

الدلالات الدعوية لأسلوب الأمر والنهي الصريح في القصص القرآنية
وأثرها في الدعوة: دراسة مطبقة على أئمة دولة الكويت

مُحَمَّد عبد الناصر أحمد الفخراي

أكاديمية الدراسات الإسلامية

جامعة الملايا

كوالالمبور

٢٠٢٣

الدلالات الدعوية لأسلوب الأمر والنهي الصريح في القصص القرآنية
وأثرها في الدعوة: دراسة مطبقة على أئمة دولة الكويت

مُحَمَّد عبد الناصر أحمد الفخراي

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة ماجستير أصول
الدين

أكاديمية الدراسات الإسلامية

جامعة الملايا

كوالالمبور

UNIVERSITI MALAYA
ORIGINAL LITERARY WORK DECLARATION

Name of Candidate: MOHAMED ABDELNASER
AHMED ALFAKHARANY
Matric No: 17036568/1 IMB170013

Name of Degree: Master of Usuluddin

Title of Project Paper/Research Report/Dissertation/Thesis ("this Work"):

الدلالات الدعوية لأسلوب الأمر والنهي الصريح في القصص القرآنية وأثرها في الدعوة:
دراسة مطبقة على أئمة دولة الكويت

Field of Study: Da'wah

I do solemnly and sincerely declare that:

- (1) I am the sole author/writer of this Work;
- (2) This Work is original;
- (3) Any use of any work in which copyright exists was done by way of fair dealing and for permitted purposes and any excerpt or extract from, or reference to or reproduction of any copyright work has been disclosed expressly and sufficiently and the title of the Work and its authorship have been acknowledged in this Work;
- (4) I do not have any actual knowledge nor do I ought reasonably to know that the making of this work constitutes an infringement of any copyright work;
- (5) I hereby assign all and every rights in the copyright to this Work to the University of Malaya ("UM"), who henceforth shall be owner of the copyright in this Work and that any reproduction or use in any form or by any means whatsoever is prohibited without the written consent of UM having been first had and obtained;
- (6) I am fully aware that if in the course of making this Work I have infringed any copyright whether intentionally or otherwise, I may be subject to legal action or any other action as may be determined by UM.

Candidate's Signature

Date: 15/2/2023

Subscribed and solemnly declared before,

Witness's Signature

Date: 15/2/2023

Name:

Designation:

الدلالات الدعوية لأسلوب الأمر والنهي الصريح في القصص القرآنية وأثرها في الدعوة: دراسة

مطبقة على أئمة دولة الكويت

الملخص

تعد دراسة أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني من الدراسات المهمة في علم الدعوة، فهي تهدف إلى التعرف على دلالاتها الدعوية بغرض توظيفها في معالجة الانحرافات والممارسات الدعوية الخاطئة، والنتيجة عن التأثير بالتغيرات المتسارعة في شتى الميادين، وذلك من خلال استنباط قواعد دعوية مرنة من دلالات أساليب الخطاب القرآني تستوعب تلك التغيرات وتضبط تلك الممارسات، وفي مقدمتها أسلوب الأمر والنهي الصريح، لكثرة وروده وتنوع دلالاته. وقد كشفت الدراسة عن مجموعة من الفوائد، منها: تحديد مهمة الداعية، وذكر مقومات نجاحها، مع بيان علاقته المثلى بالمدعويين، واستنباط مقومات الداعية الناجح، وذكر ما للمدعو من حقوق وما عليه من واجبات، وبيان مقومات نجاح الخطاب الدعوي في التعامل مع المدعويين، وتثبيت موضوعات الدعوة وترسيخها في نفوس المدعويين، وعمدت الدراسة إلى إسقاط ما ظهر من قواعد دعوية على بعض المستجدات والوقائع المعاصرة، وختمت بدراسة ميدانية على عدد من أئمة المساجد لقياس مدى وضوح الدلالات التي أبرزها أسلوب الأمر والنهي الصريح في القصص القرآني عند الدعاة، وتأثير التعرف عليها في الميدان الدعوي، وقد قام الباحث باستخدام المنهج الاستقرائي والتحليلي والوصفي النوعي والكمي؛ واستخدم أداتي المقابلة والاستبانة؛ لقياس مدى وضوح تلك الدلالات وأثرها في العمل الدعوي، حيث تم توزيع استبانة على مائة إمام بوزارة الأوقاف بدولة الكويت، وعقدت مقابلات مع مجموعة من المتخصصين بقصد اختبار فرضيات الدراسة ميدانياً. وأظهرت النتائج أن استنباط الدلالات الدعوية لأسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني يسهم في تمكين الدعاة من استيعاب المنهجية الدعوية السليمة التي تستوعب كافة أركان الدعوة الإسلامية وتتميز بالجمع بين الثبات والمرونة والأصالة والمعاصرة. وقد أوصت الدراسة بضرورة صرف الجهود في الأبحاث الدعوية إلى دراسة كل ما يتعلق بدلالات أساليب الخطاب في ثنايا القصص القرآني للوقوف على الدلالات الدعوية التي تعتبر قواعد منهجية قوية لكونها تستمد قوتها من قوة المصدر المستنبطة منه وهو القرآن الكريم.

كلمات مفتاحية: دلالات، الامر والنهي، القصص القرآني.

Universiti Malaya

**SEMANTIK DAKWAH DALAM PERINTAH EKSPLISIT DAN TEMA
LARANGAN DALAM KISAH-KISAH AL-QURAN DAN KESANNYA
TERHADAP DAKWAH: SATU KAJIAN YANG TELAH DIGUNAKAN
KEPADA PARA IMAM DI KUWAIT**

ABSTRAK

Kajian adalah tentang kaedah perintah dan larangan dalam kisah-kisah al-Quran yang dianggap sebagai salah satu kajian penting dalam seni dakwah. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti implikasi semantik terhadap dakwah bagi tujuan menggaji mereka dalam menangani penyelewengan dan amalan dakwah yang salah, ianya terhasil daripada perkembangan pesat dalam pelbagai aspek kehidupan. Peraturan dakwah yang fleksibel, diperoleh daripada semantik gaya wacana al-Quran, terutamanya dari kaedah perintah dan larangan yang jelas, oleh kerana banyak kejadiannya dan kepelbagaian implikasinya, dapat menampung perkembangan kehidupan dan membimbing amalan dakwah. Kajian telah mendedahkan satu set faedah, termasuk: menentukan misi pendakwah, menyenaraikan unsur-unsur kejayaannya serta menunjukkan hubungan tipikal pendakwah dan unsur-unsur wacana dakwah yang berjaya bersama para mad'unya, menggambarkan ciri-ciri pendakwah yang berjaya, mengenal pasti hak dan tugas mad'u, serta menekankan objektif dakwah dan memantapkannya di dalam hati para mad'u. Kajian ini cuba menerapkan kaedah-kaedah dakwah yang disimpulkan kepada beberapa perkembangan kontemporari dan realiti. Kajian lapangan telah dijalankan ke atas beberapa imam masjid (menjadi pendakwah) untuk mengukur tahap pemahaman semantik iaitu gaya perintah dan larangan seperti yang terdapat dalam kisah-kisah al-quran dan kesannya dalam mengenal pasti mereka dalam bidang dakwah. Pengkaji telah menggunakan pendekatan induktif, analitikal, deskriptif, kualitatif, kuantitatif, temu bual dan soal selidik sebagai alat untuk mengukur sejauh mana pemahaman yang jelas tentang semantik ini dan kesannya terhadap kerja dakwah. Satu soal selidik telah diedarkan kepada seratus imam di Kementerian Wakaf (Endowmen) di Kuwait, dan temu bual telah diadakan dengan sekumpulan pakar untuk menguji hipotesis kajian di lapangan. Dapatan kajian menunjukkan dengan membuat kesimpulan semantik implikasi dakwah daripada kaedah perintah dan larangan dalam kisah-kisah al-quran menyumbang kepada pemahaman yang lebih baik pendakwah tentang metodologi

dakwah Islam yang betul, yang prinsipnya dicirikan oleh gabungan kestabilan, fleksibiliti, keaslian dan kontemporari. Kajian ini mencadangkan agar usaha penyelidikan dalam dakwah dapat ditumpukan untuk mengkaji segala yang berkaitan dengan semantik gaya wacana dalam kisah-kisah al-Quran untuk mengetahui garis panduan dakwah yang menjadi asas metodologi yang kukuh kerana sumber kekuatan dakwah mereka diperolehi dari sumber yang sangat kukuh iaitu Al-Quran.

Kata Kunci: Semantik, Perintah dan Larangan, Kisah-Kisah Al-Quran, Dakwah.

Universiti Malaysia

**DA'WAH SEMANTICS OF THE EXPLICIT COMMAND AND PROHIBITION
THEME IN THE QUR'ANIC STORIES AND THEIR IMPACT ON THE
DA'WAH: A STUDY APPLIED TO THE IMAMS OF THE STATE OF KUWAIT**

ABSTRACT

The study of the methods of command and prohibition in the Qur'anic stories is considered one of the important studies in the art of Da'wah. The study aims to identify their semantics' implications on Da'wah for the purpose of employing them in addressing the deviations and wrong Da'wah practices that resulted from rapid developments in various aspects of life. Flexible Da'wah rules, to be derived from the semantics of the Qur'anic discourse styles, primarily from the explicit order and prohibition methods, due to their numerous occurrences and the diversity of their implications, could accommodate those life developments and guide the Da'wah practices. The study revealed a set of benefits, including: defining the mission of the preacher, listing the elements of its success, indicating the preacher's typical relationship and elements of the successful preaching discourse with the invitees, describing the characteristics of a successful preacher, identifying the rights and duties of the invitee, and stressing the objectives of da'wah and consolidating them in the hearts of the invitees. The study attempted to apply the inferred Da'wah rules to some contemporary developments and realities. A field study was conducted on a number of imams of mosques (being preachers) to measure the understanding level of the semantics of the explicit style of command and prohibition in the Qur'anic stories, and the impact of identifying them in the field of Da'wah. The researcher adopted the inductive, analytical, and descriptive, qualitative and quantitative approaches, and used the interview and questionnaire as tools to measure the extent of clear understanding of these semantics and their impact on the work of Da'wah. A questionnaire was distributed to one hundred imams at the Ministry of Awqaf (Endowments) in the State of Kuwait, and interviews were held with a group of specialists in order to test the hypotheses of the study in the field. The findings showed that inferring the semantics' Da'wah implications from the methods of command and prohibition in the Qur'anic stories contributed to the preachers' better comprehension of the proper Islamic Da'wah methodology, whose principles are characterized by the combination of

stability, flexibility, originality and contemporariness. The study recommends devoting the efforts of research in Da'wah to studying everything related to the semantics of discourse styles in the realm of the Qur'anic stories in order to find out the Da'wah guidelines which constitute a strong methodological bases because they derive their strengths from their powerful source, the Holy Quran.

Keywords: Semantics, Command and Prohibition, Qur'anic Stories, Da'wah

Universiti Malaysia

الإهداء

إلى جدي الذي رسم حروف القرآن على شفاهي منذ أن قدر الله لي الإفصاح والبيان

إلى أبي الذي ما فتئ يشعل في العزائم الصادقة بكرم نصحه لألتمس السعادة في دروب العلماء

إلى أُمي الحنونة التي فتحت عيني عليها وهي تسجل أسمى معاني التضحية والحب والعطاء والوفاء

إلى من يلهج لساني لهم ببركة العمر وأن يمن عليهم بأسباب العافية والشفاء

إلى إخواني وأخواني أصحاب القلوب النقية الذين لا أنساهم بالدعاء

إلى العون في الغربة ومسيرة الحياة العلمية والدعوية زوجتي الحبيبة أم البراء

إلى ذريتي الذين أعلق الآمال فيهم أن ترتبط قلوبهم بحبل الله الممدود من السماء

إلى كل يد امتدت لي بالخير وأعانتني ودعت لي بالفلاح واستمرار العطاء

إلى جميع الأخلاء؛ أهدي ثمرة بحثي

شكر وتقدير

الحمد على ما هدانا به للإيمان، وبالغُ الشكر له وحده على ما وفقنا إليه وأعان، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم النبي العدنان المؤصل لمعاني الوفاء والإحسان، والقائل ﷺ: (من أُعطيَ عطاءً فوجدَ فليخزِ به، فإن لم يجدْ فليئن، فإن من أثقَى فقد شكر، ومن كتمَ فقد كفر، ومن تحلَّى بما لم يُعطَ كانَ كلابسِ ثوبَي زُورٍ) صحيح الترغيب.. وإنه لما كان العلم للمرء من أعظم المنح والأعطيات، فإن شكر من أعان على طلبه وتيسير أسبابه من أوجب الواجبات، وإنني أتقدم بأسمى معاني الشكر وخالص الدعوات إلى صاحب الصدر الرحب والخلق السامي والقلب الحاني، الأستاذ الدكتور. أشرف زيدان مُجد الدليمي الذي أشرف على هذه الدراسة ومدها من منابع علمه بأعمق الملاحظات، وذلل لي ما واجهني من صعوبات، فאלله أسأل له بركة العمر والأوقات، وأن يجعل الخير موصولاً في عقبه إلى أن يرث الله الأرض والسموات، كما أتقدم بفائق الشكر والتقدير إلى المشرف الثاني على هذه الدراسة الأستاذ الدكتور مُجد بن يوسف. الذي ما تواني عن مد يد العون والعطاء وتسهيل كافة الإجراءات في مراحل الدراسة، فאלله أسأل له بركة العمر وموفور الصحة والسعادة، والشكر الجزيل إلى كل من أسهم في تقديم يد العون حتى يخرج البحث في صورته النهائية وأخص منهم الأئمة والدعاة الذين اتسعت صدورهم لأقوم معهم بالمقابلات، والأساتذة الذين حكموا الاستبانة وأمدوها بعميق الملاحظات، وفي الختام يبقى الدعاء الموصول من القلب والذي يعبر عن خالص شكري لمن أعانني على طلب العلم ويسر لي سبله من أصحاب الفضل من الأحياء والأموات، فللجميع خالص الشكر والتقدير.

الباحث

مُجد عبدالناصر احمد الفخراي

IMB170013

مدينة الكويت - دولة الكويت

m.hozifah@gmail.com

الفهرس

iii	الملخص
v	ABSTRAK
vii	ABSTRACT
ix	الإهداء
x	شكر وتقدير
xi	الفهرس
١	المقدمة:
٢	أسباب اختيار الموضوع:
٢	إشكالية الدراسة:
٣	أهداف الدراسة:
٤	أسئلة الدراسة:
٤	أهمية الدراسة:
٥	مجال البحث وحدوده: تلتزم الدراسة بالحدود التالية:
٦	فرضية الدراسة:
٧	مجتمع وعينة الدراسة:
٧	أدوات الدراسة:
٨	منهج البحث:
٨	منهج الباحث:
١٩	هيكلية البحث:
٢٢	الفصل الأول: الدلالات الدعوية في أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني، وأثرها في الدعوة الإسلامية. ...
٢٣	١، ١. المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة.

١،١،١ . المطلب الأول: تعريف (الدلالة - الدعوة).....	٢٣
١،١،٢ . المطلب الثاني: تعريف (الأسلوب - الأمر والنهي).....	٢٨
١،١،٣ . المطلب الثالث: تعريف (القصة - القرآن الكريم).....	٣٢
١،٢ . المبحث الثاني: أثر معرفة صيغ الأمر والنهي ودلالاتهما بين النحويين والبلاغيين والأصوليين في الدعوة الإسلامية.....	٣٤
١،٢،١ . المطلب الأول: صيغ الأمر والنهي عند النحويين والبلاغيين والأصوليين.....	٣٤
١،٢،٢ . المطلب الثاني: دلالات الأمر والنهي بين النحويين والبلاغيين والأصوليين.....	٣٦
١،٢،٣ . المطلب الثالث: منهج النحويين والبلاغيين والأصوليين في استنباط دلالات الأمر والنهي وأثره في الدعوة الإسلامية.....	٤٢
١،٣ . المبحث الثالث: أثر دراسة القصة القرآنية في الدعوة الإسلامية.....	٤٦
١،٣،١ . المطلب الأول: أثر دراسة القصص القرآني على الداعية.....	٤٧
١،٣،٢ . المطلب الثاني: أثر دراسة القصص القرآني على المدعو.....	٥٣
الفصل الثاني: الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني.....	٦٢
١،١،١ . المطلب الأول: مهمة البلاغ ومقومات نجاحها.....	٦٤
١،١،٣ . المطلب الثالث: مهمة الإخراج من الظلمات إلى النور ومقومات نجاحها.....	٧٤
١،٢ . المبحث الثاني: علاقة الداعية بالمدعو في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني... ..	٧٩
١،٢،١ . المطلب الأول: التجرد والابتعاد عن المنافع الدنيوية.....	٧٩
١،٢،٢ . المطلب الثاني: العناية بالضعفاء وأهل الصلاح.....	٨٢
١،٢،٣ . المطلب الثالث: الثبات أمام تهديدات ومغريات المدعوين.....	٨٦
١،٣ . المبحث الثالث: مقومات الداعية الناجح في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني.....	٩٢
١،٣،١ . المطلب الأول: المقومات الذاتية للداعية.....	٩٢
١،٣،٢ . المطلب الثاني: المقومات السلوكية للداعية.....	٩٩

- ١٠٧ ١،٣،٣ . المطلب الثالث: المقومات المجتمعية للداعية.
- ١١٦ الفصل الثالث: الدلالات الدعوية المتعلقة بالمدعو في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني
- ١١٨ ١،١ . المبحث الأول: حقوق المدعو في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني.
- ١١٩ ١،١،١ . المطلب الأول: الإتيان إلى المدعو وعرض الدعوة عليه.
- ١٢٤ ١،١،٢ . المطلب الثاني: الحرص على هدايته والشفقة عليه.
- ١٢٨ ١،١،٣ . المطلب الثالث: العفو عن هفواته والتجاوز عن تقصيره.
- ١٣٣ ١،٢ . المبحث الثاني: واجبات المدعو في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني.
- ١٣٣ ١،٢،١ . المطلب الأول: طلب البيان والاستيضاح عما يجهل.
- ١٣٨ ٢،١،٢ . المطلب الثاني: القبول والانقياد لدعوة الحق.
- ١٤٣ ١،٢،٣ . المطلب الثالث: القيام بحق الدعوة والتبليغ.
- ١،٣ . المبحث الثالث: مقومات نجاح الخطاب الدعوي الموجه لأصناف المدعوين في ضوء دلالات أساليب الأمر والنهي في القصص القرآني. ١٤٨
- ١٤٨ ١،٣،١ . المطلب الأول: مقومات نجاح الخطاب الدعوي الموجه للمسلمين.
- ١٥٦ ١،٣،٢ . المطلب الثاني: مقومات نجاح الخطاب الدعوي الموجه لأهل الكتاب.
- ١٦٩ ١،٣،٣ . المطلب الثالث: مقومات نجاح الخطاب الدعوي الموجه للكفار.
- الفصل الرابع: الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوعات الدعوة الإسلامية في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني، والإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية لقياس أثر دلالات الأمر والنهي في الدعوة الإسلامية. ١٨٠
- ١،١ . المبحث الأول: موضوعات الدعوة الإسلامية ومقومات نجاح الدعوة إليها في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني. ١٨١
- ١٨٢ ١،١،١ . المطلب الأول: العقيدة الإسلامية ومقومات نجاح الدعوة إليها.
- ١٩٦ ١،١،٢ . المطلب الثاني: الشريعة الإسلامية ومقومات نجاح الدعوة إليها.
- ٢١٤ ١،١،٣ . المطلب الثالث: الأخلاق الإسلامية ومقومات نجاح الدعوة إليها.
- ٢٢٩ ١،٢ . المبحث الثاني: المقابلات الميدانية لاختبار فرضيات وموضوعات الدراسة.

٢٣٠	١،٢،١ . المطلب الأول: الفئة المستهدفة وأسباب اختيارها.....
٢٣١	١،٢،٢ . المطلب الثاني: الأسئلة وآراء المختصين.....
٢٤٥	١،٣ . المبحث الثالث: الإجراءات المنهجية للاستبانة، وتحليل نتائجها.....
٢٤٦	١،٣،١ . المطلب الأول: منهج البحث والمعالجات الإحصائية المستخدمة في الدراسة.....
٢٦١	١،٣،٢ . المطلب الثاني: نتائج الدراسة الميدانية (الاستبانة) ومناقشة النتائج.....
٢٧٢	خاتمة الدراسة.....
٢٧٣	نتائج الدراسة.....
٢٧٦	التوصيات.....
٢٧٨	المراجع.....

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان، علمه البيان، وأرسل أفضل خلقه سيدنا محمدًا ﷺ، ليدعو الناس إلى عبادة ربهم بالدليل والبرهان، ويدلهم على الصراط المستقيم بأقوم حجة وأحسن بيان، وبعد: فإذا كان واجب الدعاة إلى الله هداية الحيارى، وإحياء القلوب وإصلاح ما بها من علل وعيوب، فلن يتأتى ذلك إلا بنور القرآن الكريم، فهو النور الذي يبدد ما في القلب من ظلمات، ويذهب ما في النفس من حيرة وشتات، ولما كان القرآن الكريم كتاب دعوة، فكل دعوة لا بد لها من أساس فكري يمثل العقيدة، وتشريع عملي يمثل ضوابط السلوك والأخلاق، ويحدد الحقوق والواجبات، وهو ما ظهر بصورة واضحة في أساليب متعددة كان من بينها: (أسلوب الأمر والنهي في القرآن الكريم)، والتي مثلت -بحق- التكليف والدستور الذي يفهمه والعمل به والاحتكام إليه يسعد الإنسان في دنياه وأخراه، ولأن القرآن الكريم مليء بمجموعة من الأوامر والنواهي والتي لا يمكن لبحث قصير الإمام بها والوقوف على دلالتها، فقد جاء هذا البحث مقتصرًا على بعض تلك الأوامر والنواهي الصريحة والواردة في ثنايا القصص القرآني؛ وذلك لما للقصص من دور فعال في التأثير على النفس البشرية، ولأنه في حقيقته الصورة العملية المتكررة لثلة من الدعاة الربانيين من رسل الله أجمعين في بيان طريقتهم في تعميق هذه الأوامر والنواهي -والتي هي موضوع الدعوة- في نفوس المدعوين. كما يبرز هذا البحث مجموعة من الأوامر والنواهي المتعلقة بالداعية في مراحل تكوينه وتحديد أدواره المنوطة به، مع استنباط مقومات نجاحه في أداء وظيفته الدعوية من دلالة السياق الذي وردت فيه تلك المهام، والوقوف على حقوق المدعوين وواجباتهم، وتحديد العلاقة بين الداعية والمدعوين، ومقومات نجاح التعامل مع أصناف المدعوين على اختلاف توجهاتهم وعقائدهم، ثم الختام بالحديث عن المقومات الأساسية لنجاح الخطاب الدعوي في غرس موضوعات الدعوة الإسلامية، سائلًا الله الكريم التوفيق والسداد في استنباط ما في القصص القرآني للدعوة الإسلامية من دلالات دعوية.

أسباب اختيار الموضوع:

دفع الباحث لاختيار هذا الموضوع -بعد توفيق الله عز وجل- أسباب عدة، أهمها:

(١) إبراز أهمية دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني في الدعوة إلى الله تعالى، وبيان الأثر الكبير الذي يعود على الداعية والمدعو، وطرق تثبيت موضوعات الدعوة الإسلامية في قلوب المدعوين، بما يحقق لهم المصلحة في الدارين.

(٢) حاجة علم الدعوة الإسلامية إلى تأصيل قواعده من المصادر النقلية قبل العقلية، والتي تبين أصالته وصلاحيته في استيعاب المتغيرات التي تطرأ على النفس البشرية، والقرآن هو المصدر الأصيل وهو كتاب الدعوة الأول للإسلام، المجسد في صفحاته تاريخ الدعوة الطويل في هداية البشرية.

(٣) يعتبر أسلوب الأمر والنهي من أكثر الأساليب التي استخدمها القرآن الكريم في موضوعات متعددة شملت العقيدة والشريعة والأخلاق والقصص والأخبار وغيرها، الأمر الذي يدل على شمولية هذا الأسلوب، وضرورته في الخطاب الدعوي.

إشكالية الدراسة:

يشهد هذا العصر تطوراً سريعاً وملحوظاً في شتى المجالات، وبات الجميع ينادي بضرورة أن تكون الدعوة الإسلامية متطورة في خطابها وفي وسائلها لاستيعاب تلك المتغيرات، وهذا أدى إلى إشكالية خطيرة تتمثل في: (خروج بعض العاملين في الحقل الدعوي عن الأصول والثوابت الدعوية والذوبان مع مناهج وأساليب تختلف مع الأصول الدعوية الربانية بحجة أن البقاء على الخطاب الدعوي المعتاد يحدث فجوة بينه وبين الواقع الذي يشهد هذه التغيرات، مما أدى إلى ظهور بعض من الممارسات الدعوية التي انعكست بطريقة سلبية على العمل الدعوي).

ولمعالجة تلك الإشكالية فإن هناك ضرورة ملحة إلى استقراء القواعد والأصول الدعوية التي تتسع لإدراك تلك المتغيرات في شتى الجوانب المتعلقة بالدعوة وأركانها وقد حاولت الدراسة المساهمة في علاج تلك الإشكالية بعدة خطوات تتمثل في الآتي:

أولاً: النظر في أساليب الخطاب القرآني واستقراء ما فيها من دلالات دعوية تعتبر أصولاً وقواعد مرنة تستوعب ما يستجد على العمل الدعوي من متغيرات، وذلك لأنها تستمد مرونتها من القرآن الكريم الذي هو كتاب الدعوة الأول المستوعب لوقائع الحياة المتغيرة في كل زمان ومكان.

ثانياً: التركيز على النظر في تلك الأساليب تحديداً في القصص القرآني لأنه الصورة الحية المعبرة عن عدد من الممارسات الدعوية لثلة من الدعاة الربانيين والمؤيدين بالوحي من الأنبياء والرسل في أزمنة مختلفة مع أناس قد تفاوتت عللهم وعقائدهم، وهو ما يظهر تميز الخطاب الدعوي في استيعاب متغيرات النفس البشرية.

ثالثاً: الوقوف على الدلالات الدعوية التي تتكشف من تتبع أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني، لكونه أكثر الأساليب تكراراً والمعبر عن التكاليف الربانية الموجهة للدعاة أو الموجهة عن طريقهم للمدعويين، وهو ما يعين على تحديد الأصول والقواعد الدعوية للعمل الدعوي ويساهم في معرفة ما للدعاة والمدعو من حقوق وما عليهما من واجبات بدقة.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الدلالات الدعوية المستنبطة من أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني، مع تحديد مفهوم الدلالة الدعوية، ويتفرع عن هذا الهدف عدة أهداف أخرى، وهي: -

(١) دراسة الدلالات الدعوية في أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني، والمتعلقة بأركان الدعوة وأساليبها ووسائلها المستخدمة بغرض إنجاح الخطاب الدعوي.

(٢) بيان الدلالات الدعوية في أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني، والتي تتعلق بالداعية وتحديد مهامه الدعوية تحديداً دقيقاً، مع بيان المعالم التي تمكنه من قياس نجاحه في أداء رسالته، وإبراز أهم المقومات التي لا بد من توفرها للقيام بالمهام المكلف بها على الوجه الأمثل.

(٣) التعريف بما للمدعو من حقوق وما عليه من واجبات، وبيان كيفية التعامل مع أصناف المدعويين على اختلاف عقائدهم وتوجهاتهم.

(٤) بيان موضوعات الدعوة الإسلامية، وكيفية الدعوة إليها.

(٥) قياس مدى وضوح تلك الدلالات عند الدعاة، وتأثيرها في العمل الدعوي.

وترتيباً على ما سبق ذكره من أهداف فإن هذه الدراسة تحاول الإجابة على الأسئلة التالية.

أسئلة الدراسة:

(١) ما المقصود بمصطلح الدلالات الدعوية، وما أثر دراسة دلالة أسلوب الأمر والنهي في القصص

القرآني في الدعوة الإسلامية؟

(٢) ما هي الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية، ومهامه ومقومات نجاحه؟

(٣) ماهي الدلالات المتعلقة بالمدعو وحقوقه وواجباته، وكيفية التعامل مع أصناف المدعوين؟

(٤) ما هي موضوعات الدعوة الإسلامية وما مقومات نجاح الخطاب الدعوي في بيان موضوعات

الدعوة الإسلامية؟

(٥) ما مدى وضوح الدلالات الدعوية لأسلوب الأمر والنهي لدى العاملين بالدعوة؟

أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية هذه الدراسة في النقاط الآتية:

(١) المكانة الأسمى للمصدر الأول للتشريع والهداية- القرآن الكريم- والأهمية الدعوية له، فمنه تنزود الدعوة

وثرؤى، فهو الكاشف لحقائقها، المبين لمقاصدها، المؤصل لمنهجها، الموضح لأساليبها ووسائلها.

(٢) الدلالات الدعوية في أساليب القرآن الكريم مجال واسع رحب، وبحر لا ساحل له، ومع ذلك فالكلام

فيها عزيز، ومن ثم فهي بحاجة ماسة إلى إمعان نظر وإعمال فكر ودقة تأمل من باحثين جادين؛

بهدف الوقوف عليها وتحلية أسرارها واستكشاف أغوارها واستخراج دررها، الأمر الذي يعود بالنفع

العام على الدعوة الإسلامية.

(٣) أسلوب الأمر والنهي في القرآن الكريم من أبرز الأساليب الدعوية التي زخر بها النص الإلهي الشريف،

والتي توثق الصلة بين الخالق والمخلوق، ومن خلالها يطرح الخالق سبحانه على المخلوق مجموعة من

التكاليف والواجبات إذا عرفها وعمل بها، فائتمر بالأوامر واجتنب النواهي ووقف عند الحدود كان من

الفائزين المفلحين، وإن لم يمثل لها كان من الخاسرين النادمين، ولذا ما خلت رسالة نبي من هذه الأساليب الحكيمة، مما يدل على أهميتها البالغة.

٤) بيان الدلالات الدعوية التي حواها أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني على وجه التحديد؛ لكونه الصورة العملية المتكررة لتاريخ الدعوة الإسلامية في حقبة زمنية مختلفة، ومعرفة أهم المقومات الأساسية التي تبرز من تتبع تلك الدلالات، فتجعل الخطاب الدعوي ناجحاً في تحقيق موضوعات الدعوة واقعاً عملياً في حياة المدعوين

٥) حاجة علم الدعوة الإسلامية إلى تأصيل قواعد مرنة تتسع لإدراك التغيرات التي تشهدها الساحة الدعوية في فترات زمنية مختلفة، مع ضرورة أن تكون تلك القواعد التأصيلية خضعت للتجارب التي تثبت صحة فرضيتها، وذلك لن يكون إلا باستقراء تلك القواعد من المصدر الأصيل وهو القرآن الكريم، خصوصاً استقراء القصص القرآني الذي يحكي التجارب الدعوية اليقينية والواقعية التي حدثت منذ أن خلق الله البشرية.

مجال البحث وحدوده: تلتزم الدراسة بالحدود التالية:

الحدود الزمنية: قام الباحث منذ عام ٢٠١٨ بتتبع الأوامر والنواهي الصريحة في أغلب القصص القرآني الذي يعبر عن الممارسات الدعوية التي قام بها الدعاة الربانيين من الأوائل، وهم الأنبياء والرسل المؤيدين بالوحي منذ أن خلق الله البشرية وختم الرسالات السماوية بخاتم الرسل محمد ﷺ، وذلك بهدف استنباط الدلالات الدعوية المؤثرة في الخطاب الدعوي والعاملين في الدعوة الإسلامية.

الحدود المكانية: إن الأوامر والنواهي التي وردت في القصص القرآني كثيرة، وصيغ الأمر والنهي لا تقتصر على صيغة واحدة؛ ولذا عمد الباحث إلى الوقوف على صيغة الأمر الصريح والتي هي فعل الأمر بمعنى (افعل)، وصيغة النهي الصريحة والتي يعبر عنها الفعل المسبوق بلا الناهية والتي بمعنى (لا تفعل)، كما أنه بحث عن القصة الواحدة في أكثر من موضع قرآني؛ لأن القصة الواحدة غالباً ما يأتي القرآن على ذكرها في مواضع متعددة، وقد استقرأ الباحث الدلالات الدعوية المتعلقة بالأوامر والنواهي الصريحة بالرجوع إلى

الدلالات اللغوية للفظة التي ورد النهي عنها، وكذلك فهم دلالة السياق الذي جاء فيه الأمر والنهي، وبعدها استخرج الباحث ما فيها من دلالات دعوية تعتبر قواعد أصيلة تتعلق بالداعية والمدعو وموضوع الدعوة. كما قام الباحث بقياس مدى وضوح هذه الدلالات الدعوية على مجموعة من شاغلي الوظائف الدينية والعاملين بمساجد دولة الكويت، وتحليل تلك النتائج تحليلاً علمياً يبرز أهم التوصيات التي تحتاجها الدعوة الإسلامية والباحثون في علم الدعوة، واستعان باستشارة ذوي الخبرة الدعوية والمتخصصين في الدراسات الدعوية من خلال مقابلاتهم بهدف التعرف على آرائهم بشأن ما توصل إليه من دلالات دعوية، وتثبيت ما ظهر في الرسالة من نتائج وفرضيات.

الحدود الموضوعية: عנית الدراسة بتوضيح مفهوم الدلالات الدعوية، وبخاصة التركيز على الدلالات الدعوية المتعلقة بأسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني؛ وبخاصة الأساليب الصريحة لكثرة تكرارها وتنوع توجهاتها، فمنها ما هي موجهة للداعية، ومنها ما هي صريحة في التعامل مع المدعويين، ولكثرة استعمالها في الموضوعات الأساسية للدعوة من عقيدة وشرعية وأخلاق، وبهذا تكون الدلالات قد استوفت أركان الدعوة الإسلامية.

فرضية الدراسة:

تحاول هذه الدراسة في مضمونها إثبات عدة فرضيات مهمة ومنها ما يلي:

- (١) التقصير في تأصيل القواعد ناتج من عدم تتبع الدلالات الدعوية لأساليب اللغة العربية الواردة في ثنايا القصة القرآنية التي تعبر عن مجموعة التجارب التي خاضتها الدعوة الإسلامية.
- (٢) هناك عدم وضوح للمهام الدعوية للداعية التي بينها القرآن الكريم في أذهان العاملين بالدعوة الإسلامية.

- (٣) التباين الواضح في معرفة الدلالات الدعوية بين العاملين بالدعوة يرجع في الغالب إلى التخصص العلمي وسنوات الخبرة في الدعوة إلى الله.

مجتمع وعينة الدراسة:

يشمل مجتمع الدراسة مجموعة من شاغلي الوظائف الدينية من الأئمة العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، والتي هي جهة العمل التي يعمل الباحث بها حالياً بوظيفة إمام وخطيب وباحث شرعي يشارك في الإشراف على وضع البرامج التدريبية الخاصة بشاغلي الوظائف الدينية بقطاع المساجد؛ ولذا فهو على تواصل دائم بتلك المجموعة من الأئمة، وقد تم اختيار هؤلاء الأئمة لعدة أسباب موضوعية والتي منها ما يلي:

- ١ - ممارستهم الدائمة للعمل الدعوي الرسمي والالتقاء مع الجمهور بصفة دورية، لكونهم من الأئمة المعيّنين والمكلفين من قبل الدولة بمتابعة الشعائر الدينية، وأداء الخطب والدروس والمحاضرات الدينية.
- ٢ - تنوع تخصصاتهم العلمية ومشاربهم الثقافية ييسر للباحث إمكانية قياس تأثير التخصص العلمي على أداء العمل الدعوي، ومدى وضوح المهام التكليفية للداعية وخصائص الخطاب الدعوي.
- ٣ - الأئمة العاملين بوزارة الأوقاف الكويتية من مختلفي الثقافات والجنسيات من شتى الدول العربية، وهو يجعل الدراسة التطبيقية واقعية في معرفة أثر الاختلاف الثقافي والمعرفي في العمل الدعوي.

أدوات الدراسة:

قام الباحث في إثبات صحة أهداف وفرضيات الدراسة باستخدام أداتي المقابلة والاستبانة، وقد عمد الباحث إلى تقوية الدراسة ودعمها بمقابلة مجموعة من الأئمة الذين لديهم خبرة دعوية طويلة وأبحاث شرعية ودعوية وإشراف على عمل الأئمة وتكوينهم العلمي في مرحلة الدراسة والعمل بالمساجد، وقد شملت العينة مجموعة منهم بلغ عددهم خمسة من الأئمة والدعاة والأساتذة، كما قام بتوزيع استبانة إلكترونية تم اعتمادها وتحكيمها من قبل أساتذة متخصصين في الدراسات الشرعية من الأكاديمية الإسلامية بجامعة الملايا، وأساتذة من جامعة الأزهر الشريف، لقياس أثر وضوح الدلالات الدعوية لدى العاملين بالدعوة من أئمة مساجد دولة الكويت، وقد بلغ عدد بنودها أربعين بنوداً موزعة على أربعة محاور تشمل ما تم التوصل إليه من دلالات دعوية في فصول ومباحث الدراسة، وقد تم تصميمها عبر نماذج استبانات google drive

وقام مائة إمام بالمشاركة في التصويت على محاور الاستبانة وقام الباحث بتحليل نتائجها تحليلاً إحصائياً لقياس الهدف التي وضعت من أجله الاستبانة.

منهج البحث:

تقتضي طبيعة هذا الموضوع أن يسير الباحث في تناول موضوعاته وفق مناهج علمية عدة، وهي:

المنهج الاستقرائي^(١): وذلك من خلال جمع الأوامر والنواهي الصريحة من ثنايا القصص القرآني الذي وردت شواهد في مواضع متعددة للقصة الواحدة.

المنهج الاستنباطي^(٢): القائم على استخراج الدلالات والقواعد الدعوية المختلفة من خلال النماذج المختارة التي تخدم موضوع الدراسة.

المنهج التحليلي^(٣): المعتمد على تحليل الدلالات الدعوية للتوصل إلى نتائج يترتب عليها إصدار أحكام كلية أو جزئية، حتى تتحقق الغاية المرجوة من هذه الدراسة.

المنهج التطبيقي المعتمد على الملاحظة والتجربة على عينة من العاملين في الحقل الدعوي باستخدام أساليب الأمر والنهي في القصص القرآني، وقياس مدى تأثيرهم على الداعية والمدعو، ولا غنى عن الاستفادة من بقية مناهج البحث الأخرى.

منهج الباحث:

وقد سار الباحث في كتابة هذه الدراسة على النحو التالي:

(١) جمع نماذج الأمر والنهي المراد استنباط الدلالة منها من آيات القصص القرآني المشار إليه في القرآن الكريم، والتركيز على الأمر الصريح والنهي الصريح لكثرة ورودهما ووضوح دلالتهما في الغالب عن

(١) المنهج الوصفي: هو عملية ملاحظة الظواهر وتجميع البيانات عنها للتوصل إلى مبادئ عامة وعلاقات كلية، مناهج البحث العلمي، د. محمد سرحان علي المحمودي، الطبعة الثالثة، صنعاء، دار الكتب، ١٤٤١هـ، ٢٠١٩م، ص ٧٣.

(٢) المنهج الاستنباطي: هو انتقال الذهن من قضية أو عدة قضايا هي المقدمات إلى قضية أخرى هي النتيجة وفق قواعد المنطق، ومن أوضح صوره البرهنة الرياضية، وفيها انتقال الشيء إلى مساويه، بل من الأخص إلى الأعم، مناهج البحث العلمي وآداب الحوار والمناظرة، أ. د. فرج الله عبدالباري أبو عطا الله، ص ٤٨، مرجع سابق.

(٣) المنهج التحليلي: يستخدم للفرقة بين العناصر الأولية التي يحتوي عليها النص، تمهيداً لفهم كل عنصر منها على حدة.

باقي صيغ الأمر والنهي الأخرى.

(٢) الرجوع أحياناً إلى دلالة الفعل المأمور به أو المنهي عنه للتعرف على دلالة المنطوق أو دلالة المفهوم كما هي طريقة الأصوليين في تتبع دلالة اللفظ، وأحياناً يتم استنباط الدلالة الدعوية من خلال التعرف على الدلالة المعجمية للفظ القرآنية.

(٣) قراءة الأمر والنهي في السياق الذي ورد فيه للوقوف على المعنى التام والجو العام الذي جاء فيه الفعل، واستنباط الدلالة الدعوية كاملة في معناها، وهو ما يعرف بدلالة السياق التي تعتبر ضرورة في فهم النص الشرعي.

(٤) الاعتماد في إثبات الدلالة الدعوية وتأييد صحتها على ما جاء في كتب التفسير من معانٍ تؤيد ما ذهب إليه الباحث؛ لأن موضوع الدراسة وإن كان دعواً فهو في المقام الأول مستمد من آيات القرآن الكريم.

(٥) الرجوع في كل جزئيات البحث إلى أكثر من تفسير في الجزئية الواحدة، مع الحرص على أن يكون المفسرون الذين تم الاستشهاد بهم من حقب زمنية مختلفة.

(٦) في حالة وجود خلاف بين المفسرين في معنى الأمر أو النهي يقوم الباحث بالبحث عن ما يستفاد من هذا الخلاف في استنباط مفهوم دعوي يتعلق بموضوع البحث، وأحياناً بالترجيح بينهما مع ذكر الاستدلال على صحة ما تم ترجيحه بالدليل.

(٧) الوقوف على بعض الوسائل والمفاهيم الدعوية الحديثة وجعلها تحت أصل من الأصول التي استنبطت من الدلالات الدعوية لأسلوب الأمر والنهي، لتكون الدعوة الإسلامية في قواعدها مستوعبة للتغيرات التي تشهدها الساحة الدعوية.

(٨) كتابة الآيات القرآنية التي تم الاستشهاد بها بالخط القرآني المشكل برواية حفص عن عاصم من مصحف المدينة النبوية.

(٩) تخريج الأحاديث من كتب السنة النبوية مع ذكر الحكم عليه من المحدثين إن وجد، مع الاعتماد في فهمه عند الحاجة على كتب شروحات الحديث للأئمة الأعلام.

١٠) اعتماد عدة اختصارات في هوامش الدراسة: فحرف (ص) رمز للصفحة، و(تح): للتحقيق، وعند كتابة معلومات النشر تكتب كاملة عند النقل من المصدر لأول مرة، ثم بعد ذلك يكتفى بذكر اسم الشهرة للمؤلف، واسم الكتاب، والمجلد، والجزء، والصفحة، وعند اقتباس نص من النصوص ونقله من مصدره يتم وضعه بين قوسين كهذين " " .

الدراسات السابقة:

باستقراء وتتبع رسائل الماجستير والدكتوراه في أقسام الدعوة الإسلامية بالجامعات التي تتولى تدريس مادة الدعوة الإسلامية، لم يجد الباحث دراسة استوفت موضوع "الدلالات الدعوية في أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني" بالبحث والدراسة والتحليل، غير أن هناك مجموعة من الدراسات في تخصصات أخرى يمكن الاستفادة منها، وهي تنقسم إلى مجموعات، وبيانها على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: رسائل علمية تتعلق بأسلوب الأمر والنهي.

١ - الأنصاري، يوسف عبد الله، أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم دراسة بلاغية - دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير بكلية اللغة العربية - جامعة أم القرى ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م.

وصف الدراسة: الدراسة بحث بلاغي تناول فيه الباحث جانباً من البلاغات القرآنية التي تمثلت في أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم، وجاءت الدراسة في ثلاثة أبواب، حيث تناولت في الباب الأول أساليب الأمر في القرآن وأسرارها البلاغية، وتحدث فيه الباحث عن دلالة الأمر في اللغة والاصطلاح، وعن المعاني البلاغية التي يخرج إليها الأمر والنهي بدلالة السياق والمقام، وكيف أفاد الأمر هذه المعاني البلاغية، وعن جهود العلماء من بلاغيين وأصوليين ونحويين في استنباط هذه الأساليب، ثم قام بدراسة تطبيقية لأساليب الأمر البلاغية في القرآن الكريم، وأما الباب الثاني فقد تحدث عن أساليب النهي في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية، وفيه سار الباحث على نفس المنهج الذي اتبعه في الباب الأول، وفي الباب الثالث تحدث الباحث عن النسق في توالي أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية، وخلصت الدراسة إلى نتائج أبرزها: أن الأمر والنهي في القرآن الكريم نوعان:

١- أوامر ونواهٍ حقيقية تكليفية شرعية يقصد بها طلب الفعل أو تركه.

٢- أوامر ليس المقصود بها الأحكام الشرعية، بل المراد منها المعاني البلاغية التي تظهر من السياق.

لكن الدراسة لم تستوعب في ثنايا فصولها حصر الآيات التي وردت فيها أساليب الأمر والنهي ودراسة دلالتها في السياق الذي وردت فيه، وذلك لكثرة وتنوع أساليب الأمر والنهي في القرآن، ولطبيعة الدراسة في مرحلة الماجستير، فتتبع الأساليب في القرآن يحتاج إلى دراسة موسعة.

الفائدة منها: أورد الباحث جملة من الأوامر والنواهي الواردة في القرآن الكريم، وعمل على إظهار المعاني البلاغية فيها، ويمكن الاستفادة من بعض ما أورده من تلك الأوامر والنواهي ومن بعض الاستنباطات التي ترتبط بعلم الدعوة لما للبلاغة من وقع في نفوس المدعوين، وإثقال مهارة التواصل عند الدعاة العاملين.

الفرق بين الدراستين وما الذي ستضيفه هذه الدراسة: دراسة الباحث قائمة على إظهار المعاني البلاغية في أسلوب الأمر والنهي، وقد اشتملت على الأمر والنهي الصريح وغير الصريح دون إظهار أثر هذه المعاني ووقعها في نفوس المتلقين، أما هذه الدراسة فهي قائمة على استنباط الدلالات الدعوية التي تخدم علم الدعوة في أركانها، ووقع هذه الدلالات على الداعية والمدعو، وأثر استخدامها في العمل الدعوي، بالإضافة إلى تتبع أسلوب الأمر والنهي الصريح في ثنايا القصة القرآنية بالتحليل والوقوف على الدلالات الدعوية التي تؤصل لقواعد تستوعب التغيرات في ميدان العمل الدعوي.

٢ - د. جميلة زيان، مفهوم الأمر في القرآن الكريم: دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي (خطة بحث مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن - جامعة سيدي محمد بن عبد الله - كلية الآداب سايس - المملكة المغربية، الناشر: دار ابن حزم، بيروت الطبعة الأولى ١٤٣١هـ).

وصف الدراسة: قامت الباحثة بدراسة مفهوم الأمر في القرآن الكريم، دراسة وصفية تحليلية تكشف عن معانيه اللغوية والشرعية القرآنية، وما يعتريه من خصائص وصفات، وما يربطه بغيره من علاقات، وما ينشأ عنه من ضmann وتركيبات، وما ينتمي إليه من مشتقات، وما يتصل به من قضايا وموضوعات، وذلك تبعاً لما يرسمه منهج الدراسة المصطلحية من قواعد وإجراءات في التبيين والبيان، وفي ضوء ما تحدد من منهج الدراسة والعرض، جاء تخطيط هذا الكتاب في بابين كبيرين وخاتمة .

أما الباب الأول، فقد حُصص للدراسة المصطلحية، ويشمل ثلاثة فصول: الأول: تناول تعريف الأمر في القرآن الكريم والثاني: تحدث عن خصائص الأمر وصفاته وعلاقاته، والثالث: حُصِّصَ لدراسة ضمائم الأمر ومشتقاته، أما الباب الثاني، فقد حُصِّصَ للتفسير الموضوعي، وتحدث عن قضية الأمر الإنساني الموسومة بـ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، أما الخاتمة، فحُصِّصت لأبرز الفوائد المنهجية والخلاصات العلمية التي أسفر عنها البحث، وذُيلت بفهارس ميسرة للانتفاع بها.

الفائدة منها: قامت الباحثة باستقصاء التراكيب المختلفة لصيغ الأمر، وبينت بعض الدلالات التي قد تتعلق بالدعوة، إلى غير ما جمعه من إحصائيات عن عدد ورود الأمر في القرآن الكريم، والتي يمكن للباحث العودة إليها والأخذ منها، مع الاستفادة من منهجية الباحثة في ضبط المصطلحات وتعريفها، إلا أن الدراسة لم تتبع الأساليب المتنوعة لأسلوب الأمر في القرآن الكريم وتقف على دلالتها بتتبع السياق للخروج بقواعد يمكن البناء عليها في الدراسات القادمة.

الفرق بين الدراستين والذي تضيفه هذه الدراسة:

موضوع هذه الدراسة موضوع دعوي يُعنى بالداعية والمدعو وموضوعات الدعوة ومقومات نجاح الخطاب الدعوي، وغير ذلك مما تقتضيه طبيعة الدراسة الدعوية، وهي مختلفة عن رسالة الباحثة من حيث التخصص والمضمون والتقسيم، كما أن الباحثة لم تقتصر على صيغة الأمر الصريح وهذا ما سيقوم به الباحث في هذه الدراسة من خلال الفصول المقترحة، باحثًا عن ما تستفيد منه الدعوة في أساليبها ووسائلها ومقاصدها، وما يكتسبه الداعية من هذه الدلالات من تعزيز للمهارات، كاشفًا عن هذا الجانب الدعوي الذي تفرد وتميز به القرآن الكريم، مبرزًا له في أجل صوره وأبهى معانيه.

٣ - شعابنة، إبراهيم جمال سعيد، الأمر والنهي في السنة ودلالاتهما عند الأصوليين، رسالة بحث مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية بنابلس - فلسطين.

وصف الدراسة: قام الباحث في دراسته بإبراز أهمية علم أصول الفقه كونه الأساس الذي يعتمد عليه في

الفقه، وتطرق إلى أساليب الأمر والنهي في السنة النبوية، وذكر دلالتها عند الأصوليين، وجاءت الرسالة في أربعة أبواب هي: (مقدمات في الأمر والنهي والدلالة - الأمر صيغته واستعمالات صيغته والقرائن ودلالته - النهي ودلالته في السنة - تطبيقات عملية على الأمر والنهي ودلالتهما في السنة النبوية).

الفائدة منها: يمكن الاستفادة من هذه الرسالة في تعزيز فهم دلالات أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم من خلال بعض الأحاديث التي أوردها الباحث في رسالته مشتملة على الأمر والنهي في السنة النبوية، إذ إنّ أعظم شارح للقرآن الكريم، مكتسباً لما فيه من قوة البيان هو مُحَمَّد ﷺ المزكى من ربه في ما ينطق به باللسان.

الفرق بين الدراستين والذي ستضيفه هذه الدراسة:

اهتمت الرسالة السابقة بدراسة الأمر والنهي دراسة أصولية من ناحية دلالاتهما على الإيجاب أم التحريم، والفور أم التراخي، والتكرار أم المرة وغير ذلك من القضايا الأصولية التشريعية، أما هذا البحث فقد تمايز بالدراسة الدعوية التي يعنى بها هذا الموضوع، كما أن تلك الدراسة متعلقة بالسنة النبوية، أما هذه الرسالة فهي مختصة بدراسة القرآن الكريم. وبالإضافة إلى الاختلافات السابقة بين هذه الدراسة الدعوية لأساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وتلك الدراسة، فإن هناك اختلافاً مهماً جداً وهو التباين الواضح والاختلاف التام بين خطة موضوع الدراسة في هذه الدراسة وتلك الرسالة.

٤ - الجعفري، عزة كامل مصطفى، الأمر والنهي عند الأصوليين، (بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية، بجامعة الخرطوم، ٢٠٠٩).

وصف الدراسة: تناول هذا البحث دلالة الأمر والنهي في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأكد الباحث على ضرورة معرفة الدلالات في استنباط الأحكام الشرعية، وأشار إلى معرفة حدود الطلب الشرعي سواء أكان أمراً أم نهيًا، وبين درجات الطلب لكل منهما، وقسم البحث إلى عدة فصول، تحدث في الفصل التمهيدي عن دلالة الألفاظ على المعاني والأحكام، وفي الفصل الأول تناول تعريف الأمر وصيغته ومقتضاها، وحقيقته، ومدلوله، بينما تحدث في الفصل الثاني عن النهي وصيغته، ومقتضاها، وأقسامه، وأثر النهي فيها، وخلص إلى نتائج مهمة كلها تتعلق بعلم أصول الفقه.

الفائدة منها: يمكن الاستفادة من البحث من توظيف تلك الدلالات الأصولية لاستنباط بعضاً من المعاني والدلالات الدعوية؛ إذ إنَّ كل أمر ونهي تشريعي في حقيقته هو أمر دعوي، فالدعوة هي الحث على فعل الخير واجتناب الشر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتحبيب بالفضيلة والتنفير من الرذيلة، واتباع الحق ونبذ الباطل، وكل ذلك ما تضمنته الأحكام الشرعية التكليفية المفهومة من الأمر والنهي في القرآن الكريم والسنة المطهرة.

الفرق بين الدراستين والإضافة التي ستضيفها هذه الدراسة:

اهتمت الرسالة السابقة بدراسة الأمر والنهي دراسة أصولية من ناحية دلالاتهما على الإيجاب أم التحريم، والفور أم التراخي، والتكرار وغير ذلك من القضايا الأصولية التشريعية، أما هذا البحث فقد تميز بالدراسة الدعوية التي يعنى بها هذا الموضوع، كما أن تلك الدراسة أخذت جانباً من الأوامر والنواهي الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة، أما هذه الدراسة فهي مختصة بالقصص القرآني. بالإضافة إلى الاختلافات السابقة بين هذه الدراسة الدعوية لأساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وتلك الدراسة، فإن هناك اختلافاً مهماً جداً وهو التباين الواضح والاختلاف التام بين خطة موضوع هذه الدراسة وخطة تلك الدراسة.

٥ - خلف الله، بابكر عابدين بابكر خلف الله، الأمر والنهي ودلالاتهما البلاغية في سورة البقرة، (بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في علم البلاغة، بجامعة الرباط الوطني، ٢٠١٧).

وصف الدراسة: قامت الدراسة بتناول الأمر والنهي في سورة البقرة، والوقوف على دلالاتهما البلاغية، وجاء ذلك في ثلاثة فصول قام فيها الباحث بالتعريف بنشأة وتطور علم البلاغة وعلم المعاني، والوقوف على صيغ الأمر في سورة البقرة ودلالاته البلاغية وآراء المفسرين، والنهي وأغراضه ودلالاته البلاغية وآراء البلاغيين والأصوليين، مع الوقوف على الأغراض الحقيقية للأمر والنهي في سورة البقرة.

ومما يؤخذ على هذه الدراسة عدة أمور:

١ - لم يقدّم الباحث بحصر أساليب الأمر والنهي وتصنيفها تصنيفاً موضوعياً من حيث معرفة أنواع

المستقبلين للخطاب القرآني فقد اشتملت السورة على ثلاثة أصناف وهما الكفار والمنافقين والمسلمين.

٢- دراسة أساليب الأمر والنهي في سياق الخطاب القرآني من شأنه أن يكشف للباحثين خصائص الخطاب الموجه لكل شخص بحسب معتقداته وأفكاره، وهو ما لم يحاول الباحث دراسته في التعرف على خصائص الخطاب القرآني في التعامل مع أصناف المستقبلين للخطاب الدعوي.

الفائدة منها: يمكن الاستعانة بالدراسة في عدة جوانب مهمة في معرفة الدلالات الدعوية لأسلوب الأمر والنهي.

١- معرفة آراء البلاغيين والأصوليين في التعرف على حقيقة الأمر، مما يزيد الداعية دراية بالقواعد الشرعية والأصولية التي لا بد أن ينضبط بها الخطاب الدعوي.

٢- الانتفاع بالحصر الوارد لصيغ الأمر والنهي في سورة البقرة، حيث ذكر الباحث أن الأمر ورد في القرآن الكريم في مائة وعشرين آية، وأكثرها وروداً هو الأمر الصريح الذي ورد في ست وثمانين آية، وأن النهي ورد في سورة البقرة في أربع وخمسين آية، وهو ما يمكن الاستفادة منه في تحديد تلك الأساليب في سياق القصص الواردة في سورة البقرة.

الفرق بين الدراستين والإضافة التي ستضيفها هذه الدراسة:

اعتنت الدراسة السابقة بدراسة الأمر والنهي ومعرفة الدلالات الأصولية والبلاغية وأوجه الاتفاق بين البلاغيين والأصوليين، لكونهما العمدة في التعرف على قواعد الأحكام الشرعية، ودراسة التغيرات التي تطرأ على الأمر والنهي باختلاف السياق وتغير المعاني وفقاً لذلك، أما هذه الدراسة فهي تركز على الأمر والنهي الصريح في سياق القصة القرآنية المتكررة في ثنايا سور القرآن وتوظيفها في قراءة الدلالات التي تتعلق بالداعية وبالمدعو وبموضوع الدعوة، والتأصيل للقواعد الدعوية التي تواكب المستجدات في واقع الدعوة المتغير بتغير الأحداث والأحوال.

المجموعة الثانية: دراسات تتعلق بالدلالات الدعوية

١- سليم، مُحمَّد سيد أحمد سليم، الدلالات الدعوية في الهجرة النبوية، بحث مقدم لجمعية كلية الدعوة الإسلامية، جامعة الأزهر، العدد الثلاثون، المجلد الثاني.

وصف الدراسة: جاءت الدراسة في تمهيد وأربعة مباحث، وتناولت الدراسة مفهوم الدلالات الدعوية، وإبراز الدلالات الدعوية التي تتعلق بالداعية، والدلالات الدعوية التي تتعلق بالمدعو، والدلالات التي تتعلق بموضوع الدعوة، وكذلك الدلالات الدعوية التي تتعلق بالوسائل والأساليب الدعوية.

الفائدة منها: يمكن الاستفادة منها في التعرف على المقصود بالدلالات الدعوية، والوقوف على أهم الدلالات الدعوية المتعلقة بالدعوة الإسلامية في أركانها التي منها ما يتعلق بالداعية والمدعو وموضوع الدعوة.

الفرق بين الدراستين والإضافة التي ستضيفها هذه الدراسة:

اهتمت الدراسة السابقة بدراسة الدلالات الدعوية من الهجرة النبوية، وهي دراسة متغايرة في المصدر الذي تستقى منه هذه الدراسة؛ لأن المصدر الذي تبحث فيه هو القرآن الكريم، أما الدراسة السابقة فهي غالباً ما تعتمد على ما جاء عن موضوع الهجرة النبوية في كتب السنة والسيرة. بالإضافة إلى اختلاف موضوع الدراستين؛ لأن البحث في الدلالات الدعوية في أسلوب الأمر والنهي في القرآن الكريم هو بحث في المصدر الأساسي واليقيني للدعوة الإسلامية، وهو لا يقتصر على تجربة رسول واحد، وإنما يتضمن قصص عدد كبير من الأنبياء والرسل الذين خاضوا تجربة الدعوة وتبليغ الرسالة.

٢- عبد الحميد، هاشم مُحمَّد هاشم عبد الحميد، الدلالات الدعوية في استفهامات السنة النبوية من خلال الصحيحين، رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة الماجستير، جامعة الأزهر، كلية أصول الدين والدعوة بطنطا، ١٤٢٨هـ، ٢٠٠٧م.

وصف الدراسة: جاءت الدراسة في تمهيد وخمسة مباحث، وتناولت الدراسة مفهوم الاستفهام في السنة النبوية ودلالاته الدعوية، وإبراز الدلالات الدعوية التي تتعلق بالداعية، والدلالات الدعوية التي تتعلق

بالمدعو، والدلالات التي تتعلق بموضوع الدعوة، وكذلك الدلالات الدعوية التي تتعلق بالوسائل والأساليب الدعوية.

الفائدة منها: يمكن الاستفادة من هذه الدراسة في التعرف على بعض الدلالات الدعوية التي تتفق مع الدلالات المستنبطة من القرآن الكريم لتكون مؤكدة على صحة فرضية ما تم استخراجه من دلالات الأمر والنهي، إذ إن السنة النبوية هي الشارحة والمبينة للقرآن الكريم، وهي الصورة الواقعية في تنفيذ توجيهاته.

الفرق بين الدراستين والإضافة التي ستضيفها هذه الدراسة:

اهتمت الدراسة السابقة بدراسة الدلالات الدعوية من أسلوب الاستفهام في السنة النبوية، وهي دراسة متغايرة في المصدر الذي تستقى منه هذه الدراسة؛ لأن المصدر الذي تبحث فيه هو القرآن الكريم، أما الدراسة السابقة فهي تعتمد على السنة النبوية وتحديداً على الصحيحين، بالإضافة إلى اختلاف موضوع الدراستين؛ لأن مجال البحث هنا هو الدلالات الدعوية في أسلوب الأمر والنهي في القرآن الكريم، أما الدراسة الأخرى فتهتم بدراسة أسلوب الاستفهام في السنة النبوية.

٣- فرغلي، عبد العزيز عباس فرغلي، الدلالات الدعوية في قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ، بحث بمجلة كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة، الأقصر، كلية البنات الأزهرية، العدد الثاني.

وصف الدراسة: جاءت الدراسة في تمهيد وأربعة مباحث، وتناولت الدراسة مفهوم الدلالات الدعوية، وإبراز الدلالات الدعوية التي تتعلق بالداعية، والدلالات الدعوية التي تتعلق بالمدعو، والدلالات التي تتعلق بموضوع الدعوة، وكذلك الدلالات الدعوية التي تتعلق بأدوات الدعوة الإسلامية، مع الختام ببعض النتائج والتوصيات.

الفائدة منها: يمكن الاستفادة من هذا البحث في التعرف على مفهوم الدلالات الدعوية والوقوف مع بعض الدلالات الدعوية التي استنبطها الباحث من ثنايا قصة سليمان، والتعرف على طريقته في استخراج الدلالات من الألفاظ القرآنية؛ إذ إنَّ مجال الدراسة هنا هو القرآن الكريم، وهو ما فيه اتفاق مع المصدر

الذي تستخرج منه الأوامر والنواهي التي هي موضوع هذه الرسالة.

الفرق بين الدراستين والإضافة التي ستضيفها هذه الدراسة:

اهتمت الدراسة السابقة بدراسة الدلالات الدعوية في قصة سيدنا سليمان مع ملكة سبأ، ولم يقتصر الباحث في استنباطه للدلالات الدعوية على أسلوب من الأساليب اللغوية بل تتبع الحوار الذي جاء في ثنايا القصة واستخرج من خلاله الدلالات الدعوية، غير أن هذه الدراسة تهدف تحديداً إلى استقراء الأوامر والنواهي الواردة في أكثر القصص القرآني، ولا تقتصر على قصة واحدة أو أسلوب واحد من أساليب العربية.

هيكلية البحث:

الفصل الأول: الدلالات الدعوية في أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني، وأثرها في الدعوة الإسلامية.

١،١. المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة.

١،١،١. المطلب الأول: تعريف (الدلالة - الدعوة).

١،١،٢. المطلب الثاني: تعريف (الأسلوب - الأمر والنهي)

١،١،٣. المطلب الثالث: تعريف (القصة - القرآن الكريم)

١،٢. المبحث الثاني: أثر معرفة صيغ الأمر والنهي ودلالاتهما بين النحويين والبلاغيين والأصوليين في الدعوة الإسلامية.

٢،١،١. المطلب الأول: صيغ الأمر والنهي عند النحويين والبلاغيين والأصوليين.

١،٢،٢. المطلب الثاني: دلالات الأمر والنهي بين النحويين والبلاغيين والأصوليين.

١،٢،٣. المطلب الثالث: منهج النحويين والبلاغيين والأصوليين في استنباط دلالات الأمر والنهي وأثره في الدعوة الإسلامية.

١،٣. المبحث الثالث: أثر دراسة القصص القرآني في الدعوة الإسلامية.

١،٣،١. المطلب الأول: أثر دراسة القصص القرآني في الداعية.

١،٣،٢. المطلب الثاني: أثر دراسة القصص القرآني في المدعو.

١،٣،٣. المطلب الثالث: أثر دراسة القصص القرآني في موضوع الدعوة.

الفصل الثاني

الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني

١،١. المبحث الأول: المهام الدعوية للداعية ومقومات نجاحها في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني.

١،١،١. المطلب الأول: مهمة البلاغ ومقومات نجاحها.

٢٠١،٢. المطلب الثاني: مهمة البشارة والإنذار ومقومات نجاحها.

٣٠١،٣. المطلب الثالث: مهمة الإخراج من الظلمات إلى النور ومقومات نجاحها.

٢٠١. المبحث الثاني: علاقة الداعية بالمدعو في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص

القرآني

١٠٢،١. المطلب الأول: التجرد والابتعاد عن المنافع الدنيوية.

٢٠٢،١. المطلب الثاني: العناية بالضعفاء وأهل الصلاح.

٣٠٢،١. المطلب الثالث: الثبات أمام تهديدات ومغريات المدعوين.

١٠٣. المبحث الثالث: مقومات الداعية الناجح في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص

القرآني.

١٠٣،١. المطلب الأول: المقومات الذاتية للداعية.

١٠٣،٢. المطلب الثاني: المقومات السلوكية للداعية.

١٠٣،٣. المطلب الثالث: المقومات المجتمعية للداعية.

الفصل الثالث

الدلالات الدعوية المتعلقة بالمدعو في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني

١٠١. المبحث الأول: حقوق المدعو في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني.

١٠١،١. المطلب الأول: الإتيان إلى المدعو وعرض الدعوة عليه.

٢٠١،١. المطلب الثاني: الحرص على هدايته والشفقة عليه.

