

المُوَجَّز

فِي الدُّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ

وفق الكتاب والسنّة
بفهم سلف الأمة

(متواافق في موضوعاته مع مقرر أصول الدعوة
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)

إعداد

أ.د. حامد بن معاوض الحجيلي

الأستاذ بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

كتاب من إصدارات التوحيد للنشر والتوزيع

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلِلٌ لَّهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تَعَانِيهِ، وَلَا تَمُونُ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۲].

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّجْدَنَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ عَنْهُ، وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا﴾ [النساء: ۱].

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ۷۱-۷۰].

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلاله، وكل ضلاله في النار، أما بعد^(۱).

إن الدعوة إلى الله تعالى من أعظم العبادات وأجلها، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين، قال تعالى: «وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّمِ

(۱) هذه الخطبة معروفة بخطبة الحاجة، وقد كان النبي ﷺ يفتح بها خطبته، أخر جها أبو داود، برقم (۲۱۱۸)، والترمذى، برقم (۱۱۰۵)، وصححها الشيخ الألبانى فى صحيح سنن أبي داود، برقم (۲۱۱۸)، وفي صحيح سنن الترمذى، برقم (۱۱۰۵)، وله فيها جزء مفرد سماه: (خطبة الحاجة التي كان رسول الله ﷺ يعلمها أصحابه).

تعريف الدعوة

• • •

أولاً، تعريف الدعوة في اللغة:

قال ابن فارس: الدال والعين والحرف المعتل (دعا) أصل واحد، وهو: أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك، يدل عليه قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَمِّيْتُكُم﴾ [الأعراف: ۱۹۳] فذكر الدعوة مقابل الصمت.

ومن معانها: النداء، والطلب، والتحث، والحظ، والاستهالة.

والدعاة: قوم يدعون إلى هدى أو ضلاله، واحدهم داع، قال تعالى: ﴿أَوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ لَهُمْ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة: ۲۲۱] وفي الحديث الصحيح عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ﷺ: «...دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا؟ فَقَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِالْسِنِّتِنَا»^(۱) ^(۲).

ثانياً، تعريف الدعوة إلى الله في الاصطلاح:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: «الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان

(۱) أخرجه البخاري، برقم (۳۶۰۶) واللفظ له، ومسلم، برقم (۱۸۴۷).

(۲) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس (ص: ۲۳۷)، ولسان العرب، لابن منظور (۱۴/ ۲۶۰)، والقاموس المحيط، للفيروز آبادي (۳۲۷/ ۴).

بـه وـيـها جاءـت بـه رسـلـه -عـلـيـهـمـ الصـلـاـةـ وـالـسـلـامـ- بـتـصـدـيقـهـمـ فـيـهاـ أـخـبـرـواـ بـهـ وـطـاعـتـهـمـ فـيـهاـ أـمـرـواـ؛ وـذـلـكـ يـتـضـمـنـ الدـعـوـةـ إـلـىـ الشـهـادـتـيـنـ، وـإـقـامـ الصـلـاـةـ وـإـيـتـاءـ الزـكـاـةـ وـصـوـمـ رـمـضـانـ وـحـجـ الـبـيـتـ وـالـدـعـوـةـ إـلـىـ الـإـيمـانـ بـالـلـهـ وـمـلـائـكـتـهـ وـكـتـبـهـ وـرـسـلـهـ وـالـبـعـثـ بـعـدـ الـمـوـتـ، وـالـإـيمـانـ بـالـقـدـرـ خـيـرـهـ وـشـرـهـ، وـالـدـعـوـةـ إـلـىـ أـنـ يـعـبـدـ الـعـبـدـ رـبـهـ كـأـنـهـ يـرـاهـ»^(١).

وقـالـ الشـوـكـانـيـ رـحـمـهـ اللـهـ: «الـدـعـوـةـ هـيـ الدـعـاءـ إـلـىـ اللـهـ، أـيـ الدـعـاءـ إـلـىـ الـإـيمـانـ بـهـ وـتـوـحـيدـهـ وـالـعـمـلـ بـمـاـ شـرـعـهـ لـعـبـادـهـ»^(٢).

وـيـمـكـنـ أـنـ نـعـرـفـ الدـعـوـةـ إـلـىـ اللـهـ بـأـنـهـ:

إـيـصالـ دـيـنـ إـلـاسـلـامـ لـلـنـاسـ وـفـقـ المـنـهـجـ الـحـقـ.

وـهـذـاـ التـعـرـيفـ تـضـمـنـ أـسـسـاـ مـهـمـةـ فـيـ الدـعـوـةـ إـلـىـ اللـهـ، وـهـيـ:

١ - (إـيـصالـ): فالـدـعـوـةـ إـلـىـ اللـهـ تـقـتـضـيـ إـيـصـاـهـاـ لـلـنـاسـ، كـمـاـ قـالـ تـعـالـىـ: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ﴾ [الـقـصـصـ: ٥١] وـهـذـاـ يـتـطـلـبـ الـجـهـدـ وـالـعـمـلـ الـكـثـيرـ منـ قـبـلـ الدـاعـيـةـ إـلـىـ اللـهـ.

٢ - (دـيـنـ إـلـاسـلـامـ): أـيـ أـنـ مـوـضـعـ الدـعـوـةـ إـلـىـ اللـهـ هـوـ مـاـ اـشـتـمـلـ عـلـيـهـ دـيـنـ إـلـاسـلـامـ مـنـ عـقـيـدةـ وـعـبـادـةـ وـأـخـلـاقـ وـمـعـاـمـلـاتـ وـغـيـرـهـ، كـمـاـ قـالـ تـعـالـىـ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ أَإِسْلَمُوا﴾ [آلـعـمـرـانـ: ١٩].

٣ - (لـنـاسـ): فالـدـعـوـةـ إـلـىـ اللـهـ تـوـجـهـ إـلـىـ الـمـدـعـوـيـنـ كـافـةـ عـلـىـ اـخـتـلـافـ أـصـنـافـهـمـ كـمـاـ قـالـ تـعـالـىـ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

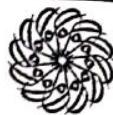
(١) مـجـمـوعـ الـفـتاـوىـ، لـابـنـ تـيمـيـةـ (١٥٧/١٥٧).

(٢) فـتـحـ الـقـدـيرـ، لـالـشـوـكـانـيـ (٣/٥٩).

النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ [سباء: ٢٨].

٤ - (وفق المنهج الحق): فالدعوة إلى الله هي التي تكون وفق سبيل القرآن والسنّة بفهم سلف الأمة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَذْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشَرِّكِينَ﴾ [يوسف: ١٠٨] سواءً أكان ذلك في الموضوعات أو صفات الداعية أو كيفية التعامل مع المدعويين أو استخدام الوسائل والأساليب المناسبة.

فضل الدعوة وعلو منزتها

• • •

إن الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة من أفضل الأعمال وأقرب القربات وأجل الطاعات، توافرت على ذلك أدلة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، ومن تلك الأدلة ما يأتي:

أولاً: أن الدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الْأَطْغَفُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿رَسُولًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ﴾ [النساء: ١٦٥].

قال ابن القيم رحمة الله: «فالدعوة إلى الله هي وظيفة المرسلين وأتباعهم»^(١).

وقال الشيخ ابن باز رحمة الله: «فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم هداة الخلق، وهم أئمة المهدى، ودعاة الثقلين جمياً إلى طاعة الله وعبادته، فالله سبحانه أكرم العباد بهم، ورحمهم بإرسالهم إليهم، وأوضح على أيديهم الطريق السوي والصراط المستقيم؛ حتى يكون الناس على بينة من أمرهم»^(٢).

ثانياً: أن الدعوة إلى الله تعالى هي مهمة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ﷺ ويدل على

(١) جلاء الأفهام (ص: ٤١٥).

(٢) مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٤) (ص: ٧).

ذلك قوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» [سبأ: ٢٨] وقال تعالى: «يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤﴾ وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسَارِجًا مُنِيرًا» [الأحزاب: ٤٥-٤٦].

قال الحافظ ابن كثير رحمة الله: «وداعياً إلى الله بإذنه أي داعياً للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك»^(١).

وقال ابن عاشور رحمة الله: «بإذنه يفيد أن الله أرسله داعياً ويسراً إليه الدعاء مع ثقل أمر هذا الدعاء وعظم خطره»^(٢).

وقال تعالى: «أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَيْرَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالْقِيَمِ هِيَ أَحَسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ» [النحل: ١٢٥]، وقال تعالى: «فَلِذِلْكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَنْتَعَ أَهْوَاءَهُمْ» [الشورى: ١٥]، وقال تعالى: «وَإِنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إِلَى صِرَاطِي مُسْتَقِيمٍ» [المؤمنون: ٧٣].

ثالثاً: أن الدعوة إلى الله تعالى شعار أتباع النبي ﷺ كما قال تعالى: «قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَذْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشَرِّكِينَ» [يوسف: ١٠٨].

قال ابن كثير رحمة الله: «يقول تعالى لرسوله ﷺ إلى الثقلين الإنس والجن، أَمْرَاهُ أَن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي: طريقه ومساركه وستنه، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من

(١) تفسير ابن كثير (٣/٥٤٧).

(٢) التحرير والتنوير (٢٢/٥٤).

ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتباعه يدعوا إلى ما دعا إليه رسول الله ﷺ على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي»^(١).

ويقول ابن القيم رحمه الله: «لا يكون من أتباعه حقاً إلا من دعا إلى الله على بصيرة كما كان متبوعه يفعل، فهو لاء خلفاء الرسل حقاً، وورثهم دون الناس، وهم أولو العلم الذين قاموا بها جاء به علمًا وعملاً وهداية وإرشاداً وصبراً وجهاداً»^(٢).

رابعاً: أن الدعوة إلى الله تعالى من صفات أحسن الناس قولًا، كما قال تعالى: «وَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلَا مِمَّنْ دَعَآ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ» [فصلت: ٣٣]، والاستفهام الوارد بمعنى النفي، ومعناها: لا أحد أحسن قولًا مما استجمع تلك الصفات من الدعوة إلى الله تعالى والعمل الصالح والإعلان بكونه من المسلمين اعتزازاً.

قال ابن القيم رحمه الله عن الذين يدعون إلى الله: «وهو لاء خواص خلق الله وأفضلهم عند الله منزلة وأعلاهم قدرًا»^(٣).

خامساً: أن القيام بالدعوة إلى الله من أسباب وصف الأمة بالخير، كما قال تعالى: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِإِلَهِكُمْ» [آل عمران: ١١٠].

(١) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (٥٤٣/٢).

(٢) مفتاح دار السعادة، لابن القيم (٧٨/١).

(٣) مفتاح دار السعادة، لابن القيم (١٥٣/١).

سادساً: أن الدعوة إلى الله تعالى تؤدي إلى الفوز بالفلاح، كما قال تعالى:
 ﴿وَالْعَصْرِ ۚ إِنَّ الْإِنْسَنَ لَفِي خُسْرٍ ۚ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّابِرِ﴾ [سورة العصر: ١-٣]، وقال تعالى: «وَلَئِنْ كُنْتُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» [آل عمران: ١٠٤].

والمراد بالمفلحين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الذين أدركوا ما طلبوا فنجوا من شر ما منه هربوا»^(١).

سابعاً: دعاء النبي الكريم عليه السلام بالنضارة لمبلغ أمانته، فقد روى ابن ماجه عن جعفر بن مطعم رضي الله عنه قال: قام رسول الله عليه السلام بالخفيف مني فقال: «نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرَبَّ حَامِلٍ فِيقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَرَبَّ حَامِلٍ فِيقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ»^(٢).

قال ابن القيم رحمه الله: «إن النبي عليه السلام دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه، وهذه هي مراتب العلم: أولها وثانيها: ساعده وعقله، المرتبة الثالثة: تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب، المرتبة الرابعة: تبليغه وبشه في الأمة ليحصل به ثمرة ومقصوده وهو بشه في الأمة، فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه، وهو معرض لذهب، فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نها وزكا على الإنفاق. فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة

(١) تفسير الطبرى (٢٥٠ / ١).

(٢) ابن ماجه، برقم (٢٤٤)، وصححه الشيخ الألبانى فى صحيح ابن ماجه (٤٥ / ١).

النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن، فإن النصرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن، وفرح القلب وسروره والتذاذه به، فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نصارة كما في قوله تعالى: ﴿فَوَقَّنَهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّنَهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا﴾ [الإنسان: ١١]، فالنصرة في وجوههم والسرور في قلوبهم. فالنعم وطيب القلب يظهر نصارة في الوجه كما قال تعالى: ﴿تَعْرِفُونَ بِوُجُوهِهِمْ نَصْرَةً﴾ [سورة المطففين: ٢٤]، والمقصود أن هذه النصرة في وجه من سمع سنة رسول الله ﷺ ووعاها وحفظها وبلغها، فهي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه»^(١).

ثامنًا: عظم أجر الداعية إلى الله إذا اهتدى على يده ولو رجلاً واحداً: فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه لما أعطى النبي ﷺ الراية إلى علي رضي الله عنه يوم خير، قال له: «انفذ على رسليك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدى الله بك رجلاً واحداً، خير لك من أن يكون لك حمر النعم»^(٢).

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

(١) مفتاح دار السعادة، لابن القيم (١١/٧١).

(٢) البخاري، برقم (٤٢١٠)، ومسلم، برقم (٢٤٠٦).

(٣) مسلم، برقم (٢٦٧٤).

﴿فَضْلُ الدِّعَوَةِ وَعَلُوُّ مَنْزِلَتِهِ﴾

تاسعاً: استمرار ثواب الداعية بعد موته كما قال تعالى: ﴿يُنَبَّئُ أَلْإِنْسَنُ بِوَمِيمِنْ يُمَا قَدَّمَ وَأَخْرَى﴾ [القيامة: ١٣].

قال البغوي رحمة الله في تفسيره: «قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: بما قدم قبل موته من عمل صالح وسيء وما أخر بعد موته من سُنة حسنة أو سيئة يعمل بها»^(١).

وقال تعالى: ﴿عَلِمْتَ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ﴾ [الانفطار: ٥]، قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسيره لهذه الآية «ما قدمت وما أخرت من سُنة استن بها بعده فله مثل أجر من تبعه أو سيئة فعلية مثل وزر من عمل بها»^(٢).

عاشرًا: أن المولى عزوجل جعل الخروج للتفقه في دين الله والقيام بالإذار بعده، قسيماً للخروج إلى الجهاد في سبيل الله تعالى، وما يدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنْفَقُهُوا فِي الْأَدِيْنِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبه: ١٢٢].

قال ابن القيم رحمة الله: «ندب الله المؤمنين إلى التفقه في الدين وهو تعلمه وأنذر قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعليم»^(٣).

(١) تفسير البغوي (٤٢٢/٤).

(٢) شرح السنة، كتاب العلم (٢٣/١).

(٣) مفتاح دار السعادة، لابن القيم (٥٦/١).

حكم القيام بالدعوة إلى الله تعالى

• • •

يتبيّن حكم القيام بالدعوة إلى الله تعالى من خلال التفصيل التالي:

أولاً: اتفق العلماء أن حكم الدعوة إلى الله تعالى - من حيث الجملة - هو الوجوب، وأنها فريضة دينية عظيمة، ينبغي على الأمة الإسلامية الاهتمام بها، قال أبو بكر الجصاص رَحْمَةُ اللَّهِ فِي مَعْرِضِ حَدِيثِهِ عَنِ الدُّعَوَةِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِهِ عَنِ الْمُنْكَرِ: «أَجْمَعَ السَّلْفُ وَفَقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى الْوَجْبِ»^(١).

وذكر نحوه الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، والإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم.

ثانياً: اختلفوا في نوعية هذا الوجوب هل هو واجب كفائي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي؟ أم أنه واجب عيني على كل مسلم بعينه، يأثم بتركه على قولين:

القول الأول: قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة الأربع والطبراني وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والشوكاني والصنعاني وابن سعدي وابن باز والعثيمين أن الدعوة إلى الله تعالى واجبة وجوباً كفائياً.

(١) أحكام القرآن، لأبي بكر الجصاص (٤٨٦/٢).

وقد استدلوا على ذلك بأدلة عديدة منها ما يأتي:

١ - قول الله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

ووجه الدلالة من الآية: أن (من) في قوله: ولتكن منكم تبعيضية، والمعنى - كما قال الطبرى رَحْمَةُ اللَّهِ: «ولتكن منكم أية المؤمنون جماعة يدعون الناس إلى الخير، يعني: الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده»^(١).

وقال ابن كثير رَحْمَةُ اللَّهِ: «المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصديةً لهذا الشأن - وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه - كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكِرًا فَلْيُغِيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِي سَانِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِي قَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»^(٢)».

٢ - قول الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَوَةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَهُ عِنْقَبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: ٤١].

قال القرطبي رَحْمَةُ اللَّهِ: «يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، وقد عينهم الله تعالى بقوله: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ وليس كل الناس مكنوا»^(٤).

(١) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبرى (٤/٢٦).

(٢) مسلم، برقم (٧٨).

(٣) تفسير ابن كثير (١/٤١٩).

(٤) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٤/١٦٥).

ويقول ابن سعدي رَحْمَةُ اللَّهِ: «ويدخل في هذه الطائفة: أهل العلم والتعليم، والمتصدرون للخطابة ووعظ الناس عموماً وخصوصاً، والمحتسبون الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة والقيام بشرائع الدين وينهون عن المنكرات، فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه الخصوص، أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل في هذه الآية الكريمة»^(١).

