

ثالثاً - ضرب البراهين والأدلة العقلية:

وتتمثل هذه البراهين فيما يأتي:

١ - التقسيم العقلي: وهو إما أن تُوجَدَ هذه المخلوقات بنفسها صدفة من غير مُخَدِّثٍ ولا خالقٍ خلقها!!، وهذا محال تجزم العقول ببطلانه

(١) الفتاوى لابن تيمية ٤/٢٤٧.

(٢) انظر الفتاوى لابن تيمية ٤/٢٤٧ - ٢٤٩ فتح الباري ٣/٢٤٨ - ٢٥٠، وشرح النووي على مسلم ١٦/٢٠٨.

(٣) انظر العقيدة في الله، للدكتور سليمان الأشقر ص ٦٥ - ٦٦.

(٤) الأعراف: ١٧٢.

ضرورة، وإما أن تكون هذه المخلوقات هي الخالقة لنفسها، وهذا محال - أيضاً - بضرورة العقل، لأن الشيء قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقاً؟! ^(١)

فإذا بطل هذان القسمان عقلاً وفطرةً، وبان استحالتهما، تعين القسم الثالث وهو أن هذه المخلوقات بأجمعها علويها، وسفليها، لا بد لها من محدث ينتهي إليه الخلق والملك والتدبير، وهو الله الخالق لكل شيء المتصرف في كل شيء المدبر للأمور كلها ^(٢).

قال تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٦٥﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ ﴿٦٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكِ أَمْ هُمُ الْمُضَيَّبُونَ ﴿٦٧﴾﴾ ^(٣).

٢ - ومن القواعد العقلية في هذا «العدم لا يخلق شيئاً»: فالعدم الذي لا وجود له لا يستطيع أن يصنع شيئاً، لأنه غير موجود، وإذا تأمل العاقل في المخلوقات التي تولد في كل يوم، من إنسان وحيوان، وتفكر في كل ما يحدث في الكون من رياح وأمطار، وليل ونهار، وما يجري من حركات منتظمة للشمس والقمر والنجوم وغير ذلك مما يجري في الوجود في كل لحظة لجزم بأن هذا كله ليس من صنع العدم، وإنما هو من صنع الخالق الموجود سبحانه وتعالى ^(٣).

٣ - الطبيعة الصماء لا تملك قدرة، وفاقد الشيء لا يعطيه: وبيان ذلك أنه من المعلوم عند جميع العقلاء أن الذي لا يملك مالا لا يسأل الناس منه المال، والجاهل لا يأتي منه العلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

(١) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ١/٦٦، ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٣/١١٣ وعقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين ١/١٠٩، ومناهج الجدل في القرآن لعواض الألمعي، ص ١٣٠.

(٢) الطور: ٣٥ - ٣٧.

(٣) انظر حاشية الأصول الثلاثة لمحمد بن عبد الوهاب، بقلم عبدالرحمن بن قاسم ص ٢٩، والإيمان للزنداني مع مجموعة من العلماء ص ٣١ وكتاب التوحيد للزنداني ١/٢١.

فمن زعم أن المادة أو الطبيعة خلقت أو خلقت شيئاً فقد خالف العقل، لأن الكون يشهد أن خالقه حلیم عليم، خبير بصير، هاد رازق، حافظ رحيم، والطبيعة أو المادة لا تملك مقال ذرة من ذلك.

٤ - الصدفة العمياء لا تملك حياة: ومثل من يقول أو يعتقد أن هذا النظام والإبداع والإتقان وجد بطريق الصدفة لا غير، كمثل من وضع حروف الهجاء: أ، ب، ت، ...، في صندوق، ثم جعل يحركه طمعاً منه أن تتألف هذه الحروف من تلقاء نفسها، فيتركب منها قصيدة بليغة، أو كتاب دقيق في الهندسة، أليس ذلك من السفه البين، ونقص العقل؟! فإنه لو داوم على تحريك الصندوق السنين والدهور لم يحصل إلا على حروف!!

فهل يُصدق عاقل بهذه العملية؟!

إن ذلك لا يمكن على الإطلاق، لأنه من قبيل المستحيل الذي لا تقبله العقول ولا تقرّه، فكيف يصدق عاقل أن يكون الكون كله بما فيه من إبداع وتنظيم في كل ذرة من ذراته وجد بطريق الصدفة؟! (١).

قال تعالى: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٢).

قال ابن كثير - رحمه الله -: «يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاؤوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له، قال الرسل: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ﴾ وهذا يحتمل شيئين:

أحدهما: أفي وجوده شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصول إلى وجوده،

(١) انظر درء تعارض العقل والنقل ١٢٩/٣، وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري ص ٣٤، ومناهج الجدل ص ١٣٤ - ١٣٥.

(٢) إبراهيم: ١٠.

ولهذا قالت لهم الرسل ترشدكم إلى طريق معرفته بأنه ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهما فلا بدّ لهما من صانع. وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه.

والمعنى الثاني: في قولهم ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ﴾: أي أفي إلهيته وتفردته بوجود العبادة له شك وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع، ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى^(١).

٥ - مبدأ السببية: وذلك أن الواقع والعقول السليمة تشهد أن الإنسان منذ فتح عينيه لم يشاهد أن حادثاً حدث من غير سبب، أو أن شيئاً وجد من غير موجد، حتى أصبح هذا المعنى بحكم الواقع لا يتصور العقل خلافه، ولا يأبى إلا الإقرار به إلا عقل مفقود أو مريض، كشأن المعتوهين أو عقل قاصر كشأن الطفل الذي يكسر الإناء، ثم يقول: إنه انكسر بنفسه؟!^(٢).

ولذلك أدرك الأعرابي هذه السببية عندما سُئل: ما الدليل على وجود الرب؟ فقال: إن البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماة ذات أبراج، وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ليلٌ داج، ونهارٌ ساج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير^(٣).

٦ - ومن ذلك قاعدة: «التفكر في المصنوع يدل على بعض صفات الصانع» لأن كل شيء يوجد في المصنوع يدل على قدرة أو علم أو خبرة أو حكمة عند الصانع، ومن هنا فإنه يقال لمن أنكر وجود الخالق

(١) تفسير ابن كثير ٥٦٦/٢.

(٢) انظر موقف الإسلام من نظرية ماركس ص ٢٨٤ وما بعدها، كواشف زيوف ص ٥٢٥.

(٣) انظر البيان والتبيين للجاحظ ص ١٦٣، وجواهر الأدب لأحمد الهاشمي ١٩/٢، مناهج الجدل في القرآن لعواض الألمي ص ١٣١.

- تعالى - تفكر في نفسك، وهي أقرب إليك قال - تعالى - ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (١).

انظر مبدأ خلقك من نطفة، ثم من علقه، ثم من مضغة، فكسيت العظام لحماً، حتى صارت بشراً كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة. أما يدلك هذا التفكير إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيء، والمحيط علمه بكل شيء، الحكيم في كل ما خلقه وصنعه وأتقنه؟؟ قال - تعالى - ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ (٥٨) ءَأَنْتُمْ تَخْفَوْنَ؟ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ (٥٩). (٢).

وقال - تعالى - ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ (٧٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ (٧٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (٧٤). (٣).

لا شك أن العاقل المنصف إذا تفكر في ذلك دله وأوصله إلى الاعتراف بعظمة الخالق وقدره القادر، وحكمة الحكيم، وخبرة الخبير، وعلم العليم.

وهذا الدليل العقلي تضطر فيه العقول الصحيحة إلى معرفة ربها وعبوديته (٤).

رابعاً - الاستدلال بالأدلة الحسية التي يشاهدها الناس ويلمسونها بأنفسهم:

وهي على نوعين:

الأول: إجابة الله تعالى لدعوات في جميع الأوقات، فكم خرج

(١) الذاريات: ٢١.

(٢) الواقعة: ٥٨، ٥٩.

(٣) المؤمنون: ١٢ - ١٤.

(٤) انظر دره تعارض العقل والنقل ٣٠٥/٧، والإيمان، للزنداني مع مجموعة من العلماء ص ٣٢، وعقيدة المسلمين ١/١٠٩.

المؤمنون يطلبون - بقلوب وَّجِلَّةٍ تَائِبَةٍ - من ربهم أن يسقيهم الغيث، فكانت الإجابة على الفور في كثير من الأحيان، وكم رأى المضطرون تفريجاً لحالة الكرب بدعائهم. قال تعالى: ﴿أَتَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ﴾ (١).

فمن الذي سمع دعاء المستغيثين فأجابهم، فأنشأ السحاب وأنزل المطر؟!

هل هو وثن لا يقدر على فعل شيء؟ أم طبيعة صماء لا تملك إرادة ولا تدبيراً؟!

أم أن العدم الذي أنشأ وصمم، وأوجد وكوّن، وقدر وأتقن، وسمع فأجاب، وهو العدم الذي لا وجود له؟!

والحقيقة أن ذلك كله شاهد يتحدث إلى العقول البشرية أن لها رباً حكيمًا، قادراً سميعًا، بصيراً مجيباً رازقاً (٢).

الثاني: معجزات الأنبياء الحسية: وهي من أعظم البراهين القاطعة على وجود مرسلهم، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر، يجريها الله تعالى تأييداً لرسله، ونصراً لهم، ومن أمثلة ذلك آية موسى عليه السلام، حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق اثني عشر طريقاً يابساً، والماء بينها كالجبال.

قال تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرَقٍ كَالطُّورِ الْعَظِيمِ﴾ (٣).

ومن آيات عيسى - عليه السلام - أنه كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله. قال تعالى: ﴿وَأُخِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (٤).

(١) النمل: ٦٢.

(٢) انظر كتاب التوحيد، لعبدالمجيد الزنداني ٤٤/١، ٤٣.

(٣) الشعراء: ٦٣.

(٤) آل عمران: ٤٩.

ومن آيات محمد ﷺ ، انشقاق القمر، فقد طلبت قريش منه آية، فأشار إلى القمر، فانفلق فرقتيه فرآه الناس حقيقة في عهده ﷺ، قال تعالى: ﴿ أَفَرَبِّ السَّاعَةِ وَأَنشَقَّ الْقَمَرَ ۝۱۱ ۝۱۲ ﴾ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿۱۲﴾ (۱).

خامساً - الاستدلال بالأدلة الشرعية:

إن طريق الهداية الكاملة هو ما جاء عن الله - تعالى -، أو عن رسله، عليهم الصلاة والسلام، وهي تجمع بين الأدلة النقلية والعقلية، وهي من أعظم الأدلة التي تهدي إلى معرفة الله تعالى والإيمان به عزَّ وجلَّ، والكتب السماوية كلها تنطق بأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء، المستحق للعبادة وحده دون سواه، ويمكن أن نقتصر في الأدلة الشرعية التي تثبت وجود الله تعالى على ذكر طريقين:

الطريق الأول: توجيه الله تعالى الأنظار إلى ما في هذا الكون من مخلوقات عجيبة تبهر العقول، وهي تدل دلالة واضحة على كمال قدرته، وعظيم تدييره، وإتقان صنعه، تتمثل في خلق الإنسان والعناية به، وما في الكون من سماء وأرض، وشمس وقمر، وليل ونهار، ونجوم، وما فيه من رياح وسحاب ومطر، وبحار وأنهار، وحر وبرد، وما في عالم الحيوان وعالم النبات وما في ذلك كله من آيات تدل على عظمة الخالق - سبحانه - قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ أَلْبُلِّ وَالشَّجَرِ وَالْفَلَاقِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَنَضْرِبُ الرِّيحَ وَالسَّحَابَ الْمُسَجَّرَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَأَيِّدِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (۱۲) (۲).

وقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝۱۷ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ

(۱) القمر: ١، ٢.

(۲) البقرة: ١٦٤.

رُفِعَتْ ﴿٧﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿٨﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٩﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿١٠﴾ ﴿١١﴾.

والقرآن الكريم يزخرُّ بالأدلة على هذا النوع.

الطريق الثاني: معجزات الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام وذلك أن الله تعالى قد أيدهم، بالمعجزات الباهرة للعقول، والخارقة لسنن الكون وقوانين الحياة - كما تقدم في الأدلة الحسية - ليستدلوا بها على صدق نبوتهم، وإثبات رسالتهم، فإذا ثبتت نبوة الرسل بقيام المعجزات علم أن هناك مرسلًا أرسلهم، لأن ثبوت الرسالة يستلزم ثبوت المرسل، والعلم بالإضافة يستلزم العلم بالمضاف إليه، فالمعجزات نفسها يعلم بها صدق الرسول المتضمن لإثبات من أرسله، والآيات الباهرات التي يستدل بها على إثبات الخالق تدل على المعجزة كدلالتها وأعظم^(٢).

إلى غير ذلك من الأدلة التي يستدل بها المؤمنون بوجود الله عزَّ وجلَّ كدليل الإتيان في الكون، ودليل العناية، ودليل الاختراع ودليل الكمال ودليل العدل.

(١) الغاشية: ١٧ - ٢١.

(٢) انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١١/٣٧٧، ٢١/٣٦ - ٢٣، ودره تعارض العقل والنقل ٧/٣٠٢ - ٩، ٤٠/٣٠٧، ٤١، ٤٣. وانظر عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين ١/١٠١، ٨٤، ٩٨، ١٠٨ وما بعدها وانظر الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى لسعيد بن علي القحطاني ص ٣٤٣ وما بعدها وقد استفدنا منه في هذا الموضوع حفظه الله ووفقه.

وخلاصة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إثبات وجود الله تعالى كالتالي:

- ١ - الاستدلال بآيات الله تعالى في الكون.
 - ٢ - أدلة الفطرة، فإن الخلق مفلطرون على الإقرار بالخالق.
 - ٣ - الاستدلال على الله بالله، فإنه عرفنا نفسه فعرفناه.
 - ٤ - الاستدلال بمعجزات الرسل.
 - ٥ - إجماع الأمم وأصحاب العقول والفطر السليمة.
 - ٦ - المقاييس العقلية.
- انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١/٣٦ - ٢٣. وستجد جميع الأحوال إلى المواضع التي ذكرها في فتاواه.

وللعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - كتاب بعنوان (الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين) أورد فيه رحمة الله تعالى ثلاثة وثمانين وجهاً في الرد على الملحدين. وقد جاء في التعريف بالكتاب المذكور: (هذا الكتاب عظيم ليس له مثيل فيما نعلم في موضوعه، وحسنه، ووضوحه، ومناسبته للوقت الحاضر، والحاجة والضرورة قد اشتدت إليه، لأن تيار الإلحاد وطغيان المادة جرف جمهور الخلق. وهذا الكتاب قد نازل جميع طوائف الملحدين، وتحداهم، وأبطل أصولهم، وفند مأخذهم، وهدم قواعدهم وزلزل بنيانهم، وبين مخالفتهم للعقل والفطرة والحكمة، كما خالفوا جميع الأديان الصحيحة، وتكلم معهم بكل طريق: فتارة يصور مقالاتهم تصويراً واضحاً واقعياً يعرف به كل عاقل بطلان أقوالهم بمجرد تصويرها على وجهها، وتارة يبطل الأصول التي بنوا عليها إلحادهم بالبراهين اليقينية، ويبين أنها أصول في غاية الضعف والانهار، وتارة يذكر ما يقابلها من الحق وأصوله، وبراهين الصدق واليقين التي يعرف بها أن ما سواها باطل وضلال، وتارة يذكر تمويهات الملحدين وما زخرفوه من الألفاظ الخادعة لنصر باطلهم وترويجه بين ضعفاء البصائر أتباع كل ناعق، وتارة يشير إلى المسالك التي سلكها من خادع أو انخدع من المنافقين والملبسين، فهو سلاح للمؤمنين، وغذاء للموقنين ودواء لمن قصده الحق من الحائرين، ونورٌ يهتدي به في متاهات الحيرة والضلال، وعلم يأوي إليه كل طالب حق في جميع الأحوال، ومع ذلك فقد سلك مع طوائفهم مسلك الإنصاف، وعرض الحقائق على العقول عرضاً واضحاً يقبله كل عاقل سليم الفطرة والنظر، فهو كتاب يصلح لجميع طبقات الناس على اختلاف مذاهبهم، فكل منه يستمد، وكل قارئ به ينتفع، ومخبر الكتاب والوقوف عليه يغني عن وصفه)^(١).

(١) انظر التعريف بكتاب الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين للشيخ

عبدالرحمن السعدي تحقيق إبراهيم الحازمي ص ١١ - ١٢.

المطلب الأول: تعريف النفاق وأنواعه

المنافق في اللغة: مأخوذ من النافقاء، والنافقاء، إحدى حِجْرَةِ اليربوع، يكتمها ويظهر غيرها، وهو موضع يرققه، فإذا أتى من قبل القاصعاء ضرب اليربوع النافقاء برأسه فانتفق أي خرج، وقيل: مأخوذ من النفق، وهو السرب تحت الأرض، ويراد أن يستتر بالإسلام كما يستتر صاحب النفق فيه^(١).

أما في الاصطلاح فهو: إظهار الإسلام وستر الكفر. أو: إظهار الإيمان والخير بالقول أو الفعل، وإيصال الكفر والشر في القلب من القول والاعتقاد^(٢).

والنفاق على نوعين:

١ - اعتقادي: وهو الذي يخلد صاحبه في النار.

٢ - عملي: وهو من أكبر الذنوب، لأن المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته^(٣).

أما النفاق الاعتقادي فهو الذي يظهر صاحبه الإسلام، ويبطن الكفر، وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، وقد وصف الله أهله بصفات الشر كلها: من الكفر، وعدم الإيمان، والاستهزاء بالدين وأهله، والسخرية منهم، والميل بالكلية إلى أعداء الدين، لمشاركتهم لهم في عداوة الإسلام، وهؤلاء موجودون في كل زمان، ولا سيما عندما تظهر قوة الإسلام، ولا يستطيعون مقاومتها في الظاهر،

(١) انظر لسان العرب، مادة نفق ٣٥٨/١٠ - ٣٥٩، والنهاية، لابن الأثير ٩٨/٥.

(٢) انظر التعريفات، للجرجاني، ٢٤٥.

(٣) انظر تفسير ابن كثير، ٤٧/١.

فإنهم يظهرون الدخول فيه لأجل التأكيد له ولأهله في الباطن، ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين، ويأمنوا على دمائهم وأموالهم^(١).

وهذا النفاق على ستة أنواع:

- ١ - تكذيب الرسول ﷺ .
- ٢ - تكذيب بعض ما جاء به الرسول ﷺ .
- ٣ - بغض الرسول ﷺ .
- ٤ - بغض ما جاء به الرسول ﷺ .
- ٥ - المسرة بانخفاض دين الرسول ﷺ .
- ٦ - الكراهية لانتصار دين الرسول ﷺ^(٢).

أما النفاق العملي، فهو عمل شيء من أعمال المنافقين، مع بقاء الإيمان في القلب، وهذا لا يخرج من الملة، لكنه وسيلة إلى ذلك، وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق، وإذا كثر صار بسببه منافقاً خالصاً.

فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «أربع من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت خصلة منهنَّ فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها) من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر»^(٣).

الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر:

- ١ - أن النفاق الأكبر يُخرج من الملة، والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة.
- ٢ - أن النفاق الأكبر: اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، والنفاق الأصغر: اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد.

(١) انظر عقيدة التوحيد، لمعالي الدكتور/ صالح الفوزان، ١٠٦ - ١٠٧.

(٢) انظر مجموعة التوحيد التجديدية، ٩.

(٣) صحيح البخاري مع الفتح، ٨٩/١، كتاب الإيمان، باب علامات المنافق، رقم ٣٤، ومسلم، ٧٨/١، كتاب الإيمان، باب خصال النفاق، رقم ٥٨.

٣ - أن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن.

٤ - أن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه، ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند الحاكم، بخلاف النفاق الأصغر، فإن صاحبه يتوب إلى الله، فيتوب الله عليه^(١).

والمنافقون هم من المعارضين للدعوة الإسلامية، في زمن الرسول ﷺ، وكذلك في كل زمان ومكان.

وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر حقيقة، وقد أخبرنا القرآن الكريم عن صفاتهم السيئة وأعمالهم الحقيرة والدنيئة، ضد الرسول ﷺ، وضد المسلمين، وذلك لكي يأخذ المسلمون الحذر والحيطه منهم، حيث يندسون بين المسلمين، ويستترون بالإسلام، لكي يحيكوا المؤامرات، والمكائد في الخفاء، ولا يخلو مجتمع من المجتمعات من أمثالهم، وهؤلاء أشد خطراً على الإسلام من الكفار الذين أعلنوا كفرهم جهاراً، فعرفهم المسلمون، وحذروا منهم.

وقد ظهر المنافقون في زمن النبي ﷺ، في المدينة النبوية التي شرفها الله بهجرة المصطفى ﷺ، وانتشر فيها الإسلام، انتشاراً عظيماً، وأصبح له قوة عظيمة، خاصة بعد غزوة بدر الكبرى، التي أكرم الله المؤمنين فيها بالنصر على الكافرين، فوجد المنافقون وعلى رأسهم عبدالله بن أبي بن سلول فرصة سانحة لهم، وهي إظهار الإسلام كذباً، وإخفاء الكفر حقيقة، وهذه الفرصة هي للمصالح المادية التي يحصلون عليها، ثم الكيد والمكر بالإسلام، والمسلمين، وكان المنافقون متعاونين مع كل أعداء الإسلام، وبخاصة اليهود، الذين عرفوا على مر التاريخ بالكيد والمكر الخبيث، فأخذوا يدبرون مخططاتهم الخبيثة ومكائدهم الحقيرة في الخفاء ضد الإسلام، والتي كان القرآن يخبر الرسول ﷺ عنها ويبين له خداع وكذب المنافقين، ويوضح نواياهم أولاً بأول.

(١) انظر عقيدة التوحيد، لمعالي الدكتور/ صالح الفوزان، ١٠٩.

بعض صفات المنافقين ورد القرآن الكريم عليهم

وللمنافقين صفات ومواقف مخزية، ضد الرسول ﷺ، وهذه المواقف مليئة حقداً وبغضاً، وعداوة وكيداً، ومكراً وخبثاً للإسلام والمسلمين.

ولقد بين القرآن الكريم تلك الصفات والمواقف السيئة، وكان يفضحهم أولاً بأول، ويرد عليهم كيدهم ومكرهم وخبثاتهم، في آيات عديدة من القرآن الكريم.

وإليك أهم تلك السمات والصفات التي يتميزون بها مع رد القرآن الكريم عليهم فيما يلي^(١):

أولاً - الخداع والرياء:

قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى إِرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يُذَكِّرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٧﴾﴾^(٢).

ثانياً - الكذب:

قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾﴾^(٣).

ثالثاً - بغض النبي ﷺ وبغض ما جاء به:

قال تعالى: ﴿يَتَأَيَّبُوا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخِذُوا بِطَانَهُ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧٨﴾﴾^(٤).

(١) انظر المعوقون للدعوة الإسلامية، للدكتورة سميرة جمجوم، ٣٤٧ وما بعدها، وأصول الدعوة، للدكتور عبدالكريم زيدان، ٣٨٤ وما بعدها.

(٢) النساء: ١٤٢.

(٣) المنافقون: ١.

(٤) آل عمران: ١١٨.

نزلت هذه الآية في المنافقين، وكشفت عداوتهم مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله، فهى الله تعالى المؤمنين عن موالاتهم^(١).

رابعاً - المسرة بانخفاض دين الإسلام:

قال تعالى: ﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَسَوْفَ تَسُوهُمُ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَسْتَوَلُّوْا وَهُمْ فَرِحُوا﴾ ﴿٥١﴾^(٢).

خامساً - مرض القلب:

قال تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ ﴿١١﴾^(٣).

سادساً - اللدد في الخصومة والعزة بالإثم:

قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ ﴿١٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ سَكُنْ فِي الْأَرْضِ لِيُقْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُنْكَادَ ﴿١٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ الْمُهَادُّ ﴿١٦﴾ ﴿٤﴾.

سابعاً - الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف:

قال تعالى: ﴿الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بِعُضُوبٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيحُهُمْ إِنَّكَ الْمُنْفِقِينَ هُمْ الْفٰسِقُونَ﴾ ﴿١٧﴾ ﴿٥﴾.

(١) تفسير الطبري، ٨٠/٣ - ٨٥، وابن كثير، ٣٩٨/١ - ٣٩٩.

(٢) التوبة: ٥٠.

(٣) البقرة: ١٠.

(٤) البقرة: ٢٠٤ - ٢٠٦.

(٥) التوبة: ٦٧.

ثامناً - موالة الكفار والتربص بالمسلمين:

قال تعالى: ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٢٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَنَعُوكَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٢٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِذْ يَنْتَهَبُوا إِذَا بُدئُوا بِاللَّهِ جَمِيعَ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٣٠﴾ الَّذِينَ يَدَّبَسُوا بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣١﴾

تاسعاً - الإفساد في الأرض:

قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾﴾

عاشراً - رميهم المؤمنين بالسفه:

قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾﴾

الحادي عشر - الغدر وعدم الوفاء بالعهد:

قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا آتَيْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعَقَبَهُمُ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾﴾

(١) النساء: ١٣٨ - ١٤١.

(٢) البقرة: ١١ - ١٢.

(٣) البقرة: ١٣.

(٤) التوبة: ٧٥ - ٧٧.

الثاني عشر - عيبهم المؤمنين والسخرية منهم:

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾﴾ (١).

الثالث عشر - توأصيهم بترك الجهاد:

قال تعالى: ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلَفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾﴾ (٢).

الرابع عشر - التحاكم إلى الطاغوت:

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ رَعَوْنَ آتَهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿١١١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ يَمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿١١٢﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِئْتَانِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿١١٣﴾﴾ (٣).

الخامس عشر - الإضرار بالمؤمنين وتسترهم بفعل عمل ظاهره مشروع:

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ

(١) التوبة: ٧٩.

(٢) التوبة: ٨١.

(٣) النساء: ٦٠ - ٦٣.

وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٧﴾ لَا تَقْعُدُوا فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴿١٨﴾ (١)

المبحث السادس: الملائكة وأشرف القوم

المطلب الأول:

دعوة الرسل - عليهم السلام - للملائكة

يستعمل القرآن الكريم كلمة (الملائكة) في قصصه عن الرسل الكرام، وما جرى لهم مع أقوامهم.

والملائكة هم: أشرف القوم وقادتهم، ورؤسائهم وساداتهم، وأصحاب النفوذ والجاه والسلطة فيهم (٢).

وإطلاق كلمة الملائكة على هؤلاء في القرآن بهذا المعنى هو من باب قبيل بيان الواقع لا من قبيل استحقاقهم - فعلاً للسيادة والرياسة.

وكان هؤلاء الملائكة هم الذين يتولون مقاومة دعوة الرسل، ويحرضون الناس عليهم ومن الصفات الغالبة على أعداء الرسل الكرام: التكبر والتعالي والغرور، والمكر وتدبير الشر والحسد، وحب الجاه والرياسة، والتشبث بما هم فيه من مراكز في الدنيا، والغفلة عن الآخرة.

وهذه الصفات تمنعهم - في الغالب - من قبول الدعوة الإسلامية، خوفاً من تأثيرها على مكانتهم ومركزهم الموروث.

قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَوْمٍ آكْفَرًا مُكْرِمًا مُجْرِمًا لِيَتَّخِذُوا فِيهَا مَثَلًا لِمَنْ كَفَرَ مِنَ الْكُفْرَانِ ﴿١٣٣﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سِيبُ الَّذِينَ

(١) التوبة: ١٠٧ - ١٠٨.

(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٢٤٣/٣، تفسير ابن كثير ٢٤٠/٢.