٣٠١،١. المطلب الثالث: العفو عن هفواته والتجاوز عن تقصيره.

٢٠١. المبحث الثاني: واجبات المدعو في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني

١٠٢،١. المطلب الأول: طلب البيان والاستيضاح عما يجهله.

٢٠٢،١. المطلب الثاني: القبول والانقياد لدعوة الحق.

٣٠٢،١. المطلب الثالث: القيام بحق الدعوة والتبليغ.

١،٣. المبحث الثالث: مقومات نجاح الخطاب الدعوي الموجه لأصناف المدعوين في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني.

١،١،٣. المطلب الأول: مقومات نجاح الخطاب الدعوي الموجه للمسلمين.

٢،١،٣. المطلب الثاني: مقومات نجاح الخطاب الدعوي الموجه لأهل الكتاب.

٣،١،٣. المطلب الثالث: مقومات نجاح الخطاب الدعوي الموجه للكفار.

الفصل الرابع

الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوعات الدعوة الإسلامية في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني، والإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية لقياس أثر دلالات الأمر والنهي في الدعوة الإسلامية.

١،١. المبحث الأول: موضوعات الدعوة الإسلامية ومقومات نجاح الدعوة إليها في ضوء دلالات الأمر والنهي في القصص القرآني.

١،١،١. المطلب الأول: العقيدة الإسلامية ومقومات نجاح الدعوة إليها.

٢،١،١. المطلب الثاني: الشريعة الإسلامية ومقومات نجاح الدعوة إليها.

٣،١،١. المطلب الثالث: الأخلاق الإسلامية ومقومات نجاح الدعوة إليها.

٢،١. المبحث الثاني: المقابلات الميدانية لاختبار فرضيات وموضوعات الدراسة.

١،٢،١. المطلب الأول: الفئة المستهدفة وأسباب اختيارها.

٢،٢،١. المطلب الثاني: الأسئلة وآراء المختصين.

٣،١. المبحث الثالث: الإجراءات المنهجية للاستبانة، وتحليل نتائجها.

١،٣،١. المطلب الأول: منهج البحث والمعالجات الإحصائية المستخدمة في الدراسة.

٢،٣،١. المطلب الثاني: نتائج الدراسة الميدانية (الاستبانة) وتحليل النتائج.

الفصل الأول: الدلالات الدعوية في أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني، وأثرها في الدعوة الإسلامية.

١،١. المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة.

١،١،١. المطلب الأول: تعريف (الدلالة - الدعوة).

أولاً: تعريف الدلالة

المبحث الدلالي في المفردات من أهم الفروع التي يبحثها علم اللغة، فهو يدرس الكلمة من أربعة جوانب، وهي: بناء الكلمة، وبناء الجملة، والأصوات، والدلالة، ويعد الجانب الرابع أكثر أهمية؛ لأن دراسته تحتاج إلى دراسة الجوانب الثلاثة الأولى لتكون خادمة له في إبراز المعنى، والبحث في دلالات الألفاظ يأتي متنوعاً بحسب العلم الذي يبحث فيه، بغرض تقريب معانيه، وضبط قواعده ومباحثه، وقد تناول الباحث الدلالة في اللغة والاصطلاح بعدة تعريفات، من أبرزها:

الدلالة لغة: قال ابن فارس (ت 395هـ): "الدال واللام أصلان: أحدهما إبانة الشيء بأمانة تتعلمها، والآخر اضطراب في الشيء. فالأول قولهم: دللت فلاناً على الطريق. والدليل: الأمانة في الشيء. بَيَّنُّ الدَّلَالَةَ والدِّلَالَةَ. والثاني قولهم: تَدَلَّلَ الشَّيْءُ، إِذَا اضْطَرَبَ"^١. وقال الرازي (ت 666هـ): "الدليل (ما يستدل به، والدليل الدال، وقد (دَلَّ) على الطريق يَدُلُّه بالضم (دَلَالَةً) بفتح الدال وكسرها و(دُلُولَةً) بالضم والفتح أعلى"^٢.

وقال الراغب (ت 502هـ): "الدلالة: ما يتوصل به إلى معرفة الشيء، كدلالة الألفاظ على المعنى، ودلالة الإشارات والرموز والكتابة والعقود في الحساب، وسواءً أكان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة، أم لم يكن بقصد كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي، قال تعالى: فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَهَمَهُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجُنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ،

١ - ابن فارس، أحمد بن فارس الرازي، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، (١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م) مادة "دل"،

(٢/ ٢٥٩-٢٦٠).

٢ - الرازي، محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، بيروت، دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، (١٩٨٦) مادة "د ل"، ص ٨٨.

(سيا: آية ١٤)، وأصل الدلالة مصدر، كالكتابة والأمانة، والدال: من حصل منه ذلك، والدليل: في المبالغة،

كعالم وعليم، وقادر وقدير، ثم يسمى الدال والدليل دلالة كتسمية الشيء باسم مصدره^١.

ويتبين مما سبق أن الدلالة بمعناها اللغوي تعني الإرشاد إلى الشيء، والإبانة عنه، وإيضاحه، وأن الدلالة قد يكون مصاحباً لها قصد من الدال، وقد لا يصاحبها ذلك القصد.

الدلالة اصطلاحاً: قال الجرجاني (ت 816هـ): "هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر،

والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول"^٢.

ويعرفه بعضهم بأنه: "دراسة المعنى"، أو "العلم الذي يدرس المعنى"، أو "ذلك الفرع من علم اللغة الذي

يتناول نظرية المعنى"، أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادراً على

حمل المعنى"^٣.

ومن هذا التعريف يظهر جلياً أن الدال هو اللفظ، والمدلول هو المعنى، وأن بين الدلالة اللغوية

والاصطلاحية ارتباطاً، حيث انتقلت اللفظة في معناها اللغوي وهو الدلالة على الطريق، وهو معنى حسي،

إلى معنى الدلالة على معاني الألفاظ، وهو معنى عقلي مجرد^٤. وبناء على هذه التعريفات اللغوية

والاصطلاحية يأتي البحث عن كيفية دلالة اللفظ على المعنى بين المتكلمين في علم الدلالة، من بلاغيين أو

أصوليين، متبايناً في بعض التقسيمات الدلالية أحياناً، ومتقارباً في أحيانٍ أخرى، ولكن يظهر الاتفاق على

أن الغرض في البحث عن الدلالات إنما هو إظهار ما في النص من معاني وإشارات تتجلى لكل باحث

بحسب العلم الذي يبحث فيه، ومن هنا يمكن استنباط تعريف للدلالات الدعوية.

١ - الأصفهاني، الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، الجزء الأول، مكتبة نزار مصطفى، ص ٢٢٨.

٢ - الجرجاني، علي بن محمد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، (٨١٦هـ - ١٤١٣م)، الدلالة،

ص ٩١.

٣ - عمر، أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، الطبعة الخامسة، ص ١١.

٤ - حيدر، فريد عوض حيدر، علم الدلالة، دراسة نظرية وتطبيقية، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأولى، (٢٠٠٥)، ص ٢٦.

الدلالات الدعوية: هي المعاني والقواعد والمفاهيم المتعلقة بالدعوة الإسلامية وقضاياها، وذلك بالنظر والاستنباط من ألفاظ النصوص الشرعية.

ثانيا: تعريف الدعوة:

الدعوة لغة

تأتي كلمة الدعوة في اللغة مشتقة من الفعل الثلاثي دعا يدعو دعوة، والاسم الدعوة، وتأتي كلمة "دعا" عند علماء اللغة في معانٍ متعددة: قال الزمخشري (ت 538هـ): "دعوت فلاناً وبفلان، ناديته وصحت به".^١ وقال الرازي (ت 666هـ): "الدعوة إلى الطعام بالفتح. يقال: كنا في دعوة في فلان، و(مدعاة) فلان، وهما مصدر، والمراد بهما الدعاء إلى الطعام".^٢ ويظهر من التعاريف اللغوية لكلمة "دعا" أنها تأتي في الغالب دالة على عدة معانٍ، منها: (الاستغاثة، والطلب، والنداء، والحث، والرغبة، والدعاء، والسوق إلى الشيء).^٣

أما التعريفات الاصطلاحية للدعوة فقد تنوعت بحسب اختلاف الباحثين، فمنهم من نظر إلى الدعوة على أنها الدين، ومنهم من نظر إليها على أنها تبليغ وبيان ما جاء به الإسلام.

ومن بعض التعريفات التي جاءت فيها الدعوة بمعنى الدين:

أولاً: ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية (ت 728هـ): بأن "الدعوة إلى الله: هي الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا به، وطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين،

١ - الزمخشري، محمود بن عمر بن مُجَدِّد الخوارزمي الزمخشري، أساس البلاغة، دار الفكر، ١٤٣٩هـ، المجلد الأول، ص ١٨٩.

٢ - الرازي، مُجَدِّد بن أبي بكر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، دائرة المعارف، مكتبة لبنان، الجزء الأول، ص ٨٦.

٣ - ابن منظور، مُجَدِّد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين، ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، الجزء السادس عشر، ص

(١٣٨٦). والمعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية، ص (٢٢٨-٢٢٩).

وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه".^١

ثانيًا: قال زيدان (ت 1435هـ): "المقصود بالدعوة إلى الله: الدعوة إلى دينه وهو الإسلام".^٢

ثالثًا: يعرف الراوي (ت 1438هـ): الدعوة قائلًا: هي دين الله الذي ارتضاه للعالمين، تمكينًا لخلافتهم، وتيسيرًا لضرورتهم، ووفاء بحقوقهم، ورعاية لشؤونهم، وحماية لوحدهم، وتكريمًا لإنسانيتهم، وإشاعة للحق والعدل فيما بينهم، وهي الضوابط الكاملة للسلوك الإنساني، وتقدير الحقوق والواجبات، وهي قبل ذلك الاعتراف بالخالق، والبر بالمخلوقين.^٣

ومن التعريفات التي جاءت بمعنى البلاغ والبيان:

أولًا: قال الغزالي (ت 1416هـ): "برنامج كامل يضم في أطوائه جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس ليبصروا الغاية من محياهم، وليستكشفوا معالم الطريق التي تجمعهم راشدين".^٤

ثانيًا: ما عرّفه غلوش بأن الدعوة: "العلم الذي به تُعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق".^٥

ثالثًا: يرى هاشم أن الدعوة: "هي تبليغ هداية الله تعالى إلى خلقه في ضوء ما جاء في القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والسيرة النبوية العطرة، وما أثر عن رسول الله ﷺ وخلفائه الراشدين المهديين".^٦

١ - ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، (١٩٩٥م)، المجلد الخامس عشر، ص (١٥٧-١٥٨).

٢ - زيدان، عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة (٢٠٠٢م)، ص (٥).

٣ - الراوي، محمد الراوي، الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، الرياض، مكتبة الرشد، الطبعة الثالثة، ١٩٩١م. ص (٣٠).

٤ - الغزالي، محمد الغزالي، مع الله. دراسات في الدعوة والدعاة، الطبعة السادسة (٢٠٠٥م)، نخبة مصر، ص ١٢.

٥ - غلوش، أحمد غلوش، الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها، الطبعة الثانية (١٩٨٧م)، دار الكتب، ص ١٠.

٦ - هاشم، أحمد عمر هاشم، الدعوة الإسلامية منهجها ومعالمها، مكتبة غريب، ص ٦.

ومن هنا فإن الباحثين في علم الدعوة تتنوع تعريفاتهم كل بحسب منهله ومشربه، وكل تعريف يُعنى بجانب من جوانب الدعوة ويبحث فيه، ويقعد له، بل يلاحظ من غالب التعريفات أن هناك تبايناً في تقدير الباحث يرجع إلى عدة أمور:

أولها: هناك من عرف الدعوة بمعناها بعيداً عن تعريفها كعلم له أصوله وقواعده؛ لأنه وبلا شك هناك فرق بين نشأة الدعوة وبين نشأة علم الدعوة كعلم مستقل له مؤسسات متخصصة، ولذلك فغالب هذه التعريفات وبخاصة لدى المتأخرين تأتي بمعنى الدين.

ثانياً: لم تكن الدعوة الإسلامية في العصور الأولى مقتصرة على مجموعة من الناس بمواصفات خاصة تؤهلهم للقيام بذلك، بل كان المسلم الأول يرى سر وجوده في أداء دوره بتبليغ الناس الإسلام وتعبيدهم لله سبحانه وتعالى، وكانت الدول تعلم أن سر بقائها في انتشار مبادئها وإعلاء كلمتها فكانت تتبنى نشر الرسالة وتعمل على إحيائها، لذلك لم تكن الحاجة ماسة إلى التقعيد والتنظير لعلم خاص يعرف بعلم الدعوة الإسلامية، بخلاف الحال في العصور المتأخرة التي فُقد فيها الدعاة العاملون، وانتهى زمن الدول التي كانت تتبنى مد سلطان الدين على الناس أجمعين؛ ولذا أصبحت الحاجة ملحة لعلم الدعوة الإسلامية.

ولذلك فإن الباحث في ضوء هذا الاختلاف يرى أن التعريف الأمثل للدعوة هو: قيام من لديه الأهلية بتبليغ دين الله إلى كافة الناس بالوسائل الشرعية المناسبة لأحوال المدعوين على اختلاف الزمان والمكان.

وبهذا يكون التعريف قد جمع عدة أمور:

أولها: لم يجعل الدعوة الإسلامية قائمة في تبليغها على من تصحبهم النية الطيبة في الحصول على الأجر والثواب دون النظر إلى ما يدعون إليه إن كان حقاً وعلى الوجه الصواب أم عندهم فيه شك وارتياب، بل بيّن ضرورة أن يتصدر المشهد الدعوي المؤهلون بالعلم الشرعي وأدواته؛ وذلك تثبيتاً لفكرة التعلم والتفقه قبل التبليغ، وفي هذا الأمر عصمة من الزلل والانحراف في فهم النصوص الشرعية ومقاصدها.

ثانياً: عند القول (بتبليغ دين الله) فإنه بيّن ضرورة أن يقوم الدعاة بتبليغ الرسالة كاملة ولا يقتصرون على جانب من جوانبها، بل يدعوا الناس إلى الالتزام بها منهجاً شاملاً بعقائده وشرائعه وأخلاقه، وهذا من شأنه أن يجعل الدعوة تؤتي ثمارها في شتى جوانب الحياة.

ثالثاً: راعى التعريف بأن تكون الوسائل الدعوية منضبطة وفق ضوابط الشريعة؛ حتى يكون الدعاة على بصيرة في اختيار الوسائل التي تبعدهم عن مسار الشبهات في عصر ينفتح فيه بعض الدعاة على التوسع في الوسائل الدعوية دون مراعاة للحكم الشرعي في هذه الوسيلة، ومع ذلك لم يغلق التعريف مسألة التجديد في استخدام الوسائل المتاحة وفق الضوابط الشرعية.

١، ١، ٢. المطلب الثاني: تعريف (الأسلوب - الأمر والنهي).

أولاً: تعريف الأسلوب

تأتي كلمة "أسلوب" في اللغة كما ذكر ابن منظور (ت 711هـ): بمعنى: الطريق والوجه والمذهب، يقال: أنتم في أسلوب سوء، ويجمع أساليب. والأسلوب: الطريق تأخذ فيه.^١ والأسلوب، بالضم: الفن، يقال: أخذ فلان في أساليب من القول، أي أفانين منه. وجاء في المعجم الوسيط الأسلوب: الطريق. ويقال: سلكت أسلوب فلان في كذا: طريقته ومذهبه. وطريقة الكاتب في كتابته. والفن، يقال: أخذنا في أساليب من القول: فنون متنوعة.^٢

ويظهر من التعاريف اللغوية أن كلمة أسلوب بمعنى: (الطريق والوجه والمذهب والفن)، وهذا ما يحاول الباحث دراسته في الأمر والنهي الوارد في القصص القرآني بهدف التعرف على طريقة القرآن الكريم في تثبيت الأوامر والنواهي لدى المدعوين على ألسنة دعاة صادقين من أنبياء مرسلين تنوعت طرقهم، وتفننت أساليبهم في تبليغ تلك الأوامر والنواهي.

أما التعريفات الاصطلاحية: يعرف الزرقاني (ت 1367هـ): الأسلوب قائلًا: تواضع المتأدبون وعلماء العربية، على أن الأسلوب هو الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه. أو

١ - ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل جمال الدين، ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، المجلد الثالث، ص ٢٠٥٨.

٢ - مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص ٤٤١.

هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه^١. ويرى الشايب (ت 1396هـ): أن الأسلوب: هو طريقة الكتابة، أو طريقة الإنشاء، أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني، قصد الإيضاح والتأثير، أو الضرب من النظم والطريقة فيه^٢.

وثمة اتفاق في التعاريف اللغوية والاصطلاحية على أن الأسلوب هو الطريقة، والحديث في صفحات هذا البحث إنما هو عن طريقة القرآن الكريم التي انفرد بها في تأليف الكلام واختيار الألفاظ في إيصال مجموعة من التكاليف الربانية عن طريق أساليب متنوعة وصيغ عديدة للأمر والنهي في القرآن الكريم.

ثانيًا: تعريف الأمر والنهي:

الأمر في اللغة:

تدل مادة (أمر) في اللغة العربية على معنى الأمر والطلب، وتشمل أيضاً مجموعة من المعاني، وقد جاء بها القرآن الكريم، منها: (الطلب - التشاور - الولاية - الحال والشأن - الكثرة - العجب - العلامة)^٣. وجاء في معجم مقاييس اللغة العربية: "الهمزة والميم والراء أصول خمسة: الأمر من الأمور، والأمر ضد النهي، والأمر النماء والبركة بفتح الميم، والمعلم، والإمر - بكسر الهمزة - العجب"^٤. إلا أنه يتتبع المعاني اللغوية التي جاءت في التعريف بمصطلح الأمر يظهر أن معنى (الطلب) هو الغالب على هذه المعاني والمناسب للتعريف بالأمر الوارد بنص شرعي؛ لأنَّ الشريعة تطلب من المكلف مجموعة من الأوامر والنواهي، وقد رتبت على القيام بها ثوابًا وعقابًا، وهو ما يرجح دلالته على معنى الأمر والطلب،

١ - الزرقاني، محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، الجزء الثاني، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى (١٩٩٥م)، ص (٢٣٩).

٢ - الشايب، أحمد الشايب، الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، الطبعة الثامنة (١٩٩١م)، مكتبة النهضة المصرية، ص ٤٤.

٣ - ينظر: المعجم الكبير، مجمع اللغة العربية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٩٧٠، حرف الهمزة، ص ٤٦٠.

٤ - ينظر: ابن فارس، أحمد بن فارس الرازي، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، مادة "أمر"، (١/١٣٧).

غير أنه قد يخرج أحياناً بصيغه الدالة عليه عن معنى الأمر الذي يترتب عليه تكليف وثواب وعقاب، وهو ما يظهر من تعدد التعريفات اللغوية لمعنى الأمر، ويتبين من دراسة مجموعة من تلك الأوامر والنواهي في سياقها في القصة القرآنية.

الأمر في الاصطلاح:

إن التعريف بالشيء يظهر حقيقة مفهومه، ويضبط قوام صورته، والتعريف بالأمر وصيغه ودلالته يتنوع بين النحويين والبلاغيين والأصوليين، وبيان ذلك على النحو التالي:

أولاً: الأمر في اصطلاح النحويين: فقد جاء في النحو الوافي تعريف الأمر بأنه: طلب فعل الشيء. ولا يسمى أمراً إلا إذا كان صادراً ممن هو أعلى درجة إلى من هو أقل منه. فإن كان الأمر صادراً من أدنى لأعلى سُمي: "دعاء". وإن كان من مساوٍ إلى نظيره سُمي "التماساً".^١

ثانياً: الأمر عند البلاغيين معناه: طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام. ويقصد بالاستعلاء أن ينظر الأمر لنفسه على أنه أعلى منزلة ممن يخاطبه أو يوجه الأمر إليه، سواء أكان أعلى منزلة منه في الواقع أم لا.^٢

ثالثاً: الأمر في اصطلاح الأصوليين: عرّفه الإمام الغزالي (ت 505هـ): بأنه: "هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به" أو: "طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه المسألة ممن هو دون الأمر في الدرجة".^٣ ويظهر من خلال النظر في تعريفاتهم للأمر وتحديد صيغه عدة أمور:

١ - ثمة اتفاق على أن الغالب في معنى الأمر إرادة وطلب حدوث الفعل من الأمر.

١ - حسن، عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، الطبعة الثالثة، الجزء الرابع، ص ٣٦٦.

٢ - عتيق، عبد العزيز عتيق، علم المعاني، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٠٩، ص ٧٥.

٣ - الغزالي، أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، تحقيق د. حمزة حافظ، الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة، المدينة المنورة، الجزء الثالث، ص ١١٩.

٢- أنه يغلب الاتفاق بين النحويين والبلاغيين والأصوليين على أن الأمر يكون ممن هو أعلى إلى من هو أدنى.

٣- أن هناك خلافاً واضحاً في استعمالات الأمر بين الأصوليين والبلاغيين والنحويين.

تعريف النهي

النهي لغة: خلاف الأمر: نَهَا ينهَاهُ نَهْياً فانتهى وتناهى: كَفَّ، وقال في المعتل بالألف: نَهَتْهُ عن الأمر بمعنى نَهَيْتُهُ. ونفس نَهَاة: منتهية عن الشيء. وتناهوا عن الأمر وعن المنكر: نَهَى بعضهم بعضاً^١، والنهي: طلب الامتناع عن الشيء^٢.

النهي اصطلاحاً: يرى النحويون أن النهي معناه: طلب الكف عن شيء. وأداته واحدة، هي: "لا الطلبية" وتسمى: "لا الناهية" إن كان النهي صادراً من أعلى لأدنى، فإن كان من أدنى لأعلى سميت: "لا الدعائية". وإن كان من مساوٍ إلى نظيره سميت: "لا الالتماسية"، فتسميتها: "لا الطلبية" أولى؛ لأن طلب الكف بها يشمل حالاتها الثلاث^٣.

ويعرف البلاغيون النهي: بأنه طلب الكف عن الفعل، أو الامتناع عنه على وجه الاستعلاء والإلزام^٤. **ويعرفه الأصوليون** كما حكى الآمدي (ت 631هـ): بأنه القول الدال على طلب كف فعل على وجه الاستعلاء^٥.

ومن خلال التعريفات اللغوية والاصطلاحية يظهر التوافق على أن النهي بمعنى الكف والامتناع عن فعل الشيء المنهي عنه.

١ - ابن منظور، مُجَدِّد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين، ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ص ٤٥٦٤.

٢ - مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، مصدر سابق، ص ٦٣٧.

٣ - حسن، عباس حسن، النحو الوافي، مصدر سابق، ص ٣٦٧.

٤ - عتيق، عبد العزيز عتيق، علم المعاني، مصدر سابق، ص (٨٣).

٥ - الآمدي، أبو الحسن علي بن علي بن مُجَدِّد، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتاب العربي، ١٩٨٩م، الجزء الثاني، ص ١٥٨.

١،١،٣. المطلب الثالث: تعريف (القصة - القرآن الكريم)

أولاً: تعريف القصة:

القصة لغة: يرى ابن منظور (ت 711هـ): أن القصة في اللغة: تدور معانيها حول البيان والتتبع والحفظ أو الإخبار. 'فقوله أبهتجتختجتم'، (يوسف: آية ٣)، أي نبين لك أحسن البيان، ويقال قصصت الشيء إذا تتبعته أثره شيئاً بعد شيء، ومنه قوله تعالى: 'أجر يجزب'، (القصص: آية ١١)، أي اتبعي أثره. وتقصص كلامه: حفظه. وتقصص الخبر: تتبعه. وقد ذكر الإمام الرازي (ت 604هـ): في تفسيره لمعنى قوله تعالى: 'نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ'، (يوسف: آية ٣): "المسألة الثانية: القصص اتباع الخبر بعضه بعضاً، وأصله في اللغة المتابعة، قال تعالى: 'أجر يجزب'، (القصص: آية ١١)، أي اتبعي أثره، وقال تعالى: 'قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ'، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا'، (الكهف: آية ٦٤)، أي اتباعاً، وإنما سميت الحكاية قصصاً؛ لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيئاً، كما يقال تلا القرآن، إذا قرأه، لأنه يتلو، أي يتبع ما حفظ منه آية بعد آية".^٢

القصة اصطلاحاً: قال عبد الكريم الخطيب (ت 1405هـ): "القصة: أطلق القرآن لفظ القصص على ما حدث به من أخبار القرون الأولى في مجال الرسالات السماوية، وما كان يقع في محيطها من صراع بين قوى الحق والضلال، وبين مواكب النور وجحافل الظلام".^٣

وقال القطان (ت 1420هـ): "القصة: الإخبار عن أحوال الأمم الماضية، والنبوات السابقة، والحوادث الواقعة، وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي، وتاريخ الأمم، وذكر البلاد والديار، وتتبع آثار كل قوم، وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه".^٤

١ - ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، الجزء السابع، ٧٣.

٢ - الرازي، محمد بن عمر الرازي، فخر الدين، التفسير الكبير، مفاتيح الغيب، بيروت، دار الفكر، (١٨ / ٨٧).

٣ - الخطيب، عبد الكريم محمود الخطيب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، بيروت، دار المعرفة، ص ٤٠.

٤ - القطان، مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، مرجع سابق، ص ٣٠٠.

وقالت السباعي: "القصة: تتبع آثار وأخبار الأمم الماضية، وإيراد مواقفهم وأعمالهم، وبخاصة مع رسل الله إليهم، مع إظهار آثار الدعوات فيهم، وذلك بأسلوب حسن جميل، مع التركيز على مواطن العبرة والعظة".^١

ويلاحظ الباحث من خلال هذه التعريفات أن التعريف الأخير أشمل من التعاريف السابقة؛ لاشتماله على الأهداف التي من أجلها أورد الله سبحانه وتعالى القصة في كتابه، وهي العبرة والاتعاظ بأحوال أصحاب هذه القصص، إلا أنه مع شموليته يفتقر إلى معنى أدق في سؤال يرد على السنة بعض المدعوين في أن ما جاء في القرآن الكريم من قصص السابقين إنما هو في أقوام لهم عقائد غير عقائدنا، وعادات غير عاداتنا، فما جرى عليهم قد لا يجري على أمثالنا؛ إذ إنه قد يغيب عن أذهان الكثيرين ما أورده القرآن الكريم في تعقيبه على قصص الأنبياء السابقين من حكمة جليلة دقيقة تظهر الهدف الأسمى لإيراد مثل هذه القصص في القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، (الإسراء: آية ٧٧).

ولهذا يذهب الباحث إلى تعريف القصة القرآنية بأنها: معرفة سنن الله الثابتة بتتبع آثار وأخبار الأمم السابقة من بداية الخليقة البشرية، وبخاصة معرفة أحوالهم في التعامل مع ما جاء به رسل الله من مناهج سماوية، بأسلوب حسن يهدف إلى التفكير والاعتبار بما أورد القرآن الكريم في قصصهم من حقائق الأخبار.

ثانيًا: تعريف القرآن الكريم:

القرآن لغة: يعرفه ابن منظور (ت 711هـ): "القرآن: التنزيل العزيز، وإنما قدم على ما هو أبسط منه لشرفه. قَرَأَهُ يَقْرُؤُهُ وَيَقْرَأُهُ، الأخيرة عَنِ الرَّجَاجِ، قَرَأُوا وَقِرَاءَةً وَقُرْآنًا، الأولى عَنِ اللَّحْيَانِي، فهو مقروء. أبو

١ - السباعي، مريم عبد القادر السباعي، القصة في القرآن الكريم، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى،

إِسْحَاقُ النَّحْوِيُّ: يسمي كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه ﷺ، كِتَابًا وَفُرْقَانًا وَفُرْقَانًا، وعنى القرآن معنى الجمع، وسمي قرآنًا؛ لأنه يجمع الصور، فيضمهما^١.

وقد خص القرآن بالكتاب المنزل على مُحَمَّدٍ ﷺ، فصار له كالعلم، كما أن التوراة لما أنزل على موسى، والإنجيل على عيسى صلى الله عليهما وسلم^٢.

القرآن اصطلاحًا: قال الزرقاني (ت 1367هـ): "عرفوا القرآن بتعريفات كثيرة منها: أنه الكلام المعجز المنزل على النبي ﷺ، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته"^٣.

وقال القطان (ت 1420هـ): "ذكر العلماء للقرآن تعريفًا له يقرب معناه ويميزه عن غيره، فيعرفونه بأنه: كلام الله، المنزل على مُحَمَّدٍ ﷺ، المتعبد بتلاوته"^٤.

ويرجح الباحث تعريف الزرقاني لاشتماله على خصائص القرآن، وإحاطته بأشمل الأوصاف والمعاني.

١، ٢. المبحث الثاني: أثر معرفة صيغ الأمر والنهي ودلالاتهما بين النحويين والبلاغيين والأصوليين في الدعوة الإسلامية.

١، ٢، ١. المطلب الأول: صيغ الأمر والنهي عند النحويين والبلاغيين والأصوليين.

المتتبع لصيغ الأمر عند النحويين والبلاغيين والأصوليين يجد بينها اتفاقًا واختلافًا

فالنحويون كما ذكر صاحب كتاب النحو الوافي^٥ يرون أن للأمر صيغًا محددة، وهي:

١ - فعل الأمر الصريح، كقولك: اغفر هفوة الصديق فيحمدك، وانصحه في السر فيتقبل نصحك.

٢ - المضارع المقرون بلام الأمر، كقول أحدهم: لتكن طاعة الله أولى الأمور لديك فتسعد.

١ - ابن منظور، مُجَدِّدُ بَنِ عَلِيٍّ أَبُو الْفَضْلِ جَمَالُ الدِّينِ، ابْنُ مَنْظُورٍ، لِسَانُ الْعَرَبِ، مَصْدَرُ سَابِقٍ، الْجُزْءُ ٤٠، ص ٣٥٦٣.

٢ - الأصفهاني، الحسين بن مُحَمَّدٍ بنِ الْفَضْلِ، مَفْرَدَاتُ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ، دَارُ الْقَلَمِ، دِمَشْقُ، الطَّبْعَةُ السَّادِسَةُ ٢٠١٤م، ص ٦٦٩.

٣ - الزرقاني، مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْعَظِيمِ الزَّرْقَانِي، مَنَاهِلُ الْعُرْفَانِ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ، مَطْبَعَةُ عَيْسَى الْحَلَبِيِّ، الطَّبْعَةُ الثَّالِثَةُ، الْجُزْءُ الْأَوَّلُ، ص ١٩.

٤ - القطان، مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، مكتبة وهبة، الطبعة السابعة ١٩٩٥، ص ١٦.

٥ - حسن، عباس حسن، النحو الوافي، مصدر سابق، ص ٣٦٧.

٣ - اسم فعل الأمر نحو: صه فيهدأ النائم، واترك الشر، فتأمن عواقبه.

٤ - المصدر النائب عن فعل الأمر، نحو: سكوئاً فنسمع الخطباء.

٥ - الخبر إذا وجدت قرينة تدل فيه على الأمر، كقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، (الصف: آية ١٠). فالتقدير: ءامنوا بالله، وجاهدوا، يغفر لكم. وقد تعددت هذه الصيغ في آيات القرآن، وفاضت، وليس البحث مكاناً لحصرها وبيانها.

ويرى البلاغيون أن للأمر أربع صيغ تنوب كل منها عن الأخرى في طلب أي فعل من الأفعال على وجه الاستعلاء والإلزام^١. وهي:

١ - فعل الأمر ٢ - المضارع المقرون بلام الأمر

٣ - اسم فعل الأمر ٤ - المصدر النائب عن فعل الأمر

أما صيغ الأمر عند الأصوليين، فكما يقول الباحث عطافي ما مختصره^٢: أنه قد وقع خلاف بين الأصوليين وانقسموا إلى فريقين، فريق منهم يقول بوجود صيغة للأمر، موضوعة له في اللغة، وهذا ما عليه جمهور الأصوليين، وفريق آخر يقول بعدم وجود صيغة للأمر، ويمثله القائلون بأن الكلام هو المعاني القائمة بالنفس، وينسب إلى الأشاعرة، حيث يقولون أنه ليس للأمر صيغة، فالأمر هو معنى قائم بالنفس، مجرد عن الألفاظ والحروف، فعلى هذا يكون الأمر عندهم اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس مجرداً عن الصيغة، والذين قالوا بوجود صيغ للأمر فلا تختلف عندهم هذه الصيغ عن التي حددها أهل اللغة واللسان، ذلك أنهم إنما أخذوها عن أهل اللغة، وهذه ما أطلقوا عليها الصيغ الأصلية غير أنهم أضافوا لصيغ النحويين والبلاغيين أساليب وصيغ أخرى يستفاد منها الأمر، منها:

١ - التصريح بلفظ الأمر: كقوله تعالى: وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، (البقرة: آية ٦٧).

١ - عتيق، عبد العزيز عتيق، علم المعاني، مصدر سابق، ص (٧٥ - ٧٦).

٢ - عادل عطافي، الأمر عند الأصوليين بين الصيغة والمعنى، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص (٥١ - ٥٦).

٢- التصريح بالإيجاب، أو الفرض، أو الكتب، أو الندب، أو الطاعة: حيث يعبر عنه بلفظ (كتب) أو (قضى) أو (فرض)، نحو قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ^١، (البقرة: آية ١٨٣).

٣- أن يرد الأمر في جملة خبرية يقصد بها الطلب، كقوله تعالى: فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا^٢ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا^٣ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ^٤ (آل عمران: آية ٩٧).

٤- مدح الفعل وفاعله، والثناء عليه، أو ذم تاركه، أو ترتيب الثواب عليه، أو العقاب على تاركه، فكل هذه الصيغ تدل على الأمر، كقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بُنْيَانًا^٥ مَرْصُوصًا^٦، (الصف: آية ٤).

٥- صيغة الوصية: فقد يرد الأمر بلفظ الوصية أو صيغة التوصية، ومن ذلك قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِيكَ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^٧ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ^٨ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^٩ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ^{١٠} مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ^{١١} فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ^{١٢} فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ^{١٣} مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ^{١٤} آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا^{١٥} فَرِيضَةً^{١٦} مِنَ اللَّهِ^{١٧} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا^{١٨}، (النساء: آية ١١).

أما صيغ النهي فيظهر من تتبع نصوص الكتاب والسنة أن للنهي حرفاً واحداً، وهو لا الجازمة في قولك: لا تفعل.^١

٢، ١. المطلب الثاني: دلالات الأمر والنهي بين النحويين والبلاغيين والأصوليين.

أولاً: دلالة الأمر والنهي عند النحويين.

مما لا شك فيه أن النحويين وعلماء العربية قد اعتنوا عناية فائقة باللفظ، وطرق تراكيبه، ودراسة أحواله في الجملة، ومع ذلك فعنايتهم بالمعنى الذي يدل عليه اللفظ لم تكن بالقليلة، ولقد كان المُتحدِّثون العرب -

١ - السكاكي، يوسف بن أبي بكر، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٧هـ، ص ٣٢٠.

ولا يزالون - يهتمون بالمعنى، وفي هذا الشأن نرى ابن جني (ت 392هـ) يعنون باباً في الخصائص بعنوان: "باب في الرد على من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعاني"، قائلاً: "اعلم أن هذا الباب من أشرف فصول العربية وأكرمها وأعلاها وأنزهها. وإذا تأملته عرفت منه وبه ما يؤنقك، ويذهب في الاستحسان له كل مذهب بك، وذلك أن العرب كما تعنى بألفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعيها، وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة، وبالخطب أخرى، وبالأسجاع التي تلتزمها وتكلف استمرارها، فإن المعاني أقوى عندها وأكرم عليها، وأفخم قدرًا في نفوسها. فأول ذلك عنايتها بألفاظها. فإنها لما كانت عنوان معانيها وطريقًا إلى إظهار أغراضها ومراميها، أصلحوها ورتبوها، وبالغوا في تحبيرها وتحسينها؛ ليكون ذلك أوقع لها في السمع وأذهب بها في الدلالة على القصد"^١. ويقول ابن يعيش (ت 643هـ): "الألفاظ أدلة على المعاني، وقوالب لها، وإنما اعتنوا بها وأصلحوها، لتكون أذهب في الدلالة"^٢. ولقد كان أتباع مدرسة الكوفة يقولون عن سيبويه (ت 180هـ): إنه (عمل كلام العرب على المعاني، وخلّى عن الألفاظ)؛ أي: يهتم بالدلالة وليس بالدال، أو بالمعنى الداخلي وليس بالشكل الخارجي^٣، وبتتبع دلالة الأمر والنهي في كتب النحويين يظهر أنه لم يكن للغويين والنحويين منهج واضح في دراسة الأمر وخروجه إلى المعاني البلاغية، وإنما تجد هذا في تضاعيف مؤلفاتهم، فلقد أشار سيبويه في الكتاب إلى خروج الأمر عن دلالة الوضعية إلى بعض المعاني البلاغية، وإن لم يضع لبعضها تسميات، من ذلك قوله: "واعلم أن الدعاء بمنزلة الأمر والنهي، وإنما قيل دعاء؛ لأنه استعظم أن يقال أمر أو نهي، وذلك قولك: اللهم زيدًا فاغفر ذنبه، وزيدًا فأصلح شأنه، وعمراً ليجزه الله خيرًا..، وتقول: زيدًا قطع الله يده، وزيدًا أمر الله عليه العيش، لأن معناه زيدًا ليقطع

١ - ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: الرابعة، الجزء الأول، ص ٢١٧.

٢ - ابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش، شرح الملوكة في التصريف، تحقيق د. فخر الدين قباوة، المكتبة العربية بحلب، الطبعة الأولى، ص

٣ - ينظر: حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة، دار الشروق، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ، (ص ٤٠).

الله يده"١، وقد أشار أيضاً إلى خروج الأمر إلى معنى التهديد في قول المهلهل بن ربيعة: يا ليكر أنشروا لي كليباً... يا ليكر أين أين الفرار. ويقول: "فاستغات بهم لينشروا له كليباً، وهذا منه وعيد وتهدد"، ويشير إلى الإباحة بقوله: "تقول جالس عمرًا أو خالدًا، كأنك قلت: جالس أحد هؤلاء، ولم تُرد إنسانًا بعينه، ففي هذا دليل أن كلهم أهل أن يجالس، كأنك قلت جالس هذا الضرب من الناس"، كما أشار إلى خروج الأمر إلى معنى التسوية، "تقول: خذه بما عز أو هان، كأنه قال: خذه بهذا أو بهذا، أي لا يفوتك على كل حال". ففي هذه الأمثلة نجد سيبويه يشير إلى خروج الأمر عن معناه الأصلي إلى بعض المعاني البلاغية، كالدعاء، والتهديد، والإباحة، والتسوية، وإن لم يمثل دائما من القرآن الكريم.^٢

وفي الحديث عن دلالات النهي، نجد سيبويه يشير إلى بعض الدلالات قائلًا: "واعلم أن هذه اللام ولا في الدعاء بمنزلة في الأمر والنهي، وذلك قولك: لا يقطع الله يمينك، وليجزك الله خيراً".^٣ ويظهر بالنظر في كتب النحويين أنهم وإن كان لهم اهتمام بالمعاني، فإن اهتمامهم بالألفاظ الدالة عليها كان أكثر، وهو مما لا شك فيه الأصل الذي يعتمد عليه علماء كل تخصص، إذ إن موقع اللفظ في الجملة، وضبط حركاته يعصم من الفهم الخاطئ للمعنى الدلالي للفظ.

ثانيًا: دلالة الأمر والنهي عند البلاغيين.

إذا كان علماء النحو قد أولوا اهتماماً وعناية باللفظ، ولم يغفلوا عن المعنى، فإن علماء البلاغة كان المعنى غاية اهتمامهم. فقد بحثوا اللفظ العربي من حيث إفادته للمعاني التي هي غرض المتكلم، والتي بها يطابق مقتضى الحال، ولقد برعوا في دراستهم للفظ القرآني، والوقوف على الإعجاز في ألفاظه التي تميزت بجودة

١ - سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، الجزء الأول، (ص ١٤٢).

٢ - ينظر: الأنصاري، يوسف عبد الله الأنصاري، أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية، رسالة ماجستير، جامعة أم

القرى، ١٤١٠ هـ - ص ١٦-١٧.

٣ - سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقيق: عبد السلام هارون، الجزء الثالث، ص ٨.

السبك، وحسن الوصف، ودقة التركيب، وجزالة اللفظ وعذوبته وسلامته، وتعدد معانيه ومراميه معاً، ويظهر ذلك من خلال ربطهم لموضوع الدلالة بفن البيان، وجعله مقدمة للحديث عن هذا الفن، وبحثهم عن كيفية أداء المعنى الواحد بطرق دلالية مختلفة، وتفصيلهم في أنواع الدلالات كدلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام مع التأصيل والمثيل لهذه الدلالات. ولأن أسلوب الأمر والنهي من أكثر الأساليب الكلامية استخداماً في النصوص الشرعية، فإنهم حاولوا فهم دلالاته، والوقوف على معانيه الحقيقية والمجازية المتولدة بمعونة القرائن ودلالة السياق، والتي تبرز إعجاز النص القرآني في تنوع دلالة اللفظ وتنوع إيجاءاته وإشاراته، فقد أوصلوا استعمالات الأمر والنهي المجازية إلى معانٍ كثيرة، أشار إلى بعض منها صاحب كتاب مفتاح العلوم قائلاً: "ولا شبهة في أن طلب المتصور على سبيل الاستعلاء يورث إيجاد الإتيان به على المطلوب منه، ثم إذا كان الاستعلاء ممن هو أعلى رتبة من المأمور، استتبع إيجابه وجوب الفعل بحسب جهات مختلفة، وإلا لم يستتبعه، فإذا صادفت هذه أصل الاستعمال بالشرط المذكور، أفادت الوجوب، وإلا لم تفد غير الطلب، ثم إنهما حينئذ تولّد بحسب قرائن الأحوال ما ناسب المقام، إن استعملت على سبيل التضرع، كقولنا: اللهم اغفر وارحم، ولّدت الدعاء، وإن استعملت على سبيل التلطف، كقول كل أحد لمن يساويه في المرتبة: إفعل دون الاستعلاء، ولّدت السؤال والالتماس، كيف عبرت عنه، وإن استعملت في مقام الإذن كقولك جالس الحسن أو ابن سيرين، لمن يستأذن في ذلك بلسانه أو بلسان حاله، ولّدت الإباحة، وإن استعملت في مقام تسخط المأمور به، ولّدت التهديد على ما تقدم الكلام في أمثال ذلك".

كما أشار إلى استعمالات النهي ومعانيه قائلاً: "والنهي محذو به حذو الأمر في أن أصل استعمال (لا تفعل) أن يكون على سبيل الاستعلاء بالشرط المذكور، فإن صادف ذلك أفاد الوجوب، وإلا أفاد طلب الترك فحسب، ثم إن استعمل على سبيل التضرع، كقول المبتهل على الله: لا تكلني على نفسي، سمي دعاءً، وإن استعمل في حق المساوي الرتبة، لا على سبيل الاستعلاء، سمي التماساً، وإن استعمل في حق المستأذن سمي إباحة، وإن استعمل في مقام تسخط الترك سمي تهديداً".^١ وبالنظر في كتب البلاغيين نجد أن

١ - السكاكي، يوسف بن أبي بكر، مفتاح العلوم، مرجع سابق، القسم الثالث، ص ٣١٨-٣١٩.

هناك من قام باستقصاء دلالات الأمر في مباحث الإنشاء الطلبي حتى أوصل المعاني التي يدل عليها الأمر إلى خمسة وعشرين معنى.^١ وبهذا تظهر محاولة البلاغيين استقصاء المعاني المجازية التي يخرج عنها الأمر بصيغته التي تدل في الغالب على الطلب، وهو في الحقيقة إظهار لأساليب القرآن المتنوعة في ترسيخ ما جاء به من قيم وأحكام تهدف إلى تهذيب النفس البشرية، ولعل هذه الأساليب البلاغية لها أثرها الذي ينبغي أن يظهر للعاملين في الحقل الدعوي ليتدربوا على استخدامها ومحاولة التأثير بها.

ثالثاً: دلالة الأمر والنهي عند الأصوليين.

لا شك أن دراسة الدلالة والبحث عن المعنى من ركائز العمل الأصولي، ولهذا سار علماء الأصول وراء البحث عنها، فدرسوها على مستوى اللفظ المفرد، وعلى مستوى اللفظ المركب، ويرى البلاغيون أن علماء الأصول قد أسهموا بشكل كبير في تطور البحث البلاغي، وبخاصة في دلالة الخبر والإنشاء والحقيقة والمجاز، مما جعل بهاء الدين السبكي (ت 773هـ) يشير إلى ذلك بقوله: "واعلم أن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية التداخل؛ فإن الخبر والإنشاء اللذين يتكلم فيهما علم المعاني، هما موضوع غالب الأصول، وإن كل ما يتكلم عليه الأصولي من كون الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، ومسائل الإخبار، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والإجمال والتفصيل، والترجيح، كلها ترجع إلى موضوع علم المعاني، وليس في أصول الفقه ما ينفرد به كلام الشارع عن غيره، إلا الحكم الشرعي، والقياس، وأشياء يسيرة".^٢ وإذا كان البلاغيون ذوي عناية بالمعاني التي تدل عليها الصيغ في سياقها بمعونة القرائن والمقام، فإنهم -والحق أبلج- لم يستطيعوا أن يقدموا في دراستهم لأسلوب الأمر والنهي ما قدمه الأصوليون من المعاني البلاغية التي يفيدها الأمر والنهي، فقد تجاوزت دلالة الأمر ثلاثين وجهًا من وجوه المعاني، وبلغت دلالة النهي خمسة عشر وجهًا، وذلك يفوق ما قدمه البلاغيون -وبخاصة مدرسة السكاكين- في هذا، إلى غير ذلك من الدقائق

١ - السبكي، أحمد بن علي بن عبد الكافي، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، تحقيق. د. عبد الحميد هندواوي، المكتبة العصرية،

الطبعة الأولى، الجزء الأول، ص ٤٦٢-٤٨٢.

٢ - السبكي، أحمد بن علي بن عبد الكافي، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، مرجع سابق، ص ٤٧-٤٨.

ذات العلاقة الوثقى بخصائص التراكيب ودلالاتها^١. وقد ذكر الأمدي (ت 631هـ) أن الأصوليين اتفقوا على إطلاق الأمر على خمسة عشر أمراً، منها: الوجوب، كقوله تعالى: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا^٢، (الإسراء: آية ٧٨)، والندب، كقوله تعالى: وَلَيْسْتَ تَعْفِفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عِلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۖ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنَ ۖ لَبِيتُمْ فِيهِمْ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ، (النور: آية ٣٣)، والإرشاد، كقوله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، (النساء: آية ١٥)، وهو قريب من الندب لاشتراكهما في طلب التحصيل، غير أن الندب لمصلحة أخروية، والإرشاد لمصلحة دنيوية، والإباحة كقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقُومَ أَنْ صَدُّوكم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، (المائدة: آية ٢)، والتأديب، وهو داخل في الندب كقوله ﷺ: "كل مما يليك"، والامتنان، كقوله تعالى: وَمِنْ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاءُ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، (الأنعام: آية ١٤٢)، والإكرام، كقوله تعالى: ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ^٣، (الحجر: آية ٤٦)، والتهديد، كقوله: إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۚ أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، فهدى: لية 04)، والإنذار، كقوله تعالى: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْدُوبٍ، (هود: آية ٦٥)، وهو في معنى التهديد. والتسخير، كقوله تعالى: فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، (الأعراف: آية ١٦٦)، والتعجيز، كقوله تعالى: قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، (الإسراء: آية ٥٠)، والإهانة، كقوله تعالى: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، (الدخان: آية ٤٩)، والتسوية، كقوله تعالى: اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا

١ - سعد، محمود توفيق سعد، دلالة الألفاظ عند الأصوليين، مكتبة وهبة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٩، ص ١٠٠.

أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، (الطور: آية ١٦)، والدعاء، كقوله تعالى: قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، (ص: آية ٣٥)، والتمني، كقول الشاعر: (أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلَا الْجَلِيلُ)، وكمال القدرة، كقوله تعالى: قَالَتْ رَبِّ أَتَى بِكَ الْكُفْرُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۚ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، (آل عمران: آية ٤٧).^١ وفي حديثه عن النهي ودلالاته يقول: "والكلام في النهي" على أصول أصحابنا "هل له صيغة تخصه وتدل عليه؟ فعلى ما سبق في الأمر أيضا، وأن صيغة "لا تفعل" وإن ترددت بين سبعة محامل: وهي التحريم والكرهية والتحقيق، كقوله تعالى: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرَزَقُ رَبِّكَ حَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، (طه: آية ١٣١)، وبيان العاقبة، كقوله تعالى: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، (إبراهيم: آية ٤٢)، والدعاء، كقوله: "لَا تَكَلَّمُوا إِلَىٰ أَنْفُسِنَا"، واليأس، كقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۚ إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، (التحريم: آية ٧)، والإرشاد، كقوله تعالى: يَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّلَ لَكُمْ تَسْؤُهُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (المائدة: آية ١٠١).^٢ ويظهر من تتبع هذه المعاني أن الأصوليين قد أقرروا ما أقره البلاغيون من معاني، بل أضافوا عليها، وكانوا أكثر دقة في تتبع التطور الدلالي للفظ الواحد، بل كانوا أكثر دقة في استنباط ما تدل عليه مجموعة الأوامر والنواهي من أحكام شرعية.

٣، ٢، ١. المطلب الثالث: منهج النحويين والبلاغيين والأصوليين في استنباط دلالات الأمر والنهي وأثره في الدعوة الإسلامية.

يتبين للباحث بتتبع طرق تحديد المعنى الدلالي للفظ بين علماء النحو والبلاغة والأصول، أن ذلك يعود على الدعوة الإسلامية والباحثين عن الدلالات المتعلقة بها بفوائد عظيمة، أهمها ما يلي:

١ - الآمدي، سيف الدين علي، الإحكام في أصول الأحكام، المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق عبد الرزاق عفيفي، ص ١٤٢-١٤٣.

٢ - الآمدي، سيف الدين علي، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ص ١٨٧.

١ - يظهر للباحث أن النحويين كان جل اهتمامهم التركيز على العلاقة التي تربط عناصر الجملة وألفاظها بعضها ببعض، وهذه العلاقة التي تصفها القواعد النحوية هي نفسها مستمدة من أمرين: أحدهما: لغوي، يحكمه وضع الكلمات بطريقة معينة، وبصيغة معينة، في كتل صوتية خاصة. والآخر: عقلي، وهو المفهوم المترتب على الوضع السابق من حيث ارتباط كل هيئة تركيبية بدلالة وضعية معينة^١، وهذا ما ينبغي أن يراعى في تكوين الدعاة وتدريبهم على اختيار الألفاظ، والتدقيق في ترتيبها، والاهتمام بطريقة وضعها، بحسب المقام المخصص لها، مع مراعاة فهم ما يعطيه اللفظ من إشارات ودلالات قبل عرضه على المدعويين.

٢ - بالنظر لعمل الأصوليين والبلاغيين يمكن القول "إن الأصوليين كانوا أكثر دقة في التقسيم اللفظي لتحديد وضبط الدلالة"^٢. فغاية الأصوليين هو الوصول إلى الحكم الشرعي، ومن أجل ذلك وضعوا القواعد التي تضبط فهم مدلولات الخطاب التكليفي الوارد في الأمر والنهي؛ لأن اللفظ قد يرد ويراد به غير المعنى الوارد في النص الشرعي، وهذا ما يجب على الدعاة فهم حقيقته عند القيام بتبليغ الأوامر والنواهي الربانية التي هي مجموع التكاليف الشرعية، فالخلط في الفهم بين حقيقة الأوامر التي هي للإلزام، والتي هي للتخيير، يجلب على المدعويين كثيرًا من المشقة التي تنافي روح الدعوة القائمة على التيسير ورفع الحرج، وجعل المسلم في رغبة وإقبال على القيام بالتكاليف.

٣ - يتبين من استقراء المعاني التي أوردها البلاغيون أن غايتهم هي إظهار مواضع الجمال وقسماته في القول العربي من تناسق للألفاظ، وبراعة في الأداء، مع التأثير العاطفي باختيار اللفظ المناسب للمعنى المقصود.^٣، وهذا مقصد عظيم مكلف به الدعاة إلى الله في إظهار التكاليف الربانية بطرق جمالية تؤثر في النفس

١ - ينظر: حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة، الطبعة الثانية، (ص ٤٠) بتصرف.

٢ - عبد الغفار، السيد أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، (١٩٩٦م)، ص

٣ - عبد الغفار، السيد أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، مصدر سابق، (ص ١٢٨) منقول عنه بتصرف.

البشرية، ولن يتأتى ذلك إلا بالتعود على انتقاء أبلغ الكلمات وأفصح العبارات، وهذا ما أمر الله به نبيه ﷺ في قوله تعالى: **أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا**، (النساء: آية ٦٣).. فلقد أمر الله تعالى بالوعظ الذي يشتمل على أحسن الألفاظ، وأرق العبارات، وأجمل المعاني؛ لأن هذا أعظم وقعاً في القلوب، وأبلغ أثراً وثباتاً في النفوس.

٤ — أن الأصوليين في تحديد الدلالة للفظه ما، قاموا بتتبع التطور الدلالي لتلك اللفظة، وما يظللها من المفاهيم التي تتوارد عليها بعرف الاستعمال، مراعين تحقيق الغاية من التشريع، بالتعرف على مقاصد الشرع وهو مما ينبغي أن يراعى في تبليغ التكاليف الربانية في كافة المواضيع الدعوية، ليظهر للمدعويين روعة التشريع في مراعاة أحوالهم، ومعالجة عللهم، ومسايرة التطور الحادث في شؤون حياتهم، فيحملهم ذلك على تلقي التكاليف بقبول وإيجاب، وعلى العمل بها دون تردد وارتياب؛ لأن الدعوة إن خلت في مضمونها عن تلك الجوانب، فإنما هو تقديم لتلك النصوص على أنها جسد بلا روح.

٥ — أن سبيل الرشاد ونور الهداية وتحقيق معاني الحق والخير في نفوس المدعويين، يتحققان من قوتين: قوة العقل والتفكير، وذلك يتأتى باستعمال طريق الأصوليين في البحث عن العلل والمقاصد لتحقيق الإقناع العقلي، والقوة الثانية، قوة الوجدان التي لا تتأتى إلا بالتأثير العاطفي، فئن صعب على الدعاة أحياناً الوصول إلى الغاية وتحقيق المقصود مع وضوح حججهم، ورسوخ فكرتهم، وقوة أدلتهم، فإن تحريك العواطف واستثارة المشاعر باختيار أدق الألفاظ، وحسن تنسيقها والتفنن في أدائها، وإظهار مواضع الجمال في تلك الرسالة المنوط بالداعية توصيلها، قادر بأن يقابل كل صراع فكري وعقلي يمتنع المدعويين عن القبول ويحجبهم عن الوصول، وهذا يتأتى بالاستفادة من منهج البلاغيين، وذلك تحقيق نداء رب العالمين. قال تعالى: **ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ**، (النحل: آية ١٢٥). وهذا ما أشار إليه الألويسي (ت 1270هـ) في تفسيره للآية بقوله: "وإنما تفاوتت طرق دعوته عليه الصلاة والسلام لتفاوت مراتب الناس، فمنهم خواص، وهم أصحاب نفوس مشرقة قوية الاستعداد لإدراك المعاني، قوية الانجذاب إلى المبادئ العالية، مائلة إلى تحصيل اليقين على اختلاف مراتبه، وهؤلاء يدعون بالحكمة بالمعنى السابق، ومنهم عوام أصحاب نفوس كدرة

ضعيفة الاستعداد، شديدة الألف بالمحسوسات، قوية التعلق بالرسوم والعادات، قاصرة عن درجة البرهان، لكن لا عناد عندهم، وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة بالمعنى المتقدم، ومنهم من يعاند ويجادل بالباطل ليدحض به الحق، لما غلب عليه من تقليد الأسلاف، ورسخ فيه من العقائد الباطلة، فصار بحيث لا تنفعه المواعظ والعبر، بل لا بد من إقامه الحجر بأحسن طرق الجدل، لتلين عريكته، وتزول شكيمته، وهؤلاء الذين أمر صلى الله عليه وسلم يجادلهم بالتي هي أحسن".^١ هذا بالإضافة إلى جوانب أخرى في غاية الأهمية، تظهر للباحثين في علم الدعوة، وبخاصة في محاولات البحث عن الدلالات الدعوية المستنبطة من مجموع الأوامر والنواهي الواردة في القصص القرآني، وهو ما يحاول الباحث استقراءه في الفصول القادمة في صفحات هذا البحث.

١ - الألوسي، شهاب الدين السيد محمود الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت،

١،٣. المبحث الثالث: أثر دراسة القصة القرآنية في الدعوة الإسلامية.

مقدمة:

لا ريب أن الداعية الناجح هو الذي يتعايش مع الواقع، مستقرًا أحوال الناس، متعرفًا على عللهم، مشخصًا لأدوائهم، عالمًا بأدوات التأثير فيهم. وإنَّ المتفحص لأحوال الناس في الآونة الأخيرة، يجد أن هناك تأثيرًا كبيرًا في وعي الناس بما يبيث من أفلام ومسلسلات صنعت من قصص ليس لها وجود إلا في خيال مؤلفيها، إلا أنها بما فيها من تأثير على الجانب العاطفي لدى المشاهدين، جعلت الكتاب يقولون عنها أنها القوة الناعمة في تشكيل الوعي، وتحريك المجتمعات نحو ما يراه صناع القرار في شتى المجالات. ومع أن هذه القصص المعروضة من خلال هذه الأفلام تحمل في فصولها ومشاهدها خروجًا عن المألوف في عادات وأديان الناس، إلا أن الواقع يظهر تأثيرها في أفكارهم ووجدانهم، ومن تأمل القرآن الكريم، وهو كتاب الدعوة الخالد، يجد أنه لم يعتمد أسلوباً واحداً في إيصال رسالته وترسيخها في واقع الناس، بل تعددت أساليبه وتنوعت، فهو مرة يضرب الأمثال، ومرة يعمل العقل بالتفكير والحوار، ولكنه اعتنى عناية خاصة بالقصة، وما فيها من عناصر التشويق، وجوانب الاعتاظ والاعتبار، مرة بذكر أحوال السابقين في التعامل مع الأنبياء والمرسلين، وذكر عاقبة المؤمنين، والتركيز على نهاية المعاندين العاصين، وأخرى بالمرور على حوادث غابرة كقصة طالوت وجالوت، وأهل الكهف، وذو القرنين، وقارون، وأصحاب الأخدود، ومرة بالإشارة إلى ما وقع في زمن الرسول ﷺ من غزوات، والوقوف على ما كان فيها من أحداث وإشارات، وما ذلك كله إلا لأن خالق النفس البشرية يعلم ما يؤثر فيها ويصلح من أحوالها ويغير فيها، ولهذا كان الأمر للنبي ﷺ بقوله تعالى: وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ۚ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، (الأعراف: آية ١٧٦) ، لأن القصة كانت ولا تزال هي المدخل الذي يدخل منه أصحاب الرسالات والدعوات والقادة إلى عقول الناس وقلوبهم. ومن هنا فإنه من الأهمية بمكان دراسة القصص القرآني، وبخاصة ما ورد فيه من قصص نبوي، وما جاء فيه من إشارات ودلالات ذات فوائد عديدة للدعوة الإسلامية في أركانها الثلاثة (الداعية - المدعو - موضوع الدعوة)، نحاول الإشارة إليها في المطالب التالية:

١،٣،١. المطلب الأول: أثر دراسة القصص القرآني على الداعية.

إن الباحث في الدعوة الإسلامية ومقوماتها وأركانها، يجد أن القصة في القرآن الكريم ركيزة أساسية من ركائز الدعوة الإسلامية؛ لما تحتوي عليه في فصولها ومشاهدها من إقناع عقلي وتأثير وجداني، وبما تشتمل عليه من ترسيخ للعقائد، وتوجيه في المثل والآداب والقيم، وبما تحمله من معاني البذل والتضحية، والصمود والتحمل في سبيل ما تحمله الرسالة من قيم ومبادئ، وهي ولا شك مجال رحب يعود على الداعية بما يلي:

أولاً: مصداقية الداعية بين القصص الخيالية والقصص الواقعية.

من أهم ما يميز الداعية إلى الله الصديق في دعوته، والحرص على قوة حجته، وإذا كانت النفس البشرية تأخذ بزمامها القصة، وتؤثر فيها تأثيراً يصل إلى حد التأثير على المشاعر؛ لما تحويه القصة من عناصر التشويق، فإن مما يؤخذ على بعض الدعاة ويضعف حججهم، ويجعلهم مجال شك وريبة لدى المدعوين، إتيانهم بقصص ليس لها مكان إلا في خيال من أخبر بها، ومع ما في تاريخنا من قصص العظام، إلا أنه لم يخلُ من قصص نسجها القصاصون، حتى يريحوا بها عوام القوم، ويرضوا رغائبهم حتى ولو كانت على حساب الدين، ومع ذلك جاء دعاة ووعاظ أحيوا هذا اللون البالي من القصص، وملأوا به دروسهم وخطبهم، ولذلك فإن القصص القرآني بواقعيته وخلوه من كل شائبة من شائبات الخيال، سند قوي لا مجال لأحد أن يطعن فيه، أو يتردد في قبوله، وهو بحق أدعى للعظة والاعتبار.

ثانياً: براعة القصة القرآنية في حسن البيان المؤثر في العقل والوجدان.

قد يلجأ الداعية إلى القصص الواهية لما فيها من جانب خيالي يؤثر على عواطف ومشاعر المدعوين، لكن بالنظر إلى القصص القرآني فإنه مع واقعيته وبنائه المحكم من الحقيقة المطلقة، إلا أنه يسيطر على المشاعر، ويستولي على الوجدان، ومع ذلك لا يغفل الجانب العقلي القائم على الإقناع والحوار، "فالانتفاع بالدليل

العقلي المحض، إنما يحصل للإنسان الكامل، وذلك إنما يكون في غاية الندرة. فأما إذا ذكر الدلائل ثم أكدت بأقاصيص الأولين، صار ذكر هذه الأقاصيص كالموصل لتلك الدلائل العقلية إلى العقول"^١.

ومن هنا فإن القصة القرآنية تمتلك كيان الإنسان وتسيطر عليه، ولهذا لا يعادها في الروعة ودقة التأثير قصص بشري، ولذلك فإن الرعيل الأول من الصحابة كانوا يقظين لما يحدث من دس لقصص واهية يراد بها التأثير على عواطف المسلمين، فحاربوا هذا النوع في بدايته فقد جاء عن ابن سيرين، قال: "بلغ عمر أن رجلاً يقص بالبصرة، فكتب إليه: الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (١) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ"، (يوسف: آية ١-٣)، قال: فعرف الرجل فكرهه"^٢، ولا يفهم من هذا الإنكار على من يستدل بقصص غير القصص القرآني، فإن هناك نفراً من المربين يحسنون عرض الحق في ثوب روائي مستحب، ويجتذبون الجماهير بحسن تليفهم، وسهولة أسلوبهم^٣، ولئن كانت القصة بما فيها من براعة العرض، وحسن الرواية تلهب المشاعر، فإنه لا يعدل القصص القرآني في حسن العرض والبيان مع الفصاحة والبلاغة قصص بشري، وهذا ما يفهم من قوله تعالى: تُخْتَمَرُ، (يوسف: آية ١-٣)، فالقصص في هذه الآية يحتمل أن يكون مصدراً بمعنى الاقتصاص، وإن حملناه على المصدر كان المعنى: نقص عليك أحسن الاقتصاص، وعلى هذا التقدير فالحسن يعود إلى حسن البيان لا إلى القصة، والمراد من هذا الحسن كون هذه الألفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة إلى حد الإعجاز، ألا ترى أن هذه القصة مذكورة في كتب التواريخ مع أن شيئاً منها لا يشابه هذه السورة في الفصاحة والبلاغة، وإن حملناه على المفعول كان معنى كونه أحسن القصص لما فيه

١ - الرازي، مُجَدِّد بن عمر بن الحسين (فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة الثالثة،

١٤٢٠هـ، الجزء الثامن عشر، ص ٣٩٥.

٢ - أخرجه بن أبي شيبه في مصنفه، كتاب الآداب، باب من كره القصص وضرب فيه، حديث رقم (٢٦٧٠٨)، تحقيق: أسامة بن إبراهيم

بن مُجَدِّد، المجلد الثامن، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.

٣ - الغزالي، مُجَدِّد الغزالي، مع الله - دراسات في الدعوة والدعاة، نخبة مصر، الطبعة السادسة، ص ٢٦٥.

من العبر والنكت والحكم والعجائب التي ليست في غيرها^١، وإنما حسن القصة القرآنية راجع إلى ربانية مصدرها، وحسن من أمر بالإخبار بها والاتعاظ بمشاهدها وفصولها.

ثالثاً: تنوع الأساليب الدعوية في محتوى القصة القرآنية.

يستفيد الداعية من خلال معاشته مع القصة القرآنية التدريب على التنوع في طرق الدعوة والتربية، فالقصة القرآنية تنوع في مضمونها تارة باستخدام أسلوب الحكمة والاعتبار، وتارة عن طريق المناقشة والحوار، وأخرى عن طريق التخويف والإنذار، ويظهر ذلك في خطاب الله تعالى لنبيه ﷺ بعد ما جاء من قصص في سورة هود، قال تعالى: ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْفُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْفُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (هود: ١٠٠-١٠٣). وإن هذا الأسلوب القرآني في عرض القصة أكثر من مرة بطرق وأساليب مختلفة، إنما هو مراعاة للنفس البشرية التي جبلت على حب التغيير والتنويع، والسآمة من كل ما هو معاد ومكرر على شاكلة واحدة.