٣ - قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُذَرُّوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

[التوبية: ١٢٢].

وجه الدلالة من الآية: أن الله أمر أن يتخصص فريق لنفيه في سبيل الله والجهاد الشرعي، كما يتخصص فريق آخر للدعوة إلى الله بعد التفقه في الدين، وليست الأمة كلها قد تفهت في دين الله، فلو كانت الدعوة واجبة وجوباً عيناً لما كان لهذا التخصيص معنى.

يقول الشاطبي رَحْمَةُ اللَّهِ بعد ذكره للأية السابقة: «فورد التخصيص على طائفة لا على الجميع»^(٢).

ويقول البيضاوي رَحْمَةُ اللَّهِ في تفسيره للأية: «فيه دليل على أن التفقه والتذكير من فروض الكفاية»^(٣).

(١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لابن سعدي (ص: ٥٤٠).

(٢) المواقف في أصول الشريعة، للشاطبي (١٧٦/١).

(٣) تفسير البيضاوي (١٧٤/١).

القول الثاني: قول عامة الظاهرية والزجاج وابن النحاس أن الدعوة إلى الله تعالى واجبة وجوبًا عينيًّا على كل مسلم.

واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: «وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» [آل عمران: ١٠٤].

ووجه الاستدلال: أن (من) في قوله: «مِنْكُمْ» بيان الجنس وليس تبعيضية، كما في قوله تعالى: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا فَوْكَ الْأَزُورِ» [الحج: ٣٠]، وقوله تعالى: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا» [الفتح: ٢٩].

١- قول النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِي لَسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِي قَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَافُ الْإِيمَانِ»^(١)، فقوله: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ» خطاب لجميع الأمة، و(من) من الفاظ العموم، فيشمل كل فرد من أفرادها^(٢).

القول الراجح:

هو قول الجمهور (القول الأول) وذلك لما يأتي:

أولاً: قوة الأدلة التي استدلوا بها وقد سبق بيانها.

ثانياً: يمكن أن يناقش استدلال أصحاب القول الثاني بالأية: بأنه لو سلم

(١) تقدم تحريره (ص: ١٠).

(٢) انظر: معاني القرآن، للزجاج (٤٦٢/١).

الجمهور بأن (من) للتبيين وليست للتبسيط، فإن المعنى -كما ذكرتم-: ولتكونوا أمة دعاة إلى الخير أمرتين بالمعروف ناهين عن المنكر، وهذا لا يقتضي كونه فرض عين، بل هو مؤكّد لما ذكره الجمهور من أنه فرض كفاية يجب ابتداءً على جميع الأمة، ولكنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقيين، لحصول المصلحة التي قصدها الشارع بفعلهم.

ولهذا قال العلماء: لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية في الابتداء -أي: من جهة وجوبها على جميع المكلفين-، وإنما يفترقان في ثاني الحال -أي: من جهة الإسقاط-، فإن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقيين، بخلاف فرض العين، فلا يسقط بفعل البعض، بل لا بد أن يقوم به كل مكلف بعينه^(١).

فالآية دليل على أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، سواء كانت (من) للتبيين أو للتبيين. قال أبو السعود رحمة الله: «ولا يقتضي ذلك -أي: جعل (من) للتبيين- كون الدعوة فرض عين، فإن الجهاد من فروض الكفاية مع ثبوته بالخطابات العامة، كما قال تعالى: ﴿أَنْفِرُوا خَفَافًا وَثِقَالًا﴾ [التوبه: ٤١]، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [التوبه: ٣٩]، فالأمر عام، ثم إذا قامت به طائفة وقعت الكفاية وزال التكليف عن الباقيين، وهذا هو فرض الكفاية»^(٢).

وأما الحديث فإنه يحاب عنه بأن المراد بـ(منكم) أي: عشر المكلفين القادرين

(١) انظر: شرح الكوكب المنير، لأبن النجاشي (٣٧٧/١).

(٢) تفسير أبي السعود (٦٧/٢)، وانظر نحوه في تفسير الألوسي (٤/٢٢).

ال المسلمين، فهو خطاب لجميع الأمة: حاضرها بالمشاهدة، وغائبها بطريق التبع، (منكراً فليغيره) وجواباً بالشرع على الكفاية إن علم بذلك أكثر من واحد، وإلا فهو فرض عين^(١).

ثالثاً: أن عامة الناس غير المؤهلين تأهيلاً شرعاً لا يجوز لهم أن يتصدوا للدعوة ويتصبوا إليها؛ لئلا يحرفوا دين الله فيفضلون ويُفضلون، وأما ما كان معلوماً من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وغيرها فإنه يدعوه ولا يتعدى حدود علمه، وقد قرر هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رَحْمَةُ اللَّهِ بِقُولِهِ: «فالواجب على الداعية إلى الله عَزَّوَجَلَّ أن يكون ذا بصيرة، أي: ذا علم، والدعوة على جهل لا تجوز أبداً؛ لأن الداعية إلى الله على جهل يضر ولا ينفع، ويخرب ولا يُعمر، ويضل ولا يهدي، فالواجب على الدعاة إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى التأسي بالرسل بالصبر والعلم والنشاط في الدعوة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَيِّلَةٌ أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَّا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨]^(٢).

رابعاً: أن هناك عدة أحوالٍ وظروفٍ يكون حكم الدعوة إلى الله فيها الوجوب العيني، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رَحْمَةُ اللَّهِ: «وبهذا يعلم أن كونها فرض عين، وكونها فرض كفاية، أمر نسبي، مختلف، فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام، وإلى أشخاص، وسنة بالنسبة إلى أشخاص، وإلى أقوام؛ لأنَّه وجد في محلهم وفي مكانهم من قام بالأمر وكفى عنهم»^(٣).

(١) انظر: دليل الفالحين، لابن علان (٤٦٤/١).

(٢) مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٤٢)، (ص: ٩).

(٣) المرجع السابق، العدد (٤)، (ص: ١٣).

ومن تلك الأحوال ما يأتي:

١- أن الدعوة إلى الله واجبة في حق الدعاة الذين انتصروا لهذا الأمر.

٢- أن يُعين من قبل ولي الأمر.

٣- التفرد بالعلم الموجب للدعوة، كمن كان أعلم أهل قريته أو مدنته، أو تفرد بالعلم والتحقق من أن معرفة قد ترك أو منكرًا قد عمل، وكان قادرًا على الأمر والنهي، يقول النووي رَحْمَةُ اللَّهِ: «إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ»^(١). فرض كفاية، ثم إنَّه قد يتعين إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو^(٢).

ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله باز رَحْمَةُ اللَّهِ: «إِذَا كُنْتَ فِي مَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ مَنْ يَقُوِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَيَبْلُغُ أَمْرَ اللَّهِ سُوَالَكَ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَقُومَ بِذَلِكَ»^(٢).

٤- إذا كان في موضع قل في الدعاة وكثرت فيه المنكرات وغلب فيه الجهل وهو أهل للدعوة إلى الله.

(١) شرح صحيح مسلم، للنووي (٢/٣٢).

^{٢)} المرجع السابق (ص: ١٢).

مُصَادِرُ الدُّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ

(١) القرآن الكريم.

(٢) السنة.

(٣) الإجماع.

(٤) القياس الصحيح.

arkan al-daw'a

الركن الأول: الداعية.

الركن الثاني: موضوع الدعوة.

الركن الثالث: المدعو.

الركن الرابع: وسيلة الدعوة.

الركن الأول: الداعية إلى الله تعالى

• • •

تعريف الداعية إلى الله:

هو من يقوم بإيصال دين الإسلام للناس وفق المنهج الحق.

أبرز مقومات الداعية إلى الله:

أولاً، الإخلاص:

الإخلاص في اللغة: مأخوذ من مادة (خلاص) التي تدل على تنقية الشيء وتهذيبه،
يقال: عسل خالص، أي: صافياً نقىًّا من الشوائب المكدرة^(١).

والإخلاص اصطلاحاً: قال ابن القيم رحمة الله في تعريفه للإخلاص: «هو إفراد
الحق سبحانه بالقصد في الطاعة»^(٢).

الأدلة على عظم شأن الإخلاص:

١ - الأمر بلزم خلق الإخلاص، ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ حُنَفَاء﴾ [البيت: ٥].

٢ - تنويه سبحانه وتعالى بأهل هذا الخلق، ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿كَذَلِكَ

(١) لسان العرب، لابن منظور (٧/٢٦)، والقاموس المحيط، للفيروز آبادي (٣٠١/٢) ومعجم مقاييس
اللغة، لابن فارس (ص: ٣٠٩).

(٢) مدارج السالكين، لابن القيم (٩١/٢).

لَنَصْرِفَ عَنْهُ الْسُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ» [يوسف: ٣٤]، فقرأ ابن كثير
وأبو عمر وغيرهم بكسر اللام أي: إنه من عبادنا الذين أخلصوا دينهم.

٣- بيان النبي ﷺ لأهمية خلق الإخلاص، ومن ذلك ما جاء عن عمر
ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ،
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا،
فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»^(١).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلَاثٌ لَا يُغْلِلُ
عَلَيْهِنَّ قَلْبٌ مُسْلِمٌ: إِحْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحةُ أَئمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَمُلَازَمَةُ جَمَاعَتِهِمْ،
فَإِنَّ دَعْوَتِهِمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ»^(٢).

أهمية الإخلاص للداعية إلى الله:

١- بما أن الدعوة إلى الله سبحانه من أعظم العبادات وأجلها فإنها مفتقرة
لشرطي قبول العمل الصالح وهو الإخلاص والمتابعة كما قال سبحانه وتعالى: «الذى
خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِبَلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً» [الملك: ٢] قال الفضيل بن عياض رحمه الله:
«هو أخلصه وأصوبه»^(٣).

٢- أن الإخلاص يُعظم عمل الداعية إلى الله، فيزن عند الله ميزاناً عظيماً،

(١) البخاري، برقم (١)، ومسلم، برقم (١٩٠٧).

(٢) الترمذى، برقم (٢٦٥٨)، وابن ماجه، برقم (٢٣٢)، وأحمد (٤٣٧ / ١)، وصححه الألبانى في
صحيح الجامع، برقم (٦٧٦٦).

(٣) مدارج السالكين، لابن القيم (٨٩ / ٢).

والرياء يحقره ويرديه ويحيطه، فلا يزن عند الله هباء.

- ٣- أن الإخلاص يمنع الداعية إلى الله من الشعور بالعجب في دعوته.
- ٤- ينقى الإخلاص قلب الداعية من الحقد والغل والخيانة؛ لأنه إذا حل الإخلاص في قلب المرء هذبه ونظفه من الآفات والأدغال، وصانه من سوء الخالل.

أبرز الدعائم التي تتحقق للداعية إلى الله الاتصاف بخلق الإخلاص:

- ١- أن يتغى الداعية إلى الله من دعوته رضا الله عَزَّوجَلَ وإظهار دينه، لا مدح الناس وثنائهم عليه.
- ٢- أن يحذر الداعية إلى الله من العوارض والآفات والعوائق التي تعترض عمله وقد تفسده وتحرمه الإخلاص وتثبيطه عن دعوته، وهي:
 - أ- رؤيته عمله وملاحظته إياه.
 - ب- طلب العوض عليه.
 - ج- رضاه به وسكنه إليه.
- ٣- أن يحذر الداعية إلى الله من خطر الرياء ويُحذِّر الناس منه؛ ولهذا خاف الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَحْرَصِ النَّاسِ عَلَى نَقَاءِ أَعْمَالِهِمْ مِنْ أَدْنَى شَائِبَةٍ؛ إذ قال عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِحَذِيفَةَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ! هَلْ سَمَانِي لَكَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْهُمْ مِنْهُمْ -يُعْنِي: مِنَ الْمَنَافِقِينَ؟- قَالَ: لَا، وَلَا أَزْكِي بَعْدَكَ أَحَدًا»^(١).
- ٤- أن يُكثِّر الداعية إلى الله من دعاء الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يرزقه الإخلاص في

(١) البداية والنهاية، لابن كثير (١٩/٥).

دعوته ويقيه الرياء وحظوظ النفس، وقد أمرنا رسول الله ﷺ بذلك فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشَّرْكَ؛ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمَلِ» فقال بعض الصحابة: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ»^(١).

ثانياً: العلم الصحيح:

العلم في اللغة: مأخوذ من مادة (علم) التي تدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره، والعلم نقىض الجهل، وعلمت الشيء أعلمه علمًا: عرفته^(٢).

العلم اصطلاحاً: «هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً»^(٣).

والعلم إذا أطلق فإنه يراد به العلم الشرعي، وإن أريد به غير العلم الشرعي فإنه يقيد، كما نص عليه أهل العلم، قال ابن حجر رحمة الله: «ومراد بالعلم الشرعي: الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته، وما يجب له من القيام بأمره، وتزويجه عن النكائص، ومدار ذلك علم التفسير والحديث والفقه»^(٤).

الأدلة على فضل العلم وعلو منزلته:

١ - أن الله عزوجل استشهد أهل العلم على أجل مشهود وهو وحدانيته، قال

(١) مسند أحمد (٤٠٣/٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٣٣/٣) برقم (٣٧٣٠).

(٢) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس (ص: ٦٦٣)، ولسان العرب، لابن منظور (٣٠٨٣/٥).

(٣) كتاب العلم، لابن عثيمين (ص: ١١).

(٤) فتح الباري، لابن حجر (١٤١/١).

تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ١٨].

٢- أن أهل العلم هم الذين يخشونه سبحانه على الحقيقة والكمال، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].

٣- قوله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩].

٤- عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهَ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضاً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وَالْحَيَّاتُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لِيَلَّةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينارًا، وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ»^(١).

أهمية العلم للداعية إلى الله:

١- بالعلم يكون الداعية إلى الله على بينة في دعوته ويدعو إلى الله على بصيرة.

٢- أن العلم أفضل شيء وأشرفه للداعية إلى الله إذا أصلح الله نيته؛ إذ يتوصل به إلى معرفة أفضل واجب وأعظمه وهو توحيد الله جل جلاله.

٣- أن العلم من أعظم القربات التي يتقرب بها الداعية إلى ربه.

(١) أبو داود، برقم (٣٦٤١) والترمذى، برقم (٢٦٨٢)، وابن ماجه برقم (٢٢٣)، وصححه الألبانى في صحيح سنن أبي داود برقم (٣٦٤١).

٤- بالعلم يكشف الداعية إلى الله الأفكار الهدامة والدعوات المضللة والأنشطة

المنحرفة.

٥- أن العلم هو الذي يمكن الداعية من حلّ ما قد يعرض له من مشكلات.

أبرز الدعائم التي تتحقق للداعية إلى الله الاتصاف بالعلم وتحويله إلى واقع

ملموس في دعوته:

١- أن يحرص الداعية إلى الله بأن يجعل كبير عنايته ومزيد اهتمامه بتعلم عقيدة التوحيد وتعليمها للناس، وأن أي دعوة لا تهتم ولا ترتكز على عقيدة التوحيد فهي دعوة بدعة وضلاله وإن كثر أتباعها.

٢- أن يحذر الداعية إلى الله من طلب الرياء والسمعة أثناء تعلمه أو تعليمه.

٣- على الداعية إلى الله أن يحذر من الكلام في مسألة بلا علم.

٤- أن يهتم الداعية إلى الله بجميع الطرق الموصلة إلى العلم الصحيح تعلمها وتعليماً.

٥- أن يدرك الداعية إلى الله أن العلم ثقيل ويحتاج إلى جد ومصايرة.

٦- أن يهتم الداعية إلى الله بمعرفة أهم الكتب الموثقة ويستفيد منها، ويوصي غيره بالاهتمام بها، ويحذر من الكتب الفكرية الهدامة ويحذر منها.

٧- أن يدرك الداعية إلى الله أن العلم ليس بتزويق الألفاظ ورصف الجمل، وإنما يكون بأسهل العبارات التي يفهمها المدعوون دون تعقيد، وبأنسب الأساليب

التي يستوعبونها دون تكلف.

ثالثاً: الصبر:

الصبر في اللغة: مأخوذ من مادة (صبر) التي تدل على معان٣ ثلاثة: الحبس والمنع، وأعلى الشيء، وجنس من الحجارة، المراد هنا المعنى الأول؛ وهو الحبس، يقال: «صبرت نفسي على ذلك الأمر» أي: حبستها^(١).

الصبر اصطلاحاً: قال ابن القيم رحمة الله في تعريفه: «حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش»^(٢).

الأدلة على فضل الصبر:

١ - أن الله عزوجل قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَسْتَعِنُو بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [آل عمران: ١٥٣]، وقوله سبحانه: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّابِرِ﴾ [العرس: ٣].

٢ - أن الله عزوجل أطلق البشري للصابرين بأن جمع لهم ثلاثة أمور لم يجمعها غيرهم، وهي: الصلاة منه عليهم، ورحمته لهم، وهدايته إليهم؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَبْتُهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾١٠٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهَتَّدُونَ﴾ [آل عمران: ١٥٥-١٥٧].

(١) لسان العرب، لابن منظور (٤/٢٤٣٨)، ومعجم مقاييس اللغة، لابن فارس (ص: ٥٦٤)، والصحاح، للجوهري (ص: ٦٠٥).

(٢) عدة الصابرين، لابن القيم (ص: ١٩).

الركن الأول: الداعية إلى الله تعالى

٣ - قال النبي ﷺ: «وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءِ خَيْرٍ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّابِرِ»^(١).

٤ - قال النبي ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»^(٢).