أَجْرَمُوا صَغَارًا عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ يَمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١١٤﴾ ﴿١﴾

وقال تعالى في قصة نوح عليه السلام: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَفْقَهُوا أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١١٤﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١١٥﴾ ﴿٢﴾

وقال تعالى مخبراً عن الملائكة من قوم عاد في معاملتهم مع نبيهم هود عليه السلام: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١١٦﴾ ﴿٣﴾

وفي شأن موسى عليه السلام مع فرعون وملئه قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٥﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿١٦﴾ فَقَالُوا أَتُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِكَ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِيدُونَ ﴿١٧﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٢٨﴾ ﴿٤﴾

وأن الملائكة من قريش قالوا لنبيينا محمد ﷺ مثل ما قال الأولون لأنبيائهم بل وأشد منهم، قال تعالى عن المتكبرين عن التصديق بنبوته ﷺ: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾ أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿٥﴾

وكما قال قوم نوح عليه السلام من قبل في تكبرهم واستصغارهم للضعفاء الذين آمنوا معه، قال رؤساء قريش لرسول الله ﷺ للضعفاء المسلمين مثل عمار بن ياسر وبلال الحبشي وصهيب الرومي: «لا نرضى أن نكون مع هؤلاء الضعفاء فاطردهم عنك إذا دخلنا مجلسك، فإذا فرغنا من الحديث معك والسمع منك، وخرجنا فأدخلهم إن شئت».

فأنزل الله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ

(١) الأنعام: ١٢٣، ١٢٤.

(٢) الأعراف: ٥٩ - ٦٠.

(٣) الأعراف: ٦٦.

(٤) المؤمنون: ٤٥ - ٤٨.

(٥) الزخرف: ٣١، ٣٢.

يُرِيدُونَ وَجْهَهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا نُطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا
قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ (١).

المطلب الثاني:

مكاتبات النبي ﷺ إلى ملوك ورؤساء العالم

لقد بعث النبي ﷺ بعد منصرفه من الحديبية إلى ملوك وأمراء العالم ورؤسائه - في ذلك الزمان - يدعوهم وشعوبهم إلى الإسلام، ويحملهم إثم أتباعهم إذا لم يبلغوهم ذلك، وذلك تطبيقاً لعالمية الدعوة الإسلامية وشمولها.

فبعث دحية الكلبي إلى هرقل إمبراطور الروم، وعبدالله بن حذافة السهمي إلى كسرى فارس، وعمر بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة، وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس عامل هرقل على مصر، وعمرو بن العاص السهمي إلى جيفر، وعياذ وقيل (عبد) ابني الجلندي الأزديين ملكي عمان، وسليط بن عمرو إلى ثمامة بن أثال، وهوذة بن علي ملكي اليامة، والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبدي ملك البحرين، وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني، ملك تخوم الشام، والمهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن كلال الحميري ملك اليمن (٢).

وقد جاء في كتاب النبي ﷺ إلى هقل إمبراطور الروم ما يلي:
«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله، إلى هرقل عظيم الروم.

سلام على من اتبع الهدى. أما بعد:
فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك

(١) الكهف: ٢٨.

(٢) انظر في هذا سيرة ابن هشام ٦٠٧/٢، تاريخ الطبري ٦٤٤/٢، زاد المعاد لابن القيم ٤٥/١، البداية والنهاية لابن كثير ٢٦٢/٤، عيون الأثر ٣٢٩/٢.

مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين^(١)، و﴿قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَّامٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَسْبُدَ إِلَّا لِلَّهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾^{(٢)(٣)}.

ونص كتابه ﷺ إلى النجاشي:

«بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله، إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة.

سلم أنت، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته، ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى، فخلق الله من روحه ونفخه، كما خلق آدم بيده ونفخه.

وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني، وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله.

وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرأ، ونفراً معه من المسلمين، فإذا جاءك فأقرهم، ودع التجبر، فإني أدعوك وجنودك إلى الله، فقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصحي.

والسلام على من اتبع الهدى^(٤).

وفي كتابه ﷺ إلى المقوقس عظيم القبط ما يلي:

«بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد عبدالله ورسوله، إلى المقوقس عظيم القبط.

(١) الأريسيين: الفلاحين، والمعنى: فإن لم تدخل في الإسلام فإن عليك إثمك وإثمهم إذا لم يسلموا تقليداً لك، انظر فتح الباري لابن حجر ٣٩/١.

(٢) صحيح البخاري مع الفتح، ٢١٥/٨، كتاب التفسير، باب: ﴿قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ﴾، ومسلم ١٣٩٣/٣، كتاب الجهاد، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام.

(٣) آل عمران: ٦٤.

(٤) الوثائق السياسية، لمحمد حميد الله، ١٠٠.

سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام،
أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت، فعليك إثم القبط، ﴿قَدْ
يَأْهَلُ الْكِتَابَ مَعَاوَا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَّامٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَلَّا تَقْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ
بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (١).

وفي كتابه ﷺ إلى كسرى عظيم فارس ما يلي:

«بسم الله الرحمن الرحيم.

من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس:

سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأنَّ محمداً عبده ورسوله.

وأدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان
حيأ ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس
عليك» (٢).

وفي كتابه ﷺ إلى المنذر بن ساوى ما يلي:

«بسم الله الرحمن الرحيم.

من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى:

سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله غيره، وأشهد أن لا إله
إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فإني أذكرك الله عزَّ وجلَّ، فإنه من ينصح فإنما ينصح
لنفسه، وإنه من يطع رُسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ومن نصح لهم فقد
نصح لي، وإنَّ رُسلي قد أثنوا عليك خيراً، وإني قد شفعتك في قومك،
فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب، فاقبل منهم،

(١) المرجع السابق، ١٣٥ - ١٣٦.

(٢) المرجع السابق، ١٤٠.

وإنك مهما تصلح فلن نزلك عن عملك، ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية»^(١).

فهذه الكتب تؤكد ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من عالمية الإسلام، وأنه لا فرق فيه بين عربي وعجمي، ولا أبيض وأسود، ولا أمي أو كتابي إلا بالتقوى.

قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾^(٢).

وعلى الدعاة إلى الله تعالى أن يقتدوا بنبيهم ﷺ في إبلاغ دعوة الإسلام إلى الناس جميعاً، وشرح أحكامه وشرائعه في أنحاء العالم، وذلك بطريق المشافهة المباشرة، أو المشافهة غير المباشرة، كالتي تحصل بواسطة وسائل الإعلام الحديثة، كالتلفاز والراديو والإنترنت، أو الكتابة عن طريق التأليف أو النشر في الصحف والمجلات واللافتات وغيرها، مما يناسب وميزة هذه - أي الكتابة - أنها تمكن المدعو من إدراك ما يدعى إليه بالقراءة مرة بعد أخرى، والتمتع في فضائله وثمراته^(٣).

كل ذلك بالحكمة والأسلوب الحسن قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ بِاللَّيْلِ هِيَ أَحْسَنُ﴾^(٤).

المطلب الثالث:

أهم حقوق ولاية الأمور على الرعية:

والمراد بولاية الأمور، هم الولاية على الناس، من الأمراء والحكام، والعلماء والمفتين^(٥).

(١) المرجع السابق، ١٤٦.

(٢) الحجرات: ١٣.

(٣) انظر رسالة في الدعوة إلى الله للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ص ١١، بتصرف.

(٤) النحل: ١٢٥.

(٥) انظر جامع البيان عن تأويل القرآن، ١٥٠/٥، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٢٥٩/٥، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ٣٦٢/١.

وإليك أهم حقوق ولاية الأمور على الرعية:

أولاً - وجوب البيعة للإمام:

عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية»^(١).

وقال الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله:

«من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين لا يحل لأحد أن يبت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برأ كان أو فاجراً... هكذا قال أحمد بن حنبل»^(٢).

ثانياً - السمع والطاعة في المعروف:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾^(٣).

يقول الإمام القرطبي رحمه الله:

«.. لما تقدم إلى الولاية في الآية المتقدمة.. فأمرهم بأداء الأمانات، وأن يحكموا بين الناس بالعدل، تقدم في هذه الآية إلى الرعية فأمر بطاعته جل وعز أولاً، وهي امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، ثم بطاعة رسوله ثانياً فيما أمر به ونهى عنه، ثم بطاعة الأمراء ثالثاً، على قول الجمهور، وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم»^(٤).

وقال الشيخ السعدي رحمه الله:

«.. وأمر بطاعة أولي الأمر، وهم الولاية على الناس، من الأمراء،

(١) أخرجه أحمد في المسند، ٩٦/٤.

(٢) السنة، ٧٧.

(٣) النساء: ٥٩.

(٤) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ٢٥٩/٥.

والحكام، والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس، أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، طاعةً لله، ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط أن لا يأمرُوا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني»^(٢).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»^(٣).

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في أصول أهل السنة:

«والسمع والطاعة للأئمة، وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به...»^(٤).

وقال الإمام النووي رحمه الله:

«أجمع العلماء على وجوبها - أي طاعة الأمراء - في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون»^(٥).

(١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ٣٦٢/١.

(٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الْأَمْرَ بَيْنَكُمْ﴾، ١١١/١٣، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية...، ١٤٦٦/٣.

(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ١٢١/١٣ - ١٢٢، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، ١٤٦٩/٣.

(٤) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للالكائي، ١٦٠/٢.

(٥) شرح النووي على صحيح مسلم، ٢٢٢/١٢ - ٢٢٣.

ثالثاً - تحريم الخروج عليهم:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية»^(١).

قال ابن بطال: «في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان لو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء»^(٢).

وعن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا: أصلحك الله: حدثنا بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي ﷺ قال: «دعانا النبي ﷺ فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثره علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»^(٣).

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله:

«ومن خرج على إمام المسلمين، وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله ﷺ، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.

ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق»^(٤).

(١) صحيح البخاري بشرح الفتح، ٥/١٣، كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: «سترون بعدي أموراً تنكرونها»، رقم ٧٠٥٤، ومسلم ١٤٧٧/٣، كتاب الإمارة، رقم ١٨٤٩.

(٢) فتح الباري، لابن حجر، ٧/١٣.

(٣) أخرجه البخاري مع الفتح، كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: «سترون بعدي أموراً تنكرونها»، ٥/١٣، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، ١٤٧٠/٣.

(٤) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للالكائي، ١/١٦١.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

«... ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك والبغاة، والصبر على ظلمهم، إلى أن يستريح بر، أو يُستراح من فاجر»^(١).

رابعاً - تحريم غيبتهم:

قال تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾^(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن لم يكن في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»^(٣).

(ولقد ابتلي بعض الناس بغيبة صنفين من الأمة، هما ولاة الأمور فيها، من العلماء والحكام، حيث يسلطون ألسنتهم في المجالس على العلماء، وعلى الدعاة وعلى الأمراء وعلى الحكام، الذين فوق الأمراء، وإن غيبة مثل هؤلاء أشد إثماً وأقبح عاقبة، وأعظم أثراً لتفريق الأمة..)

إنَّ غيبة ولاة الأمور ليست غيبة لهؤلاء بأشخاصهم، ولكنها غيبة وتدمير لما يحملونه من المسؤولية، فإنَّ الناس إذا اغتابوا العلماء قل قدر العلماء في أعين الناس، وبالتالي يقل ميزان ما يقولونه من شريعة الله، وحينئذ يقل العمل بالشريعة، بناءً على هذه الغيبة، فيكون في ذلك إضعاف

(١) مجموع الفتاوى، ٤/٤٤٤.

(٢) الحجرات: ١٢.

(٣) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، ٤/٢٠٠١، وأبو داود، كتاب الأدب، باب في الغيبة، ٥/١٩١ - ١٩٢، والترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الغيبة، ٤/٢٩٠.

لدين الله تعالى في نفوس العامة، وإنَّ الذين يفتابون ولاية الأمور من الأمراء والحكام إنهم ليسيؤون إلى المجتمع كله، إلى الإخلال بأمنه واتزانه وانتظامه، وذلك لأن ولاية الأمور من الأمراء والحكام إذا انتهك الناس أعراضهم قلَّ قدرهم في نفوس العامة، وتمردوا عليهم، فلم ينصاعوا لأوامرهم، ولم ينتهوا عما نهوا عنه، وحينئذ تحل الفوضى في المجتمع، ويصير كل واحد من الناس أميراً على نفسه، وحينئذ تفسد الأمور ولا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، وإنَّ الغيبة من كبائر الذنوب^(١).

خامساً - مناصرتهم:

يجب على الرعية مناصرة الحاكم المسلم، ومؤازرته في طاعة الله، ومصالح المسلمين.

قال الإمام الماوردي رحمه الله:

«... وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة، فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان، الطاعة والنصرة، ما لم يتغير حاله...»^(٢).

سادساً - الدعاء لهم:

يقول إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله:

«إني لأدعو له - أي الإمام - بالتسديد والتوفيق، في الليل والنهار، والتأييد، وأرى ذلك واجباً عليّ»^(٣).

ومن مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية، وصلاح النية، والعمل، وصلاح البطانة؛ لأن من أسباب صلاح

(١) من خطبة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، انظر وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن بدليل السنة والقرآن، لمحمد العريني، ٤٥ - ٤٧، بتصرف.

(٢) الأحكام السلطانية، ١٨.

(٣) السنة للخلال، ٨٣/١.

الوالي ومن أسباب توفيق الله له أن يكون له وزير صدق يعنيه على الخير، ويذكره إذا نسي، ويعينه إذا ذكر^(١).

سابعاً - مناصحتهم:

فعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «الدين النصيحة»، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «الله، وكتاباه، ولسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم»^(٢).

والنصيحة لولاة أمر المسلمين يجب أن تكون سراً، فعن عياض بن غنم رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبديه علانية، وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه»^(٣).

قال الإمام النووي رحمه الله:

«وأما النصيحة لأئمة المسلمين، فمعاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وأمرهم به، وتوبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه، ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتأليف قلوب الناس لطاعتهم»^(٤).