رابعاً: التعرف على النفس البشرية من ثنايا القصة القرآنية.

يستطيع الداعية من خلال ما قصه الله تعالى في القرآن الكريم من قصص وأخبار الأمم المختلفة، أن يتعرف على النفس البشرية وأنواعها وطرق التأثير في كلٍ منها، فهناك نفس يخدعها بريق المادة وقوة العمران، وأخرى تطغى بسبب كثرة المتاع والمال، ونفس يملؤها الهوى، فلا تخضع للحق بأي حال من الأحوال، ولما كان صلاح النفس الإنسانية وتركيتها هي الغاية من الدعوة الإسلامية، فإن الداعية يجد في فصول هذه القصص أنواعاً شتى من هذه الأنفس، ويتعرف من خلال القصص القرآني على منهج الأنبياء في التعامل مع هذه الأنفس المختلفة، فالنفس البشرية في طبيعتها وأصول غرائزها وأوصافها لا تتغير، فهي الآن كما كانت منذ خلق آدم عليه السلام.

١ - الرازي، محمد بن عمر بن الحسين، فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، مرجع سابق، الجزء الثامن عشر، ص ٤١٧.

خامساً: زيادة الأمل واليقين بالتعرض لتجارب الدعاة السابقين.

إن قصص الأنبياء يحكي للدعاة إلى الله التجارب التي خاضتها دعوة الله في الأرض؛ والتي تمثل دورات من العلاج الدائم الثابت المتكرر للبشرية، وتخبر عن الأشواط التي قطعتها في المعركة الخالدة بين الخير والشر، والهدى والضلال، والحق والباطل، وهذه التجارب تكشف للداعية عن صور البشرية العنيدة، الذاهبة وراء القيادات المضللة، المستكبرة عن الحق، المعرضة عن دلائل الهدى وموحيات الإيمان، المعروضة أمامها في الأنفس والآفاق، المرقومة في كتاب الكون المفتوح، وكتاب النفس المكنون.^١ وحين يرى الداعية إلى الله هذه التجارب، ويطلع على المعاندة والمكابرة مع أنبياء الله، فإنه لا يعبأ بما يلاقه من عنت ومشقة في القيام بالدور المنوط به في سبيل دعوته، ولهذا كان الخطاب من الله لنبيه ﷺ تسرية وتسليية له حتى لا يصاب بملل أو ضجر يقعده عن تبليغ رسالته، فقال تعالى: كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ، أَتَوَاصَوْا بِهِ؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، وَذَكَرَ فَإِنَّ الدِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (الذاريات: آية ٥٢-٥٥)، والداعية إلى الله وهو يتعايش مع قصص الأنبياء، ويتدبر البدايات والنهايات، يتجدد عنده الأمل، ويزداد عنده اليقين بأنه إن كانت العقابة لأنبياء الله ومن معهم من المؤمنين، فإن النصر والتوفيق مهما طاللت المدة وبعدت الشقة للدعاة الصادقين ومن معهم من جموع المؤمنين الصادقين، فقد قال تعالى: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، إِنَّهُمْ هُمُ الْمُنْصُورُونَ، وَإِنَّ جُنَدَنَا هُمُ الْعَالِيُّونَ (الصفات: آية ١٧١-١٧٣)، "فهذا الوعد، وهذه الكلمة متحققة في كل دعوة، يخلص فيها الجند، ويتجرد لها الدعاة. إنها غالبية منصوره مهما وضعت في سبيلها العوائق، وقامت في طريقها العراقيل. ومهما رصد الباطل من قوى الحديد والنار، وقوى الدعاية والافتراء، وقوى الحرب والمقاومة، فما هي إلا معارك تختلف نتائجها، ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعده الله لرسوله. والذي لا يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه. الوعد بالنصر والغلبة والتمكين"^٢.

١ - قطب، سيد قطب، في ظلال القرآن، منقول بتصرف، دار الشروق، بيروت، ص ٣٧٠٦.

٢ - قطب، سيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، منقول بتصرف، ص ٣٠٠٢.

سادسا: مراجعة النية وزيادة العزم في مواجهة التحديات والصعوبات.

إن الداعية وهو يقرأ أخبار رسل الله عليهم السلام، تعرض له صورة من صور الجهد المضني، والعناء المرهق، والصبر الجميل، والإصرار الكريم من جانب الرسل صلوات الله عليهم، لهداية هذه البشرية العنيدة العصية الجاحمة. وهم لا مصلحة لهم في القضية ولا أجر يتقاضونه من المهتدين على الهداية، ولا مكافأة ولا جُعل يحصلونه على حصول الإيمان! كالمكافأة أو النفقة التي تتقاضاها المدارس والجامعات والمعاهد والمعلمون، في زماننا هذا وفي كل زمان في صورة نفقات للتعليم.^١ وهذا من شأنه أن يزيد من عزيمته الدعاة، ويعلمهم بطبيعة الطريق وضرورة الاستعداد لتحمل الأعباء دون انتظار لزيادة مالية أو رفعة وظيفية في عصر طغى فيه التفكير المادي على الجانب الروحي، بل ينهض الداعية لتحمل الأمانة رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب والرفعة في الدنيا والآخرة؛ بما يناله من شرف الدلالة عليه وأخذ الناس إليه.

سابعاً: تطوير الوسائل الدعوية مع الحفاظ على ثوابت المنهج الرباني.

إن الدعوة إلى الإسلام والعودة إليه لن تكون إلا بالمنهج الذي طبقه الأنبياء، وخاتمهم النبي مُحَمَّدٌ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ جميعاً الصلاة والسلام، حتى وإن تنوعت الأساليب وفق مقتضيات العصر وضروراته، ودخل عليها نوع من التجديد والتطوير، إلا أن نجاحها سيظل متوقفاً على اتباع المنهج والأساليب التي أُمِرَ النبي مُحَمَّدٌ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بالصلاة والسلام بالاعتداء والاهتداء بها، بعد أن حكى القرآن لنبيه ﷺ عن ثلة من الأنبياء وذرياتهم، وكيف كان الاصطفاء من الله لهم، فأمره ﷺ في قوله تعالى: **أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ اقْتَدِهْ** ۖ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، (الأنعام: آية ٩٠)، وقد أشار إلى ذلك الإمام الطبري (ت 310هـ) في تأويله لقوله: **فَبِهِدَاهُمُ اقْتَدِهْ**، قائلاً: "فبالعمل الذي عملوا، والمنهاج الذي سلكوا، وبالهدى الذي هديناهم، والتوفيق الذي وفقناهم اقْتَدِهْ"، يا مُحَمَّدُ، أي: فاعمل، وخذ به واسلكه، فإنه عمل لله فيه

١ - قطب، سيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، منقول بتصرف، ص ٣٧٠٦.

رضاً، ومنهاج من سلكه اهتدى"^١، وهو بلا شك المنهاج الصائب للدعاة، لأن الذين ساروا عليه هم الذين وصفهم الله بقوله أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. "وإذا ما روجعت قصص القرآن الكريم مراجعة دقيقة، لتبين للناظر من مضمونها أنها في عبرتها الأولى دروس ينتفع بها الهداة ودعاة الإصلاح، إذ كان من فرائض الإسلام الاجتماعية أن يندب من الأمة طائفة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكان من الأقوال الواردة في الأثر (إن العلماء ورثة الأنبياء) فلا يخلو مكان الدعوة في الأمم بعد الأنبياء ولا يستغنى هدايتها عن الأسوة الماثلة أمامهم في جهاد الهداية والإصلاح"^٢، ولعل ما يؤيد هذا الرأي ويقويه تكرار الأمر للنبي ﷺ بذكر هذه الثلة من الأنبياء مع مدحهم بأحسن الصفات وبأنهم من المصطفين الأخيار، فقد قال الله في ذكرهم: وَادْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيُّ مَسْنِي الشَّيْطَانُ بُنْصِبَ وَعَذَابٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، (ص: آية ٤١-٤٩)، وإنما الغرض من ذكرهم أن يتأمل الدعاة في أحوالهم وفي طرق معالجتهم، فهم الموصفون بالكمال والمؤيدون بالوحي الذي يعصمهم من الزلل في الأقوال والأفعال. وإن من أشد الدلائل على العودة إلى المنهج الأصيل الذي سار عليه الأنبياء، وهو من أبلغ ما قيل في المسألة، ما أشار إليه الإمام الرازي (ت 606هـ) في تفسيره قائلاً: "والدعوة إلى الله مراتب: فالمرتبة الأولى: دعوة الأنبياء عليهم السلام، وهي راجحة على دعوة غيرهم من وجوه: أحدها: أنهم جمعوا بين الدعوة بالحجة أولاً، ثم الدعوة بالسيف ثانياً، وقلما اتفق لغيرهم الجمع بين هذين الطريقين. وثانيها: أنهم هم المبتدئون بهذه الدعوة، وأما العلماء فإنهم يبنون دعوتهم على دعوة الأنبياء، والشارع في إحداث الأمر الشريف على طريق الابتداء أفضل. وثالثها: أن نفوسهم أقوى قوة، وأرواحهم أصفى جوهرًا، فكانت تأثيراتها في إحياء القلوب الميتة وإشراق الأرواح الكدرة أكمل، فكانت دعوتهم أفضل. ورابعها: أن النفوس على ثلاثة أقسام: ناقصة، وكاملة لا تقوى على تكميل الناقصين، وكاملة تقوى على تكميل الناقصين.

١ - الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق. أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ، الجزء الحادي

عشر، ص ٥١٩.

٢ - العقاد، عباس محمود العقاد، الإسلام دعوة عالمية ومقالات أخرى، نخبة مصر للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة، ٢٠٠٥، ص ١٦٤.

فالقسم الأول: العوام، والقسم الثاني: هم الأولياء، والقسم الثالث: هم الأنبياء، ولهذا السبب قال صلى الله عليه وسلم: "علماء أمتي كأنبيا بني إسرائيل"، وإذا عرفت هذا فنقول: إن نفوس الأنبياء حصلت لها مزيّتان: الكمال في الذات، والتكميل للغير، فكانت قوتهم على الدعوة أقوى، وكانت درجاتهم أفضل وأكمل".^١ وما ذكره الباحث من فوائد ومعاني هو غيض من فيض من الفوائد والمعاني التي لا يتسع المجال لاستقصائها والاستفاضة في الكتابة عنها، وإنما كان الغرض تذكير الدعاة بما يعود عليهم من دراسة جانب مما يأتي في هذا القصص من أساليب متنوعة في تبليغ الرسالة وتثبيت مبادئها في قلوب المدعوين، وهذا ما يحاول الباحث استقراءه في الآيات التي اشتملت على حكايات وأخبار الأنبياء السابقين.

٢، ٣، ١. المطلب الثاني: أثر دراسة القصص القرآني على المدعو.

إن دعوة القرآن للتفكير فيما جاء فيه من قصص ليست دعوة قاصرة على الدعاة للتأسي بالأنبياء في منهجهم وأساليب دعوتهم، وإنما هي دعوة عامة لجميع المؤمنين أن يتفكروا في أحوال الناس وتعاملهم مع أصحاب الرسالات السماوية، وفي ذلك فوائد عظيمة أهمها ما يلي:

أولاً: إدراك الرحمة الإلهية في توالي دعاة الله إلى البشرية.

إنَّ في تعاقب الرسل وإرسالهم تترى إلى البشرية رغم عنادها واتباعها من يضلُّها، واستكبارها عن الانقياد والإذعان لما جاء به رسل الله إليهم، جلاء للناس، وكشف لهم عن الرحمة الإلهية في رعاية الله لهم والحرص على هدايتهم، فقد قال الله تعالى: **مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا**، (الاسراء: آية ١٥)، وقد تواردت النصوص القرآنية في التأكيد على هذا المعنى، كما أشار ابن كثير (ت ٧٧٤هـ) في تفسيره لهذه الآية قائلاً: "وكذا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إخبار عن عدله تعالى، وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه، كقوله تعالى: **تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أَتَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ**،

١ - الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، **مفاتيح الغيب = التفسير الكبير**، دار إحياء التراث العربي،

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ (الملك: آية ٨-٩)، وكذا قوله تعالى: وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتُخْتِ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (الزمر: آية ٧١)، وقال تعالى: وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ (فاطر: آية ٣٧)، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحدًا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه^١. ولعل هذه الرحمة تتجلى في أن الله تعالى يجعل للناس في كل زمان دعاة صادقين، على الحق ثابتين؛ كي لا يكون للناس حجة في الزيف عن طريق الحق والاستقامة عليه ونصرة هذا الدين.

ثانيًا: الاتعاض بمصارع المتكبرين وعواقب المؤمنين.

إنَّ الناظر لحال الناس في التعامل مع أصحاب الدعوات، يجد أن بعض المدعويين تغريهم قوة الباطل وكثرة أتباعه، فيجدون لأنفسهم مبرراً في عدم قبول الحق والخضوع له، والوقوف مع الباطل ومناصرته، فيأتي قصص الأنبياء في القرآن الكريم ليظهر للناس عناية الله بالقللة المؤمنة الصابرة، وكيف نفع أهل الإيمان إيمانهم في حين أن البأس والهلاك نزل بغيرهم، فيكون هذا بمثابة التشبث لهم والصبر على ما قد ينزل بهم، قال تعالى: فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ (يونس: آية ٩٨)، فمهما طال الزمن فإن العاقبة لعباده المؤمنين ولدعواته الصادقين، ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. ولعل في ذكر القرآن الكريم للمدافعات والشبه التي تمسك بها الكفار في مواجهتهم للحق مع ذكر الدلائل التي واجه بها الأنبياء في محاولات لدفع الشبهات عنهم، ثم بيان إصرارهم واستكبارهم ووقوعهم في عذاب الدنيا، مع بقاء العقاب لهم في الآخرة، يكون سبباً لدحض كل شبهة، وإزالة ما يغلف قلوب المعاندين من قسوة وغلظة، ولذا كان النبي ﷺ يستغل ذكر أحداث السابقين

١ - ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، المحقق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ.

في تهذيب نفوس أصحابه وتربيتهم على الاعتاض والاعتبار بمصارع السابقين، يقول سالم بن عبد الله: "إن عبد الله بن عمر، قال: مررنا مع رسول الله ﷺ على الحجر، فقال لنا رسول الله ﷺ: "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين حذرا، أن يصيبكم مثل ما أصابهم" ثم زجر فأسرع حتى خلفها^١. وفي حكاية القرآن الكريم عن هؤلاء القوم الذين أصابهم الغرور بما في أيديهم من النعم، وضرب الأمثال بهم كما جاء عن قوم عاد في قوله تعالى على لسانهم: فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، (فصلت: آية ١٥)، إنما هو اتساع للعالم في مدارك المدعويين ودعوة لهم للتعامل مع ربحهم على أساس أنهم مسبوقون بأهم وتجارب وأحداث فلا يصيبهم غرور بأن الله لم يخلق مثلهم^٢، وبأن الله قادر على أن يلحق بهم ما لحق بالسابقين من قبلهم، وحين ينظر أصحاب الهوى والجاحدون لأصحاب الدعوات الصادقة في سوء عاقبة المكذبين الذين استحبوا العمى على الهدى، وجحدوا نعم الله عليهم، فإن هذا أدعى لمراجعة مواقفهم، والتخلص من الهوى الذي يوردهم مثل عواقبهم، ولهذا لما عقب الله على قصص الأنبياء السابقين ذكر أنواعاً متعددة من العذاب الذي أصاب المكذبين ليكون ذلك رادعاً لمن اقتدى بهم وسار على دربهم، فقال تعالى: فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، (العنكبوت: آية ٤٠)، وفي هذا دلالة على رحمته سبحانه وتعالى بأنه لا يعجل بالعذاب إلا بعد أن ينذر الناس بشتى الوسائل، ويطلعهم على ما يعجل بهلاكهم من أسباب.

ثالثاً: الإعجاز التاريخي للقصص القرآني تثبت لقلوب المؤمنين، وحجة على المترددين.

١ - أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرفاق، باب (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين)، حديث

رقم (٢٩٨٠)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.

٢ - عمارة، محمود عمارة، أصول الدعوة من قصة إبراهيم عليه السلام، مرجع سابق، ص ٢٧، منقول بتصرف.

إذا كان الإخبار عن قصص السابقين وحكايتهم في التعامل مع رسل الله أجمعين مما يؤثر في نفوس المدعويين، فإن من الإعجاز الواضح في القصص القرآني أن الله أبقي بعضاً من آثار الأقبام السابقين؛ ليكون ذلك أدعى لزيادة الإيمان واليقين، فالمعينة ولو لبعض من آثار هذه الأحداث أشد وقعاً وأثراً على النفوس، وأدعى للتصديق بأن قصص السابقين التي جاء بها القرآن الكريم ليست نسجاً من خيال النبي ﷺ ليخوف بها المعاندين ويخضعهم لشخصه، وإنما هي قصص ربانية ذات حقائق تاريخية يقي الله بعض آثارها ليثبت أحداثها، ولقد أثبت العلم الحديث في اكتشافاته جانباً من هذه الآثار، "فمن صور الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله أن جميع الثوابت التاريخية والكشوف الأثرية جاءت لتؤكد كل ما ذكر عنها في القرآن الكريم، وذلك من مثل كشف بقايا سفينة نوح عليه السلام فوق (جبل الجودي)، وكشف (إرم ذات العماد) بالأحقاف (في الركن الجنوبي الشرقي من الربع الخالي)، ودراسة آثار كل من قوم ثمود (مدائن صالح) في الحجر (واد القرى)، وآثار كل من عبد الله، ونبيه إبراهيم، وولده النبي إسماعيل عليهم السلام في مكة المكرمة، وقرى قوم لوط في جنوب البحر الميت، وآثار كل من موسى وقارون في كل من وادي النيل وشبه جزيرة سيناء، وآثار كل من كهف الفتية في الأردن، وأصحاب الأخدود في جنوب الجزيرة العربية، وغير ذلك كثير مما جاء مطابقاً لما ذكره القرآن الكريم"^١. ولعل من فوائد إظهار تلك الآثار ما أشار إليه ابن عاشور (ت 1390هـ) في حديثه عن فوائد القصص القرآني قائلاً: "الفائدة السابعة: تعويد للمسلمين على معرفة سعة العالم وعظمة الأمم والاعتراف لها بمزاياها حتى تدفع عنهم وصمة الغرور كما وعظهم قوله تعالى عن قوم عاد: فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، (فصلت: آية ١٥)، فإذا علمت الأمة جوامع الخيرات وملائمات حياة الناس، تطلبت كل ما ينقصها مما يتوقف عليه كمال حياتها وعظمتها"^٢.

رابعاً: واقعية التكاليف الربانية في التعامل مع النفس البشرية.

١ - النجار، زغلول النجار، من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في القرآن الكريم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، ص ٣٨.

٢ - ابن عاشور، محمد الطاهر، ابن عاشور، التحرير والتنوير، الجزء الأول، الدار التونسية للنشر، ١٩٨٤، ص ٦٧.

قد يقول قائل إن الأوامر والنواهي الواردة في القصص القرآني لا تصلح للبشرية في عصر من العصور، ولا يقدر أحد على الالتزام بها والسير في ظلها، فيمتنع عن تنفيذها بدعوى عدم إ طاقة النفس البشرية لها، فيظهر القصص القرآني وحدة الرسالات في أصولها مع ما يوجد من اختلاف في مضامينها، ويذكر أصناف المدعويين في التعامل مع هذه الأوامر والنواهي من فئة آمنت وانسأقت، وأخرى جحدت وكفرت، فلا يبقى شك لدى مرتاب في أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وبأن المثل العليا التي جاءت بها الشرائع السماوية قابلة للتطبيق في واقع الناس، والدليل على ذلك ما تعرضه القصة من وقائع السابقين فهي "تعرض الأشخاص في أفعالهم وأفكارهم واتجاهات نفوسهم، وبيئتهم الطبيعية والزمنية، تعرضهم عليك بعرض أعمالهم وتصرفاتهم ونقاشهم"^١. وبهذا يظهر للمدعويين أن السنن الكونية ثابتة في معاقبة من عصى هذه الأوامر وجحدوا، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ بَدَّلَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، (الأحزاب: آية ٦٢)، وأن اختلاف التكاليف الصادرة من رسل الله في كل زمان إنما هو دليل على أن "الإسلام لم ينس في توجهاته الفكرية، وفي تعليماته الأخلاقية، وفي تشريعاته القانونية واقع الكون وواقع الحياة، وواقع هذا الإنسان بكل ظروفه وملابساته؛ لأن الذي يشرع للإنسان ويوجهه ويعلمه: هو الذي خلق الكون والحياة وهو الذي خلق الإنسان، فهو أعلم بما يصلحه وما يفسده، وما يرقى به إلى درجة الملاك وما يهبط به إلى حضيض البهائم: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، (الملك: آية ١٤)"^٢.

خامسا: ملائمة القصة القرآنية للغريزة البشرية.

إنَّ من أهم ما تتميز به القصة القرآنية بأنها تراعي غريزة حب الاستطلاع في النفس البشرية، ولذلك فإن النفس تميل لها وتأنس بالتعرف على تفاصيلها، وكلما كان الداعية بارعاً في عرضه للقصة استشرفت الآذان لمعرفة ما خفي في القصة من تفاصيل وأخبار، فمن مزايا القصة القرآنية أنها تعرض الأوامر والنواهي بصورة لا يشعر معها المدعو بمشقة التكليف، فهي على الأمد البعيد تقوم بدورها في التأثير على المدعو، "والقصة

١ - عمارة، محمود عمارة، أصول الدعوة من قصة إبراهيم، مرجع سابق، ص ١٦.

٢ - القرضاوي، يوسف القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤٠٤ هـ، ص ١٧٩.

بهذا تمتلك ميزتين من خير الوسائل التي يتوسل بها الداعية لإبلاغ تعاليمه إلى أعماق القلوب: فهي بالميزة الأولى تعرض هذه التعاليم في صورة عملية حية تحرك الوجدان وترفع نبض المشاعر. وهي بالميزة الثانية - ميزة التنبه والتقبل - تجعل النفوس أوعية مفتوحة، يصب فيها الداعية ما يشاء فيبلغ القرار^١. فالقصة سلاح فعال، إذا أحسن الانسان استعماله استطاع أن يحقق كثيراً من الخير والإصلاح؛ لأن النفس تتراح لسماع القصة وتستمتع، وتتأثر بالمغزى الذي تحويه، "فالإنسان بفطرته يميل إلى القصة؛ لما يرى في سماعها من الأنس والمتعة، فإذا استطاع الداعية أن يستخدم هذه الأداة الممتازة ضمن دائرة الإسلام ولمصلحة الدين والخلق كان استعمال القصص محموداً وطيباً"^٢، وإذا كان هذا في القصة التي يحكيها بشر فكيف بقصة نظم ألفاظها وشاهد فصولها خالق النفس البشرية، ثم أطلع نبيه على كامل تفاصيلها؟! إنها وبلا شك لها سحرها الأخاذ وتأثيرها النفاذ لمن أحسن فهمها والتعاشي مع ألفاظها، ودقق في معاشة فصولها بما جاء من آيات كثيرة في القصة القرآنية الواحدة، تشعر القارئ بالتركرار، لكنها تدعم القصة بمشاهد متنوعة مليئة بالمعاني والأسرار.

١،٣،٣. المطلب الثالث: أثر دراسة القصص القرآني في موضوع الدعوة.

بعد دراسة قصص الأنبياء يتبين أن الدعوة الإسلامية في مضمونها ومواضيعها تتسم بعدة خصائص وسمات تجعل منها الدعوة الباقية والشرعية الخالدة المؤهلة للبقاء والقيادة، ومن هذه السمات والخصائص:

أولاً: بيان ربانية المصدر والمنهج الدعوي.

باستقراء القصص القرآني والتأمل فيه يظهر أن الدعوة الإسلامية ربانية في موضوعاتها ومضامينها وليست من عند بشر، وإنما هي من عند الله سبحانه وتعالى، فلقد أوحى الله إلى نبيه ﷺ وبلغه بأمر لم يكن يعلمها، وهذا يدل على صدق نبوته وقوة رسالته، وقد قرر القرآن الكريم ذلك في مواطن متعددة تعقياً على قصص الأنبياء، فقال الله تعالى: تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۖ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا

١ - الخولي، البهي الخولي، تذكرة الدعاة، مكتبة دار التراث، شارع الجمهورية، القاهرة، الطبعة التاسعة ١٤٢٤، ٢٠٠٤، ص ٣٥.

٢ - الصباغ، محمد لطفي الصباغ، تاريخ القصص وأثرهم في الحديث النبوي ورأي العلماء فيهم، المكتب الإسلامي، ١٤٠٤هـ، ص ١٢.

قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (هود: آية ٤٩)، ونرى هذا المعنى واضحاً في حديث الله تعالى للنبي ﷺ بعد حكايته عن نبي الله موسى -عليه السلام، فقد قال سبحانه وتعالى: وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرَبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (القصص: آية ٤٤-٤٦)، وفي الحديث عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "من حدثك أن محمداً ﷺ رأى ربه، فقد كذب، وهو يقول: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، (الأنعام: آية ١٠٣)، "ومن حدثك أنه يعلم الغيب، فقد كذب، وهو يقول: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، (النمل: آية ٦٥)"، "فالمصدر الإلهي -وهو القرآن الكريم- يبين لنا أن التصور الإسلامي بمعتقداته وشرائعه كله من عند الله سبحانه وتعالى، هبة للإنسان من لدنه، ورحمة له من عنده، وأن الفكر البشري ممثلاً ابتداءً في فكر الرسول ﷺ، أو فكر الرسل كلهم، باعتبار أنهم جميعاً أرسلوا بهذا التصور في أصله لم يشارك في إنشائه، وإنما تلقاه تلقياً، ليهتدي به ويهدي، وأن هذه الهداية عطية من الله كذلك، يشرح لها الصدور، وأن وظيفة الرسول -أي رسول- في شأن هذا التصور، هي مجرد النقل الدقيق، والتبليغ الأمين، وعدم خلط الوحي الذي يوحى إليه من عند الله بأي تفكير بشري - أو كما يسميه الله سبحانه بالهوى-".^٢ وإن في حكاية النبي ﷺ عن قصص من سبقه من المرسلين، ومعرفة بمناهجهم وشرائعهم دليل على أن عقائد الإسلام وشرائعه تخرج من مشكاة واحدة، وأن القرآن الكريم هو الكتاب الخاتم الذي أرسى دعائم هذا الدين، وأوضح معالمه، وليس لأحد أن يقترب منه بتغيير أو تبديل كما حدث في بقية الشرائع.

ثانياً: الأصالة التاريخية والنسب العريق للدعوة الإسلامية.

١ - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً)، حديث رقم ٧٣٨٠، دار

طوق النجاة، تحقيق. محمد زهير، ١٤٢٢هـ.

٢ - قطب، سيد قطب، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، دار الشروق، منقول بتصرف يسير، ص ٤٦.

يظهر من خلال قصص الأنبياء في القرآن الكريم، أن الرسائل السماوية جميعها متفقة في الأصول على توحيد الله والإخلاص له في العبادة وحده، واجتناب الشرك الذي لا يغفره الله لعبده، وقد كرر القرآن ذلك في أكثر من آية فقال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، (الأنبياء: آية ٢٥)، وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد"، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به جميع رسله وأنبيائه، وضمنه الكتب التي جاءت بها، وفي ثبات أصول هذه الدعوة أثر نفسي في شعور من يتلقى الرسالة؛ لإحساسه بالنسب العريق، والرباط المتصل بين البشرية جميعاً منذ نشأتها وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، بل يشعر الداعية بسمو وظيفته وعلو شأنها؛ لأنها امتداد لوظيفة أفضل أناس عبروا على هذه الكرة الأرضية، وهم رسل الله الصادقون، فكلما فتشوا في تراثهم واطلعوا على جهدهم العظيم في ترسيخ العقائد في قلوب الناس وجعلهم مؤمنين بحقائق الدين، علموا أنهم هم الورثة الحقيقيون لهذه الثلة المصطفاة من قبل الله سبحانه وتعالى لهداية خلق الله.

ثالثاً: بيان شمولية المنهج الدعوي.

رغم اتفاق الرسائل السماوية في أصولها، إلا أنها تختلف في شرائعها، ويظهر ذلك من خلال الأوامر والنواهي الواردة في هذه القصص، فقد تجد شيئاً في شريعة ما حراماً، وتجد ذاته في شريعة أخرى حلالاً، فكل نبي من الأنبياء عالج في قومه مشكلة من المشكلات، فلوط عليه السلام عالج مشكلة أخلاقية، قال الله تعالى: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (الأعراف: آية ٨٠-٨١)، وشعيب عليه السلام جاء إلى قومه ليعالج فيهم مشكلة اقتصادية، قال تعالى: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ

١ - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا)،

حديث رقم ٣٤٤٣، دار طوق النجاة، تحقيق. محمد زهير، ١٤٢٢هـ.

إِصْلَاحِهَا ۖ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، (الأعراف: آية ٨٥)، وهكذا كل نبي له رسالته وتشريعه، وحين يتمعن الإنسان في هذه الشرائع ويقارنها بما جاءت به شريعة النبي ﷺ يتضح له عظمة هذا الدين، ويؤمن أن شريعة القرآن الكريم هي الشريعة الخاتمة الباقية إلى يوم القيامة، وأنها أكمل الشرائع وأحسنها، وأيسرها، لما احتوت عليه من مبادئ وأحكام تتناسب مع كل زمان ومكان، فكل كتاب سماوي سبق القرآن الكريم كان خاصاً بقوم من الأقوام، أما الكتاب الذي نزل على سيدنا محمد ﷺ فمهيمن على هذه الكتب، ومناسب لكل أجناس البشر في كل وقت، وإلى آخر الزمان، وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، (المائدة: آية ٤٨)، "قال مجاهد: الشريعة والمنهاج دين محمد ﷺ، فيكون المعنى لكل منكم أيها الناس جعلنا هذا الدين الخالص فاتبعوه، والمراد بذلك: إنا أمرناكم باتباع دين محمد إذ هو ناسخ للأديان كلها"، فالإسلام الذي جاء به محمد ﷺ هو الكلمة الباقية لكافة الناس، وهو الهداية الخالدة لجميعهم على اختلاف ألوانهم، وهو الحق الذي لا يعتريه باطل من بين يديه ولا من خلفه، ولهذا كان به من الهدايات والتعاليم ما يليق بحال البشر حيث كانوا في أي زمان ومكان.

١ - أبو حيان، محمد بن يوسف بن حيان، البحر المحيط في التفسير، تح: صدقي محمد دار الفكر، بيروت، ١٤٢٠هـ، المجلد الرابع، ص ٢٨٤.

الفصل الثاني: الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني.

مقدمة:

إنَّ الباحث في تاريخ الأديان والرسالات، والمطلع على ما كان عليه الناس من أفكار ومعتقدات، يدرك أنه لم يأت على البشرية فكر أو منهج استوعب حياة الناس في أدق تفاصيلها كما استوعبت رسالة الإسلام حياة الذي ارتضاها ديناً وآمن بها. وبالبحث عن جوانب القوة في هذه الرسالة وعوامل ازدهارها وسرعة انتشارها، يظهر للباحثين أنه وإن كانت رسالة الإسلام بخصائصها الربانية، ومبادئها الواقعية، ومناهجها الشمولية ذات تأثير وجاذبية، إلا أن المنطق يقول إن الفكرة السامية إن لم تجد من يدعو لها ويسعى لنشرها فإنها محكوم عليها بالفناء؛ ولذا فإن الباحثين يرون أن من أهم العوامل التي ساهمت في إظهار نور تلك الرسالة إنما هم هؤلاء الثلة المختارة من الدعاة الذين تفهموا الفكرة، وآمنوا بها، وضحو بالغالي والنفيس من أجل الدعوة لمبادئها وقيمها.

ولذا فإنه من الضروري مع كل فترة تجديد وانبعث لدعوة الإسلام استقراء أسباب القوة في تكوين الدعاة السابقين، والتعريف بمهامهم مع بيان المقومات الأساسية لإنجاح تلك المهام من خلال استقراء الدلالات المحيطة بالخطاب التكليفي المحدّد لأدوارهم، وتحديد الصورة المثلى لطبيعة العلاقة التي ينبغي أن تكون بينهم وبين المدعّوين، مع استنباط مقومات الداعية الناجح باستقراء ذلك من دلالات الأوامر الموجهة إلى الثلة المطهرة من الأنبياء الذين ذكر القرآن الكريم قصصهم؛ لأن العودة إلى مثل هذه الثلة من الأنبياء ودراسة ما في قصصهم من دلالات دعوية وبخاصة في باب "الأمر والنهي" مع التأمل في الطرق والوسائل التي اتخذوها في تبليغ رسالتهم، إنما هو عودة إلى الوسائل الدعوية الأصلية التي أيد الله سبحانه وتعالى بها من اصطفاهم ليقوموا بالحجة على الناس، الأمر الذي يساعد على تأهيل الدعاة إلى الله للقيام بالمهمة، والعودة بالدعوة الإسلامية إلى دائرة التأثير والتغيير، وهذا ما يحاول الباحث استقراءه في صفحات هذا الفصل سائلاً الله الإعانة والسداد.

١،١. المبحث الأول: المهام الدعوية للداعية ومقومات نجاحها في ضوء دلالات الأمر والنهي في القصص القرآني.

المقصود بالداعية: أصل الكلمة الثلاثي (دَعَوَ)، يقال: دعا يدعو فهو داعٍ، وجمع الكلمة دعاة، "والدعاة قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة، واحدهم داعٍ، ورجل داعية إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين، أدخلت الهاء فيه للمبالغة. والنبي ﷺ، داعي الله تعالى، وكذلك المؤذن، وفي التهذيب: المؤذن داعي الله، والنبي ﷺ داعي الأمة إلى توحيد الله وطاعته. قال الله عز وجل مخبراً عن الجن الذين استمعوا القرآن وولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا أجيئوا داعي الله"، وقيل (الداعية) هو: "الذي يدعو إلى دين أو فكرة"^٢ ويعرف البعض الداعية اصطلاحاً بأنه: "المبلغ للإسلام، والمعلم له، والساعي إلى تطبيقه"^٣، ويظهر للباحث أن هذا التعريف للداعية من التعريفات الشاملة التي جمعت مهام الداعية؛ لأنه كما يرى صاحب هذا التعريف بأنه شامل لمن قام بأعمال الدعوة كلها، أو بعمل من أعمالها، وأن الذي يقوم بهذه الأعمال جميعها هو الداعية الكامل والله تعالى لما قص عن نبيه ﷺ بين أن تلك المهام جميعها من لوازم تكليفه بالرسالة فقال تعالى: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (الجمعة: آية ٢)، والمتتبع لما ورد في القصص القرآني من أوامر ربانية لرسول الله إلى البشرية والباحث في دلالتها، يستطيع أن يحدد بدقة المهام الحقيقية للدعاة، مستنبطاً مقومات نجاحها وكيفية القيام بها؛ وذلك من خلال خطاب التكليف المباشر، والمتمثل في مجموعة الأوامر والنواهي الموجهة للأنبياء والمحددة لهم ولمن جاء من بعدهم من الدعاة طبيعة المهمة التي تحملوا شرف الانتساب لها والقيام بمهامها، وسيتم بيان مهام الداعية من خلال المطالب التالية:

١،١،١. المطلب الأول: مهمة البلاغ ومقومات نجاحها.

١ - ابن منظور، مُجَدِّد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، الجزء السابع عشر، ص ١٣٨٦

٢ - المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص ٢٨٧

٣ - البيانوني، مُجَدِّد أبو الفتح البيانوني، المدخل إلى علم الدعوة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، ص ٤٠

إنَّ مهمة تبليغ الرسالة من أهم المهام التكليفية التي حددتها الآيات القرآنية للدعاة، والتي تظهر من دلالة الأمر الموجه للنبي ﷺ في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ١ (المائدة: آية ٦٧). وبالعودة إلى معنى الفعل (بَلِّغ) في اللغة والوارد في الآية يتبين أن كلمة (بَلِّغ) "الباء واللام والغين أصل واحد، وهو الوصول إلى الشيء، فإذا قلت بَلَّغْتُ المكانَ، يعني وَصَلْتُ إليه".^١ و(البلاغ) "التبليغ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، وما يتوصل به إلى الغاية، ويقال في هذا الأمر بلاغ كفاية، وبيان يذاع في رسالة ونحوها".^٢ ويتبين من خطاب التكليف الموجه لرسول الله ﷺ والمتمثل في أمر الله له بقوله (بَلِّغ) أن المهمة الأولى والرئيسية التي بعث الله من أجلها خير الدعاة مُحمَّدًا ﷺ، إنما هي القيام بتبليغ دعوة الحق للناس كافة، والنبي ﷺ في تكليفه بهذه المهمة مماثل لما كان عليه الأنبياء من قبله، فالقرآن الكريم بين أن مهمة جميع الرسل قائمة على تبليغ ما أنزل الله من أوامر ونواهي قال تعالى: وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ٣ (النحل: آية ٣٥)، فرسل الله جميعاً على اختلاف شرائعهم، ومن بعدهم الدعاة الربانيون مكلفون بالوصول إلى الناس، واتخاذ أفضل الوسائل لتوصيل ما أمر الله به من شرائع، تضمن للناس السعادة العاجلة والآجلة، ويظهر من خلال دلالة السياق الذي ورد فيه الفعل (بَلِّغ) أن البلاغ المكلف به الدعاة إلى الله له عدة مقومات للنجاح:

أولاً: البلاغ الكامل المفصل للرسالة ومقاصدها.

١ - ينظر: - الرازي، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ١٣٩٩هـ، الجزء

الأول، ص ٣٠١.

٢ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، مرجع سابق، ص ٧٠.

إن من ضرورة البلاغ المكلف به الداعية أن لا يكتف شياً مما علمه ومما يرى فيه صلاحاً للمدعوين، إذ إن الخطاب للنبي ﷺ في قول الله له: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، (المائدة: آية ٦٧)، وقد فسر الإمام الزمخشري (ت 538هـ) هذه الآية بقوله: "أي: جميع ما أنزل إليك وأي شيء أنزل إليك غير مراقب في تبليغه أحد، ولا خائف أن ينالك مكروه، وإن لم تفعل: وإن لم تبلغ جميعه كما أمرتك فما بلغت رسالته، وفري: "رسالته"، فلم تبلغ إذا ما كُلفت من أداء الرسالات، ولم تؤد منها شيئاً قط؛ وذلك أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض، وإن لم تؤد بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعاً، كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكُلِّها، لإدلاء كلٍّ منها بما يُذليهِ غيرُها، وكونُها كذلك في حكم شيء واحد، والشَّيء الواحد لا يكون مُبلَّغاً غير مُبلَّغ، مؤمناً به غير مؤمن به"^١، ولأن الدور المكلف به رسل الله تعالى واضح في أذهانهم وراسخ في عقولهم، وهم على دراية بأنهم محاسبون عن إيصال تلك الرسالة التي كلفوا بتبليغها كاملة غير منقوصة، فإنهم في ختام المهمة يقررون من أرسلوا إليهم بأن الرسالة قد وصلت إليهم، وقد قاموا بتبليغهم رافعين عن أنفسهم تهمة التقصير. فهذا هو نبي الله صالح عليه السلام يخاطب قومه قائلاً: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، (الأعراف: آية ٧٩)، والمقصود بالآية: فتولى عنهم صالح عليه السلام حين أحل الله بهم العذاب، وخاطبهم توبيخاً وعتاباً بعدما أهلكهم الله قائلاً: يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ أَي: "جميع ما أرسلني الله به إليكم قد أبلغتكم به، وحرصت على هدايتكم، واجتهدت في سلوككم الصراط المستقيم والدين القويم" وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ فلقد رددتم قول النصحاء، وأطعتم كل شيطان رجيم"^٢. وهذا هو رسول الله ﷺ قد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطق منهم ذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة

١ - ينظر: - الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الكشف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة

الثالثة، ١٤٠٧هـ، الجزء الأول، ص ٦٥٩.

٢ - ينظر: - السعدي، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق، ص ٢٩٥

الوداع، وقد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين ألفاً، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال في خطبته يومئذ " وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: بِأَصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ، اشْهَدْ، اللَّهُمَّ، اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " ١، وإنما ذلك اطمئنان القلب إلى أداء الأمانة وتبليغ الرسالة.

الأسباب المعينة على تحقيق البلاغ الكامل.

١- **التكوين العلمي الشامل:** والمقصود به قيام المؤسسات والهيئات الدعوية المشرفة على تكوين الدعاة بصناعة الداعية المؤصل علمياً والمحيط بالدعوة من كافة جوانبها، وإلا كيف يقوم الداعية بالبلاغ الكامل، وهو غير عالم بتفاصيل الرسالة ومدرك لأهدافها ومقاصدها؟! وينبغي أن يرسخ في البناء العلمي للدعاة أن أهم الحقيقي لا يكون في البحث والتساؤل عن السبب في عدم هداية المدعوين، وإنما يكون في وضوح معالم الرسالة وتفصيلها في أذهان الدعاة؛ حتى يعذروا أمام الله بأنهم قاموا بالبيان الكامل والواضح، والذي يؤهلهم بحق أن يرتفعوا لمنزلة الدعاة الربانيين.

٢- **التكوين الإيماني الدقيق:** فبالنظر إلى دلالة السياق الذي جاء فيه الفعل (بَلَّغَ) يظهر أن الداعية قد يقوم بالبلاغ الذي يروق للمدعوين، ويتعد عن ما يصطدم مع أهواء وأفكار أصحاب القوة والنفوذ فيهم؛ خشية بطشهم وإيذاءهم، ولذلك عقب الله الأمر بقوله: وَاللَّهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ تَطْمِينًا لِقَلْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا ما ذهب إليه الإمام الرازي (ت 606هـ) في تفسيره للآية قائلاً: " قوله تعالى: أَيْبَاهَا الرُّسُولُ بَلَّغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، (المائدة: آية ٦٧)، أمر الرسول بأن لا ينظر إلى قلة المقتصدين وكثرة الفاسقين ولا يخشى مكروههم، فقال: (بَلَّغَ) أي: واصبر على تبليغ ما أنزلته إليك من كشف أسرارهم وفضائح أفعالهم، فإن الله

١ - ينظر: - ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تح: محمد حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

الأولى، ١٤١٩هـ، الجزء الثالث، ص ١٣٧، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي، حديث رقم ١٢١٨، ج ٢،

ص ٨٨٦، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

يعصمك من كيدهم ويصونك من مكرهم"^١. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من التقصير في القيام بواجب النصيحة في الوقت الذي يحتاج الناس إليه، ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمراً لله عليه فيه مقالا، ثم لا يقوله، فيقول الله: ما منعك أن تقول فيه، فيقول: ربي خشيت الناس، فيقول: وأنا أحق أن تخشى"^٢. ولن يتحقق البلاغ الكامل للرسالة إلا بعد أن يكون التكوين الإيماني للداعية متزامناً مع التكوين العلمي له، الأمر الذي يعينه على مواجهة ما يقابله من عقبات في طريق دعوته.

ثانياً: البلاغ الواضح بالحجة والبرهان.

إنَّ من الأوصاف والسمات التي بين القرآن الكريم ضرورة وجودها عند تبليغ الرسالة ما جاء في التوصيف الدقيق للبلاغ المكلف به الأنبياء والرسل بأنه (البلاغ المبين)، فالقرآن الكريم يبين أن الدور الحقيقي للدعاة في تبليغ الرسالات وحث الناس على الهداية وعرض الفكرة والرسالة واضحة بينة كما جاء في قوله تعالى: وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، (النحل: آية ٣٥)، ويحدد القرآن الكريم للنبي ﷺ ما هو مكلف به، فيقول تعالى: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، (النحل: آية ٨٢)، "وفي ذلك تسلية من الله تعالى لنبيه ﷺ عما أصابه من أعدائه، وجواب الشرط محذوف، وتقدير الكلام: فإن استمر هؤلاء المشركون في إعراضهم عن دعوتك بعد هذا البيان والامتنان، فلا لوم عليك، فما عليك أنت إلا البلاغ الواضح، ونحن علينا محاسبتهم، ومعاقبتهم بما يستحقون من عقاب"^٣. ولن يصل البلاغ إلى درجة البيان

١ - ينظر: فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، الجزء الثاني عشر، ص ٣٩٩.

٢ - أخرجه الإمام أحمد في مسنده، باب مسند أبي سعيد الخدري، الجزء السابع عشر، حديث رقم ١١٢٥٥، تح: شعيب الأرنؤوط -

عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ، قال المحقق: إسناده حسن (بشاهده)

٣ - ينظر: - طنطاوي، محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، المجلد الثامن،

والوضوح إلا إذا كان بياناً شافياً لكل ما يتردد في نفوس المدعويين من تساؤلات وشبهات، دافعاً للشكوك بأقوى الأدلة الواضحة التي ترسخ الإيمان وتدفع إلى الثبات، ولهذا فإن ما عليه المفسرون بأن معنى المبين في وصف البلاغ: "أي المبين الحق عن الباطل والفارق بالمعجزة والبرهان؛ إذ البلاغ المظهر لما أرسلنا إلى الكل، أي لا يكفي أن يبلغ الرسالة إلى شخص أو شخصين. أو المظهر للحق بكل ما يمكن فإذا لم يقبلوا الحق فهنالك الهلاك"^١، وقيل: "(وما علينا) أي وجوباً من الله الذي أرسلنا، والأمر كله بيده، (إلا البلاغ

المبين)، وهو المؤيد بالأدلة القطعية من الحجج القولية والفعلية بالمعجزات وغيرها"^٢.

والواقع يظهر أن الدعوة الفاقدة للدليل والحجة حتى وإن تأثر بها المدعوون، فإنها كالبناء الذي ليس له أساس، سرعان ما تؤثر فيه الهزات والمؤثرات فيقع على صاحبه، فحين تقدم الدعوة بغير حجة وبرهان سرعان ما تدخل عليها الشبهات الفكرية فتحيطها بكم هائل من الغموض والتشويش، فتتفرض عنها العقول والقلوب، ولا تحقق مبادئها وأحكامها في نفوس المدعويين الأثر المطلوب.

١ - بن عادل الحنبلي، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي، **اللباب في علوم الكتاب**، دار الكتب العلمية،

بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، الجزء السادس عشر، ص ١٨٥.

٢ - ينظر: - البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، **نظم الدرر في تناسب الآيات والسور**، دار الكتب العلمية، بيروت،

لبنان، ١٤١٥هـ، الجزء السادس، ص ٢٥١.

١، ٢. المطلب الثاني: مهمة البشارة والإنذار ومقومات نجاحها.

إنَّ من المهام الدقيقة للداعية والتي ذكرها القرآن الكريم في سياق القصص القرآني مهمة البشارة والإنذار، وقد جاء الأمر بها في أكثر من آية ولأكثر من نبي، ومنها قوله تعالى: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، (الأحزاب: آية ٤٧)، وقوله تعالى: وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى ۖ فَبَشِّرْ عِبَادَ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (الزمر: آية ١٧-١٨)، وقال تعالى: إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، (نوح: آية ١)، وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ (المدثر: آية ١-٢)، وبالعودة إلى معنى الفعل (بشر) في اللغة والوارد في الآية يتبين أنه مأخوذ من البشارة، و" (البشارة) بكسر الباء وضمها، ويقال (بَشَرُهُ) بكذا بالتخفيف (فَأَبَشَّرَ إِبْرَاهِيمَ) أَي سَرَّ، وَتَقُولُ: أَبَشَّرَ بِخَيْرٍ، يَقْطَعُ الْأَلْفَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (فصلت: آية ٣٠)، و(بَشَرِ) بِكَذَا وَ(اسْتَبَشَّرَ) بِهِ وَبَابُهُ طَرَبَ وَ(بَشَرَنِي) فَلَا تَنْزِيلَ بَوَاحٍ حَسَنٍ أَي: لَقِينِي فَلَا تَنْزِيلَ وَهُوَ حَسَنٌ (البَشَرِ) أَي طَلَّقُ الْوَجْهَ"١، ويقال للخبر السار: البشارة والبشرى، قال تعالى: لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، (يونس: آية ٦٤)، وقال تعالى: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَحْجُورًا، (الفرقان: آية ٢٢). "٢، وبالنظر إلى الفعل (أنذر) في اللغة والوارد في الآية يتبين أنه مأخوذ من الإنذار، و" (الإنذار) الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف، والاسم (النذر) بضمين، ومنه قوله تعالى: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي، (القمر: آية ١٦)، أي إنذاري. و(النذير المنذر) و(الإنذار) أيضاً"٣، والإنذار: "إخبار فيه تخويف، كما أن التبشير إخبار فيه سرور"٤.

١ - الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص ٣٥.

٢ - الأصفهاني، العلامة الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص ١٢٥-١٢٦.

٣ - الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص ٣٠٨.

٤ - البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، ١٤٢٤، ص ٢٢٧.

إنَّ القرآن الكريم بآياته يجلي للدعاة إلى الله دورهم، ويرسم معاملهم بدقة شديدة؛ حتى يكون الداعية على بينة من أمره في قيامه بالمهمة التي كلف بها، ومن ذلك أن الداعية لا يقف دوره عند تبليغ الرسالة وشرح مضمونها، بل إن من المهام الدافعة لنجاح مهمة البلاغ أن يقوم الدعاة بشرح الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة لإسعاد البشرية، ثم بيان الفائدة التي تعود على السائرين في ظلال هذه الأوامر من سعادة عاجلة وآجلة، وبيان عاقبة المكذبين والجاحدين لهذه التكاليف الربانية، وهذا من شأنه أن يعطي للبلاغ قوة ووضوحاً على لسان الداعين، وإيماناً ورسوخاً في قلوب المدعوين، وحتى لا يكون لهم عند الله حجة بعد هذا البلاغ المبين قال الله تعالى: **رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا** (النساء: آية ١٦٥)، "ففي هذا النص الكريم بيان لعمل الرسل، والحكمة من بعثهم، وقد أرسل هؤلاء مبشرين الحق داعين إليه، يبشرون الطائعين بحسن العاقبة في الدنيا والآخرة، وينذرون العاصين بسوء العقبي، وإن اتاهم نفع في الدنيا، فالعذاب الأليم يستقبلهم في الآخرة. وكان بعث الرسل لكي يكون أهل المعصية على علم بما يستقبلهم من عذاب، فلا يكون لهم حجة بجهل أو عدم دراية، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: **رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا**، (النساء: آية ١٦٥). أي لكي يسقط كل اعتذار للعصاة في عصيانهم بعد البيان الحكيم والإرشاد المبين، فمن ضل فعن بينة، والله سبحانه برحمته وفضله ومنه يسمى ذلك حجة عليه".^١

وبالنظر إلى هذه الأفعال ومعانيها في السياق القرآني، فإن الباحث يستنبط مجموعة من الدلالات الدعوية التي تبرز مايلي:

مقومات النجاح في القيام بمهمة البشارة والإنذار.

أولاً: مراعاة النفس البشرية في استعمال البشارة والإنذار.

إنَّ الناظر للخطاب القرآني وحديثه مع النفس البشرية يدرك أن المنهج الدعوي الرباني في خطابه جاء متوازناً ومراعياً لتكوين النفس البشرية؛ إذ إنَّ النفس البشرية بطبيعتها فطرت على العيش بين الخوف

١ - أبي زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف، زهرة التفاسير، دار الفكر العربي، الجزء الرابع، ص ١٩٦٨.

والرجاء، وهما من يوجهان الإنسان ويحركانه نحو تحديد أهدافه وسلوكه ويسيطران على مشاعره، فبقدر خوفه والشيء الذي يخاف منه، وبقدر رجائه والشيء الذي يرجوه يتجه لتحديد منهجه في الحياة موفقاً بين سلوكه وبين ما يرجوه وما يخافه^١. والبشارة والإنذار مراعاة للنفس البشرية في ما ترجوه وتتمناه من حدوث الخير، ودعوة لأخذ الحيطة والحذر من شر قد يعود على النفس بالضرر، ولذلك فإن تنوع الخطاب الدعوي تارة بين البشارة التي تحفز وتنشط على فعل الأوامر التكليفية مع بيان ما يعود عليها من خير في الحياة الدنيوية والأخروية، وتارة بين إنذارها وتخويفها في حالة العصيان بما ستتعرض له من عواقب ربانية لا يقدر على تحملها نفس بشرية، كفيل أن يوجد الشخصية الإيمانية المتزنة في التزامها بما تحمله الشريعة من قيم ربانية، فهناك نفس يحملها على السير على الصواب ما ينتظرها من جميل الإحسان والثواب، وهناك نفس شاردة لا يردّها إلا الشعور بما قد يحل عليها من سوء العقاب، وعلى الداعية أن يحسن استقراء النفوس حتى يوفق في اختيار الأسلوب الأمثل والأصوب.

ثانياً: تغليب البشارة على الإنذار إبراز لجماليات الدعوة الإسلامية.

إنّ في إبراز المعاني الجمالية المتمثلة في قيم الدعوة الإسلامية ترغيباً وتيسيراً على النفس البشرية للالتزام بمضمونها، ومن هذه المعاني تقديم البشارة على الإنذار في تحديد رسالته عليه الصلاة والسلام في آيات كثيرة ومنها قوله تعالى: **إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ**، (البقرة: آية ١١٩)، حيث يقدم المغفرة والرحمة على العذاب، فهي دعوة للبشارة قبل أن تكون دعوة للإنذار؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل رحمة للعالمين، وقد أرسل النبي ﷺ إلى اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما فأوصاهم بالبشارة والتيسير، فقال: **"يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا، وَبَشِيرًا وَلَا تُنْفِرًا، وَتَطَاوَعًا وَلَا تَخْتَلِفًا"**^٢، وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢هـ): "ويظهر لي أن النكتة في الإتيان بلفظ البشارة وهو

١ - ينظر: - الأجاوي، صلاح الدين الأجاوي، آيات الرحمن في خلق الإنسان، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، لبنان، ص ٢٦٢.

٢ - أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب بدء الوحي، دار الشعب، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ، الجزء الرابع، ص ٧٩،

الأصل، وبلطف التنفير وهو اللازم، وأتى بالذي بعده على العكس للإشارة إلى أن الإنذار لا ينفي مطلقاً، بخلاف التنفير: فاكتمى بما يلزم عنه الإنذار، وهو التنفير، فكأنه قيل: إن أنذرتم فليكن بغير تنفير، كقوله تعالى: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، (طه: فية 00)"^١، وفي بعض الأحيان يقدم القرآن الكريم الإنذار على التبشير كقوله تعالى: قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سَكَنْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (الأعراف: آية ١٨٨)، وإنما قدم وصف النذير على وصف البشير، هنا: لأن المقام خطاب المكذبين المشركين، فالنذارة أعلق بهم من البشارة"^٢، والبشارة والإنذار بهذه الصورة يعبر عنها في واقعنا بالوعظ الديني القائم على الترغيب والترهيب لاستمالة القلوب، وهو بهذه الصورة له دور عملي في التأثير والتغيير، وبهذا يأتي الرد على بعض الذين لديهم قصور في الفهم، ويعيبون على دعاة الإسلام أخذهم بالإنذار والتبشير، ويقولون: فلان واعظ؛ لأن خطابه قد خلى من الفلسفة والتنظير، ويطالبون الدعاة بالكف عن طريقة الوعظ وتخويف الناس وترغيبهم، فهؤلاء بحاجة إلى مراجعة أنفسهم والنظر في موقفهم في ضوء نصوص القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تبين أسلوب الدعوة، وتوضح مهمة الرسل الكرام"^٣، فاستخدام ما يناسب أحوال المدعوين ويغير في سلوكهم هو المنهج الأصوب الذي رسمه القرآن الكريم من واقع دعوة رسل الله التي جاء بها القصص القرآني، فإذا كان المدعو على النهج الذي يخالف الوحي في أوامره ونواهيه، فإزالة ما لا ينبغي

١ - ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، قوله باب بعث أبي موسى

ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩، الجزء الثامن، ص ٦١.

٢ - ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، مرجع سابق، الجزء

الثامن، ص ٣٨٢.

٣ - الأشقر، عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العنبي، الرسل والرسالات، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، دار النفائس للنشر

والتوزيع، الكويت، الطبعة الرابعة، ١٤١٠ هـ - ١٩٨٩ م، ص ٤٩.

مقدم على الالتزام بما ينبغي؛ لأن النفوس الملوثة لا تستفيد من نصح وإرشاد لما بينها وبينه من حاجز المعاصي والفساد.

١، ١، ٣. المطلب الثالث: مهمة الإخراج من الظلمات إلى النور ومقومات نجاحها.

تعد مهمة الإخراج من الظلمات من النور من أبرز الأوامر والتكاليف التي يقوم بها الدعاة، وقد جاء ذكرها في قصص الأنبياء في القرآن الكريم، فقد قال الله تعالى عن سيدنا موسى عليه السلام: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، (إبراهيم: آية ٥). فبالنظر إلى الفعل (خرج) في اللغة والوارد في الآية يتبين أنه مأخوذ من مادة (خرج) وجاء في مختار الصحاح: "(خَرَجَ) مِنْ بَابِ دَخَلَ وَ (مُخْرَجًا) أَيضًا. وَقَدْ يَكُونُ (الْمُخْرَجُ) مَوْضِعَ الْخُرُوجِ، يُقَالُ: خَرَجَ مُخْرَجًا حَسَنًا، وَهَذَا مُخْرَجُهُ. وَ (الْمُخْرَجُ) بِالضَّمِّ يَكُونُ مَصْدَرًا أَخْرَجَ وَمَفْعُولًا بِهِ وَاسْمَ مَكَانٍ وَاسْمَ زَمَانٍ، تَقُولُ: (أَخْرَجْتُهُ) مُخْرَجٌ صِدْقٍ وَهَذَا (مُخْرَجُهُ)"، وفي المعجم الوسيط: "(خَرَجَ) خُرُوجًا: بَرَزَ مِنْ مَقَرِّهِ أَوْ خَالَه وَانْفَصَلَ. وَيُقَالُ: خَرَجَتِ السَّمَاءُ: أَصْحَتْ وَانْقَشَعَتْ عَنْهَا الْعُيُومُ".^٢

إن من رحمة الله تعالى بالإنسانية وحرصه على هدايتها أن لا يترك النفس البشرية تائهة في ظلمات من الأوهام والخرافات، مؤمنة بعقائد زائفة بدعوى العادات والتقاليد، مضطربة التصور في القيم والموازن، فبعث الله الرسل ليحملوا شعاع النور إلى بشرية ألفت العيش في الظلمات لتشرق نفوسهم بهذا النور الذي يضئ لهم طريق السير إلى الله ومعرفة الذات، وتوالى هذا النور بوجود الرسل في شتى العصور والأزمنة بما رسموا للبشرية من منهج حياة كامل يتلاءم مع فطرتها ويقدر حاجتها، ويتضح ذلك في أمر الله سبحانه وتعالى لنبي الله موسى عليه السلام بأن يجتهد في إخراج قومه المكلف بنصحهم ودلائهم من الظلمات إلى النور، فقال تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، (إبراهيم: آية ٥). وسياق هذه الآية في سورة إبراهيم جاء بعد افتتاح السورة

١ - الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص ٨٩.

٢ - مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص ٢٢٤.

بتذكير رسول الله ﷺ بقوله تعالى: الرء كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، (إبراهيم: آية ١)، قال الإمام الرازي في تفسيره: " وَقَالَ أَبُو مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَائِيُّ: إِنَّهُ تَعَالَى قَالَ فِي صِفَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَقَالَ فِي حَقِّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَالْمَقْصُودُ: بَيَانُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْبُعْثَةِ وَاحِدٌ فِي حَقِّ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَهُوَ أَنْ يَسْعَوْا فِي إِخْرَاجِ الْخَلْقِ مِنْ ظُلُمَاتِ الضَّلَالَاتِ إِلَى أَنْوَارِ الْهُدَايَاتِ^١. ويتضح من المعنى اللغوي للخروج أن المهمة المكلف بها الدعاة هي الانتقال بالمدعويين من ظلام المعصية بواسطة المنهج الرباني إلى نور الطاعة والسعادة بالعيش بما جاء به الوحي من شرائع تحمل لهم النور في العاجل والآجل.

ثبات مهمة الإخراج من الظلمات إلى النور عبر الأزمان.

لا يقتصر الإخراج من الظلمات إلى النور على الكافرين، وإنما هو عام للبشر أجمعين، كل بحسب الظلمة التي يعيش فيها، فقد يتصور في عصرنا الذي يطلق عليه عصر التنوير وظهور الاكتشافات الدقيقة والاختراعات العظيمة المبهرة أن يقال أننا لسنا بحاجة لمن يقوم بمثل هذه المهمة في عصر بلغت فيه طاقة العقل البشري مبلغاً من الوصول إلى آفاق بعيدة لم يصل إليها السابقون، والقائلون بذلك ينطبق عليهم قول الله تعالى: يَعْلمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، (الروم: آية ٧)، فالواقع يقول أن هناك أنواعاً كثيرة من الظلمات التي تغرق البشرية وتجعلها في صراعات مدمرة بعيدة عن الاستقرار، ومائلة إلى حد كبير من الطغيان، فهناك طغيان مادي أبعد الناس عن معاني الإيمان وحجبهم عن رؤية أثر الواحد الديان، بل إن هناك دولاً كبيرة قائمة على الإلحاد الصريح الذي لا يعترف بإله وتتخذ أوثاناً للعبادة من دون الله، ولا تقف الظلمات عند هؤلاء الذين ليس لهم دين، فهناك المنتسبون للعقيدة الصحيحة والإيمان، ومع ذلك يعيشون في ظلمات البعد عن المنهج الرباني في حياتهم الاجتماعية وفي معاملاتهم الاقتصادية

١ - ينظر: - فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، مرجع

والسياسية، وهذا من أثر التطور الحادث والمتسارع في خضم الحضارة المادية، ففي الحياة الاجتماعية إحصائيات مذهلة في تفكك الأسر والبيوت، وفي الحياة الاقتصادية صراع يحطم فيه القوي الضعيف، فهو مبني على الجشع والاستغلال والسيطرة والتحكم في المال، وفي مجال الإعلام والتثقيف ثلة تشجع على الرذيلة وتتولى القضاء على الفضيلة تحت أعين أنظمة حكمية تتولى إبعاد منهج الله لتحل محله المناهج البشرية القاصرة بدعوى الحداثة والتغيير، فهل هناك ظلمات أعتى من هذه الظلمات التي تغرق عالمنا الحديث؟! ولعل الإنسان يتأمل سر تعليم النبي ﷺ للصحابة هذا الدعاء، "فعن جامع بن شداد، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: كان نبي الله ﷺ يعلمنا التشهد في الصلاة، كما يعلمنا السورة من القرآن، ويعلمنا ما لم يكن يعلمنا كما يعلمنا التشهد: «اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بما عليك، قابلين بما، فأتممها علينا"، وإن القرآن الكريم هو المصدر الأساس لاستنباط الدلالات والمقومات التي تعين الداعية على النجاح في أداء مهمة إخراج الناس من الظلمات إلى النور.

مقومات نجاح الداعية في أداء مهمة البشارة والإنذار:

أولاً: رصيد الداعية من كتاب الله.

إن إنارة النفس البشرية بنور الوحي ومحاربة ما فيها من بقايا الظلمات ليس بالأمر الهين على الداعية، فهو يحتاج إلى كم هائل من الدلائل والبيانات الواضحات التي تذهب بالشك وترسخ اليقين، ولذلك فإن القرآن

١ - أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الرقائق، باب الأدعية، قوله ذكر الأمر للمسلم أن يسأل الله ربه جل وعلا التآلف بين المسلمين،

وإصلاح ذات بينهم، حديث رقم ٩٩٦، ص ٢٧٧، وأخرجه أبو داود (٩٦٩) في الصلاة: باب التشهد، من طريق تميم بن المنتصر، أخبرنا

إسحاق بن يوسف، عن شريك بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ٢٦٥/١ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في "الكبير"

(١٠٤٢٦) من طريق شريك عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، عن عبد الله، وأورده الهيثمي في "المجمع" ٦٧٩/١٠، ونسبه للطبراني في

الكبير والأوسط، وقال: وإسناد الكبير جيد.