أهمية الصبر للداعية إلى الله:

- ١ - أنه لا سبيل لنجاح الداعية إلى الله في دعوته إلا بالصبر والاحتساب.
- ٢ - أن طبيعة العمل الدعوي تكتنفها المتابع والمشاق، ولا يتغلب عليها إلا الصابرون.
- ٣ - أنه إن لم يتحل الداعية إلى الله بالصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح.
- ٤ - أن اتصف الداعية إلى الله بالصبر في دعوته يحقق له ثمارًا عظيمة، فيضاعف أجره على غيره.

أبرز الدعائم التي تجعل الصبر واقعاً ملماً في مسيرة الداعية إلى الله:

- ١ - أن يدرك الداعية إلى الله مفهوم الصبر وأنواعه وفضله وآدابه، ومن ثم يجتهد في بيان ذلك للمدعوين.
- ٢ - أن يدرك الداعية إلى الله بأن طريق الدعوة إلى الله طريق يفتقر للصبر

(١) مسلم، برقم (١٠٥٣).

(٢) مسلم، برقم (٢٩٩٩).

والاحتساب، وقد يناله أصناف من الأذى -خصوصاً من أهل الأهواء والبدع-، يقول أبو إسماعيل الصابوني رَحْمَةُ اللَّهِ فِي عِقِيدَتِهِ: «وَعِلَامَاتُ الْبَدْعِ عَلَى أَهْلِهَا ظَاهِرَةٌ بَادِيَةٌ، وَأَظْهَرَ آيَاتِهِمْ وَعِلَامَاتِهِمْ شَدَّةٌ مَعَادِتِهِمْ لِحَمْلَةٍ أَخْبَارَ النَّبِيِّ ﷺ وَاحْتِقارِهِمْ لَهُمْ، وَاسْتِخْفَافِهِمْ لَهُمْ»^(١).

- ٣- أن يوقن الداعية إلى الله بأن العاقبة الحسنة للحق وأهله.
- ٤- أن يحذر الداعية إلى الله من آفات الصبر، ومن أشدتها ما يأتي: الاستعجال، الغضب، والضيق.
- ٥- أن يدرك الداعية إلى الله إن كان ذا صبر قليل بأن صفة الصبر من الأخلاق التي يمكن اكتسابها من خلال التعود والتدريب عليها، لقول النبي ﷺ: «وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ»^(٢).

٦- أن يحذر الداعية إلى الله من تنزيل الصبر على غير مفهومه الشرعي، ومن ذلك: ما تفعله بعض التنظيمات التكفيرية من: منازعة أولي الأمر، وثم إثارة الشعوب عليهم، وإدخال تلك الأساليب والطرق في مسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سالكة في ذلك مسالك الخوارج الأول -إن لم تكن أشد-، وإذا ما عمت الفتنة البلاد والعباد قاموا بتلاوة آيات الصبر والمصابرة، وكثير من الأحاديث الآمرة بالصبر عند الابلاء، غير ناظرين إلى أساليبهم الدعوية الخطيرة المنافية للسُّنَّة النبوية، وما علموا أن هذه الأساليب ما هي إلا إغراء في الباطل، وتغريب بشباب الأمة،

(١) عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للإمام أبي إسماعيل الصابوني (ص: ١٠١).

(٢) مسلم، برقم (١٠٥٣).

يقول ابن القيم رحمة الله: «نهيه عَنْ عن قتال النساء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة؛ سداً لذرية الفساد العظيم والشرّ الكثير بقتالهم، كما هو الواقع، فإنه حصل بسبب قتالهم، والخروج عليهم أضعف ما هم عليه، والأمة في بقایا تلك الشرور إلى الآن»^(١).

رابعاً: الصدق:

الصدق في اللغة: مأخذ من مادة (صدق) التي هي أصل يدل على قوة الشيء قوله وغيره، ومنه: قوله: (رمح صدق) أي: صلب، ومن ذلك: (الصدق) الذي هو خلاف الكذب، سموه بذلك لما في الصدق من قوة وصلابة في نفسه، بخلاف الكذب فإنه لا قوة له^(٢).

وأما في الاصطلاح:

الصدق: مطابقة القول الضمير والمُخْبَر عنه معًا، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقاً تاماً^(٣).

الأدلة على فضل الصدق:

أولاً: أمر الله تعالى للمؤمنين بالصدق، كما في قوله تعالى: ﴿يَتَأْمِنُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبه: ١١٩]، أي: أصدقوا أو الزموا الصدق؛ تكونوا من أهله، وتنجوا من المهالك، ويجعل لكم فرجاً من أموركم ومحرجاً^(٤).

(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (٣/٤٩).

(٢) لسان العرب، لابن منظور (١٠/١٩٣)، ومعجم مقاييس اللغة، لابن فارس (ص: ٥٦٥).

(٣) المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني (ص: ٢٧٧).

(٤) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (٢/٣٨١).

ثانيًا: أن الله عَرَّجَ وصف أنبياءه عَلَيْهِمُ السَّلَام بالصدق، فقال تعالى: «وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَبِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَّبِيًّا» [مريم: ٤١]، وقال جل شأنه: «يُوسُفُ أَيْمَانًا الصَّدِيقُ» [يوسف: ٤٦]، وقال سبحانه: «هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ» [يس: ٥٢].

ثالثًا: اتصف النبي ﷺ بخلق الصدق، فقد شهد سُبحانَهُ وَتَعَالَى بصدق النبي ﷺ قال تعالى: «وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» [الأحزاب: ٣٢]، وقال سبحانه: «وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ» [الزمر: ٢٢].

وقالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها للرسول ﷺ في قصة بدء الوحي: «كلا والله ما يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكتب المعروم، وتقرى الضيف، وتعين على نواب الحق»^(١).

رابعاً: النهي عن الكذب وذمه، فأما النهي عنه ففي آيات منها قوله تعالى: «وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْسِنَّةُ كُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَنَفَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَنْفَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ» [النحل: ١١٦].

وبين الله سُبحانَهُ وَتَعَالَى أن الكذب إثم مبين فقال: «أَنْظُرْ كَيْفَ يَنْفَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا» وأنه من علامات النفاق، فقال جل شأنه: «وَاللَّهُ يَشَهِدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ» [النساء: ٥٠].

والكذب يهدي للفجور؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ

(١) مسلم، برقم (١٦٠).

حتى يكتب كذاباً»^(١).

أهمية الصدق للداعية إلى الله:

أولاً: أن صدق الداعية إلى الله في القول والعمل يحقق له الهدایة والتوفيق إلى اتباع الحق والدعوة إليه، بينما الكاذب محروم من هدي الله وتوفيقه، قال الله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ﴾ [غافر: ٢٨].

ثانياً: أن الصدق يكسب الداعية إلى الله ثقة المدعويين، فيصدقونه إذا حدث، ويركزون إلى وعده ويطمعون في أمانته، فيilmişر ذلك استجابة المدعويين للحق، إضافة إلى تحقيق التالف والتآزر والتواد وتقرب القلوب، بخلاف الكذب الذي يغرس الضغينة ويرفع الثقة ويورث الريبة والشك.

ثالثاً: مهابة الناس للداعية الصادق، قال أحد السلف: «يُرزق الصادق ثلاثة خصال: الحلاوة، والملاحة، والمهابة»^(٢).

أبرز الدعائم التي تجعل الصدق مثالاً واقعياً في حياة الداعية إلى الله ما يأتي:

أولاً: أن يدرك الداعية إلى الله مجالات الصدق، ومن ثم يسعى جاهداً لتحقيقها ودعوة الناس إلى ذلك ومجالات الصدق هي ما يأتي:

١ - الصدق في النية والإرادة، فإن مازج عمله شوب من حظوظ النفس

(١) مسلم، برقم (٢٦٠٧).

(٢) مدارج السالكين، لابن القيم (٢/٢٧٧).

بطل صدق النية، وصاحبها يجوز أن يكون كاذباً؛ كما في قول النبي ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيَءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ...»^(١). فكذب هنا في إرادته ونيته.

٢- صدق القول والحديث، فحق على كل مسلم أن يحفظ ألفاظه، ولا يتكلم إلا بالصدق، وصدق الحديث هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها، فقد أمر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عباده المتدينين بالقول السديد فقال: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ٧٠]. وأخبر النبي ﷺ أن كذب الحديث من النفاق وعلاماته، فقال ﷺ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أَؤْتُمْ خَانَ»^(٢).

٣- الصدق في الأفعال، وهو العمل بما يدعو إليه وبما يعلمه من الحق، فقد قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوكُمَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٣-٢].

ثانيًا: أن يعتمد الداعية إلى الله في خطابه الدعوي على وضوح العبارة ومناسبتها لقدرات المدعوين وثقافتهم؛ لأنه يخشى أن يفهم كلامه على غير مراده فيفضل المدعوين، لذلك وجه علي رضي الله عنه الدعاة بأن يحدثوا الناس بما يدركون فقال رضي الله عنه: «يا أيها الناس، أتریدون أن يكذب الله ورسوله؟، حدثوا الناس بما يعرفون»^(٣).

(١) مسلم، برقم (١٩٠٥).

(٢) مسلم، برقم (٥٩).

(٣) البخاري، برقم (١٢٧).

قال ابن حجر رَحْمَةُ اللَّهِ: «فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يُذكَر عند العامة»^(١).

ثالثاً: أن يبين الداعية للناس فضائل الصدق وجزاء الصادقين، ويحذرهم من خطورة الكذب وجزاء أهله، مستشهاداً على ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة.

رابعاً: أن يدرك الداعية إلى الله أن من لوازم الصدق عدم ذكر الغرائب والروايات والقصص الموضوعة، فإنها من دلائل قلة الفقه. قال الإمام أحمد بن حنبل رَحْمَةُ اللَّهِ: «تركوا الحديث، وأقبلوا على الغرائب، ما أقل الفقه فيهم»^(٢).

وذكر الحافظ الذهبي رَحْمَةُ اللَّهِ الاتفاق على ذلك، فقال: واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقووناً ببيانه، لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذَبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ»^(٣)».

خامساً: الرفق:

الرفق في اللغة: الراء والفاء والكاف: أصل واحد يدل على موافقة ومقاربة بلا عنف^(٤).

الرفق في الاصطلاح: هو «لين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل

(١) فتح الباري، لابن حجر (١/١٨٢).

(٢) شرف أصحاب الحديث، للخطيب البغدادي (ص: ٢٦١).

(٣) مسلم، برقم (١).

(٤) نزهة النظر شرح نخبة الفكر، لابن حجر (ص: ٩٨).

(٥) لسان العرب، لابن منظور (٣/٦٩٥)، ومعجم مقاييس اللغة، لابن فارس (ص: ٤١٣)، والقاموس المحيط، للفيروز آبادي (ص: ٧٩٨).

والأيسر، وكثرة الاحتمال، وعدم الإسراع بالغضب والتعنيف»^(١).

الأدلة على فضل الرفق:

أولاً: أن الرفق من أخلاق الأنبياء والمرسلين:

فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ يَقُومٌ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ، إِنِّي أَخَافُ عَيْنَكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» [الأعراف: ٥٩].

ولقد واجه موسى وهارون عليهما السلام أعتى وأشد جبابرة الأرض، وهو فرعون الذي طغا وتكبر وادعى الألوهية، ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى أمر موسى وهارون عليهما السلام بأن يخاطبا فرعون باللين والرفق، فقال جل وعلا: «أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ، قَوْلًا لَتَنَّا لَعَلَهُ، يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى» [طه: ٤٣-٤٤]، قال الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله: «فالداعي أيًا كانت منزلته وأيًا كان عقله وعلمه ليس بأفضل من موسى وهارون عليهما السلام، ومن وجهت إليه الدعوة ليس بأختبر من فرعون؟ وقد أمرهما الله باللين معه»^(٢).

ثانياً: أن الله سبحانه وتعالى أثنى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتصافه بالرفق: فقال جل شأنه: «فِيمَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّا غَلِيلَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ» [آل عمران: ١٥٩].

قال الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله: «أي: لو كنت خشنًا جافيًا في معاملتهم

(١) فتح الباري، لابن حجر (٤٤٩/١٠).

(٢) مجلة البحوث الإسلامية، العدد (١)، (ص: ٤٢٠).

لتفرقوا عنك ونفروا منك ولم يسكنوا إليك، ولم يتم أمرك من هدايتهم وإرشادهم إلى الصراط المستقيم»^(١).

ثالثاً: حدث النبي ﷺ على الرفق وبيانه له بقوله وفعله:

فمن أقواله ﷺ: ما رواه جرير بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «مَنْ يُحِرِّمِ الرِّفْقَ، يُحِرِّمِ الْخَيْرَ»^(٢).
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ»^(٣).

وعنها أيضاً أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ»^(٤).

وعنها أيضاً قالت: «سمعت رسول الله ﷺ يقول في بيتي هذا: «اللهم، مَنْ وَلَيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَأَشْقَقُ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلَيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ، فَأَرْفَقْ بِهِ»^(٥).

قال النووي رحمه الله: «وهذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس، وأعظم الحث على الرفق بهم»^(٦).

(١) المرجع السابق.

(٢) مسلم، برقم (٢٥٩٢).

(٣) مسلم، برقم (٢٥٩٤).

(٤) مسلم، برقم (٢٥٩٣).

(٥) مسلم، برقم (١٨٢٨).

(٦) شرح صحيح مسلم، للإمام النووي (١٢/٢١٣).

وأما من أفعاله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ التي تدل على الرفق: فلا أدل على ذلك من رفقه بالأعرابي الذي بال في المسجد: فعن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «بينما نحن في المسجد مع رسول الله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: «مه مه» فقال رسول الله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: «لَا تُزِّرْ مُؤْهَدٌ دَعْوَةً» فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ دعاهم، فقال: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِّنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَدَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» فأمر رجلاً من القوم، فجاء بدلوا من ماء فشنه عليه»^(١).

أهمية الرفق للداعية إلى الله :

الرفق من صفات الكمال، وحلية العقلاء، ومن شيم أصحاب الأخلاق النبيلة، وهو من أهم مقومات الداعية إلى الله، ولا غنى للداعية إلى الله عنه وذلك لما يأتي:

أولاً: أن الرفق يؤثر في نفوس المدعين ويصلحها، ويسل منها حقدها، ويستعطفها، ويلين عريكتها، و يجعلها مقبلة على الدعوة، حتى وإن كانت صلبة جافية قاسية. قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحْمَةُ اللَّهِ نَاصِحًا الدعاة إلى الله: «فعليك - يا عبدالله - أن ترافق في دعوتك، ولا تشق على الناس، ولا تنفرهم من الدين، ولا تنفرهم بغلظتك ولا بجهلك ولا بأسلوبك العنيف المؤذن الضار، عليك أن تكون حليماً صبوراً سلس القياد لين الكلام طيب الكلام، حتى تؤثر في قلب أخيك، وحتى تؤثر في قلب المدعو، وحتى يأنس لدعوتك ويلين لها ويتأثر بها ويشتني

(١) مسلم، برقم (٢٨٤).

عليك بها ويشكرك عليها، أما العنف فهو منفر لا مقرّب ومفرق لا جامع^(١).

ثانياً: إذا اتصف الداعية إلى الله بالرفق فإنه يتحصل على الأجر العظيم من الله عزوجل كما دلت عليه الأدلة المتقدمة، فيعطي على رفقه من الأجر ما لا يعطي على غيره، ويمنح الخير والرزق ويتحصل على إحدى الخصال التي يحبها الله تعالى، ويسلك بإحدى طرق الفوز بالجنة.

ثالثاً: أن الحيدة عن الرفق في الدعوة تؤول إلى مفاسد كبيرة، وتعوق العمل الدعوي وتضر بالدعوة وأهلها، قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله محدثاً الدعاة إلى الله من خطورة انتهاج العنف في الدعوة وما يؤدي إليه من فتن وقلائل: «والأسلوب السيء العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله، وإثارة القلاقل، والظلم والعدوان والمضاربات...، فاصلب وصابر، واستعمل الرفق، ودع عنك العنف، ودع كل سبب يضيق على الدعوة ويضرها ويضر أهلها»^(٢).

الدعائم التي تساهم في تحلي الداعية إلى الله بالرفق وتحويله إلى واقع مشاهد في دعوته، ما يأتي:

أولاً: أن يحرص الداعية إلى الله على استخدام الرفق في دعوته -سواء القولية أو الفعلية-.

ثانياً: أن يدرك الداعية إلى الله أن الأصل في الدعوة استخدام الرفق واللين

(١) مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٤)، (ص: ٢٤)، وانظر العدد (٤٢)، (ص: ١٠).

(٢) المرجع السابق، العدد (٣٨)، (ص: ٢١٠).

إلا من ظلم وعائد واستكبار؛ فإنه يتقل معه إلى التقرير والتعنيف والغلظة إذا اقتضت الحكمة ذلك.

ثالثاً: أن يدرك الداعية إلى الله أن من مظاهر عدم الرفق في الدعوة منازعة الحكم والخروج عليهم وتسخير المظاهرات والهتافات ضدهم التي تؤول إلى مفاسد وشرور وويلات كثيرة على الدعاة والدعوة الإسلامية، وعلى الأفراد والمجتمعات المسلمة. قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحْمَةُ اللَّهِ مَحْذِرًا الدعاة من الأساليب السيئة العنيفة: «والأسلوب السيء العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله وإثارة القلائل والظلم والعدوان والمضاربات، ويلحق بهذا الباب ما قد يفعله بعض الناس من المظاهرات التي قد تسبب شرًا عظيمًا على الدعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة، والمكاتبات والتي هي أحسن فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهر، فالنبي ﷺ مكث في مكة ثلاثة عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدى الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم، ولا شك أن هذا الأسلوب يضر الدعاة والدعوة ويمنع انتشارها، ويحمل الرؤساء والكتاب على معاداتها ومضادتها بكل ممكن، فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب لكن يحصل به ضده، فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم - ولو طالت المدة - أولى به من عمل يضر الدعوة ويضايقها، أو يقضي عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله»^(١).