وقال الإمام ابن رجب رحمه الله:

«وأما النصيحة لأئمة المسلمين، فحبُّ صلاحهم ورشدهم، وعدلهم، وحبُّ اجتماع الأمة عليهم، وكراهةُ افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم

(١) مراجعات في فقه الواقع، ٣١.

(٢) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ٧٤/١، وأخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في النصيحة، ٢٣٣/٥ - ٢٣٤، وأخرجه النسائي، كتاب البيعة، باب النصيحة للإمام، ١٥٦/٧، واللفظ لمسلم.

(٣) أخرجه أحمد في المسند، ٤٠٣/٣ و٤٠٤، وابن أبي عاصم في السنة، ٥٢١/٢.

(٤) شرح النووي على مسلم، ٣٨/٢.

في طاعة الله عزَّ وجلَّ، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحبُّ إعرازهم في طاعة الله عزَّ وجلَّ»^(١).

فدل الحديث على أن النصيحة تكون للولاء سرّاً لا علانية، ولا جهراً، سواءً فوق المنابر والمحافل، أو المساجد والصحف والمجلات وغير ذلك، فإنَّ هذا الأسلوب ليس من النصيحة في شيء، وإنما هو تشهير، وتفريق للأمة.

(ولا يُنكرُ أحدٌ على السلطان إلا وعظاً له وتخويفاً، أو تحذيراً من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب ويحرم بغير ذلك، ذكره القاضي)^(٢).

وقال الشوكاني رحمه الله:

«ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل، أن يناصره، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله، وقد قدمنا في أول كتاب السير أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ.. ما أقاموا الصلاة، ولم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله، ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»^(٣).

وقال شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله:

«ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يُفضي إلى الانقلابات، وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويُفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة

(١) جامع العلوم والحكم، لابن رجب ٢٢٢/١.

(٢) الآداب الشرعية، لابن مفلح، ١٧٥/١.

(٣) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ٥٥٦/٤.

عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يُوجه إلى الخير^(١).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

«وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهو صدق الولاء لهم، وإرشادهم لما فيه خير الأمة في دينها ودنياها ومساعدتهم، في إقامة ذلك، والسمع والطاعة لأوامرهم ما لم يأمرُوا بمعصية الله، واعتقاد أنهم أئمة متبعون لما أمرُوا به، لأن ضد ذلك هو الغش والعناد لأوامرهم، والتفرق والفوضى الذي لا نهاية لها، لأنه لو جاز لكل واحد أن يركب رأسه، وأن يعتز برأيه ويعتقد أنه هو المسدد الصواب، وهو الذي لا يدانيه أحد لزم من ذلك الفوضى والتفرق والتشتت»^(٢).

وقال الدكتور/ صالح الفوزان حفظه الله: «النصيحة لأئمة المسلمين، تكون بطاعتهم بالمعروف، وتكون بالدعاء لهم، وبيان الطريق الصحيح لهم، وبيان الأخطاء التي قد تقع منهم من أجل تجنبها، وتكون النصيحة لهم سرية بينهم، وبين الناصح، وتكون أيضاً بالقيام بالأعمال التي يوكلونها إلى موظفيهم وإلى من تحت أيديهم بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص، هذا من النصيحة لولي أمر المسلمين»^(٣).

(١) المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ٢٢.

(٢) حقوق الراعي والرعية، ٦ - ٧.

(٣) مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة، إعداد الدكتور: عبدالله الرفاعي، ٥٣.

الفصل الرابع دعوة المجتمعات غير الإسلامية والأقليات

المبصّر الأول: دعوة المجتمعات غير الإسلامية

المطلب الأول:

أهمية دعوة المجتمعات غير الإسلامية

لما كانت الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، وكانت واجبة على كل مسلم على حسب استطاعته لتبليغ دعوة الإسلام، إلى المسلمين وإلى غير المسلمين على حد سواء.

فإن دعوة المجتمعات غير الإسلامية يجب تنفيذها دون تأخر، وفي دعوة غير المسلمين إلى الإسلام كسب أعضاء جدد للمجتمع الإسلامي. وهذا في حد ذاته دعم معنوي للمسلمين.

والمسلمون إذا لم يقوموا بدعوة الآخرين إلى الإسلام، فإنهم سيجدون من يدعوهم إلى غير الإسلام.

قال تعالى: ﴿وَلَنْ رَضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبْغِ بِمَلَّتْهُمْ قُلُوبُكَ هَذَىٰ اللَّهُ هُوَ الْمَكْتُبُ وَلَئِنْ أَتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾^(١).

(١) البقرة: ١٢٠.

وكل مسلم يؤمن بأننا تلقينا آخر كتاب سماوي على آخر نبي، وأن ما جاء به هذا النبي ﷺ هو الطريق الوحيد لنجاة الإنسانية من الضياع والهلاك، وهو السبيل الوحيد لسعادتها في الدنيا والآخرة.

قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾^(١).

وهذا الاعتقاد يتطلب منا أن نقدم الإسلام لغير المسلمين بأحسن الطرق المشروعة، وأفضل السبل الممكنة. وتقديم الإسلام للمجتمعات غير الإسلامية ينبغي أن يتم على المستوى الفردي، والتنظيمي، مع توخي الحذر من معوقات الدعوة، وهذا ما سنعرفه في المطلب التالي:

المطلب الثاني:

أهم السبل في دعوة المجتمعات غير الإسلامية

أولاً - الدعوة الفردية:

ينبغي على الفرد المسلم لكي يؤدي واجبه في الدعوة إلى الله تعالى بنجاح بين أصدقائه وجيرانه ومدرسيه أو زملائه ومن يزورهم من أجل تبليغ دعوة الله أن يكون لديه القدر الكافي من المعرفة عن الإسلام، عقيدة وشريعة ومنهج حياة، وقد سبق بيان ذلك في صفات الداعية إلى الله تعالى.

ومن المفيد جداً أن يكون الداعية قادراً على رد الشبهات التي تثار حول الإسلام، ورسول الإسلام، كما ينبغي أن يكون ملماً بالمعتقدات الأساسية لمن يدعوهم - وخاصة العقائد النصرانية - وأن يكون مع الداعية بعض الكتب والنشرات المختصة بالتعريف بالإسلام ومزاياه الطيبة.

ومن مجالات الدعوة الفردية الاتصال الشخصي، فعادة ما يكون لدى الداعية بعض العلاقة مع غير المسلمين في أماكن الدراسة أو العمل أو

(١) الإسراء: ٩.

السكن أو الزيارة ونحو ذلك، وفي هذه اللقاءات يمكن أن يكون الإسلام موضوعاً للنقاش في مناسبات عدة، وهنا يجب أن يكون الداعية على أهبة الاستعداد لانتهاز أية فرصة لتقديم الإسلام في حديثه ومناقشاته.

كأن يستخدم في حديثه بعض التعبيرات الإسلامية مثل (إن شاء الله) ويستفيد من شرحها، كنقطة بداية لشرح بعض جوانب الإسلام).

وفي حجرة الدراسة هناك الكثير من المقررات عن الاجتماع أو علم النفس أو التاريخ أو الاقتصاد، أو غيرها، ومنها يستطيع المرء المسلم أن يكتب عن إسهامات المسلمين في الطب والرياضيات والكيمياء، أو يقدم وجهة النظر الإسلامية في حياة الأسرة، وغير ذلك^(١).

ثانياً - الدعوة التنظيمية:

يجب أن يكون من أهداف أي منظمة إسلامية أن تدعو للإسلام بين المجتمعات غير الإسلامية، ويستحسن أن يكون بعض الدعاة من الموثوق بهم من أهل البلد لمعرفة ثقافتهم أهله، وأحوالهم النفسية.

والمراد بالتنظيم هنا التنظيم الإداري، وإلا فمن المعلوم أنه لا يجوز للمسلمين بتاتاً التحزب والتفرق، فإن هذا مما يفرق المسلمين، ويغير كلمتهم، والمسلمون في تلك الديار أحوج ما يكونوا لجمع الكلمة، ورأب الصدع، فعلى الدعاة إلى الله عموماً، والدعاة في تلك المجتمعات خصوصاً، أن يسلكوا في دعوتهم منهج أهل السنة والجماعة، على فهم السلف الصالح، سواء في الدعوة إلى الله تعالى أو غيرها من الأمور.

أما أوجه النشاط التي ينبغي أن توجهها المنظمات الإسلامية تجاه دعوة المجتمعات غير الإسلامية فيجب أن تشمل ما يلي:

١ - إلقاء محاضرات شهرية منتظمة عن الإسلام، ويفضل اختيار

(١) انظر الدعوة الفردية، أهميتها، حالاتها، عوامل نجاحها، لصالح بن يحيى صواب، والأقليات المسلمة في العالم، ظروفها المعاصرة آمالها وآمالها، ١٦٧/١ - ١٦٨.

موضوعات المحاضرات، أن تكون من الموضوعات التي تجذب أكبر عدد من الناس، وهذه المحاضرات ينبغي أن تنظم تنظيماً جيداً وأن يتم الإعلان عنها والدعاية إليها حسب الإمكان.

وينبغي إرسال خطابات إلى المدارس والكنائس، وأقسام الجامعات يبين فيها استعداد المنظمة أو المركز الإسلامي أو اتحاد الطلبة المسلمين ونحوها لإلقاء المحاضرات وإعطاء المعلومات والدراسات عن الإسلام، وقد لا تظهر فائدة ذلك في الوقت العاجل، ولكن سوف تظهر النتائج الطيبة على المدى البعيد.

ويمكن أن تعالج هذه المحاضرات ما يلي:

- (أ) مفهوم الإله في الإسلام.
- (ب) هل كل دين دين؟ الرد الإسلامي.
- (ت) لماذا نحن هنا؟ ما الهدف من حياتنا.
- (ث) عيسى عليه السلام في القرآن.
- (ج) محمد ﷺ في الإنجيل.
- (ح) ظهور المسيح مرة ثانية، المنظور الإسلامي.
- (خ) الإسلام: الرسالة الأولى والدين الخاتم.
- (د) هل هناك حياة بعد الموت؟... إلخ.

٢ - عقد ندوات أسبوعية مفتوحة في أماكن مناسبة لإجراء مناقشات حول الإسلام، والإجابة على أسئلة أولئك الذين يودون أن يعرفوا المزيد عن الإسلام.

٣ - انتقاء بعد الكتب التي تتحدث عن الإسلام، وتقديمها للمكتبات العامة المحلية، ومكتبات المدارس، وينبغي أن تتوفر الكتب والنشرات في المنظمات والمراكز الإسلامية كمصادر أولية وسريعة عن الإسلام، وهذه الكتب والنشرات ينبغي أن تتوفر للإستعارة - إن لم يكن إهداء بعضها -

والأولى أن تكون هذه الكتب والنشرات بلغة البلد، وينبغي أن يكون في مقدمة تلك الكتب ترجمة موثوقة لمعاني القرآن الكريم، وكتب تتحدث عن الإسلام في العقيدة والعبادات، وفي المعاملات والأخلاق، ومكان المرأة في الإسلام، وحقوق الإنسان في الإسلام، والعدالة الإسلامية، والكتب التي تتحدث عن إبطال الشبهات حول الإسلام، وإسهامات المسلمين في العلوم ونحوها.

إن هذه الكتب والنشرات الإسلامية هي الأدوات والوسائل التي نستطيع أن نقدم بها الإسلام للمجتمعات غير الإسلامية.

كما ينبغي أن يكون لدى مقر المنظمة الإسلامية المحلية بعض الشرائح والملصقات واللافتات على المساجد وبعض الأماكن الإسلامية، لاستخدامها في عمل عروض أو تقديم عن الإسلام، وهذه الأدوات تظهر أهميتها عند التعامل مع الأطفال في المدارس، حيث يقدرّون جيداً الوسائل والمساعدات المرئية.

٤ - الاستفادة من بعض المناسبات مثل شهر رمضان، والحج، والأعياد الإسلامية المشروعة، لدعوة مراسلي الصحف المحلية ومحطات الإذاعة والتلفاز، وإخبارهم عن المناسبة وأهميتها للعالم الإسلامي، وهناك طريقة أخرى تتمثل في إرسال نشرة إعلامية إلى وسائل الإعلام تلك في كل مناسبة.

٥ - الانتباه واليقظة لما ينشر عن الإسلام، وتصحيح الشبهات التي تثار حول الإسلام، وحول نبينا محمد ﷺ، وبيان الحق في ذلك^(١).

٦ - التخطيط القائم على الدراسة المتأنية، والموضوعية معاً، والمعرفة الواسعة بظروف الزمان المعاصر، وظروف المكان الذي تعمل فيه الدعوة إلى الله تعالى.

والدراسة المتأنية والموضوعية معاً هي التي تقدم لنا مركزاً للمعلومات

(١) انظر الأقليات المسلمة في العالم، ظروفها المعاصرة آلامها وآمالها، ١٦٨/١ - ١٧٠.

عن النوعية البشرية، أديانها، مذاهبها، اتجاهاتها، والإحصائية الدقيقة عن كل نوعية، ثم عن طبيعة النظام القائم ومذهبه الاقتصادي والاجتماعي، وعن ظروف القلة المسلمة الموجودة هناك.

٧ - توافر الإمكانيات الضرورية للدعوة إلى الله تعالى، مادية، وأدبية وثقافية، وسياسة، كي تتمكن من تأدية عملها كما ينبغي، ونحن نعلم - على سبيل المثال - أن التبشير النصراني لا ينفصل عن دوله التابع لها، وهكذا الشيوعية وغيرها، وعلى العكس تماماً بالنسبة للدعوة الإسلامية في الدول غير الإسلامية.

٨ - التأهيل الشامل للدعاة، وذلك بأن يكون الداعية إلى الله تعالى مثقفاً ثقافة إسلامية، تستوعب كل أنواع المعرفة في العقائد، وفي التشريع، وفي الاجتماع، وفي السلوك وفي الأدب، وملماً بالملل والنحل المناهضة للإسلام، وبالاتجاهات الفكرية المعاصرة التي تعادي الإسلام كالماسونية والعلمانية والماركسية والوجودية وغيرها^(١).