الكريم يظهر لنا في خطاب التكليف الرباني لموسى عليه السلام بإخراج الناس من الظلمات إلى النور بأن موسى لم يكن ليقوم بهذه المهمة دون إعانة من آية أو حجة بينة تسكت الجاحدين وترد التائهين، فقبل قول الله له: "أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور" ذكر ما أعانه على القيام بمهمته، فقال تعالى: "ولقد أرسلنا موسى بآياتنا: "(بِآيَاتِنَا): أَيُّ مُلْتَبِسًا هَآءَا، وَهِيَ كَمَا أُخْرِجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْآيَاتُ التَّسْعُ الَّتِي أَجْرَاهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى يَدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَرَادَ بِهَا آيَاتُ التَّوْرَةِ"، والقرآن في نفس السورة يبين أن النبي ﷺ قبل تكليفه للقيام بهذه المهمة كان معه الكتاب المعجز المفعم بالأدلة الواضحة والحجج القاطعة فقال تعالى: الر ۚ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، (إبراهيم: آية ١)، ويؤكد القرآن أن تلاوة الآيات وإظهار ما فيها من حجج وبيانات سبب للقيام بهذه المهمة فقال تعالى: رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا، (الطلاق: آية ١١)، وهنا إشارة ينبغي أن يعيها العاملون في الحقل الدعوي؛ حيث ينبغي أن يكون الاشتغال بالقرآن الكريم في بداية سلم أولويات الداعية، وفي وسطه ومنتهاه، فيقدم حفظه وتلاوته وفهمه وتدبره على باقي العلوم مهما عظمت قيمتها وعلت مكانتها، فلا يقدم علم الحديث وفهم فروعه على تعلم كتاب الله وفهم آياته كما هو حال كثير من طلاب العلم في عصرنا، فالقرآن مقدم على طلب الحديث وغيره كما نقل عن ابن تيمية (ت 782هـ) -رحمه الله- وهو الذي عليه العمل لدى السلف الصالح -عليه السلام-، فالإمام الأوزاعي -رحمه الله- إذا رأى في مجلسه حدثاً قال: "يا غلام قرأت القرآن؟ فإن قال: نعم، قال: اقرأ: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا، (النساء: آية ١١)، وإن قال: لا، قال: اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم^١، فلا ينبغي أن يكون القرآن الكريم للقائمين على الدعوة في هامش أولوياتهم؛ لأن ذلك نوع من التخبط وعدم التوفيق في ترك الأصول والانشغال بالفروع.

ثانيا: طلب الإعانة والتوفيق.

إذا كان الإخراج من الظلمات إلى النور من مهام الدعوة، فإنهم مهما تكلفوا في سبيل ذلك من حسن التبليغ والبيان، واستخدام الوسائل التي تؤثر على المدعوين، فلن يتأتى لهم ذلك إلا بتوفيق رب العالمين، ولذلك جاء الخطاب واضحاً للنبي ﷺ في مطلع سورة إبراهيم بأن إخراج الناس من ظلمات ما هم فيه من الشرك والضلال إنما بتوفيق من الله ومعونة منه، فقال تعالى: الرَّءِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، (إبراهيم: آية ١)، ففي قوله: (بإذن ربهم): "إشعار لهم بالتربية واللفظ والفضل، وبأن الهداية لطف محض، وأن الكتاب والرسول والدعوة لا تجدي دون إذن الله تعالى كما قال سبحانه: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، (القصص: آية ٥٦)"^٢، ولذلك فإن المتأمل في المواقف الدعوية للنبي ﷺ يجد أن هذا المعنى كان واضحاً في ذهنه، "عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ عَلَامًا يَهُودِيٌّ يَحْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمَ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِيعَ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

١ - الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، مكتبة المعارف،

الرياض، الجزء الأول، ص ١٠٨.

٢ - ينظر: - الألوسي، شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار الكتب

العلمية. بيروت، ١٤١٥هـ، تح: علي عبد الباري عطية، الجزء السابع، ص ١٧٢

أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ"¹، فنسب النبي ﷺ إخراج الغلام من الشرك إلى الإيمان لله سبحانه وتعالى، وإن كان هو الوساطة التي دلت الغلام على طريق الإيمان، وحين يتضح هذا المعنى في نفوس الداعين، فإن من شأنه أن يبعدهم عن العجب والغرور والاعتماد على وسائلهم وذواتهم، ويلجئهم لاستمداد المعونة الربانية التي تفتح لهم القلوب، وتيسر لهم تحقيق المقصود.

١،٢. المبحث الثاني: علاقة الداعية بالمدعو في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص

القرآني.

بالنظر إلى بعض الأوامر والنواهي الواردة في القصص القرآني، يتبين للباحث أن الله تبارك وتعالى في توجيهه للرسول والأنبياء للدعوة إلى الله، رسم لهم طبيعة العلاقة الناجحة والنافعة بينهم وبين المدعويين، ومن خصائص هذه العلاقة ما يلي:

١،٢،١. المطلب الأول: التجرد والابتعاد عن المنافع الدنيوية.

إن من الأوامر التي تكررت للنبي ﷺ في مقام النصح في التعامل مع الذين أرسل إليهم خطاب الله لنبيه آمراً له أن يدلل على صدق دعوته وتجرده وعدم انتظاره لمنفعة مالية أو دنيوية، فقال تعالى: **أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ ۖ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ**، (الأنعام: آية ٩٠)، وقال تعالى: **قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ**، (ص: آية ٨٦)، والناظر في الأمر الأول للنبي ﷺ بقول الله تعالى: (قل) والوارد في سورة الأنعام، يجد أن الله تعالى بعد ما ذكر جمعاً كبيراً من الأنبياء عليهم السلام أمر نبيه ﷺ بالافتداء بهم والسير على منهجهم وطريقهم، فقال تعالى: **أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ ۖ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ**، (الأنعام: آية ٩٠)، ويُفهم من دلالة السياق في

١ - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يُصَلَّى عَلَيْهِ، وهل يُعْرَضُ عَلَى الصبي الإسلام، حديث

رقم ١٣٥٦، الجزء الثاني، ص ٩٤، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)،

الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ.

الآية أن النبي ﷺ مأمور بالاعتداء بهدى الأنبياء عليهم السلام في التصريح للمدعويين بأنهم لا يبحثون عن مغنم من تلك الرسالة التي كلفوا بتبليغها، والسعي في ترسيخ مبادئها وقيمها، وإنما إعلانها واضحة بأنهم دعاة ربانيون صادقون جاءوا لإخراجهم من الحيرة والشتات وتبديد ما هم فيه من الظلمات، ولهذا ذهب ابن عادل الحنبلي (ت 880هـ) في تفسيره لهذه الآية قائلاً: "لما أمره بالاعتداء بهدى الأنبياء المتقدم ذكرهم، وكان من جملة هدايتهم ترك طلب الأجر في إيصال الدين، وإبلاغ الشريعة لا جرم اقتدى بهم في ذلك فقال: فَبِهْدَاهُمْ أَفْتَدِهِ".^١ ولقد تكرر في القصص القرآني تأكيد هذه المسألة على ألسنة الأنبياء والمرسلين والدعاة الصادقين؛ لأن النصيحة تختبر ويظهر صدقها إذا خلت من مطامع شخصية أو مصلحة دنيوية، فإذا اقترن بها شيء من ذلك لم تجد نفعاً ولم تبق أثراً في نفوس المدعويين، وقد ذكر الله قصص الأنبياء في سورة الشعراء، قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وقد أكد كل نبي منهم على ذلك، بقوله لقومه: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، والله سبحانه وتعالى لم يمنع على الأنبياء أن يأخذوا جُعلاً مقابل تبليغ الرسالة؛ إلا أنهم لو أخذوه لكانوا متهمين من أقوامهم، ولقيل عن من فعل ذلك منهم يأتي بهذه الدعوة لأجل أن يأخذ الأجر؛ ثم لعل أخرى وهي لئلا تثقل الناس من المغارم؛ لأن النفوس مجبولة على بغض المغرم، كما قال: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، (القلم : آية ٤٦)، وقال تعالى: قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، (سبأ: آية ٤٧).^٢ وإن من ثمة التجرد في الدعوة والتعفف عن أموال الناس أن يظل الداعية صاحب كلمة مسموعة وخالصة لا يبحث عن رضا الناس وأهواءهم على حساب المبادئ والقيم التي علمها؛ لأنه متى أذل نفسه من أجل أي متاع، فإن آذان المدعويين لا تقبل عليه بالسماع، وحينها يفقد الداعية هيئته وقيمه ويفقد معها بريق كلمته

١ - ينظر: - بن عادل الحنبلي، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب، دار الكتب العلمية .

بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، تح: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، الجزء الثامن، ص ٢٧٣

٢ - ينظر: - الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، دار

عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، الطبعة: الثانية، ١٤٢٦ هـ، تح: خالد بن عثمان السبت، الجزء الأول، ص ٤٩٤-٤٩٥

ودعوته، ولذلك كان ديدن العلماء والدعاة الربانيين رفض المنح والعطايا التي تغدق عليهم وبخاصة من السلاطين؛ صيانة لأنفسهم عن الوقوع في أسر الإحسان، وصوناً لهم عن التخلي عن مبادئ تعلموها من آيات القرآن الكريم، فعن عثمان بن عطاء الخراساني (ت 155هـ) عن أبيه قال: "لما قيل لهشام عطاء بن أبي رباح بالباب أذن له، فو الله ما دخلت إلا بسبيته. فلما رآه هشام قال: مرحباً مرحباً هاهنا هاهنا. فرفعه حتى مست ركبته ركبته، وعنده أشراف الناس يتحدثون، فسكتوا. فقال هشام: ما حاجتك يا أبا محمد؟ قال: يا أمير المؤمنين، أهل الحرمين، أهل الله، وجيران رسول الله ﷺ يقسم فيهم أعطياتهم وأرزاقهم، قال: نعم، يا غلام اكتب لأهل المدينة وأهل مكة بعطاءين وأرزاقهم لسنة... ثم قال: هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، اتق الله في نفسك، فإنك خلقت وحدك، وتموت وحدك، وتحشر وحدك، وتحاسب وحدك، ولا والله ما معك ممن ترى أحداً. قال: فأكب هشام وقام عطاء، فلما كان عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس ما أدري ما فيه، أدرهم أم دنائير. فقال: إن أمير المؤمنين أمر لك بهذا. فقال: لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على رب العالمين. قال: ثم خرج عطاء، فلا والله ما شرب عنده حسوة من ماء فما فوقه"^١. فالداعية إلى الله يقيم العلاقة بينه وبين المدعوين على نوع من الزهد مما في أيديهم ليكون ذلك دليل على صدق رسالته، وبياناً لحرصه على الخير لمن يوجه إليهم دعوته، وذلك أسرع الطرق لكسب محبتهم ونيل ثقتهم، بل هو أرفع لقدره في عيون مدعويه، فعن الحسن البصري قال: "لَا تَزَالُ كَرِيماً عَلَى النَّاسِ - أَوْ لَا يَزَالُ النَّاسُ يُكْرِمُونَكَ مَا لَمْ تَغَاطَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ؛ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ اسْتَحَقُّوا بِكَ وَكَرَهُوا حَدِيثَكَ وَأَبْغَضُوكَ"^٢، ولئن كان هذا في حق أفراد الناس، فأولى بالدعاة أن يكونوا أصدق تجرداً وإخلاصاً، وأعف يداً عما في أيدي الناس؛ حتى تدوم محبتهم، وتبقى مكانتهم، ويستجاب لدعوتهم.

١ - الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

الأولى، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م، تح: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، الجزء السابع، ص ١٦٧/١٦٨

٢ - الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار

السعادة، مصر، ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م، الجزء الثالث، ص ٢٠.

٢،٢،١. المطلب الثاني: العناية بالضعفاء وأهل الصلاح.

رسم القرآن الكريم طبيعة العلاقة بين الداعية والمدعو من خلال جملة من الأوامر والنواهي، ومنها نهي الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد ﷺ عن إبعاد ضعفاء القوم عن مجالسته بقوله تعالى: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، (الأنعام: آية ٥٢)، ثم تكرر الأمر له ﷺ في موضع آخر بالصبر على مجالستهم، والإقبال على دعوتهم فقال تعالى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، (الكهف: آية ٢٨)، وبين نهي النبي ﷺ في الآية الأولى عن الإعراض عن ضعفاء المسلمين وإبعادهم عن مجلسه، وبين الأمر في الآية الثانية بحبس نفسه معهم وتخصيص الأوقات لهم والتقرب منهم، يتبين للدعاة إلى الله كيف كشف القرآن الكريم من خلال القصص القرآني عن طبائع النفوس البشرية التي تتلقى الرسالة السماوية، وأي النفوس أولى بالرعاية والاهتمام وأسرعها قبولاً للمنهج الرباني، وأيها أشد عناداً وتكبراً، فهي تؤمن بالرسالة إن كانت هناك مصلحة دنيوية تعود عليها من الإيمان والاتباع، وتعرض عنها حين تجد أن غالب الضعفاء هم الأتباع، فنفس القوم المتكبرين تستهين بما مع الرسل والدعاة من أتباع لا قيمة لهم في أعين المترفين، وبهذه النظرة الخاطئة ازداد هؤلاء ضلالاً على ضلال، ولم ينفعهم نور النبوة الذي أشرق في نفوس الضعفاء منذ أن تلقوا الرسائل بالرضا والإذعان، بل راحوا يتعللون بأنهم على كفرهم باقون كما في خطابهم مع نبي الله نوح و قولهم قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، (الشعراء: آية ١١١)، ولأن النفوس البشرية حين تبتعد عن معاني الإيمان تتشابه في سيرها نحو الضلال، فإننا نجد المشهد يتكرر مع النبي ﷺ، فعن حَبَابِ بن الأرت (ت ٣٧هـ) ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، (الأنعام: آية ٥٢)، قَالَ: "جَاءَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فَوَجَدَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ صُحْبٍ وَبِلَالٍ وَعَمَّارٍ وَحَبَابٍ قَاعِدًا فِي نَاسٍ مِنَ الضُّعَفَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا رَأَوْهُمْ حَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ حَقَرُوهُمْ فَأَنَوُّهُ فَخَلَّوْا بِهِ وَقَالُوا: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَجْعَلَ لَنَا مِنْكَ مَجْلِسًا، تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَضَلَّنَا، فَإِنَّهُ وَفَدَ الْعَرَبُ نَائِكَ

فَسْتَحْيِي أَنْ تَرَانَا الْعَرَبُ مَعَ هَذِهِ الْأَعْبُدِ، فَإِذَا نَحْنُ جِئْنَاكَ فَأَقِمْنَاهُمْ عِنَّا، فَإِذَا نَحْنُ فَرَعْنَا فَأَقْعُدْ مَعَهُمْ إِنْ شِئْتَ، قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: فَاكْتُبْ لَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، قَالَ: فَدَعَا بِصَحِيفَةٍ وَدَعَا عَلِيًّا لِيَكْتُبَ، وَنَحْنُ قُعُودٌ فِي نَاحِيَةٍ، فَنَزَلَ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (الأنعام: آية ٥٢)، ثُمَّ ذَكَرَ الْأَفْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ، فَقَالَ: وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، (الأنعام: آية ٥٣)، ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، (الأنعام: آية ٥٤)، قَالَ: فَدَنَوْنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعْنَا رُكْبَنَا عَلَى رُكْبَتِهِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ، قَامَ وَتَرَكْنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ دِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، (الكهف: آية ٢٨)، وَلَا تُجَالِسِ الْأَشْرَافَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ دِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، (الكهف: آية ٢٨)، -يَعْنِي: عُيَيْنَةَ وَالْأَفْرَعُ- ۖ، (الكهف: آية ٢٨) -قَالَ: هَلَاكًا-، قَالَ أَمْرُ عُيَيْنَةَ وَالْأَفْرَعِ. ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ وَمَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. قَالَ حَبَّابٌ فَكُنَّا نَقْعُدُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا بَلَغْنَا السَّاعَةَ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا قُمْنَا وَتَرَكْنَاهُ حَتَّى يَقُومَ" ١، فنفس هؤلاء في كل زمان متشابهة، فهنا يتراءى لنا أكابر المشركين وهم يطلبون إبعاد الصفوة من أهل الإيمان بحجة فقرهم عن مجلس رسول الله ﷺ؛ ليستأثروا به استكباراً وعلواً واحتقاراً لضعفاء المؤمنين، فكان النهي من الله للنبي الكريم ﷺ بأن لا يستمع لكلامهم، ولا ينصرف عن الرعاية والاهتمام بهم، بل يطيل مجالستهم، ويسعى في حاجاتهم، وفي ذلك عدة دلالات وفوائد دعوية تظهر من النهي والأمر في الآيتين الكريمتين:

١ - أخرجه بن ماجه في السنن، باب مجالسة الفقراء، حديث رقم ٤١٢٧، الجزء الخامس، ص ٢٤٢، لمحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد،

محمد كامل قره بللي، عبد اللطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م، وقال الألباني: حديث صحيح.

أولاً: قيمة النفس البشرية في إيمانها بالرسالة السماوية.

إنَّ من جمال الدعوة الإسلامية مراعاتها لطبيعة النفس البشرية القائمة على التعلق والمحبة لكل من يهتم بها، ويعزز من شأنها، ويسمو بها على النظرات الدنيئة التي تتشربها النفوس العفنة من بقايا الجاهلية والأفكار البعيدة عن روح الرسائل السماوية، ولذلك تأتي الشريعة إلى الداعية الذي يحمل راية التوجيه والتصحيح؛ لتضع له ضابطاً من أروع الضوابط في فقه الموازنات وتقديم ما يعظم من مصالح، فالنبي ﷺ حين جلس مع كبار قريش كان يهدف إلى تقوية شوكة الإسلام وإعزازه بهم، لكن أي مصلحة سيكتسبها الإسلام إذا هُدمت نفس وشعرت بالمدلة والاحتقار، والإسلام ما جاء إلا ليحارب هذه الأفكار؟!، ولئن كان المنطق يقول أن كسب الكبراء تقويةً لصفوف المسلمين، فإن روح النص تنطق أن الإسلام يزداد قوة بمنهجه الراسخ في نفوس أصحاب اليقين، حتى وإن كانوا من المستضعفين، فكل مصلحة يراها الداعية في التزلف لأصحاب الجاه والسلطان على حساب الابتعاد عن المقبلين عليه من الضعاف والفقراء مصلحة زائفة مصدرها الهوى وعاقبتها الخسران المبين، وإلا فكيف يفهم قول الله لنبيه ﷺ محذراً: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، (الأنعام: ٥٢)، فالغاية مهما كانت عظيمة فإنها لا تبرر الوسيلة، وأي أمر أخوف من أن يقال للرسول الكريم ﷺ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ، ليبصر الدعاة بطبيعة العلاقة مع مثل هذا النوع من المدعوين؟! ، ولذلك فإن المسألة حين تتعلق بالمبادئ فلا مجال للمفاوضة والتنازل، فقد حسمها الله بأمره للنبي ﷺ بالصبر مع الذين يريدون وجهه فلا تتبعد عينه عنهم، منشغلاً بمثل هؤلاء الذين يبحثون عن زينة الدنيا على حساب عزة الدين؛ ولذلك فإن النبي ﷺ كان يغضبه أن يرى استهزاءً أو طعناً في هؤلاء المستضعفين، فعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "خَرَجَ عَبْدَانُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَغْنِي يَوْمَ الْحَدِيثِ قَبْلَ الصُّلْحِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيَهُمْ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا حَرَجُوا إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي دِينِكَ، وَإِنَّمَا حَرَجُوا هَرَبًا مِنَ الرِّقِّ. فَقَالَ نَاسٌ: صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُدُّهُمْ إِلَيْهِمْ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: مَا أُرَاكُمْ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى هَذَا، وَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُمْ، وَقَالَ: هُمْ عَتَقَاءُ اللَّهِ

عَزَّ وَجَلَّ".^١ وكان النبي ﷺ يتفأل بوجود الضعفاء بقربه ويأنس بدعائهم وإخلاصهم فعن مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ طَنَّ أَنَّ لَهُ، فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ"^٢، فاستنصاره ﷺ بهم؛ لأنهم أشد إخلاصاً، وأكثر إقبالاً وخشوعاً وخضوعاً لله سبحانه وتعالى، لخلاء قلوبهم من التطلع والتعلق بزخارف الدنيا وزينتها التي تعيق عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى متى استولت على قلب العبد. وإنَّ مواقف الصحابة والتابعين ومن بعدهم العلماء الربانيين تحدثنا عن حرصهم على سلامة دينهم بالبعد عن الجلوس مع أصحاب المناصب والجاه والسلطان، فعَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "إِنَّ عَلَى أَبْوَابِ السُّلْطَانِ فِتْنًا كَمَبَارِكِ الْإِبِلِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُصِيبُوا مِنْ دُنْيَاهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِينِكُمْ مِثْلَهُ أَوْ قَالَ مِثْلَيْهِ"^٣، ولا شك أن مجالسة الضعفاء والمقبلين على التعلم دليل على صدق الداعية في دعوته، وأنه ما سار في طريق الدعوة حرصاً على جاه ولا طمعاً في مكانة يصل إليها أو نعمة تعود عليه.

ثانياً: رعاية فقراء المدعوين تهذيب لنفوس الدعاة الصادقين.

إِنَّ تَوْجِيهَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ لِلنَّبِيِّ ﷺ بالصبر على الجلوس والاهتمام بضعفاء القوم، وعدم النفور عنهم بأي حال من الأحوال، فيه تعويد وتهذيب للدعاة من أن يتطرق إلى قلوبهم نوعٌ من التعالي والتكبر على المدعوين، فإذا كان الداعية مخلصاً في رسالته، ظهر ذلك في أخلاقه في التعامل مع من يقوم بتوجيههم

١ - أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الجهاد، حديث رقم ٢٧٠٠، الجزء الثالث، ص ٦٥، تح: مُجَدِّحِي الدِّينِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، دار الفكر، وأخرجه

الحاكم في مستدركه، حديث رقم ٢٥٧٦، الجزء الرابع، ص ١٣٦، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى،

١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه،

٢ - أخرجه النسائي في السنن، كتاب الجهاد، باب الاستنصار بالضعيف، حديث رقم ٣١٧٨، الجزء السادس، ص ٤٥، مكتب المطبوعات

الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م، تح: عبد الفتاح أبو غدة، وقال الألباني حديث صحيح

٣ - ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مُجَدِّحِ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، جامع بيان العلم وفضله، باب ذم العالم على مداخلة السلطان الظالم، دار

ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م، تح: أبي الأشبال الزهيري الجزء الأول، ص ٦٣١.

ونصحهم، فلا يرى لنفسه بعلمه وثقافته فضلاً على من هم دونه، بل كلما ازداد تواضعاً رأى نفسه هو المستفيد من مجالستهم قبل أن يستفيدوا هم منه، والذي شرفه الله بالعمل في بيوته، فإنه بطبيعة عمله يطلع على مثل هذا النوع ممن قست عليهم المعيشة وصعبت عليهم الوظيفة، فهو في يومه يكافح في حر شديد مع أصحاب المهن ذات الطبيعة القاسية والشاقة من بناء وصناعة أو تجارة، لكنه يجد فيهم العزائم الصادقة والهمم العالية التي لا تلين في الإقبال على الله ولا تنقطع عن مجالسة العلماء والتعلم منهم والتأثر بكلامهم، ولو تعلم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى هذه المعاني التي أشارت إليها الآيات، وتأملوها، وخرجوا من دائرة التوجيه والتنظير إلى دائرة المجالسة مع مثل هؤلاء الضعفاء المؤمنين، والبحث عن جميل صفاتهم لرأوا الخير الكثير، فكلما نظر الداعية لنفسه أنها بما عندها من علم وصلت إلى درجة الكمال، كلما حرمها أن تكتسب من حولها بعضاً من صفات الجمال، ولذلك كان النبي ﷺ يتمثل معهم قول الله له: لَا تُمَدِّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، (الحجر: ٨٨)، فكان يتواضع لهم، ويخالطهم بما ينفعهم، يزور الخادم، ويمشي مع الجارية، وهو القائد الكبير والرسول العظيم؛ لأنه أدرك بعين بصيرته أن طريق الإيمان سهل ويسير في نفوس هؤلاء الضعفاء عن غيرهم من ذوي السلطان والجاه، وفي هذا إعلام للدعاة الذين يبحثون عن ذلك المسلم القوي بأن يعلموا أن "قوة الإنسان ليست إلا في ذكاء لبه، وحياة قلبه، وإذعانه للحق متى ظهرت له أماراته، أما المال والنسب، والحشم والأعوان، فهي عوار تحيء وترحل، وتفر حيناً ثم تنتقل. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه ﷺ وأمره بأن يقبل على ذوي العقول الذكية، ونهاه أن ينصرف عنهم إلى ذوي الجاه والقوة، فإن الفئة الأولى حية بطبعها، والثانية غائبة عن حسها"^١، وحين يحسن الدعاة صناعة الرجال بهذا الفهم العميق، ساعتها يحين لنور الإسلام أن يبرز مهما كان الظلام والضيق.

١، ٢، ٣. المطلب الثالث: الثبات أمام تهديدات ومغريات المدعوين.

١ - ينظر: - المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي، تفسير المراغي، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الأولى،

يحرص الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هداية المدعوين والأخذ بيديهم إلى طريق الهداية الذي يحقق لهم السعادة، وقد يجد الداعية في الناس من يقترب منه مؤمناً برسالته إيماناً كاملاً لا تردد فيه، ويجد أيضاً من يقترب منه لينال وجاهة، وهو في حقيقته متردد في قبول ما يدعو إليه من مبادئ، وهناك من يحاول التقرب من الداعية؛ ليغريه بمتاع زائل، يثنيه عن التمسك بتلك المبادئ التي يدعو إليها؛ لأنه يرى فيها خطراً على وجهته ومكانته بين الناس، ولذلك فالمتدبر للقصص القرآني يجد أنه يكشف للداعية عن ملامح تلك العلاقة الراشدة التي تؤهله للقيام بدوره دون انحراف أو ميل عن مبادئ المنهج المكلف بتبليغه ففي قوله تعالى: **إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُخْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ**، (المائدة: آية ٤٤). يظهر من خلال الآية أنه جاء النهي عن أمرين في غاية الأهمية، وبيانهما على النحو التالي:

أولاً: قوله تعالى **فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوُا اللَّهَ**، (المائدة: آية ٤٤)، وجاء في معنى خشى لغة: **"(خَشِيَ) الْخَافُ وَالشَّيْنُ وَالْخَرَفُ الْمُعْتَلُّ يَدُلُّ عَلَى خَوْفٍ وَدُعْرٍ، ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْمَجَازُ. فَالْخَشْيَةُ الْخَوْفُ. وَرَجُلٌ خَشِيَانٌ وَخَاشِيَانِي فَلَانٌ فَخَشِيَّتُهُ، أَيِ كُنْتُ أَشَدَّ خَشْيَةً مِنْهُ"**، وقال الراغب الأصفهاني (ت 502هـ): **"الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، ولذلك خص العلماء بها في قوله: وَمَنْ النَّاسِ وَالِدُّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلَفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۖ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ"**، (فاطر: آية ٢٨)^٢ والنهي عن الخشية في الآية موجه لكل من تحمل أمانة تبليغ آيات الله، فحملة الخوف من الناس على الكتمان أو التبديل.

١ - ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص

٢ - الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تح: صفوان عدنان الداودي، دار

ثانيا: قوله تعالى وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا^١، (المائدة: آية ٤٤)، وأصل الكلمة [شرى]، وتعني في اللغة: "(الشراء) يُمَدُّ وَيُقَصَّرُ، وَقَدْ (شَرَى) الشَّيْءَ يَشْرِيهِ (شَرَى) وَ(شَرَاءً) إِذَا بَاعَهُ وَإِذَا (اشْتَرَاهُ) أَيْضًا وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، (البقرة: آية ٢٠٧)، أَي: يَبِيعُهَا. وَقَالَ تَعَالَى: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، (يوسف: آية ٢٠)، أَي: بَاعُوهُ"^٢، والنهيان في الآية الكريمة وإن كان لعلماء بني إسرائيل وأخبارهم، إلا أنه عام لكل من تحمل شرف تبليغ الرسالة، فينبغي على الدعاة أن يؤسسوا لعلاقة قوية بينهم وبين من يدعونهم، علاقة أساس قوتها وبقائها القرب من المبادئ والبعد عنها، فلا يحملهم خشية الناس أو كسب رضاهم أو قبول مساوماتهم وإغراءاتهم على التنازل عن ثوابتهم ومبادئهم أو التغيير فيها، فإنما نزعَت الرسالة من بني إسرائيل حين قدم علماءهم وأخبارهم على مثل ذلك، وإلى هذا يشير الإمام الرازي (ت 606هـ) قائلا: "وَعَلِمَ أَنَّ إِقْدَامَ الْقَوْمِ عَلَى التَّخْرِيفِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ لِحَوْفٍ وَرَهْبَةٍ، أَوْ لَطَمَعٍ وَرَغْبَةٍ، وَلَمَّا كَانَ الْحَوْفُ أَقْوَى تَأْثِيرًا مِنَ الطَّمَعِ قَدَّمَ -تعالى- ذِكْرَهُ فَقَالَ: فَلَا تَحْشَسُوا النَّاسَ وَاحْشَوْنَ الْمَعْنَى إِيَّاكُمْ وَأَنْ تُحَرِّفُوا كِتَابِي لِلْحَوْفِ مِنَ النَّاسِ وَالْمُلُوكِ وَالْأَشْرَافِ، فَتُسْقِطُوا عَنْهُمْ الْحُدُودَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِمْ وَتَسْتَخْرِجُوا الْحِيلَ فِي سُقُوطِ تَكَالِيفِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُمْ، فَلَا تَكُونُوا خَائِفِينَ مِنَ النَّاسِ، بَلْ كُونُوا خَائِفِينَ مِنِّي وَمِنْ عِقَابِي. وَلَمَّا ذَكَرَ أَمْرَ الرَّهْبَةِ أَتْبَعَهُ بِأَمْرِ الرِّغْبَةِ، فَقَالَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا أَي كَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ تَغْيِيرِ أَحْكَامِي لِأَجْلِ الْحَوْفِ وَالرَّهْبَةِ، فَكَذَلِكَ أَحْكَامِي عَنِ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ لِأَجْلِ الطَّمَعِ فِي الْمَالِ وَالْجَاهِ وَأَخَذِ الرِّشْوَةِ، فَإِنَّ كُلَّ مَتَاعِ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، وَالرِّشْوَةُ الَّتِي تَأْخُذُوهَا مِنْهُمْ فِي غَايَةِ الْقِلَّةِ، وَالرِّشْوَةُ لِكَوْنِهَا سُحْتًا تَكُونُ قَلِيلَةً الْبَرَكَةِ وَالْبَقَاءِ وَالْمِنْفَعَةِ، فَكَذَلِكَ الْمَالُ الَّذِي تَكْتَسِبُونَهُ قَلِيلٌ مِنْ قَلِيلٍ، ثُمَّ أَنْتُمْ تُضَيِّعُونَ بِسَبَبِهِ الدِّينَ وَالثَّوَابَ الْمُؤَبَّدَ وَالسَّعَادَاتِ الَّتِي لَا نَهَايَةَ لَهَا. وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ إِقْدَامُهُمْ عَلَى التَّخْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ لِمَجْمُوعِ الْأُمُورِ، لِلْحَوْفِ مِنَ الرُّؤْسَاءِ وَلِأَخْذِ الرِّشْوَةِ مِنَ الْعَامَّةِ، وَلَمَّا مَنَعَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْأُمُورِ عَلَى مَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الدَّنَاءَةِ وَالسُّقُوطِ كَانَ ذَلِكَ

١ - الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للملايين، بيروت، تح: أحمد

عبد الغفور عطا، الطبعة الرابعة (١٤٠٧هـ - ١٩٨٧ م)، الجزء السادس، ص ٢٣٩١.

بُزْهَانًا قَاطِعًا فِي الْمَنْعِ مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ^١. وَلَا شَكَّ أَنَّ الدَّاعِيَةَ إِذَا سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ تَوْفِيقِ اللَّهِ وَتَيْسِيرِهِ وَتَشْيِيتِهِ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ الْبَشَرِيَّةَ تَضْعَفُ أَمَامَ الْحِرْصِ عَلَى نَفْسِهَا وَالرَّغْبَةِ فِي سَلَامَتِهَا. وَلِذَلِكَ فَإِنْ لِهَذِهِ النَّوَاهِي الْوَارِدَةِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ دَلَالَاتٌ دَعْوِيَّةٌ تَوْضِحُ جَانِبًا مِنْ طَبِيعَةِ الْعِلَاقَةِ بَيْنَ الدَّاعِيَةِ وَالْمَدْعُوِّ، وَبَيَانُ هَذِهِ الدَّلَالَاتِ عَلَى النُّحُوِّ التَّالِي:

أولاً: الثبات أمام التهديدات.

يجد الداعية إلى الله خلال رحلته الدعوية صنفًا من الناس ألفت نفوسهم الفساد والإفساد، يرون في تعاليم الإسلام قضاءً على سلطاتهم وعزهم القائم على حب التملك والسيطرة، وإبعاداً لهم عن تلك المعاصي التي ألفتها نفوسهم، وتشربت بحبها قلوبهم، وشريعة الإسلام ما أتت إلا لمحاربة مثل هذه الأمور والقضاء عليها، ولذلك فإن الدعاة في كل زمان لا بد وأن تكون لهم جولات مع أصحاب تلك النفوس، يتدافع فيها الحق والباطل، ويقود هذا التدافع دعاة صادقون ينصر الله بهم الدين، ويأتي على يديهم العز والتمكين، إلا أن البلاء الأخطر في وجود صنف من الدعاة يقترب من هؤلاء، ويدهانهم خوفاً من بطشهم وجورهم، فيتنازل عن مبادئه حتى يصل إلى إرضائهم، ومثل هؤلاء لا يخلو منهم زمان، وبوجودهم وترك الساحة لهم يدب في الأمة الضعف والهوان، ولذلك يجب أن يكون التحذير الوارد في قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُخْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوُا اللَّهَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، (المائدة: ٤٤)، ظاهراً أمام الدعاة في إقامة علاقتهم مع أصحاب السلطة والنفوذ، فلا يدهانهم على حساب دعوتهم، ولا يخشون أحداً منهم خشية تعظيم؛ لأن ذلك من شأنه أن يجعل الحق حبيس اللسان، ويعجز معه الدعاة عن التوضيح والبيان، ولقد قابل النبي ﷺ مثل هؤلاء في بداية دعوته، فما رآوا منه إلا إصراراً وثباتاً، فقد ذهبوا إلى عمه أبي طالب موضع حمايته ونصرته، وطلبوا منه أن يكف محمدًا عن

١ - الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، مرجع سابق، الجزء الثاني

رسالته مرة بالترغيب، وأخرى بالترهيب، فبعث إلى رسول الله ﷺ فقال له: "يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني، فقالوا لي كذا وكذا، للذي كانوا قالوا له، فأنت علي وعلى نفسك، ولا تحملي من الأمر ما لا أطيق، قال: فظن رسول الله ﷺ أنه قد بدا لعمه فيه بداء أنه حاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه. قال: فقال رسول الله ﷺ: «يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله، أو أهلك فيه، ما تركته» قال: ثم استعبر رسول الله ﷺ، فبكى ثم قام، فلما ولّى ناداه أبو طالب، فقال: أقبل يا ابن أخي، قال: فأقبل عليه رسول الله ﷺ، فقال: اذهب يا ابن أخي، فقل ما أحببت، فو الله لا أسلمك لشيء أبداً^١، وإن أي داعية غير النبي ﷺ قد يحدث نفسه بالاستجابة لهم متوهماً أن ذلك من مصلحة الدعوة، بحيث يكون في موطن الرئاسة والقوة من قومه، ثم بعد ذلك يفرض الدعوة عليهم بقوة سلطانه، لكن هذا المنهج لا يأتي على الداعية بخير، فمتى ما تخلى عن مبدئه ولو ظاهراً تخلى عنه الناس^٢. وما يقع فيه الدعاة من خوف وانحراف عن الحق، ومداينة للباطل وطمس للحقائق، وتشويه للإسلام في مضامينه، إلا بسبب عدم تكوين الدعاة تكويناً إيمانياً دقيقاً يمنحهم الثبات في أوقات الحن والملمات.

ثانياً: الاستعلاء على المغريات.

ينبغي أن تكون العلاقة بين الداعية إلى الله سبحانه وتعالى والمدعو قائمة على نوع من الاستعلاء النفسي لدى الداعية عما في أيدي المدعويين من أموال؛ لأن الداعية صورة للمنهج الذي يدعو إليه، وفي حفاظه على قيمته وعدم الانتقاص منه إظهار لقوة يقينه بما معه من منهج، وقد رأينا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً عملياً لهذا الاستعلاء عن كل ما عرض عليه من مطامع أو مغريات، فلما حاول أهل مكة مع

١ - بن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، السيرة النبوية لابن هشام، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

وأولاده بمصر، الطبعة الثانية، ١٣٧٥هـ - ١٩٥٥ م، الجزء الأول، ص ٢٦٦-٢٦٥.

٢ - ينظر: - المسند، محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند، أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك في القرآن الكريم،

مؤسسة الرسالة، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قسم القرآن وعلومه، ص ٢٠٩.

أبي طالب مستعملين أسلوب التهديد ولم يفلحوا، تبدلت حيلتهم إلى الإغراء بشتى المغريات، كما هي عادة أهل الباطل في التعامل مع المدعويين يلجؤون في البداية إلى الترهيب والتعنيف وتشويه الحقائق، فإن لم يجدي معهم نفع لجؤوا إلى أسلوب الإغراء والترغيب، فقد اجتمع كفار قريش للشورى فيما بينهم بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، "فقال لهم عتبة بن ربيعة العبشمي من بني عبد شمس بن عبد مناف وكان سيداً مطاعاً في قومه: يا معشر قريش ألا أقوم لمحمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً علَّه يقبل بعضها، فنعطيه إياها، ويكف عنا، فقالوا يا أبا الوليد: فقم إليه فكلمه. فذهب إلى رسول الله وهو يصلي في المسجد، وقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من خيارنا حسباً ونسباً، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت أحلامهم، وعبت آهاتهم ودينهم، وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها، فقال ﷺ: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك، وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رزقاً من الجن لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى"^١. وفي قصة سليمان عليه السلام حاولت بلقيس ملكة سبأ جس النبض، فلجأت إلى الهدية لما لها من أثر فعال في قتل الحماس، وأسر القلب، لكن الداعية الصادق لا يفرح بمثل ذلك، فقام بردها وقال: فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمْدُونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ، (النمل: آية ٣٦)^٢، وفي التاريخ حكى أبو فروة أن طارقاً صاحب شرطة خالد القسري مر بابن شُبْرَمَةَ وطارق في موكبه، فقال ابن شُبْرَمَةَ: "أَرَاهَا وَإِنْ كَانَتْ تَحُبُّ كَأَنَّهَا سَحَابَةٌ صَيْفٍ عَنْ قَرِيبٍ تَقَشَّعُ. اللَّهُمَّ لِي دِينِي وَهُمْ دُنْيَاهُمْ. فَاسْتَعْمَلَ ابْنُ شُبْرَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْقَضَاءِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ أَبُو بَكْرٍ: أَتَذْكُرُ قَوْلَكَ يَوْمَ كَذَا إِذْ

١ - الخضرى، محمد بن عفيفي الباجوري، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، دار الفيحاء، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤٢٥ هـ، ص ٤٧.

٢ - ينظر: - المسند، محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند، أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك في القرآن الكريم،

مَرَّ بِكَ طَارِقٌ فِي مَوْكِهِ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ إِنَّهُمْ يَجِدُونَ مِثْلَ أَبِيكَ وَلَا يَجِدُ أَبُوكَ مِثْلَهُمْ. «إِنَّ أَبَاكَ أَكَلَ مِنْ حَلَاوَتِهِمْ، فَحَطَّ فِي أَهْوَائِهِمْ»^١. وإن الداعية كلما ترك نفسه لتضعف أمام المغريات كلما ضعف واستحي أن ينطق بما في داخله من مبادئ، قد لا ترضي أصحاب أعطيته، وتكون النتيجة أن يفشل في تبليغ دعوته.

١،٣. المبحث الثالث: مقومات الداعية الناجح في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني.

١،٣،١. المطلب الأول: المقومات الذاتية للداعية.

يقصد بالمقومات الذاتية للداعية المؤهلات والمواصفات الثابتة في شخصية الداعية، والتي تميزه عن غيره، وتؤهله للقيام بمهامه الدعوية.

أولاً: دوام الصلة بالله.

إنَّ دوام صلة الداعية بالله سبحانه وتعالى من أبرز المقومات الذاتية التي ينبغي أن تلازم الداعية طوال فترة دعوته، وقد أكد الله سبحانه وتعالى على ذلك في الخطاب التكليفي الذي حمّله نبي الله موسى عليه السلام من ربه للقيام بمهمة تبليغ الرسالة، فقال تعالى: اذْهَبْ أَنْتَ وَأُخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي دِكْرِي، اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (طه: آية ٤٢-٤٣)، ففي الآية الكريمة لما أمر الله تعالى موسى بالقيام بالمهمة التي كلفه الله بها، وهي الذهاب إلى فرعون لردّه عن طغيانه، ومحاربته في ادعاءاته الباطلة بالألوهية، وجه إليه نهيًا، هو في حقيقته المعونة الربانية للقيام بالمهمة الصعبة التي تنتظره في دعوته لفرعون، فقال الله تعالى لموسى ومعه هارون عليهما السلام: اذْهَبْ أَنْتَ وَأُخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي دِكْرِي، ومعنى قوله عز وجل: وَلَا تَنِيَا فِي دِكْرِي أي: "لا تفترا، ولا تقصرا فيقال: تواني في حاجته: إذا قصر"^٢، وقال الحافظ ابن كثير (ت 774هـ)

١ - الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، أدب الدنيا والدين، دار مكتبة الحياة، بدون طبعة، ١٩٨٦م،

٢ - ينظر: - الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، ج ٤٠، ص ٢٥٨.

في تفسير هذه الآية: "والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله، بل يذكران الله عند مواجهة فرعون، ليكون الذكر عوناً لهما عليه، وقوة لهما وسلطاناً كاسراً له"^١، وقيل: لا تنسياني حيثما تقلبتما واستمدا مني العون والتأييد، واعلما أن أمراً من الأمور لا يتأتى ولا يتسنى إلا بذكرى"^٢، فالداعية إلى الله يحتاج إلى زاد يبلغه غايته، ويشعل همته وحماسته في الدعوة إلى الله، ولا يوجد أعظم من ذكر الله والإقبال عليه للتزود منه؛ لما له من تأثير على النفس البشرية وانشراحها، وزيادة طمأنينة لها وتثبيتها، ولذلك فإننا نجد في سياق الخطاب الموجه للنبي ﷺ مجموعة من الأوامر الصريحة التي تبرز أهمية هذا الزاد في حياة الداعية، وتوجهه إلى ضرورة الزيادة من الطاعات والنوافل التي تجعل همته منصرفة إلى تزكية نفسه وإصلاحها قبل أن تنصرف إلى إصلاح الناس وتزكية نفوسهم، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ (١) قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (٥) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (٦) إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (٧) وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (٨) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (٩) وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، (المزمل: آية ١-١٠)، ففي الآيات الكريمة أمر الله سبحانه وتعالى النبي ﷺ بأن يتزود بمجموعة من الطاعات التي ترفع من زاده الإيمان الذي يؤهله للصبر على الدعوة ومشاقها، فبدأ بالأمر بقيام الليل الذي يتعلم فيه الخلوة والأنس بربه بعيداً عن أعين الناس، ثم بترتيل القرآن الذي يتلقى منه المنهج الذي يتحرك به، ثم بالإكثار من الذكر؛ تثبيتاً لقلبه وتقويةً لإيمانه، فكما ذكر الشيخ سيد قطب (ت 1387هـ): "إنَّ هذا القلب البشري سريع التقلب، سريع النسيان، وهو يشف ويشرق فيفيض بالنور، ويرف كالشعاع؛ فإذا طال عليه الأمد بلا تذكير ولا تذكر تبلد وقسا، وانطمست إشراقته، وأظلم وأعتم! فلا بد من تذكير هذا القلب حتى يذكر

١ - ينظر: - ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، الجزء الخامس، ص

٢ - ينظر: - الألوسي، شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، مرجع سابق، الجزء

ويخشع، ولا بد من الطرق عليه حتى يرق ويشف، ولا بد من اليقظة الدائمة كي لا يصيبه التبدل والقساوة"^١، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى النبي ﷺ بالصبر على ما سيلقاه من المدعويين بعد التزود بمثل هذه الطاعات التي تؤهله لذلك، فالدعاة إلى الله والمربون هم أحوج الناس إلى المعرفة بالله سبحانه وتعالى، تلك المعرفة التي تجعل النفس تشرق بنور الإيمان، وتجعل الكلمات تنبثق من الداعية فيشعر معها المتلقي بصدق لهجته، وقوة حجته، "وإذا قلنا أن الداعية ينبغي أن يكون من أعرف الناس بربه، فلا يعني ذلك أن يكون عنده من المعرفة المكلف بها كل مؤمن، بل يعني مزيداً من المعرفة التي تجعل صاحبها أنور قلباً، وأرحب فقهاً، وأدوم استحضاراً، وأنور استذكراً، إذ كيف يدعو إلى الله من صلته بالله واهية، ومعرفته به قليلة"^٢، بل كيف يخوض معركة ميدانها نفوس بشرية تتسم بالعناد والجحود والهوى، فيتغلب عليها ذلك المقطوع عن العون الرباني والمدد الإلهي، لذلك أرشد الله موسى وهارون عليهما السلام إلى استحضار معيته، ونهاهما عن الضعف والفتور في ذكره في تلك المعركة التي سيلقون فيها نفساً زاد طغيانها، وعم فسادها ليكون ذلك درساً لكل داعية صادق يريد أن يخضع العقول لفكرته، ويلين القلوب بجمال موعظته، أن لا يفتر عن الزيادة من الزاد الإيماني الذي يؤهله للقيام بمهمته.

ثانياً: الحرص على الزيادة من العلم.

يحتاج الداعية الذي وهب نفسه للعمل في طريق الدعوة إلى الله إلى كم هائل من الرصيد المعرفي؛ وذلك حتى تؤتي دعوته ثمرتها وتحقق غايتها، هذا الكم الهائل لن يتأتى إلا بعد درايته أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين ما يملكه من معرفة وبين أثر وفعالية دعوته، فإذا كان العلم هو النور الذي يبعث في القلب معاني الخشية والمعرفة بالله، كما أخبر الله في وصفه عن العلماء فقال تعالى: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۖ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ، (فاطر: آية ٢٨)، فعلى الداعية أن لا يألو جهداً في الاستزادة منه؛ لتكون لكلمته الأثر في العقول والأخذ بالقلوب، ولذلك كان الأمر في تلك الآية موجهاً

١ - قطب، سيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، الجزء السادس، ص ٣٤٨٩.

٢ - الغزالي، محمد الغزالي، مع الله - دراسات في الدعوة والدعاة، مرجع سابق، منقول بتصريف، ص ١٤٩.

لنبي ﷺ بقوله تعالى: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، (طه: آية ١١٤)، ومعنى وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، أي: "سل في نفسك ربك زيادة العلم بكتابه ومعانيه، فإنه الموصل إلى مطلوبك دون الاستعجال، فكلما أنزل عليه شيء منه زاد به علمه، وما أمر الله رسوله ﷺ بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم، وفيه التواضع والشكر لله، والتنبية على عظم موقع العلم وفضله، وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: "اللهم زدني علماً وإيماناً و يقيناً"^١، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستمعون للنبي ﷺ وهو ينفذ هذا الأمر، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ"^٢. ونظراً لأهمية هذا الأمر وتأثيره، وَجَّهَ النبي ﷺ الصحابة إلى الحرص على طلب العلم؛ وذلك بالحث عليه والترغيب في ثوابه، كما صح من حديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَزُبَّ حَامِلٌ فِيهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَزُبَّ حَامِلٌ فِيهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ"^٣ كما حرص النبي ﷺ أن يتصدر للدعوة الأكثر فقهاً وعلماً من أصحابه، ففي فتح مكة يستخلف عليها عتاب بن أسيد يصلي بهم، ويخلف عليهم معاذاً يقرئهم ويفقههم"^٤، وكذلك اختبر النبي ﷺ معاذ بن جبل قبل أن يرسله إلى

١ - القنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان، فتح البيان في مقاصد القرآن، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م، ج ٨، ص ٢٨٢.

٢ - أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب العلم، باب الزجر عن كتابة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ لها، الجزء الأول، ص ٢٨٣، تح: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤ - ١٩٩٣، وقال الأرنؤوط: إسناده حسن، رجاله رجال مسلم، أسامة بن زيد وهو الليثي مولاهم، أبو زيد المدني، صدوق بهم، فهو حسن الحديث.

٣ - أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الرقائق، باب الفقر، والزهد، والقناعة، الجزء الثاني، ص ٤٥٤، مرجع سابق، وقال الألباني: صحيح

- «الصحيحة» (٩٥٠)، «تخريج فقه السيرة» (٣٩)، «التعليق الرغيب» (١/ ٦٤).

٤ - الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥ هـ، ١٩٨٥ م ج ١، ص ٤٤٧.

اليمن ومفقيهاً وقاضياً وأميراً؛ وذلك ليحدد مدى قوة علمه وحسن فهمه، ومدى صلاحيته للقيام بتلك المهمة المكلف بها، فعن أناسٍ من أهلِ حمصٍ من أصحابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: "كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟" قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ^١، وما الذي يفعله النبي ﷺ مع أصحابه في مثل هذه المهام إلا لدرايته ﷺ بأن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى كالطبيب الحاذق الذي يملك أدواته في حقيقته التي تؤهله لتشخيص العلل والوقوف على موطن الداء ووصف الدواء الذي يعجل بالشفاء، وهو إن فقد تلك الأدوات راح يتخبط في وصفاته وتشخيصاته، فرما بوصفة خاطئة يودي بموضع العلة ويقضي عليها، أو لا يحوطها بدوائه الصائب فيتفاقم الداء في الجسد فيذهب به كله، والنهي الموجه لرسول الله ﷺ في هذه الآية قبل أمره بالزيادة من العلم بقوله تعالى: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، (طه: آية ١١٤)، يوحي إلينا بدلالة مهمة ألا وهي: أن أولى أدوات الداعية رصيده من كتاب الله، فهو يحتاج إلى طول عناية بالقرآن الكريم، وبفهم معانيه، وإدامة النظر فيه ليحسن قراءة نفوس المدعوين من خلاله، وهو ما أشار إليه مجاهد وقتادة في معنى هذا النهي بقولهم: "لا تقرأه أصحابك، ولا تملّه عليهم حتى يتبين لك معانيه"^٢. فمصاب الدعوة الآن في هؤلاء الذين يسوقون الآية على أنها دواء فيضعونها في غير موضعها، "وسبب ذلك إما لعدم درايتهم بمعانيها أو

١ - الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، المرجع السابق، ج ١، ص ٤٤٨، وقال الذهبي: أخرجه

أحمد ٥ / ٢٣٦، ٢٤٢، وأبو داود -واللفظ له- (٣٥٩٢) و (٣٥٩٣) في الاقضية: باب اجتهد الرأي في القضاء، والترمذي (١٣٢٧) و

(١٣٢٨) في الاحكام: باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، وابن سعد ٣ / ٢ / ١٢١، وانظر شرح السنة للبغوي بتحقيقنا ١٠ / ١١٦

و "إعلام الموقعين" ١ / ٢٠٢ وما بعدها.

٢ - البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت،

الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ، ج ٣، ص ٢٧٦.

لشلل في مداركهم يمنعهم من الاتزان وإحسان الفهم والاعتدال والتوجيه، أو لنقص في ثروتهم العلمية فهم يحفظون شيئاً وتغيب عنهم أشياء^١، ولذلك فإن الحاجة ملحة لضرورة فهم هذه التوجيهات الربانية في تكوين من يؤهلون للقيام بالدعوة الإسلامية؛ عصمة لهم من الانحراف في التنفيذ أو في التوجيه، وارتقاء بمنهج الإسلام من أن يساء فهمه على أيدي من مهمتهم صونه من التبديل والتحريف.

ثالثاً: التواضع وخفض الجناح.

إنَّ التواضع وخفض الجناح للمدعوين من الأخلاق الضرورية في شخصية الداعية، والتي من شأنها أن تقوي أواصر المحبة بينه وبين المدعوين، وتفتح قلوبهم لتلقي دعوته وقبولها والتأثر بها؛ ذلك أن الناس تأنف نفوسهم ممن يتكبر عليهم ويرى لنفسه الفضل دونهم، وهم أقرب وألصق لمن يشفق عليهم ويرحمهم ويتودد إليهم، ولذلك من جملة الأوامر القرآنية في صياغة الشخصية الدعوية ما أمر الله به نبيه ﷺ بقوله تعالى: لَا تَدْخُلْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، (الحجر: آية ٨٨)، وقوله تعالى: وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، (الشعراء: آية ٢١٥)، ومعنى هذه الآية: "أَيُّ أَلْرُجْ جَانِبَكَ لِمَنْ آمَنَ بِكَ وَتَوَاضَعَ لَهُمْ. وَأَصْلُهُ أَنَّ الطَّائِرَ إِذَا صَمَّ فَرَحَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ بَسَطَ جَنَاحَهُ ثُمَّ قَبَضَهُ عَلَى الْفَرْخِ، فَجَعَلَ ذَلِكَ وَصْفًا لِتَقَرُّبِ الْإِنْسَانِ أَتْبَاعَهُ. وَيُقَالُ: فَلَانٌ خَافِضُ الْجَنَاحِ، أَيُّ وَفُورٌ سَاكِنٌ. وَالْجَنَاحَانِ مِنَ ابْنِ آدَمَ جَانِبَاهُ؛ وَمِنْهُ وَاضُمٌ يَدُكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ وَجَنَاحُ الطَّائِرِ يَدُهُ. وَقَالَ الشَّاعِرُ: وَحَسْبُكَ فِتْنَةٌ لِرَعِيمٍ قَوْمٌ .. يَمُدُّ عَلَىٰ أَخِي سَقَمَ جَنَاحًا، أَيُّ: تَوَاضَعًا وَلِينًا"^٢. والقرآن في تعبيره عن ذلك الخلق بخفض الجناح، يعطي صورة جمالية تقرب للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى طبيعة علاقتهم بمن حولهم من الناس، فهو يوجب عليهم أن تنطلق دعوتهم من منطلق الحرص والشفقة على هؤلاء من مخاطر الانحراف إلى المعاصي والابتعاد عن الطاعات، لا من منطلق التعالي عليهم أو كسب وجاهة بإظهار ما لديهم من

١ - الغزالي، مُجَدِّدُ الْغَزَالِي، مع الله دراسات للدعوة والدعاة، مرجع سابق، ص ١٥٩.

٢ - القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،

علم أو ثقافة ليست لدى من يتلقون عنهم، فهم مع الناس كالطائر الذي يضع جناحيه على أفراده شفقة وحماية وحرصاً، وذلك الحرص والشفقة على الناس وخفض الجناح لهم يتضح من وصف القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، (التوبة : آية ١٢٨). وإنما حرص القرآن الكريم على تربية الدعاة على ذلك الخلق؛ لما له من أثر في قبول الناس للداعية، وإقبالهم عليه، ولما فيه من فائدتين عظيمتين على الداعية ذاته وهما:

الفوائد التي تعود على الداعية من التواضع:

أولاً: الانتفاع بالقرآن وأنواره.

إن التواضع طريق الفتح على الداعية للبقاء مع الآيات القرآنية تعلماً وفهماً، واغترافاً من أنوارها، وانتفاعاً بأسرارها، والنفس المريضة بالتكبر والغرور حتى وإن بذلت العنت والمشقة في حفظ الآيات إلا أنها محجوبة عن فهمها والعمل بها، وفي ذلك يقول الله تعالى: سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْعِزِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، (الأعراف: آية ١٤٦)، والمعنى كما قال سفيان بن عيينة (ت 198هـ): "أي أنزع عنهم فهم القرآن، وأصرفهم عن آياتي". وللأسف الشديد فقد وقع كثير من طلاب العلم أو ممن التحق بالعمل الدعوي في هذا المحذور، وتطرق الكبر والإعجاب إلى قلوبهم بعد حظ قليل من العلم، فتوقفت همتهم، وضعفت إرادتهم عن التحصيل، أو حجب الله عنهم فهم الآيات والانتفاع بها، فلم يبق لهم في قلوب الناس أثراً يعرفون به أو خيراً بعد موتهم يذكرون به.

ثانياً: معرفة الداعية بقدر نفسه.

إن التواضع يعود إلى معرفة الداعية بقدر نفسه، ومعرفته بفضل الله عليه بأن يسر له أسباب العلم والهداية، وأبعده عن مواطن الهلاك والغواية، وفتح له أبواب الفهم والدراسة، وتلك المعرفة متى استقرت في قلب الداعية أبعده عن رؤية نفسه فوق غيره من الناس، أو أنه حاز السبق في العلم عن غيره من الدعاة

والعلماء، فيرى كلامه فوق كلامهم ورأيه مساوياً لأرائهم، ولا يقبل حقاً جاء من غيره حتى ولو كان في ذلك وجوه وكم ابتلينا في واقعنا بأناس ينتسبون إلى الدعوة، وقد كساهم كبرهم إعجاباً بما لديهم فانتقصوا من غيرهم، وزادوا رقعة الخلاف في نفوس أتباعهم، حتى تحول الخلاف العلمي إلى ساحة تنفصم فيها عرى الدين بنقض الأخوة بين أبناء المسلمين. وإنَّ المطالع لسير العلماء الربانيين يجد أثر التواضع في قبول الحق من غيرهم دون حياء، فعن ابن وهب قال: "سمعت عمي يقول: سمعت مالكا سئل عن تحليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس، قال فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة، فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث ابن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله ﷺ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتحليل الأصابع"، وبذلك يفهم كيف كان الدين في القرون الأولى، وكيف كانت نفوس أتباعه حين كانت تلك النفوس المتواضعة والمخلصة هي التي تتولى توجيههم وإرشادهم.

٢، ٣، ١. المطلب الثاني: المقومات السلوكية للداعية.

تتمثل المقومات السلوكية للداعية في مجموعة من المهارات والقدرات التي يحتاج الداعية إلى اكتسابها؛ للقيام بمهمته الدعوية على الوجه الأصوب، تحقيقاً لغايته ونجاحاً في مهمته.

أولاً: القوة والعزيمة.

تحتاج كل فكرة في انتشارها وترسيخ مبادئها إلى طائفة تتلقى تلك المبادئ بقوة، قوة في الأخذ، والتلقي وقوة في الأداء والعطاء، وقوة في العلم، وقوة في العمل، وبهذه القوة تبقى تلك الفكرة كالشجرة التي يتعهد لها

١ - أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، المرح والتعديل، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية

- بحيدر آباد الدكن - الهند، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثانية، الطبعة الأولى ١٢٧١ هـ - ١٩٥٢ م المجلد الأول،

صاحبها بالرعاية حتى تظل وارفة يانعة، تفيض بشمارها على كل قاصد لها، وكل دعوة قام على أمرها ذلك القوي الذي آمن بها كتب لها البقاء، حتى وإن اعتراها في بعض أفكارها ومبادئها ومناهجها عوار أو قصور، والواقع يظهر كمّاً كبيراً من الأفكار الدنيئة التي تتصادم مع الفطر النقية، لكنها لما وجدت من يدافع عنها، وينبري للتعريف بها، وصادفت أرضاً خصبة من تلك النفوس المريضة، فإذا بها يزداد أتباعها، وتتسع أقطارها، ويكثر الدعاة لها، فكيف بدعوة ربانية لا يعترها باطل أو يلحقها تحريف إذا قام على نشر مبادئها ثلة من الدعاة الأقوياء في تصوراتهم واعتقاداتهم، والحازمين في التمسك والامتنال بقيم رسالتهم، الجادين بعملهم الدؤوب الذي لا ينقطع في سبيل الوصول إلى غايتهم وتعريف الناس برسالتهم، لا شك أنه ستكون لأفكار تلك الدعوة السيادة والقيادة في دنيا الناس؛ لأن قوتها مضاعفة، فالقوة الأولى في ذاتها من مبادئ وأفكار لا يتطرق إليها قصور، بل القصور في إدراك العقول لأبعادها؛ لأن مصدر هذه الأفكار من رب خالق يعلم ما يصلح خلقتة، والقوة الثانية في قوة القائمين عليها والمؤمنين بها، ولما كان مدار البقاء والصمود لأي فكرة قائم على قوة الداعين إليها، أمر الله عز وجل أنبياءه عليهم السلام أن يتلقوا تلك الرسالة بقوة، ففي قصة نبي الله موسى عليه السلام يقول الله تعالى: وَكُتِبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۖ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، (الأعراف: آية ١٤٥)، والمعنى: "كُتِبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَحِ مَا ذُكِرَ وَقُلْنَا لَهُ: خُذْهَا بِقُوَّةٍ - أَوْ وَقُلْنَا لَهُ: هَذِهِ رِسَالَتُنَا أَوْ وَصَايَانَا وَأُصُولُ شَرِيعَتِنَا وَكُلِّيَّاتُهَا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ؛ أَي: حَالُ كَوْنِكَ مُلْتَبِسًا بِحِدٍّ وَعَزِيمَةٍ وَحَزْمٍ، أَوْ أَخْذًا بِقُوَّةٍ وَعَزْمٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا تَكْوِينُ شَعْبٍ جَدِيدٍ بِتَرْبِيَةٍ جَدِيدَةٍ شَدِيدَةٍ مُخَالَفَةٍ كُلِّ الْمُخَالَفَةِ لِمَا نَشَأَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّلِّ وَالْعُبُودِيَّةِ لِفِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، وَالْإِنْسِ بِمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْوُثْنِيَّةِ وَمَفَاسِدِهَا، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُتَوَلَّى تَرْبِيَةً هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، وَالْمُرْشِدُ هُمْ صَاحِبُ عَزِيمَةٍ قَوِيَّةٍ وَبَأْسٍ شَدِيدٍ وَعَزْمٍ ثَابِتٍ، فَإِنَّهُ يَعْجِزُ عَنْ سِيَاسَتِهِمْ وَتَرْبِيَتِهِمْ، وَيُقْشَلُ فِي تَنْفِيدِ أَمْرِ اللَّهِ فِيهِمْ"، ولما كانت كل دعوة تحتاج إلى المؤمن القوي في عقيدته وعبادته، فإنها تحتاج أيضاً للقوي في دعوته، وفي الدفاع عنها والصدع بقيمها التي تمثل الحق العلوي والمنهج الرباني، فقد

رأينا القرآن الكريم يؤكد على ذلك المعنى، فقد وصف الله عز وجل به نبيه داود عليه السلام فقال: اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۚ (ص: آية ١٧) أي: "ذا القوة"، وخاطب الله به يحيى عليه السلام وهو ما زال في المهد صبياً: يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، (مريم: آية ١٢)، فمتى ما كانت تلك القوة في الداعية متأصلة في التكوين، فإنه لا يقلقه الوقوف أمام سيل الشبهات والشهوات، ولا يقعه عن العمل لفكرته ما يجده من التحديات والافتراءات.

ثانياً: القدرة على القيادة والتوجيه.

إنَّ من المؤهلات الضرورية التي ينبغي توافرها في الداعية المرابي أن يكون قادراً على قيادة المدعوين وتوجيههم وتوظيف طاقاتهم والاستفادة منهم بحسب قدراتهم المختلفة، فمهمة الداعية لا تقف عند حد الوعظ وتقديم النصيحة، بل لا بد له من امتلاك مجموعة كبيرة من المهارات القيادية التي تؤهله لقراءة الواقع واستشراف المستقبل وحسن التخطيط له وتوجيه المدعوين وفق إمكاناتهم؛ وذلك لكي تستفيد الدعوة الإسلامية من طاقاتهم، وفي موقف نبي الله موسى مع أخيه هارون عليهما السلام يقول الله تعالى: وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، (الأعراف: آية ١٤٢). وبالنظر لأفعال الأمر (اخلفني)، و(أصلح)، والنهي في قوله (ولا تتبع سبيل المفسدين) والتي اشتمل عليها خطاب موسى عليه السلام في تكليف هارون عليه السلام بسياسة قومه في حال غيابه، يتراءى لنا ملامح القيادة والإدارة في شخصية سيدنا موسى عليه السلام، ومدى معرفته بمؤهلات من يُوكل إليه تلك المهمة، وحسن إدراكه لطبيعة الخصائص النفسية لأهل دعوته، "فقد أجرى الله على لسان رسوله موسى عليه السلام أو أعلمه أن في رعية هارون مفسدين، وأنه يوشك أن سلكوا سبيل الفساد أن يسايرهم عليه لما يعلم في نفس هارون من اللين في سياسته، والاحتياط من

١ - الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، تح: عبد الجليل عبده شلي، عالم الكتب، بيروت،

حدوث العصيان في قومه، كما ذكر الله عنه في قوله: وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۖ أَعْجَلْتُمُ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَحَ وَآخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَفْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، (الأعراف: آية ١٥٠) وقوله: قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، (طه: آية ٩٤)'.^١ وقد حدث ما توقعه موسى من قومه، فإنهم وبعد أن فارقهم موسى عليه السلام عبدوا عجلًا جسدًا له خوار، وهذا يظهر دقة قراءة نبي الله موسى لواقعهم وإدراكه لخصائصهم، وأيضاً حسن توجيهه لمن يتولى المهمة بعده، وفي هذا دلالة على حسن معاشته لهم، ومراقبته الدائمة لأفعالهم وقراءة طبائعهم النفسية. وتتجلى معالم شخصية الداعية القائد الخبير بخصائص نفوس المدعويين وطبائعهم ومؤهلاتهم الذاتية في شخص نبينا ﷺ، ففي الحديث الشريف عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا قِيَامَةُ خِزْيٍ وَنَدَامَةٍ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحِفْظِهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»^٢، فالنبي ﷺ هنا قرأ خصائص أبي ذر رضي الله عنه، وأدرك طبيعته وخبر أحواله ومدى صلاحه للقيام بتلك المهمة التي طلبها، ولم يمنعه حبه لأبي ذر رضي الله عنه وعاطفته تجاهه، أن يولييه جبراً لخاطره؛ لما في ذلك من ضرر يعود على الدعوة الوليدة التي تبحث عن ترسيخ مبادئها ونشر معالمها التي تجمع بين الرقة والرحمة والعدالة والقوة، وهو مع ذلك لم يقدح في أبي ذر رضي الله عنه، ولم ينقص من قدره، فهو الذي زكاه في موطن آخر ومدح ما فيه من جميل الخصال، كما أخبر بذلك عبدالله بن عمرو فقال: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يقول: "مَا أَفْلَلْتُ الْعَبْرَاءُ، وَلَا أَظَلَلْتُ الْخَضْرَاءُ، مِنْ رَجُلٍ

١ - ابن عاشور، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير - الطبعة التونسية، مرجع سابق، الجزء التاسع، ص ٨٩

٢ - أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمامة، باب كراهة الإمامة بغير ضرورة، حديث رقم ٤٨٢٣، الجزء السادس، ص ٦، دار الجيل بيروت،

أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ^١، وفي هذا إشارة إلى صفات أخرى في شخص أبي ذر رضي الله عنه قد تؤهله لأن يكون عالماً فصيحاً أو خطيباً مفوهاً أو مناظراً صاحب حجة قوية ودليل ساطع، لكنه مع ذلك لا يملك الأدوات التي تؤهله للإمارة والإدارة. وقد ضرب النبي ﷺ النموذج الأمثل في الجمع بين الدعوة والقيادة، فقد عاش ﷺ داعية وقائداً ورئيساً لدولة ناشئة حديثة كانت بحاجة ماسة إلى الضبط الإداري، فوضع الخطوط العريضة لها، ورسم أدق التفاصيل للوصول إلى المبتغى المنشود، وكلما اتسعت رقعة الإسلام وعظمت الأمور وزادت المسؤوليات، كلما ازداد نجاحه في ترسيخ أسس الدولة التي تحمل راية الدعوة رسوخاً شهد به الأعداء والمقربون^٢. والدعوة متى خلا دعايتها من ذلك الداعية الذي يقرأ الواقع، ويعرف ما يحتاجه من مؤهلات، وما يحوط بدعوته من مؤامرات وتحديات، فهي دعوة لم تخرج عن كونها مجموعة من النظريات التي ليس لها مكان إلا في أذهان أصحابها، ولا يتغير الواقع بتعاليمها. وبناء على ذلك، فإن الحاجة ملحة للمؤسسات المختصة بتعليم الدعاة وتدريبهم على الجوانب القيادية في حياة الدعاة السابقين، وغيرهم من المجددين في تاريخنا الإسلامي؛ لكي ينشأ جيل من الدعاة الذين يمتلكون أدوات التأثير والتغيير وفق مقتضيات هذا العصر، ويجيدون العودة بالناس إلى معين الإسلام الصافي الذي جاء ليقود هذه الحياة ويحقق لأتباعه سبل النجاة.