(١) مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٣٨)، (ص: ٢١٠).

سادساً، اتباع منهج السلف الصالح:

إن للأمة الإسلامية سلفاً تقدموا بالخير والهدى، وسبقوا إليه، وعملوا به، والتابع لا يستحق النجاة والخيرية إلا بالسير على نهج من سلفه، والعمل بما سبق إليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موضحاً هذا المعنى: «فلا فلاح إلا باتباع الرسول ﷺ، فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ أَنْبَيَ الْأَمْمَاتِ الَّذِي يَحِدُّونَهُ، مَكْثُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الْطَّيِّبَاتِ وَيَحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيْثَ وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلُ الَّتِي كَانَ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءامَنُوا بِهِ وَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا الثُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]: أي لا يفلح إلا هم»^(١).

ويقول رحمه الله في موضع آخر مبيناً أن النجاة والفالح باتباع من سبق من السابقين الأولين: « وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هي سبيل نبينا محمد ﷺ، وسبيل خلفائه وأصحابه، ومن سلك سبيلهم»^(٢).

واستحق السلف الصالح -رضي الله عنهم أجمعين- هذه المنزلة الكبيرة والفضل العظيم بسبب ما هداهم الله إليه من الصواب والهدى وحسن الفهم للأدلة المعتبرة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند بيانه لعقيدة أهل السنة

(١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٩٧/١٩).

(٢) المرجع السابق.

والجماعة أتباع السلف: «والصواب في جميع مسائل النزاع: ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان»^(١).

السلف في الاصطلاح: جاء تعريف السلف في الاصطلاح من خلال فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بما يأتي: «السلفية: نسبة إلى السلف، والسلف هم صحابة رسول الله ﷺ وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم، الذي شهد لهم رسول الله ﷺ بالخير في قوله: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَنُهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَنُهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةً أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ»^(٢).

والسلفيون: جمع سلفي نسبة إلى السلف، وهم الذين ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنّة والدعوة إليها والعمل بها فكانوا بذلك أهل السنّة والجماعة^(٣).

ويتبين من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أنهم وافقوا ما قرره المحققون من أهل السنّة والجماعة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والصواب في جميع مسائل النزاع: ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان»^(٤).

ويقول في موضع آخر: «وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هي سبيل نبينا محمد ﷺ، وسبيل خلفائه

(١) المرجع السابق (ص: ٢٠٥).

(٢) البخاري، برقم (٢٦٥٢)، ومسلم، برقم (٣٥٣٥).

(٣) مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٣٤)، (ص: ٩٣)، فتوى رقم (١٣٦١).

(٤) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٠٥ / ١٧).

وأصحابه، ومن سلك سبيلهم»^(١).

ويقول ابن القيم رحمة الله مبيناً أن أهل الحديث ساروا على ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم: «غير أن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار؛ لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفاً عن سلف وقرناً عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون عن أصحاب النبي ﷺ، وأخذه الصحابة عن رسول الله ﷺ، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله ﷺ الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث»^(٢).

ويقول السفاريني رحمة الله: «ومراد بمذهب السلف: ما كان عليه الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم أجمعين-، وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأتباعهم، وأئمة الدين من شهد له بالإمامية، وعرف عظيم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفاً عن سلف دون منْ رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرض»^(٣).

ويتبين من فتوى اللجنة الدائمة وأقوال أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة أن مفهوم (السلف) يطلق على أمرتين:

١ - المجموعة المتقدمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم على الصحيح من أقوال أهل العلم.

(١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٤٣/٢٨).

(٢) إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (٨/١).

(٣) ل TAMMAM AL-AWNAR AL-BEHAYA, L-SEFARIINI (١/٢٠).

ويدل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «خَيْرُ النَّاسِ قُرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةً أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ»^(١).

٢ - أنه منهج قائم وطريقة واضحة، وهي ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين ومن سار على نهجهم واقتفي أثراً لهم بإحسان إلى يوم الدين.

ويؤيد ذلك قول النبي ﷺ: «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ حَذَلُهُمْ، وَلَا مَنْ خَالَفُهُمْ، حَتَّىٰ يَأْتِيهِمْ أَمْرُ اللَّهِ»^(٢).

ذكر الأدلة من الكتاب والستة على وجوب الأخذ بمنهج السلف الصالح.

لقد قرر أهل العلم وجوب الأخذ بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعיהם، واستدلوا على ذلك بأدلة عديدة منها ما يأتي:

١ - قال تعالى: ﴿وَالسَّبِيقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ يَأْتِسِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعْدَاهُمْ جَنَّتٍ تَجَرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَلِيلِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْغَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبه: ١٠٠].

يقول ابن القيم رحمه الله بعد ذكر هذه الآية: «فوجه الدلالة: أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم، فإذا قالوا قولًا فاتبعهم متبوع قبل أن يعرف صحته فهو متبوع لهم، فيجب أن يكون محموداً على ذلك، وأن يستحق الرضوان ولو كان اتباعهم تقليداً محضاً كتقليد بعض المفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوان، إلا أن يكون

(١) البخاري، برقم (٢٦٥٢)، ومسلم، برقم (٣٥٣٥).

(٢) البخاري، برقم (٣٤٣٧)، ومسلم، برقم (١٩٢٠).

عاميًّا، فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذ»^(١).

٢- قال جل شأنه: «وَمَن يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبَعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَوْلَهُ، مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهُ، جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا» [النساء: ١١٥].

فيتضح من خلال الآية أنها قرنت بين مشاقة الرسول ﷺ واتباع غير سبيل المؤمنين في استحقاق الإضلال وصلي جهنم، ومشاقة الرسول ﷺ متلازمة مع اتباع غير سبيل المؤمنين، كما أن اتباع سبيل المؤمنين متلازم مع اتباع الرسول ﷺ، وعلى هذا كثير من علماء السلف وهو أمر ظاهر؛ لأن اتباع سبيل المؤمنين ممتنع دون اتباع النبي ﷺ، كما أن اتباع سُنّة الرسول ﷺ تعذر بمخالفة ما سلكه المؤمنون في تأویل الكتاب والسنّة والتحليل والتحریم والإیحاب، وبهذا يتبيّن عظم شأن الرجوع لفهم السلف الصالح^(٢).

٣- عن العرباض بن ساریة رضي الله عنه قال: صلی بنا رسول الله ﷺ ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بلغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كان هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبِيشَيَا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُتْرِي وَسُنْنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيَّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَاعْضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوْاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدُعَةٍ، وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(٣).

(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (٤/١١٨).

(٢) إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (٤/١١٨).

(٣) مسند أحمد (٤/١٢٦-١٢٧)، وأبو داود، برقم (١٦٠٧)، والترمذى، برقم (٢٦٧٦)، وقال: حديث حسن صحيح.

فهذا الحديث يدل على حجية فهم السلف الصالح، وذلك من وجوه عدة منها ما يأتي^(١):

أ- قرن رسول الله ﷺ سُنّة الخلفاء الراشدين - وهي فهم السلف - مع سُنته، فدل على أن الإسلام لا يفهم إلا بمنهج السلف.

ب- أنه جعل سُنة الخلفاء الراشدين سُنته؛ فقال: «عَضُوا عَلَيْهَا» ولم يقل: «عَضُوا عَلَيْهِمَا»، فتبين أن سُنة الخلفاء الراشدين من سُنته.

ج- أنه قابل ذلك كله بالتحذير من البدع؛ فدل على أن كل مخالف لمنهج السلف واقع في البدع وإن لم يشعر.

د- أنه جعل ذلك مخرجاً من الاختلاف والابتداع؛ فمن تمسك بسُنّة رسول الله ﷺ وسُنّة خلفائه الراشدين كان من الفرقة الناجية يوم القيمة.

هـ- أنه لم يدخل سُنته وسُنة الخلفاء الراشدين في الاختلاف الكثير، فدل على أنها جميعاً من عند الله؛ لأن الاختلاف الكثير ليس من عند الله؛ كما قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أَخْيَالًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

أهمية اتباع منهج السلف الصالح للداعية إلى الله:

تتجلى الأهمية الكبرى لسير الداعية إلى الله وفق منهج السلف الصالح؛ لأنهم أعرف الناس بمراد الله ومراد رسوله ﷺ، وأقرب الأجيال إلى النبوة عهداً، وأغزرهم علمًا، وأتقاهم قلوبًا، وأزكىهم نفوساً، وأعرفهم بالحق، وأبعدهم عن الضلال.

(١) بصائر ذوي الشرف بشرح مرويات منهج السلف، سليم الهلالي (ص: ٧٠).

والأهواء، فهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى.

قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبها، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفاً، وأحسنها حالاً، قوماً اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»^(١).

وقال الشافعى رحمه الله عند كلامه عن السلف: «هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا»^(٢).

الدعائم التي تسهم في تحقيق اتباع منهج السلف للداعية إلى الله:

١ - أن يدرك الداعية إلى الله أن منهج السلف الصالح في الدعوة وغيرها هو أتم وأعلم وأحكم، يقول النووي رحمه الله: «والسلف علمهم أتم وأعلم، وأسد وأين وأسلم، فلهذا صار أئمة الهدى على دربهم، ومصابيح الدجى على طريقهم، وهم القوم لا يشقى جليسهم، ولا يخاف تابعهم، ولا يضل متبعهم، ولا يهتدي مخالفهم»^(٣).

أن يدرك الداعية إلى الله جواز الانتساب لمنهج السلف إن كان سائراً عليه حقاً، فقد قرر أهل العلم ذلك، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه

(١) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر (٩٤٧/٢).

(٢) إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (٣٦٩/٣).

(٣) المجموع، للنووي (١٠/١).

بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقاً^(١).

ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رَحْمَةُ اللَّهِ عَنْهُ عندما سُئل عن من تسمى بالسلفي والأثري: «إذا كان صادقاً أنه أثري أو أنه سلفي لا بأس، مثلما كان السلف يقولون: فلان سلفي، فلان أثري، تزكية لا بد منها، تزكية واجبة»^(٢).

ويقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رَحْمَةُ اللَّهِ عَنْهُ: «وإذا قيل السلف والسلفيون أو لجادتهم: السلفية؛ فهي هنا نسبة إلى السلف الصالح: جمع الصحابة رَحْمَةُ اللَّهِ فمن تبعهم بإحسان، دون من مالت به الأهواء...، الثابتون على منهاج النبوة نسبوا إلى سلفهم الصالح في ذلك؛ فقيل لهم: السلف، السلفيون، والسبة إليهم سلفي، وعليه؛ فإن لفظ السلف؛ يعني: السلف الصالح، وهذا اللفظ عند الإطلاق يعني: كل سالك في الاقتداء بالصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حتى ولو كان في عصرنا، وهكذا، وعلى هذا كلام أهل العلم»^(٣).

٣ - أن يستحضر الداعية إلى الله الأدلة التي توجب الأخذ بفهم السلف الصالح، وبثها بين الناس ليلتزموا بها وليسروا على ما كان عليه سلفهم الصالح؛ فإن الخير في اتباع من سلف، والشر في ابتداع من خلف.

سابعاً: البعد عن الغلو:

الغلو في اللغة: الغين واللام المعتل: أصل صحيح في الأمر يدل على ارتفاع

(١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٤/١٤٩).

(٢) من محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بعنوان (حق المسلم) في ١٦/١/١٤١٣ هـ بالطائف.

(٣) حكم الانتهاء للفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، لبكر بن عبد الله أبو زيد (ص: ٤٦).

ومجازة قدر، يقال: غلا السعر: إذا ارتفع^(١).

الغلو في الاصطلاح:

قال ابن حجر رحمه الله: «الغلو فهو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد»^(٢).

أو «الإفراط في مجازة المقدار المعتبر شرعاً في أمر من أمور الدين»^(٣).

الأدلة على التحذير من الغلو:

أولاً: قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَأَهْلَ الْكِتَبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَنَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ [النساء: ١٧١]، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطماء، وهذا كثير في النصارى؛ فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاها الله إليها، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إليها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه»^(٤).

ثانياً: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غداة العقبة وهو على ناقته: «القططي حصى»، فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل

(١) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس (ص: ٧٧٣)، والعين، للفراهيدي (٤٤٦/٨)، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي (١٧٠٠).

(٢) فتح الباري، لابن حجر (٢٧٨/١٣).

(٣) مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٧٤)، (ص: ٢٢٩).

(٤) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (٥٩٠/١).

ينفضهن في كفه ويقول: «أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ، فَارْمُوا» ثم قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكمَ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ»^(١).

ففي هذا الحديث يحذر النبي ﷺ أمه من الغلو مبيناً أنه أهلك من كان قبلهم من الأمم، وعدَّ النبي ﷺ من رمى جمرة العقبة بأكثر من العدد الذي حدده وبأكبر من الحجم الذي بينه غالياً في الدين، فكيف بمن يغلو في تكفير المسلمين وإزهاق أرواحهم وإتلاف ممتلكاتهم؟ ألا يكون أولى وأحق بالهلاك من هذا الذي يرمي بأكثر من سبع حصيات أو بأكبر من الحجم الذي بينه ﷺ؟

ثالثاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدَّدُوا وَقَارَبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَأَسْتَعِنُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلُجَةِ»^(٢).

قال ابن حجر رحمة الله في قوله: «وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ» (والمعنى: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب...، والحديث عَلَمَ من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع)^(٣).

رابعاً: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» قالها ثلثاً.

(١) ابن ماجه، برقم (٣٠٢٩)، والنسائي، برقم (٤٠٦٣)، والبيهقي، برقم (٩٣١٧)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم (٢١٤٤).

(٢) البخاري، برقم (٣٩).

(٣) فتح الباري، لابن حجر (١/٩٤).

قال الإمام النووي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ أَي: المتعمدون الغالبون
المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم»^(١).

أهمية البعد عن الغلو للداعية إلى الله:

أولاً: أن صاحب الغلو في الدين متوعّد بالهلاك -نسأل الله العافية-، لما جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوْبِ فِي الدِّينِ»^(٢).

ثانياً: أن الغلو في الدين من المداخل التي ينفذ منها الشيطان لإغواء أهل العبادة والصلاح.

قال ابن القيم رَحْمَةُ اللَّهِ عَنْهُ بِبَيَانِه لِنِزَغَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَدَارِخِه: «ما أَمْرَ اللَّهَ بِأَمْرٍ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهِ نِزْغَانٌ: إِمَّا إِلَى تَفْرِيظِ إِيْضَاعَةٍ، وَإِمَّا إِلَى إِفْرَاطِ وَغَلُوْبِهِ، وَدِينُ اللَّهِ وَسْطٌ بَيْنَ الْجَاهِيَّةِ وَالْغَالِيِّ فِيهِ، كَالْوَادِي بَيْنَ جَبَلَيْنِ، وَالْمَهْدِي بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ، وَالْوَسْطُ بَيْنَ طَرَفَيْنِ ذَمَمَيْنِ، فَكَمَا أَنَّ الْجَاهِيَّةَ عَنِ الْأَمْرِ مُضِيْعٌ لَهُ؛ فَالْغَالِيُّ فِيهِ مُضِيْعٌ لَهُ؛ هَذَا بِتَقْصِيرِهِ عَنِ الْحَدِّ، وَهَذَا بِتَجَازِيْرِهِ الْحَدِّ»^(٣).

ثالثاً: أن غلو الداعية يجعله يحمل وزره ووزر من أضلاته من المدعويين -عيادةً بالله-، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»^(٤).

(١) شرح صحيح مسلم، للنووي (١٦ / ٢٢٠).

(٢) تقدم تخریجه (ص: ٤٣).

(٣) مدارج السالكين، لابن القيم (٢ / ٧١).

(٤) مسلم، برقم (١٠١٧).

رابعاً: أن غلو الداعية إلى الله يُؤول إلى انتشار ظاهرة الغلو وتفاقمها، وبالتالي تثمر آثاراً مريرة على الدعوة والدعاة، بل وعلى الأمة الإسلامية بأكملها، بالإضافة إلى إعطاء الأعداء الذرائع التي تبرر لهم التسلط على أهل الإسلام وإذلالهم واستغلال خيراتهم. جاء في بيان هيئة كبار العلماء -حفظها الله- حول الأحداث الإرهابية التي وقعت في الرياض -رحمها الله-:

«ثم ليعلم الجميع أن الأمة الإسلامية اليوم تعاني من تسلط الأعداء عليها من كل جانب، وهم يفرحون بالذرائع التي تبرر لهم التسلط على أهل الإسلام وإذلالهم واستغلال خيراتهم، فمن أعنفهم في مقصدهم وفتح على المسلمين وببلاد الإسلام ثغراً لهم فقد أغان على انتقاص المسلمين والتسلط على بلادهم، وهذا من أعظم الجرم»^(١).

أبرز الدعائم التي تتحقق للداعية إلى الله بعد عن الغلو:
أولاً: أن يدرك الداعية إلى الله حقيقة الغلو والأدلة التي تحذر منه، ومن ثم يبين للناس ذلك بكل وضوح.

ثانياً: أن يوقن الداعية إلى الله ببعض المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه أشد مظاهر الغلو وضوهاً، وأخطرها على الأفراد والمجتمعات في وقتنا المعاصر، وهي ظاهرة التكفير وما يلحقه من تفجير وتدمير، في يتطلب منه إنكارها وبيان حرمتها ومخالفتها لأدلة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وليس عندها جائ من

(١) مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٦٩)، (ص: ٣٧٢).