ثالثاً - معوقات نجاح الدعوة في تلك المجتمعات:

١ - الارتجال الذي يتجاهل التخطيط بمفهومه الشامل، كما يتجاهل المنهج بمفهومه الدقيق، ثم الأسلوب، الذي ينبغي أن يكون الأداة السليمة، للتطبيق.

لقد دخل الإسلام في الماضي إلى بعض البلاد الآسيوية والإفريقية بلا أي استراتيجية أو تخطيط، أو دخل عن طريقين:

الأول: عن طريق بعض التجار العرب، بدافع من العقيدة والغيرة الإسلامية.

الثاني: عن طريق بعض الطرق الصوفية بدافع من الرغبة في ترويح التصوف وهؤلاء أي المتصوفة قد قاموا بالعمل باسم الإسلام، والواقع إنهم

(١) انظر الأقليات المسلمة في العالم، ظروفها المعاصرة آلامها وآمالها، ١٨٦/١ - ١٨٨.

دعوا إلى كل شيء غير الإسلام، بالمفهوم الصحيح، أما الإسلام النزيه الذي جاء به رسول الإسلام وسيد الأنام، فلا صلة لدعوتهم به^(١).

وكانت النتيجة وجود إسلام مهيض، يهتم بالشكل أكثر من اهتمامه بالجوهر، والحق أن الذي ساعد على بقاء الإسلام وانتشاره بخطى متأنية، هو عنصر المقارنة بين الإسلام بمبادئه السمحة، وبين الوثنية أو الأديان المنحرفة. ولو أن الدعاة إلى الله تعالى بلغوا الإسلام كما يجب لساد الإسلام في تلك البلاد^(٢).

٢ - ضعف الإمكانيات: إذا كان توافر الإمكانيات، المادية والثقافية والأدبية والسياسية، عاملاً من عوامل نجاح استراتيجية وتخطيط الدعوة، فإن عدم توافرها، أو حتى ضعفها معوق لمسار الدعوة.

٣ - التقلبات السياسية، الدولية أو المحلية، قد لا تعوق مسار الدعوة الإسلامية فحسب، بل قد لا تسمح لها بالوجود، لا شكلاً ولا موضوعاً، وما يقال عن التقلبات السياسية يمكن أن يقال عن الأفكار والأيديولوجيات المناهضة للإسلام، أو على الأقل تلك التي يقلقها أن يكون للإسلام دعوة نشطة.

٤ - تحدي القوى المعادية للإسلام، التي تتحدها في دياره، والتي هي أقوى شراسة حين تتحدها في غير دياره.

هذه القوى المعادية للإسلام يتمثل فيها أقوى معوق لمسار الدعوة الإسلامية في أي مكان، ومن السذاجة أن لا نقيم وزناً للفكر الاستشراقي، أو الفكر التبشيري، وهما اللذان تعاونوا وتجاوبا معاً، ومهدا للاستعمار في ديار المسلمين، كذلك لا نغفل أن القوى المعادية للإسلام تتركز في الثالث التقليدي: الصليبية، والصهيونية والماركسية، ولا ننسى أن الماسونية

(١) انظر أعضاء على طريق الدعوة الإسلامية، للدكتور محمد أمان الجامي رحمه الله، ص ٢٥٢ - ٢٥٣.

(٢) انظر الأقليات المسلمة في العالم، ظروفها المعاصرة آلامها وآمالها، ١/١٨٩.

والعلمانية ومشتقاتهما تقعد كل مرصد للدعوة الإسلامية، أينما وجدت.

أقول: إن الدعوة الإسلامية، في الدول غير الإسلامية تحتاج إلى إمكانات وجهود كبيرة: مادية وثقافية وأدبية وسياسية وإعلامية، وإلى صبر وتحمل، ثم إلى ضرورة إيجاد مناهج سليمة، قائمة على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح.

المبحث الثاني: دعوة الأقليات الإسلامية

المطلب الأول:

تعريف الأقلية

من أدق المقاييس لتحديد ما يطلق عليه أقلية إسلامية في دولة من الدول هو المعيار العددي، إذ تعتبر الدولة التي يزيد عدد المسلمين فيها على ٥٠٪ من السكان دولة إسلامية، فإذا قلت النسبة عن ذلك كان المسلمون أقلية في الدولة المعنية^(١).

ومع ذلك فقد نجد بعض المعايير قابلة للمناقشة مثل رئاسة الدولة، وتشكيل النظام الحاكم، والنص في الدستور على ما يفيد أن الدولة ليس لها دين معين (علمانية). كما نجد عقبات عملية في تحديد الدولة الإسلامية من دول الأقليات المسلمة، تتمثل في انعدام الإحصائيات التي يمكن الاعتماد عليها، وفي تعدد العقائد غير السماوية، وفي صعوبة تحديد عقيدة أو دين لجانب كبير من السكان. ونجد أمثال هذه الصعوبات في قارة أفريقيا أو غيرها. ويكفي أن نذكر أن عدد المسلمين في جمهورية الهند يبلغ تسعين مليوناً - وهو عدد هائل - وأن عدد المسلمين في جمهورية أثيوبيا يبلغ أكثر من خمسين في المائة، كما أن المسلمين في دولة مثل (ألبانيا) في أوروبا يشكلون أغلبية كبرى، ولكن كليهما ليستا دولاً إسلامية^(٢).

(١) سكان العالم الإسلامي لمحمود شاكر، ٧، والأقليات المسلمة في العالم، ٤٥/١.

(٢) انظر الأقليات المسلمة في العالم، ظروفها المعاصرة آلامها وآمالها، ٤٥/١.

والجدير بالذكر أن أوغندا والجايبون تعتبران من الدول الإسلامية - وهما عضوان بمنظمة المؤتمر الإسلامي - مع أن النسبة العددية للمسلمين فيها لا تبلغ ٥٠٪ من عدد السكان، ولذلك يبدو أن أدق المعايير المتاحة هو الأخذ بالنسبة العددية للسكان، فهو الذي يمكن أن يتحدد على أساسه اعتبار الدولة إسلامية - وهذا المعيار موضوعي وعملي، ويتفق مع الواقع السياسي ففي الأغلبية العظمى من الدول ذات الأقليات الإسلامية، يوجد المسلمون كأقليات دينية في أنحاء العالم، ولا تخلوا منطقة في العالم من وجود المسلمين بها ويمكن أن نذكر أن الأقليات الإسلامية التي يعتد بها في قارة أفريقيا توجد في نحو (٢٨) دولة هي: أثيوبيا، تنزانيا، بنين، ساحل العاج، توجو، أفريقيا الوسطى، ملاوي، كينيا، غانا، ليبيريا، موزمبيق، غينيا الاستوائية، مدغشقر، بورندي، جزر الرأس الأخضر، موريشيوس، أنجولا، زائير، الكونغو الشعبية، ليسوتو، بوتسوانا، سوازيلاند، رواندا، سيشل، زامبيا، ناميبيا، جنوب أفريقيا، زيمبابوي.

أما الأقليات المسلمة في قارة آسيا فتوجد في نحو أربع عشرة دولة هي: الهند، الصين الشعبية، سيريلانكا، سنغافورة، الفلبين، قبرص، بورما، تايلاند، نيبال، لاوس، كمبوتشيا، كوريا، فيتنام، بوتان، اليابان. وتوجد الأقليات الإسلامية في أوروبا في كثير من الدول مثل روسيا، يوغسلافيا، بلغاريا، بولندا، رومانيا، كما توجد أقليات إسلامية كبيرة العدد في الأمريكيتين وأستراليا^(١).

المطلب الثاني:

أهمية دراسة أوضاع الأقليات المسلمة

إن دراسة وضع الأقليات الإسلامية في العالم بالغ الأهمية، وذلك لما تعانيه وتواجهه تلك الأقليات من مشكلات وتحديات خطيرة، توشك في بعض الأحيان أن تهدد أصل وجودها، خاصة وأن مشكلات هذه الأقليات

(١) انظر المرجع السابق، ٤٥/١ - ٤٦.

متعددة ومتنوعة بتنوع الظروف والمناطق التي تعيش بها، وما يسود فيها من نظم سياسية واجتماعية واقتصادية، إلى جانب أنماط المعيشة والمعايشة اليومية، ما ينتج عن ذلك كله من ضغوط عصبية ونفسية وتعليمية وتربوية وأحياناً ضغوطاً سياسية قاهرة، يمكن أن تتطور إلى صور من الإرهاب يتهدد الحياة والمصائر^(١)، ولا يمكن للأقليات الإسلامية أن تكون مسؤولة بمفردها عن الإسلام في بلادها به هي مسؤولة مشتركة بينها وبين العالم الإسلامي. كما أنه لا يمكن لها أن تتغلب على جميع مشكلاتها دون مساعدة ومؤازرة من العالم الإسلامي لها.

وللأقليات الإسلامية علينا حق الأخوة الإسلامية، وأن نقرب منها اقتراباً علمياً، أي اقتراب فهم وتعرف وإحاطة، ودراسة، وأن نؤدي مسؤولية الرعاية، التي هي في حقيقتها تتويج عملي بقدر ما هي برهان صدق ودليل كفاية كل من مسؤولية الاقتراب ومسؤولية الفهم. يقول - تعالى -: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾^(٢).

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله ﷺ، قال: «المسلم أخو المسلم: لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة، فرّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة...»^(٣).

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»^(٤).

(١) انظر المرجع السابق، ٤٥/١ - ٤٦.

(٢) الحجرات: ١٠.

(٣) صحيح البخاري مع الفتح، ٩٧/٥، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، ومسلم ١٩٨٦/٤، كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم.

(٤) صحيح البخاري مع الفتح، ٤٥٠/١٠، كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً، ومسلم ١٩٩٩/٤، كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم.

. وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد. إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»^(١).

وقد عقدت عدة مؤتمرات دولية بقصد الاهتمام بالأقليات الإسلامية ومشكلاتها منها:

١ - مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي والمجلس الإسلامي الأوروبي في لندن سنة ١٩٧٨م. واشترك فيه أكثر من أربعين وقدأ يمثلون أقليات إسلامية، وحضره ممثلون عن الأمم المتحدة والجامعة العربية، وصدرت عنه قرارات وتوصيات تهدف إلى ضمان الحياة الإنسانية الكريمة لهذه الأقليات^(٢).

٢ - كما عقد - أيضاً - مؤتمر آخر للأقليات المسلمة في العالم في لندن سنة ١٩٨٠م حضره ممثلون عن هذه الأقليات.

٣ - وعقدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي مؤتمرها السادس في الرياض في الفترة من ١٢ - ١٧ جمادى الأولى سنة ١٤٠٦هـ، وكان موضوعه (الأقليات المسلمة في العالم) ظروفها المعاصرة آلامها، آمالها، وكيفية الارتقاء بها لتحقيق الذات الإسلامية في مجتمعات غير إسلامية.

وتهتم كثير من المنظمات في البلاد الإسلامية بشؤون الأقليات الإسلامية، وهناك اهتمام على المستوى العلمي عن طريق إقامة العلاقات الثقافية، والإمداد بالمعونة لا سيما المعونة الثقافية - وأبرز المنظمات التي تقوم بهذا النشاط رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة. ومع ذلك فإنه يوجد في المملكة العربية السعودية معهد لدراسة شؤون الأقليات المسلمة، وهو ما يحقق التكامل

(١) صحيح البخاري مع الفتح ٤٣٨/١٠، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، ومسلم ١٩٩٩/٤، كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم.

(٢) انظر الأقليات المسلمة في العالم، ٤٦/١.

بشؤون الأقليات المسلمة في العالم، ويجعل الأنشطة العلمية قائمة على الدراسة العلمية السليمة^(١).

المطلب الثالث:

واجب المسلمين تجاه الأقليات الإسلامية والإسهام في حل مشكلاتها

إن الأقليات الإسلامية تحتاج إلى من يبصرها بأمر دينها في العقيدة والشريعة ومنهج الحياة، فهي في حاجة إلى القاضي أو المفتي الذي يتولى الحكم بينهم في خلافاتهم، وفض نزاعاتهم على أساس من الشرع. وهي في حاجة إلى من يقوم بعقود الأنكحة بينهم، ومعرفة فقه الذبائح، وما يحل ويحرم من ذلك. وهي في حاجة إلى كيفية تجهيز موتاهم وتولي دفنهم في مقابر خاصة بهم.

وهي تحتاج إلى ضرورة الاعتراف بالهوية، وأن يكون لهم صوت مسموع ولو بسيطاً في الحكومة. وهي تحتاج إلى تحقيق ولو على أقل قدر ممكن من الدخل والثورة إلى غير ذلك من المطالب الكثيرة.

وفي سبيل دعوة الأقليات الإسلامية ومؤازرتها في حلول مشكلاتها بد من القيام بعمل ما يلي:

أولاً: أهمية الزيارات الميدانية لمجتمعات الأقليات قدر الإمكان، إذ لا غنى عن المشاركة والمعاشية للوصول إلى التعرف على أحوال تلك الأقليات والمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لما تعانيه من مشكلات، ولتوثيق أواصر الأخوة الإسلامية من قبل الجامعات والمؤسسات التعليمية والتربوية في العالم الإسلامي، وهذه الزيارات تتناول الإحصاء العلمي للأقليات الإسلامية إحصاءً يتناول ما يلي:

١ - عدد هذه الأقليات وأماكن وجودها.

(١) المرجع السابق، ١٥/١، ٤٦/١.

- ٢ - مكان هذه الأقليات من تركيب المجتمع الذي تعيش فيه .
- ٣ - وماذا تملك هذه الأقليات من إمكانيات .
- ٤ - والتيارات الموالية والمعادية لهذه الأقليات .
- ٥ - وأبرز المشكلات التي تعاني منها هذه الأقليات .
- ٦ - ومدى احتياجات هذه الأقليات من معونات .
- ٧ - ومدى القدرة على تقديم المعونات لهذه الأقليات^(١) .