ثالثاً: القدرة على الكسب الحلال.

إن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى كغيره من الناس يحتاج إلى المال الذي جعله الله من مقومات الحياة وعصبها، ولما كان منهج الإسلام قائم على تربية النفس المسلمة على معاني العزة والعفاف، كان التوجه

١ - أخرجه أحمد في مسنده، أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث رقم ٦٥١٩، الجزء السادس، ص ٨٣، دار الحديث القاهرة،

تح: أحمد شاكر، وأخرجه ابن ماجه في سننه، فضل أبي ذر، حديث رقم ١٥٦، الجزء الأول، حديث ٥٥، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار

إحياء الكتب العربية، وقال الألباني: حديث صحيح

٢ - الخالدي، عبد الله عيد الخالدي، القيادة الدعوية عند النبي ﷺ وتطبيقاتها المعاصرة عند أبرز الدعاة في المملكة العربية السعودية،

رسالة دكتوراة جامعة ملایا، كوالالمبور، ماليزيا، أكاديمية الدراسات الإسلامية، ٢٠١٦-٢٠١٧، ص ١١٩.

الناس بالسؤال وطلب المال الذي يستعان به على متطلبات الحياة تصغيراً لها وإذلالاً، ووضعها في موضع الانتقاص والامتهان. وإنَّ الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أولى الناس بصيانة أنفسهم عن الانتصاف بأوصاف تنقص من كرامتهم، وتؤثر في تلقي الناس لدعوتهم، ونحن في عصر تتغول فيه الرأسمالية على مناحي الحياة في كثير من تفاصيلها، ولم تخل ساحة العمل الديني من تلك الصورة التي باتت واضحة وبارزة كالعيان، فالكلمة الدعوية في واقعنا الحاضر صارت ممزوجة بالطعم المادي حين تحول الدعاة إلى الله إلى موظفين يخضعون لرقابة المؤسسات والهيئات التي بدورها تتحكم في توظيفهم وإعطائهم الأجور التي يستعينون بها على القيام بشؤونهم وتلبية احتياجاتهم، أو دعاة يملكون من مهارات وأدوات التأثير ما يحظون به من قبول وتأثير في أوساط الناس، فتتلقاهم وسائل إعلامية ربحية للاستفادة منهم في ترويج بضائعهم من خلال برامجهم واسعة الانتشار مقابل مبالغ مالية يتقاضاها بعض من هؤلاء الدعاة لصناعة محتوى دعوي وإعلامي جاذب ورائج عند جمهور المشاهدين والمستمعين، حتى باتت الدعوة إلى الله يوماً بعد يوم تفقد بريقها وتأثيرها في واقع الناس، حين توقف دعاة زمانهم عن النطق بما انطوت عليه أنفسهم من مبادئ تتعارض أو لا تروق مع هوى المنفقين عليهم أو الداعمين لهم من هيئات أو شخصيات لا لشيء إلا أنهم بحاجة إلى المال الذي يقيم من شأنهم وييسر أمور حياتهم. ولا يختلف أحد على أن الحياة بطبيعتها المادية تسيطر على الدعوة الإسلامية، وعلى الداعية تحديداً، مما يجعل العاملين في الحقل الدعوي بحاجة إلى البحث عن كيفية العودة بالدعوة الإسلامية لتتخلص من هذا الواقع الذي يضعفها، ويتعارض مع ما كانت عليه الطليعة الأولى من الدعاة المصطفين من أنبياء الله، وهم يركزون في حوارهم مع المدعوين على عدم طلب المنفعة المادية أو الأجر الدنيوي أو التكسب الربحي، مخافة أن يرغب الناس عن دعوتهم أو أن لا يصغوا لهم عند عرض فكرتهم. فهذا هو نبي الله نوح عليه السلام يخاطب قومه في سياق نصحه لهم قائلاً: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنِّي أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، (الشعراء: آية ١٠٩)، ويتأكد المعنى وبنفس لفظ الآية، وفي سياق سورة الشعراء على ألسنة أنبياء الله هود وصالح ولوط وشعيب عليهما السلام بأنهم لا يطلبون أجراً أو عائداً دنيوياً في مقابل دعوتهم ونصحهم، وإنما يطلبون الأجر والثواب من ربهم، وفي ضوء ذلك يجد الباحث والمتأمل نفسه أمام سؤال يطل برأسه ألا وهو: كيف كانت حياتهم الدنيوية قائمة وهم

بطبيعتهم البشرية بحاجة إلى المال الذي يستعان به على قضاء الحوائج؟ فيطالعنا القرآن بالأمر الصريح لني
الله داود عليه السلام والله تبارك وتعالى يقول: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا
لَهُ الْحَدِيدَ، أُنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِيَّايَ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (سبأ: آية ١٠-١١)،
ولتتبين الإجابة بالعودة إلى دلالات فعل الأمر الموجه لبعض من أنبياء الله عليهم السلام كداود عليه
السلام حين بين الله له تسخير الحديد ليناً، وأمره قائلاً: وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، أُنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ
، والمعنى: "أي أمرناه أن أعمل {سابغات} دروعاً واسعة تامة من السبوغ وهو أول من اتخذها، وكان يبيع
الدرع بأربعة آلاف، فينفق منها على نفسه وعياله ويتصدق على الفقراء. وقيل: كان يخرج متنكراً فيسأل
الناس عن نفسه ويقول لهم: ما تقولون في داود؟، فيثنون عليه، فقيض الله له ملكاً في صورة آدمي فسأله
على عادته فقال: نعم الرجل لولا خصلة فيه، وهو أنه يطعم عياله من بيت المال فسأله عند ذلك ربه أن
يسبب له ما يستغني به عن بيت المال، فعلمه صنعة الدروع"، وقبل نبي الله داود عليه السلام نجد الأمر
لنبيه نوح عليه السلام: وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِضُونَ، (هود: آية
٣٧)، فكان عليه السلام يعمل نجاراً ، وكان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يعمل بناءً، فهو الذي بنى
الكعبة وعنه قال الله تعالى: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ، (البقرة: آية ١٢٧)، وبالنظر إلى رسول الله ﷺ يتبين كيف كان ﷺ يرضى الغنم تارة، ثم ينتقل إلى التجارة
تارة، وذلك من شأنه أن يبين للدعاة ضرورة أن يكون لدى الداعية من أسباب الرزق الحلال، ما يغنيه عن
ذل السؤال كتجارة أو صنعة تتناسب مع طبيعة العصر الذي يعيش فيه، ولا تسقط من هيئته ومكانته
لدى عوام الناس، بل تجعله في سعة من العيش الذي يؤهله لطلب العلم والانصراف لتعليم الناس، وتعصمه
من سريان الضعف في عرض مبادئ دينه وعقيدته والافتتان بمغريات الحياة، فقد صح أن ابن مسعود رضي
الله عنه قال: " كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا أَلْبَسْتَكُمْ فِتْنَةً يَرُبُّو فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَهْرُمُ فِيهَا الْكَبِيرُ وَيَتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً؟ فَإِنْ

١- النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، تفسير النسفي، دار النفائس ، بيروت ٢٠٠٥، تح: مروان محمد الشعار ج: ٣،

غَيَّرَ مِنْهَا شَيْءٌ قِيلَ: غُيِّرَتِ السُّنَّةُ، قَالُوا: مَتَى يَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: إِذَا كَثُرَتْ قُرْأُوكُمْ وَقَلَّتْ أَمْنَاؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ أَمْرَاؤُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ، وَالتَّمَسَّتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ"^١، فحين يلتبس الداعية بدعوته عرضاً من الدنيا تصبح دعوته باهتة؛ لأنه يعرضها على أنها حالة من الشعائر التعبدية المظهرية، فتبتعد عن كونها الدعوة التي تنهض بالمجتمع وتحدث فيه الأثر التربوي والإصلاح السياسي؛ مما يجعل الأفكار العلمانية وغيرها من الأفكار الغربية المستوردة تجد لنفسها مساحة في عقول المسلمين.

ولا يفهم من هذا الكلام أنه يحرم على الداعية أخذ الأجرة نظير ما يقوم به من تعليم الناس ونشر الخير إذا كانت هذه مهنته، وليس له غيرها، بشرط أن يبتغي بعمله وجه الله، وإنما الغرض هنا التنبيه على ضرورة تربية الدعاة على العمل الحر الذي يغنيهم عن سؤال الناس، ويقلل من مكانتهم أو يؤثر على كلمتهم، وإلا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ): "وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح لأنه يرتزق به فهذا من أعمال الدنيا. ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة، ومن تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة. والأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق"^٢، وقد ظهر ذلك في سير الكبار من العلماء والمصلحين كأمثال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل كما روى عنه ابن الجوزي فقال: "وقد بعث إلى أحمد بن حنبل مال، فسأله ابنه قبوله، فقال: يا صالح! صني! ثم قال: أستخير الله، فأصبح فقال: يا بني! قد

١ - أخرجه بن عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق الصنعاني، باب الفتن، حديث رقم ٢٠٧٤٢، الجزء الحادي عشر، ص ٣٥٩، وأخرجه بن أبي شيبه في مصنفه، كتاب الفتن، باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها، حديث رقم ٣٨٣١١، الجزء الخامس عشر، ص ٢٤، طبعة الدار السلفية، وأخرجه الألباني في صحيح الترغيب، حديث رقم ١١١، وقال حديث صحيح لغيره.

٢ - ينظر: - ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، تح: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الجزء السادس والعشرون، ص ٢٠.

عزم لي ألا أقبله، هذا، وكان العطاء هنيئاً، وجاءه من وجوه!"^١، فبمثل هؤلاء الدعاة والعلماء يعز الدين، وترتفع رايات الحق المبين، وتؤتي الدعوة أكلها في قلوب المدعوين.

١،٣،٣. المطلب الثالث: المقومات المجتمعية للداعية.

تتمثل المقومات المجتمعية للداعية في مجموعة العوامل المحيطة بالداعية، والمؤثرة في قيامه بمهامه الدعوية سلباً وإيجاباً، وهي على النحو التالي:

أولاً: أسرة الداعية وعشيرته.

إنَّ من المقومات الأساسية للداعية الناجح وجود البيئة الأسرية التي تؤمن بفكرته ودعوته؛ حتى تكون عوناً له على القيام بمهمته. والبيئة الأولى للداعية هم أهل بيته الأقربون من أبنائه وإخوانه، وقد بين القرآن الكريم في أوامره أنه إذا كان الإنذار من المهام التي يكلف بها الداعية، فأولى مراحل الإنذار هي البدء بأقرب الناس إليه، قال تعالى: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، (الشعراء: آية ٢١٤)، "وإنما خص الأقربين؛ لأن الاهتمام بشأنهم أولى، وهدايتهم إلى الحق أقوم"^٢؛ ولذلك لما أنزل الله هذه الآية سارع النبي ﷺ إلى عشيرته منادياً ومنذراً لهم، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، (الشعراء: آية ٢١٤)، قَالَ: "يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتَ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكَ

١ - ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، **صيد الخاطر**، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ.

٢٠٠٤م، ص ٤٦٢.

٢ - الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، **فتح القدير**، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت، الطبعة:

الأولى ١٤١٤ هـ، الجزء الرابع، ص ١٣٨.

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا^١. وتكرر الأمر في القرآن الكريم للنبي ﷺ بالانتباه لأهل بيته بحسن تربيتهم على العبادة ومراقبته لهم، والصبر عليهم، ليكون بيت الداعية مصدر الإشراف في المجتمع المسلم بالافتناع بالفكرة والعمل بها، فنرى الخطاب الإلهي للنبي ﷺ في قوله تعالى: وَأَمُرَّ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، (طه: آية ١٣٢)؛ وذلك لأن أول واجبات الرجل المسلم أن يحول بيته إلى بيت مسلم، وأن يوجه أهله إلى أداء الفريضة التي تصلهم معه بالله سبحانه وتعالى، فتوحد اتجاههم العلوي في الحياة^٢. وإنَّ المطالع لقصص القرآن الكريم يرى كيف كان توجه أنبياء الله تعالى إلى أهلهم بالنصح والتوجيه والتخويف من أمر الله سبحانه وتعالى، فقد حكى القرآن الكريم كيف كانت دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه وتلطفه معه، والتماسه جميع المحاولات العقلية والعملية في إعادته إلى الفطرة السوية التي لا ترى للكون إلهاً سوى الله، قال تعالى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، (الأنعام: آية ٧٤) وقوله تعالى: وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (مريم: آية ٤١-٤٢)، وذكر القرآن عن نبي الله نوح عليه السلام توجهه لولده بالنصح والإرشاد، وإظهار الخوف عليه من أن يكون في عداد الهالكين من الكافرين، فقال تعالى: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ، (هود: آية ٤٢)، وسجل لنا القرآن وصية يعقوب عليه السلام لأبنائه واستمراره على دعوتهم حتى حين حضره الموت فقال تعالى: وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ

١ - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب {وأندر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك} [الشعراء: ٢١٥] ألن جانبك،

الجزء السادس، حديث رقم ٤٧٧١ ص ١١١، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان،

باب في قوله تعالى: {وأندر عشيرتك الأقربين} [الشعراء: ٢١٤]، الجزء الأول، ص ١٩٢، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي

- بيروت.

٢ - قطب، سيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، الجزء السادس عشر، ص ٢٣٥٧

إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، (البقرة: آية ١٣٢)، ويظهر من ذلك ضرورة اهتمام الداعية الناجح بأقرب محيط له، وهو أسرته؛ لما لذلك من آثار تعود على الدعوة، وهي:

آثار اهتمام الداعية بأسرته.

• زيادة الثقة لدى الداعية والمدعويين.

إن صلاح أسرة الداعية من شأنه أن يزيد ثقة الداعية بنفسه أمام المدعويين؛ لأنه يشعره بداية بنجاحه في المحيط الأقرب له وهم أهله وأسرته، كما أن ذلك يؤثر إيجاباً في نفوس المدعويين، ويُسعِرهم بصدق الدعوة، وتزداد قناعتهم بها؛ لما يرووه من صورة عملية حية في أقرب الناس إلى الداعية، والدعوة في كل أوقاتها تحتاج إلى الصورة الحية التي تغني عن مزيد من الخطب والمحاضرات التي تفقد بريقها حين لا يرى المتلقون لها أثراً عملياً في نفوس أصحابها، وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر (ت 852هـ): "والسر في الأمر بإنذار الأقربين أن الحجة إذا قامت عليهم تعدتهم إلى غيرهم، وإلا كانوا علة للأبعدين في الامتناع".^١ وإن المتأمل في خطاب القرآن الكريم يجد أنه التفت لبیت النبي ﷺ، وبخاصة زوجاته بالتربية والتهذيب والتخويف من الإتيان بشيء من القبائح التي تهمز صورة الداعية الأول مُحَمَّد ﷺ أو تنقص من بيت يحتضن الرسالة السماوية وتعاليمها، فيقول الله تعالى: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، (الأحزاب: آية ٣٠)، وإنما كان هذا الاهتمام لأن أعين الناس مسلطة عليهم، ناظرة عنهم، وهم الصورة الحية التي تعبر عن الفكرة، وتظهر روعة الرسالة وتأثيرها في البيت الذي ينطلق منه شعاعها وبريقها.

• إعانة الداعية على تحمل تكاليف الدعوة.

إن الدعوة إلى الله طريق مخفوف بالمكاره والعقبات، وحتى يكون الداعية متجهاً لدعوته بصدق وإخلاص ودون تردد وارتياب، متحملاً المشاق في سبيلها، يحتاج إلى من يشد على يديه ويتحمل معه مشاق القيام بتلك المهمة الشريفة، وأقوى من يؤثر في نفس الداعية أهلها الأقربون من زوجة وذرية أو عشيرة، فنفس

١ - ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي، فتح الباري، ج ٨، مرجع سابق، ص ٥٠٢

الداعية وإن سمت وارتقت فهي نفس بشرية فُطرت على حب أهلها، وزُئِن لها كغيرها الحرص على الزوجة والولد والمال، وهما أقوى عناصر الافتتان لكل إنسان ضعيف الإيمان، فلا شك أنه إذا لم تكن البيئة الأقرب من الداعية من هؤلاء مؤمنة بفكرته، مدركة لطبيعة الطريق، راغبة في الثواب الآجل على المتاع العاجل، فإنها عقبة كؤود في التأثير على نفس الداعية، والقعود به عن البذل والتضحية من أجل دعوته، ولهذا جاء القرآن الكريم في توجيهه وتربيته للبيت الدعوي مربياً زوجات النبي ﷺ على الأدنى من العيش؛ لكي لا تتعلق نفوسهم بملذات الدنيا التي إذا سيطرت على النفس البشرية أفسدت عليها غايتها وأبعدتها عن وجهتها، فيأتي الأمر لنبيه ﷺ بأن يخبر زوجاته ﷺ بين زينة الحياة الدنيا وبين البقاء على ما أَرَادَهُ اللهُ ورسوله، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (الأحزاب: آية ٢٨-٢٩)، وفي تفسير هاتين الآيتين يقول القرطبي: "قال علماؤنا: هذه الآية متصلة بمعنى ما تقدم من المنع من إيذاء النبي ﷺ، وكان قد تأذى ببعض الزوجات. قيل: سألته شيئاً من عرض الدنيا. وقيل: زيادة في النفقة. وقيل: آذينه بغيرة بعضهن على بعض. وقيل: أَمَرَ ﷺ بتلاوة هذه الآية عليهن وتخيبرهن بين الدنيا والآخرة"، وفي ذلك تربية لهن على الوقوف بجانب الدعوة الوليدة التي يتحمل النبي ﷺ تبليغها، والغرم في سبيلها من ترك لزينة الدنيا، وإقبال على أمر الآخرة.

ثانياً: أقران الداعية من الدعاة.

إن الداعية إلى الله في قيامه بدعوته لا يقف وحده في ميدان الدعوة ناصحاً موجهاً، بل يعيش في عالم مزدحم بالآراء والمذاهب الفكرية التي لدى كل منها عدد كبير من الدعاة الذين ينتسبون جميعاً لدائرة العمل الإسلامي والدعوي. وإن من علامات صدق الداعية أن يفرح بتوفيق الله لغيره من إخوانه من الدعاة حين يرى لهم القبول والأثر في قلوب الناس، ويتعد عن التحاسد المفضي إلى انتقاصهم وتتبع زلاتهم وعثراتهم والتشهير بهم، فنبى الله موسى عليه السلام حين استخلف هارون عليه السلام على بني إسرائيل ورجع إلى

قومه، وجددهم انصرفوا إلى عبادة العجل، وتركوا ما كانوا عليه من عبادة الله التي تركها عليهم قبل أن يخرج لمواعدة الله سبحانه وتعالى، فألقى الألواح غضباً وانصرف إلى نبي الله هارون يأخذه برأسه غاضباً ومعاتباً، وصور القرآن ذلك المشهد بقوله تعالى: وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۖ أَعْجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَحَ وَآخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، (الأعراف: آية ١٥٠). فقد علل نبي الله هارون لنبي الله موسى عليهما السلام بشيء من الثبات والحكمة سبب ما حدث من تغير القوم، ونهاه عن فعله، وذكره بعاقبته بقوله: قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، (الأعراف: آية ١٥٠)، والمعنى: "يا ابن أُمِّي لَا تَعَجَلْ بِمُؤَاخَذَتِي وَتَعْنِيفِي، فَإِنِّي لَمْ أَلْ جَهْدًا فِي الْإِنْكَارِ عَلَى الْقَوْمِ وَالنُّصْحِ لَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ اسْتَضَعُّوْنِي فَلَمْ يَرْعَوْا لِنُصْحِي وَلَمْ يَمْتثلُوا أَمْرِي، بَلْ قَارَبُوا أَنْ يَقْتُلُونَنِي، فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، أَي: فَلَا تَفْعَلْ بِي مِنَ الْمُعَاتَبَةِ وَالْإِهَانَةِ مَا يُشْمِتُ بِيَ الْأَعْدَاءَ، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ لِأَنَّهُمْ بِعِبَادَةِ الْعَجَلِ بَأَن تُلْزِمَنِي فِي قَرْنٍ مِنَ الْعُصْبِ وَالْمُؤَاخَذَةِ فَلَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ". وفي ذلك إشارة إلى دلالة دعوية وتربوية عميقة ينبغي أن تكون في بيئة العمل الدعوي، ويرى عليها الدعاة حتى لا تفقد الدعوة قوتها في الوصول إلى قلوب الناس.

● أهمية تربية الدعاة على الخلاف المنضبط وفقه المآلات.

إن من أخطر ما يهدد الدعوة الإسلامية في هذا الواقع المتزاحم بالأفكار والآراء، كثرة الخلاف بين الدعاة الذي يصل إلى حد التراشق المنقص من قدرهم في عيون مدعويهم، وذلك يعكس حجم القصور التربوي في مراحل تكوين شخصية الدعاة، وتدريبهم على فهم مقاصد الدعوة وحسن الظن ببعضهم، حتى باتت بيئة العمل الدعوي بين الدعاة معبأة بالحسد والأحقاد، وخلت نفوس بعضهم من الإخلاص الذي يجعل كل داعية يفرح بتوفيق الله لغيره من الدعاة وجمع قلوب الناس حولهم؛ لأن ذلك قد خفف عنه عبء الأمانة التي كلف بحملها وتبليغ الناس بها، بل بات الدعاة أنفسهم هم من يفرحون بسقطات بعضهم، ويتساهلون

في نشرها وطرحها على عوام الناس على مساحات الفضاء الواسعة وعبر الشاشات التي تصل إلى الناس في بيوتهم، حتى وصل الحال إلى التطاول والتراشق أحياناً بقصد الإهانة، فترتب على ذلك زعزعة الثقة لدى الناس بخطاب الدعاة، بعدما ظهر لهم تنافسهم على كسب الوجاهة والسيادة، وحرص البعض منهم على هدم غيره، والتجريح فيه والانتقاص من قدره في عيون الناس، والأخطر من ذلك أن أصبحت هناك مادة ثرية للمتربصين بالدعوة والطاعنين فيها لتشكيك العوام بآراء هؤلاء الدعاة وإظهار عوراتهم الأخلاقية والفكرية، والتركيز على التناقض الحادث بينهم، وإظهاره على أنه الطابع العام لدى المنتسبين للدعوة، فزادت الهوة، وضعفت الثقة، ولم يعد لكلمة الداعية بريقها وقوتها في نفس المدعويين؛ وذلك لغياب بعض الدعاة عن فقه المآلات، فأبرزوا خلافاتهم، وراحوا يسيئون الظن في بعضهم البعض. وإن التاريخ الإسلامي ليحفل بمواقف لتسامح العلماء وخوفهم على بعضهم، تحتاج أن تكون في مناهج الجامعات والمؤسسات المشرفة على تعليم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية أراد منه السلطان الناصر أن يفتيه بالموافقة على قتل من عارضه وخالفه من القضاة والعلماء، فقال له: "إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم. فقال له: إنهم قد آذوك، وأرادوا قتلك مراراً!، ففهم الشيخ مراده، وقال له: من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي. وما زال به حتى حلم عنهم السلطان وصفح"^١، إلى غير ذلك من مواقف تظهر مدى فهم الدعاة والعلماء السابقين لطبيعة العلاقة فيما بينهم، والترفع عن خلافاتهم؛ وذلك حرصاً على صورة الدعوة المتمثلة في صورتهم.

ثالثاً: أنصار الداعية وأتباع فكرته.

إن الداعية الناجح الذي يلهمه الله ويفتح له باباً من التوفيق هو من ينجح في كسب مجموعة من الناس يجعلهم أنصاراً له، يحملون رسالته ويبلغون عنه فكرته، وذلك هو الميراث الحقيقي للدعاة الربانيين، فبأنصار الداعية تستمر الدعوة في عطائها وتصل إلى أهدافها، وهؤلاء الأنصار ليس المقصود بهم مجموع من يقوم الداعية بتبليغهم أو يستمعون له، بل هم صفوة مختارة يجد الداعية فيهم القدرة على تحمل الرسالة وأعبائها،

١ - ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، البداية والنهاية، تح: عبد الله التركي، دار هجر، ج ١٨، ص ٩٤

والوقوف مع الداعية في الوقت الذي يواجه فيه محن تبليغ الرسالة ودعوة الناس للإيمان بها، والمتأمل في القصص القرآني يجد أن القرآن الكريم قد أشار إلى ضرورة أن يكون مع الداعية من أمثال هؤلاء، ففي الأمر الواضح للمؤمنين بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنَّا طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، (الصف: آية ١٤)، يتبين ذلك المعنى كما يقول القرطبي في تفسير الآية: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ" قيل: في الكلام إضمار، أي: قل لهم يا مُحَمَّد كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ. وقيل: هو ابتداء خطاب من الله، أي كُونُوا أَنْصَاراً كما فعل أصحاب عيسى، فكانوا بحمد الله أَنْصَاراً وكانوا حواريين. والحواريون خواص الرسل. قال معمر: كان ذلك بحمد الله، أي نصره وهم سبعون رجلاً، وهم الذين بايعوه ليلة العقبة. وقيل: هم من قريش. وسماهم قتادة: أبا بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وسعد بن مالك وأبا عبيدة - واسمه عامر - وعثمان بن مظعون وحمة بن عبد المطلب، ولم يذكر سعيداً فيهم، وذكر جعفر بن أبي طالب ﷺ أجمعين. فَأَمَنَّا طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وهم أصفياؤه اثنا عشر رجلاً^١. وإنَّ طلب موسى عليه السلام من ربه من يساعده في تبليغ دعوته كما جاء في قوله تعالى وَاجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِي، (طه: آية ٢٩) يوضح لنا ضرورة أن يكون في أولويات الداعية الفقيه الاهتمام بانتقاء من هم أكثر الناس إيماناً بفكرته وبمنهجه ودعوته؛ ليكونوا عوناً له في استكمال المهمة وتوريث الرسالة، فهذا هو مؤمن آل فرعون بعد أن قام موسى بمهمته في التبليغ، وهم فرعون بقتله، قام يكمل مهمته ويدافع عنه، والقرآن يجسد حكايته في قوله تعالى: وَقَالَ رَجُلٌ مُُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ، (غافر: آية ٢٨)، ثم يشجعهم على اتباع الطريق الذي جاء به موسى عليه السلام قائلاً: وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، (غافر: آية ٣٨). وإنَّ السيرة النبوية لخير البرية مُحَمَّد ﷺ، تبين لنا كيف كان اهتمامه ﷺ بتكوين هذه الثلاثة المؤمنة التي يرى فيها نصرته

١ - القرطبي، أبو عبد الله مُحَمَّد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، الجزء الثامن عشر، ص ٨٩

للدعوة الوليدة التي تحتاج إلى الأقوياء، فهذا هو ﷺ كما روى ابن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِزِّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، بِأَبِي جَهْلٍ، أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ»، فَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ^١. ويظهر لنا التاريخ الإسلامي عظمة تلك المجموعة التي اهتم بها النبي ﷺ اهتماماً خاصاً، وانتقاها بعناية في بداية الدعوة، كيف كان لها الأثر في الدفاع عن النبي ﷺ وعن منهجه في حياته، وكيف أن الله سبحانه وتعالى حفظ بهم الدعوة بعد مماته ﷺ، فَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو عَنْ أَشَدِّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ خَنْقًا شَدِيدًا، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَفَعَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ"، وإن كانت مواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الدفاع عن دين الله وعن الداعية الأول النبي ﷺ كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أثر أبي بكر وهذه الثلة ليبدووا جلياً بعد موت النبي الكريم ﷺ، فلقد أحيوا دعوة رسولهم في قلوب الناس بعد أن كادت أفواج المرتدين تذهب بها من قلوب عوام المسلمين، فحفظت بهم الراية، وقويت بهم الدعوة، وخرجت إلى آفاق جديدة لم تر النور في زمن رسول الله ﷺ وإن ذلك ليعطي للداعية الحاذق عدة دلالات وإشارات في التعامل مع المؤمنين بدعوته.

١- إن كل المستقبلين للرسالة الدعوية قد لا تنتفع الدعوة بهم، كما تنتفع بتلك الثلة التي يوليها الداعية اهتمامه، فينبغي على الداعية الاهتمام بالتكوين الشخصي لجيل يؤمن بالدعوة، ويتربى على حبها،

١ - أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم ٥٦٩٦، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، تح: أحمد شاكر، الطبعة الأولى، دار الحديث -

القاهرة، الجزء الخامس، ص ١٨٩، وأخرجه الترمذي في سننه، حديث رقم ٣٦٨١، باب مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب، الجزء السادس،

ص ٥٨، تح: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي-بيروت، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ

٢ - أخرجه البخاري في صحيحه، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذاً خليلاً»، حديث رقم ٣٦٧٨، تح: محمد زهير، دار طوق النجاة،

ويضحى من أجلها؛ حتى يكون هذا الجيل حاملاً لمشعل الهداية والنور حارساً للقيم الربانية التي يريد الله للبشرية أن تنعم في ظلال قيمها وكمال مبادئها وأحكامها.

٢- إن القارئ لواقع الدعوة الإسلامية يدرك أن كل داعية انتسب إلى الدعوة الإسلامية على اعتبار أنها مهمة ووظيفة يتقاضى عليها راتباً من هيئة أو مؤسسة في مقابل عدة خطب أو محاضرات يؤديها ما دام على صلة بوظيفته دون أن يكون في أعماق حسه الدعوي توريث الرسالة لمن يحملها بعد موته، فهو داعية تطوى صفحته بمجرد موته دون أن يبقى له ذكراً أو يبقى من أثره شيئاً، أما أولئك الذين اهتموا بأتباعهم، وأحسنوا تربيتهم، واجتهدوا في تعليمهم، وحرصوا على توريث الرسالة إليهم، فإن الزمان ما زال يردد من كلماتهم وقصصهم وهمهم، ما تتعلم منه أجيال الدعوة عبر حقبة الزمنية المختلفة وما أولئك بالقليل الذين تتذاكرهم قوافل الدعاة جيلاً بعد جيل.

٣- إن العمل الدعوي لا يقتصر على قيام الداعية بعدد من الخطب والمحاضرات، بل إن الداعية الصادق يضرب بسهم في كل ميدان عملي يحسب على الدعوة، ويحدث في الناس أثراً ويحقق أهدافها، ومن ذلك الأعمال الإغاثية والتعليمية والتنموية التي تشكل الأثر العملي البارز من مجهودات الداعية، ولا شك أن في هذا عبء لا يتحمله الداعية بمفرده، بل يعينه عليه مجموعة من أتباعه والمقربين منه والمحبين له، بحيث تتوزع بينهم المهام والأعباء، فيخف العبء عن الداعية، وتُسْتَغَلُّ الكثير من الطاقات المهدرة، التي يعد العمل على توظيفها والاستفادة منها من أولويات الدعوة الصادقة.

الفصل الثالث: الدلالات الدعوية المتعلقة بالمدعو في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني

Universiti Malaysia

مقدمة

إن من جمال الشريعة الإسلامية والخطاب الدعوي الذي جاء به رسل الله إلى البشرية، أنه خطاب جاء ليرفع من قيمة النفس البشرية، ويربطها بالمصدر الأعلى الذي خلقها ويعلم ما يُصلح من شأنها، ومن روائع هذا الخطاب الإلهي أنه خطاب دقيق في معرفة النفس البشرية وإدراك خصائصها النفسية والعقلية، وتزداد روعته وحكمته حين يتأمل الباحث فيجده مع دقته وبلاغته متنوعاً في استيعابه للخلاف الدائم بين النفوس البشرية ومشاربها المختلفة والمتنوعة. ولما كانت الرسالة الربانية في غايتها هي الارتقاء بالإنسان، وهو المقصود الأول من العملية الدعوية والوصول به إلى السعادة الأبدية، فإن المتأمل في دلالات الأوامر والنواهي الموجهة للناس على اختلافهم يجد أن القرآن الكريم قد جعل للمدعويين حقوقاً، وأوجب عليهم واجبات هي في حقيقتها ضمان لحفظ حقهم في المعرفة التي تورث اليقين، وتبلغهم السعادة في الدنيا ويوم الدين. وقد جاء هذا المبحث ليجلي تلك الحقوق والواجبات، ويرسم للدعاة مقومات النجاح في مخاطبة المدعويين بالدعوة وأهدافها على اختلاف توجهاتهم وتنوع عقائدهم وتباين مشاربهم؛ وذلك لبيد كثيراً من الصعوبات والتحديات التي تكتنف الخطاب الدعوي وتقلل من فعاليته وقدرته على التغيير والتأثير. ويتم التوصل إلى حقوق المدعويين وواجباتهم ومقومات نجاح الخطاب الدعوي من خلال تتبع دلالات الأوامر والنواهي الواردة في القصص القرآني، وهذا ما سيقوم به الباحث في صفحات هذا الفصل سائلاً الله الإعانة والسداد.

١،١. المبحث الأول: حقوق المدعو في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني.

تمهيد تعريف المدعو لغة واصطلاحاً.

المدعو لغة: اسم مفعول من دعاه يدعوه فهو مَدْعُو، وعليه يقع الفعل من اسم فاعله، وهو: الداعي الذي يقوم بدعوته.^١

ويرى البعض بأن المعنى الاصطلاحي للمدعو بأنه: "من تُوجَّه إليه الدعوة"^٢، ويعرفه أحدهم بأنه: "الإنسان -أي إنسان كان- هو المدعو إلى الله تعالى؛ لأن الإسلام رسالة الله الخالدة بعث الله به محمداً ﷺ إلى الناس أجمعين، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، (الأعراف: آية ١٥٨)، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، (سبا: آية ٢٨)، وهذا العموم بالنسبة للمدعوين لا يستثنى منه أي إنسان مخاطب بالإسلام ومكلف بقبوله والإذعان له، وهو البالغ العاقل، مهما كان جنسه ونوعه ولونه ومهنته وإقليمه، وكونه ذكراً أو أنثى، إلى غير ذلك من الفروق بين البشر".^٣

ومن هذه التعريفات وبالنظر في الخطاب الدعوي يتبين ما يلي:

- أن الدعوة الإسلامية دعوة عامة لكل الجنس البشري على اختلاف أجناسه وفئاته وعقائده، وهو ما يستدعي من القائمين عليها من الدعاة ضرورة عدم قصر الدعوة على فئة والتقصير في الوصول إلى غيرها؛ لأن ذلك يفقد الدعوة أبرز خصائصها وتميزها الحضاري في كونها تخاطب الجنس البشري بصورة عامة، وتقيم عليه الحجة بتعريفه بأن لهذا الكون إلهاً يسير الحياة وفق منهجه

١ - العمر، محمد بن عبد الرحمن العمر، أحوال المدعو في ضوء الكتاب والسنة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رسالة دكتوراة، كلية

الدعوة والإعلام، ١٤٢٧هـ-١٤٢٨هـ، ص ١٤٠

٢ - البيانوي، محمد أبو الفتح البيانوي، المدخل إلى علم الدعوة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، ص ٤١.

٣ - زيدان، عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢، ص ٣٧٣.

وإرادته، وهذا يظهر من خلال النداءات القرآنية والأوامر الربانية المتكررة في القرآن الكريم بالنداء العام لجميع الناس بقوله تعالى: "يا أيها الناس" فيما يزيد عن عشرين مرة، كان أعظم نداء فيها دعوتهم إلى عبادته والخضوع له بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (البقرة: آية ٢١)، في إشارة إلى أن الدعوة جاءت للبشرية جميعها لتقيم عليها الحجة وتضعها على طريق الهدى والرشاد.

● إذا كانت الدعوة البشرية عامة لجميع الناس، فإن ذلك يتطلب من الدعاة قبل ممارسة العمل الدعوي دراسة الطبائع البشرية وخصائصها من خلال ما ذكره القرآن الكريم في سياق القصص القرآني الذي يعتبر من أوثق المراجع التاريخية التي استوعبت إظهار أنواع الناس المتلقين للدعوة منذ أن أرسل الله دعائه من الرسل وكلفهم بإيصال رسالته في حقب زمنية مختلفة؛ لأن العودة إلى ذلك من شأنه أن يعلم الداعية بطبيعة الخطاب الدعوي الذي يناسب كل صنف من هذه الأصناف، ويبعده عن الزلل والتقصير في استعمال الأسلوب الأمثل مع كل الطوائف بحسب اختلافها.

١،١،١. المطلب الأول: الإتيان إلى المدعو وعرض الدعوة عليه.

إن من الثوابت الأساسية في المنهج الدعوي، والتي جعلتها الدعوة الإسلامية حقاً ثابتاً للمدعو، أن تصل إليه الدعوة بأي وسيلة؛ تعرفه بواجباته والتزاماته المفروضة وتقيم الحجة عليه، وتقطع عنه الأعذار في أن يقول حين يرى عاقبة عدم التزامه بالتكاليف ما كان لي من علم بما أراده الله سبحانه وتعالى، وقد بين القرآن ذلك في قوله تعالى: وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنُحْزَى، (طه: آية ١٣٤)، ولذلك فإن المتتبع لأفعال الأمر الواردة في هذه الآيات التي جاءت في سورة طه وفي ثنايا قصة سيدنا موسى عليه السلام والتي فيها يقول الله تعالى: اذْهَبْ أَنْتَ وَأُخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى، قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَأَرَى، فَأَتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى (طه: آية ٤٢-٤٧)، وهذه الأفعال هي: (اذهب - اذهبا - فأتياه)، يلحظ واجباً من أهم الواجبات التي ينبغي أن يعي

العاملون في الدعوة أنها من أبرز الحقوق وأهمها للمدعو، وهي البحث عن المدعو والوصول إليه في محله لإقامة الحجة عليه، فالخطاب مرة بالذهاب بصيغة الأفراد، ثم مرة بالثنائية ثم بالتعبير بلفظ الإتيان سواء أكان للتكرار وإعادة التكليف كما يذهب إليه ابن عادل في تفسيره للآيات فيقول: " فَأْتِيَاهُ " أعاد التكليف المتقدم فقال: { فَأْتِيَاهُ فَقُولَا لَهُ } وذلك أنه تعالى قال أولاً: اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، (طه: آية ٢٤)، وثانياً قال: اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، (طه: آية ٤٢)، وقال ثالثاً: اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، (طه: آية ٤٣). ورابعاً: قال هاهنا " فَأْتِيَاهُ "، أو كان التعبير بلفظ الإتيان للتعليل كما يذهب إليه الإمام الألوسي (ت 1270هـ) بقوله: " فَأْتِيَاهُ أمر بإتيانه الذي يقصد به الوصول إليه بعد ما أمرا بالذهاب إليه فلا تكرار، وهو عطف على لا تخافا باعتبار تعليله بما بعده فقولا إِنَّا رُسُلَا رَبِّكَ أمراً بذلك تحقيقاً للحق من أول الأمر ليعرف الطاغية شأنهما ويبيّن جوابه عليه^١، وهذا إنما هو دلالة على التأكيد على حضورهم ووقوفهم أمام فرعون لمقابلته ودعوته، وهو ما يذهب إليه ابن كثير في تفسيره راوياً عن ابن عباس أنه قال: مكثنا على بابه حيناً لا يؤذن لهما، ثم أذن لهما بعد حجاب شديد. وذكر مُجَدِّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ: أن موسى وأخاه هارون خرجا، فوقفا بباب فرعون يلتمسان الإذن عليه وهما يقولان: إنا رسل رب العالمين، فأذنوا بنا هذا الرجل، فمكثنا فيما بلغني سنتين يغدوان ويروحان، لا يعلم بهما ولا يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهما، حتى دخل عليه بطل له يلعبه ويضحكه، فقال له: أيها الملك، إن على بابك رجلاً يقول قولاً عجيباً، يزعم أن له إلهاً غيرك أرسله إليك. قال: بياي؟ قال: نعم. قال: أدخلوه، فدخل ومعه أخوه هارون وفي يده عصاه، فلما وقف على فرعون قال: إني رسول رب العالمين. فعرفه فرعون^٢، ويؤيد ذلك التأكيد ما ذهب إليه ابن عاشور قائلاً: " والإتيان: الوُصُولُ والحُلُولُ، أي فَحَلًّا عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ الإتيانَ

١ - ابن عادل، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، تفسير الباب لابن عادل، دار الكتب العلمية - بيروت، ص ٢٥٨

٢ - ينظر: - الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار الكتب

العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ج ٨، ص ٥١١.

٣ - ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ج ٥، ص ٢٩٦.

أَثَرُ الدَّهَابِ الْمُؤَمَّرِ بِهِ فِي الْخِطَابِ السَّابِقِ^١. وقد روت كتب السيرة أن رسول الله ﷺ لما نزل عليه قوله تعالى: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، (الحجر: آية ٩٤)، لم يجلس في بيته لينتظر مجيء الناس إليه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، (الشعراء: آية ٢١٤)، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريش بطناً بطناً فقال: "أرأيتم لو قلت لكم إن خيلاً تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك من كذب قط فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد"^٢، وقد ذكر ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق قوله: "ثم قدم رسول الله ﷺ مكة، وقومه في أشد ما كانوا عليه من الخلاف والمفارقة لدينه، إلا قليلاً من المستضعفين، ممن آمنوا به. فكان رسول الله ﷺ يعرض نفسه في المواسم -إذا كانت- على قبائل العرب يدعوهم إلى عبادة الله، ويخبرهم أنه نبي مرسل، ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين لهم الله ما بعثه به"^٣، وظل ﷺ يقصد الناس في قبائلهم وفي بيوتهم وينتظرهم في المواسم، قال ابن إسحاق (ت ١٥١هـ): "فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه، وإعزاز نبيه ﷺ، وإنجاز مواعده له، خرج رسول الله ﷺ في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب، كما كان يصنع في كل موسم. فبينما هو عند العقبة لقي رهطاً من الخزرج أراد الله بهم خيراً". وإنَّ في إرسال النبي ﷺ سفراء للدعوة كمصعب بن عمير فاتح المدينة، ومعاذ بن جبل لليمن، وإرسال الرسل إلى الملوك، لدلالة على أن

١ - ينظر: - ابن عاشور، مُجَدِّد الطاهر بن مُجَدِّد بن مُجَدِّد الطاهر بن عاشور التونسي، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ج ١٦،

ص ٢٢٨.

٢ - الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق، دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية،

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦، حديث رقم ١١٦ ص ١٧٧.

٣ - ينظر: - ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو مُجَدِّد، جمال الدين، السيرة النبوية لابن هشام، شركة مكتبة

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الثانية، ١٣٧٥ هـ - ١٩٥٥ م، تح: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ

الشلبي، ج ١ ص ٤٢٢.

٤ - ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية لابن هشام، مرجع سابق، ج ١، ص ٤٢٨.

النبي ﷺ يرى أن من واجب القيام بالمهمة ألا يجلس الداعية ينتظر الناس يأتون إليه ويسألون عن دعوته، وفي ذلك إشارة إلى عدة أمور يحتاجها العمل الدعوي ليظل متصلاً بميراث الدعاة السابقين، ويحقق ذلك التكليف الذي يُسأل عنه العاملون في الدعوة بين يدي رب العالمين، وبيانها على النحو التالي:

أولاً: نتائج قصر الخطاب الدعوي على رواد المساجد.

إن من القصور الظاهر والبين في العمل الدعوي في عصرنا أن المنتسبين للعمل الدعوي والقائمين عليه من الدعاة، وبخاصة التابعين للمؤسسات الدينية، تقاعست همتهم واقتصرت دعوتهم على أولئك الذين يأتونهم إلى مساجدهم ويحضرهم دروسهم، ويدفعهم الخجل والحياء عن الوصول إلى الناس حيث كانوا، بل ربما أساءوا الفهم حين ظنوا أن الخروج للناس في أماكنهم ونواذيرهم ينقص من قدرهم ويجعلهم موطن استهزاء وسخرية، وإن من خطورة ذلك الفهم وذاك الخجل أن الدعوة الإسلامية الآن أصبحت تتركز على هؤلاء الذين يحرصون على الحضور إلى المساجد، مع أنهم هم الثلة التي يغلب عليها التدين والالتزام، وترك الغافلون ومرضى القلوب الذين هم أحوج الناس للدواء، مع أن النبي ﷺ لم يمنعه مقام النبوة ورفعة المكانة أن يبحث عن مثل هؤلاء ليدعوهم ويأخذ بهم إلى أسباب النجاة والشفاء، فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَبِثَ عَشْرَ سِنِينَ يَتَّبِعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ فِي الْمَوْسِمِ وَجَنَّةَ وَعُكَاظٍ وَمَنَازِلِهِمْ مِنْ مَيِّ "مَنْ يُؤْوِيَنِي، مَنْ يَنْصُرُنِي، حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَاتِ رَبِّي فَلَهُ الْجَنَّةُ؟" فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَنْصُرُهُ وَلَا يُؤْوِيَهُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْحَلُ مِنْ مِصْرَ، أَوْ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى ذِي رَجَمٍ فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ فَيَقُولُونَ لَهُ: اخْذِرْ غُلَامَ قُرَيْشٍ لَا يَفْتِنَنَّكَ، وَيَمْشِي بَيْنَ رِحَالِهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، حَتَّى بَعَثْنَا اللَّهَ مِنْ يَثْرِبَ فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ مِنَّا فَيُؤْمِنُ بِهِ، وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُسَلِّمُونَ بِإِسْلَامِهِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا وَفِيهَا رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ، وَبَعَثْنَا اللَّهَ إِلَيْهِ فَاتْتَمَرْنَا وَاجْتَمَعْنَا وَقُلْنَا: حَتَّى مَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُطْرَدُ فِي جِبَالِ مَكَّةَ وَيَخَافُ، فَرَحَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ فِي

المؤسس فَوَاعِدَنَا بَيْعَةَ الْعَقَبَةِ"^١. ولعل قول جابر رضي الله عنه وهو يقول: "ويعشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل يشيرون إليه بالأصابع" يعطينا صورة عن ذاك الجهد المضني الذي كان يبذله النبي ﷺ في تتبع القوم ليبلغهم الرسالة، وإلى ضرورة ذلك يشير أبو حامد الغزالي بقوله: "فالعاصي إن عرف عصيانه فعليه طلب العلاج من الطبيب وهو العالم، وإن كان لا يدري أن ما يرتكبه ذنب، فعلى العالم أن يعرفه ذلك، وذلك بأن يتكفل كل عالم بإقليم أو بلدة أو محلة أو مسجد أو مشهد فيعلم أهله دينهم ويميز ما يضرهم عما ينفعهم وما يشقيهم عما يسعدهم، ولا ينبغي أن يصبر إلى أن يستل عن ذلك بل ينبغي أن يتصدى لدعوة الناس إلى نفسه، فإنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء ما تركوا الناس على جهلهم، بل كانوا ينادونهم في مجامعهم، ويدورون على أبواب دورهم في الابتداء ويطلبون واحداً واحداً فيرشدونهم، فإن مرضى القلوب لا يعرفون مرضهم، كما أن الذي ظهر على وجهه برص ولا مرآة معه لا يعرف برصه ما لم يعرفه غيره، وهذا فرض عين على العلماء كافة"^٢، وإن أمثال هؤلاء المرضى الذين تقاعست هم الدعوة عن الوصول إليهم كمثال الأرض العطشى التي تنشد الغوث في موعظة داعية بصير يحيي بها موات قلوبهم ويذهب ظمأ نفوسهم، ولكن ما منع الدعوة من القيام بذلك إلا العيش في عالم الروتين الدعوي أو الوظيفي الذي أخرجهم عن السير على نفس خطى الدعاة السابقين من رسل الله المؤيدين، ففقدت دعوتهم قوتها ودورها في التغيير والتأثير.

١ - أخرجه أحمد في مسنده، مسند جابر بن عبد الله، حديث رقم ١٤٤٥٦، تح: شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، الجزء الثاني والعشرين، ص ٣٤٦. وقال الأرناؤوط: حديث صحيح، وأخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، باب من كتاب الهجرة الأولى إلى الحبشة، حديث رقم ٤٢٥١، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١ - ١٩٩٠، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين.

٢ - ينظر: - الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، إحياء علوم الدين، دار المعرفة - بيروت، الجزء الرابع ص ٥١.

ثانياً: الوصول إلى المدعو عبر التواصل الحديثة.

إن الدعوة في عصرنا أصبح لديها من الوسائل ما يؤهلها للوصول إلى المدعوين دون تكلف أو عناء من الدعاة، بل بات لديها من الوصول السهل والهيّن الذي لا يحتاج إلى مكان أو زمان والذي لا يستأذن معه الداعية في طرح قضيته وإيصال رسالته؛ وذلك عبر وسائل الإعلام والاتصال الحديثة التي تصل إلى جمهور المدعوين على اختلاف طبقاتهم وأنواعهم، وهو ما لا يحدث من خلال الأساليب التوقيفية كالخطبة والموعظة أو عبر دور العبادة كالمسجد، غير أن الاستفادة من وسائل الاتصال في الدعوة مرهونة بإتقان الداعية لاستخدام تلك الوسائل، ومعرفته بكيفية إدارتها واستغلالها، وإطلاعه على معايير العمل الإعلامي الدعوي الناجح والمؤثر من خلالها، وهو ما يحتاج من المؤسسات والجامعات القائمة على صناعة الدعاة تطوير المناهج التي تقدم لهم في مراحل البناء العلمي والثقافي والمهاري؛ لضمان تخرج أجيال جديدة من الدعاة يمتلكون مهارات وأدوات العصر التي لا يختلف أحد الآن على قوة أثرها في تغيير الأنماط الفكرية والمجتمعية والسلوكية للمجتمع.

٢، ١، ١. المطلب الثاني: الحرص على هدايته والشفقة عليه.

إن من أجل الغايات التي يعمل الداعية على تحقيقها ويبدل جميع الوسائل والأسباب في الوصول إليها هداية الخلق وإرشادهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن حق المدعو أن يجد ذلك الداعية الصادق الذي يجتهد في دعوته خوفاً عليه من أسباب الغواية والهلاك، ومن دلائل صدقه أنه لا يدع وسيلة في إقناعه وتذكيره، ويفرح بهدايته ويحزن على غوايته، لكنه ذلك الحزن المنضبط بعدم اليأس الذي يتعد الداعية عن مواصلة مسيرته ويضعف من همته وإرادته، والنهي الوارد في الآية الكريمة والموجه للنبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا حديث القرآن الكريم عن يوم أحد بقوله تعالى: وَلَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنُضَرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ آلَا يُجْعَلَ لَهُمْ حِزْبًا فِي الْآخِرَةِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، (آل عمران: آية ١٧٦)، يوحي بدلالاته عن ذلك الهم والألم النفسي الذي أصاب قلب النبي ﷺ، فمعنى: "حزنه الأمر: غمه وكدره، همّه

وكربه، عكس سرّه"¹، وإن كان بعض المفسرين كالقرطبي (ت 671هـ) يذهب في تفسيره للآية إلى تحديد سبب حزنه ﷺ بقوله: "(وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ) هؤلاء قوم أسلموا ثم ارتدوا خوفاً من المشركين، فاغتم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأنزل الله عز وجل: "وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ". وقال الكلبي: يعني به المنافقين ورؤساء اليهود، كتموا صفة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الكتاب فنزلت. ويقال: إن أهل الكتاب لما لم يؤمنوا شق ذلك على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأنَّ الناس ينظرون إليهم ويقولون إنهم أهل كتاب، فلو كان قوله حقاً لاتبعوه، فنزلت "وَلَا يَحْزُنُكَ"². وقد ذهب البعض في تفسيره إلى إظهار الحالة العامة التي كان عليها النبي ﷺ من شدة الشفقة عليهم والحزن على مخالفتهم، وكأنها حالة تتكرر في مواقف متعددة من شخص الداعية الرحيم ﷺ، وأن سبب الحزن ومثيره في قلبه "شفقته ﷺ، وإيثاره إسلامهم حتى ينقذهم من النار، فنهى عن المبالغة في ذلك كقوله تعالى: فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ" (فاطر: آية ٨)، وقال تعالى: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ" (الشعراء: ٣)، وهذا من فرط رحمته للناس، ورأفته بهم"³، ولعل هذا ما ذهب إليه ابن كثير (ت 774هـ) بوصفه تلك الحالة العامة المتكررة في تفسيره بقوله: فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ وذلك من شدة حرص النبي ﷺ على الناس فقد كان يحزن لمبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق"⁴، وأحاديث النبي ﷺ التي بوب لها الإمام مسلم رحمه الله بقوله: "باب شفقته -ﷺ- على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم" ترسم لنا تلك

١ - عمر، أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ص ٤٨٧.

٢ - القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، الجزء الرابع،

ص ٢٨٤.

٣ - أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، البحر الحيط في التفسير، دار الفكر، بيروت، تح:

صدقي محمد جميل، الطبعة ١٤٢٠هـ، الجزء الثالث، ص ٤٤٢.

٤ - ينظر: - ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص ١٧٣.

الصورة التي تشعرك بكمال محبة النبي ﷺ لمن يُبلغهم الرسالة والشفقة عليهم من مخالفتها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَّاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا أَخَذُ بِجُحْرِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا»^١. وتعليقاً على هذا الحديث يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: "وفي الحديث ما كان عليه ﷺ من الرأفة والرحمة والحرص على نجاة الأمة، كما قال تعالى: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ" (التوبة: آية ١٢٨)^٢، ولا شك أن هذا حال الداعية الصادق والمحِب لرسالته، ومن هنا فإنه يأتي التنبيه على أمرين.

أولاً: دفع الاستشكال في فهم النهي عن الحزن على عصاة المدعوين.

قد يتصور من خلال الفهم الخاطئ لآيات القرآن الكريم أن نهى النبي ﷺ معناه أنه لا ينبغي أن يكون في قلب الداعية حزن على صدود المدعوين وعنادهم؛ لأنه ما عليه إلا البلاغ وإقامة الحجة عليهم، وفي توضيح هذا الفهم الخاطئ قال الإمام الواحدي النيسابوري (ت 468هـ) في تفسيره: "إذا قيل: معنى قوله: فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ: لا تحزن لكفرهم. والحزن على كفر الكافر، ومعصية العاصي، طاعة، فكيف نهى عنه؟ قيل: إنما نهى عنه النبي ﷺ؛ لأنه كان يُفَرِّطُ وَيُسْرِفُ في الحزن على كفر قومه، حتى كان يؤدي ذلك إلى أن يضرب به، فنُهي عن الإسراف فيه؛ ألا ترى إلى قوله -عز وجل-: أَقَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ

١ - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي، حديث رقم ٦٤٨٣، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، الجزء

الثامن، ص ١٠٢، مرجع سابق، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب شفقته ﷺ على أمته حديث رقم ٢٢٨٤، دار إحياء

التراث العربي، بيروت، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، الجزء الرابع، ص ١٧٨٩.

٢ - ينظر: - ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت،

الجزء الحادي عشر، ص ٣١٨.

عَلَيْهِمْ بِمَا يَصْنَعُونَ، (فاطر: آية ٨)¹، أي المنهي عنه في الآية ذلك الحزن الذي يؤثر على نفسية الداعية ويصيبه باليأس من الاستمرار في النصيح والتبليغ، وإلا كيف يكون الداعية صادقاً في دعوته وهو يرى نفوس العاصين تتساقط من حوله دون أن يحرك ساكناً، وفي هذا البيان دلالة مهمة في هذه المسألة.

ثانياً: أثر الداعية المحب والشفوق في نفوس المدعوين.

إن هناك فرقاً واضحاً بين داعية يؤدي الدعوة ولسان حاله يقول لهم تهتدوا أو لا تهتدوا قد قمت بما كلفت به وأقمت الحجة عليكم، وبين آخر يشعرهم بخوفه عليهم وحزنه على ما يصيبهم جراء عنادهم وصدودهم، فالمدعو مما لا شك فيه أشد إقبالاً على من يشعر بصدقته وخوفه عليه وحرصه على نجاته، وما فقدت الدعوة القوة في تأثيرها في زماننا إلا بمثل هؤلاء الذي يؤدون على أنها واجب وظيفي خالٍ من الحس والشفقة على الناس، مفتقداً للتفنن في ممارسة شتى الأساليب الدعوية التي تؤثر في الناس وتأخذ بقلوبهم في اتجاه الحق. وإن المتأمل في قصص الأنبياء ليجد ذلك الحرص الذي جعل نبي الله نوح عليه السلام يصبر طوال تلك المدة الزمنية وهو يعالج قومه بشتى الطرق والأساليب التي صورها القرآن الكريم في قوله: ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، (نوح: آية ٨-٩)، فلم يتأخر عليه السلام عن دعوته لقومه في البداية حين رأى منهم الإصرار على الكفر، كما فعل في النهاية بعد ما تيقن من إصرارهم على الكفر، فقد أقام الحجة عليهم منذ أن كلف بالتبليغ بداية، ولكنها نفس الداعية الصادق التي تسعدها نجاته نفس بشرية من غضب الله ويجزئها أن تظل بعيدة عن منهج الله سبحانه وتعالى، وهذا ما دفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى درجة البكاء شفقة ورحمة على أمته، فَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ: رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، (إبراهيم: آية ٣٦)، وَقَوْلَ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدَاكَ ۖ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، (المائدة: آية ١١٨)، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي

١ - الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، التفسير البسيط، عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود

وَبَكَى، فَقَالَ اللَّهُ عز وجل: يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ -وَرَبُّكَ أَعْلَمُ- فَسَلْهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا قَالَ، وَهُوَ أَعْلَمُ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أَمَّتِكَ وَلَا نَسْؤُوكَ^١، ويقول النووي في شرح هذا الحديث: "والحديث مشتمل على أنواع من الفوائد منها: بيان كمال شفقة النبي ﷺ على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم"^٢، وفي هذا بيان وافٍ وإشارة واضحة إلى بيان حق المدعو في وجود ذلك الصنف من الدعاة الذين تدفعهم المحبة والشفقة على عباد الله، لبذل ما في طاقتهم من أنجح الوسائل والأساليب الدعوية، خوفاً عليهم من الوقوع في الرذائل التي تجلب عليهم غضب رب البرية.

٣، ١، ١. المطلب الثالث: العفو عن هفواته والتجاوز عن تقصيره.

من الآيات التي ترسم للداعية طبيعة العلاقة بينه وبين المدعو وتعرفه بحقوق المدعو قوله تعالى: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، (آل عمران: آية ١٥٩)، فالدعوة إلى الله ليست بالمهمة اليسيرة فميدانها النفس البشرية، والنفوس البشرية اقتضت سنة الله تعالى أن تكون متفاوتة في طبائعها وتصرفاتها كما هي مختلفة في طبيعة خلقها، ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله ﷺ: "«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةِ قَبْضِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الْأَرْضِ،

١ - أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب دعاء النبي ﷺ لأُمته وبكائه شفقة عليهم، حديث رقم ٢٠٢، مرجع سابق، الجزء الأول،

٢ - النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة

منهم الأحمر والأسود والأبيض والأصفر، وبين ذلك، والسهل والحزن، والخبيث والطيب»^١، قال الطيبي في شرح هذا الحديث: "ولما كانت الأوصاف الأربعة ظاهرة في الإنسان والأرض أجريت على حقيقتها، وأولت الأربعة الأخيرة؛ لأنها من الأخلاق الباطنة، فإن المعني بالسهل: الرفق واللين، وبالحزن: الخرق والعنف، وبالطيب: الذي يعني به الأرض العذبة، المؤمن الذي هو نفع كله، وبالخبيث: الذي يراد به الأرض السبخة، الكافر الذي هو ضرر كله"^٢، وإذا كان الإنسان في أصل خلقته يعود إلى الأرض، فمعلوم أن الأرض منها ما هو وعر عسير المسالك، ومنها ما هو سهل لين، وكذلك الناس في معاملاتهم منهم من طبعه السماحة واليسر، ومنهم من تعامله صعب عسير، وقد يتعرض الداعية منهم للتطاول والمضايقات، وقد يضيق صدره بمن معه من السائرين على طريق دعوته حين تزل أقدامهم في معصية أو يقعون في مخالفة صريحة لتوجيهاته، فيتوقف عن الدعوة مستشعراً ضياع جهده، ومتمنياً أن يرى فيهم عاقبة مخالفتهم وابتعادهم؛ ولذا جاء القرآن الكريم بالأمر للنبي ﷺ في أعقاب غزوة أحد بالرحمة بقومه والصبر على إيذائهم بل بالعفو والتغاضي عن تقصيرهم وسوء صنيعهم، فقال تعالى: فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^٣، (آل عمران: آية ١٥٩)، وفي ذلك يقول الإمام ابن عطية (ت ٥٤١هـ): "أمر الله تعالى رسوله بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ، وذلك أنه أمره بأن يعفو ﷺ عنهم لما له في خاصته عليهم من تبعة وحق، فإذا صاروا في هذه الدرجة، أمره أن يستغفر لهم فيما لله عليهم من تبعة، فإذا صاروا في هذه الدرجة كانوا

١ - أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب التاريخ، باب بدء الخلق، حديث رقم ٦١٦٠، مؤسسة الرسالة، بيروت، تح: شعيب الأرنؤوط،

الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ، الجزء الرابع عشر، ص ٢٩، وقال الأرنؤوط: حديث صحيح ابن أبي السري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال

الشيخين غير قسامة بن زهير، فقد روى له أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وهو ثقة عوف: هو ابن أبي جميلة العبدي.

٢ - القاري، علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر، بيروت،

الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ، الجزء الأول، ص ١٧٦.

أهلاً للاستشارة في الأمور"¹، والآية الكريمة في سياقها مع ما جاء فيها من أوامر ربانية موجهة للنبي ﷺ تعطينا عدة دلالات دعوية هامة.

أولاً: علاقة الاستمرارية في الدعوة بالعفو عن أخطاء المدعوين.