بيانات شافية من هيئة كبار العلماء في إنكار هذه الأعمال وبيان شناعتها وخطورتها،
ومن تلك البيانات ما يأتي:

بيان من هيئة كبار العلماء:

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى

بهداء، أما بعد:

فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ ١٤١٩/٤/٢ هـ ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير، وما ينشأ عنه من سفك الدماء وتخريب المنشآت، ونظرًا إلى خطورة هذا الأمر، وما يتربّ عليه من إزهاق أرواح بريئة، وإتلاف أموال معصومة، وإخافة للناس، وزعزعة لأمنهم واستقرارهم؛ فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصًّا لله ولعباده، وإبراء للذمة، وإزالة للبس في المفاهيم لدى من اشتبه عليه الأمر في ذلك، فنقول -وبالله التوفيق- :

١ - التكفير حكم شرعى مرده إلى الله ورسوله، فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله فكذلك التكفير، وليس كل ما وُصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفراً أكبر مخرجاً عن الملة.

ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنّة على كفره دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن، لما يتربّ على ذلك من الأحكام الخطيرة، وإذا كانت الحدود تُدرأ بالشبهات -مع أن ما

يترب عليها أقل مما يترب على التكفير - فالتكفير أولى أن يدرا بالشبهات؛ ولذلك حذر النبي ﷺ من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال: «أَيُّهَا الْمُرِئُ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ»^(١).

وقد يرد في الكتاب والسنّة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر، ولا يكفر من اتصف به، لوجود مانع يمنع من كفره، وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، كما في الإرث: سببه القرابة -مثلاً-، وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين، وهكذا الكفر؛ يكره عليه المؤمن فلا يكفر به، وقد ينطق المسلم بكلمة بالكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد، كما في قصة الذي قال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ»^(٢) أخطأ من شدة الفرح. والتسرع في التكفير يترب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال، ومنع التوارث، وفسخ النكاح، وغيرها مما يترب على الردة، فكيف يسوغ للمؤمن أن يُقدم عليه لأدنى شبهة.

وإذا كان هذا في ولادة الأمور كان أشد؛ لما يترب عليه من التمرد، عليهم وحمل السلاح عليهم، وإشاعة الفوضى، وسفك الدماء، وفساد العباد والبلاد، ولهذا منع النبي ﷺ من منابذتهم، فقال: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفَّارًا بَوَاحَةً، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»^(٣)، فأفاد قوله: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا» أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة، وأفاد

(١) مسلم، برقم (٦٠).

(٢) مسلم، برقم (٢٧٤٧).

(٣) البخاري، برقم (٧٠٥٦)، ومسلم، برقم (١٧٠٩).

قوله: «كُفْرًا» أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار والاستئثار بالمحرم، وأفاد قوله: «بَوَاحًا» أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح (أي: صريح ظاهر)، وأفاد قوله: «عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» أنه لابد من دليل صريح بحيث يكون صحيح الثبوت صريح الدلالة، فلا يكفي الدليل ضعيف السنداً ولا غامض الدلالة، وأفاد قوله: «مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سُنّة رسوله ﷺ، وهذه القيود تدل على خطورة الأمر.

وجملة القول: أن التسرع في التكبير له خطورة العظيم؛ لقول الله عزوجل: «فَلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رِبِّ الْفَوْحَشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيُ إِغْرِيْقُ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَنَنَا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» [الأعراف: ٣٣].

١ - ما نجم عن هذا الاعتقاد الخطأ من استباحة الدماء، وانتهاك الأعراض، وسلب الأموال الخاصة وال العامة، وتفجير المساكن والمركبات، وتخريب المنشآت، فهذه الأعمال وأمثالها محظمة شرعاً بإجماع المسلمين؛ لما في ذلك من هتك حرمة الأنفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال، وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم، وغدوتهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها.

وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم، وحرم انتهاكها، وشدد في ذلك، وكان من آخر ما بلغ به النبي ﷺ أمهاته فقال في خطبة حجة الوداع:

«إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةٍ يَوْمَكُمْ هَذَا فِي شَهْرٍ كُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»، ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ: «أَلَا هُلْ بَلَغْتُ؟ اللَّهُمَّ اشْهُدْ»^(١). وَقَالَ اللَّهُمَّ: «كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ»^(٢) وَقَالَ عَلَيْهِ الْأَصْلَاحُ وَالسَّلَامُ: «اَتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلْمٌ طَلُبَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٣) وَقَدْ تَوَعَّدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ قَتْلِ نَفْسًا مَعْصُومَةً بِأَشَدِ الْوَعِيدِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِ: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَبَحْرَأُوهُ جَهَنَّمُ خَدِيلًا فِيهَا وَغَضِيبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ، وَأَعَدَ اللَّهُ عَذَابًا عَظِيمًا» [النساء: ٩٣]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ فِي حَقِّ الْكَافِرِ الَّذِي لَهُ ذَمَّةٌ فِي حُكْمِ قَتْلِ الْخَطَا: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحَرِّرُ رَقْبَتُهُ مُؤْمِنَةً» [النساء: ٩٢]. فَإِذَا كَانَ الْكَافِرُ الَّذِي لَهُ أَمَانٌ إِذَا قُتِلَ خَطَأً فِي الْدِيَةِ وَالْكُفَّارَةِ، فَكَيْفَ إِذَا قُتِلَ عَمَدًا، فَإِنَّ الْجُرْيَةَ تَكُونُ أَعْظَمُ، وَالْإِثْمُ يَكُونُ أَكْبَرُ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرْحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»^(٤).

٢- إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله وخطورة إطلاق ذلك لما يتربّ عليه من شرور وأثام؛ فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخطأ، وأن ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريئة وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة وتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي، والإسلام بريء منه، وهكذا كل مسلم يؤمن بالله

(١) البخاري، برقم (٥٢٣٠)، ومسلم، برقم (١٢١٨).

(٢) مسلم، برقم (٢٥٦٤).

(٣) مسلم، برقم (٢٥٧٨).

(٤) البخاري، برقم (٣١٦٦).

والاليوم الآخر بريء منه، وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف، وعقيدة ضالة، فهو يحمل إثمه وجرمه، فلا يحتسب عمله على الإسلام، ولا على المسلمين المهددين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنّة المستمسكين بحبل الله المتيّن، وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة؛ وهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريم محدّرة من مصاحبة أهله، قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَجِّلُكَ قَوْلَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشَهِّدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَّا أَلْخَصَاصُ ۚ ۲۴﴾ وَإِذَا تَوَلَّ سَعْيَ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيَهْلِكَ الْحَرَثَ وَالنَّسْلَ ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۚ ۲۵﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَقِنَ اللَّهَ أَخْذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسِبَهُ جَهَنَّمُ وَلِئَلَّسَ أَلْمَهَادُ ۚ﴾ [آل عمران: ۲۰۶-۲۰۴].

والواجب على جميع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق، والتناصح والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ﴾ [المائدة: ۲۰]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَيُطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَئِكَ سَيِّدُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ﴾ [آل عمران: ۷۱] وقال عزوجل: ﴿وَالْعَصْرِ ۚ ۱﴾ إِنَّ الْإِنْسَنَ لَفِي خُسْرٍ ۚ ۲﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّابِرِ ۚ﴾ [العصير: ۱-۳]، وقال النبي ﷺ: «الدِّينُ النَّصِيحةُ»، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»^(۱)، قال عليه السلام: «مَثُلُ

(۱) مسلم، برقم (۵۵).

الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحِمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثُلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُّوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى»^(۱)، وَالآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ.

وَنَسْأَلُ اللَّهَ - سَبِّحَانَهُ - بِأَسْمَائِهِ الْحَسَنَى وَصَفَاتِهِ الْعَلِىٰ أَنْ يَكْفِي الْبَأْسَ عَنْ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ يَوْفِقَ جَمِيعَ وَلَاءَ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَا فِيهِ صَلَاحُ الْعِبَادَ وَالْبَلَادِ وَقَعْدَةِ الْفَسَادِ وَالْمُفْسِدِينَ، وَأَنْ يَنْصُرَ بَهْمَ دِينِهِ، وَيَعْلَمَ بَهْمَ كَلْمَتَهِ، وَأَنْ يَصْلِحَ أَحْوَالَ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَأَنْ يَنْصُرَ بَهْمَ الْحَقِّ، إِنَّهُ وَلِيَ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ».

ثَالِثًا: أَنْ يَعْتَنِي الدَّاعِيَةُ إِلَى اللَّهِ بِتَحْصِيلِ الْعِلْمِ الْمُؤْصَلِ الْمُبْنَى عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ وَفَهْمِ سَلْفِ الْأُمَّةِ وَلِزُومِ الْعُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ فِيهِ. جَاءَ فِي بَيَانِ لَهْيَةِ كَبَارِ الْعُلَمَاءِ -مِبَيْنًا أَهْمَّ وَسَائِلِ عَلَاجِ الْغَلُوِّ-: «كَمَا أَنَّهُ يُجَبُ الْعُنَايَةُ بِالْعِلْمِ الشَّرِعيِّ الْمُؤْصَلِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ وَفَقَدْ فَهْمُ سَلْفِ الْأُمَّةِ، وَذَلِكَ فِي الْمَدَارِسِ وَالجَامِعَاتِ وَفِي الْمَسَاجِدِ وَوَسَائِلِ الْإِعْلَامِ، كَمَا أَنَّهُ تُجَبُ الْعُنَايَةُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيِّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالْتَّوَاصِي عَلَى الْحَقِّ، فَإِنَّ الْحَاجَةَ بِلِ الْمُنْبَرِ دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْ أَيِّ وَقْتٍ مُضِيٍّ، وَعَلَى شَبَابِ الْمُسْلِمِينَ إِحْسَانِ الظُّنُونِ بِعِلْمِهِمْ وَالتَّلْقِي عَنْهُمْ»^(۲).

رَابِعًا: أَنْ يَبْيَنَ الدَّاعِيَةُ إِلَى اللَّهِ لِلنَّاسِ بِأَنَّ التَّمْسِكَ بِمَا شَرَعَ اللَّهُ - سَبِّحَانَهُ - وَاللتَّزَامُ بِهِ أَمْرٌ هُوَ مُقْتَضَى التَّوْسِطِ فِي الدِّينِ، خَلَافًا لِمَا يُظْنَ بِأَنَّ ذَلِكَ تَشَدُّدٌ وَتَزَمُّتٌ.

خَامِسًا: أَنْ يَحْذِرَ الدَّاعِيَةُ إِلَى اللَّهِ وَيَحْذِرَ غَيْرَهُ مِنَ الطَّعْنِ فِي وَلَاءِ الْأَمْرِ وَالْعُلَمَاءِ

(۱) البخاري، برقم (۶۰۱۱)، ومسلم، برقم (۲۵۸۵).

(۲) مجلة البحوث الإسلامية، العدد (۶۹)، (ص: ۳۷۳).

الراسخين ورميهم بالفظائع لتنفير الناس عنهم، فهذا من أشنع مظاهر الغلو والتنطع.

قال العلامة عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رَحْمَةُ اللَّهِ فِي نصيحة له لمن يطلع عليها من المسلمين: «وقد بلغني عن بعض من غرَّه الغرور الطعن في العلماء، ورميهم بالمداهنة، وأشباه هذه الأقوايل التي صدت أكثر الخلق عن دين الله، وزين لهم الشيطان بسبب ذلك الطعن في الولاية بأمور حقيقتها البهتان والطعن الباطل، وقد علمتم ما جاء به رسول الله ﷺ، وفرضه من السمع والطاعة قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْجَحُهُمْ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]، ولم يستثن سبحانه بِرًا من فاجر، ونهى ﷺ عن إنكار المنكر إذا أفضى إلى الخروج عن طاعة ولي الأمر، ونهى عن قتالهم؛ لما فيه من الفساد، عن عبادة بن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: دعانا رسول الله ﷺ فبأيعنا، وكان فيما أخذ علينا: أن بِإِيمَانِنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَكْرُهِنَا، وَمِنْ شَطْنَاهَا، وَعَسْرَنَا، وَيُسْرَنَا، وَأَثْرَةَ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نَنْازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قال: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفَّارًا بَوَاحَاتٍ، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»^(١) ^(٢).

(١) تقدم تحريره (ص: ٤٧).

(٢) مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٣٧)، (ص: ١٩١).

الركن الثاني: موضوع الدعوة

• • •

هو دين الإسلام المشتمل على العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق
وللاختصار فإننا سنتكلم عن جانبين مهمين في ذلك:

أولاً: أهمية الدعوة لعقيدة التوحيد:

ويدل على ذلك أمور:

١- أن الدعوة لعقيدة التوحيد هي الأصل الأول في دعوة الأنبياء والمرسلين.

فالبدء بالدعوة لعقيدة التوحيد هو المنهج السديد الذي رسمه الله تعالى لجميع
أنبيائه ورسله عليهما السلام، وهو المنهج العام المطرد إلى قيام الساعة، والذي يجب أن
تؤسس عليه أي دعوة إلى الله تعالى.

قال تعالى مخبراً عما أرسل به جميع الرسال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
إِلَّا نُوحِنَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلَّا إِلَهٌ إِلَّا نَا فَاعْبُدُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِّي أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنَبُوا
الظُّلُمَوْتَ﴾ [الأعراف: ٥٩].

وكما ذكر الله عزوجل عنهم ذلك على سبيل التعميم، فقد ذكر ذلك على سبيل
التفصيل، من ذلك أن نوح عليه السلام قال لقومه: ﴿يَقُولُمْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٦٥].

الركن الثاني، موضوع الدعوة

وكذلك هود عليه السلام قال لقومه: ﴿يَقُولُونَ أَعْبُدُو أَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ﴾

[الأعراف: ٧٣].

وصالح عليه السلام قال لقومه: ﴿يَقُولُونَ أَعْبُدُو أَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ﴾

[الأعراف: ٨٥].

وكذلك شعيب عليه السلام قال لقومه: ﴿يَقُولُونَ أَعْبُدُو أَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ﴾

[الأعراف: ٨٥].

وابراهيم عليه السلام قال لقومه: ﴿أَعْبُدُو أَللَّهَ وَأَتَقُوُهُ﴾ [العنكبوت: ١٦].

٢ - أن النبي ﷺ إنما قاتل الناس من أجل (عقيدة التوحيد):

ذلك أن سائر المفاسد والشرور كانت سائدة في ذلك الوقت، ومع ذلك فإن

رسول الله ﷺ جعل الغاية من قتال الناس تحقيق التوحيد وأركان الإسلام؛ إذ قال ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقْاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهُدُوا أَنَّ لَإِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقْيِمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»^(١).

٣ - بيان أن كل آية في القرآن الكريم متضمنة لتقرير عقيدة التوحيد وتقرير

أصولها:

فجميع ما في القرآن الكريم من أمر ونهي وإخبار يتضمن التوحيد والقيام بحقوقه ومكملاته، يقول ابن القيم رحمه الله: «إن كل آية في القرآن فهي متضمنة

(١) البخاري، برقم (٢٥)، ومسلم، برقم (٢٢) إلا أن مسلماً لم يذكر (إلا بحق الإسلام).

للتوحيد شاهدة به داعية إليه، فإن القرآن: إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه؛ فهو التوحيد الإرادي الظاهري، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره؛ فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله أهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرهون به في الآخرة؛ فهو جزاء توحيده، وإنما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب؛ فهو خبر عن حكم حكم التوحيد، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم»^(١).

٤- بيان أن سلامة المعتقد تتوقف على سعادته الفرد في الدنيا والآخرة:

وذلك كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَكُفُرُ بِالْأَطْغَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْقَةِ الْوُثْقَى لَا أُنْفِصَامَ لَهَا﴾ [البقرة: ٢٥٦].

قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: «ومعنى ذلك: أن من أفلت يده من هذه العقيدة فإنه يكون متمسكاً بالأوهام والباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟!»^(٢).

٥- أن عقيدة التوحيد تنجي صاحبها من عذاب الله يوم القيمة:

فقد روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ»^(٣).

(١) مدارج السالكين، لابن القيم (٤٥٠ / ٣).

(٢) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، صالح الفوزان (ص: ٩).

(٣) البخاري، برقم (١٢٩).

الركن الثاني: موضوع الدعوة
وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ»^(١).

٦- بيان أن الإشراك بالله يحرم من الجنة والمغفرة، ويوجب العذاب في النار

فقد قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِّكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، وقال سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّهُ مَن يُشَرِّكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا أَوْنَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢]، وقال جل شأنه: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لِئِنْ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ﴾ [آل عمران: ٦٥].

ومن خلال ما تقدم من بيان أهمية الدعوة لعقيدة التوحيد تتبيّن أهم الدعائم التي يجدر بالداعية إلى الله مراعاتها:

١- أن يدرك الداعية إلى الله بأن أهم واجب وأولى أمر تعالى هو الالتزام بعقيدة التوحيد والدعوة إليها بكل ما يستطيع لا يدخل في ذلك جهداً ولا مالاً ولا وقتاً.

يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَحْمَةُ اللَّهِ فِي فِتْوَى لَهُ: «فِحْقِيقَةُ
بِالْمُسْلِمِينَ - وَلَا سِيَّماَ الْعُلَمَاءَ - أَنْ يَجْعَلُوا كَبِيرَ عَنَائِهِمْ وَمُزِيدَ اهْتِمَامَهُمْ بِمَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ
مَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ الرَّسُولُ مِنْ أَوْهَمِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ، وَتَعْلِيمِهِمْ ذَلِكَ، وَالْعَمَلُ بِهِ ظَاهِرًا
وَبِاطِنًا، وَالْمَوَالَةُ وَالْمَحَبَّةُ وَالتَّنَاصُحُ فِيهِ، وَالْتَّوَاصِي بِهِ» (٢).