ثانياً: دور المسجد: فالمسجد في أي مكان مع كونه مكاناً للعبادة، تؤدي فيه الصلاة، ويقرأ فيه القرآن، فإنه يمكن أن يؤدي مجموعة وظائف أخرى دينية وتعليمية واجتماعية وصحية وغيرها.

وفي الاجتماع في المسجد يكون التآلف والتعاون بين الإخوة المسلمين، وبالتالي يكونون قوة أمام أعدائهم يصعب أن يخترق صفوفهم أي عابث بحقوقهم، أو متطاول على كرامتهم لأنهم كالبنيان المرصوص إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحماية والرعاية والنجدة.

وإذا كان المسلمون في حاجة ماسة إلى هذا التلاحم والتعاقد بشكل عام، فإن الأقليات المسلمة أشد حاجة إلى هذا التلاحم حتى لا تذوب وتفقد شخصيتها الإسلامية وسط المجتمعات الأخرى.

ثالثاً: دور المركز الإسلامي أو (المؤسسة أو الهيئة الإسلامية): قد لا يتسع المسجد لكل الخدمات اللازمة لمجتمع الأقلية المسلمة، وذلك لكثرة المسلمين وتنوع حاجاتهم، لذا لا بد من وجود مراكز إسلامية ملحقة بالمساجد أو تابعة لها أو مستقلة عنها، وذلك للاستغناء عن خدمات المؤسسات التنصيرية والتي سعت وتسعى باستمرار إلى تحطيم الإسلام وتغريب المسلمين عن دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم ومبادئهم^(٢).

(١) انظر فقه الدعوة إلى الله، ٦٤٣/٢ - ٦٤٤.

(٢) انظر الأقليات المسلمة في العالم، ٣٢٩/١.

وينبغي للمراكز الإسلامية أن تحتوي على ما يلي (١):

١ - مسجد أو مصلى لإقامة الصلوات في مواقيتها، وخطب الجمع والأعياد، والوعظ والإرشاد ما أمكن.

٢ - مدرسة أو مدارس للذكور والإناث - منفصلة عن بعضها - لأن التعليم المختلط فيه شر عظيم، وفيه خطر كبير على عفة الرجال والنساء، وعلى أخلاقهم. وعلى هذه المدارس الاهتمام بتنشئة الأجيال المسلمة على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وإشاعة حفظ كتاب الله - تعالى - في الكتابيب والمدارس والمساجد وتقديم العون المادي والمعنوي في هذا السبيل (٢).

٣ - أن يكون بكل مركز مفتي مؤهل من إحدى الجامعات الإسلامية، لإصدار الفتاوى والقيام على الشؤون الشرعية للأقليات الإسلامية.

٤ - أن يعمل المركز على التوعية الإسلامية ونشر الدعوة بين الأقليات المسلمة عن طريق المحاضرات العامة، والندوات الثقافية.

٥ - أن يمتد نشاط هذه المراكز إلى نشر الدعوة الإسلامية بين المجتمعات غير المسلمة التي تعيش الأقليات المسلمة بين ظهرانيها.

٦ - على المشرفين على المراكز الإسلامية أن يقوموا بتدريب الدعاة المحليين في مناطق الأقليات حتى تكون دعوتهم ثمرة ومفيدة.

٧ - أن يكون بالمركز مكتبة عامة، إسلامية، وثقافية، وعلمية، يلجأ إليها طلاب العلم والمعرفة من أبناء المسلمين، حتى لا تعوزهم الحاجة إلى اللجوء إلى مكتبات الإرساليات والمدارس التنصيرية التي فيها من الكتب والنشرات والدوريات ما هو مليء بالسموم والافتراءات ضد الإسلام والمسلمين.

(١) انظر المرجع السابق، ٣٣٠/١.

(٢) انظر محاضرة للشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله، بعنوان (أهمية التزام الأقليات المسلمة بالإسلام) ضمن كتاب الأقليات المسلمة في العالم، ١٣٠٦/٣.

٨ - أن يكون بالمركز دراسات وأبحاث بمستوى يتفق مع حاجة المجتمع وإمكاناته البشرية والعلمية، يبحث في توفير الخدمات اللازمة لهذه الأقليات المسلمة، ويدرس سبل تطوير أوضاع المسلمين في المنطقة التي تعيش فيها الأقلية وكيفية المحافظة على كيانها ووجودها.

٩ - أن يكون بالمركز قاعة محاضرات عامة تخدم نشاطات المسلمين الثقافية، وتكون مركز إشعاع علمي وثقافي للمنطقة بكاملها.

١٠ - أن يكون لدى المركز قاعة اجتماعية، تستخدم في مناسبات الأعياد الإسلامية الشرعية - عيد الفطر وعيد الأضحى - والمناسبات الاجتماعية للأفراح، يلتقي فيها المسلمون يتعارفون ويتعاونون على البر والتقوى، ويعيشون حياة إسلامية صحيحة.

١١ - أن يكون بالمركز مستوصف متقدم يقدم العلاج والدواء والخدمات الصحية الأخرى.

١٢ - أن يكون لدى المركز جمعية تعاونية استهلاكية لبيع المواد الغذائية الضرورية، والتي لا يدخل في تصنيع بعضها أو تقديمه ما يخالف الشريعة الإسلامية.

١٣ - أن يكون بالمركز أمكنة خاصة بنشاطات النساء، والخدمات الخاصة بهن، كمركز محو الأمية، ومركز تدريب مهني كالخياطة والحياسة والتدبير المنزلي والإنتاج المنزلي، ودار حضانة للأطفال وغيرها.

١٤ - أن يكون لدى المركز قاعات أنشطة رياضية متنوعة، فالمسلم القوي خير وأحب إلى الله من المسلم الضعيف، والعقل السليم في الجسم السليم^(١).

إن أثر غياب المراكز الإسلامية بأنواعها كافة، يدفع المسلمين - على كره - إلى اللجوء إلى مراكز ومؤسسات غير إسلامية هي في معظمها تبشيري

(١) انظر الأقليات المسلمة في العالم، ١/٣٣٠ - ٣٣١ بتصرف.

للديانات المحرفة أو علماني يدعو إلى فصل الدين عن الحياة، أو إلحادي يعتمد على الماديات المحسوسة، وينكر الإله والأمور الغيبية.

أمور لا بد من الاهتمام بها:

ولا بد للدعاة إلى الله - تعالى - والقائمين على المراكز الإسلامية أن يهتموا بالأمور التالية:

١ - التركيز في دعوة الأقليات بالعمل على نشر عقيدة التوحيد الصحيحة، الاستفادة من الكتاب والسنة وسيرة صحابة رسول الله ﷺ، ورد ما اختلف فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله دون سواهما، امتثالاً لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾^(١).

٢ - العناية بنشر اللغة العربية، وغرس حبها في نفوس الدارسين وطلبة العلم، وإبراز أهميتها لفهم الإسلام. وعلى أجهزة الإعلام في العالم الإسلامي من صحافة وإذاعة وتلفاز والاهتمام باللغة العربية كتابةً وحدثاً، وأن تنسق مع الأجهزة المعنية بالتربية والتعليم، لدعم البرامج التربوية الموجهة لتعليم المرأة والطفل.

٣ - دعوة أفراد الأقليات الإسلامية إلى الاعتزاز بإسلامها والالتزام به على أي حال كانت، وأن يكونوا صورة مضيئة للإسلام في الوسط الذي يعيشون فيه، والاهتمام بإبلاغ الدعوة إلى غيرهم بالحكمة والموعظة الحسنة، والبعد عن القسوة والعنف ومواطن الخلاف والفرقة والتأدب في ذلك بأدب الإسلام، وإحياء روح الأخوة والتعاون والحذر من التشتت والنزاع.

٤ - اتخاذ كافة السبل لتوثيق الصلات بهذه الأقليات ودعمها حتى يقوى كيانها، وتقف في وجه التيارات التي تتعرض لها. والدفاع عن حقوق

(١) النساء: ٥٩.

المسلمين في جميع أنحاء العالم لكي يتمكنوا من الحفاظ على شخصيتهم الإسلامية.

٥ - الاهتمام بالمسلمين الجدد والتدرج معهم في تعلم المفاهيم الإسلامية الصحيحة وممارستها كما جاءت في الكتاب والسنة.

٦ - دعوة الأقليات المسلمة إلى إقامة منشآت اقتصادية، يوكل إليها جمع الزكاة وصرفها في وجوه البر المشروعة. وإيجاد نظم التأمينات الاجتماعية المشروعة، والضمان الاجتماعي، ضماناً للتكافل الاجتماعي بين أفراد الأقلية المسلمة، ولحماية أنفسهم من الاضطهاد الاجتماعي الذي يتعرضون له، ولتطوير مؤسساتهم الاجتماعية^(١).

٧ - أن يكون للجماعات الأقلية مرجع يرجعون إليه، وهو ما يسمى بالأمير، وقد يسمى بالرئيس، لأن الناس لا يصلحون بدون قائد. ولهذا قال ﷺ: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم»^(٢).

يقول ابن تيمية - يرحمه الله -: «إذا كان أي النبي ﷺ، قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولي أحدهم كان هذا تنبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك»^(٣).

٨ - تنبيه الأقليات إلى خطر حركات التنصير، التي تواجهها مجتمعات الأقليات المسلمة. وإلى خطر الدعوات الهدامة كالكاديانية والبابية والماسونية، وسائر الدعوات والمذاهب الهدامة، ودعوته إلى ضرورة تنوير الجاليات المسلمة بحقيقة أهداف هذه الدعوات ووسائلها.

(١) للزيادة في هذا الموضوع راجع توصيات المؤتمر السادس للندوة العالمية للشباب، ضمن كتاب الأقليات المسلمة في العالم، ٣/١٣٨٦ وما بعدها.

(٢) سنن أبي داود، ٣/٨١، كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، ومسند الإمام أحمد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، ٢/١٧٧.

(٣) كتاب الحسبة، لابن تيمية، ٩.

نتائج اعتماد الأقليات الإسلامية على مؤسسات غير إسلامية:

إنَّ اعتماد الأقليات الإسلامية في العالم على مؤسسات وهيئات غير إسلامية ينتج عنه ما يلي:

١ - ذوبان وتضاؤل شأنهم وسط المجمعات الأخرى، لأن المغلوب دائماً يكون مولعاً بالافتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله^(١).

٢ - تركهم التمسك بدينهم وبأخلاقهم الإسلامية، ومن ثم لجوؤهم إلى أخلاق وتقاليد غير المسلمين.

٣ - تقليد غير المسلمين في الحياة الاجتماعية: ويتمثل ذلك في إحياء الاحتفالات والأعياد غير الإسلامية أو المشاركة في إحيائها، وكأنها أعياد إسلامية أو مناسبات إسلامية مهمة.

٤ - فقدان الطابع الإسلامي والشخصية الإسلامية من مناطق وجود المسلمين: وذلك أنه عندما يتخلى المسلمون عن دينهم وعاداتهم وتقاليدهم الإسلامية، ويجرون وراء عادات وتقاليد أعدائهم، نرى أن مناطق وجودهم لم تعد تدل عليهم، فالحياة هذه المناطق أصبحت بعيدة كل البعد عن الإسلام الذي ضاع فيها بين إنسان كافر وآخر مسلم بالهوية.

٥ - التخلي عن الإسلام - عقيدة ونظام حياة وذلك أن المنصرين الذين يعملون على هدم الإسلام، فإنهم عندما يرون أن المسلمين أصبحوا في مهب الريح، لا حول لهم ولا قوة، عندها يصورون لهم أن دينهم هذا لم ينفعهم ولم يطورهم، ولم يؤد بهم إلا إلى الخراب والتراجع عن ركب الحضارة والمدنية، وأن الأمم الأخرى سبقتهم، وما عليهم إن أرادوا اللحاق بها إلا أن يتخلوا عن الإسلام، ويواكبوا المدينة الحديثة المتطورة.

ويقولون لهم - أيضاً - أنَّ الإسلام كان نافعاً في الماضي. أما اليوم فلا!!! وبذلك تنطلي هذه الأكاذيب والافتراءات على ضعاف الإيمان

(١) انظر مقدمة ابن خلدون، ١٤٧، الفصل الثالث والعشرون.

والنفوس من المسلمين، فتركوا دينهم وشعائره وأخلاقه وعاداته السمحة.

٦ - ضياع المناطق الإسلامية من المسلمين: وذلك أنه بعد أن تضيع العقيدة الإسلامية من أصحابها، وبعد أن تضيع الأخلاق الإسلامية، لا يبقى أمام أعداء المسلمين، إلا طرد المسلمين من مناطقهم والاستيلاء عليها بشتى الوسائل، بالترغيب أو بالترهيب أو بهما معاً^(١).

المطلب الرابع:

جهود المملكة العربية السعودية

في خدمة الأقليات الإسلامية ومساعدتها:

مما لا شك فيه أن الأقليات المسلمة في العالم تستحوذ على جانب كبير من اهتمامات المؤسسات والمنظمات والهيئات الإسلامية في العالم الإسلامي... وذلك للتعرف عن قرب على ظروف تلك الأقليات وآمالها وآمالها، وكيفية الارتقاء بها.. نظراً لتكثيف الهجوم والتحدي لهذا الوجود من داخل الكيان السياسي والاجتماعي الذي توجد به هذه الأقلية أو تلك من خلال مؤثرات خارجية، تخضع لتنظيمات عالمية أو إقليمية، تهدف إلى تقويض هذا الوجود أو الإساءة إليه أو على الأقل التشكيك فيه.

وتأتي دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - للإلتقاء بقيادات الأقليات الإسلامية من مختلف أنحاء العالم في مكة المكرمة، ومناقشة قضاياهم ومشكلاتهم خطوة إيجابية على طريق الحلول الجذرية والعملية التي تعيد الأمل الإسلامي، كما تعيد إليهم الثقة في العمل والعطاء والمساعدة مهما كان ذلك صعباً أو عسيراً.

وإدراكاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد لما يعانيه مسلموا الأقليات الإسلامية من مشكلات واضطهاد، ومن مصاعب اقتصادية واجتماعية، وشعوراً بمسؤوليتها كعضو في المجتمع الإنساني فقد دأبت المملكة على مد جسور التعاون مع هذه الفئات.

(١) انظر الأقليات المسلمة في العالم، ٣٣٤/١، وما بعدها بتصرف.

وتتبع هذه المساعدات من شرائع الإسلام الحنيف الذي تسير على نهجه في تتابع تاريخي منذ تأسيس المملكة على دعائم هذا الدين الخالص.

وكانت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد لبحث قضايا الأقليات الإسلامية متابعة لهذا المنهج القويم في شحذ الجهود الإسلامية لبذل المزيد من المساعدات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والمعنوية والسياسية.

وتحملت المملكة بقيادة - خادم الحرمين الشريفين الملك فهد - بحكم دوره القيادي والريادي في العالم الإسلامي - مضاعفة المساعدة لهذه الأقليات والأخذ بأيديها وإصلاح شؤونها ومعالجة مشاكلها.

والمملكة وهي تقدم مساعداتها التي هي سمة من سمات سياستها الداخلية والخارجية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لا تنظر المقابل وتبادل المصالح الذي هو جوهر المساعدات، بل ولا تنظر كلمة شكر، ولكنه الشعور بالمسؤولية انطلاقاً من ثوابت السياسة السعودية القائمة على الشريعة الإسلامية دستور المملكة وهو المنار الذي يقود خطى قوافل الخير السعودية^(١).

ومن المراكز والمدارس والمعاهد التعليمية التي حظيت بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد - حفظه الله - على سبيل المثال لا الحصر: المركز الإسلامي في تورنتو بكندا، المركز الإسلامي في برازيليا بالبرازيل، المركز الإسلامي في بيونس إيرس بالأرجنتين، المعهد الإسلامي العربي في طوكيو والتابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مدارس وجامعة إسلامية في كوريا، مراكز ومدارس إسلامية في أستراليا، معهد تاريخ العلوم العربية الإسلامية في فرانكفورت بألمانيا، معهد العالم العربي في باريس، المركز الإسلامي في فرانكفورت، المركز الإسلامي في جنيف بسويسرا،

(١) الأنشطة الدعوية في المملكة العربية السعودية، د/ صالح السدلان، ٢٢٤ - ٢٢٧

المركز الثقافي الإعلامي في بروكسل، المركز الإسلامي في مدريد بأسبانيا^(١).

كما أنشأت المملكة عدداً من الأكاديميات والكراسي العلمية للدراسات الإسلامية في جامعات كبرى وعريقة في أمريكا وبريطانيا وروسيا، وهدفت هذه المؤسسات العلمية إلى نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية في بلاد الأقليات المسلمة، ودعم هذه الأقليات مادياً وسياسياً وعلمياً، والعمل على حمايتها ووقف انزلاقها في قبضة المجتمعات الغربية، وذويان هويتها، وأدرك خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بعد نظرته أن هذه الأكاديميات سيكون لها دور بارز في إبراز حقيقة الإسلام، وفي تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الإسلام. فالإسلام دين وسط عالمي، معتدل المنهج، بعيد عن الغلو والتطرف أو التفريط، وبالفعل كان لها إسهاماً علمياً واضحاً في نشر العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، علاوة على مهمتها في تعليم النشء من أبناء المسلمين القرآن الكريم واللغة العربية، وربطهم بدينهم وعقيدتهم من خلال الدروس النظرية والعملية، وتعويدهم على أداء العبادات، كما هدفت إلى تقوية الصلات والعلاقات بين المؤسسات الإسلامية العاملة هناك، من خلال تبادل المناهج، واستقطاب العلماء والفقهاء لإلقاء الدروس والمحاضرات، وكذلك الأساتذة الزائرين من علماء الأمة، مما يساعد حقيقة في تكثيف النشاط التعليمي والإرشادي والدعوي، ولا شك أن هذه المنابر العلمية والفكرية تشكل إضافة فاعلة ونافعة، وذات أثر نافذ لسجل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الناصع في خدمة الإسلام والمسلمين في كل المجتمعات والبيئات والأقليات الإسلامية^(٢).

ومن هذه الأكاديميات:

١ - أكاديمية الملك فهد في لندن.

(١) خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز قائد مسيرة التنمية ورجل السلام العالمي، ص ٧٠.

(٢) المرجع السابق، ص ٧٠ - ٧١ بتصرف.

٢ - أكاديمية الملك فهد في موسكو.

٣ - أكاديمية الملك فهد في بون.

ومن الكراسي العلمية والإسلامية التي أنشأتها المملكة في أعظم الجامعات وأعرقها:

١ - كرسي الملك عبدالعزيز للدراسات الإسلامية في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

٢ - كرسي الملك فهد لدراسات الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

٣ - كرسي الملك فهد للدراسات بمعهد الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن بالمملكة المتحدة.

إلى غير ذلك من الأكاديميات والكراسي والمراكز والمدارس العديدة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمسلمين في شتى أنحاء العالم^(١).

وعلى الرغم مما قدمته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - فإن الحاجة أصبحت ملحة لتلاحم الأمة الإسلامية والوقوف صفاً واحداً وكتلة مشتركة لدعم الأقليات الإسلامية، حتى يمكن مواجهة المخططات الشرسة، والتي تستهدف إبعاد المسلمين في دول الأقليات الإسلامية عن دينهم^(٢).

كما أن من إنجازات واهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد خدمة العمل الخيري في داخل المملكة العربية السعودية وفي خارجها، ومن

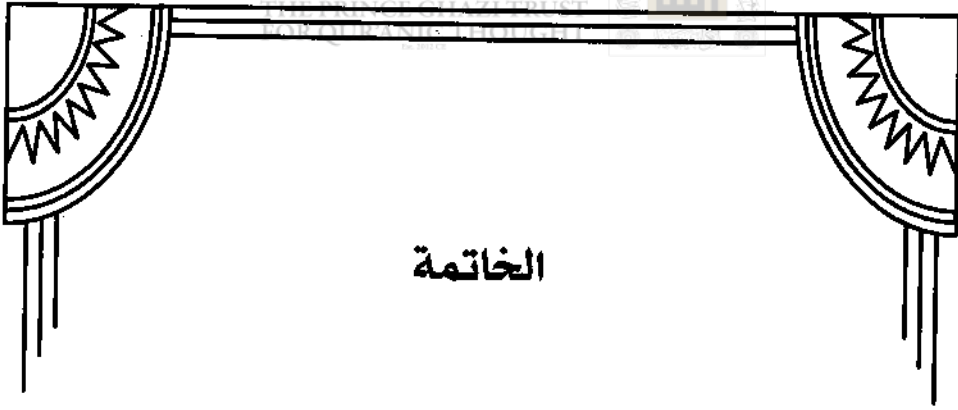
(١) المرجع السابق، ص ٧١ - ٧٦ بتصرف.

(٢) الأنشطة الدعوية في المملكة العربية السعودية، د/ صالح السدنان، ٢٢٧ - ٢٢٨.

وللاستزادة انظر المملكة العربية السعودية ودعم الأقليات المسلمة في العالم، مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، وجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الدعوة الإسلامية ماضياً وحاضراً، د/ محمد عبدالقادر هنادي، ص ١٤١ - ١٥٥، والمملكة العربية السعودية ومائة عام من الإنجازات، العقيد د/ عبدالله بن سعيد الشهراني، ص ٢٥٢ - ٢٥٥.

ذلك دعم ومؤازرة القضايا الإسلامية والإنسانية في لبنان، وفي أفريقيا، وفي كوسوفا، وفي الشيشان وغيرها يربو عن الحصر ولا يتسع المقام للحديث عنه، جعل الله ذلك في موازين حسناته.

الخاتمة

بعد حمد الله تعالى على عونه وتوفيقه لي بإنجاز هذا البحث أحبُّ أن أذكر أهم النتائج الآتية:

- إنَّ الدعوة إلى الله تعالى من الواجبات التي أوجبها الله تعالى على عباده، وخير الدعاة من اتبع منهج النبي ﷺ، واقتفى أثره على علم وبصيرة.

- إنَّ فضل الدعوة إلى الله تعالى كبير، وأجرها عظيم، وذلك لما يترتب عليها من تبليغ شرع الله وحفظه، وحصول المصالح العظيمة للخلق، في معاشهم ومعادهم، ودينهم ودنياهم.

- إنَّ الدعوة إلى الله تعالى من الأمور المهمة التي لا غنى للناس عنها، قديماً وحديثاً، سواء كانوا مسلمين، أو كفاراً، وذلك لإخراجهم من الظلمات إلى النور، وتبصيرهم في أمور دينهم ودنياهم.

- تتمثل مقومات الداعية إلى الله تعالى كما دل على ذلك الكتاب والسنة في أن يكون الداعية على علم وبصيرة، وأن يكون مخلصاً لله تعالى في دعوته، وأن يكون متابعاً للنبي ﷺ، وأن يكون حكيماً في دعوته، وأن يكون رقيقاً، حليماً وأن يكون صبوراً، متحلياً بالأخلاق الفاضلة، وأن يبدأ في دعوته بالأهم قبل المهم، والتدرج في الدعوة حسب الأولويات وقد دل على ثبوت هذا المبدأ الكتاب والسنة وعمل سلف هذه الأمة الصالح، وقد قصَّ الله تعالى علينا في كتابه الكريم قصص الأنبياء وأخبارهم مع أقوامهم،

إذ كان كل واحد منهم يبدأ بدعوة قومه إلى توحيد الله تعالى، وإخلاص العبادة له وحده ونبذ الشرك وأهله.

- كما أن على الداعية إلى الله تعالى أن يتحلى بالصدق، والعدل، والتواضع، والجود، والكرم، والتثبت في الأمور، وعدم العجلة إلى غير ذلك من الدعائم والمقومات التي هي من لوازم الداعية الناجح.

- إن على الداعية إلى الله تعالى أن يدعو الناس بحسب أحوالهم: فإن كان المدعو راغباً في الخير مقبلاً عليه، لكنه قد يجهله ويخفى عليه فهذا يكفي في حقه مجرد الدعوة، وأمره بفعل ما أمر الله به ورسوله ﷺ، ونهيه عما نهى الله عنه ورسوله ﷺ.

أما إذا كان عند المدعو فتور وكسل عن الخير أو إقبال ورغبة في الشر، فهذا لا يكفي منه مجرد الدعوة، بل لا بد أن يضاف إليها موعظة حسنة، وذلك بالترغيب الدعوة، بل لا بد أن يضاف إليها موعظة منه بالترغيب في الخير والطاعة، وبيان فضل ذلك، وحسن عاقبته، وضرب الأمثال في العواقب الحميدة، وموعظة حسنة بالترهيب من الشر والفسوق، وبيان إثم ذلك، وسوء عاقبته، وضرب الأمثال في العواقب السيئة للفاسقين.

أما إذا كان عند المدعو إعراض عن الخير، واندفاع إلى الشر ومحاجة في ذلك فهذا لا يكفي في حقه مجرد الدعوة والموعظة الحسنة، بل لا بد أن يضاف إليهما مجادلته بالتي هي أحسن في المجادلة، وفي بيان الحق لتندحض حجته، وتبطل طريقته.

- المدعو له حقوق وواجبات، على الدعاة إلى الله تعالى مراعاتها من أهمها:

أن يؤتى المدعو ويدعى حيث كان. وأن يُختار أنسب الوسائل والأساليب الملائمة في دعوته، والشفقة به والحرص عليه، والعفو عنه والإحسان إليه، وعدم الاستهانة بأي إنسان في الدعوة، وعدم مواجهة المدعو بالزجر أمام الناس.

- إنَّ على المدعو أن ينقاد إلى الحق والخير إذا تبين له، وأن عليه أن يطلب العلم الشرعي، ويتبصر في دينه، وعليه أن يعمل على تطبيق منهج الإسلام عقيدة وشريعة وسلوكاً ومنهج حياة، ثم إنه عليه بعد التفقه في الدين أن يدعو غيره إلى عبادة الله وحده وإلى اتباع ما جاء به نبينا محمد ﷺ، كما أن عليه أن يسأل ويستوضح عن كل ما لا يعرفه أو يشكل عليه من أمور دينه ودنياه.

- تناول البحث أصناف المدعوين: المسلمون، وأهل الكتاب، والمشركون، والملحدون، والمنافقون، والملأ، وأهم حقوق ولاية الأمور على الرعية، والمجتمعات غير الإسلامية، والأقليات الإسلامية. وتحدث البحث عن هذه الأصناف من حيث التعريف والسمات وأهم أساليب دعوتهم.

- كما تحدث البحث عن مكاتبات النبي ﷺ إلى ملوك ورؤساء العالم، وأهمية دراسة أوضاع الأقليات المسلمة، وواجب المسلمين تجاهها، والإسهام في حل مشكلاتها.

- أبان البحث بعضاً من جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الأقليات الإسلامية ومساعدتها اقتصادياً وإنسانياً، واجتماعياً، ومعنوياً وسياسياً، وفتحت المملكة للأقليات الإسلامية المراكز والمدارس والمعاهد التعليمية، كما أنشأت عدداً من الأكاديميات والكراسي العلمية للدراسات الإسلامية في كثير من الجامعات الكبرى، في أمريكا وبريطانيا وروسيا وغيرها، وذلك من أجل إبراز حقيقة الإسلام، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حوله.

وختاماً أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنی وصفاته العلاء، أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد من خلقه فيه شركاً، وأن يرفع به من يطلع عليه إنه جواد كريم.

وصلی الله وسلم على نبیننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.