بالنظر إلى دلالة الفعل "عفا" في اللغة يتضح أن "العفو مصدر عَفَا يَعْفُو عَفْوَاً، فهو عَافٍ وَعَفُوٌّ، والعَفْوُ هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وأصله المحو والطمس"²، وكأن المقصود من الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمحو من سجل ذاكرته ما بدر منهم في حقه ﷺ، مما يبقي في نفسه أثر بغض أو غضب عليهم؛ لكي لا يحملهم هذا البغض والغضب على ترك دعوتهم وتكرار محاولاته في هدايتهم؛ لأن النفس البشرية إن تذاكرت ما صنع معها من قبيح الأفعال مالت إلى قطع الإحسان وربما مالت إلى رد العدوان، والله يريد لنفس رسوله ﷺ أن تترفع عن الوقوف على زلاتهم وتذكر إساءاتهم لتظل نفسه الشريفة مقبلة عليهم بالتوجيه والإرشاد، إقبال المحب لهم والخائف عليهم من عواقب الفساد والإفساد، وهو ما ينبغي أن يرى عليه أهل الدعوة الذين يصدقون في حرصهم على نجاة مدعويهم بأن يعلموا أنه إذا كان العفو بين الناس مما ندب إليه الشارع، فإن العفو في حقهم أوجب وأؤكد، وفي هذا يقول الإمام الرازي (ت 606هـ): "وَأَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ﴾، (آل عمران: آية ١٥٩)، إِيحَابٌ لِلْعَفْوِ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَمَّا آلَ الْأَمْرُ إِلَى الْأُمَّةِ لَمْ يُوجِبْهُ عَلَيْهِمْ، بَلْ نَدَبَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾، (آل عمران: آية ١٣٤)، لِيَعْلَمَ أَنَّ حَسَنَاتِ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ"³، وما ذلك الأمر إلا في حقيقته إظهار لسعة صدره عليهم وعدم قسوته، فكما يقول صاحب الظلال: "وَلَوْ كَانَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ مَا تَأَلَّفَتْ حَوْلَهُ الْقُلُوبُ، وَلَا تَجَمَّعَتْ حَوْلَهُ الْمَشَاعِيرُ. فَالنَّاسُ فِي حَاجَةٍ إِلَى كَنْفٍ رَحِيمٍ، وَإِلَى رِعَايَةٍ فَائِقَةٍ، وَإِلَى بَشَاشَةٍ سَمِيحَةٍ، وَإِلَى

١ - ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي الحاربي، **الخرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز**، دار

الكتب العلمية، بيروت، تح: عبد السلام عبد الشافي محمد، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ، الجزء الأول، ص ٥٣٣/٥٣٤.

٢ - ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل، **لسان العرب**، مرجع سابق، ص ٣٠١٨.

٣ - الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، **مفاتيح الغيب**، مرجع سابق، الجزء التاسع، ص ٤٠٨.

وَيَسْعُهُمْ، وَحُلْمٍ لَا يَضِيقُ بِجَهْلِهِمْ وَضَعْفِهِمْ وَنَقْصِهِمْ.. فِي حَاجَةٍ إِلَى قَلْبٍ كَبِيرٍ يُعْطِيهِمْ وَلَا يَخْتَانُ مِنْهُمْ إِلَى عَطَاءٍ؛ وَيَحْمِلُ هُمُومَهُمْ وَلَا يَغْنِيهِمْ بِهَمِّهِ؛ وَيَجِدُونَ عِنْدَهُ دَائِمًا الْإِهْتِمَامَ وَالرَّعَايَةَ وَالْعَطْفَ، وَالسَّمَاخَةَ، وَالْوَدَّ، وَالرِّضَاءَ.. وَهَكَذَا كَانَ قَلْبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهَكَذَا كَانَتْ حَيَاتُهُ مَعَ النَّاسِ. مَا غَضِبَ لِنَفْسِهِ قَطُّ. وَلَا ضَاقَ صَدْرُهُ بِضَعْفِهِمُ الْبَشَرِيِّ. وَلَا اخْتَجَزَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ أَغْرَاضِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، بَلْ أَعْطَاهُمْ كُلَّ مَا مَلَكَتْ يَدَاهُ فِي سَمَاحَةٍ نَدِيَّةٍ. وَوَسَّعَهُمْ حِلْمُهُ وَبِرُّهُ وَعَطْفُهُ وَوُدُّهُ الْكَرِيمَ. وَمَا مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَاشَرَهُ أَوْ رَأَهُ إِلَّا امْتَلَأَ قَلْبُهُ بِحُبِّهِ؛ نَتِيجَةً لِمَا أَفَاضَ عَلَيْهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ الْكَبِيرَةِ الرَّحِيمَةِ^١، وَلِأَنَّ الْمُخَاطَبَ بِالْأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ مَعَ تَرْكِيَةِ اللَّهِ لَهُ إِلَّا أَنْ فِيهِ مِنْ خَصَائِصِ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ مَا قَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى عَدَمِ الصَّفْحِ وَالنِّسيَانِ؛ وَلِذَا بَيْنَ اللَّهِ لَهُ أَنْ عَفُوهُ عَنْهُمْ إِنَّمَا هُوَ تَخْلُقُ بِأَخْلَاقِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجُمُعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، (آل عمران: آية ١٥٥)، لِيَكُونَ ذَلِكَ حَامِلًا لَهُ عَلَى مَحْوِ السَّيِّئِ مِنْ فَعَالِهِمْ وَدَوَامِ الْإِحْسَانِ لَهُمْ.

ثانيًا: إتاحة الفرصة للمدعو للعودة وتصحيح الأخطاء.

من الملاحظ في العمل الدعوي أن بعض الدعاة إذا اقترب منهم أحد من المدعويين وسار معهم في صفوف أهل الصلاح والدين وحرص على مشاركتهم في أنشطتهم الدعوية، وصار معروفًا بصلاح أحواله الدينية والدنيوية، ثم حدثت له انتكاسة أو غلبه شيطانه فوقع في ذنب، أظهروا له الصدود وأدبروا عنه ولم يقبلوا عليه، بل ربما وصل بهم إلى حد التجريح وشدة المعاتبة حتى يشعر معهم المدعو بالخجل عن المواصلة، فتزداد غوايته وتضعف همته عن العودة من ذنبه؛ بسبب موقفهم الذي اتخذوه ونهجهم الذي سلكوه، فيأتي الأمر بوجوب العفو في الآية الكريمة للنبي ﷺ بعد حدوث ذنب عظيم، ليدل دلالة قوية على أنه تعالى يعفو عن أصحاب الكبائر، وفي ذلك قال الإمام الرازي (ت 606هـ): "فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى يَغْفُو عَنْ أَصْحَابِ الْكِبَائِرِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِهْزَامَ فِي وَقْتِ الْمِحَارَبَةِ كَبِيرَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ يُؤْمَرْ يَوْمَئِذٍ دُبْرُهُ إِلَى قَوْلِهِ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَيَتَسَّ الْمَصِيرُ، (الأنفال: آية ١٦) فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْإِهْزَامَ أَهْلٍ

١ - قطب، سيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، الجزء الأول، ص ٥٠١.

أُحِدْ كَانَ مِنَ الْكَبَائِرِ، ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى نَصَّ فِي الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى أَنَّهُ عَفَا عَنْهُمْ وَأَمَرَ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِالْعَفْوِ عَنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ، وَذَلِكَ مِنْ أَدَلِّ الدَّلَائِلِ عَلَى مَا ذَكَّرْنَا^١، وَلِيَعْلَمَ الدَّعَاةُ أَنَّ مِنْ أَوْجِبِ الْحَقُوقِ لَذَلِكَ الْمَدْعُو الْعَاصِي أَنْ لَا يَضِيقَ صَدْرُ الدَّاعِي بِهِ مَعَ أَوَّلِ سَقُوطٍ، بَلْ يَمْدُ لَهُ يَدُ الْعَوْنِ لِيَنْهَضَ بِهِ مِنْ كِبَوْتِهِ وَيُعِيدَهُ إِلَى جَادَتِهِ، فَالدَّعَاةُ لَا بَدَّ بَأَنْ يَكُونُوا يَدًا حَانِيَةً عَلَى الْعَاصِينَ، وَنَفُوسًا بَاعِثَةً لِلْأَمَلِ فِي قُلُوبِ الْيَائِسِينَ، وَيُظْهِرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَمْرِ الصَّادِرِ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ الْعَفْوِ عَنْهُمْ بِالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ، لِيُظْهِرَ لَهُمْ كِمَالِ الْعَنَاءِ الْإِلَهِيِّ بِهِمْ وَتِمَامِ الرَّحْمَةِ فِي عَفْوِهِ عَنْهُمْ. فَإِنْ مِنْ أَسْوَأَ مَا يَمُرُّ بِهِ الْعَمَلُ الْإِسْلَامِي فِي وَاقِعِنَا الْمَعَاصِرِ هُوَ تَحْوِيلُ بَعْضِ الْمُنْتَهِسِينَ لِلْعَمَلِ الدَّعْوِي إِلَى قِضَاةٍ وَلَيْسُوا دُعَاةَ، يَتَرَقَّبُونَ هَفَوَاتِ النَّاسِ وَسَقَطَاتِهِمْ، فَيُعْظَمُونَهَا فِي أَعْيُنِهِمْ حَتَّى يَسُدُّوا أَمَامَهُمْ أَبْوَابَ الْعُودَةِ، وَرَبَّمَا إِنْ قَبْلَهُمْ أَشْعُرُوهُمْ بِضَعْفِ مَكَانَتِهِمْ بِنِظَرَاتِهِمْ الْجَارِحَةِ وَإِيْحَاءَاتِهِمُ الَّتِي تَحْمِلُ تَذَكِيرَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ بِتَخْلِيلَتِهِمْ مِنْ مَهَامِ الْخَيْرِ الَّتِي كَانُوا يَعْمَلُونَ فِيهَا قَبْلَ وَقُوعِهِمْ، وَلَأَنَّ الدَّعْوَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ مِنْ مَقَاصِدِهَا أَنْ يَظُلَّ الْمَدْعُو فِي الْحَيَاةِ يُؤَدِّي دَوْرَهُ الَّذِي رَسَمَهُ اللَّهُ مِنْ عَمَلِ الْخَيْرِ وَالْمَدَاوِمَةِ عَلَيْهِ، فَقَدْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْحَقَّ بِأَنْ يَعُودَ لِيَظُلَّ عَضْوًا فَاعِلًا فِي الْحَيَاةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَنْ مَسِيرَتِهِ بِهَفْوَةٍ أَوْ سَقَطَةٍ، فَبَعْدَ أَنْ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْآيَةِ بِالْعَفْوِ عَنْهُمْ وَالِاسْتِغْفَارِ لَهُمْ عَادَ يَأْمُرُهُ بِمُشَاوَرَتِهِمْ، وَقَدْ بَيَّنَ الْإِمَامُ الرَّازِي الْحِكْمَةَ مِنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: " فَهَؤُلَاءِ لَمَّا أَذْنَبُوا عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، فَرُبَّمَا خَطَرَ بِبَالِهِمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَإِنْ عَفَا عَنَّا بِفَضْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ مَا بَقِيَ لَنَا تِلْكَ الدَّرَجَةُ الْعَظِيمَةُ، فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ تِلْكَ الدَّرَجَةَ مَا انْتَقَصَتْ بَعْدَ التَّوْبَةِ، بَلْ أَنَا أَزِيدُ فِيهَا، وَذَلِكَ أَنَّ قَبْلَ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ مَا أَمَرْتُ رَسُولِي بِمُشَاوَرَتِكُمْ، وَبَعْدَ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ أَمَرْتُهُ بِمُشَاوَرَتِكُمْ، لِتَعْلَمُوا أَنَّكُمْ الْآنَ أَعْظَمَ حَالًا مِمَّا كُنْتُمْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَالسَّبَبُ فِيهِ أَنَّكُمْ قَبْلَ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ كُنْتُمْ تُعْوِلُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ وَطَاعَتِكُمْ، وَالْآنَ تُعْوِلُونَ عَلَى فَضْلِي وَعَفْوِي، فَيَجِبُ أَنْ تَصِيرَ دَرَجَتُكُمْ وَمَنْزِلَتُكُمْ الْآنَ أَعْظَمَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، لِتَعْلَمُوا أَنَّ عَفْوِي أَعْظَمُ مِنْ عَمَلِكُمْ، وَكَرَمِي أَكْثَرُ

١ - الرّازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرّازي، مفاتيح الغيب، المرجع السابق، الجزء التاسع، ص ٤٠٨.

مِنْ طَاعَتِكُمْ"^١. وإن مثل هذا الفهم من شأنه أن يحافظ على أهم أركان الدعوة، وهو المدعو المتلقي للرسالة والذي يظهر أثرها في أفعاله.

٢،١. المبحث الثاني: واجبات المدعو في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني.

إنَّ من الأمور التي قد يسئ المدعو فهمها بعد الاطلاع على دلالات الأوامر والنواهي التي تتحدث عن حقوق المدعو، أن الدعوة الإسلامية إنما جاءت لتضمن له مجموعة من الحقوق متناسياً أن هذه الحقوق توجب عليه مجموعة من الواجبات التي من شأنها أن تجعله منتفعاً بالدعوة ومتأثراً بها وعنصراً فاعلاً في نشرها وتحقيق أهدافها.

١،٢،١. المطلب الأول: طلب البيان والاستيضاح عما يجهل.

إن من أهم الواجبات التي أشار القرآن الكريم إليها في سياق القصص القرآني ما جاء في خطاب الله لنبه محمد ﷺ في قوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، (الأنبياء: آية ٧)، فبالنظر إلى الأمر الوارد في الآية الكريمة والذي يأتي في سياق إرشاد الكفار المعاندين والمكذابين إلى سؤال من سبقهم من أهل الكتاب، يظهر أن هناك إيماء واضحاً إلى أن هؤلاء المشركين المعاندين جهال لا يعلمون وإلا لما كان في إرشاد الله لنبه أن يأمرهم بالسؤال فائدة، وهو ما يبين أن من أوجب الواجبات على كل إنسان يجد في نفسه التباساً أو غموضاً أو عدم وضوح في مسألة تتعلق بأمور دينه أن يعود إلى أهل الذكر بالسؤال والاستيضاح؛ ليدفع عن نفسه أسباب الجهل ويلزمها اتباع الحق، فقد يخيل للمدعو ويلتبس عليه ويسئ الفهم حين يطالع الأوامر الربانية الموجهة للدعاة ببذل الجهد والإتيان إلى المدعويين لتبليغهم وتوجيههم، فيظن أنه غير مأمور ببذل الجهد والعنت في أن يدفع عن نفسه أسباب الجهل والغواية طالما لم تصل إليه السنة الناصحين وبيان الداعين، وهو بهذا الفهم يورد نفسه موارد الهالكين، إذ إنَّ الأصل في الإنسان المعرفة بمواطن الضعف والخلل في نفسه، وهو الأقدر على إدراك ما يعتريها من الآفات، وهو الأولى بالخوف عليها وسلامتها من أن تسقط به في مواطن الشهوات والشبهات، ولأن

١ - ينظر: - الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، مفاتيح الغيب، المرجع السابق، الجزء التاسع، ص ٤٠٩.

السؤال هو حاجة الجاهل للشيء والطالب للحق والباحث عن النجاة، فقد جاء الأمر بالسؤال مقروناً بسؤال من وصفهم الله "أهل الذكر"، والمعنى كما يقول الإمام القشيري (ت 465هـ) في تفسيره للآية: "الخطاب للكل والمراد منه الأمة، وأهل الذكر العلماء من أكابر هذه الأمة والذين آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال هم أهل الفهم من الله أصحاب الإلهام الذين في محل الإعلام من الحق - سبحانه - أو من يحسن الإفهام عن الحق".^١ ونظراً لأن سياق الآية جاء في إطار تشكيك المشركين ببشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا جعل بعضاً من المفسرين يذهب إلى ترجيح أن المقصود بـ "أهل الذكر" في هذه الآية: أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وتضعيف ما جاء من آراء أخرى في هذا السياق، ومن هؤلاء: أبو حيان الأندلسي الذي يذهب إلى رأي الإمام ابن عطية قائلًا: "وأهل الذكر: اليهود، والنصارى، قاله: ابن عباس، ومجاهد، والحسن. وعن مجاهد أيضاً: اليهود. والذكر: التوراة، لقوله تعالى: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، (الأنبياء: آية ١٠٥)، وعن عبد الله بن سلام، وسلمان. وقال الأعمش، وابن عيينة: من أسلم من اليهود والنصارى. وقال الزجاج: عام فيمن يعزى إليه علم. وقال أبو جعفر وابن زيد: أهل القرآن. ويضعف هذا القول وقول من قال: من أسلم من الفريقين، لأنه لا حجة على الكفار في إخبار المؤمنين، لأنهم مكذبون لهم. قال ابن عطية: والأظهر أنهم اليهود والنصارى الذين لم يسلموا، وهم في هذه الآية النازلة، إنما يخبرون من الرسل عن البشر، وإخبارهم حجة على هؤلاء، فإنهم لم يرأوا مصدقين لهم، ولا يتهمون بشهادة لهم لنا، لأنهم مدافعون في صدر ملة محمد ﷺ وهذا هو كسر حجتهم ومذهبهم، لأننا افتقرنا إلى شهادة هؤلاء، بل الحق واضح في نفسه"^٢، إلا أن صاحب روح المعاني تعقبهم بالرد قائلًا: "ولا أحص أهل الذكر بأهل الكتابين ليشمل النبي ﷺ وأصحابه، ولو حص لجاز لأنهم موافقون في ذلك فإنكارهم إنكارهم، ثم التبيكيت متوجهة إلى العدول عن السؤال إلى الإنكار سألوا

١ - القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، لطائف الإشارات، تح: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر

الطبعة الثالثة، ص ٤٩٣.

٢ - أبو حيان، محمد بن يوسف حيان أثير الدين الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، مرجع سابق، الجزء السادس ص ٥٣٣.

أَوَّلًا انْتَهَى. وَمِنْهُ يُعْلَمُ جَوَازُ أَنْ يُرَادَ بِأَهْلِ الذِّكْرِ أَهْلُ الْقُرْآنِ، وَمَا ذَكَرَ أَبُو حَيَّانٍ فِي تَضْعِيفِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي إِخْبَارِهِمْ وَلَا إِزَامَ نَاشِئٍ مِنْ عَدَمِ الْوُقُوفِ عَلَى هَذَا التَّحْقِيقِ الْأَنِيقِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى تَقْدِيرِ تَعْلُقِ (بِالْبَيِّنَاتِ) - بِ- يَعْلَمُونَ - وَالْبَاءُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ سَبَبِيَّةٌ وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ عِنْدَ بَعْضٍ، وَزَعَمَ آخَرُ أَنَّهَا زَائِدَةٌ وَالْبَيِّنَاتُ هِيَ الْمَفْعُولُ، فَافْهَمْ ذَلِكَ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَتَوَلَّى هَذَاكَ^١، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَقْصُودُ بِأَهْلِ الذِّكْرِ: أَهْلُ الْكِتَابِ أَمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَمْ الَّذِينَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ، فَإِنْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَدْحًا وَرَفْعَةً لِأَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا يَقُولُ الْإِمَامُ السَّعْدِيُّ: "وَعُمُومُ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهَا مَدْحٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَنْ أَعْلَى أَنْوَاعِهِ الْعِلْمُ بِكِتَابِ اللَّهِ الْمَنْزَلِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ مَنْ لَا يَعْلَمُ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ الْحَوَادِثِ"^٢، وَمِنْ هَذَا الْخِلَافِ الْوَاردِ بَيْنَ الْمُفْسِّرِينَ تَسْتَنْبِطُ عِدَّةٌ دَلَالَاتٍ تَوْجِيهِيَّةٍ فِي تَحْقِيقِ هَذَا الْوَاجِبِ، وَهِيَ عَلَى النِّحْوِ التَّالِي:

أولاً: ذاتية المدعو في دفع الجهالة عن نفسه.

إِنْ كَانَ ظَاهِرُ آرَاءِ الْمُفْسِّرِينَ الْخِلَافَ فِي تَحْدِيدِ مَنْ هُمْ أَهْلُ الذِّكْرِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَيْهِمْ بِالسُّؤَالِ، فَإِنْ هَذَا رَاجِعٌ إِلَى فَهْمِهِمُ لِلسِّيَاقِ الَّذِي جَاءَتْ فِيهِ هَذِهِ الْآيَةُ، وَإِعْمَالًا لِلْقَاعِدَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْجُمْهُورُ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، وَأَنَّهُ لَا يَوْجَدُ تَعَارُضٌ لِحَمْلِهِ عَلَى الْعُمُومِ بِنَصِّ آخِرِ يَجْعَلُنَا نَحْمِلُهُ عَلَى خُصُوصِ السَّبَبِ دَفْعًا لِلتَّعَارُضِ، فَإِنْ الْإِجْمَاعُ وَاضِحٌ مِنْ تِلْكَ الْآرَاءِ بِأَنَّ الَّذِي عِنْدَهُ جَهْلٌ أَوْ شَكٌّ فِي مَسْأَلَةٍ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى إِلَى أَسْبَابِ إِزَالَتِهِ، فَكَمَا أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْبَيَانِ وَعَدَمِ الْكُتْمَانِ، فَقَدْ أَخَذَ عَلَى الْجَاهِلِ أَنْ لَا يَسْكُتَ عَلَى جَهْلِهِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِهْمَالٍ لِلذَّاتِ وَتَرْكٍ عَرْضَةً لِحَنِّ الشَّهَوَاتِ وَالشَّهَوَاتِ، وَتَأْكِيدًا عَلَى ذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ (ت ٦٧١هـ) فِي تَفْسِيرِهِ: "وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: لَا يَحِلُّ لِعَالِمٍ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى عِلْمِهِ، وَلَا لِلْجَاهِلِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى جَهْلِهِ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، (آل عمران: آية ١٨٧)، وَقَالَ: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، (الأنبياء: آية ٧)، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: لَوْلَا مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى

١ - الألويسي، شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني الألويسي، روح المعاني، مرجع سابق، الجزء السابع ص ٣٨٨.

٢ - ينظر: - السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق، ص ٤٤١.

أَهْلِ الْكِتَابِ مَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ؛ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، (آل عمران: آية ١٨٧)، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ: أَتَيْتُ الرَّهْرِيَّ بَعْدَ مَا تَرَكَ الْحَدِيثَ، فَأَلْفَيْتُهُ عَلَى بَابِهِ فَقُلْتُ: إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُحَدِّثَنِي. فَقَالَ: أَمَّا عَلِمْتَ أَنِّي تَرَكْتُ الْحَدِيثَ؟ فَقُلْتُ: إِمَّا أَنْ تُحَدِّثَنِي وَإِمَّا أَنْ أُحَدِّثَكَ. قَالَ حَدِّثْنِي. قُلْتُ: حَدِّثْنِي الْحُكْمَ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَرَّارِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْجَاهِلِينَ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ يُعَلِّمُوا. قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا^١، وَإِنْ مِنْ شَأْنِ هَذَا الْفَهْمِ أَنْ يَخْفَ الْجَهْلُ الَّذِي يَسْتَشْرِي بَيْنَ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُ يَرِي فِيهِمُ الذَّاتِيَّةَ وَالِدَافِعِيَّةَ فِي حُبِّ التَّعْلَمِ، وَإِزَالَةِ الْجَهْلِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ شَعُورًا بِالمَسْئُولِيَّةِ تَجَاهَهَا دُونَ أَنْ يَلْقَى بِالتَّبَعَةِ عَلَى تَقْصِيرِ الدَّعَاةِ.

ثانيًا: الدقة في انتقاء الدعاة المشهود لهم بالعلم والصلاح.

إِنَّ فِي تَخْصِصِ السُّؤَالِ بِأَهْلِ الذِّكْرِ وَالْعِلْمِ نَهْيًا عَنْ سُؤَالِ الْمُتَصِفِ بِالْجَهْلِ وَمَنْ لَا يُوَثِّقُ بِعِلْمِهِ، بَلْ يَنْبَغِي التَّحَرِيَّ وَالدَّقَّةَ فِي اخْتِيَارِ مَنْ يُؤْخَذُ عَنْهُ الدِّينُ؛ إِذْ إِنْ آفَتِ الْأُمَّةُ الْآنَ فِي كَثَرَةِ الْمُتَسَبِّبِينَ لِلْعِلْمِ وَهُمْ عَنْ فَهْمِ مَقَاصِدِهِ وَأَحْكَامِهِ بَعِيدِينَ، وَالمُتَجَرِّئِينَ عَلَى تَرَأْسِ الْمَشْهَدِ وَإِفْتَاءِ النَّاسِ وَهُمْ غَيْرُ مُؤَهَّلِينَ، وَفِي وَسْطِ هَذَا الْإِنْفِتَاحِ الْهَائِلِ عَلَى الشَّاشَاتِ وَالفَضَائِيَّاتِ كَمْ هَائِلٌ مِمَّنْ يَنْسِبُ نَفْسَهُ لِلْعِلْمِ بِمَظْهَرِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ لَدَيْهِ الرِّصِيدُ الْكَافِي لِإِزَالَةِ الْغَمُوضِ وَإِشْبَاعِ الْحَاجَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ لِلْمَدْعُوِّ الَّذِي يَبْحَثُ عَنْ ضَالَّتِهِ، وَهَذَا الْوَاقِعُ يَتَطَلَّبُ مِنَ الْمَدْعُومِينَ سَلَامَةَ الْإِدْرَاكِ وَحَسْنَ التَّمْيِيزِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الدَّاعِيَةِ وَالْخُطْبِيِّ وَبَيْنَ الْعَالَمِ الَّذِي يَبْصُرُ مَاخِذَ الْأَدْلَةِ وَمَقَاصِدِ النُّصُوصِ وَيَحْسُنُ تَنْزِيلَهَا عَلَى الْوَاقِعِ، وَأَيْضًا أَنْ تَوْجَدَ تِلْكَ النُّوعِيَّةَ الَّتِي يَشِيرُ إِلَيْهَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْغَزَالِيُّ بِقَوْلِهِ: "فَلَا غُرُو إِذَا عَيْنَا بِتَكْوِينِ فِئَةٍ خَاصَّةٍ يَكُونُ عَمَلُهَا الْبَارِزُ التَّفَقُّهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَالْإِحَاطَةُ بِعُلُومِهِ. ثُمَّ الْإِشْرَافُ عَلَى تَعْلِيمِهِ لِلْعَامَّةِ، وَالتَّوْفُرُ عَلَى تَرْبِيَةِ الْأَجْيَالِ النَّاشِئَةِ، وَالتَّغْلُغُ فِي اسْتِيعَابِ النُّصُوصِ وَالحُكْمِ تَغْلُغًا يُمْكِنُ مِنْ دَحْضِ الشُّبْهِ، وَرَدِ مَفْتَرِيَّاتِ الْخُصُومِ. وَهَذِهِ الطَّائِفَةُ عِنْدَمَا

١ - القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص ٣٠٤ -

توجد، لا ينبغي أن تتميز بملابس، أو تنفرد بشارات، وهي - وإن اصطلاح العرف على تسميتها: برجال الدين - لا تحتكر هذه التسمية، بل من الخير أن تنأى عنها، وأن تبرئ الإسلام من الطائفة التي تدل عليها.. والتخصص في الدراسات الإسلامية ضرورة علمية، وطاعة إلهية معا. فأما أنه ضرورة علمية، فإن الفقه في القرآن الكريم. والسنن النبوية، يتطلب الطاقة العاطفية والذهنية التي يتطلبها التبريز في الأدب، أو الصناعة، أو التجارة.. وأما أنه طاعة إلهية فلأن الله - جل شأنه - يكره أن يسأل عنه وعن وحيه من لا باع له ولا ذكاء، ولذلك يقول: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، (الأنبياء: آية ٧)، ويقول: الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، (الفرقان: آية ٥٩)، وعندني أن النكبات التي طاحت بمجد الإسلام تعود أكثر ما تعود إلى قلة العلماء الراسخين، والخبراء الفاقهين، وإن كثر المتزبون بزي العلماء والحاملون لإجازتهم الدراسية^١، ولا يفهم من هذا أن الأمة يعدم فيها وجود هؤلاء، فإن وجود المجتهد الذي تفرغ إليه الخلائق في أمور الدين ليفتيهم ويرشدهم ويقيم حجة الله عليهم قَدَرٌ مَقْدُورٌ، ووَعْدٌ مَقْضِيٌّ لا بد أن يتحقق، سواء كان بنا أو بغيرنا، مصداق ذلك قول الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، (الأنبياء: آية ٧)، فقد أمر الله الناس بسؤال أهل الذكر، "ولاشك أن هذه الآية مُحْكَمَةٌ، فلم يكن الله ليأمر بأمر محكم ماضٍ إلى يوم الدين وهو في واقع الأمر ليس بمقدور، وقد بين الرسول ﷺ في حديث الطائفة المنصورة بقاء الثلة التي يظهر الحق بوجودها إلى يوم الدين، حيث قال: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)، وأمر الله هو قيام الساعة، وتلك الطائفة هم أهل العلم كما قال كثير من الشراح^٢، ولكن الحاجة الماسة إلى تمييز أهل العلم في كل تخصص؛ حتى لا يختلط الأمر على العامة، ويفقد المدعو التوجيه الصائب الذي يغرس اليقين ويعالج المترددين والتائهين.

١ - الغزالي، محمد الغزالي السقا، كيف نفهم الإسلام، دار نخضة مصر، الطبعة الأولى، ص ٢١.

٢ - الشحود، علي بن نايف الشحود، المفصل في الرد على الحضارة الغربية، الشاملة الذهبية، المجلد الثاني، ص ٢٥٨.

٢،٢،١. المطلب الثاني: القبول والانقياد لدعوة الحق.

إنَّ من الواجبات الأساسية - والتابعة للواجب الأول، بل تعتبر أثراً له - أن يرى المدعو أثر إزالة الجهل وحدوث العلم واقعاً في سلوكه، بأن يكون سريع القبول للحق الذي اتضح له منقاداً لأوامره ونواهيه، فهو لا يأخذ العلم ترفاً أو زيادة معرفة، بل يبحث عنه ليجد أثره في حياته الدينية والدينية وهو يرتبط بالقيم الربانية، ولذلك جاء الأمر على لسان نبيه ﷺ بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، (الأنفال: آية ٢٤)، وفي تفسير هذه الآية قال الثعالبي (ت ٨٧٥هـ): "وقوله اسْتَجِيبُوا بمعنى: أجبوا، وقوله: لِمَا يُحْيِيكُمْ، قال مجاهد والجمهور: المعنى للطاعة، وما يتضمنه القرآن، وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من مَوْتِ الكفر والجهل، والطَّاعَةُ تؤدي إلى الحياة الدائمة في الآخرة"، وإنما أمر الله بالاستجابة في الآية الكريمة؛ لما في الانقياد للحق وأوامره ونواهيه التي جاءت على لسان رسوله ﷺ من السعادة الأبدية والحياة الحقيقية التي يحرم منها المعرضون، ولا يتلذذ بها إلا المقبلون عليها بالاتباع، ولم يقفوا عندها غير متجاوزين لمرحلة السماع؛ لأن الله حذر عباده المؤمنين من سلوكهم فقال: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، فالغاية من السماع الانتفاع، والانتفاع لا يتحقق إلا بالانقياد والامتثال لتؤدي تلك الأوامر والنواهي الربانية دورها في ضبط حياة المدعوين، وتحقق لهم السعادة في الدارين، وإلى هذا يشير الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) بقوله: "إذا دعاكم لما يحييكم اللام متعلقة بقوله استجبوا، أي: استجبوا لما يحييكم إذا دعاكم، ولا مانع من أن تكون متعلقة بدعا، أي: إذا دعاكم إلى ما فيه حياتكم من علوم الشريعة، فإن العلم حياة، كما أن الجهل موت، فالحياة هنا: مستعارة للعلم، قال الجمهور من المفسرين: المعنى استجبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواهٍ،

١ - الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تح: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل

أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ، الجزء الثالث، ص ١٢٤.

ففيه الحياة الأبدية، والنعمة السرمدية"^١، والأمر بالاستجابة هنا للمؤمنين ولأمة الإجابة تحديداً إنما هو للوجوب وليس على سبيل الندب والترغيب؛ ليقف المدعو أمامه متفكراً ظاناً أن له الحق في التردد والاختيار، فالاختيار إنما يقع في بادئ الأمر في قبول الدين أو رفضه بالكلية، أما وقد قبله وآمن به، فإن سرعة الاستجابة والانقياد لتكاليفه أمر واجب وضرورة من ضرورات الإيمان، ويؤكد الإمام الرازي على وجوبه بالإجابة على هذا السؤال فيقول: "فإن قيل: قوله: استجبوا لله أمر. فلم قلت: إنه يدل على الوجوب؟ وهل النزاع إلا فيه، فيرجع حاصل هذا الكلام إلى إثبات أن الأمر للوجوب بناء على أن هذا الأمر يفيد الوجوب، وهو يقتضي إثبات الشيء بنفسه وهو محال. والجواب: أن من المعلوم بالضرورة أن كل ما أمر الله به فهو مرغّب فيه مندوب إليه، فلو حملنا قوله: استجبوا لله ولرسول إذا دعاكم على هذا المعنى كان هذا جارياً مجرى إيضاح الواضحات وأنه عبث، فوجب حمله على فائدة زائدة، وهي الوجوب صوناً لهذا النص عن التعطيل، ويتأكد هذا بأن قوله تعالى بعد ذلك واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون جار مجرى التهديد والوعيد، وذلك لا يليق إلا بالإيجاب"^٢، والأمر بالاستجابة في الآية الكريمة يعطي ذلك الواجب المكلف به المدعو مجموعة من الدلالات الدعوية الهامة.

أولاً: اختيار المدعو المنهج الأصوب لحياته الدنيوية والأبدية.

بالنظر إلى إعراب كلمة "إذا" الواردة في الآية الكريمة، فإننا نجد أنها ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط في محلّ نصب متعلّق بالجواب، أي أنه يفهم من الدلالة النحوية أن سرعة الاستجابة والانقياد في الآية الكريمة مقرونة بشرط، وهو أن يكون في اتباع الأوامر واجتناب النواهي تحقيق حياة المدعوين ونفعهم، ولن يجد المدعو ذلك إلا في منهج الله سبحانه وتعالى، لكن بقي عليهم أن يحسنوا التدقيق فيما يعرض عليهم في عصر بات دعاة السوء في عصرنا يقفون للناس على كل باب، وباتت ساحة الدعوة الإسلامية

١ - الشوكاني، مُجَدِّد بن علي بن مُجَدِّد بن عبد الله الشوكاني اليمني، فتح القدير، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى

١٤١٤ هـ، الجزء الثاني، ص ٣٤٢.

٢ - الرازي، مُجَدِّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، الجزء الخامس عشر، ص ٤٧١.

ملیئة بكثير من الأفكار والمناهج التي ينشط دعايتها في الحث والتحريض على الانتساب لها وحمل الناس على الإيمان بها، ويفهم من ظاهر سياق الآية أن الاستجابة للرسول التي هي طاعته لا تجب إلا إذا دعانا لما يحمينا مع أنه قد جاء في آيات أخرى ما يدل على وجوب اتباعه مطلقاً من غير قيد كقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، (الأنفال: آية ٢٤)، وقول جعلي: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، (الحشر: آية ٧)، وإلى هذا يشير صاحب أضواء البيان بقوله: " والظاهر: أن وجه الجمع والله تعالى أعلم: أن آيات الإطلاق مبينة أنه - ﷺ - لا يدعوننا إلا لما يحمينا من خيري الدنيا والآخرة، فالشرط المذكور في قوله: إذا دعاكم، متوفر في دعاء النبي - ﷺ - لمكان عصمته، كما دل عليه قوله تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم: آية ٣-٤)، والحاصل: أن آية: إذا دعاكم لما يحييكم، مبينة أنه لا طاعة إلا لمن يدعو إلى ما يرضي الله، وأن الآيات الأخر بينت أن النبي - ﷺ - لا يدعو أبداً إلا إلى ذلك، صلوات الله وسلامه عليه^١، وإنما يصل العبد إلى الحياة التي يجد فيها الراحة والاستقرار بسرعة الاستجابة للمنهج الذي اختاره الله لتصلح به الدنيا ويوصل العبد إلى النجاة في دار القرار، وفي ذلك قال الإمام ابن قيم الجوزية (ت 751هـ): "الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله. ومن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له وإن كانت له حياة بيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات، فالحياة الحقيقية الطبية هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهراً وباطناً، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان، ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول، فإن كان ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول^٢، وحتى تكون

١ - الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة

والنشر والتوزيع بيروت، لبنان، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م، الجزء الثامن، ص ٤٠-٤١.

٢ - ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، الفوائد، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٣ هـ -

الاستجابة كاملة ومحقة لأهدافها ومقاصدها في عصرنا، فإن المدعو بحاجة إلى أن يعود إلى المنهج الخالد الذي تركه الله لنا في كتابه؛ ليتلقى ما فيه بوعي وبصيرة، ويدرك أنه توجيهات حية نزلت اليوم لعلاج قضايا اليوم ولتنوير الحاضر والمستقبل، ويرى كيف تلقت الجماعة المسلمة الأولى التوجيه بوعي وسرعة استجابة، فعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "يَرْحُمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، (النور: آية ٣١)، شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاحْتَمَرْنَ بِهَا"، فهم لم يتباطؤوا في تغيير أمر ألفوه واعتادوا عليه سنين؛ لأنهم تلقوا المنهج راغبين، وهم يعلمون أنه جاء ليترك فيهم الأثر ويجدد لهم واقع الحياة التي عاشوها. والناس الآن في تعاملهم مع الرسالة إذا لم يعلموا أن تعاليم الإسلام حياة تجدد المجتمع، وروح تخلق الفرد، فقد جهلوا الإسلام الذي يباعد الفرق بين رسالته وبين غيرها، وبين أتباعه وبين غيرهم^٢، ولن يكون للدعوة ومبادئها سبيلاً إلى تغيير أمورهم وإصلاح شؤونهم.

ثانياً: الارتباط بالمنهج قبل دعائه عصمة من الانحراف.

إنَّ المتنبع للأمر الوارد في الآية بالاستجابة للنبي ﷺ، يجد أنه في الحقيقة دعوة ضمنية إلى ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والامتثال له والسير معه بالطاعة والانقياد، وحسن التهيؤ لتلقي ما يلقيه عليهم من تكاليف السماء التي جاءت لإصلاح العباد، وما ذلك إلا لأن الأتباع يقتبسون دائماً من أحوال قائدهم ومصاحبتهم له وقد يحدث هذا بلا وعي منهم ولا إدراك وإنما قد يدفعهم إلى ذلك محبته وحسن سيرته، غير أنه مع الأمر بالاستجابة إغراء بأن ما مع النبي ﷺ من مبادئ وأوامر فيه حياتهم وتغيير لأوضاعهم ورفعته من شأنهم، وكأنه إشارة إلى أن المدعو قبل أن يكون ارتباطه بالداعية الذي يتولى نصحه ودعوته، لا بد أن يكون ارتباطه وثيقاً بالمبادئ التي تقيم حياته وتصحح وجهته، والمتأمل في دعوته ﷺ وحال من آمن به من الصحابة يجد أنه قد اجتمع للرسول ﷺ من أتباعه المحبة التي تفوق كل محبة، والالتزام بالطاعة التي هي

١ - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، حديث رقم ٤٧٥٨، تح: محمد زهير بن ناصر

الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ، المجلد السادس، ص ١٠٩.

٢ - ينظر: الغزالي، محمد الغزالي السقا، من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث، دار نضضة مصر، الطبعة الأولى، ص ١٥٣.

عبادة الله ، فاجتمع له من التأثير في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، ما لم يكن لغيره في التاريخ، تأثير شخصيته الفذة، وتأثير مبادئه الفذة كلاهما في آن^١، وإن الدعوة الإسلامية في حاجة ماسة إلى أن يتربى المستجيبون لها على الارتباط بالمبادئ قبل دعايتها، حتى إذا ما ارتحل دعايتها أو طرأ عليهم ضعف أو قصور، عادوا إلى المنهج الذي به تقام حياتهم، فازدادوا به ارتباطاً، وجددوا الولاء والبراء له، ولم تحدث لهم الانتكاسات والهزات التي تبعدهم عن الارتباط بالمنهج ونصرتهم، ولهذا كان تربية الجيل الأول من أبناء هذه الدعوة على هذا المبدأ، فلو كان ارتباطهم بشخص النبي صلى الله عليه وسلم لضاع الإسلام بموته، ولكن لما كان ارتباطهم بالمنهج استمرت دعوتهم وعلت رايتهم، وها هو عمر بن الخطاب حين يتولى الخلافة يبصر خالد بن الوليد في غزواته وفتوحاته، فيجده حديث الناس وقد اطمأنت قلوبهم إلى النصر بوجوده، فيقول: "لَأَنْزِعَنَّ خَالِدًا حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ إِثْمًا يَنْصُرُ دِينَهُ"^٢. وإن الناظر في قصة السحرة مع فرعون بعين المتأمل يرى كيف كان ولاؤهم وارتباطهم بشخص فرعون يظهر من ثنايا كلامهم، ويستمدون منه القوة في خطابهم، ويصور ذلك القرآن على ألسنتهم في الحكاية عنهم بقوله: فَأَلْقَوْا حِبَاهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعَالِيُونَ، (الشعراء: آية ٤٤)، لكنهم سرعان ما تبدل تلك الولاء والارتباط بشخص فرعون حين رأوا معجزة موسى عليه السلام وعاینوها واستقر في قلوبهم أنه مرسل من عند الله، فحكى القرآن الكريم عن فعلهم وقولهم فقال تعالى: فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى، (طه: آية ٧٠)، والملاحظ أنه لم يكن بين نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام وبين السحرة نقاش أو حوار، ولا ألقى لهم عصاً ولا أخرج لهم يداً بيضاء، وإنما قالوا ذلك إعلاناً منهم أن تصديقهم جاء من إيمانهم بالمبدأ والمنهج لا بالشخص والمعجزة فقط، فلو كان الإيمان

١ - ينظر: قطب، محمد بن قطب بن إبراهيم، كيف ندعو الناس، دار الشروق، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م،

٢ - ابن عساکر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، تاريخ مدينة دمشق، تح: علي شيري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء

بالشخص لكان بموسى الذي أجرى الله على يديه المعجزة^١ وإن هذا لمبدأ أصيل يحتاج من الدعاة أن يُبَصِّروا به المدعويين ويطبِّعوه في نفوسهم؛ حتى يحموهم من الانحرافات والسقطات التي تعود أسبابها غالباً إلى انحرافات الدعاة العاملين في ساحة العمل الدعوي.

١، ٢، ٣. المطلب الثالث: القيام بحق الدعوة والتبليغ.

إن من جماليات الدعوة الإسلامية أنها تربي الشخصية الإنسانية على الإيجابية وعلى القيام بدور بناء في حماية المجتمع الذي يعيش فيه، وحتى تغرس الدعوة الإسلامية في الفرد المؤمن معنى الإيجابية فإنها تحرص على تحذيره من الاستهانة والسلبية، فلا يكفيه المعرفة بالحق والاستجابة له حتى ينعم بالعيش في ظلاله، بل لا بدّ له من القيام بدور إيجابي يساعد على معرفة الناس به وانتشاره، وقد جاء في إثر الأمر القرآني الموجه للمؤمنين بسرعة الاستجابة أمراً قرآنياً آخرّاً يبين ذلك المعنى في قوله تعالى: **وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ**، (الأنفال: آية ٢٥)، والمعنى كما يقول ابن عطية (ت 541هـ): "هذه الآية تحتل تأويلات، أسبقها إلى النفس أن الله يريد أن يحذر جميع المؤمنين من فتنة إن أصابت لم تخص الظلمة فقط، بل تصيب الكل من ظالم وبرئ"٢، والمفسرون الذين ذهبوا إلى هذا المعنى في الغالب باعتبار أن "لَا تُصِيبُ" جواباً للفعل الأمر فيكون المعنى كما يقول الإمام البيضاوي (ت 537هـ): "اتقوا ذنباً يعمكم أثره كإقرار المنكر بين أظهركم والمداهنة في الأمر بالمعروف وإفتراق الكلمة وظهور البدع والتكاسل في الجهاد، وقوله: "لَا تُصِيبُ" إما جواب للأمر على معنى إن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة بل تعمكم، وفيه أن جواب الشرط متردد فلا يليق به النون المؤكدة لكنه لما تضمن معنى النهي ساغ فيه كقوله تعالى: لَا تُصِيبُ ۖ، وإما صفة لـ (فِتْنَةً)، ولا للنفي وفيه شذوذ؛ لأن النون لا تدخل المنفى في

١ - بادحدح، على عمر بادحدح، مقال بعنوان "الإيمان في المنهج لا في الأشخاص"، جريدة البيان الإماراتية، الدين والحياة، تاريخ النشر

(٢٣ مارس ٢٠١٢). رابط المقال " [.https://2u.pw/8Gn1B](https://2u.pw/8Gn1B)

٢ - ينظر: - ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،

مرجع سابق، الجزء الثاني، ص ٥١٥.

غير القسم، أو لنهي على إرادة القول كقوله: حتى إذا جن الظلام واختلط ... جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط . وإما جواب قسم محذوف كقراءة من قرأ لتصيين وإن اختلفا في المعنى، ويحتمل أن يكون نهيًا بعد الأمر باتقاء الذنب عن التعرض للظلم فإن وباله يصيب الظالم خاصة ويعود عليه^١، ولعل ما يجعل الباحث يذهب إلى أن التحذير من عموم الفتنة وعدم اختصاصها بالظالمين ما يمليه طبيعة الخطاب في السياق القرآني التي وردت فيه الآية القرآنية، فقد ورد الأمر باتقاء الفتنة بعد نداء شامل للمؤمنين وتوجيه الأمر لهم بصيغة الجمع بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ^٢ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ^٣، (الأنفال: آية ٢٤)، ثم تنبيه الأمر لهم بصيغة الجمع على سبيل التحذير من التأخر في الاستجابة بما قد تتعرض له قلوبهم من التحولات والتقلبات استجيبوا لله ولِلرَّسُولِ، ثم تكراره لهم بالدعوة إلى اتقاء الفتنة التي قد تعترض لهم إذا لم يحافظوا على الاستجابة للحق وتعريف الناس بفضله وحملهم عليه وإنكارهم الظلم اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً^٤، وبذلك يوحى النص بعمق شعوره في نفوس المؤمنين إلى إدراكهم أنهم كالكيان الواحد يتأثر بالخير الذي يتعاش فيه فيقوى، أو بالشر الذي يحيطه فيضعف ويهوى، ويقوى أيضاً معنى عموم إصابة الفتنة للصالحين ما تواردت به النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية على خطر ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ذلك يقول أبو حيان في تفسيره للآية: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً^٥، هذا الخطاب ظاهره العموم باتقاء الفتنة التي لا تختص بالظالم بل تعم الصالح والطالح، وكذلك روي عن ابن عباس قال: أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَا يَقْرَؤُوا الْمُنْكَرَ بَيْنَ أَظْهَرِهِمْ فَيَعْمَهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ، ففي البخاري والترمذي: «أَنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ وَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ»، وفي مسلم من حديث زَيْنَب

١ - البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تح: محمد عبد الرحمن

المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ، الجزء الثالث، ص ٥٥.

بُنْتُ جَحْشٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَنْهَلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْحَبْثُ»^١، ومن خلال تلك المعاني التي أوردتها المفسرون يتبين عدة دلالات دعوية، وبيانها على النحو التالي:

أولاً: دور المدعو بعد الاستجابة للدعوة.

إن اتقاء الفتنة التي قد تلحق بالمجتمع كله إنما يكون بقيام كل فرد فيه بمحاربة الرذيلة وتبليغ الفضيلة والدعوة إليها حتى يعم الخير ويتقوى الشر الذي به تدمر المجتمعات وتحل النقمات بغضب رب الأرض والسموات، ولقد أبدع ابن عاشور في الربط بين الأمر بالاستجابة وصيغة الأمر بالتحذير من الفتنة بقوله: عقب أن حرضهم جميعهم على الاستجابة، كان لازماً تحذيرهم من ضدها بتحذير المستجيبين من إعراض المعرضين، ليعلموا أنهم قد يلحقهم بسبب أفعال غيرهم أذى إذا هم لم يقوموا اعوجاجهم، كيلا يحسبوا أن امثالهم وحدهم كافٍ إذا عصى دهاؤهم، فحذرهم فتنة تلحقهم فتعم الظالم وغيره؛ لأن المسلمين إن لم يكونوا كلمة واحدة في الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام وقع بينهم الاختلاف واضطربت أحوالهم واختل نظام جماعتهم باختلاف الآراء وذلك الحال هو المعبر عنه بالفتنة... فعلى عقلاء الأقوام وأصحاب الأحلام منهم إذا رأوا وقوع الفساد في عامتهم أن يبادروا للسعي إلى بيان ما حل بالناس من الضلال، وأن يكشفوا لهم ماهيته وشبهته وعواقبه، وأن يمنعوه منه بما أوتوه من الموعظة والسلطان، ويزجروا المفسدين عن ذلك الفساد حتى يرتدعوا، فإن هم تركوا ذلك، وتوانوا فيه لم يلبث الفساد أن يسري في النفوس وينتقل بالعدوى من واحد إلى غيره، حتى يعم أو يكاد، فيعسر اقتلاعه من النفوس، وذلك الاختلال يفسد على أهل الصلاح صلاحهم وينكد عيشهم على الرغم من صلاحهم واستقامتهم، فمن أجل ذلك وجب مخافة الفتنة على الكل؛ لأن أضرار حلولها تصيب جميعهم^٢. وقد صورت السنة النبوية ذلك المعنى في حديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي

١ - أبو حيان، مُجَدِّدُ بَنِ يَوسُفَ بَنِ عَلِيٍّ بَنِ حَيَّانٍ الدِّينِ الْأَنْدَلُسِيِّ، الْبَحْرُ الْخَاطِطُ فِي التَّفْسِيرِ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، الْجُزْءُ الْخَامِسُ، ص ٣٠٣

٢ - ينظر: - ابن عاشور، مُجَدِّدُ الطَّاهِرِ بَنِ عَاشُورِ التُّونِسِيِّ، التَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، الْجُزْءُ التَّاسِعُ، ص ٧١

أَسْفَلَهَا إِذَا اسْتَقْفُوا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَفْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا"^١، قال ابن بطال في شرح هذا الحديث: "قال المهلب: وفي حديث النعمان بن بشير تعذيب العامة بذنوب الخاصة، وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"^٢، وإن المدعو قد يتخيل أنه ليس من مهامه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظناً منه أن هذا الواجب مقصور على المتخصصين من الدعاة المؤهلين، لكن نشر الفضيلة وحض الناس عليها لا يسع الدعاة وحدهم حراستها، فما لم تتكاتف الجهود ويشعر كل فرد بواجبه، فإن راية الفساد تزداد في الانتشار حتى تضيق الدائرة على الصالحين.

ثانياً: مظاهر الرحمة في عموم العقوبة للمستجيبين والمعرضين.

إن بعض المدعويين قد يجد في تعميم العذاب على الجميع مشقة وحرماً، ويتساءل هل من الرحمة أن يعم العقاب الصالحين والطالحين، والله قد قصر الهلاك في كتابه على القوم الظالمين فقال: هل يهلك إلا القوم الظالمون؟! وإنما يدفع إلى هذا التعجب أيضاً إدراك العبد مدى رحمة الله وعذله، وقد أجاب على هذا التعارض الإمام النيسابوري (ت 850هـ) بقوله: "أما قوله: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعْتَهُ أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ، (الأنعام: آية ٤٧)، أي: لا يهلك مع قوله: هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ، فمعناه أن الهلاك بالحقيقة وهو هلاك التعذيب والسخط مختص بالظالمين الأشرار؛ لأن الأ خيار وإن عمهم العذاب إلا أنهم يستفيدون بذلك ثواباً جزيلاً، فهو لهم بلاء في الظاهر وآلاء في الحقيقة خلاف الظلمة فإنهم يخسرون الدنيا والآخرة، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: «إن أمر المؤمن خير كله، إن أصابته ضراء

١ - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، حديث رقم ٢٤٩٣، الجزء السادس، ص ٣٢٢.

٢ - ابن بطال، شرح صحيح البخاري لابن بطال، تح: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، الطبعة الثانية

فصبر كان خيراً له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيراً له"¹، وفي الحديث الشريف عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا، أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ"². وفي هذا يقول المناوي (ت 1031هـ): "(إذا أراد الله بقوم عذاباً) أي عقوبة في الدنيا كقحط وفناء وجور (أصاب) أي أوقع (العذاب) بسرعة وقوة (من كان فيهم ثم بعثوا) بعيد الممات عند النفخة الثانية (على أعمالهم) ليجازوا عليها، فمن أعماله صالحة أثيب عليها أو سيئة جوزي بها فيجازون في الآخرة بأعمالهم ونياتهم، وأما ما أصابهم في الدنيا عند ظهور المنكر فتطهير للمؤمنين ممن لم ينكر وداهن مع القدرة ونقمة لغيرهم"³. وقد وضع الشيخ الشعراوي (ت 1419هـ) رحمه الله علة شمول العذاب لغير الظالمين بقوله: "لأن المظلوم قد كان في مكنته أن يرد الظلم لكنه سكت عن ذلك فاستحق أن يشمله العقاب"⁴، ولعل الإنسان إذا أعطى لعقله مساحة في البحث عن هذا التهديد بالهلاك، لوجد أن فيه معنى الحياة الحقيقية دنيوياً وأخروياً، فإذا علم الإنسان أن انتشار الفساد والظلم مفسد لمعنى الحياة الدنيوية قبل الأخروية، وأنه من ضمن رسالته في إعمار الأرض أن يتدافع مع الباطل لتبقى الحياة على صلاحها، أدرك أن في هذا التهديد رحمة دنيوية حين ينهض بالإصلاح، فيعيش حياة يجد فيها طعم الإنسانية، وإذا أخذ بالعذاب نال الأجر الأخروي الذي يسعد به في الحياة الأبدية.

١ - النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، تح: الشيخ زكريا عميرات، دار

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ، الجزء الثالث، ص ٨٠-٨١.

٢ - أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، حديث رقم ٢٨٧٩، المجلد

الرابع، ص ٢٢٠٦، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٣ - المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى -

مصر، الطبعة: الأولى، ١٣٥٦، الجزء الأول، ص ٢٦٥.

٤ - الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي - الخواطر، مطابع أخبار اليوم، الجزء الثامن، ص ٤٦٥٧.

١،٣. المبحث الثالث: مقومات نجاح الخطاب الدعوي الموجه لأصناف المدعوين في ضوء دلالات أساليب الأمر والنهي في القصص القرآني.

إن المتأمل في الخطاب القرآني وفي أسلوبه وبلاغته وتنوعه يتراءى له عظمة ذلك البيان الرباني في شمولية مخاطبته وعنايته بشتى أصناف الناس على اختلاف عقائدهم ومشاربهم وطرق تفكيرهم، فهو لم يجعل النداء والخطاب لفئة دون فئة أو جنس دون جنس أو أهل ديانة دون أخرى، ولا يستطيع خطاب دعوي مهما بلغ من الفصاحة والبيان أن يعنى بجميع الجوانب الإنسانية في مخاطبته لجوانب الشخصية الإنسانية التي تجمع ما بين العقل والعاطفة معاً، كما اعتنى القرآن الكريم بذلك دون أن يطغى في مخاطبة جانب على آخر؛ لأن الخطاب القرآني قد وصل إلى ذروة الكمال في الموازنة بين ما يحتاجه العقل وما يؤثر في الوجدان، وتحديد نوعية المدعو الذي يصلح معه تقديم الخطاب العقلي على العاطفي أو عكس ذلك، ويستطيع الدعاة بالنظر في القصص القرآني أن يحددوا مقومات نجاح الخطاب الدعوي الناجح في التعامل مع المدعوين بشتى أصنافهم ومشاربهم، وذلك من خلال استقراء مجموعة من الأوامر والنواهي الواردة في ثنايا القصص القرآني وفهم دلالتها الدعوية، وسيبين هذا المبحث مقومات نجاح الخطاب الدعوي الموجه لكل من: المسلمين، وأهل الكتاب، والكافرين، وذلك على النحو التالي:

١،١،٣. المطلب الأول: مقومات نجاح الخطاب الدعوي الموجه للمسلمين.

أولاً: تقديم الأولويات في الدعوة.

لا شك أن موضوعات الدعوة تتفاوت في أهميتها كما تتباين الأساليب والوسائل الدعوية في ضرورتها، والدعوة المؤثرة والمغيرة في واقع الناس هي تلك الدعوة التي تتبنى تقديم الأصول على الفروع والفاضل على المفضول، والملاحظ في دعوة رسل الله من خلال القصص القرآني ومن خلال الأوامر والنواهي الموجهة لأقوامهم أنهم مع نظرهم إلى واقع أقوامهم ودرايتهم بعلمهم، إلا أنهم كانوا على دراية خاصة بكيفية الانطلاقة لبداية التغيير الحقيقي والتأثير الدعوي في نفوس الناس، فكان التوجيه الأول لأقوامهم والعناية بهم في إصلاح الجانب العقدي في نفوسهم، وغرس التقوى في قلوبهم، ويظهر ذلك من إشارة القرآن إلى وحدة دعوة الرسل بأن يكون الأمر الموجه للمدعوين بعبادة الله والخضوع له واجتناب كل ما يتنافى مع مفهوم

عبادته، كما قال تعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ، (النحل: آية ٣٦)، وقد أطلعنا القرآن على المعالجات الدعوية التي سلكها رسل الله تعالى في إصلاح أقوامهم، فنجد مثلاً أن شعبياً عليه السلام مع إدراكه بما كان عليه قومه من تطفيف المكيال وبخس حقوق الناس، إلا أنه بدأ بالأولى في تصحيح المسار فقدمه ليكون ذلك عوناً له في إصلاح واقعهم المنهار، فحرص على البدء بالدعوة لغرس العقيدة الصحيحة في نفوسهم وتدريبهم على التوجه إلى الله بالعبادة والتذلل في جميع أحوالهم، فقال تعالى: وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنفُسُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ، (هود: آية ٨٤)، ولا شك أن إدراك العبد بوجود مرجعية عليا يعود إليها في مراقبة قيمه ومبادئه، ويعلم كيف تكون الإثابة منها حين يحرص على الالتزام بتوجيهاتها، من شأنه أن يربي في المدعو دافعاً ذاتياً في الإصلاح والتغيير دون الحاجة إلى مراقبة المدعو الدائمة، فإن غفل العبد يوماً ووقع في المحذور عاد بإيمانه للمحاسبة على تقصيره وتصحيح مسيره، وقد أخبرنا القرآن الكريم بقصة لوط عليه السلام وكيف كانت الفاحشة الأولى والشنيعة السائدة في قومه بإتيان الرجال، لكنه مع دعوتهم إلى تصحيح فطرتهم المنكوسة والابتعاد عن تلك الرذيلة الموروثة، بدأ معهم بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وأن من كمال التوحيد معرفتهم بأنه يحاسب العبد على ما اكتسب من حسنات وسيئات، ثم ينطلق بعدها إلى دعوتهم في الكف عن تلك الممارسات الرذيلة، والتمسك بما فطر الله عليه الناس من الفطر المستقيمة، ويظهر ذلك بملاحظة تلك الأوامر الصريحة الواردة في قصة لوط عليه السلام قال تعالى: كَذَبَتْ قَوْمٌ لُّوطَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ، إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنِ اجْتَبَيْتُم لِغُلَامِكُمْ الْكَافَّةَ بِالْإِيمَانِ، أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ عَادُونَ (الشعراء: آية ١٦٠-١٦٦)، ولا شك أن الدعوة التي تنجح في غرس الأولويات ابتداء هي التي تصل بالمدعو إلى الثبات على الإيمان انتهاءً، ولو قلنا أن الأولى في الدعوة أن تتبنى ما تبناه القرآن الكريم من أولويات، لكننا بذلك قد أصبنا الدواء الناجع لعلل المدعوين، ومن تلك الأولويات التي تبناها القرآن الكريم على ألسنة الدعاة السابقين في القصص القرآني تكرار الأمر للناس

بالتقوى، وفي هذا يقول صاحب أضواء البيان: " أما الاهتمام بالحث على التقوى، فقد دلت له عدة آيات من كتاب الله تعالى، ولو قيل: إن الغاية من رسالة الإسلام كلها، بل ومن جميع الأديان هو تحصيل التقوى لما كان بعيداً، وذلك للآتي: أولاً: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (البقرة: آية ٢١)، ومعلوم أنه تعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فتكون التقوى بمضمون هاتين الآيتين هي الغاية من خلق الإنس والجن، وقد ورد بذلك النص مفصلاً في حق كل أمة على حدة، كما في قوم نوح عليه السلام بقوله تعالى: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ، إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالْأَطِيعُونَ (الشعراء: آية ١٠٥-١٠٨)، وفي قوم عاد قوله تعالى: كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ، إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالْأَطِيعُونَ (الشعراء: آية ١٢٣-١٢٦)، وفي قوم لوط قال تعالى: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ، إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ (الشعراء: آية ١٦٠-١٦٣)، وفي قوم شعيب قوله تعالى: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ، إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ (الشعراء: آية ١٧٦-١٧٩)، فكل نبي يدعو قومه إلى التقوى كما قدمنا، ثم جاء القرآن كله دعوة إلى التقوى وهداية للمتقين، كما في مطلع القرآن الكريم قوله تعالى: لَمْ، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (البقرة: آية ١-٢)، وبين نوع هذه الهداية المتضمنة لمعنى التقوى بقوله تعالى: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (البقرة: آية ٣-٥)، ومتى ما استطاعت الدعوة أن تصل بالمتلقي لها إلى تحقيق العبادة لله وتقواه، كلما تأسست المراقبة الذاتية في محاكمة الأفعال ومراقبة الأحوال، وتغير واقع الناس في مجال المعاملات والأخلاق إلى أفضل حال.

ثانياً: ربط المدعو بالمصادر الأساسية حفاظاً على الهوية.

١ - الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، مرجع سابق، الجزء

إنَّ من الأمور التي ينبغي أن تتبناها الدعوة الإسلامية في مضامينها وأهدافها ووسائلها ضرورة أن تكون للمسلم هوية ومرجعية يتميز بها عن غيره، ولن تتحقق هذه الهوية المميزة لشخصية المسلم إلا إذا تعلم حسن الرجوع إلى المصادر الصحيحة والمراجع الأصلية التي يستقي منها عقيدته وشريعته وأخلاقه وقيمه، والمرجعية العليا عند كل مسلم هي الكتاب والسنة النبوية وفهمهم بضوابطهم المنهجية، ولذلك نرى الأمر الصريح في القرآن الكريم لعباده المؤمنين عند التنازع والاختلاف أن تكون الوجهة واضحة في حل النزاع بالعودة إلى المصادر التي تُسير أمور حياتهم وتميز شخصيتهم عن غيرهم، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، (النساء: آية ٥٩)، والمعنى كما يقول ابن كثير (ت ٧٧٤هـ): "وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: أَيُّ: إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. وَهَذَا أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، بِأَنْ كُلَّ شَيْءٍ تَنَازَعَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أَصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ أَنْ يَرُدَّ التَّنَازُعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، ذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، (الشورى: آية ١٠)، فَمَا حَكَمَ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ وَشَهِدَا لَهُ بِالصِّحَّةِ فَهُوَ الْحَقُّ، وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ أَيُّ: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فَتَحَاكُمُوا إِلَيْهِمَا فِيمَا شَجَرَ بَيْنَكُمُ فَرُدُّوهُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَحَاكَمْ فِي مَجَالِ النِّزَاعِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَا يَرْجِعَ إِلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ، فَلَيْسَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَقَوْلُهُ: فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ أَيُّ: التَّحَاكُمُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. وَالرُّجُوعُ فِي فَصْلِ النِّزَاعِ إِلَيْهِمَا خَيْرٌ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَيُّ: وَأَحْسَنُ عَاقِبَةً وَمَالًا كَمَا قَالَهُ السُّدِّيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَأَحْسَنُ جَزَاءً. وَهُوَ قَرِيبٌ"، وإنما جاء الأمر الصريح بالعودة إلى هذا المصدر الرباني ليكون كما قال صاحب الظلال: "والعلة بأن يبقى المنهج الرباني مهيمناً على ما يطرأ على الحياة من مشكلات وأقضية كذلك، أبد الدهر،

١ - ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، الجزء الثاني،

في حياة الأمة المسلمة، وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي، الذي لا تكون مؤمنة إلا به، ولا تكون مسلمة إلا بتحقيقه، إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك، ورد المسائل التي تجد وتختلف فيها وجهات النظر إلى الله ورسوله.. شرط الإيمان وحد الإسلام.. شرطاً واضحاً ونصاً صريحاً: «إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»^١. وقد رأينا النبي ﷺ في بعثه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن يحاول تثبيت هذا الأمر، بحيث تكون هناك مرجعية عليا للمبعوثين من دعاة صحابته إلى الأمصار يرجعون إليها في دعوة الناس والحكم بينهم ويحملونهم على العودة إليها فيما يطراً عليهم من شؤونهم، فيختبر مبعوثه إلى اليمن كما جاء في الحديث عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: "كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟" قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ: فَيُسْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ^٢، وإنما كان التأكيد من رسول الله ﷺ على ذلك، والأمر من القرآن صريح في أن العودة إلى الكتاب والسنة من تمام الإيمان؛ لأن في ذلك ضمان للمسلم من عدم الانحراف في السير وراء عقول تتحكم فيها النزاعات

١ - قطب، سيد قطب، في ظلال القرآن، بتصرف يسير، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص ٦٨٧.

٢ - أخرجه أحمد في مسنده، مسند الأنصار، حديث معاذ بن جبل، حديث رقم ٢٢٠٠٧، تح: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، الجزء السادس والثلاثون، ص ٣٣٣. وقال أهل التحقيق: إسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو، لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم، منهم أبو بكر الرازي وأبو بكر بن العربي والخطيب البغدادي وابن قيم الجوزية. وقال الخطيب في "الفيح والمتفق" ١/١٨٩-١٩٠: إن أهل العلم قد قبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله ﷺ: "لا وصية لوارث"، وقوله في البحر: "هو الظهور ماؤه، الحل ميتته" وقوله: "إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة، تحالفا وترادا البيع"، وقوله: "الدية على العاقلة"، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقفتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له.