(١) البخاري، برقم (٥٤٠).

^{٢)} مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٦٠)، (ص: ٥٧).

ويقول في موضع آخر في خطاب له لكافحة المسلمين من حجاج بيت الله الحرام وغيرهم: «أوجه خطابي هذا إلى كافة المسلمين من حجاج بيت الله الحرام وغيرهم، نصيحة لهم، وبراءة للذمة، ورجاء أن ينتبهوا من غفلتهم، ويستيقظوا من رقدتهم، ويصير أكبر همهم وجل بحوثهم وعامة كتاباتهم وإرشاداتهم حول تحقيق معرفة ما هم إليه أشد شيء ضرورة من بيان حقيقة ما بعث الله به رسوله ﷺ، بل ضرورتهم إلى ذلك أعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب، بل أعظم وأكبر من ضرورتهم إلى النفس»^(١).

ويقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: «وهذا المقام -أعني: التوحيد دائمًا وأبدًا يحتاج إلى مزيد العناية بتوجيه الناس إلى دين الله وتوحيده وإخلاص العبادة له»^(٢).

٢- أن يدرك الداعية إلى الله أنه كما تجب الدعوة إلى التوحيد، فإنه يجب النهي عن صده من الشرك وأنواعه ووسائله الموصلة إليه، فقد جاء في رسالة لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله لأحد القضاة في إحدى الدول الإسلامية: «فلا يخفاكم فضل الدعوة إلى الله، وأنها مقام رسول الله وخلفائهم، وأنتم أهل كلمة ومقام في بلادكم، والواجب عليكم أن تقوموا بما أوجب الله من النصيحة والإرشاد، وتقفوا حياتكم على الدعوة إلى توحيد الله الذي بعث الله به رسليه وأنزل به كتبه...، وكما تجب الدعوة إلى التوحيد يجب النهي عن صده مما ابتلي به كثير من عبادة القبور

(١) المرجع السابق.

(٢) المرجع السابق، العدد (٥١)، (ص: ٩).

الركن الثاني: موضوع الدعوة
والتوسل بالأولياء والصالحين، ونعتقد أن هذا الأمر من بالكم ولكن أحيبنا مذاكركم
ولفت نظركم إلى هذا المهم العظيم»^(١).

ويقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: «لقد حذر النبي ﷺ أمه من الشرك
غاية التحذير، وسد كل الطرق الموصلة إليه، وحَمِّيَ التوحيد، ومن ذلك:

١ - أنه نهى عن الغلو في مدحه بما يُفضي إلى عبادته من دون الله كما حصل
للنصارى في حق عيسى بن مريم ﷺ فقد قال النبي ﷺ: «لَا تُطْرُوْنِي، كَمَا أَطْرَأْتُ
النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُواْ عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ»^(٢).

٢ - نهى عن الغلو في تعظيم قبور الصالحين بالبناء عليها وإسرافها وتجسيدها
والكتابة عليها؛ لأن هذا يفضي إلى عبادتها وطلب قضاء الحاجات من الموتى.

٣ - نهى عن الصلاة عند القبور سواء بني عليها مساجد أم لا؛ لأن ذلك
وسيلة لعبادتها ولو على المدى الطويل...»^(٣).

ومن هنا يظهر خطأ بعض الدعاة والمناهج الدعوية التي لا تهتم بالدعوة إلى
عقيدة التوحيد، ولا بالنهي عن ضدها، ولا ترفع بذلك رأساً، وتريد جمع القلوب
على غير التوحيد.

فلن تفلح دعوة أزاحت العقيدة من اهتمامها منها كثراً أتباعها وتعددوا، ولن

(١) المرجع السابق، العدد (٦٠)، (ص: ٥٩).

(٢) البخاري، برقم (٣٤٤٥).

(٣) مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٢٠)، (ص: ٢٠٠).

تحجّم قلوب هذه الأمة إلا على التوحيد، فإذا احتل التوحيد فكُلُّ له هدف ومقصود، وعندها تتعدد الأودية والشعاب، وكل يسلك وادياً يضل فيه، إلا من عصم الله بالبقاء على التوحيد.

ثالثاً: أن يدرك الداعية إلى الله أن سلوك الطريق القويم في الدعوة إلى عقيدة التوحيد يحقق له الهدية والتوفيق والسداد من الله جَلَّ وَعَلَا كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢].

قال ابن كثير رَحْمَةُ اللَّهِ: «أي: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده، ولم يشركوا به شيئاً، هم الآمنون يوم القيمة المهددون في الدنيا والآخرة»^(١).

رابعاً: أن يعلم الداعية إلى الله أن سلامته عقيدته تحفظه بإذن الله من شرور الدنيا والآخرة، فإن الله يدفع عنه كيد الكائدين من شياطين الإنس والجن، وأما من فسدت عقيدته فهو عرضة للأفات والبليات؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَانَمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطُفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوي بِهِ الْرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَيِّقِ﴾ [الحج: ٣٠].

قال ابن سعدي رَحْمَةُ اللَّهِ: «فَإِلَيْهِانْ بِمَنْزِلَةِ السَّمَاءِ: مَحْفُوظَةٌ مَرْفُوعَةٌ، وَمَنْ تَرَكَ إِلَيْهِانْ بِمَنْزِلَةِ السَّاقِطِ مِنَ السَّمَاءِ: عَرْضَةٌ لِلآفَاتِ وَالْبَلَيَّاتِ، فَإِمَّا أَنْ تَخْطُفَهُ الطَّيْرُ فَتَقْطَعَهُ أَعْضَاءٌ؛ كَذَلِكَ الْمُشْرِكُ إِذَا تَرَكَ الاعتصامَ بِإِلَيْهِانْ تَخْطُفَهُ الشَّيَاطِينُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَمِنْ قَوْهِ، وَأَذْهَبُوهُ عَلَيْهِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ»^(٢).

خامساً: أن يوقن الداعية إلى الله بأن تمسكه بعقيدة التوحيد والدعوة إليها

(١) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (٢/١٤٥).

(٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لابن سعدي (ص: ٥٣٨).

الركن الثاني: موضوع الدعوة

سبب عظيم لنصره وتأييده بالحق مهما كثر أهل الأهواء والبدع، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لَا تَرَأْلُ طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ»^(١).

ومن أمثلة تحقيق النصر والتأييد في الواقع القريب: نصر الله جل وعلا لدولة التوحيد حينها تعاهد الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمهما الله على نشر عقيدة التوحيد في أرجاء الجزيرة العربية، فنصرهما الله على أهل الأهواء والبدع والخرافات، فعم التوحيد أرجاء الجزيرة إلى يومنا هذا.

ثانياً: الدعوة إلى بيان السنة والتحذير من البدعة:

المقصود بالسنة هنا الطريقة التي كان عليها رسول الله ﷺ وأصحابه.

أما البدعة فكما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في تعريفه للبدعة بأنها «عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية»^(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله، فمن دان ديناً لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]^(٣).

(١) البخاري، برقم (٣٦٤٠)، ومسلم، برقم (١٩٢١).

(٢) الاعتصام، للشاطبي (٣٧ / ١).

(٣) لاستقامة، لابن تيمية (٥ / ١).

بيان الأدلة الشرعية بلزم السنّة والتحذير من البدعة:

١- قوله تعالى: ﴿أَلَيْوَمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْنَاهُمْ يُعْمَلُوا وَرَضِيَتْ لَكُمْ إِلْسَانُ﴾ [المائدة: ٣].

قال الإمام مالك بن أنس رَحْمَةُ اللَّهِ: «من أحدث في هذه الأمة اليوم شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله ﷺ خان الرسالة؛ لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: ﴿أَلَيْوَمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾» [المائدة: ٣].

وهذه الآية أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلىنبي غير نبيهم -صلوات الله وسلامه عليه-، وهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا حرم، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق^(١).

٢- قول النبي ﷺ: «مَنْ أَخْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» وفي رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^(٢).

قال الشيخ صالح الفوزان بعد أن ساق هذه الأحاديث: «فدل على أن كل محدث في الدين فهو بدعة. وكل بدعة ضلاله مردودة، ومعنى ذلك: أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحرير يتفاوت بحسب نوعية البدعة: فمنها ما هو كفر صراح - كالطواف بالقبور تقرباً إلى أصحابها، وتقديم الذبائح والندور

(١) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (٨٩٢ / ٢).

(٢) البخاري، برقم (٢٦٩٧)، ومسلم، برقم (١٧١٨).

الركن الثاني: موضوع الدعوة

لها، ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم...، ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور، والصلوة والدعاء عندها، ومنها ما هو فسوق اعتقادى - كبدعة الخوارج... في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية-، ومنها ما هو معصية - كبدعة التبتل، والصيام قائماً في الشمس، والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع^(١).

٣- قول النبي ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِسُنْنَتِنِي وَسُنْنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدُعَةٍ، وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(٢).

وكان ﷺ يقول في خطبه: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(٣).

أبرز الدعائم التي تتحقق للداعية إلى الله لزوم السنة والبعد عن البدع:

١- أن يستحضر الداعية إلى الله هذه الأدلة دوماً فإنها أكبر زاجر له ولغيره عن سلوك طريق البدعة، ولربما واجه من أصناف المدعوين من يلازم البدعة فتكون تلك الأدلة زاداً له لدعوته للسنة وترك البدعة.

٢- أن يعرف أهم الكتب التي تكلمت عن البدع وحذر منها.

٣- أن يدرك أن البدع وإن كانت جميعها محظوظة فإنهما ليست على درجة واحدة وإنما تتفاوت، فمنها المكفرة ومنها غير ذلك.

(١) مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٢٣)، (ص: ٣٥١).

(٢) تقدم تحريره (ص: ٣٩).

(٣) مسلم، برقم (٨٦٧).

أن يدرك الداعية إلى الله خطأ من يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة؛ لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ حكم على البدع كلها بأنها ضلاله. قال ابن رجب رَحْمَةُ اللَّهِ: «قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالٌ» من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين»^(١).

(١) جامع العلوم والحكم، لابن رجب (ص: ٩٨).

الركن الثالث: المدعو

• • •

تعريف المدعو:

هو كل مدرك مخاطب بدعوة الإسلام.

لأن الإسلام هو رسالة الله الخالدة بعث الله به محمداً ﷺ إلى الناس جميماً قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ أَكْلَمُ» [آل عمران: ١٩]، قال تعالى: «يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَنٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا» [النساء: ١٧٤]، قال تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» [سبأ: ٢٨]، قال تعالى: «يَأَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» [البقرة: ٢١]، وقال ﷺ: «كَانَ النَّبِيُّ يُعَثِّرُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَيُعَثِّرُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»^(١).

والأقرب أولى بالدعوة من الأبعد قال تعالى: «وَأَنذِرْ عَشِيرَاتَكَ الْأَقْرِبِينَ» [الشعراء: ٢١٤]، قال تعالى: «يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْمًا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ» [التريم: ٦]، وقال ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»^(٢)^(٣).

(١) البخاري، برقم (٣٣٥).

(٢) البخاري، برقم (٨٩٣).

(٣) انظر: أصناف المدعويين، حمود الرحيلي (ص: ٤٩).

مراجعة أحوال المدعىين:

مفهوم مراجعة أحوال المدعىين:

ملاحظة الداعية إلى الله للفوارق الموجودة بين المخاطبين بالدعوة من حيث الدين واللغة والزمان والمكان والقدرات العقلية والنفسية وغيرها، ومن ثم حسن التعامل معها لإيصال دعوة الإسلام.

الأدلة على أهمية مراجعة أحوال المدعىين:

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى بعث الرسول عليه السلام بألسنة أقوامهم:

فمما يدل على ضرورة مراجعة أحوال المدعىين وأهميتها في الدعوة إلى الله أن الله -جل شأنه- لم يرسل رسولاً إلا بلسان قومه.

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «وكان من حكمته عَزَّوجَلَ أن أرسل كل رسول بلسان قومه، حتى يفقههم ويفهمهم ما بعث إليهم بصورة واضحة وبيان واضح، وهذا قال عَزَّوجَلَ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: 4].

ثانياً: أمر الله سبحانه وتعالى نبيه ﷺ بالقيام بالدعوة بعدة طرق:

قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: «على الدعاة أن يراعوا أحوال المدعىين؛ فالجاهل له معاملة في الدعوة، والعالم له معاملة، والمعاند له معاملة، قال تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَنِيدُهُمْ بِالْتِقَى هِيَ أَحَسَنُ﴾

[النحل: ١٢٥]؛ وذلك أن المدعو له حالات يعامل في كل حالة بما يناسبها:

الحالة الأولى: أن يكون جاهلاً بالحق، ولو بُين له لأخذ به، فهذا يدعى بالحكمة واللين واللطف والرقة.

الحالة الثانية: من إذا بُين له الحق لم يسع لقبوله والعمل به، بل يكون عنده كسل وفتور، فهذا يحتاج مع البيان إلى موعظة بأن يخوّف ويبيّن له ثواب المطيعين وعقاب العاصيin.

الحالة الثالثة: من إذا بُين له الحق لم يقبله وحاول رده بالشبهات، فهذا يجادل والتي هي أحسن لكشف شبهاته وبيان خطئه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: «الناس ثلاثة أقسام: إما أن يعترف بالحق ويتبعه؛ فهذا صاحب الحكمة. وإما أن يعترف به لكن لا يعمل به؛ فهذا يوعظ حتى يعمل. وإما ألا يعترف به؛ فهذا يجادل والتي هي أحسن؛ لأن الجدال فيه مظنة الإغضاب، فإذا كان والتي هي أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان»^(١)»^(٢).

ثالثاً: إخبار النبي ﷺ دعاته عن وصف المدعويين والأمر بمراعاة الترتيب في الدعوة:

وما يبين اهتمام النبي ﷺ بأحوال المدعويين أنه لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن أخبره عن حال المدعويين، كما أمره بمراعاة الترتيب في الدعوة نظراً إلى

(١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٤٥ / ٢).

(٢) مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٢٣)، (ص: ٣٥١).

حاتم؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا حِتَّهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهُدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةً، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الظَّلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِيَنَّهُ وَبَيْنَهُ اللَّهُ حِجَابٌ»^(١).

ويتبين من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذًا رضي الله عنه عن حال من أرسله إليهم، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله مبيناً حكمة ذلك: «هي كالتوطئة للوصية؛ لتسجّع همته عليها، لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة، فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبادة الأوثان»^(٢).

أهمية مراعاة أحوال المدعوين للداعية إلى الله:

أولاً: أن طبيعة الأنفس البشرية مختلفة، وعلى أصناف وأنواع عدّة، سواءً كان ذلك من حيث الدين أو اللغة، أو الثقافة والحضارة، أو الغنى والفقير، أو الرفعة والسؤدد، أو الظروف الزمانية والمكانية المحيطة بالمدعو أو غير ذلك، فإذا أراد الداعية إلى الله تجاهل ذلك فإنه يتجاهل أمراً فطر الله عليه البشر.

ثانياً: أن مراعاة الداعية إلى الله لأحوال المدعوين تؤدي إلى تحقيق الهدف

(١) البخاري، برقم (١٤٩٦) واللفظ له، ومسلم، برقم (٢٩).

(٢) فتح الباري، لابن حجر (٣٥٨/٣).

المنشود من دعوتهم، وهو إيصال الحق لهم، وإقامة الحجة عليهم.

ثالثاً: أن معرفة الداعية إلى الله بأحوال المدعويين تمكنه من تبصر أسباب تصرفاتهم وسلوكيهم، ومعرفة الطريقة المناسبة لتوجيههم وإرشادهم، وبالتالي تجعله أكثر قدرة على التأثير فيهم.

أهم الدعائم التي ينبغي للداعية إلى الله إدراكها ليتحقق له مراعاة أحوال المدعويين:

أولاً: أن يتعرف الداعية إلى الله على حال المدعويين وتحت أي قسم يندرجون، فإن الجاهل بالحق له طريقة في الدعوة، والعالم به المتкаضل عنه له طريقة، والرآذ له والمعاند فيه له طريقة.

ثانياً: على الداعية إلى الله أن يراعي الفوارق الدعوية بين المسلمين وغير المسلمين؛ فلكل طريقة في الدعوة تخالف الطريقة الأخرى؛ فالفرق بينها شاسع، والبُون واسع، من حيث المبدأ والمتىهى، ومن حيث الأسلوب والطريقة، وهذا يستلزم معرفة منهج القرآن الكريم في محاورة أهل الكتاب ومناقشة المشركين، والتأسي بسيرة النبي ﷺ في منهج دعوته هؤلاء في جميع المناحي، ومن أهمها وأعظمها: إيقاف هؤلاء على حقيقة بطلان ما يعبدون من دون الله بالحجج القطعية والبراهين العقلية.

ثالثاً: أن يدرك الداعية إلى الله الفوارق بين دعوة الحكام والمحكومين، فعليه أن يكون حكيمًا في أمره وفعله وقوله، وأن ينزل الناس منازلهم، كلاً في موضعه

ومنزلته التي أنزلهم الله إليها، وأن يأتي الناس بالأسلوب الذي يكون أدعى لقبول النصيحة ونجاح الدعوة.

فأسلوب الدعوة لإمام المسلمين يكون بالسمع والطاعة له، وإنزاله منزلته، ونصيحته سرًا بلين ورفق على ما يليق بمنزلته؛ لأن ذلك أدعى لقبول النصيحة وأخرى به في جمع قلوب الناس عليه، وعدم تنفيتهم منه، وعدم الخروج عليه قولًا أو فعلًا.