قائمة بأهم المصادر والمراجع

- ١ - القرآن الكريم.
- ٢ - الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة، للشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري.
- ٣ - الأحكام السلطانية، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ٤٥٠هـ) دار الكتب العلمية/ بيروت.
- ٤ - الأحكام السلطانية، لأبي يعلى الفراء الحنبلي، (ت ٤٥٨هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٥ - إحياء علوم الدين، للإمام أبي حامد الغزالي، (ت ٥٠٥هـ)، مؤسسة الحلبي وشركاه، للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٣٨٧هـ.
- ٦ - الاستقامة، لابن تيمية، أبي العباس تقي الذي أحمد بن عبدالحليم، (ت ٧٢٨هـ)، ط ٢، ١٤٠٩هـ، مكتبة السنة، تحقيق د/ محمد رشاد سالم.
- ٧ - الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، للدكتور علي عبدالواحد وافي، دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة.
- ٨ - أصول الدعوة، لعبدالكريم زيدان - جمعه الأمانى - بغداد - الطبعة الثالثة ١٣٩٦هـ.
- ٩ - أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام، للدكتور محمد أمان الجامي طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض.
- ١٠ - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية، دار المعرفة، بيروت.
- ١١ - الأقليات المسلمة في العالم - ظروفها المعاصرة - آلامها، وآمالها. أبحاث ووقائع المؤتمر العامي السادس للندوة العالمية للشباب الإسلامي المنعقد في الرياض في الفترة ١٢ - ١٧ جمادى الأولى سنة ١٤٠٦هـ.

- ١٢ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة، د/ عبدالعزيز المسعود، ط٢، ١٤١٤هـ، دار الوطن، الرياض.
- ١٣ - الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت٢٢٤هـ) الطبعة الثانية سنة ١٣٩٥هـ مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر - القاهرة.
- ١٤ - الأنشطة الدعوية في المملكة العربية السعودية، د/ صالح بن غانم السدلان، دار بلنسية للنشر والتوزيع، ط الأولى.
- ١٥ - الإيمان، لعبدالمجيد الزندانى ومجموعة من العلماء. مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.
- ١٦ - استخراج الجدل في القرآن الكريم، للإمام ناصح الدين عبدالرحمن بن الحمن بن نجم، المعروف بالحنبلي (ت٦٣٤هـ) مطابع الفرزدق التجارية الطبعة الثانية ١٤٠١هـ.
- ١٧ - البداية والنهاية، للحافظ ابن كثير (ت٧٧٤هـ) مكتبة المعارف - بيروت.
- ١٨ - تاريخ الرسل والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت٣١٠هـ) الطبعة الثانية - دار المعارف بمصر.
- ١٩ - تاريخ العرب قبل الإسلام، للدكتور جواد علي - مطبعة المجمع العلمي العراقي سنة ١٣٧٥هـ.
- ٢٠ - تذكرة أولي الغير بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للشيخ عبدالله بن صالح الإقضي، ط١، ١٤١١هـ، دار العاصمة، الرياض.
- ٢١ - الترهيب والترهيب، للإمام الحافظ زكي الدين المنذري (ت٦٥٦) نشر إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٨٨هـ.
- ٢٢ - تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، لأبي السعود محمد العمادي (ت٩٥١هـ) دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- ٢٣ - تفسير القرآن العظيم، للحافظ ابن كثير (ت٧٧٤هـ) مطبعة الفحالة الجديدة - القاهرة - الطبعة الأولى ١٣٨٤هـ. نشر مكتبة النهضة الحديثة.
- ٢٤ - تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد الأزهرى، (ت٣٧٠هـ)، تحقيق عبدالسلام هارون، دار القومية العربية، مصر، ١٣٨٤هـ، ١٩٦٤م.
- ٢٥ - جامع الأصول في أحاديث الرسول، للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير (ت٦٠٦هـ) - نشر مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان. تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط.

- ٢٦ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ) شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - الطبعة الثالثة.
- ٢٧ - الجامع الصحيح، للحافظ أبي عيسى محمد الترمذي (ت ٢٧٩هـ) دار إحياء التراث العربي.
- ٢٨ - جامع العلوم والحكم، في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، للإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن شهاب الدين البغدادي الدمشقي الشهير بابن رجب، (ت ٧٩٥هـ)، ط ٥، ٤١٤هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٢٩ - الجامع أحكام القرآن، لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت ٦٧١هـ) دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٣٠ - جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الدعوة الإسلامية ماضياً وحاضراً، د/ محمد عبدالقادر هنادي، ط ١، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م، مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع، الرياض.
- ٣١ - حاشية الثلاثة الأصول، لمحمد بن عبدالوهاب، بقلم عبدالرحمن بن قاسم (ت ١٣٩٢هـ)، الطبعة الخامسة، ١٤٠٧هـ.
- ٣٢ - الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين، للدكتور فضل إلهي، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٣٣ - حقوق الراعي والرعية، مجموعة خطب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، مطبعة سفير، الرياض.
- ٣٤ - الحكمة في الدعوة إلى الله، للشيخ سعيد بن علي القحطاني - الطبعة الأولى ١٤١٢هـ، مطبعة سفير الرياض.
- ٣٥ - حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون، لعبدالحليم خفاجي، الطبعة الثالثة، دار الدعوة للطبع والنشر، الإسكندرية.
- ٣٦ - خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز قائد مسيرة التنمية ورجل السلام العالمي، وكالة الصحراء السعودية، ١٤١٨هـ، الرياض.
- ٣٧ - درء تعارض العقل والنقل، لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، تحقيق الدكتور رشاد سالم، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- ٣٨ - الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم الخليل، لمحمد بن الحبيب، دار الوفاء - جدة - الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- ٣٩ - الدعوة الفردية أهميتها، حالاتها، عوامل نجاحها، لصالح بن يحيى صواب - مطبعة سفير - الرياض.
- ٤٠ - رسالة في الدعوة إلى الله، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
- ٤١ - رياض الصالحين، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (ت ٦٧٦هـ)، دار المأمون للتراث، دمشق.
- ٤٢ - زاد المعاد في هدي خير العباد، للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، (ت ٧٥١هـ) شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- ٤٣ - سبيل النجاة والفكاك من موالة المرتدين وأهل الإشراك، للشيخ حمد بن عتيق، دار القرآن الكريم، بيروت - الطبعة الخامسة ١٤٠٠هـ.
- ٤٤ - السنة، لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال، (ت ٣١١هـ)، تحقيق د/ عطية الزهراني، دار الراية، الرياض، ١٤٢٠هـ، ط الثانية.
- ٤٥ - سنن أبي داود، للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت ٢٧٥هـ) دار الحديث للطباعة والنشر، بيروت - الطبعة الأولى ١٣٨٨هـ - إعداد وتعليق: الدعاس وعادل السيد.
- ٤٦ - السيرة النبوية، لابن هشام (ت ٢١٨هـ) دار الكنوز الأدبية، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي.
- ٤٧ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، تحقيق د/ أحمد سعد الغامدي، دار طيبة للنشر، الرياض.
- ٤٨ - شرح العقيدة الطحاوية، للإمام علي بن محمد بن أبي العز الحنفي (ت ٣٢١هـ) المكتب الإسلامي - دمشق - بيروت.
- ٤٩ - شرح القصيدة النونية، للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق الشيخ محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٦هـ، ط الأولى.
- ٥٠ - الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات، للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، ط ١، ١٤١٤هـ، دار المجد، الرياض.

- ٥١ - صحيح البخاري بشرح فتح الباري، للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري (ت ٢٥٦هـ) طبع المكتبة السلفية.
- ٥٢ - صحيح مسلم، للإمام الحافظ أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ٢٦١هـ) دار إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق فؤاد عبد الباقي.
- ٥٣ - عقيدة التوحيد، للشيخ د/ صالح بن فوزان الفوزان، دار العاصمة، الرياض، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، ط الأولى.
- ٥٤ - عقيدة المؤمن، للشيخ أبي بكر جابر الجزائري، مطبعة النهضة الحديثة، الطبعة الأولى ١٣٩٧هـ.
- ٥٥ - عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين، للشيخ صالح بن إبراهيم البليهي، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ - المطابع الأهلية للأوفست - الرياض.
- ٥٦ - العقيدة في الله، لعمر سليمان الأشقر، مكتبة الفلاح - الكويت - الطبعة الخامسة ١٩٨٤م.
- ٥٧ - عيون الأثر في فنون المغازي والسير، لفتح الدين أبي الفتح محمد بن محمد بن عبدالله سيد الناس (ت ٧٣٤هـ) دار المعرفة - بيروت.
- ٥٨ - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (ت ١٢٨٥هـ) طبع أنصار السنة المحمدية - لاهور.
- ٥٩ - الفصل في الملل والأهواء والنحل، لأبي محمد بن علي بن حزم الظاهري (ت ٤٥٦هـ) دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية ١٣٩٥هـ.
- ٦٠ - فضل الدعوة وحكمها وأخلاق القائمين عليها، لسماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز، طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - ط الثالثة.
- ٦١ - فقه الدعوة إلى الله، للدكتور علي عبدالحليم محمود، دار الوفاء للطبع والنشر - المنصورة - الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٦٢ - فيض القدير شرح الجامع الصغير، للعلامة محمد المدعو بالمنوي - الطبعة الثانية - دار المعرفة - بيروت.
- ٦٣ - القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت ٨١٧هـ) مؤسسة الحلبي وشركاه - القاهرة.
- ٦٤ - كتاب الأصنام، لأبي المنذر هشام بن محمد السائب الكلبي - الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة.

- ٦٥ - كتاب التوحيد، لعبدالمجيد الزنداني، مكتبة طيبة - المدينة المنورة - الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- ٦٦ - كتاب الحسبة، لابن تيمية، دار البيان - دمشق ١٣٨٧هـ.
- ٦٧ - كتاب الكبائر وتبيين المحارم، للحافظ أبي عبدالله بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ) مؤسسة علوم القرآن - الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.
- ٦٨ - الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد) طبع بنفقة جمعية التوراة الأمريكية.
- ٦٩ - كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة، لعبدالرحمن حبنكة الميداني - دار القلم - دمشق - الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- ٧٠ - لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت ٧١١هـ) دار صادر - بيروت.
- ٧١ - المجتمع الإسلامي أهدافه ودعائمه، للدكتور مصطفى عبدالواحد - الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ بمصر.
- ٧٢ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد - الطبعة السعودية تصوير عن الطبعة الأولى ١٣٩٨هـ.
- ٧٣ - مجموعة التوحيد، للإمام تقي الدين أحمد بن تيمية، والشيخ محمد بن عبدالوهاب، دار الفكر.
- ٧٤ - مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، للدكتور محمد حميد الله، دار النفائس - الطبعة الرابعة ١٤٠٣هـ - بيروت.
- ٧٥ - محاضرات في العقيدة والدعوة، للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، دار العاصمة، النشرة الأولى، ١٤١٥هـ.
- ٧٦ - محاضرات في النصرانية، لمحمد أبي زهرة - دار الفكر العربي - الطبعة الثالثة ١٣٨١هـ.
- ٧٧ - محنة الأقليات المسلمة في العالم، لمحمد عبدالله السمان، دار الاعتصام - القاهرة.
- ٧٨ - مختصر منهاج القاصدين، للإمام محمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي، (ت ٧٤٢هـ)، تقديم د/ وهبة الزحيلي، ط ١، ١٤١٤هـ، دار الخير، بيروت، توزيع مكتبة الوراق، الرياض.
- ٧٩ - مدارج السالكين، للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية، (ت ٧٥١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣هـ.

- ٨٠ - مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة، إعداد الدكتور/ عبدالله الرفاعي، ط١، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م، دار المعراج، الرياض.
- ٨١ - المسند، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت٢٤١هـ) دار صادر - بيروت.
- ٨٢ - مصرع الشرك الخرافة، للشيخ خالد محمد بن علي الحاج - إدارة الشؤون الدينية بدولة قطر - ١٣٩٨هـ - تحقيق: عبدالله بن إبراهيم الأنصاري.
- ٨٣ - معارج القبول، للشيخ حافظ بن أحمد حكيمي - المطبعة السلفية ومكبتها، شارع الفتح بالروضة.
- ٨٤ - معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسن أحمد بن فارس (ت٣٩٥هـ) - دار الكتب العلمية - إيران.
- ٨٥ - المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أسئلة أجاب عليها سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، إعداد أبي عبدالله الوائلي.
- ٨٦ - المعوقون للدعوة الإسلامية في عهد النبوة، للدكتورة سميرة جمجوم - دار المجتمع للنشر والتوزيع - جدة.
- ٨٧ - مفتاح دار السعادة، لأبي عبدالله شمس الدين المعروف بابن قيم الجوزية (ت٧٥١هـ) دار الكتب العلمية - بيروت.
- ٨٨ - المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم بن الفضل الراغب الأصفهاني، (ت٥٠٢هـ)، دار المعرفة، بيروت.
- ٨٩ - المملكة العربية السعودية ومائة عام من الإنجازات، تأليف العقيدة د/ عبدالله بن سعيد الشهراني، ط١٤٢٠هـ.
- ٩٠ - المملكة العربية السعودية ودعم الأقليات المسلمة في العالم، مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، ط١، ١٤١٢هـ.
- ٩١ - مناهج الجدل في القرآن الكريم، للدكتور زاهر عواض الألمعي - مطابع الفرزدق التجارية - الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ.
- ٩٢ - منهج المسلم، لأبي بكر جابر الجزائري، دار الفكر، ط٨، ١٣٩٦ - ١٩٧٦م.
- ٩٣ - منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل للدكتور/ ربيع بن هادي المدخلي، الدار السعودية السلفية، ط١، ١٤٠٦هـ، الكويت.
- ٩٤ - موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير المادي للتاريخ، لأحمد العوايشة - دار مكة للطباعة والنشر الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ - مكة المكرمة.

- ٩٥ - النهاية في غريب الحديث والأثر، للإمام مجد الدين أبي السعادات المعروف بابن الأثير (ت٦٠٦هـ) - المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ.
- ٩٦ - وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن بدليل السنة والقرآن، لمحمد العريني، ط١، ١٤١٥هـ، جمعية البدائع الخيرية.
- ٩٧ - اليهودية، للدكتور أحمد شلبي - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - الطبعة الخامسة ١٩٧٨م.