والأهواء، "وليس في هذا انتقاص من العقل البشري فإن الله قد أعطاه وزنه وقيمته وجعله من أدوات المعرفة والهداية، ولكنه بطبيعته يتأثر بالبيئات والجماعات ويتغير بما حوله من مؤثرات، فلا بد من ميزان ثابت ترجع إليه تلك العقول المختلفة فتتعرف على مدى الخطأ والصواب في أحكامها وتصوراتها"، وبالإضافة إلى ذلك بقاء هوية المسلم مميزة في النبع الذي يستقي منه قيمه وتصورات، ويتميز بها عن سائر البشر المستكبرين عن اتباع منهج السماء والفاقرين للسعادة بمبادئ سطرها عقول تغلبت عليها الآفات والأهواء.

ثالثاً: التوازن في الخطاب الدعوي.

بنظرة متأنية في واقع الخطاب الدعوي الحاضر يتراءى لنا كيف بات الخطاب الدعوي مفتقداً لأهم خصائصه المميزة له في صياغة الشخصية المسلمة وتكوينها الفكري والروحي، وهي خاصية التوازن في الجمع بين متطلبات الجسد ومتطلبات الروح، فالخطاب الدعوي في واقعنا إما وعظي يحاول استمالة الجماهير وإثارة عواطفهم ومشاعرهم بما يزهدهم في الدنيا ويبيدهم عن التمكن منها وإخضاعها لأوامر الله وسبحانه وتعالى، وإما عقلي لدرجة تدفع البعض إلى إنكار جميع ما لا يمكن للعقل أن يصل إليه ويدخل تحت دائرة تصوره، بل يدفع الإنسان إلى تغليب أمور الدنيا على الدين، والعمل لكسب ما هو واقعي وواقع تحت الإمكان على ما هو غيبي لا يعرفه العبد إلا بما وقر في قلبه من الإيمان، حتى أصبح الخطاب الدعوي في صورته ظاهراً كأنه يعادي الحياة الدنيا، ولذلك فإن أخطر صور التوازن المفقود في واقع الخطاب الدعوي تلك الصورة التي تجعل من المسلم شخصية متزنة تعمل لترك بصمتها في واقع الحياة وتصوغ من نفسها لبنة صالحة في تحقيق الرسالة الربانية التي أخبر عنها الله تعالى من غايات خلقه لأفراد البشرية فقال تعالى: **الْحٰلِئْذِ لَهٗجِجٌ**، (هود: آية ٦١)، وبين العمل للآخرة والاستعداد لها على أنها الحياة السرمدية الباقية وفيها تكون السعادة الدائمة، ولذلك فإن من الآيات التي ترسم طبيعة هذا التوازن ما جمعه تلك الآية من الأوامر والنواهي في قوله تعالى في قصة قارون: **وَإِتَّبَعَ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ**، (القصص: آية ٧٧)،

فبالنظر إلى الأمر في قوله: وَابْتَغِ ، والنهي الوارد في قوله: وَلَا تَنْسَ "وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا" يتضح طبيعة هذا التوازن إذا ما تأملنا ما أورده المفسرون في هذه الألفاظ وتعقبنا محاولة الترجيح بين أقوالهم، فالإمام القرطبي (ت 671هـ) في تفسيره للآية يقول: وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ أَي: اطلب فيما أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة وهي الجنة، فإن من حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة لا في التجبر والبغي. وبالنظر إلى ما أورده في معنى قوله تعالى: وَلَا تَنْسَ "وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا" نجد يقول: "وقد اختلف فيه، فقال ابن عباس والجمهور: لا تضع عمرك في ألا تعمل عملاً صالحاً في دنياك، إذ الآخرة إنما يعمل لها، فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيها، فالكلام على هذا التأويل شدة في الموعظة. وقال الحسن وقتادة: معناه لا تضع حظك من دنياك في تمتعك بالحلل وطلبك إياه ونظرك لعاقبة دنياك، فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به وإصلاح الأمر الذي يشتهي، وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبوة من الشدة. قاله ابن عطية. قلت: وهذان التأويلان قد جمعهما ابن عمر في قوله: احث لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً. وقال ابن العربي: وأبدع ما فيه عندي قول قتادة: ولا تنس نصيبك الحلال، فهو نصيبك من الدنيا ويا ما أحسن هذا"، ولأن السنة النبوية هي الشارحة للقرآن والموضحة له، فإننا لو عدنا إليها في ضبط هذا الفهم وإيضاحه، لرأينا أن الجمع بين الرأيين أولى؛ وذلك لما تُطالعا به السنة النبوية من دليل في غاية الأهمية لخطاب دعوي يحقق البناء الصحيح للشخصية الإنسانية المسلمة القوية، فقد جاء في الحديث الشريف عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ مَا أَعْجَبَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: "إِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيَعْفَهَا فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ

١ - ينظر: - القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع

يَسْعَى عَلَى أَهْلِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ حَرْجٌ يَسْعَى تَفَاخُرًا وَتَكَاثُرًا فَفِي سَبِيلِ الطَّاعُوتِ"¹، وإن المتأمل في قول الصحابة حين رأوا جلد الرجل ونشاطه وقوة سعيه في الحصول على مبتغاه من الدنيا "لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، والمدقق في تصويب النبي ﷺ لهم بأن الخروج والسير في الدنيا لنيل خيراتها والحصول على لذاتها لا يمانعه الإسلام ما دام المقصد مباحاً، بل الأرقى من هذا أنه يجعله في سبيل الله مأجوراً عليه ليرتفع به منزلة في الآخرة من هذا الذي يعيش عالة على الدنيا، يتضح له المنهج القرآني والهدي النبوي في صياغة الشخصية المسلمة، وهو أنه وإن جاء المنهج في بدايته يصحح لهؤلاء الكفار الذين كانوا ينظرون إلى الحياة نظرة مادية بحتة على أن الغاية منها هي الانتفاع بالمال والقوة والنفوذ دون التفات إلى تلك الحياة الأخروية ولا أثر للحياة الروحية في واقعهم، فإنه أيضاً جاء لهؤلاء الذين يقدرّون الحياة الروحية ويؤمنون بالحياة البرزخية؛ ليعلمهم أن للاستمتاع المباح بملذات الدنيا والسعي للتمكّن منها وإخضاع ما فيها لله سبحانه وتعالى دور ظاهر وهدف واضح للمسلم المؤمن على إقامة منهج الله سبحانه وتعالى، وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج الرباني. المنهج الذي يجعل قلب صاحب المال متصلاً بالآخرة، ولا يحرمه أن يأخذ بنصيبه من الدنيا، بل يكلفه بهذا تكليفاً، كي لا يتشبع بزهد يهمل معه الحياة، فما خلق الله طبيبات الحياة الدنيا إلا ليستمتع الناس بها ويعملوا على توفيرها ويبدلوا السبل في تحصيلها لتنمو الحياة وتتجدد، وليتحقق مقصود الله من خلق الإنسان واستخلافه في الأرض، وهذا كله منضبط بأن تكون الوجهة في هذا المتاع هي الآخرة، فلا تشغلهم زخارف الدنيا عن تكاليفها، ولا ينحرفون عن طريقها، وبهذا يتحقق التناسق والتعادل في حياة العبد، ويتمكن من الارتقاء الروحي الدائم من خلال حياته المتوازنة والطبيعية، والتي ليس

١ - أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (الروض الداني)، باب المليم، من اسمه نُجْد، حديث رقم ٩٤٠، تح: مُجْد شُكُور محمود الحاج أمير، المكتب الإسلامي، دار عمار - بيروت، عمان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥ - ١٩٨٥، الجزء الثاني، ص ١٤٨. وقال أهل التحقيق: لَمْ يَرْوُ عَنْ الْحَكَمِ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا هَئَانُ تَقَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، وَلَا يَرْوَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وأورده الألباني في صحيح الجامع وقال: صحيح لغيره.

بها حرمان ولا ضياع لمقومات الحياة الفطرية^١ فإنَّ دعوة الإسلام الصافية لا تهمل واقع الناس ومعرفة طبائعهم في تغليب المصلحة العاجلة على الآجلة والتلذذ بالحاضر على الغائب؛ ولذلك فهي تسعى إلى أن تحقق التوازن بين الدنيا والآخرة، وكما يقول مالك بن نبي (ت 1393هـ): "فالحياة الاجتماعية بالنسبة للمسلم لا تنفصل فيها الحياة الدنيوية عن الحياة الأخروية، فالرسول يقول «الدنيا مطية الآخرة» فنحن بالطبع لا نفصل الدنيا عن الأخرى، إذ هي المطية التي نمتطئها للوصول إلى أهداف هي أبعد من الموت. فإذا كانت هناك بعض المجتمعات الحديثة اليوم، تبني المجتمع لغايات جماعية بحتة ولحياة أرضية بحتة -وأنا لا أقلل من شأن هذه الغايات وإنما أعلم أنها تقف في منتصف الطريق- فإن مجتمعنا يبني لما بعد الحياة، كما يبني لأهداف يحققها حياة كل فرد. وهذا بالطبع يتطلب من المسلم جهداً أقدر من جهد الآخرين وجهاداً أكبر من جهادهم"^٢. ولا شك أن وجود الشخصية المسلمة التي تستطيع التوازن بين الحياة الدنيا وحياة الآخرة وتسعى إلى تطويع ما أودع الله في هذه الحياة الدنيا لمراد الله سبحانه وتعالى، هو عامل قوة وجذب إلى الدعوة الإسلامية التي تبني الحياة وتعيش مع مقدراتها وتحقق المقصود الأسمى من استخلاف الله سبحانه وتعالى للإنسان فيها.

٢، ٣، ١. المطلب الثاني: مقومات نجاح الخطاب الدعوي الموجه لأهل الكتاب.

أولاً: البدء في دعوتهم من المتفق عليه.

إنَّ من الأساسيات والمركزات الأساسية في دعوة أهل الكتاب، أن لا يُبدأ معهم الخطاب الدعوي كما يُبدأ مع غيرهم ممن لا دين لهم، وأن يُسلَّك معهم هذا المنهج القرآني الذي يكشف لنا عن طبيعتهم في الاستجابة للحق والتعامل معه، ومن أهم هذه المركزات أن يفهم الداعية دلالة فعل الأمر الذي أمر به

١ - ينظر: قطب، سيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، الجزء الخامس، ص ٢٧١.

٢ - بن نبي، مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن نبي، تأملات، تح: (إشراف ندوة مالك بن نبي)، دار الفكر، دمشق السورية، الطبعة الأولى

النبي ﷺ في أمر الله له بأن يطلب من أهل الكتاب دعوتهم إلى كلمة سواء تكون محل اتفاق بيننا وبينهم وذلك في قوله تعالى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، (آل عمران: آية ٦٤)، وإنما كان الأمر للنبي ﷺ بأن ينطلق معهم في الدعوة من نقطة اتفاق تكون منطلقاً للحوار معهم حتى تتفتح قلوبهم للتلقي؛ لأن النبي ﷺ قد جرب معهم قبلها أساليب أخرى فلم تجدي معهم نفعاً، وإلى هذا يشير الإمام الرازي (ت 606هـ) بقوله: "واعلم أن النبي ﷺ لما أوردَ على نصارى نَجْرَانَ أنواعَ الدلائل وانقَطَعُوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الْمِبَاهِلَةِ فَخَافُوا وَمَا شَرَعُوا فِيهَا وَقِيلُوا الصَّغَارُ بِأَدَاءِ الْجَزِيَّةِ، وَقَدْ كَانَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- حَرِيصًا عَلَى إِيْمَانِهِمْ، فَكَأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ اتْرُكْ ذَلِكَ الْمُنْهَجَ مِنَ الْكَلَامِ وَاعْدِلْ إِلَى مِنْهَجٍ آخَرَ يَشْهَدُ كُلُّ عَقْلٍ سَلِيمٍ وَطَبْعٍ مُسْتَقِيمٍ أَنَّهُ كَلَامٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْإِنْصَافِ وَتَرْكِ الْجِدَالِ، تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَيُّ: هَلُمُّوا إِلَى كَلِمَةٍ فِيهَا إِنْصَافٌ مِنْ بَعْضِنَا لِبَعْضٍ، وَلَا مَيْلٌ فِيهِ لِأَحَدٍ عَلَى صَاحِبِهِ، وَهِيَ: إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ، هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْكَلَامِ"، ويعلق البيضاوي (ت 537هـ) على هذا الأمر الموجه للنبي ﷺ مؤيداً ما ذهب إليه الرازي فيقول: "انظر إلى ما راعى في هذه القصة من المبالغة في الإرشاد وحسن التدبُّج في الحجاج بين: أولاً، أحوال عيسى عليه الصلاة والسلام وما تعاوَرَ عليه من الأطوار المُنَافِيَةِ لِلْأُلُوهِيَّةِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا يَحُلُّ عُقْدَتَهُمْ وَيُزِيلُ شُبُهَتَهُمْ، فَلَمَّا رَأَى عِنَادَهُمْ وَلُجْأَهُمْ دَعَاهُمْ إِلَى الْمِبَاهِلَةِ بِنَوْعٍ مِنَ الْإِعْجَازِ، ثُمَّ لَمَّا أَعْرَضُوا عَنْهَا وَانْقَادُوا بَعْضُ الْإِنْقِيَادِ عَادَ عَلَيْهِمْ بِالْإِرْشَادِ وَسَلَكَ طَرِيقًا أَسْهَلَ وَالزَّمَ بِأَنْ دَعَاهُمْ إِلَى مَا وَافَقَ عَلَيْهِ عِيسَى وَالْإِنْجِيلُ وَسَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْكِتَابِ، ثُمَّ لَمَّا لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَيْهِمْ وَعَلِمَ أَنَّ الْآيَاتِ وَالنُّذُرَ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ أَعْرَضَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ"٢. ولا شك أن البحث

١ - الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير،

مرجع سابق، الجزء الثامن، ص ٢٥١.

٢ - البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، مرجع سابق، الجزء الثاني،

عن نقطة اتفاق لتكون الانطلاقة مع أهل الكتاب في حوار دعوي أولى لكسب قلوبهم وانشرح صدورهم لسماع ما يُعرض عليهم، وتصحيح ما هم عليه من خطأ الاعتقاد، والعودة بهم إلى سبيل الرشاد، والأولى بالدعاة أن يبدؤوا من حيث ما انتهى القرآن الكريم في اطلعنا على تجارب دعوة أهل الكتاب ليكون ذلك أرجى نفعاً وأقوى أثراً، والمقصود بأهل الكتاب في الآية الكريمة هم: اليهود والنصارى عامة، وإن كان المفسرون قد اختلفوا في تحديدهم أو ترجيح أنهم النصارى كما أشار الرازي إلى هذا بقوله: "أما قوله تعالى: يا أهل الكتاب ففيه ثلاثة أقوال، أحدها: المراد نصارى نجران، والثاني: المراد يهود المدينة، والثالث: أنها نزلت في الفريقين، ويدل عليه وجهان الأول: أن ظاهر اللفظ يتناولهما، والثاني: روي في سبب النزول، أن اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ما تريد إلا أن نتخذك رباً كما اتخذت النصارى عيسى! وقالت النصارى: يا مُجَدِّ ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في عزيز! فأنزل الله تعالى هذه الآية، وعندي أن الأقرب حملة على النصارى، لما بينا أنه لما أورد الدلائل عليهم أولاً، ثم باهلهم ثانياً، فعدل في هذا المقام إلى الكلام المبني على رعاية الإنصاف، وترك المجادلة، وطلب الإفحام والإلزام"^١، ويؤيد ذلك أبو حيان بقوله: "والأقرب حملة على النصارى؛ لأن الدلالة وردت عليهم، والمباهلة معهم، وخاطبهم: بيا أهل الكتاب، هزاً لهم في استماع ما يلقي إليهم، وتنبيهاً على أن من كان أهل كتاب من الله ينبغي أن يتبع كتاب الله، ولما قطعهم بالدلائل الواضحة فلم يذعنوا، ودعاهم إلى المباهلة فامتنعوا، عدل إلى نوع من التلطف، وهو: دعائهم إلى كلمة فيها إنصاف بينهم"^٢. والراجع أن الأمر أشمل وأعم في مخاطبة اليهود والنصارى، كما أشار الشوكاني بقوله: "قيل: الخطاب لأهل نجران، بدليل ما تقدم قبل هذه الآية، وقيل: لليهود المدينة، وقيل: لليهود والنصارى جميعاً، وهو ظاهر النظم القرآني، ولا وجه لتخصيصه ببعض؛ لأن هذه دعوة عامة

١ - الرازي، أبو عبد الله مُجَدِّ بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير،

مرجع سابق، الجزء الثامن، ص ٢٥١.

٢ - أبو حيان، أبو حيان مُجَدِّ بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، تح: صدقي مُجَدِّ جميل،

دار الفكر، بيروت، الطبعة ١٤٢٠ هـ، الجزء الثالث، ص ١٩٣.

لا تختص بأولئك الذين حاجوا رسول الله ﷺ^١. وإنَّ الدعوة الصريحة إلى البدء مع أهل الكتاب من تلك النقطة -التي هي محل اتفاق وتركيز القرآن عليها- هي من أقوى الأساليب القرآنية في دعوة المخالف؛ وذلك لأنه كما يقال: "كل إنسان ولو كان كافراً أو مخالفاً لا يعدم نقطة خير في قلبه، يبدأ بها المسلم فيدخل منها، ثم ينميها، لذا فليبدأ الحوار بالأمر المسلمة بين المتحاورين والمتفق عليها، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ"، (العنكبوت: آية ٤٦)، وقوله تعالى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ"، (آل عمران: آية ٦٤)^٢، والقرآن في دعوتهم بهذا الأسلوب إلى كلمة سواء وتفسيره لها بقوله: كَلِمَةٍ سَوَاءٍ ۚ، (آل عمران: آية ٦٤) إنما دعاهم إلى كلمة هي محل اتفاق في دعوة كل الأنبياء الذين يؤمنون بهم والذين لا يؤمنون بهم، فدعوة الرسل جميعاً يجمعها هدف واحد أخبر عنه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، (النحل: آية ٣٦)، فإذا ما جاءوا معنا إلى هذه النقطة التي هي محل الاتفاق، وآمنوا بها أعلمناهم بأن من كمال الإيمان ألا يشرك مع الله في العبادة، وأن الله منزّه عن اتخاذ صاحبة والولد؛ لأن هذا يتنافى مع كمال ألوهيته.

ثانياً: البعد عن الإرهاب الفكري والتجريح.

إذا كان القرآن الكريم من خلال القصص القرآني أرشدنا إلى نقطة الانطلاق في دعوة أهل الكتاب، فإنه قد بين لنا كيف يكون طبيعة الحوار معهم ودعوتهم، فدعا إلى الحوار الرفيع الذي يترفع عن الألفاظ الجافة والغليظة والتي لا ترغبها النفوس البشرية، والتي من شأن وجودها في الحوار الدعوي أن تشعر المدعو

١ - الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، فتح القدير، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت، الطبعة

الأولى ١٤١٤ هـ، الجزء الأول، ص ٣٩٩.

٢ - الزهراني، خالد بن أحمد الزهراني، دعوة أهل البدع، تقديم: صالح بن فوزان الفوزان، صالح بن عبد الله الدرويش، المصدر " الشاملة

الذهبية، ص ١٧٥.

بالانتفاص والإحساس بالدونية والتعالي عليه من قبل من يتولى دعوته، فتندفع النفس في عناد ذلك الخطاب والصد عنه لحماية قدرها، وتستمر على كفرها حتى وإن تيقنت بضعف حجتها وفساد دينها، فلذلك جاء الأمر واضحاً في التعامل مع أهل الكتاب بقوله تعالى: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، (العنكبوت: آية ٤٦)، وقد أفاض الإمام الرازي في تفسير الآية مبيناً العلة من تخصيص أهل الكتاب بالمجادلة بالتي هي أحسن، وإيضاح الطريقة الحسنة في مجادلتهم وبيان ماهيتها بقوله: " لما بين الله طريقة إرشاد المشركين ونفع من انتفع وحصل اليأس ممن امتنع بين طريقة إرشاد أهل الكتاب فقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن قال بعض المفسرين المراد منه لا تجادلوهم بالسيف، وإن لم يؤمنوا إلا إذا ظلموا وحاربوا، أي إذا ظلموا زائداً على كفرهم، وفيه معنى ألطف منه وهو أن المشرك جاء بالمنكر على ما بيناه فكان اللائق أن يجادل بالأحسن ويبالغ في تهجين مذهبه وتوهين شبهه، ولهذا قال تعالى في حقهم صُمُّ بُكْمٌ عُمِيٌّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، (البقرة: آية ١٨)، وقال تعالى: أَهْمُ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ هُمْ أَيْدٍ يَبِطْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ هُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ هُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، (الأعراف: آية ١٩٥)، إلى غير ذلك. وأما أهل الكتاب فجاءوا بكل حسن إلا الاعتراف بالنبي عليه السلام فوحدوا وآمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل والحشر، فلمقابلة إحسانهم يجادلون أولاً بالأحسن ولا تستخف آراؤهم ولا ينسب الضلال آباؤهم، بخلاف المشرك، ثم على هذا فقلوه: إلا الذين ظلموا تبين له حسن آخر، وهو أن يكون المراد إلا الذين أشركوا منهم بإثبات الولد لله والقول بثالث ثلاثة فإنهم ضاهوهم في القول المنكر فهم الظالمون، لأن الشرك ظلم عظيم، فيجادلون بالأحسن من تهجين مقالتهم وتبيين جهالتهم، ثم إنه تعالى بين ذلك الأحسن فقدم محاسنهم بقوله: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون فيلزمنا اتباع ما قاله لكنه بين رسالتي في كتبكم فهو دليل مضيء^١. وإنَّ المنهج القرآني حريص على استخدام الأحسن من

١ - الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير،

مرجع سابق، الجزء الخامس والعشرون، ص ٦٣.

القول والفعل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ففي سورة الإسراء يأمر الله نبيه ﷺ بقوله: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، (الإسراء: آية ٥٣)، لأن الحجة مهما اتضحت وظهرت قوتها وكانت مصحوبة بشيء من السب والشتم فإن ذلك يدفعهم إلى المقابلة بالمثل، كما وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، (الأنعام: آية ١٠٨)، ولا شك أن الجو العام بهذا الأسلوب تزداد فيه النفرة والشقاق ويفوت فيه حصول المقصود، أما إذا تم الاقتصار على اتباع الطريق الأحسن في الدعوة بالبعد عن السب والإيذاء، فإن ذلك يؤثر في القلب تأثيراً شديداً، ويحقق المنفعة التي أشارت إليها الآية في قوله تعالى: يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وبهذا يتقوى ثوران الفتنة.^١، وكلما كان الهدف واضحاً لدى الداعية، وهو الوصول إلى التأثير بالمدعو وليس الانتصار عليه، كلما كان ضابطاً لخطابه وحريصاً على الرقي به؛ لوأد الفتنة التي تغلق الحوار وتبعد المدعو عن القبول.

ويثار سؤال مهم هنا، وهو:

هل التلطف في دعوة أهل الكتاب نوع من التزلف والضعف؟

قد يتصور البعض بأن المجادلة بهذا الأسلوب الحسن والواضح من الأمر الصريح في الآية فيه نوع من التذلل والتزلف والضعف أمام أهل الكتاب، وأن هذه الآية بناء على ما ورد في أقوال بعض المفسرين منسوخ حكمها بآية الأمر بالقتال في قوله: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، (التوبة: آية ٢٩)، وقد أورد هذا الخلاف ابن كثير عند تفسيره للآية قائلاً: "قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف، ولم يبق معهم مجادلة، وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. وقال آخرون: بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين، فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه، كما قال تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ

١ - ينظر: - الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير

سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، (النحل: آية ١٢٥)، وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، (طه: آية ٤٤)، وهذا القول اختاره ابن جرير، وحكاه عن ابن زيد.^١ وإلى ترجيح القول بأنها محكمة أورد القرطبي في تفسيره للآية ما ورد عن النحاس وغيره من قولهم: "فمن قال أنها منسوخة احتج بأن الآية مكية، ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض، ولا طلب للجزية، ولا غير ذلك. ثم قال: وقول مجاهد حسن؛ لأن أحكام الله عز وجل لا يقال فيها: إنها منسوخة إلا بخبر يقطع العذر، أو حجة من معقول. واختار هذا القول ابن العربي^٢ ولا يلتبس على الداعية الفقيه أن الحوار الراقي والدعوة بالتي هي أحسن، يتم اتباعهما متى كانت الظروف مهيئة للاستماع وخالية من العداوة الظاهرة والأحقاد، بل يغلب على الجو العام طلب الوصول إلى الحقيقة والبعد عن العناد، وإلا يكون الاستثناء الوارد في الآية بتغيير مسار الحوار بقوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، (العنكبوت: آية ٤٦)، فيكون كما قال ابن كثير (ت ٧٧٤هـ) في هذا المعنى: فأما من حادوا عن وجه الحق، وعموا عن المحجة الواضحة، وعاندوا وكابروا، فحينئذ ينتقل من الجدل إلى الجلال، ويقاثلون بما يردعهم ويمنعهم^٣. ولا ريب أن هذا الأسلوب له ضوابطه الفقهية والشرعية فلا يتحقق في جو يغلب على الدولة الإسلامية الضعف والهوان، وهي المنوط بها حماية الدعوة وتهيئة المناخ لها، لما قد يترتب على الانتقال إلى هذا الأسلوب من تحقيق خطر عام على الدعوة وتشويه صورتها، وقد صورت لنا أحداث ارتكبتها بعض المتحمسين كيف تأثرت الدعوة وحوريت وتم تشويهها وتشويه أتباعها، وتأثرت حياتهم في بلاد كانت قد فتحت رحابها لعيش بعض الجاليات الإسلامية والسماح لهم بممارسة شعائهم والدعوة لها، فتغير الحال وتم التضييق عليهم ومحاصرة بعض مراكزهم ومؤسساتهم التي كانت تتولى نشر الدعوة وحراسة عقائد المنتسبين لها في تلك البلاد.

١ - ينظر: - ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، الجزء السادس، ص ٢٥٦.

٢ - ينظر: - القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن =

تفسير القرطبي، مرجع سابق، الجزء الثالث عشر، ص ٣٥٠.

٣ - ينظر: - ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، الجزء السادس، ص ٢٥٦.

ثالثاً: الوقوف على سبب الانحراف والمعالجة بالحجة والدليل.

إنَّ من الأمور الهامة التي ظهرت في ثنايا القصص القرآني وفي محاوره أهل الكتاب، أن القرآن الكريم في دعوته لأهل الكتاب كان يحاول تسليط الضوء على تلك الأسباب التي أدت بهم إلى هذه العلة، ويحاول معالجتها واحدة تلو الأخرى. ولا شك أن الداعية المسلم إذا أحسن استعمال هذا الأسلوب فهو كالطبيب الحاذق الذي يتعامل مع المرض بالبحث عن جذوره وأسبابه فيعالجها؛ حتى لا يكون دواؤه كالمسكنات التي سرعان ما يذهب أثرها، فتعود العلة في الظهور والانتشار، بل قد تؤدي إلى مزيد من تفاقم العلة التي يعجز معها الدواء، أو لا يكون لها بعد التفاقم فرصة شفاء، ففي حديث القرآن الكريم مع أهل الكتاب نجد مجموعة من الأوامر والنواهي الموجهة لهم تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء انحرافهم وابتعادهم عن المنهج الصواب، وهو يظهر الداء وعلاجه في لمسة بيانية وحكمة منطقية، ففي سورة النساء يقول الله تعالى: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، (النساء: آية ١٧١)، وفي سورة المائدة يقول الله تعالى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، (المائدة: آية ٧٧)، وهنا يتراءى لنا عظمة الخطاب القرآني في تدريب الدعاة على ممارسة دعوية راقية في جو من فهم الواقع بعلمه، ومعالجة تلك العلة وتفنيدها بالحجة والدليل، ويظهر ذلك في عدة نقاط أهمها ما يلي:

١- بيان أن السبب الأول لهذا الانحراف غلوهم في محبة عيسى عليه السلام ورفعته عن مقام النبوة والعبودية إلى مقام الربوبية الذي لا ينبغي إلا لله. ويُعرّف الغلو في قوله تعالى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، (المائدة: آية ٧٧)، بأنه هو: "تجاوز الحد من قولهم: غلا السهم وغلا السعر، ويستعمل في الإفراط دون التفريط، والخطاب قيل: هو للنصارى حيث تجاوز القصد في عيسى عليه الصلاة والسلام فادعوا له

الربوبية. وقيل: هو خطاب لهم ولليهود، فالنصارى غلوا في رفعه، واليهود في وضعه"^١. ولقد رد القرآن الكريم على هذا الغلو وعالجه بطرق عدة، **أولها**: بيان أن هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى وأنه لا ينبغي أن يتقول عليه بغير الحق، **وثانيها**: بيان حقيقة عيسى عليه السلام حقيقة ليس فيها انتقاص من قدره وعلو شأنه، وهو من الحكمة في تأليف قلوبهم لتلقي الخطاب بالقبول، ووضعه في مكانته الحقيقية بأنه عبد رسول، **وثالثها**: بيان عدم حاجته سبحانه وتعالى إلى الشريك والوكيل؛ لأن ذلك يتنافى مع مقام ألوهيته وكمال قدرته، والقرآن الكريم بهذه الطريقة يركز في دعوة النصارى على العقائد العامة دون الخوض في الفروع وتفاصيلها،^٢ وإلى هذه المعاني إجمالاً يشير الشيخ السعدي (ت ١٣٧٦هـ) في تفسيره قائلاً: "قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، وهذا الكلام يتضمن ثلاثة أشياء: أمرين منهي عنهما، وهما: قول الكذب على الله، والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله، والثالث: مأمور به وهو قول الحق في هذه الأمور. ولما كانت هذه قاعدة عامة كلية، وكان السياق في شأن عيسى عليه السلام نصّاً على قول الحق فيه، المخالف لطريقة اليهودية والنصرانية فقال: إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ أَي: غاية المسيح عليه السلام ومنتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين، وهي درجة الرسالة التي هي أعلى الدرجات وأجلّ المثوبات، وأنه {كَلِمَتُهُ} التي {أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ} أي: كلمة تكلم الله بها فكان بها عيسى، ولم يكن تلك الكلمة، وإنما كان بها، وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم. وكذلك قوله: {وَرُوحٌ مِنْهُ} أي: من الأرواح التي خلقها وكمّلها بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملة، وأرسل الله روحه جبريل عليه السلام فنفخ في فرج مريم عليها

١ - الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تفسير الراغب الأصفهاني، تح: د. هند بنت محمد بن زاهد سردار،

الناشر: كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى: ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م، الجزء الخامس، ص ٤١٤.

٢ - الشنطي، عماد الدين الشنطي، منهج القرآن في دعوة النصارى، الجامعة الإسلامية، غزة، كلية أصول الدين، مؤتمر الدعوة الإسلامية

ومتغيرات العصر، (٧-٨ ربيع الأول ١٤٢٦ هـ، ١٦-١٧ أبريل ٢٠٠٥ م)، ص ١١٧٧.

السلام، فحملت بإذن الله بعبسى عليه السلام. فلما بين حقيقة عيسى عليه السلام، أمر أهل الكتاب بالإيمان به وبرسله، ونهاهم أن يجعلوا الله ثالث ثلاثة: أحدهم عيسى، والثاني مريم، فهذه مقالة النصرى قبحهم الله. فأمرهم أن ينتهوا، وأخبر أن ذلك خير لهم؛ لأنه الذى يتعين أنه سبيل النجاة، وما سواه فهو طريق الهلاك، ثم نزه نفسه عن الشريك والولد فقال: إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ أَي: هو المنفرد بالالوهية، الذى لا تنبغى العبادة إلا له. {سُبْحَانَهُ} أَي: تنزه وتقدس له ما فى السموات وما فى الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا فالكل مملوكون له مفتقرون إليه، فمحال أن يكون له شريك منهم أو ولد. ولما أخبر أنه المالك للعالم العلوي والسفلي أخبر أنه قائم بمصالحهم الدينوية والأخروية وحافظها، ومجازيهم عليها تعالى^١. وهو بهذا الأسلوب يقف على أسباب العلة ويعالجها، ويصف الدواء الناجح لها بطريقة منطقية وأسلوب بالغ الحكمة فى دعوتهم وإرشادهم إلى فساد معتقدتهم.

٢- بين القرآن أن سبب هذا الانحراف إنما هو اتباع أهواء القوم الضالين، وعطف على النهي عن اتباعهم فى الآية الثانية على النهي عن الغلو: وفى هذا يقول ابن عاشور: " قوله: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، (المائدة: آية ٧٧)، عطف على النهي عن الغلو، وهو عطف عام من وجه على خاص من وجه؛ ففيه فائدة عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام، وهذا نهي لأهل الكتاب الحاضرين عن متابعة تعاليم الغلاة من أحبارهم ورهبانهم الذين أساءوا فهم الشريعة عن هوى منهم مخالف للدليل، فلذلك سمي تغاليهم أهواء؛ لأنها كذلك فى نفس الأمر وإن كان المخاطبون لا يعرفون أنها أهواء فضلوا ودعوا إلى ضلالتهم فأضلوا كثيرا مثل: (قِيَافًا) حبر اليهود الذى كفر عيسى - عليه السلام - وحكم بأنه يقتل، ومثل: (الْمَجْمَعِ الْمَلَكَانِي) الذى سجل عقيدة التثليث^٢. والقرآن الكريم بهذا الأسلوب وبهذا التحذير يدعوهم إلى إعمال العقل وعدم

١ - السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان، مرجع سابق، ص ٢١٦.

٢ - ابن عاشور التونسي، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحرير والتنوير، مرجع سابق، الجزء السادس، ص ٢٩٠.

الانقياد خلفهم بدعوي تقليدهم، فكما ذكر ابن عاشور (ت 1393هـ): "وَمَعْنَى النَّهْيِ عَنِ مُتَابَعَةِ أَهْوَائِهِمُ النَّهْيُ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِ مَا أَتَوْا بِهِ بِحَيْثُ إِذَا تَأَمَّلَ الْمُحَاطَبُونَ وَجَدُوا أَنْفُسَهُمْ قَدْ اتَّبَعُوهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاصِدِينَ مُتَابَعَتِهِمْ"^١، وقد رأينا القرآن الكريم في خطابه للنبي الكريم ﷺ يحذره من السير على طريقة هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم قائلاً له فَلَوْلَى لَقَا أَذْغُ وَلَوْلَى لَقَا أَذْغُ وَلَوْلَى لَقَا أَذْغُ أَهْوَاءَهُمْ ثُمَّ، (الشورى: آية ١٥)، لأن اتباع الهوى يحجب العقل عن التفكير، وصاحب الفكر الضال قد يعيش أسير الفكرة التي آمن بها ونشأ عليها، ولو أطلق لفكره العنان لتوصل به إلى جوهر الإيمان وانقاد لأوامر الرحمن، وقد قرر القرآن الكريم الدعوة لهؤلاء المعاندين بقوله: قُلْ إِنَّمَا أَعْظِيكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِثْلٍ خَفٍ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، (سبأ: آية ٤٦)، وبهذا المنهج القرآني الفريد في دعوة أهل الكتاب يتراءى لنا مقومات الخطاب الدعوي الناجح في إثارة الفكر؛ بغرض الوصول إلى الإيمان الراسخ، والعقيدة الخالية من التحريف والترفيف، بحكمة دعوية تعود بهم إلى حقيقة الدين الخفيف.

رابعاً: الحفاظ على التمايز ووضوح المنهج من غير عداوة.

إنَّ من الأمور الملاحظة في الأوامر الواردة في دعوة أهل الكتاب وبعد الأمر بالبحث عن المتفق عليه ليكون مصدر الانطلاق لحوار راقٍ نصل به مع أهل الكتاب إلى بيان حقيقة منهجهم، وبعد الأمر باستعمال الجدل بالتي هي أحسن في دعوتهم؛ تأليفاً لقلوبهم واحتراماً لمشاعرهم ليكون ذلك أدعى لاستجابتهم، يأتي التنبيه الهام بأن لا يغفل القائمون على دعوة أهل الكتاب عن ضرورة الحرص على أن لا تذوب الشخصية الإسلامية القائمة على الدعوة وتتخلى عن مبادئها أو بعضاً من قيمها وتذوب تحت تلك المسميات الحديثة المتعلقة بتقارب الحضارات والتواصل الإنساني الحضاري، والبعد عن صراع الحضارات في محاولة لاسترضائهم وتأليف قلوبهم، وقد رأينا في واقعنا هذا الذوبان لبعض الشخصيات التي تنتسب للدعوة الإسلامية ذوباناً جعل بعضهم يذهب إلى تجميع بعض الحقائق الدينية الثابتة حين يسأل عن حكم أهل

١ - ابن عاشور التونسي، مُجَدِّد الطاهر بن مُجَدِّد بن مُجَدِّد الطاهر بن عاشور التونسي، التحرير والتنوير، المرجع سابق، الجزء السادس، ص ٢٩١.

الكتاب، وهل يجوز إطلاق الكفر عليهم، فينكر النصوص الواضحة والصريحة بتكفيرهم بدعوى البحث عن المتفق عليه وترك المختلف فيه؛ ليكون ذلك أدعى للتواصل البناء فيما بيننا وبينهم، وكأن القرآن الكريم يبصر هذا الواقع الذي قد يأتي على الدعوة، فنجد في تلك الآيات التي أمرتنا بالتقارب معهم والبحث عن نقاط الاتفاق يبين لنا أن فريقاً منهم سيستمر على عناده وضلاله مهما كان الأسلوب راقياً والحجة واضحة دامغة، فيأمرنا بأن نقول لهؤلاء الذين تولوا وأعرضوا ما جاء في قوله تعالى: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، (آل عمران: آية ٦٤)، وهذا هو ختام الآية التي دعتهم للمجيء إلى كلمة سواء في قوله: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، (آل عمران: آية ٦٤)، ومن وجهة نظر الباحث أن الختام بالأمر بإعلان الإسلام له ثلاثة أهداف: أولها: أن يظل المسلم حريصاً على تمايز عقيدته وولائه لها، وبراءه مما خالفها، غير متنازل عن ثوابتها، استرضاء لمن خالف أمر الله، ملتمساً رضاه بسخط مولاه، وإلى هذا التمايز يقول القرطبي في تفسيره: قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ تَوَلَّوْا أَيْ: أَعْرَضُوا عَمَّا دُعُوا إِلَيْهِ. فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٧ أَيْ: مُتَّصِفُونَ بِدِينِ الْإِسْلَامِ مُنْقَادُونَ لِأَحْكَامِهِ مُعْتَرِفُونَ بِمَا لِلَّهِ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَنِّ وَالْإِنْعَامِ، غَيْرُ مُتَّخِذِينَ أَحَدًا رَبًّا لَا عِيسَى وَلَا عَزْرًا وَلَا الْمَلَائِكَةَ؛ لِأَنَّهُمْ بَشَرٌ مِثْلُنَا مُحَدَّثٌ كَحُدُوثِنَا، وَلَا نَقْبُلُ مِنَ الرُّهْبَانِ شَيْئًا بِتَحْرِيمِهِمْ عَلَيْنَا مَا لَمْ يُحَرِّمَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا، فَتَكُونُ قَدِ اتَّخَذْنَاهُمْ أَرْبَابًا^١، وثانيها: أن تظل الحجة ثابتة على أهل الكتاب بفساد عقيدتهم وتحريفها وابتعادها عن الصواب، حين يرون وضوح حجة أهل الدعوة وثباتهم على منهجهم وعدم العدول عن عقيدتهم، وإلى هذا المعنى يقول ابن عطية: "وقوله تعالى: {فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} أمر بتصريح مخالفتهم بمخاطبتهم ومواجهتهم بذلك، وإشهادهم على

١ - القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن = تفسير

معنى التوبيخ والتهديد، أي سترون أنتم أيها المتولون عاقبة توليكم كيف تكون" ^١، وثالثها: إبراز عظمة الدعوة الإسلامية في حوارها مع المخالفين لها في أن ينتهي الحوار الدعوي في جو من الألفة والهدوء بعد ما حقق المقصود وأقام الحجة؛ لأنه إذا كان الواقع يقول أن المحاورات والمجادلات الفكرية في العادة ما تنتهي بأفرادها إلى العداء والقطيعة، فإن منهج القرآن يدعو إلى وجوب أن تنتهي إلى عدم الخصومة وللأفراد ما يعتقدون، وقد أرشد القرآن إلى ذلك بقوله: **فَلِذَلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ**، (الشورى: آية ١٥) ^٢، ولا شك أن هذا الأسلوب من شأنه أن يؤدي إلى التعايش والتسامح، مع الحرص على ألا يشوب الحق في عقول المدعويين شك كان سببه التنازل عن الثواب بدعوى التعايش والتقارب.

١ - ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي الحاربي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح:

عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ، الجزء الأول، ص ٤٤٩.

٢ - صبح، عبد المجيد حامد صبح، الرد الجميل على المشككين في الإسلام من القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، دار المنارة للنشر والتوزيع

والترجمة، المنصورة - مصر، الطبعة: الثانية، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م، ص ٣٦.

٣، ١، ٣. المطلب الثالث: مقومات نجاح الخطاب الدعوي الموجه للكفار.

إنَّ من المقاصد الأساسية للخطاب الدعوي حمل الناس على الهداية وترك سبل الغواية، ولأنَّ هذه المهمة ليست بالسهلة؛ لأنَّ الداعية سيتعامل مع نفس بشرية قد اعتادت موروثاً من العادات والتقاليد، ومن طول المعاشة معها يصعب عليها التحول عنها وتركها؛ وذلك لعدة عوامل قد أشار القرآن الكريم لها في معرض حديثه عن معارضة الدعوة الربانية والصد لتلك الشرائع السماوية، إلا أنَّ القرآن الكريم ومن خلال القصص القرآني يعطينا مفاتيح الخطاب الدعوي الناجح في الوصول والتأثير في المدعويين بحسب اختلافهم، ويوضح لنا مقومات الخطاب الدعوي الموجه للكفار، وهي على النحو التالي:

أولاً: تهيئة النفوس بالتلطف والتودد لسماع الدعوة.

لا شك أنَّ الداعية بدعوته يتلمس تغيير عادات الناس، وإعادة فطرتهم إلى طبيعتها التي خلقها الله عليها، وهو ما يجعل طبيعة مهمته محفوفة بالمخاطر والصعاب؛ لأنه يحاول مغالبة طبائع النفوس، فيصطدم مع ميولهم ونزعاتهم التي ألفت الشر واعتادت عليه، وهو وإنَّ يعدهم بحياة باقية فهي حياة متوقعة في عالم الغيب ليست واقعة أمامهم، والنفس دائماً تميل إلى المحسوس أكثر من ميلها إلى المعقول، ولذلك فإنَّ القرآن الكريم يعلمنا كيفية تهيئة تلك النفوس حتى تستمع وتستجيب لتلك الرسالة التي قد ترفضها تلك الطبائع في البداية، وذلك من خلال عدة أوامر تتجلى في ثنايا القصص القرآني، ففي قصة موسى عليه السلام وبداية تكليف الله سبحانه وتعالى له بالذهاب إلى فرعون، يترأى للدعاة كيفية تهيئة المناخ الدعوي قبل البدء مع المدعو الكافر المشهور بكفره وعتوه، والذي يغلب على ظن الداعية مقابلته لدعوته بالصدود والاستكبار، فالله تعالى يأمر نبيه موسى عليه السلام ومعه أخاه هارون ببدء الخطاب الدعوي مع فرعون في جو من التلطف واللين، قال الله تعالى: أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (طه: آية ٤٣-٤٤)، وإنما أمره بالتلطف لما في ذلك إعطاء فرعون الفرصة للتعرف على الدعوة وأهدافها دون أن يتلقاها بعناده وكبره وبطشه الذي لا بدَّ وأنَّ يظهر إذا ابتدأ موسى وهارون دعوتهما معه بغير هذا الأسلوب، وأمرهما بالملاينة معه في الخطاب لأنَّ فرعون أول من دعوه إلى الدين، وفي حال الدعوة يجب اللين لأنه وقت المهلة، ولا بدَّ من الإمهال حتى ينظر، فالله قال لنبينا ﷺ: «وَجَادِثُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»:

أي أمهلهم حتى ينظروا ويستدلوا ويظهر ذلك من قوله تعالى أيضاً: قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِيَارٍ ثُمَّ تَنْفَكُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، (سبأ: آية ٤٦)،^١. وقد يتصور من لا فقه له بالقصص القرآني ومقاصده أن الأولى في دعوة الكافر أن لا يكون البدء بالتلطف واللين؛ حتى لا يقع في نفس الكافر ضعف صاحب الدعوة وخوفه من بطشه وكفره، وقد ذهب الرازي (ت 606هـ) في تفسيره للآية ببيان الهدف الأسمى من البدء بالتلطف واللين حين أجاب على سؤال بقوله: "فإن قيل لم أمر الله تعالى موسى عليه السلام باللين مع الكافر الجاحد. فالجواب لوجهين: الأول: أنه عليه السلام كان قد رباه فرعون فأمره أن يخاطبه بالرفق رعاية لتلك الحقوق، وهذا تنبيه على نهاية تعظيم حق الأبوين. الثاني: أن من عادة الجبابة إذا غلظ لهم في الوعظ أن يزدادوا عتواً وتكبراً، والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر، فلهذا أمر الله تعالى بالرفق"^٢. وكلما كانت الدعوة في بدايتها يكتنفها جو الملاحظة والمودعة والبعد عن الصدام، كلما كانت هناك فرصة لفهم تحركات المخالفين، وتحليص الدعوة من التشويش عليها، وإعطاء فرصة للمعاندين أن يتفكروا في البحث عن السر من هذا الصبر الجميل، ويتفهموا أنهم ما فعلوا ذلك إلا لوجه الله، فلو كانت الدعوة من أجل وجهة شخصية لكان حظ النفس رد العداوة بمثلها أو أشد، لكن هذا الحلم يدل على أنهم يتحركون لحساب إرادة عليا فوق حظوظ أنفسهم، وذلك مدخل هام للدخول في حوار هادئ يحقق الفهم الصحيح لمبادئ الإسلام والدخول في رحابه"^٣ ولعل الناظر في ثمرة ذلك التلطف يلمح بعضاً من تلك الإيجابيات التي

١ - ينظر: - القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، لطائف الإشارات = تفسير القشيري، تح: إبراهيم البسيوني، الهيئة

المصرية العامة للكتاب، مصر، الطبعة الثالثة، الجزء الثاني، ص ٤٥٩.

٢ - الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير،

مرجع سابق، الجزء الثاني والعشرون، ص ٥٢.

٣ - ينظر: عمارة، محمود محمد عمارة، فقه الدعوة من قصة موسى عليه السلام، جامعة أم القرى، السلام العالمية للطبع والنشر والتوزيع،

اكتنفتها دعوة موسى من أثر تلك البداية اللينة فيها هو فرعون الذي ظل يردد فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، (النازعات: آية ٢٤)، قد أعطى لنفسه الفرصة أن يسأل موسى عن إلهه بقوله: قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى، (طه: آية ٤٩)، ولتتسع دائرة الحوار والتحدي بعدها وليكون من ثمرة ذلك أن أخذ موسى فرصته في عرض رسالته التي كانت سبباً لإيمان سحرة فرعون، ويا لها من خسارة كانت ستلحق بدعوة موسى لو اختار أن يبدأ بالصدام مع شخص زاد غيه وضلاله وتحت يديه من أسباب القوة ما جعل هواه يتحكم فيه ويرفض دعوة قد ظهر صدقها واتضح دليلها، وقد تكرر الأمر ذاته مع رسول الله ﷺ بأمر الله له قائلاً: "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"، (النحل: آية ١٢٥)، وهي كما أشار القرطبي (ت 671هـ) في تفسيره للآية بقوله: "هذه الآية نزلت على النبي ﷺ بمكة في الوقت الذي أمره الله فيه بمهادنة قريش، وأمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف، وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة. فهي آية محكمة في جهة العصاة من الموحدين، ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين. وقد قيل: إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار ورجي إيمانه بها دون قتال فهي فيه محكمة. والله أعلم"¹ وأياً كانت النفوس التي عاشت مع عاداتها فترة زمنية واقتنعت بها وألفت العيش معها، فإن طلب المفارقة لتلك الموروثات ليس بالأمر الهين على النفس، وكل أسلوب يبدأ معهم بالصدام والتسفيه من ذلك الذي ألفوه واعتادوا عليه، فإنه حتماً ولا بد سيورث الصدام والعناد، ولا يجعل المدعو مع الدعوة الجديدة إلا في حالة من الشقاق والبعاد.

ثانياً: إظهار الخوف عليهم والشفقة بهم.

إن من الأمور التي تدفع المدعو -مهما بلغت درجة كفره وعنده- إلى مخالفة ما اعتاد عليه، أن يشعر بأن الالتزام بالدعوة الجديدة والاقتراب من فعل أوامرها واجتناب نواهيها، فيه نجاة له وحرص عليه من الوقوع في عذاب قد يحل به إن ظل على غيه واستمر في ضلاله، والمتتبع لرسول الله في بداية دعوتهم يجد أنهم كانوا

١ - ينظر: - القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع

يذهبون دائماً في تعليل أوامرهم ونواهيهم بإظهار خوفهم من إنزال العقاب والعذاب على المخالفين، ولا ريب أن النفس البشرية أحرص على سلامتها والبعد عن ما قد يلحق بها من ضرر عاجل أو آجل، ومن هنا فإن رسل الله قد بالغوا في إظهار الحرص عليهم والشفقة بهم والتحذير من الاستمرار على كفرهم وعاقبة مخالفتهم، فهذا هو نبي الله صالح عليه السلام حين قام يأمر قومه بعبادة الله ودلهم على صدقه بآية هي من عند الله طلب منهم المبادرة بعبادته وعدم التعرض لتلك الآية البينة قال تعالى: وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، (الأعراف: آية ٧٣)، فيلاحظ أنه نهي عن مجرد المس ابتداءً لأنه كما يشير البيضاوي (ت 537هـ) في هذا المعنى قائلاً: وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ نهي عن المس الذي هو مقدمة الإصابة بالسوء الجامع لأنواع الأذى، مبالغة في الأمر وإزاحة للعدر. فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ جواب للنهي^١، ولعل هذا أيضاً مبالغة في زيادة الحرص عليهم من أن هم أنفسهم بفعل المقدمات فيجتثروا على الإقدام على فعل النهايات فيحوطهم العذاب، وفي هذا المعنى يقول صاحب روح البيان: "وقال: بِسُوءٍ بِسُوءٍ فالباء هنا للتعدي، وقد بولغ في النهي عن التعرض لها بما يضرها؛ حيث نهي عن المس الذي هو من مبادئ الإصابة مع تنكير نوع السوء ليشمل جميع أنواع الأذى من ضرب وعقر وغير ذلك، أي: لا تضربوها ولا تطردوها ولا تقربوها بشيء من الأذى، فضلاً عن عقرها وقتلها {فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ} أي: قريب النزول"^٢. وقد تكرر الأمر على لسان الأنبياء في جميع القصص القرآني، وإنما جاء تعليل الأوامر والنواهي الواردة على ألسنتهم بإظهار الخوف عليهم مما ينتظرهم إذا عاندوا وأصروا على كفرهم؛ حتى يكون ذلك أدعى لسرعة الاستجابة والنجاة مما قد يلحق بهم من العذاب الذي توعده به الله المخالفين، وينقادوا له مذعنين.

١ - البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، مرجع سابق، الجزء الثالث،

٢ - ينظر: - الخلوتي، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، روح البيان، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص ١٥٨.

ثالثاً: ربط الاستجابة للدعوة بالمنافع والمصالح العاجلة.

إنَّ من الأمور التي فطر عليها الإنسان في الحياة الدنيا طلبه للمتعة العاجلة، وإيثاره لها على غيرها من المتع الآجلة. ولما كان القرآن الكريم في تعاليمه يأتي مستجيباً ومنسجماً مع الفطرة البشرية فقد رأينا من فقه رسل الله عليهم السلام في دعوتهم للناس وتحفيزهم لهم على اتباع الهدى وطريق الرشاد، أن يربطونهم بما يعود عليهم من الثواب العاجل إن هم استقاموا على الطريقة التي يدعونهم إليها، وما ذلك إلا لأن النفس البشرية تؤثر المتيقن على المتوقع، والكافر تحديداً كما أشار أبو حامد الغزالي مغرور باللذة العاجلة، فهو يرى أن النقد خير من النسيئة، ولذات الدنيا يقين ولذات الآخرة شك، ولا يترك اليقين بالشك^١، ومن هنا فقد جاء القرآن الكريم متمشياً مع هذه الفطرة، لكنه ضابطاً لها في تحديد مفهوم المتاع الحقيقي، فكثيراً ما يحفز الأنبياء المدعويين على اتباع الأمر واجتناب النهي بذكر ما سيعود عليهم من مصلحة عاجلة، ففي مطلع سورة هود وعلى لسان نبينا محمد ﷺ يطلب من قومه قائلاً: وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، (هود: آية ٣)، والمعنى: "يُمَتِّعُكُمْ يَطْوِلُ نَفْعُكُمْ فِي الدُّنْيَا بِمَنَافِعٍ حَسَنَةٍ مُّرضية، من عيشة واسعة، ونعمة متتابعة إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى إلى أن يتوفاكم، كقوله: فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً، وقوله: وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ أَي: يعطى في الآخرة كل من كان له فضل في العمل وزيادة فيه جزاء فضله لا يبخس منه شيئاً، أو يعطيه فضله في الثواب، فالدرجات تتفاضل في الجنة على قدر تفاضل الطاعات"^٢. ولا شك أننا إذا نظرنا إلى ترتيب الثواب المترتب على الالتزام بالمراتب المذكورة في الآية، نجد أن القرآن الكريم قد قدم الثواب العاجل في الذكر على الثواب الآجل؛ وذلك لتعلق النفس به وشدة طلبها له، إلا أنه جعله متاعاً زائلاً ومحدداً بأجل؛

١ - الغزالي، أبو حامد الغزالي، الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين، تح: عبد اللطيف عاشور، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع،

بولاق، القاهرة، ص ٢٥.

٢ - ينظر: - الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري، الكشف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي -

بيروت الطبعة الثالثة، ١٤٠٧ هـ، الجزء الثاني، ص ٣٧٨.

لئلا يكون سعي العبد في تحصيله غالباً على طلب الثواب الآجل، فقال ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبينا ﷺ: **يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ**، (هود: آية ٣)، ليدل على أن المنشغل بأوامر الله والمقبل عليها في الدنيا مستقيم الحال ومرتاح البال وهذا متحقق بوعده الله في قوله: **مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ**، (النحل: آية ٩٧) وقد أخبر الله عن أهل الكتاب بقوله تعالى: **وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ**، (المائدة: آية ٦٦)، فذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب لو أطاعوا الله وأقاموا كتابهم باتباعه، والعمل بما فيه، ليسر الله لهم الأرزاق، وأرسل عليهم المطر، وأخرج لهم ثمرات الأرض، وبين في مواضع أخرى أن ذلك ليس خاصاً بهم، كقوله عن نوح وقومه **فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَبَثَّرَ بِمِائِمٍ مِّنْ دُونِكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ فَيُبَارِكْ عَلَيْكُمْ زُلُفًا وَمَتَارًا وَمِنْ غَيْرِهِمْ أَفْئِدَةٌ شُعْطَاءُ تُؤْمِنُونَ**، (هود: آية ٥٢)، وقوله عن هود وقومه: **وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْعَىٰ**، (نوح: آية ٥٢)، وقوله عن نبينا - عليه الصلاة والسلام - وقومه **وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ**، (هود: آية ٣)، وقوله تعالى: **مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ**، (النحل: آية ٩٧)، على أحد الأقوال وقوله: **وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ**، (الأعراف: آية ٩٦)، وقوله تعالى: **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا**، (الطلاق: آية ٢)، وقوله تعالى: **وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ**، (طه: آية ١٣٢)، والقرآن وإن كان قد وعد الطائعين بالمتاع الحسن من النعيم الدنيوي، إلا أنه ينبه على أن درجات السعادة الأخروية مختلفة، لأنها مقدرة بقدر ما يحصله العبد من درجات في الدنيا، فلما كان الإقبال على عبودية الله الحق والإعراض عن ما سواه من الباطل درجات ومراتب، فإن مراتب السعادة في الآخرة كذلك، ولهذا يقول الله: **يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ**، (هود: آية ٣)،^١

١ - الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير،

وفي ذلك دعوة للنفوس للصمود على الطاعة والثبات عليها؛ حتى تحقق لها السعادة الدائمة والبقية في الحصول على الأجر الأخروي.

رابعاً: التذكير بجميل الإحسان لاستمالة قلوبهم إلى الإيمان.

إنَّ من المعلوم أن الإنسان بطبيعته أسير عند من أحسن إليه وأنعم عليه، وقد جبلت القلوب على التعلق بمن مد يد العون إليها، ولو استطاع الداعية أن يوقظ ضمير من يدعوه ويذكره بما منحه الله من آلاء ونعم تحوط به وتغذيه لكان ذلك أسرع طريق لإعادته إلى أن يتفكر في حقيقة إيمانه، وأنجح وسيلة في رده إلى فطرته المنتكسة بحكم عوامل العصبية والتقليد الأعمى الذي وجد نفسه وهو يكبر حبيساً بين أسوارها لاغياً عقله أن يعمل في البحث عن المنعم الذي أحاطه بجميل ما يعيش فيه، وقد رأينا في القصص القرآني هذا الأسلوب يتكرر على لسان رسل الله تعالى فيها هو نبي الله صالح عليه السلام يخاطب قومه قائلاً: **وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ**، (الأعراف: آية ٧٤)، والمعنى: "أي: وتذكروا إذ جعلكم الله تعالى خُلَفَاءَ لِعَادٍ فِي الْحَضَارَةِ وَالْعُمَرَانِ وَالْقُوَّةِ وَالْبَأْسِ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، أَيِ أَنْزَلَكُمْ فِيهَا وَجَعَلَهَا مَبَاءً وَمَنَازِلَ لَكُمْ: تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا زَاهِيَةً، وَدُورًا عَالِيَةً، بِمَا حَذَقْتُمْ بِإِلْهَامِهِ تَعَالَى مِنْ فُنُونِ الصَّنَاعَةِ كَضَرْبِ الْأَجْرِ وَاللِّينِ وَالْجِصِّ وَهَنْدَسَةِ الْبِنَاءِ وَدِقَّةِ التَّجَارَةِ. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ أَيِ بَعْضَهَا كَمَا قَالَ فِي آيَةِ أُخْرَى: (مَنْ الْجِبَالِ) بُيُوتًا بِمَا عَلَّمَكُمْ مِنْ فَنِّ النَّحْتِ، وَأَتَاكُمْ مِنَ الْقُوَّةِ وَالصَّبْرِ، قِيلَ: إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْكُنُونَ الْجِبَالَ فِي الشِّتَاءِ لِمَا فِي الْبُيُوتِ الْمَنْحُوتَةِ فِيهَا مِنَ الْقُوَّةِ الَّتِي لَا تُؤَثِّرُ فِيهَا الْأَمْطَارُ وَالْعَوَاصِفُ، وَيَسْكُنُونَ السُّهُولَ فِي سَائِرِ الْفُصُولِ لِأَجْلِ الزَّرَاعَةِ وَالْعَمَلِ، وَلَمْ تَكُنِ الْقُصُورُ فِيهَا مَتِينَةً وَلَا الطُّرُقُ مَرْصُوفَةً، بِحَيْثُ يَزْتَاخُ سُكَّانُهَا فِي أَيَّامِ الْأَمْطَارِ الشَّدِيدَةِ. (فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) أَيِ: فَتَذَكَّرُوا نِعَمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْكُمْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاشْكُرُوهُمَا لَهُ بِتَوْحِيدِهِ وَإِفْرَادِهِ بِالْعِبَادَةِ، وَاسْتِعْمَالِهَا فِيَمَا فِيهِ صَلَاحُكُمْ، وَلَا تَسْتَبْدِلُوا الْكُفْرَ بِالشُّكْرِ فَتَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ... وَالْمَعْنَى: وَلَا تَتَصَرَّفُوا فِي هَذِهِ النِّعَمِ تَصَرَّفَ عَثْيَانٍ

وَكُفِّرْ بِمُخَالَفَةِ مَا يُرْضِي اللَّهَ فِيهَا حَالَ كَوْنِكُمْ مُتَّصِفِينَ بِالْإِفْسَادِ ثَابِتِينَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْمُفَسِّرُونَ: إِنَّ مُفْسِدِينَ حَالَ مُؤَكَّدَةً، وَالصَّوَابُ أَنَّهَا تُفِيدُ مَعْنَى زَائِدًا عَلَى التَّأَكُّدِ كَمَا عَلِمَتْ^١، ويلاحظ أنه بعد أن عدد لهم نعم الله عليهم ونص عليها دعاهم مرة أخرى لأن يعملوا العقل في تذكرها؛ لكي يكون ذلك أدعى إلى شكر الله وطاعته وترك الإفساد في الأرض الذي نعت عنه شريعته، وفي ذلك يقول ابن عاشور: "وفعل: فاذكروا مشتق من المصدر، الذي هو بضم الذال، وهو التذكر بالعقل والنظر النفساني، وتذكر الآلاء يبعث على الشكر والطاعة وترك الفساد، فلذلك عطف نهيهم عن الفساد في الأرض على الأمر بذكر آلاء الله"^٢، والتذكير بالنعم المحسوسة جرت العادة به على السنة الرسل عليهم السلام فيها هو هود عليه السلام يخاطب قومه قائلاً: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، (الشعراء: آية ١٢٦-١٣٥)، وفي الأمر لهم بتذكرهم لآلاء الله يعلل لهم أن استذكروا النعم قد يكون سبباً لفلاحهم وصلاحهم فيقول: أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۖ وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ۖ فادْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، (الأعراف: آية ٦٩)، لكن لما استنكف القوم عن تذكر آلاء الله عليهم، وغفلوا عن تأمل ما بين يديهم لم ينتفعوا به في التعرف على طريق الهداية واستمروا على عنادهم في السير على طريق الغواية، وإلى هذا يشير القشيري (ت 465هـ) قائلاً: "أزاح علتهم في بسط الدلالة، ووسع عليهم حالتهم بتمكينهم من العطايا على ما دعت إليه حالتهم ... فلا الدليل تأملوه، ولا السبيل لازموه، ولا النعمة عرفوا قدرها، ولا المنّة قدّموا شكرها، فصادفهم من البلاء ما أدرك أشكالهم"^٣. وكلما استطاع الخطاب الدعوي الموجه للكفار على وجه الخصوص أن

١ - ينظر: - رضا، مُجَدِّدُ رَشِيدِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (تفسير المنار)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م، الجزء الثامن،

٢ - ابن عاشور، مُجَدِّدُ الطَّاهِرِ بْنِ مُجَدِّدِ الطَّاهِرِ بْنِ عَاشُورِ التُّونِسِيِّ، التَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ، مرجع سابق، الجزء الثامن-ب، ص ٢٢١.

٣ - القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، لطائف الإشارات = تفسير القشيري مرجع سابق، الجزء الأول، ص ٥٤٧.

يوجههم إلى إدراك ما بين أيديهم من المحسوسات، ومعرفة فضل الله عليهم بأن أمدهم من جميل النعم والخيرات، كلما كان ذلك أسرع في الانتقال بهم إلى دائرة التفكير القويم في معرفة الحق والالتزام به والسير على منهجه.

خامساً: إثارة العقل والفكر بطلب الدليل على صحة عقائدهم.