يدل على ذلك أدلة كثيرة بينها أهل السنة والجماعة في مؤلفاتهم، ومن ذلك ما جاء عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَضْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَا تَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»^(١)، وقال ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ، فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَّةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ، فَيَخْلُو بِهِ، فَإِنْ قِيلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ»^(٢).

وقال أئمة الدعوة رحمهم الله: «وأما ما قد يقع من ولادة الأمر من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام فالواجب فيها: مما صحت لهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس»^(٣).

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مبينًا مكانة الدولة السعودية

(١) البخاري، برقم (٧٠٥٤).

(٢) مسند أحمد، برقم (٤٠٣/٣)، وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني في تعليقه لها، (٥٢١/٢).

(٣) نصيحة مهمة في ثلاث قضایا، لأئمة الدعوة النجدية (ص: ٣٧-٥٣).

-حفظها الله- ناصحاً الدعاة بالتعاون معها على الخير الذي تقوم به، والتناسخ بالأسلوب الحسن والمنهج القويم: «وهذه الدولة السعودية دولة مباركة، نصر الله بها الحق، ونصر بها الدين، وجمع بها الكلمة، وقضى بها على أسباب الفساد، وأمن الله بها البلاد، وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله، ولن ينفع معصومة، ولن ينفع كاملة، كلّ فيه نقص، فالواجب التعاون معها على إكمال النقص، وعلى إزالة النقص، وعلى سدّ الخلل، بالتناسخ والتواصي بالحق والمكاتبة الصالحة، والزيارة الصالحة، لا بنشر الشر والكذب، ولا بنقل ما يقال من الباطل؛... هكذا كان طريق المؤمنين، وهكذا حكم الإسلام، وهكذا طريق من يريد الخير لهذه الأمة»^(١).

رابعاً: مراعاة الداعية إلى الله للفوارق بين المدعويين بالنسبة للحالات النفسية والقدرات البشرية والسن والشرف والمكانة، فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا إلى النبي عليه السلام ونحن شبيهة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلة، فكان رسول الله عليه السلام رحيمًا رفيقاً؛ فلما ظن أننا قد اشتئينا أهلاً لنا سأله سألنا عمن تركنا بعدها فأخبرناه، قال: «ارجعوا إلى أهليكم، فاقرموا فيهم، وعلّمهم»^(٢).

وأما مراعاة القدرات البشرية فلا أدل على ذلك من مراعاته عليه حال المصلين في صلاة الجماعة؛ فقد ورد عنه عليه السلام أنه غضب لما علم بمن يطيل الصلاة على الناس، وقال: «يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أمّ الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة»^(٣).

(١) مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٥٠)، (ص: ١٢).

(٢) البخاري، برقم (٦٨٥).

(٣) البخاري، برقم (٧٠٤).

الركن الثالث، المدعو

وفي مجال مراعاة فوارق السن بين المدعويين: حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان ي يريدان السفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا، فَلَذَاكُمَا ثُمَّ أَقِبْتُمَا، ثُمَّ لَيَوْمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا»^(١).

وأما في مجال اعتبار المكانة والشرف في الفوارق الدعوية: فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال له أبو سفيان: يا رسول الله، أليحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ»^(٢).

قال النووي رحمة الله تعالى معلقاً على هذا الحديث: «وفيه تأليف لأبي سفيان، وإظهار لشرفه»^(٣).

حقوق المدعو^(٤):

المدعو له حقوق وواجبات فينبغي على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى مراعاتهم من أهمها:

- ١ - أن يجتهد معه قدر الاستطاعة.
- ٢ - اختيار أنساب الوسائل والأساليب الملائمة في دعوته.
- ٣ - الشفقة بالمدعو والحرص عليه.
- ٤ - العفو عنه والإحسان إليه.

(١) البخاري، برقم (٦٣٠).

(٢) مسلم، برقم (١٧٨٠).

(٣) شرح مسلم، للنووي (١٢/١٧٩).

(٤) أصناف المدعويين، حمود الرحيلي.

٥- عدم الاستهانة بأي إنسان.

٦- عدم مواجهته بالزجر أمام الناس.

ما يجب على المدعو^(١):

١- الانقياد إلى الحق والخير إذا تبين له.

٢- طلب العلم الشرعي.

٣- العمل على تطبيق منهج الإسلام.

٤- القيام بالدعوة إلى الله تعالى.

٥- السؤال والاستيقاظ عما يشكل عليه.

أصناف المدعويين وكيفية دعوتهم:

ستتحدث عن الأصناف التالية:

١- المسلمين.

٢- أهل الكتاب.

٣- المشركون.

٤- الملحدون.

وفيما يأتي تفصيل ذلك:

(١) المرجع السابق.

١- المسلمين:

دُعْوَةُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ انْقَادُوا لِلْحَقِّ^(١):

وهو كما تقدم يكفي في حقهم أن يرشدوا للحق والهدى ومن الأساليب في

ذلك ما يأتي:

١ - أسلوب التعليم والتثقيف وتفقيههم بأمور دينهم ودنياهم؛ وذلك بتعليمهم

الكتاب والسنّة على فهم السلف الصالح.

٢ - تذكيرهم بما أوجب الله عليهم من واجبات وما فرض عليهم من فرائض

الإسلام مع الإخلاص لله والموافقة لما جاء به الرسول ﷺ ونبذ البدع والخرافات

قال تعالى: ﴿فَنَّ كَانَ يَرْجُوُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلْ عَمَّا صَنَّلَ حَا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةَ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

[الكهف: ١١٠].

٣ - تنبيههم على الحرص على دعوة الناس لهذا الدين بعد التفقه والتعلم كما

قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِسْنَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْثُرُونَهُ﴾

[آل عمران: ١٨٧].

٤ - التأكيد على أن هذا الدين وحده هو واجب الإتباع دون سواه كما قال

تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبأ: ٢٨].

٥ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٩].

(١) انظر في ذلك: أصناف المدعويين وكيفية دعوتهم، حمود الرحيلي، (ص: ٦٤) وما بعدها.

٦- حد الناس على فعل الخير والتواصي فيما بينهم بالحق والتعاون على البر والتقوى كما قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِرْحَمَةِ وَالْتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢٠].

٧- استغلال سلامه الفطرة عندهم والانقياد للحق وتوجيه ذلك إلى الحق والصواب.

٨- دعوتهم إلى الثبات على الاستقامة فإن ذلك يعطيهم الخير العظيم كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا رَبِّنَا اللَّهَ ثُمَّ أَسْتَقَمُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَرُوا وَابْشِرُوا بِالْجُنَاحَةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠].

دعوة المسلمين (العصاة):

يدعى هؤلاء بالترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية وذلك على النحو

(التالي^(١)):

السلوك الأول: الترغيب وهو قسمان:

القسم الأول: الترغيب في جنس الطاعات. وهذا القسم له أنواع متعددة منها:

١- الترغيب بالوعد بالخير العاجل في الدنيا؛ ومن ذلك:

أ- الترغيب بالوعد بالحياة الطيبة، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

(١) انظر: دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن وهف القحطاني، (ص: ١٥) وما بعدها.

بـ- الترغب بال وعد بالإمداد بأنواع الخيرات والزيادة مع الشكر، قال تعالى:

﴿فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُوْ رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ﴾١٠ يُزَيِّلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا﴾ [نوح: ١٠-١٢].

جـ- الترغيب بالوعد بأنواع التأييد والنصر والتوفيق ومن ذلك الوعد

بالكافية، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]. والوعد بالنصر

قال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧]، والوعد بالعزة والعلو:

قال تعالى: ﴿وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ﴾ [النافقون: ٨]، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَهْنُوا وَلَا

مَحْرَنُوا وَأَنْتُمْ أَلَا عَلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٣﴾ [آل عمران: ١٩٣]، والوعد بمحبة الله للمؤمنين:

وهذا باب واسع قد ذكر الله فيه أنه يحب التوابين، والمتظاهرين، والمتقين، والمحسين،

والصابرين، والمتوكلين، والمسطين (انظر: سورة البقرة، آية ٢٢٢، وأآل عمران،

الآيات ٧٦، ١١٦، ١٣٤، ١٤٨، ١٥٩، آية ٤٢، والمائدة، والتوبة، الآياتان (٤ و ٧).

والوعد بالأمن والهدایة والتوفيق قال سبحانه: ﴿الَّذِينَ ءامنُوا وَلَمْ يَلِسُوَا﴾

إِيمَنْهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿الأنعام: ٨٢﴾، وقال سبحانه: ﴿وَإِنَّ

اللَّهُ لَهَادُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾ [الحج: ٥٤].

٢- الترغيب بذكر سُنّة الله تعالى فيمن مضى من عباده المخلصين:

من حكمة القول مع عصاة المؤمنين في دعوتهم إلى الله عَزَّوجَلَّ أن يبين لهم أن

سُنَّةُ اللَّهِ لَا تَتَخَلَّفُ فِي نَصْرَةِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَتِهِ بِهِمْ، وَقَبْوُلُ تُوبَتِهِمْ حِينَ يَتَجَهُونَ

إليه - سبحانه - بإظهار كمال العبودية له، والافتقار إليه، وهم في حالة من الكرب

أو الضيق أو الحاجة، فتدركهم رحمته سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ فَيْضٌ مِّنْ

الْمُحْسِنِينَ ﴿الأعراف:٥٦﴾، وقال تعالى: «فَلْ يَعْبُدِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا
تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» ﴿ال Zimmerman: ٥٣﴾.

واستجابة الله تعالى لنبيه أويوب بعد أن بلغ به الضر منهاه: «وَأَيُّوبَ إِذْ
نَادَ رَبَّهُ أَفَيْ مَسَنِيَ الضرُّ وَأَنَّتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٨٢﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ
مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَنِي لِلْعَدِيدِينَ» ﴿[الأنياء: ٨٣-٨٤]﴾.

واستجابة الله تعالى ليونس عليه السلام: «فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّ
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ
نُجِّيَ الْمُؤْمِنِينَ» ﴿[الأنياء: ٨٧-٨٨]﴾، وقال سبحانه: «فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَحِينَ
لَلَّيْثَ فِي بَطْنِهِ إِنَّ يَوْمَ يُبَعَّثُونَ» ﴿الصفات: ١٤٣﴾ [١٤٣].

٣- الترغيب بالوعد بالخير الأجل الأعظم في الآخرة:

جاء في كتاب الله تعالى وفي سُنّة رسوله ﷺ الوعيد بالخير الأجل، والنعيم المقيم والرضوان، والأمن النام، والرحمة والمغفرة وتکفير السيئات، كل ذلك لمن تحقق فيه شرط الإيمان والعمل الصالح، وهذا باب واسع يزخر به الكتاب والسُّنّة. (انظر: الأنعام، آية ٨٢، وطه، آية (٨٠-٨٢)، والفرقان، آية ٧٠، والبيت، الآياتان ٨٧ و ٨٩).

٤- الترغيب بذكر أحوال المؤمنين في الجنة وما أعد الله لهم:

وهذا النوع من الترغيب يزخر به كتاب الله تعالى وسُنّة رسوله ﷺ، ولا يحضر

الركن الثالث، المدعاو

ما أعد الله لعباده المؤمنين في جنات النعيم من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول،
ولهذا قال النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «قَالَ اللَّهُمَّ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ
مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذْنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ» فَلَا
تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُم مِنْ فَرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [السجدة: 17] ^(١).

ومن أمثلة النعيم: رضوان الله -تعالى- والنظر إلى وجه الله الكريم، وأنهار الجنة ومساكن أهلها وزوجاتهم وطعامهم وشرابهم وغير ذلك كثير^(٢).

القسم الثاني: الترغيب في أنواع الطاعات:

وهذا القسم مهم جدًّا والناس يحتاجون إليه؛ ليشمروا عن ساعد الجد في عمل أنواع الطاعات، فينبغي للداعية إلى الله أن لا يُغفل هذا الجانب، ويهتم بترغيب الناس بالأقوال الحكيمية في أنواع البر والإحسان، وجميع أنواع الطاعات: كحثهم على تحقيق كلمة الإخلاص، والصلوة، والزكاة، والصوم، والحج، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وإصلاح ذات البين، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلوة بالليل والناس نائم، وغير ذلك.

المسالك الثانية: الترهيب:

وهو على قسمين:

القسم الأول: الترهيب بذكر الوعيد بالعذاب والعقوبات على جنس المعاصي والذنوب:

(١) البخاري، برقم (٣٢٤٤). ومسلم، برقم (٢٨٢٥).

وهذا له أنواع عدّة ومن ذلك ما يأتي:

١- الترهيب بذكر الوعيد بالحرمان من الخير العاجل، أو الأخذ بالعذاب العاجل:

الإصرار على المعاصي والسيئات من أسباب البتاء بالفقر، والضيق في العيش والإصابة بالأمراض والأسقام، والحرمان من الخيرات العاجلة والأجلة، وهي أعظم الأسباب في إهلاك الأمم والجماعات والأفراد بالدمار والهلاك، قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَبَّكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُ أَيْدِيكُرْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠]، وهو سبحانه يعفو عن كثير من السيئات فلا يجازي عليها ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذَ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَأْبَكَرْ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى﴾ [فاطر: ٤٥]، وكل ما يحدث في الأرض من المصائب، وقلة الشمار، وقحط الأمطار، فإنما هو من عقوبة بعض ما عمل الناس من الذنوب^(١). وقال تعالى: ﴿ظَاهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].

وقال سبحانه: ﴿فَلَيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] وقال سبحانه: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعًا وَيُنِيبَ عَضَبُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ [الأنعام: ٦٥].

٢- الترهيب بالوعيد بالعذاب الأجل في الآخرة:

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ

(١) انظر: تفسير ابن كثير (٥٧٤ / ٢) و (٤ / ١١٧).

الركن الثالث، المدعو

نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِمٌ» [النساء: ٤١]، قوله تعالى: «وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِيهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا» [النساء: ١١٥].

القسم الثاني: الترهيب بذكر الوعيد بالعذاب والعقوبات على أنواع الذنوب وأحادتها:

فينبغي للداعية إلى الله أن يهتم بهذا القسم، ويذكر ما ورد في الكتاب والسنّة من الوعيد بالعذاب والعقوبات والنعم على آحاد الذنوب وأنواعها كالتهاون ببعض أمور العقيدة الإسلامية، وكالتهاون بالصلوة والزكاة والصوم والحج عن الاستطاعة، والتحذير من عقوق الوالدين، وقطيعة الأرحام، والتهاجر بين المسلمين، والشحنة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا واللواط، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم والسرقة وشرب الخمر ولعب الميسر والقذف والغيبة والنميمة وغير ذلك. وكذلك الترهيب بذكر العقوبات الشرعية كالحدود والتعزيرات إذ قرر الإسلام العقوبات الشرعية على ارتكاب الجرائم، ليستوفي المجرم جزاءه، ويُظہر من هذه الجريمة، ويرتدع أمثاله من ناحية أخرى، وهذا من أبلغ الحكم، ومن أعدل الأحكام، ومن أعظم وسائل حفظ الأمن والاستقرار، وبهذا حفظ الإسلام لأهله: الدين، والنفس، والنسب، والعرض، والعقل، والمال.

٢- أهل الكتاب:

أهم أساليب دعوة أهل الكتاب^(١):

الإسلام دين الله تعالى إلى الناس جميعاً، وليس مقصوراً على العرب وحدهم، قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَآتِهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٩٠]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «...كَانَ النَّبِيُّ يُبَعِّثُ إِلَى قَوْمٍ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»^(٢).

وفي خصوص دعوة اليهود والنصارى:

قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ وَالْأَمِينَ إِذَا سَمِّتُمُّ فَإِنْ آسَلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلُّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ٢٠]. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسَلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»^(٣).

(١) انظر: أصناف المدعويين وكيفية دعوتهم، حمود الرحيلي (ص: ٨٠).

(٢) البخاري، برقم (٣٣٥).

(٣) مسلم، برقم (١٥٣).

ومن أساليب دعوة أهل الكتاب للإسلام ما يأتي:

أولاً: إقامة الأدلة لأهل الكتاب على صدق النبي ﷺ:

أ- تنبئهم إلى ما يجدونه في كتبهم من صفة النبي ﷺ، وأن علماءهم يعرفون أمره معرفة تامة. كما يعرف أحدهم ولده قال تعالى: **﴿وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُولُونَ وَيُؤْتُونَ الْزَّكَوَةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِإِيمَانِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾** [١٥٦] **الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمْرِ بِالَّذِي يَحْذُونَهُ، مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرِثَةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحَلِّ لَهُمُ الظَّبَابَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَبِ وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** [الأعراف: ١٥٦-١٥٧]. وقال تعالى: **﴿الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾** [البقرة: ١٤٦].

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، وإخبارهم أن محمدًا ﷺ هو الذي كانوا يستفتحون به على المشركين قبل بعثت. جاء ذلك في كثير من الآيات البينات منها قول الله تعالى: **﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلٍ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِ﴾** [البقرة: ٨٩].

ج- تنبية أهل الكتاب إلى أن محمدًا ﷺ، الذي يدعوهם إلى الإسلام إنما هو الذي بشر به آخر أنبياء بني إسرائيل، عيسى ابن مريم عليه السلام، جاء ذلك واضحاً

وصرحًا في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ الْتَّوْرِيهِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمَهُ أَخْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّثِينٌ﴾ [الصف: 6].

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

قال تعالى: ﴿وَأَنَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمَهِيمًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعْلَنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْتُلُوكُمْ فِي مَا أَئْتَكُمْ فَاسْتَقِوْا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَتِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ﴾ [المائدة: 48].

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

قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الْدِينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِمُوا الْدِينَ وَلَا تَنْفَرُوا فِيهِ كُبُرٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَعْلَمُ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: 13].

وفي الحديث الصحيح: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى، الْأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ عَلَّاتٍ، وَلَيْسَ بِيُنْبَئِي وَبَيْنَ عِيسَى نَبِيٌّ»^(۱)، فرسالة جميع الأنبياء متطابقة في أصولها وأهدافها وغاياتها

(۱) البخاري، برقم (۳۴۴۲)، ومسلم، برقم (۲۳۶۵)، واللفظ له.

الركن الثالث، المدعو

كما قال: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَبْشِرُوا اللَّهَ وَاجْتَنَبُوا الظَّاغُونَ»

[النحل: ٣٦].

ثالثاً: دعوتهم إلى الكلمة سواء:

ومن الأساليب التي وجهها القرآن الكريم لأهل الكتاب، الدعوة إلى الكلمة عادلة مستقيمة، قوله تعالى: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا شُرِكَ لَيْهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» [آل عمران: ٦٤].

رابعاً: قطع الحجة عليهم بإرسال خاتم الرسل وإظهاره ما يكتمون من دينهم:

قال تعالى: «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفِونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْقُلُونَ كَثِيرًا قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ أَنَّ اللَّهَ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ» [المائدة: ١٥]، وقال تعالى: «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَرْقِ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [المائدة: ١٩].

خامساً: أسلوب الترغيب:

جاء ذلك في قوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَأَتَقَوْا لَكَفَرُهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخْلَنَهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ٦٥٠ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَفَامُوا أَتَوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا كَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْصَدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ» [المائدة: ٦٥-٦٦].

سادساً: تذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم:

قال تعالى: ﴿يَبْنِي إِسْرَئِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي
بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَارِهَبُونِي ﴿٤١﴾ وَمَا امْنَوْا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ
كَافِرٍ يَهُودٍ وَلَا تَشْرُوْا بِغَایْتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتَّقُونِي ﴿٤٢﴾ وَلَا تَلِسُوا الْحَقَّ بِالْبَنْطِيلِ
وَتَكْنُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكُوْةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الْرَّزْكِينَ
أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْإِيمَانِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾
وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلُوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يُظْلَمُونَ أَتَهُمْ مُلْفُوْزاً
رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونِ ﴿٤٦﴾ يَبْنِي إِسْرَئِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي فَضَلَّلْتُكُمْ عَلَى
الْعَالَمَيْنَ ﴿٤٧﴾ وَأَنْقُوْا يَوْمًا لَا يَجِدُونَ نَفْسًا شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾ [البقرة: ٤٠-٤٨].

سابعاً: أسلوب التهديد والإذار بالعقوبة:

قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِنَّمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ
قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهَهَا فَنُرْدَهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنُهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبَبِ وَكَانَ أَمْرُ
الله مَفْعُولاً﴾ [النساء: ٤٧].

ثامناً: إخبارهم بأن القرآن الكريم يقص عليهم الحق في خلافاتهم:

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [النمل: ٧٦].

تاسعاً: إخبارهم بأن اختلافهم في الدين سببه البغي والحسد:

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ أَلْيَسْلَمُ وَمَا أَخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ

الركن الثالث، المدعو **الحساب**

إِلَّا مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَقِيَّا يَتَّهَمُ وَمَنْ يَكْفُرُ بِمَا يَأْتِيَ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ» [آل عمران: ١٩]. وقال تعالى: «وَمَا نَفَرَّقُوا إِلَّا مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَقِيَّا
بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَّا أَجَلٌ مُسَمٌّ لَفُضْيَ بَيْنَهُمْ قَوْلَانَ الَّذِينَ أُورِثُوا
الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ» [الشورى: ١٤].

عاشرًا: مجادلتهم بالتي هي أحسن:

قال تعالى: «وَلَا يُحَدِّلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا يَأْتِيَهُ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْهُمْ وَقُولُوا إِنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنَّهُمَا وَإِنَّهُمْ وَجِدُونَ وَنَخْنُ لَهُمْ
مُسْلِمُونَ» [العنكبوت: ٤٦].

الحادي عشر: بيان الأدلة على وقوع التحرير في التوراة والإنجيل:

وهذا النوع من التحرير له أربع صور وهي:

- ١ - تحرير التبدل: وهو وضع الكلمة مكان الكلمة أو جملة مكان جملة.
- ٢ - تحرير بالزيادة: ويكون بزيادة الكلمة أو جملة.
- ٣ - تحرير بالنقص: وهو إسقاط الكلمة، أو جملة.
- ٤ - تحرير المعنى: تبقى الكلمة أو الجملة كما هي، ولكنهم يجعلونها محتملة معنيين، ثم يختارون الذي يتفق مع أهوائهم وأغراضهم.

٣- المشركون:

ومن أساليب دعوتهم إلى الإسلام (١):

١- التنديد بما يتخذه الناس آلهة من دون الله، وإظهار حالها من العجر الشنيع والفقر البالغ والغفلة عمن يدعوها ويفزع إليها.

مثل قوله تعالى: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ بَخْلُقُونَ ﴾ ١١١ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩٢-١٩١].

وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴾ ١٦٧ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩٨-١٩٧].

وقوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [النحل: ٧٣].

وقوله تعالى: ﴿ يَتَأْيِهَا النَّاسُ صُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذِبَابًا وَلَوْ أَجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبُوهُمُ الذِبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الظَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴾ [الحج: ٧٣].

٢- الاحتجاج بفرد الله بالربوبية وكمال التصرف والنفع والضر وغيرها من خصائص الربوبية على استحقاقه وحده للعبادة ووجوب إفراده بالألوهية.

مثل قوله تعالى: ﴿ يَتَأْيِهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

(١) انظر: هذه الأساليب في بحث علمي بعنوان: توحيد الألوهية، لعاد المعتق في مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٧٦)، (ص: ٩٨) وما بعدها.

الركن الثالث، المدعو

لَعَلَّكُمْ تَتَقَوَّنَ ﴿٦﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْجَحَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا يَنْعَلُوا إِلَّا أَنَّدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ [الحج: ٧٣].

٣- التشنيع بحال العابدين لهذه الآلهة الباطلة حيث رضوا لأنفسهم أن يعبدوا

ما لا يسمع ولا يبصر ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا تغنى شفاعتهم عنهم شيئاً:

وذلك مثل قوله تعالى: - على لسان إبراهيم عليه السلام في خطابه لقومه-

﴿قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّكُمْ أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٦-٦٧].

وقوله تعالى: ﴿قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَإِبْرَاهِيمَ كُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنبياء: ٥٤].

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِنَ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ [الأحقاف: ٥].

٤- بيان عاقبة المشركين الذين يعبدون غير الله، وبيان مآلهم مع من عبدوهم

حيث تتبرأ تلك المعبدات من عابديها في أحرج المواقف.

مثل قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخَذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَّدَادًا يُحِبُّهُمْ كَهُبٍ اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١١٥﴾ إِذْ تَبَرَّا الَّذِينَ أَتَيْعُوا مِنَ الَّذِينَ أَتَبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَنَقَطَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١١٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أَتَبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّهُوا مِنَا كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَرِيجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٦٥-١٦٧].

وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُفُّرُونَ بِشَرِكَتِكُمْ وَلَا يُنْتَهُوكُمْ مِثْلُ خَيْرٍ﴾ [فاطر: ۱۴].

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْلَلَ مِنَ الْبَغْيَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَحِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِيهِمْ غَنِيْلُونَ ﴿٥﴾ وَلَا يُحِسِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا يَعِيَّادُهُمْ كُفَّارِينَ﴾ [الأحقاف: ۶-۵].

٥- الاحتجاج بفرد الله سبحانه وتعالى بكمال الأسماء والصفات وانتفاء ذلك عن آلهة المشركين:

مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ۱۶۳]،
وقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ۲]، وقوله تعالى عن خليله
إبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه: ﴿يَأَبْتَ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِّرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ
شَيْئًا﴾ [مريم: ۴۲]، وقوله تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبْدِهِ، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ۶۵].
وقوله تعالى: ﴿وَأَنْخَذَ قَوْمًا مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلَيْهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ أَلَّهُ يَرَوُا
أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَيِّلًا أَنْخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾ [الأعراف: ۱۴۸].

٦- الوعد لمن وحده والوعيد لمن أشرك به.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَنْ يُشَرِّكَ بِهِ، وَيَعْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ
يُشَرِّكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ۱۴۸].

وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشَرِّكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا
لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ [المائدة: ۷۲].

الركن الثالث، المدعو

وقال تعالى: ﴿لَيْسَ بِهِمْ بُشِّرٌ أَنْ يَعْبَدُوا إِلَهًا لَّا يَمْلِكُ شَفَاعَةً وَلَا يَكُونُ مِنَ الْخَالِقِينَ﴾ [الزمر: ٦٥].

٧- رده سبحانه على المشركين في اتخاذهم الوساطة بينهم وبينه بأن الشفاعة ملك له سبحانه لا تطلب إلا منه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه بعد رضاه عن المشفوظ له.

كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ أَنْهَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَاعَةً قُلْ أَوْلَئِكُمْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿٤٢﴾ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [الزمر: ٤٣-٤٤].

وقوله تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَرِضَّاهُ﴾ [النجم: ٢٦].

٨- ضرب الأمثلة التي تبين أن المشرك مهما عمل فلن ينال رضا معبوده: ذلك أن إرضاءه أحد الشركين مسخط للأخر، على عكس الموحد.

كما قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٢٩].

٩- دعوتهم إلى التجرد من التقاليد الموروثة:

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَوْلَئِكَانَ الْشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [لقمان: ٢١].

١٠- استعمال الحكمة في دعوتهم:

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُّوا اللَّهَ عَدُوًا

يغْيِرُ عِلْمٌ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُدِينُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

[الأنعام: ١٠٨].

٤- الملحدون:

الإلحاد لغة: الميل والعدول عن الشيء^(١).

واصطلاحاً: الإلحاد في العصر الحديث هو إنكار وجود الله تعالى أصلاً، أو إنكار النبوات، أو إنكار اليوم الآخر.

وليعلم الداعية أن هناك نزراً بين الناس من الطبائعين والماديين ينكرون وجود الله تعالى وقد حكى الله مقولتهم ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَانًا الَّذِي نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الْدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤]، فيلزم الداعية إلى الله معرفة أساليب دعوة الملحدين إلى الإسلام، وإن كان الأمر في حقيقته لا يحتاج إلى ذلك؛ لأن كل ما في الكون دليل على وجوده كما قال ابن القيم رحمه الله: «قال بعض العارفين: كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء، فأي دليل طلبه عليه فوجوده أظهر منه، وهذا قالت الرسول لقومهم: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌ﴾»^(٢).

ومن تلك الأساليب ما يأتي^(٣):

(١) لسان العرب، لابن منظور (٣٨٨/٣).

(٢) الفوائد، لابن القيم (ص: ٢٩).

(٣) انظر: أصناف المدعويين وكيفية دعوتهم، ل Hammond الرحيلي (ص: ١٣٧) وما بعدها، والباحث الدعوية، حامد الحجي (ص: ١٨٢) وما بعدها.

١- توجيهه الله تعالى الأنظار إلى ما في هذا الكون من مخلوقات عجيبة تبرهن

العقل.

فهذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله جل وعلا تدل دلالة واضحة على كمال قدرته، وعظمت تدبيره، وإتقان صنعه، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَآخْتِلَافِ النَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالنُّورِ الَّتِي يَنْهَا فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ
السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْبَرَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْرِهَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَنَصْرِيفُ الرِّيحَ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَأَيْنَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤].

وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ [الغاشية: ١٧ - ٢٠].

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في معرض استدلاله على وجود الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق: «وكل إنسان ذي فطرة سليمة يعترف بذلك ومحبول على الإقرار به، لما يشاهده في نفسه من خلقه على هذه الصورة الجميلة السوية المعبدلة الكاملة الشكل والوظيفة، وعجائب الإبداع في خلقه أضخم من إدراكه، ثم ما يشاهد من الحدوث والخلق والتسيير في مخلوقات الله الأخرى كالسموات بما هي عليه من ارتفاع على غير عمد نراها، وما فيها من الكواكب الكبار والصغرى النيرة من السيارة وغير السيارة ومن الثوابت، ودورانها في الفلك العظيم في كل يوم وليلة، كما أن لها في نفسها سيراً يخصها، وكالبحار المكتنفة للأرض من كل جانب، والجبال الموضوعة فيها لتقر وتسكن مع اختلاف أشكالها

وألوانها، وكالأنهار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع، وما ذرأ الله في الأرض من الحيوانات المتنوعة، والنبات المختلفة الطعوم والروائح والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء؛ وكذلك اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر وتعاقبها بنظام لا يختلف ولا يتبدل، كل ذلك دليل على وجود الله العلي القدير وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقها ولطفه بهم وإحسانه إليهم وببره بهم»^(١).

٢- إخبار الله تعالى بوجوده وعن ربوبيته للخلق أجمعين:

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ أَللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدْرِرُ الْأَمْرَ﴾ [يونس: ٣]، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿أَللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٢٦].

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشَهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَّا سُنْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلْ شَهَدْنَا﴾ [الأعراف: ١٧٢].

٣- إحياء العباد بعد موتهم:

فمن الأدلة الدالة على وجود الله وأنه الخالق الرازق لإحياء الله العباد بعد موتهم. قال ابن القيم رحمة الله في قوله تعالى: ﴿كَيْنَفَ تَكُفُّرُونَ بِإِلَهٍ وَكُنْتُمْ أَنْوَاتٌ فَأَخْيَّرُكُمْ ثُمَّ يُمْسِكُمْ ثُمَّ يُجْهِيَكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٨]، هذا استدلال قاطع على أن الإيمان بالله تعالى أمر مستقر في الفطر والعقول، وأنه لا عذر لأحد في الكفر به أبداً، فذكر تعالى أربعة أمور؛ ثلاثة منها مشهودة في هذا العالم،

(١) مجلة البحوث الإسلامية، العدد (٥٨)، (ص: ٢٧).

والرابع متضرر موعود به وعد الحق:

أ- كونهم كانوا أمواتاً لا أرواح فيهم، بل نطفاً وعلقاً ومضغة مواتاً لا حياة فيها.

ب- أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإمامة.

ج- أنه تعالى يميتهם بعد هذه الحياة.

د- أنه يحييهم بعد هذه الإمامة فيرجعون إليه.

فما بال العاقل يشهد الثلاثة الأطوار الأول ويكذب بالرابع؟، وهل الرابع إلا طور من أطوار التخليق؟، فالذي أحياكم بعد أن كتمم مواتاً، ثم أماتكم بعد أن أحياكم، ما الذي يعجزه عن إحيائكم بعد ما يميتكم؟، وهل إنكاركم ذلك إلا كفر مجرد بالله تعالى؟، فكيف يقع منكم بعد ما شاهدتموه؟، ففي ضمن هذه الآية الاستدلال على وجود الخالق وصفاته وأفعاله على المعاد»^(١).

٤- أدلة الفطرة.

قال سبحانه وتعالى: ﴿فَآتَيْتَهُ كِنْدِيلَةً فَقَالَ إِنِّي أَنَا فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٠].

وقال النبي ﷺ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبْوَاهُ يُهَوّدُهُ أَوْ يُنَصّرُهُ أَوْ يُمَجَّسَّانِيهِ»^(٢).

(١) بداع الفوائد، لابن القيم (٤/١١٦).

(٢) البخاري، برقم (١٣٥٨)، ومسلم، برقم (٢٦٥٨).

وقد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَةُ اللَّهِ لِلْفَطْرَةِ مع الحق فقال: «ومثل الفطرة مع الحق مثل ضوء العين مع الشمس وكل ذي عين لو ترك وغير حجاب رأى الشمس والاعتقادات الباطلة العارضة -من تهويده وتنصر وتمجس- مثل حجاب يحول بين البصر ورؤيه الشمس؛ وكذلك كل ذي حس سليم يجب الحلو إلا أن يعرض في طبيعته فساد يحرفه حتى يجعل الحلو من فمه مرا، ولو خلي 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 شبهاه الفطرة باللبن، فهي تستلزم معرفة الله ومحبته وتوحيده»^(١).

٥- الأدلة العقلية:

ومن هذه الأدلة ما يأتي:

أ- التقسيم العقلي: وهو أن هذه المخلوقات إما أن توجد بنفسها صدفة كما يقولون من غير محدث ولا خالق خلقها!، وهذا محال تخزم العقول ببطلانه ضرورة، وإنما أن تكون هذه المخلوقات هي الخالقة لنفسها، وهذا محال -أيضاً- بضرورة العقل؛ لأن الشيء قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقاً؟!

فإذا بطل هذا القسمان عقلاً وفطراً، وبأن استحالتهما تعين القسم الثالث، وهو أن هذه المخلوقات بأجمعها لا بدّ لها من خالق وهو الله جل في علاه كما قال سبحانه وتعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلِيقُونَ﴾ ٢٥ أم خلقوا السموات

(١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٤/٢٤٧).

وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقنُونَ^(١) [الطور: ٣٥-٣٦].

أن الصدفة العميماء لا تملك حياة: فمثل 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 نصاً أدبياً بديعاً.

(١) انظر: درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية (٣/١١٣)، والفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (١/٦٦).