إنَّ من أهم ما تحتاجه العقائد حتى تزدد رسوخاً في نفوس أتباعها أن يكون لدى معتنقيها الدليل الواضح والبرهان الساطع على صحتها، ومن جميل ما استعمله القرآن الكريم في دعوة المشركين طلبه منهم إقامة الدليل على صحة دعواهم وعقائدهم، وهو أسلوب من شأنه أن يحدث هزة عنيفة بداخل نفوسهم، ويثير عقولهم في التفكير والبحث عن إثبات صحة عقائدهم، فإذا ما عجزوا عن الإتيان بدليل صار ذلك في عينه دليلاً على فساد مذهبهم، وإشارة إلى أن النفس بحاجة لسماع ما يعرض عليها من عقائد ومذاهب أخرى؛ لضمان الوصول إلى المنهج الصحيح. وقد استعمل القرآن الكريم من خلال القصص النبوي هذا المبدأ في دحض عقائد وشبهات أهل الكفر، فأهل مكة قد جعلوا لله البنات وجعلوا الملائكة إناثاً، فقال الله تعالى في الحكاية عنهم: {فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَهُمْ الْبُنُونَ}، أم حَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (الصفات: آية ١٤٩-١٥٠)، فبالنظر في الآيات نجد أن هناك أمراً صريحاً للنبي ﷺ بالتوجه إليهم بسؤال يحمل التوبيخ والتفريع على ادعاءهم، ثم يطلب منهم إقامة الدليل على صحة دعواهم، وفي هذا يقول صاحب تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل: "قوله عز وجل: {فَاسْتَفْتِهِمْ} أي: "فسل يا محمد أهل مكة وهو سؤال توبيخ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَهُمْ الْبُنُونَ" وذلك أن جهينة وبني سلمة بن عبد الدار زعموا أن الملائكة بنات الله، والمعنى جعلوا لله البنات ولهم البنين وذلك باطل؛ لأن العرب كانوا يستنكفون من البنات والشيء الذي يستنكف منه المخلوق كيف ينسب للخالق أم حَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أي: حاضرون خلقنا إياهم ألا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ أي: من كذبهم لَيَقُولُونَ أي: في زعمهم ذلك وَلَدَ اللَّهُ أي: فيما زعموا أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ أي: في زعمكم ما لكم وهو استفهام توبيخ وتفريع، كَيْفَ تَحْكُمُونَ أي: بالبنات لله ولكم بالبنين، {أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} أي: أفلا تتعظون، أم لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ أي: برهان بين على أن الله ولداً،

فَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ يعني الذي لكم فيه حجة بِكِتَابِكُمْ أي: في قولكم^١. والقرآن الكريم حين يأمر نبيه ﷺ بأن يستفتحهم على سبيل التوبيخ إنما هو دعوة لهم أن يُثيروا مكانن التفكير في عقولهم ليتخلصوا من تلك الدعاوى والعقائد الباطلة، وإلى هذا يشير الإمام النيسابوري (ت ٨٥٥هـ) قائلاً: "وحين استفتحهم على سبيل التوبيخ شرع في تزيف معتقدهم بقسمة عقلية، وذلك أن سند الدعوى إما أن يكون حساً أو خبراً أو نظراً. أما الحس فمفقود؛ لأنهم ما شاهدوا كيفية تخليق الله الملائكة، وهو المراد من قوله: أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ^٢، وأما الخبر فكذلك؛ لأن الخبر إنما يفيد العلم إذا علم أنه صدق قطعاً وهؤلاء كذابون أفاكون، وأشار إليه بقوله: وَهُمْ شَاهِدُونَ^٣، وأما النظر فمفقود أيضاً وبيانه من وجهين، الأول: أن دليل العقل يقتضي فساده؛ لأنه تعالى أكمل الموجودات، والأكمل لا يليق به اصطفاء الأخس لأجل نفسه، وذلك قوله أَلَرَبُّكَ الْبَنَاتُ وَهُمْ الْبَنُونَ^٤، ... والثاني: عدم الدليل على صحة مذهبهم وهو قوله: أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ^٥، ونظيره ما مر في قوله: أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ^٦، (الروم: آية ٣٥)، وإن المتأمل في القرآن الكريم يرى أنه يحاصر الكفار ويحاجهم من جنس منطقهم ليثبت لهم وهن حجتهم، فهم الذين يكرهون البنات فكيف يجترئون على نسبتها لله وهم يكرهونها لأنفسهم، وهم في دعواهم لم يقيموا الدليل على صحة ما ادعوه، ولن يقدروا على فعل ذلك؛ لمعرفتهم بكذب دعواهم ووهن حجتهم، وقد رأينا القرآن الكريم يستعمل هذا الأسلوب ويقرره في الحوار مع المخالفين والمصرين على كفرهم، ففي التنزيل الحكيم يتكرر الأمر والطلب بقول الله تعالى لمثل هؤلاء: أَمَرْنَا بِبَدَأِ الْخَلْقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ^٧ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلِيمٍ^٨ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ^٩، (النمل: آية ٦٤)، أَوْ قَالَ تَعَالَى: أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً^{١٠} قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ^{١١} هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي^{١٢}

١ - ينظر: - الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيعي أبو الحسن، المعروف بالخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل،

تح: محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ، الجزء الرابع، ص ٢٩.

٢ - النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، غرائب القرآن ورجائب الفرقان، تح: الشيخ زكريا عميرات، دار

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ، الجزء الخامس، ص ٥٧٧.

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ، {الأنبياء: آية ٢٤} قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، (ال عمران: آية ٩٣)، وإن الناظر إلى هذا المنهج القرآني في إقناع المخالفين من المشركين ليدرك أن من جمال الدعوة الإسلامية دعوتها لإثارة العقل وإعماله في الوصول إلى منابع اليقين، وهذا ما يشير إليه الشيخ الغزالي (ت 1416هـ) بقوله: "إنني أكلف كل عاقل أن يحترم عقله، وأكلف كل مفكر أن يحترم تفكيره؛ لأن الإيمان كما تعلمناه في كتابنا- نتيجة عمل عقلي سليم، والذي أنزل القرآن هو الذي أودع فيه هذا التساؤل: أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ أَلِلَّهُ مَعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، (النمل: آية ٦٤)، إن القرآن يطلب الدليل لأنه يقيم تعاليمه علي الدليل، وهو إذ يعيب المشركين قديماً على تقديسهم للخرافات وسيرهم وراء الأوهام فإنه يقول في شأنهم: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، (المؤمنون: آية ١١٧)، كأنما جاء حسابه من أنه لا برهان له فيما زعم، ولا دليل له فيما ادعي. إننا قوم نحترم الدليل، ونكرم البرهان، ونمشي وراء العقل. إن وراء العقل الإنساني أن يفكر، وأن يفكر بأصالة، وأن يتحرى الصواب".^١ وإن من شأن استعمال هذا الأسلوب القرآني أن يوفر على الداعية جهداً شاقاً في إنكار المعتقد الزائف قبل تثبيت المعتقد الصحيح، وقد يكلفه تحمل نقد دعاويهم الباطلة ابتداء خسارة قلوبهم وإغلاق آذانهم عن سماعه؛ لأن النفوس البشرية تأنف عن سماع خطأها من غيرها بطريقة صريحة مباشرة، لكن أن يظهر من المدعو نفسه ضعفه في إثبات صحة ما هو عليه فهو أدعى لسماع الحقيقة من غيره الذي لم يقبل عليه بالانتقاص والتجريح.

١ - الغزالي، محمد الغزالي السقا، محاضرات الشيخ محمد الغزالي في إصلاح الفرد والمجتمع، دار نخضة مصر، الطبعة الأولى، ص ١٥٣-

الفصل الرابع: الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوعات الدعوة الإسلامية في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني، والإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية لقياس أثر دلالات الأمر والنهي في الدعوة الإسلامية.

١،١. المبحث الأول: موضوعات الدعوة الإسلامية ومقومات نجاح الدعوة إليها في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني.

مقدمة:

الناظر إلى القصص القرآني يجد أنه الصورة العملية التي قد تناولت الحديث عن الإسلام بعقيدته وشريعته وأخلاقه على مر العصور التي تتابعت فيها الرسائل التي اتفقت في غالبيتها على كثير من الأصول والثوابت، واتحدت في مصدرها وغايتها، فهي من عند الله سبحانه وتعالى وتدعوا إلى عبادته. وإن لهذا القصص المسطور في القرآن الكريم بمشاهده وفصوله لدور عظيم في نقل صورة حية وعملية لمجموعة الممارسات والأساليب والطرق التي اتبعها رسل الله في الدعوة إلى تحقيق الإسلام الشامل في موضوعاته الثلاثة: (العقيدة - الشريعة - الأخلاق)، ومن هنا فإن مطالعة هذه القصص لاستنباط مقومات نجاح الدعوة الإسلامية في كل جانب من هذه الجوانب أمر في غاية الأهمية؛ لأنه يوقفنا على مخرجات مهمة في كيفية دعوة رسله المعصومين والمؤيدين بالوحي السماوي، ويعرفنا بالشروط التي يجب تحقيقها لإنجاح الدعوة إلى هذا المنهج الرباني، ولذلك جاء هذا المبحث موسوماً بعنوان: (موضوعات الدعوة الإسلامية ومقومات نجاح الدعوة إليها في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني)، والمقصود بمقومات النجاح: "الأنشطة التي يجب إتمامها أو الشروط التي يجب تحقيقها للوصول إلى تنفيذ نجاح خطة أو عملية. ومقومات النجاح تكون عادة مخرجات من عملية معينة ومدخلات ضرورية لعملية أخرى".^١ وفي هذا المبحث سيحاول الباحث الوقوف على تلك الشروط التي تحقق نجاحاً للدعوة الإسلامية من خلال دلالات الأمر والنهي الصريح الوارد في القصص القرآني في الحديث عن أركان الدعوة الثلاث.

١ - معجم المعاني الجامع، الشبكة العنكبوتية، رابط <https://www.almaany.com> /

١،١،١. المطلب الأول: العقيدة الإسلامية ومقومات نجاح الدعوة إليها.

تمهيد: تعريف معنى العقيدة لغة وشرعاً.

العقيدة في اللغة: مأخوذة من العقد، "وهو الشد والربط والإيثاق واللزوم والثبوت والإحكام" ^١ وقيل في مادة (عقد): "عَقَدَ الحَبْلَ والبَيْعَ والعَهْدَ يَعْقِدُهُ عَقْداً فانهقَدَ: شَدَّهُ. والذي صَرَّحَ به أئِمَّةُ الاشتقاق: أَنَّ أصلَ العَقْدِ نَقِيضُ الحَلِّ، عَقَدَهُ يَعْقِدُهُ عَقْداً وَتَعَقَّداً وَعَقْدَهُ، وقد انْعَقَدَ وَتَعَقَّدَ، ثم اسْتُعْمِلَ في أنواعِ العُقُودِ من البيوعاتِ والعُقُودِ وغيرها، ثم اسْتُعْمِلَ في التصميمِ والاعتقادِ الجازمِ. وفي اللِّسانِ: ويقال عَقَدْتُ الحَبْلَ فهو مَعْقُودٌ، وكذلك العَهْدُ، ومنه عُقْدَةُ النِّكَاحِ، وانْعَقَدَ الحَبْلُ انعقاداً. ومَوْضِعُ العَقْدِ من الحَبْلِ: مَعْقَدٌ وَجَمْعُهُ: المِعَاقِدُ. وَعَقْدَ العَهْدَ واليَمِينَ يَعْقِدُهَا عَقْداً وَعَقْدَهُمَا: أَكَّدَهُمَا" ^٢. وكلمة عقيدة [مفرد]: وجمعها عقيدات وعقائد، وهو: "ما يُقَصَّدُ به الاعتقادُ دون العمل كعقيدة وجود الله تعالى، وقيل: هي حكمٌ لا يقبلُ الشَّكَّ لدى صاحبه" ^٣.

وللعقيدة شرعاً عدة تعريفات

الأول: هي ما يدين به الإنسان ربه، وجمعها عقائد، والعقيدة الإسلامية هي مجموعة الأمور الدينية التي تجب على المسلم أن يصدق بها قلبه، وتطمئن إليها نفسه، وتكون يقيناً عنده لا يمازجه شك ولا يخالطه ريب، فإن كان فيها ريب أو شك كانت ظناً لا عقيدة، ودليل ذلك قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا

١ - ينظر: - ابن منظور، مُجَدِّد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، الجزء الثالث، مادة عقد، ص (٢٩٨-٢٩٩).

٢ - الزَّيْدِي، مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقَّب بمرتضى، الزَّيْدِي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، الجزء الثامن، ص ٣٩٤.

٣ - ينظر: - أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م، ص ١٥٢٨.

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَزْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، {الحجرات: آية ١٥}،
وقوله تعالى ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، {البقرة: آية ٢} ^١.

الثاني: "هي عقد القلب على علم بمعلوم عقداً قوياً مؤكداً معتمداً على اليقين التام والتمكين الحق" ^٢.

الثالث: "اعتقاد جازم مطابق للواقع لا يقبل شكاً ولا ظناً، فما لم يصل العلم بالشيء إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى عقيدة، وإذا كان الاعتقاد غير مطابق للواقع والحق الثابت ولا يقوم على دليل، فهو ليس عقيدة صحيحة سليمة، وإنما هو عقيدة فاسدة كاعتقاد النصارى بالوهية عيسى وبالتثليث" ^٣.

الرابع: "هي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب، وتطمئن إليها النفس؛ حتى تكون يقيناً ثابتاً لا يمازجها ريب، ولا يخالطها شك. أي: الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، ويجب أن يكون مطابقاً للواقع، لا يقبل شكاً ولا ظناً؛ فإن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى عقيدة. وسمي عقيدة؛ لأن الإنسان يعقد عليه قلبه" ^٤.

بالنظر إلى تلك التعريفات وبالجمع بينها، يتضح أن العقيدة الصحيحة لا بد لها وأن تشتمل على عدة معانٍ تعتبر من أساسيات الاعتقاد الصحيح وهي: (العلم - الدليل - اليقين - الثبوت والتمكين).

مقومات نجاح الدعوة إلى العقيدة الإسلامية.

١ - ملكاوي، محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي، عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، مكتبة دار الزمان، الطبعة: الأولى ١٤٠٥ هـ -

١٩٨٥م، ص ٢٠.

٢ - غلوش، أحمد غلوش، الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها، دار الكتاب المصري، القاهرة، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م، ص ١٦.

٣ - ضميرية، عثمان جمعة ضميرية، مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، مكتبة السواوي للتوزيع، الطبعة الثانية ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م،

ص ١٢١.

٤ - الأثري، عبد الله بن عبد الحميد الأثري، الوجيز في عقيدة السلف الصالح، مراجعة: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، الطبعة الأولى،

١٤٢٢هـ، المملكة العربية السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ص ١٤

أولاً: الانطلاق في الدعوة إلى العقيدة من إثارة الفطرة الإنسانية.

إنَّ من الأمور الأساسية الدقيقة والمهمة في نجاح الدعوة الإسلامية في عرض العقيدة الإسلامية وترسيخها لدى المدعوين أن تكون الانطلاقة في تصحيح العقيدة من إثارة الفطرة الإنسانية في التعرف على الخالق من خلال ما جبلت عليه من حب فاطرها؛ لأن مخاطبة الفطرة الإنسانية له أثره الإيجابي في دفع الإنسان إلى التعرف على الله سبحانه وتعالى والتزام أوامره، ولذلك كان الأمر موجهاً لشخص النبي ﷺ، وهو خطاب لأمته من بعده بقوله تعالى: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، {الروم: آية ٣٠}، والمعنى: "فأمره بإقامة وجهه، وهو إخلاص قصده وعزمه وهيمته للدين الحنيف، وهو الدين القيم، وهو فطرة الله التي فطر العباد عليها، فإنَّ الله ركب في قلوب العباد كلَّهم القبول للتوحيد والإخلاص له، وإنما يعدهم عن ذلك تعليم من علمهم الخروج عنه".^١ وقد ذهب الإمام الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) في تفسيره للآية إلى معنى الفطرة، وأورد ما جاء من خلاف بين المفسرين في شأن المقصود بالناس في قوله تعالى: فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، وبيان ما إذا كان المقصود جميع الناس أم المؤمنون فقط فقال ما نصه: "الفطرة في الأصل: الخلقة، والمراد بها هنا: الملة، وهي: الإسلام والتوحيد. قال الواحدي: هذا قول المفسرين في فطرة الله، والمراد بالناس هنا: من فطرهم الله على الإسلام؛ لأنَّ المشرك لم يفطر على الإسلام، وهذا الخطاب وإن كان خاصاً برسول الله، فأمرته داخلته معه فيه. قال القرطبي باتفاقٍ من أهل التأويل: والأولى: حمل أناس على العموم من غير فرق بين مسلمهم، وكافرهم، وأنهم جميعاً مفطورون على ذلك لولا عوارض تعرض لهم، فتبقيهم على الكفر كما صح عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ما من مولودٍ إلا يولد على الفطرة». وفي رواية: «على هذه الملة، ولكن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول أبو هريرة: وافرؤوا إن شئتم فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي رواية «حتى تكونوا أنتم تجدعوها». فكل

١ - ينظر: - ابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، روائع التفسير، دار العاصمة، السعودية، الطبعة الأولى

فرد من أفراد الناس مفطور: أي مخلوق على ملة الإسلام، ولكن لا اعتبار بالإيمان والإسلام الفطريين، وإنما يعتبر الإيمان والإسلام الشرعيين، وهذا قول جماعة من الصحابة، ومن بعدهم، وقول جماعة من المفسرين وهو الحق. والقول بأن المراد بالفطرة هنا: الإسلام هو مذهب جمهور السلف^١، ولعل ما يؤيد أن المقصود عموم الناس ما بينه القرآن الكريم من أنه مهما دخل على الفطرة من مؤثرات، فأبعدتها عن الحق وطغت فيها على معالم الإيمان المفطورة عليها، فإنها لا تزول نهائياً بل ربما تستفيق في وقت من الأوقات متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى، ما ذكره القرآن الكريم عن حال المشركين حين يلجؤون إلى الله تعالى إذا مسهم الضر بقوله تعالى: وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حُوِّلَ نِعْمَةً مِنْهُ نِيسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، {الزمر: آية ٨}، وإلى هذا المعنى يشير الشيخ ابن عثيمين قائلاً: "وأما دلالة الفطرة، فإن كثيراً من الناس الذين لم تنحرف عندهم الفطرة يؤمنون بوجود الله، وكذلك البهائم العجم تؤمن بوجود الله، وقصة النملة التي رويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام، خرج يستسقي، فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء، تقول: اللهم أنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا سقياك. فقال: ارجعوا، فقد سقيتم بدعوة غيركم. فالفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيده. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ} [الأعراف: ١٧٢ - ١٧٣]، فهذه الآية تدل على أن الإنسان بفطرته مجبول على الشهادة بوجود الله وربوبيته، وسواء أفلنا: إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم، أو قلنا: إن هذا مما أودعه الله تعالى في فطرهم من الإقرار به، فإن الآية تدل على أن

١ - ينظر: - الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، فتح القدير، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت،

الإنسان يعرف ربه بفطرته".^١ وإن الأبحاث العلمية المختصة بدراسة الأديان والتي قام بها الباحثون من غير المسلمين تؤكد فطرية الإيمان بالله تعالى، فقد "نشر موقع ساينس ديلي ScienceDaily وكذلك CNN سنة ٢٠١١ نتائج دراسة ضخمة وموسّعة بقيادة كبار الأساتذة مثل: البروفيسور روجر تريغ Roger Trigg من جامعة أكسفورد أيضاً، استغرقت ٣ سنوات، حيث شارك فيها ٥٧ باحثاً، وكلفت ١.٩ مليون جنيه إسترليني، وذلك عبر ٢٠ دولة يمثلون ثقافات مختلفة. وتم فيها الإثبات تحليلياً وتجريبياً بأن البشر يميلون للإيمان بالله وبالحياة بعد الموت: وأنه حتى الملاحدة يتساوون في تقدير دور منطقي للعقل في الوجود. ونشر د. جستون باريت بعدها سنة ٢٠١٢ كتابه: "مؤمنون بالفطرة Born believers"، وقد تُرجم للعربية بعد ذلك تحت عنوان: "فطرية الإيمان"، وذكر فيه الكثير من الأبحاث التي قام بها باعتباره قائداً في الدراسة السابقة، ونتائج هذه الأبحاث. حيث يقول في مقدمة كتابه: "فالأطفال قد جاؤوا إلى الدنيا بمعرفة أنقى وأدق من معرفة البالغين"، ويقول: "ويبين هذا الكتاب كيف ينمي الأطفال عقولهم فطرياً بحيث تدفعهم للاعتقاد بالإله. فالناس قد يولدون عملياً مؤمنين".^٢ ولذلك فإنه من الضروري أن تنطلق الدعوة الإسلامية في دعوتها من التركيز على إثارة كوامن الفطرة الإنسانية وإيقاظها لدى الناس لتعزيز بها إيمانهم بالله ومراقبتهم لله واتجاههم نحو أوامره بالطاعة والتسليم، فهي أقوى من البحث عن الأدلة والبراهين الخارجية التي تعزز اليقين بوجوده والإقرار بعبوديته؛ لأنه دليل قوي نابع من داخل النفس البشرية قد استلزمته الحاجة.

١ - ينظر: - ابن عثيمين، مُجَدِّد بن صالح بن مُجَدِّد العثيمين، شرح العقيدة الواسطية، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية،

الطبعة: السادسة، ١٤٢١ هـ، الجزء الأول، ص ٥٩.

٢ - زيد أولاد زيان، مركز يقين، مقال بعنوان "دلالات الفطرة على وجود الله"، منشور بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٢، رابط المقال

<http://yaqenn.com/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87>

ثانياً: التعريف بالله سبيل الإيمان.

إنَّ من مقومات نجاح الدعوة الإسلامية في ترسيخ العقيدة الإسلامية اتباع المنهج القرآني في الدعوة إلى التوحيد وغرس العقيدة الصحيحة، وذلك بالبدء بالتعريف بالخالق سبحانه وتعالى وتجليه عظمته لتمتليء القلوب بمحبته، ويرسخ فيها مدى الحاجة إلى عنايته ورعايته، وتتيقن بأن السعادة الحقيقية في الإقرار بعبوديته. والمتبع للقصص القرآني والأوامر القرآنية الواردة على ألسنة الأنبياء عليهم السلام بمناداة أقوامهم بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يلحظ أن طريقتهم واحدة في الدعوة إلى التوحيد والإقرار بالعبودية، وهي إقران الدعوة إليهما بالتعريف بالخالق من خلال النظر إلى آثار قدرته فيما حولهم من الآثار الكونية، ففي دعوة النبي ﷺ مع قومه وأمرهم بتوحيد الله وإفراده بالعبودية في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، {البقرة: آية ٢١}، فيظهر من دلالة السياق أن الأمر بالتوحيد جاء مقروناً بالوسيلة المثلى التي هي أساس الإيمان به، وهي معرفة الله تعالى التي تجلب محبته، والذل له والتعظيم والانقياد بالطاعة والذل في الحاجة، وإلى هذا يشير الإمام الرازي (ت 606هـ) بقوله: "عِبَادَةُ اللَّهِ مُشْرُوطَةٌ بِتَحْصِيلِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ الْعِبَادَةِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَعْبُودَهُ لَا يَنْتَفِعُ بِعِبَادَتِهِ، فَكَانَ الْأَمْرُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ أَمْرًا بِتَحْصِيلِ الْمَعْرِفَةِ أَوَّلًا". ويلاحظ من سياق الآيات أن هذه المعرفة تتحقق من خلال التعرف على آثاره، فبدأ أولاً بالشيء الملتصق بهم وغير المنفك عنهم، وهي ذواتهم أنفسهم التي تستحق التأمل في طبيعة خلقتها فقال: (الَّذِي خَلَقَكُمْ)، ثم قال: (وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)، أي: "وخلق الذين من قبلكم. فإن قيل: أي فائدة في قوله: (وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)، فإن من عرف أن الله خالقه فقد عرف أنه خالق غيره من قبله؟ قيل: فائدته المبالغة في البيان، أو يقال: فائدته المبالغة في الدعوة، يعني: إذا كان الله خلقكم وخلق من قبلكم فلا تعبدوا إلا إياه. وفيه إشارة لأنه خلق الأولين وأماهم وابتلاهم في الدنيا والآخرة؛

١ - ينظر: - الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، مرجع سابق، الجزء

فأشار بهذا إلى أني أفعل بكم ما فعلت بهم^١. ثم لفت عقولهم بالتأمل فيما يستنتق به الكون المنظور من حولهم من دلائل على كمال علمه وقدرته وحسن تدبيره وتسخيريه بأن جعل لهم الأرض فراشاً فقال تعالى: الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، (البقرة: آية ٢٢)، والالتفات بالنظر في الآيات الكونية للتعرف على الله تعالى له آثاره القوية في الوصول إلى إدراك وجود الله والمعرفة به، فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ): "فنفس الكائنات وما فيها وهو عين وجودها في الخارج مستلزم لوجود الرب وهو آية له ودليل عليه وشاهد بوجوده بعينه لا على قدر مشترك بينه وبين غيره"^٢. والقرآن الكريم يؤكد على ضرورة الاستدلال بالخلق على الخالق لأن وجود الشيء بغير علة أمر غير ممكن، ولا يمكن أن يكون هو العلة في صياغة نفسه، ولذلك فالله يركز على ابتداءه لخلق الأشياء وإيجادها من العدم، ولم يثبت أن هناك من ادعى خلق هذه^٣ ولذلك يتكرر الأمر بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة في السياق القرآني ببيان خصائص ربوبيته في الخلق والتسخير والتدبير ومنها قوله تعالى إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، (يونس: آية ٣)، فأمرهم بعبادته بعد الحديث عن ربوبيته تعريفاً بعظيم تفضله عليهم؛ حتى يكون ذلك أدعى إلى الإتيان بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد.

١ - ينظر: - السمعاني، أبو المظفر منصور بن عُثْمَان بن عبد الجبار المروزي السمعاني الشافعي، تفسير السمعاني، دار الوطن، الرياض -

السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، ص ٥٦.

٢ - ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، مجمع الملك

فهد لطباعة المصحف الشريف، تح: مجموعة من المحققين، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦هـ، الجزء الرابع، ص ٥٧٢.

٣ - عبد الباري، فرج الله عبد الباري، العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية، دار الآفاق العربية، ص ٦٢.

أهمية الالتزام بالمنهجية القرآنية في البناء العقدي.

إنَّ للالتزام بالدعوة إلى العقيدة الإسلامية وفق هذا المنهج القرآني آثاراً إيجابية في تكوين البناء العقائدي المتماسك في الشخصية المسلمة، فهو بناء يتدرج مع الإنسان أولاً بإثارة الفطرة الإنسانية التي ترى الله عند التماس الحاجات، وثانياً بالتعرف عليه بما بين يديه من جميل ما أبدع من مخلوقات ليكون البناء العقائدي في الشخصية المؤمنة متماسكاً لا تعصف به عواصف الشبهات، وهذا ما دعا النبي ﷺ إليه معاذاً حين أرسله إلى اليمن، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ، قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرْذُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ"، فيظهر من وصية النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة التعريف بالله ليكون ذلك لازم الاستسلام والانقياد إلى ما بعده من التكليف، وقد أورد الحافظ بن حجر (ت 852هـ) آراء العلماء في التعليق على ضرورة التعريف بالله بقوله: "وقد تمسك به من قال أول واجب المعرفة كإمام الحرمين، واستدل بأنه لا يتأتى الإتيان بشيء من المأمورات على قصد الامتنال ولا الانكفاف عن شيء من المنهيات على قصد الانزجار إلا بعد معرفة الأمر والنهي، واعترض عليه بأن المعرفة لا تتأتى إلا بالنظر والاستدلال، وهو مقدمة الواجب فيجب فيكون أول واجب النظر، وذهب إلى هذا طائفة كابن فورك، وتعقب بأن النظر ذو أجزاء يترتب بعضها على بعض، فيكون أول واجب جزءاً من النظر وهو محكي عن القاضي أبي بكر بن الطيب، وعن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني أول واجب القصد إلى النظر، وجمع بعضهم بين هذه الأقوال بأن من قال أول واجب المعرفة أراد طلباً وتكليفاً، ومن قال النظر أو القصد أراد امتثالاً؛ لأنه يسلم أنه وسيلة إلى تحصيل المعرفة فيدل ذلك على

١ - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، حديث رقم ١٤٥٨، دار طوق النجاة، مرجع

سبق وجوب المعرفة^١. ومن هنا فإن الدعوة إلى العقيدة الإسلامية وبناء الشخصية المسلمة الصحيحة العقيدة تحتاج إلى ترسيخ المعرفة اليقينية بالله سبحانه وتعالى؛ لكي تؤتي العقيدة ثمارها في الالتزام بالتكاليف الشرعية والأحكام التكليفية.

ثالثاً: ترسيخ العقيدة بإقامة الأدلة والبراهين الواضحة.

إنَّ للدعوة الإسلامية خصائص مميزة في ترسيخ العقيدة الإسلامية وتثبيتها في قلوب الناس، ومن أميز هذه الخصائص أنها تعتمد في الوصول بالفرد إلى درجة اليقين في الاعتقاد على إقامة الحجة والبرهان بصحة ما تدعوهم إلى الاعتقاد به بطرق متعددة، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في ثنايا الحديث عن المواقف التي تعرض النبي ﷺ لها في تصحيح عقيدة المشركين حين ادعوا أن الملائكة بنات الله، وأن الله تبارك وتعالى ولدًا، فأمره الله تبارك وتعالى أن يتوجه إليهم بالسؤال عن ما ادعوا وأن يطالبهم بإقامة الدليل على صحة دعواهم، وقد حكى القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى: فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَّبُّكَ الْبَنَاتُ وَهُمْ الْبَنُونَ، أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهمْ لَيَقُولُونَ، وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ، مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ، فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ {الصفافات: آية ١٤٩-١٥٧}، وبالنظر في هذه الآيات يتضح أن القرآن الكريم قد سلك مع المشركين في تصحيح عقيدتهم ثلاث طرق لا بدَّ منها في تقرير القضايا العقدية التي يبنى عليها الإيمان، فالطريقة الأولى: طريقة (الاستدلال بالحسوس)، وهي أقوى الأدلة التي تغلق باب الجدل والعناد مع المخالفين، ويظهر ذلك من قوله تعالى لهم على سبيل الإنكار عليهم:) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ(، أي: أكانوا حاضرين عند خلقنا إياهم، ونظيره قوله: {أشهدوا خلقهم} [الزخرف: ١٩]^٢. والطريقة الثانية: طريقة (الاستدلال

١ - ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، الجزء الثالث

عشر، ص ٣٤٩

٢ - ينظر: - البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، تح: عبد الرزاق

المهدي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ، الجزء الرابع، ص ٤٩.

بالنظر)، أي: إعمال العقل بالنظر والتفكير في الدعوى وتفنيدها باستعمال القياس والمقارنة وظاهر ذلك في قوله تعالى: (الْإِنْسَانُ أَلْبَنَاتُ وَهُمْ الْبَنُونَ) (أي: كيف تكرهون نسبة البنات إلى أنفسكم وتنسبون ذلك لله سبحانه وتعالى، والله قد حكى ذلك عنهم بقوله: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، (الرُخْف: آية ١٧) والطريقة الثالثة: (خبر قطعي منقول)، أي: وحي سماوي يؤيد صدق ما يعتقدون، وذلك في نحو قوله تعالى: (وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ)، أي: "الكم برهان بين على أن الله ولداً. (فأتوا بكتابكم)، الذي لكم فيه حجة، (إن كنتم صادقين)"، وإلى هذه المعاني يشير الإمام الرازي بقوله: فَاسْتَفْتِهِمُ الْإِنْسَانُ أَلْبَنَاتُ وَهُمْ الْبَنُونَ، أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ، {الصفات: آية ١٥١-١٥٢}، فالنظر هنا مفقود، وذلك من وجهين أولهما: أن دليل العقل يقتضي فساد هذا المذهب؛ لأن الله تعالى أكمل الموجودات، والأكمل لا يليق به اصطفاء الأخس، وهو المراد من قوله: أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إَفْكِهَمْ لَيَقُولُونَ، وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، {الصفات: آية ١٥٣-١٥٤}، يعني إسناد الأفضل إلى الأفضل أقرب عند العقل من إسناد الأخس إلى الأفضل، فإن كان حكم العقل معتبراً في هذا الباب فقولكم باطل. وثانيهما: ترك الاستدلال على فساد مذهبهم، ومطالبتهم بإثبات الدليل الدال على صحة مذهبهم، فإذا لم يجدوا ذلك الدليل فضده يظهر أنه لم يوجد ما يدل على صحة قولهم، وهذا هو المراد من قوله: أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ، فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، {الصفات: آية ١٥٦-١٥٧}، فثبت بما ذكرنا أن القول الذي ذهبوا إليه لم يدل على صحته، لا الحس ولا الخبر ولا النظر، فكان المصير إليه باطلاً قطعاً، والله تعالى لما طالبهم بما يدل على صحة مذهبهم دل ذلك على أن التقليد باطل، وأن الدين لا يصح إلا بالدليل^٢. ويلاحظ من الخطاب القرآني في هذه الآيات، ومن دلالة أفعال الأمر في الآيات كقوله: (فاستفتهم - فأتوا) ضرورة التركيز على أن تكون

١ - البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، المصدر السابق، الجزء

الرابع، ص ٤٩.

٢ - ينظر: - الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، مرجع سابق، الجزء

السادس والعشرون، ص ٣٦٠.

العقيدة قائمة على الدليل والبرهان، وهذا يظهر من التدرج معهم في الخطاب بالبحث مرة عن دليل حسي، ومرة عن دليل عقلي، ثم الانتهاء بهم إلى الطلب بدليل نقلي، وإلى هذا يشير أبو السعود(ت 982هـ) بقوله: "{أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ}" إضراب وانتقال من توبيخهم وتبكييتهم بما ذكر إلى تبكييتهم بتكليفهم ما لا يدخل تحت الوجود أصلاً، أي: بل ألكم حجة واضحة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بناته تعالى، ضرورة أن الحكم بذلك لا بد له من سندٍ حسي أو عقلي، وحيث انتفى كلاهما فلا بد من سندٍ نقلي".^١ وإنَّ المتتبع للآيات الكريمة المتعلقة بالعقيدة في جميع القصص القرآني يجد الأمر الصريح والواضح بطلب إقامة الدليل والإتيان بالبرهان الساطع على صحة الاعتقاد، ومن ذلك قوله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِنْهُ ۚ بَلْ إِنَّ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِلَّا غُرُورًا، {فاطر: آية ٤٠}، وقوله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ۚ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، {الأحقاف: آية ٤}، وتكرار الأمر بإظهار البرهان في أكثر من آية ومنها قوله تعالى: وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، {البقرة: آية ١١١}، وقوله تعالى: أَمْ نَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَلِلَّهُ مَعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، {النمل: آية ٦٤}، ن كل دعوى لا بد لها من دليل يصدقها، فإن قصص القرآن الكريم يظهر لنا كيفية تعامل الأنبياء مع مخالفيهم في العقيدة، فهم يتبعونهم بطلب الدليل على صحة دعواهم وهم متيقنين عن عجزهم عن إقامته؛ ليكون العجز في ذاته دليلاً على صحة ما يدعون إليه، وذلك متكرر في حوارات كثيرة مع هؤلاء، ومنها قوله تعالى: قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، {يونس: آية ٦٨}، وقال تعالى: سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ

١ - أبو السعود، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار

شَيْءٌ ۖ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۖ قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۚ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، {الأنعام: آية ١٤٨}، وتكرار الأوامر المطالبة بالحجة والدليل والبرهان يظهر أن العقيدة الإسلامية عقيدة مبرهنة، وهذا ما أكد عليه الشيخ القرضاوي بقوله عن العقيدة الإسلامية: "وهي عقيدة مبرهنة لا تكتفي من تقرير قضاياها بالإلزام المجرد والتكليف الصارم، ولا تقول كما تقول بعض العقائد الأخرى: "اعتقد وأنت أعمى" أو "آمن ثم اعلم" أو "أغمض عينيك ثم اتبعني" بل يقول كتابها بصراحة: قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، (البقرة: آية ١١١) وهي عقيدة لا يقول أحد علمائها ما قاله القديس الفيلسوف المسيحي "أوغسطين": "أؤمن بهذا لأنه محال"! بل يقول علماءها: إن إيمان المقلد لا يقبل. وكذلك هي عقيدة لا تكتفي بمخاطبة القلب والوجدان والاعتماد عليهما أساساً للاعتقاد، بل تتبع قضاياها بالحجة الدامغة والبرهان الناصع، والتعليل الواضح، الذي يملك أزمة العقول، ويأخذ الطريق إلى القلوب، ويقول علماءها: إن العقل أساس النقل، والنقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح".^١ ومن هنا فإن الدعوة الإسلامية بحاجة إلى تدريب دعايتها على استعمال تلك الأساليب المنطقية في تقرير القضايا العقدية والدعوة إليها، لأن هذا فيه تقييد بالنهج الرباني بعيداً عن استعمال المناهج الكلامية التي تعقد الأمور وتثير الشبهات والمشكلات في الجوانب العقدية أكثر مما تمحوها^٢ وحتى تصل الدعوة بالمدعوين إلى الإقناع العقلي واليقين القلبي الذي يواجه عواصف التشكيك والإلحاد.

رابعاً: بيان أثر العقيدة الإسلامية في صياغة الشخصية.

إنَّ من أهم مقومات نجاح الدعوة الإسلامية في غرس العقيدة الإسلامية تركيز الدعاة في الدعوة إلى العقيدة على إبراز أثرها في تكوين الشخصية الإنسانية، والتحول بها إلى الشخصية الصلبة والثابتة في مواجهة المحن والتحديات، والراسخة في مواجهة الشبه والانحرافات، فالإنسان متى ما وصل في العقيدة إلى درجة التصديق واليقين، كلما كان مبصراً لغايته، وواضحاً في وجهته، لا يحيد عنها بكثرة المعوقات والعقبات، ولا يستعظم

١ - القرضاوي، يوسف القرضاوي، الإيمان والحياة، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الرابعة عشر ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م، ص ٢٠٨.

٢ - الببانوي، محمد أبو الفتح الببانوي، المدخل إلى علم الدعوة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤١٥هـ-١٩٩٥م، ص ٢٢٤.

في سبيلها ما جرت به السنن الربانية من أن أصحاب العقائد الصادقة لا بد لهم من توضيحات، وفي بيان أثر ما تصنعه العقيدة في نفوس أصحابها، جاء القصص القرآني يحكي لنا نماذج مضيئة من آثار ما تصنعه العقيدة الصحيحة في نفوس الناس من تحولات عظيمة وجذرية يخيّل لمن سمع بها أنها درب من المعجزات، ففي قصة إيمان سحرة فرعون وفي الوقوف على دلالة فعل الأمر في قولهم له: "فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ" كثير من الدلالات التي تبرز هذا التحول العظيم في الشخصية التي ينعم الله عليها بصدق الاعتقاد ويستقر فيها الإيمان، وقد جاء فعل الأمر المعبر عن صدق الإرادة والثبات في مواجهة تهديدات فرعون في سياق قوله تعالى: قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَعْفِيَ لَكَ خَطَايَاكَ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَأَبْقَىٰ، إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ {طه: آية ٧٢-٧٥}، فقلوه تعالى: قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ۖ جاء بعد ما صدقوا الاعتقاد ورأوا الدلائل التي تزيل عن النفوس الاعتراض، وإلى ذلك يشير الشقيري بقوله: "لما طلعت في أسرارهم شمس العرفان، وانبسطت عليهم أنوار العناية، أبصروا الحق سبحانه بأسرارهم فنطقوا ببيان التصديق، وسجدوا بقلوبهم لمشهودهم، ولم يحتشموا مما توعدهم به من العقوبة، ورأوا ذلك من الله فاستعذبوا البلاء، فكانوا في الغداة كفاراً سحرة، وأمسوا أخياراً بررة. فقولهم «فاقض ما أنت قاضٍ» لما علموا أن البلاء في الدنيا ينقضي - وإن تمادى، وينتهي وإن تناهى"، ويؤيده الرازي بقوله: "اعلم أنه تعالى لما حكى تهديد فرعون لأولئك حكى جوابهم عن ذلك بما يدل على حصول اليقين التام والبصيرة الكاملة لهم في أصول الدين، فقالوا: لن نؤثرَكَ على ما جاءنا من البينات وذلك يدل على أن فرعون طلب منهم الرجوع عن الإيمان وإلا فعل بهم ما أوعدهم فقالوا: لن نؤثرَكَ جواباً لما قاله وبينوا العلة وهي أن الذي جاءهم بينات وأدلة، والذي يذكره فرعون محض الدنيا، ومنافع الدنيا ومضارها لا تعارض منافع الآخرة ومضارها....

١ - ينظر: - القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، لطائف الإشارات = تفسير القشيري، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص

واعلم أنهم لما علموا أنهم متى أصروا على الإيمان فعل فرعون ما أوعدهم به فقالوا: فاقض ما أنت قاض لا على معنى أنهم أمروه بذلك لكن أظهروا أن ذلك الوعيد لا يزيلهم البتة عن إيمانهم وعما عرفوه من الحق علما وعملا، ثم بينوا ما لأجله يسهل عليهم احتمال ذلك فقالوا: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا "١". وإن سياق الآيات يوحي بدلالاته أن الإيمان الصادق هو سبب تحول هؤلاء السحرة إلى موقف التحدي لتلك القوة الغاشمة التي خافوها ابتداء فتعلموا بسببها السحر لمواجهة نبي الله موسى عليه السلام. فهم لم يقفوا في تعليل هذا التحول عند معرفتهم بأن الحياة الدنيا مصيرها إلى الفناء، بل ذكروا أن الإيمان برهم طمعاً في مغفرته كان سبباً في الثبات أمام وعيد فرعون لهم بالتنكيل بهم وإيقاع أشد أنواع العذاب، وإلى هذا يشير صاحب الظلال بقوله: "إنها لمسة الإيمان في القلوب التي كانت منذ لحظة تعنو لفرعون وتعد القربى منه مغنماً يتسابق إليه المتسابقون. فإذا هي بعد لحظة تواجهه في قوة، وترخص ملكه وزخرفه وجاهه وسلطانه: وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ فَهِيَ عَلَيْنَا أَعَزُّ وَأَعْلَىٰ وَهُوَ جَلُّ شَأْنِهِ أَكْبَرُ وَأَعْلَىٰ. فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ وَدُونِكَ وَمَا تَمْلِكُهُ لَنَا فِي الْأَرْضِ. إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فسلطانك مقيد بها، ومالك من سلطان علينا في غيرها. وما أقصر الحياة الدنيا، وما أهون الحياة الدنيا. وما تملكه لنا من عذاب أيسر من أن يخشاه قلب يتصل بالله، ويأمل في الحياة الخالدة أبداً. لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ" مما كنت تكلفنا به فلا نملك لك عصياناً فلعل بإيماننا بربنا يغفر لنا خطايانا. وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ خَيْرٌ قِسْمَةً وَجَوَاراً، وأبقى مغنماً وجزاءً. إن كنت تهددنا بمن هو أشد وأبقى"٢. ويبدو من سياق الآيات التي تظهر قوة ثباتهم ومواجهتهم وتحديهم أنه وإن كانت لحظة التحول في موقفهم من الكفر إلى الإيمان سريعة إلا أن الإيمان الذي ثبت في قلوبهم ليس بالإيمان الناقص، فلقد أظهر فيهم قوة معنوية هائلة ظهرت في نظرهم إلى عالم ما بعد انقضاء الحياة الدنيا، حتى لكأنهم عاينوها فحكوا عن مصير أهل النار من المجرمين وعن مكانة أهل الجنان من المؤمنين

١ - ينظر: - الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، مرجع سابق، الجزء

الثاني والعشرون، ص ٧٧.

٢ - قطب، سيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص ٢٣٤٣.

الصالحين فقال تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى، وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى^{طه: آية ٧٤-٧٦}، وعلى قدر الإيمان تكون القوة، فكما يقول الشيخ القرضاوي: " إِنَّ إيمان المسلم بالله الذي لا يغلب، وبالحق الذي لا يخذل، وبالخلود الذي لا ينقطع، وبالقدر الذي لا يتحول، وبالأخوة الصادقة التي لا تهن - مصادر فياضة بالقوة المعنوية التي لا يقاس إليها قوة المادة أو السلاح، وعلى قدر نصيب المرء من الإيمان يكون نصيبه من تلك القوة".^١ والعقيدة الصادقة حين تغرس في القلب فإنها تغير الإنسان الذليل المتملق الذي يلهث وراء شهوة المال وزخرف المنصب إلى مخلوق آخر، فإذا به يتحول رأساً على عقب إلى أنموذج يضرب به المثل على مر القرون، لا يعرف ما معنى العقوبة أو التهديد من طاغية كان قبل دقائق يتملق له، فالسحرة قبل قليل كانوا يلهثون وراء قليل من متاع زائل، والآن هم تحون الدنيا كلها في نظرهم إذا ما قورنت بالآخرة التي آمنوا بها لتوهم، فهذه هي العقيدة، وهذا هو دورها وأثرها وتأثيرها في النفوس.^٢ وكلما نجح الخطاب الدعوي في التركيز على ما تصنعه العقيدة في النفس من قوة وصلابة، وتحول مؤثر في صياغة الشخصية الإنسانية من التزام للحق والوقوف معه، والاستهانة بالقوى المادية التي لا يلمع بريقها ولا تغرى إلا أصحاب العقائد الواهية، والتحرر من الخوف الذي يعطل عن السير إلى الغايات العظيمة التي لا ترى في الوهن والضعف إلا عجزاً عن الوصول إلى الدخول إلى زمرة الكبار، كلما كان ذلك أدعى للتعرف عليها والتمسك بها للتعلم بآثارها، فما من نفس إلا وتشتهي أن تكون في الحياة وفي مواجهة ما بها من محن قوية، وهذا لن يكون إلا بالعقيدة الصحيحة السوية.

١، ٢. المطلب الثاني: الشريعة الإسلامية ومقومات نجاح الدعوة إليها.

تمهيد: تعريف الشريعة لغة وشرعاً.

١ - انظر القرضاوي، يوسف القرضاوي، الإيمان والحياة، مرجع سابق، ص ٢٦٨.

٢ - اسبينداري، عبد الرحمن عمر اسبينداري، منقول بتصرف، الطغيان السياسي وسبل تغييره من المنظور القرآني، رسالة دكتوراة عام

٢٠٠٣، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، الطبعة الأولى ٢٠٠٥، مركز البحوث والدراسات، المكتبة الشاملة الذهبية، ص ٢٧٥.

الشريعة في اللغة: "مأخوذة من مادة (شرع)، والشين والراء والعين أصل واحد، وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه. من ذلك الشريعة، وهي مورد الشاربة الماء. واشتق من ذلك الشرعة في الدين والشريعة. قال الله تعالى: لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، {المائدة: آية ٤٨}، وقال سبحانه: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ، {الجاثية: آية ١٨}"^١، وقال ابن منظور (ت 711هـ) في اللسان "مادة شرع": "والشرعة: ما سن الله من الدين وأمر به، كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر. مشتق من شاطئ البحر، ومنه قوله تعالى: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ، {الجاثية: آية ١٨}، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، {المائدة: آية ٤٨}، وقيل في تفسيره: الشرعة: الدين، والمنهاج: الطريق. وقيل: الشرعة والمنهاج جميعاً: الطريق، والطريق هنا: الدين، ولكن اللفظ إذا اختلف أتى به بألفاظ يؤكد بها القصة والأمر ... وقال ابن عباس: {شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}: سبيلاً وسنة. وقال قتادة {شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}: الدين واحد والشريعة مختلفة"^٢.

وللشريعة في الشرع عدة تعريفات:

التعريف الأول: الشريعة: "هي اسم للأحكام الجزئية التي يتهدب بها المكلف معاشاً ومعاداً، سواء كانت منصوطة من الشارع أو راجعة إليه"^٣.

التعريف الثاني: الشريعة: "هي المنهج الحق المستقيم الذي يصون الإنسانية من الزيغ والانحراف، ويجنبها مزالق الشر، ونوازع الهوى، وهي المورد العذب الذي يشفي غلتها، ويحيي نفوسها، وترتوي به عقولها، ولهذا كانت الغاية من تشريع الله استقامة الإنسان على الجادة؛ لينال عز الدنيا وسعادة الآخرة"^١.

١ - الرازي، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص ٢٦٢.

٢ - ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص

(٢٢٣٨-٢٢٣٩).

٣ - الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريني الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تح: عدنان درويش - محمد

المصري، مؤسسة الرسالة - بيروت، ص ٥٢٤.

التعريف الثالث: الشريعة: "هي النظم التي شرعها الله سبحانه وتعالى أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بربه، وعلاقته بأخيه المسلم، وعلاقته بأخيه المسلم، وعلاقته بأخيه الإنسان، وعلاقته بالكون وعلاقته بالحياة"^٢.

التعريف الرابع: الشريعة هي: "الطريقة الموضوعية، للسير عليها، والمراد بها التكاليف الظاهرة التي تؤدي بالجوارح."^٣.

ويميل الباحث إلى التعريف الثاني، وهو تعريف الشيخ شلتوت؛ كونه أشمل هذه التعريفات وأوضحها؛ لأن الناظر إلى القرآن الكريم -وهو المصدر الأول للتشريع- يجد أنه قد اشتمل على الحديث عن العبادات الدينية التي هي علاقة بين العبد وربه، وعن الأحكام الخاصة بالأسرة والموارث والتي تعبر عن علاقة المسلم بمن حوله من أهل الإسلام، وعن الحرب والسلم التي هي علاقة للمسلم بغيره من بني الإنسان، وعن النظر في الحياة والتفكير بما فيها والاستمتاع بها والتي تبرز علاقته بالكون، ومتى فهم الإنسان تلك الروابط والعلاقات، فإنه يحقق الاستقامة التي نص عليها التعريف الثاني، وبها يصل العبد إلى سعادة الدارين .

مقومات نجاح الدعوة إلى الشريعة الإسلامية.

أولاً: ربط التكاليف الشرعية بالعقيدة الإسلامية.

إن من أهم ما ينبغي أن يركز عليه الخطاب الدعوي في الدعوة إلى التكاليف: الشريعة الإسلامية، ويكون نقطة الانطلاق نحو الالتزام بأحكامها وتحقيق غاياتها أن يعلم المتلقي للشريعة الإسلامية بجميع تفاصيلها أنها من لوازم الاعتقاد وكمال الإيمان، بل هي الأثر العملي المبرهن على صدق العقيدة، ويظهر ذلك من دلالة السياق في قصة موسى عليه السلام حين قال الله تعالى له: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، إِنَِّّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي {طه: آية ١٣-١٤}، فلقد جاء الأمر بالعبادة في فعل الأمر في

١ - القطان، مناع بن خليل القطان، تاريخ التشريع الإسلامي، مكتبة وهبة، الطبعة الخامسة ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م، ص ١٤.

٢ - شلتوت، محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشرعية، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثامنة عشر ١٤٢١هـ-٢٠٠١م، ص ١٠.

٣ - غلوش، أحمد غلوش، الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها، مرجع سابق، ص ٢٥.

قوله: (فاعبدني) مرتباً على التعريف بكمال ألوهيته، والعبادة في حقيقتها تشمل مجموعة التكاليف التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، ومن أعظم هذه التكاليف هو الأمر بالصلاة، وفي معنى قوله (فاعبدني) يقول أبو حيان: "قال المفسرون {فاعبدني} هنا وحدني كقوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} معناه ليوحدون، والأولى أن يكون {فاعبدني} لفظ يتناول ما كلفه به من العبادة، ثم عطف عليه ما هو قد يدخل تحت ذلك المطلق فبدأ بالصلاة إذ هي أفضل الأعمال وأنفعها في الآخرة".^١

ويذهب أبو السعود إلى بيان السر في ترتيب الأمر بالعبادة على التعريف بألوهيته فيقول: "والفاء في قوله تعالى: {فاعبدني} لترتيب المأمور به على ما قبلها، فإن اختصاص الألوهية به سبحانه وتعالى من موجبات تخصيص العبادة به عز وجل".^٢ ويؤيده ابن عاشور (ت 1393هـ) بقوله: "وجملة {لا إله إلا أنا} خبر ثانٍ عن اسم (إن). والمقصود منه أن يعلم موسى بوحداية الله تعالى. ثم فرع على ذلك الأمر بالعبادة. والعبادة تجمع معنى العمل الدال على التعظيم من قول وفعل وإخلاص بالقلب. ووجه التفرع أن انفراده تعالى بالألوهية يقتضي استحقاقه للعبودية".^٣ ولذلك فإن الدعوة إلى الشريعة وأحكامها دون أن يرسخ في المدعو أن الالتزام بالتكاليف الشرعية إنما هو أثر من صدق الاعتقاد وكمال الإسلام، فإنما هو تأسيس لمسلم ناقص الإيمان وغير منضبط في تصوراته وحركاته؛ لأنه يتلقى الفروع دون أن يربطها بالأصول، وهو ما يضعف في حسه الالتزام بأحكام الشريعة ويجعلها خاضعة للمصلحة والأهواء، "فالعقيدة في الوضع الإسلامي هي الأصل، الذي تبنى عليه الشريعة، والشريعة أثر تستتبعه العقيدة، ومن ثم فلا وجود للشريعة

١ - أبو حيان، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، مرجع سابق، الجزء السابع، ص ٣١٧.

٢ - أبو السعود، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، مرجع سابق، الجزء السادس، ص ٨.

٣ - ينظر: - بن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل

الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، مرجع سابق، الجزء السادس عشر، ص ١٩٩-٢٠٠.

في الإسلام إلا بوجود العقيدة، كما لا ازدهار للشرعة إلا في ظل العقيدة، ذلك أن الشريعة بدون العقيدة علو ليس له أساس، فهي لا تستند إلى تلك القوة المعنوية، التي توحى باحترام الشريعة، ومراعاة قوانينها، والعمل بموجبها دون حاجة إلى معونة أي قوة من خارج النفس. وإذا فالإسلام يحتم تعانق الشريعة والعقيدة بحيث لا تنفرد إحداها عن الأخرى، على أن تكون العقيدة أصلاً يدفع إلى الشريعة، والشريعة تلبية لانفعال القلب بالعقيدة، ومن آمن بالعقيدة، وألغى الشريعة، أو أخذ بالشريعة وأهدر العقيدة، لا يكون مسلماً عند الله، ولا سالكاً في حكم الإسلام سبيل النجاة^١، ومتى ما نجح الخطاب الدعوي في تأصيل تلك القضية في أذهان المدعوين، فإن الدعوة في طريقها لإنشاء مجتمع مسلم ينضبط أفراده في معاملاتهم وفي شؤون حياتهم بضابط القانون الإيماني الذي يراقب الضمائر ويبيدها عن الانحراف برقابة أدق من رقابة القوانين الوضعية، لأن من جمال الشريعة الإسلامية وجمال أحكامها أنها تُقدم للفرد مرتبطة بالعقيدة لا تنفك عنها، وذلك حتى تصبح المرجع الأول الذي يراقب أفعاله ويضبط تصرفاته ويحكم عنده ضميره، وبذلك النهج تتميز عن القوانين البشرية الوضعية التي تأتي كل أحكامها مقصورة على مراعاة الظاهر وقوة السلطة الزمنية، وفي الجزاء تقتصر على الناحية الدنيوية التي لا مجال فيها للحلال والحرام، ولا لعقيدة الحساب أمام الله ودخول الجنة والنار، وهو بهذا إن ضعفت يد السلطة التنفيذية أو أخطأت الهيئات القضائية أمكن الإنسان التغلّب من العدالة بالحيلة أو القوة، أو فصاحة اللسان لأنه لا يشعر في ذلك بإثم أو حرج أو تأنيب ضمير^٢، والواقع يؤيد ذلك بالنظر إلى القوانين الوضعية التي تتعقد لها المجالس والبرلمانات للنظر في عوارها وتصحيح قصورها يوماً بعد يوم.

واقع المدعوين وضرورة الربط بين العقيدة والشرعة.

إن الواقع الذي تعيشه الدعوة الإسلامية في يومنا هذا يجعل الحاجة ماسة لأن يكون الخطاب الدعوي منضبطاً في أدائه، بحيث يربط الفروع بالأصول، ويركز على تصحيح العقيدة وآثارها المتعلقة بالتقيد

١ - ينظر: - شلتوت، الإمام الأكبر. محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشرعة، دار الشروق، الطبعة الثامنة عشر، ص ١١.

٢ - القرضاوي، يوسف القرضاوي، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الرابعة ١٤٢١هـ-٢٠٠١م، ص ٩٩.

بالأحكام التشريعية؛ ذلك أن التركيز على تصحيح العقيدة نظرياً دون التركيز على آثارها في تغيير الواقع وضبط سلوك الناس في العبادات والمعاملات وغيرها، من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء أجيال تؤمن بالعقيدة ولا تلتزم بآثارها العملية، هذا بالإضافة إلى إشكالية التقسيم الجامد للدين إلى عقيدة وشرعية، وقد فصل أحد الباحثين المعاصرين في هذه المسألة بقوله: "ولعله من نافلة القول أن يأتي التأكيد -مرة أخرى- على أن هذه التقسيمات السالفة للدين إلى عقيدة وشرعية، إنما هي تقسيمات فنية اصطلاحية من أجل الدراسة والمعرفة، اقتضتها ضرورة التأليف والتصنيف بعد نشأة العلوم واستقلالها بالتدوين. وهذه الضرورة تنبه لها المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ سيد قطب -رحمه الله- وبين آثارها بعد ذلك، عند حديثه عن خاصية "الشمول" في التصور الإسلامي وأثرها في التوحيد بين الاعتقاد والتنظيم في الحياة، فقال: "إن تقسيم النشاط الإنساني إلى "عبادات" و"معاملات" مسألة جاءت متأخرة عند التأليف في مادة "الفقه". ومع أنه كان المقصود به -في أول الأمر- مجرد التقسيم "الفني"، الذي هو طابع التأليف العلمي، إلا أنه -مع الأسف- أنشأ فيما بعد آثاراً سيئة في التصور، تبعته -بعد فترة- آثار سيئة في الحياة الإسلامية كلها، إذ جعل يترسب في تصورات الناس أن صفة "العبادة" إنما هي خاصة بالنوع الأول من النشاط الذي يتناوله "فقه العبادات"، بينما أخذت هذه الصفة تبهت بالقياس إلى النوع الثاني من النشاط الذي يتناوله "فقه المعاملات"! وهو انحراف بالتصور الإسلامي لا شك فيه. فلا جرم يتبعه انحراف في الحياة كلها في المجتمع الإسلامي". وإذا كان تقسيم الإسلام إلى عقيدة وعبادة وشرعية وأخلاق مسألة فنية كذلك جاءت متأخرة عند التأليف في هذه العلوم، اقتضتها ضرورة البحث الفني والاختصاص، فإنها تركت آثاراً في حس بعض الناس جعلتهم يظنون أنه يكفيهم أن يكونوا على عقيدة نظرية تستقر في قلوبهم دون أن يكون لذلك أثر في حياتهم، أو دون العمل بمقتضيات هذه العقيدة، ويحسبون أنهم متمسكون بهذا الدين حتى ولو كانوا يستمدون تشريعاتهم في جوانب الحياة الأخرى من مصادر بشرية أو مذاهب وأفكار أخرى لم يأذن بها الله، والله سبحانه وتعالى يقول: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِّي

بَيْنَهُمْ ۖ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، {الشورى: آية ٢١} ، وما كانت هذه الآثار نابعة عن التقسيم بحد ذاته، وإنما جاءت بعد أن بهت الدين في نفوس الناس والتبست عليهم الأمور واختلفت المفاهيم^١. ولذا بات من الضروري أن يلتفت القائمون على الخطاب الدعوي إلى معالجة تلك الظاهرة من خلال خطاب متوازن يربط الفروع بالأصول، وأن تقوم المؤسسات التي تعمل على تكوين الدعاة على ضبط المناهج العلمية، بحيث تؤسس داعية لا يطغى في تكوينه العلمي على الاهتمام بالفروع وترك الأصول؛ لأن ذلك من شأنه أن يؤثر في خطابه الدعوي لاحقاً ويجعله عاجزاً عن إيصال الفكرة الكاملة التي تثبت المدعويين في الثبات أمام أفكار المنحرفين والمشككين.

ثانياً: بيان الحكم والمصالح من التكاليف الشرعية.

إن المتتبع للأوامر والنواهي الواردة في القصص القرآني والموجهة على لسان الأنبياء عليهم السلام إلى أقوامهم المكلفين بدعوتهم، يلاحظ أنه في غالب التكاليف الشرعية التي يوجهون الناس إليها يتم التركيز على بيان الحكمة من التكليف وإظهار غايته؛ لأن مقصود الشارع لا يقف عند تحقيق عين التكليف وإنما تحقيق آثاره ومقاصده في نفس المكلف، وغاية التكليف الشرعي هو تهذيب النفس البشرية وتهيئتها للقيام بدورها التي حدد لها بالتمكين من الاستخلاف في الأرض، وتحقيق ما فيه مصلحتها في العاجل والآجل، ولن يتم ذلك إلا بمنهج رباني متكامل يوجه الشخصية الإنسانية ويملك مقومات التأثير في جميع جوانبها النفسية والعقلية، ويحقق فيها القناعة بعدم القدرة على الاستغناء عن تلك التكاليف لما فيه من تفويت للمصالح الدينية والدنيوية. ومن هنا كان الخطاب الدعوي الموجه على لسان الرسل عليهم السلام متسماً بإبراز الحكمة والمقاصد في غالب توجيهاته لتكون النفوس المتلقية للخطاب متهيئة لقبوله بعد إعمال العقل في اكتشاف العلاقة بين الأشياء وأسبابها، وإدراك الحكمة من أوامر ونواهي التشريع والوقوف عندها، وقد تجلّى ذلك في مواضع كثيرة في القصص القرآني، فها هو نوح عليه السلام يخاطب قومه قائلاً: فَقُلْتُ

١ - ضميرية، عثمان جمعة ضميرية، مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة الثانية ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، ص ٣٥-

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا {نوح: آية ١٠-١٢}، فهو يظهر لهم الحكمة من الأمر بالاستغفار بتحقيق المصالح العاجلة والآجلة؛ ليكون ذلك دافعاً لهم على تنفيذ الأمر، لأن الخلق مجبولون على إرادة ومحبة الخيرات العاجلة، ولذلك قال تعالى: وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۖ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، {الصف: آية ١٣}، ولهذا أعلمهم الله سبحانه وتعالى هاهنا أن إيمانهم بالله يجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخرة الخصب والغنى في الدنيا^١، وفي قصة هود عليه السلام يتكرر الأمر لقومه على لسانه قريباً من نبي الله نوح، كما في قوله تعالى: وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، {هود: آية ٥٢}، فهو يبرز الحكمة من أمرهم بالاستغفار والتوبة؛ وذلك لأنه: "يقصد استمالتهم وترغيبهم في الإيمان بكثرة المطر وزيادة القوة؛ لأن القوم كانوا محبين لجمع الأموال من وجوه العمارة والزراعة، مفتخرين بما أوتوا من البطش والقوة، فقدم إليهم في باب الدعوة إلى الدين والترغيب فيه ما كانت همتهم معقودة به؛ ليحصل في ضمنه الغرض الكلي والمقصود الأصلي وهو الفوز بالسعادات الأخروية، وكأنه إنما خصص هذين النوعين من السعادات الدنيوية؛ لأن الأول أصل جميع النعم، والثاني أصل في الانتفاع بتلك النعم"^٢. وفي قصة موسى عليه السلام تتضح قضية التركيز على إقران الأمر بحكمته، فيقول الله تعالى: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۖ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، {البقرة: آية ٥٨}، فكان جملة الأوامر الواردة في الآية والتي هي دخول القرية على هذه الهيئة مع الالتزام بطلبهم من الله أن يحط عنهم الذنوب كان الحكمة منها تحقيق مصلحة راجحة لهم بقوله تعالى: نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۖ فهي جواب الأمر، أي: "إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضعفنا لكم

١ - ينظر: - الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، مرجع سابق، الجزء

الثلاثون، ص ٦٥٢.

٢ - ينظر: - النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تح: الشيخ زكريا

عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ، الجزء الرابع، ص ٣١.

الحسنات. وحاصل الأمر: أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى^١. وبنظرة عامة إلى الآيات القرآنية التي تحتوي على الأوامر والنواهي التي تمثل مجموعة الأحكام الشرعية يتضح أن المخاطبين بها من الرسل والأنبياء يعمدون في الغالب على ربط تلك التكاليف الشرعية بالمصلحة التي تتعلق بها قلوبهم وتشتد حاجتهم لها، لأن الداعية ما هو إلا رسول للناس يراعي أحوالهم الاجتماعية والبيئية ومستوياتهم العقلية والفكرية، وخطابه يهدف إلى تقديم حلول عملية ناجعة في معالجة همومهم وتطبيب جراحهم باللغة التي يفهمونها، وذلك إبراز لجمال الدعوة الإسلامية في جانب التشريع بأنها الدعوة التي تفهم الواقع وتنظر إلى المآلات وتحقق المصالح العاجلة والآجلة للسائرين على مبادئها، وقد أكد على ذلك ابن قيم الجوزية^٢ بقوله: "فإن الشريعة مبناه وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل"^٣.

١ - ينظر: - ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، الجزء الأول، ص ٢٧٥.

٢ - ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي، شمس الدين، أبو عبد الله، الدمشقي، الحنبلي، المعروف بابن قيم الجوزية. ولقب بذلك لأن أبوه كان قيماً على المدرسة الجوزية بدمشق، وكان تلميذاً لشيخ الإسلام ابن تيمية لا يخرج عن شيء من أقواله، وهو الذي نشر علمه، وسجن معه في قلعة دمشق. وله عدة تصانيف منها: إعلام الموقعين عن رب العالمين، وزاد المعاد في هدي خير العباد، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وتوفي سنة ٧٥١ هـ، ينظر: الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، الأعلام، الطبعة: الخامسة عشر ٢٠٠٢ م، الجزء السادس، ص ٥٦.

٣ - ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تح: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م، الجزء الثالث، ص ١٤.

والقول بضرورة التزام الخطاب الدعوي بالبحث عن الحكم والمقاصد يحتاج من الدعاة إلى فهم أمرين في غاية الأهمية، وهما:

١ - استيعاب الخطاب الدعوي لمستجدات المصالح الإنسانية.

إذا تقرر أن الشريعة الإسلامية مبناها على الحكم والمصالح، فإن هذا من شأنه أن يفتح المجال لدى الباحثين والعاملين في الحقل الدعوي وتوجيه الناس إلى الدعوة الإسلامية وشرائعها بالبحث عن الحكم والمقاصد التي هي روح التشريع الإسلامي، ومحاولة الإصلاح بها للمستجدات والحوادث والرد على الدعاوى التي تستجد مع تطورات عصور التحرر والانفتاح والتي تدعو إلى الخروج من تبعية النص الشرعي لما في ذلك من تحقيق للمصالح المستجدة، فالقول بمراعاة الشريعة للمصالح والمقاصد وفتح المجال لاستنباطها من الأحكام التشريعية مع مراعاة الضوابط في هذا الباب، من شأنه أن يظهر عظمة الشريعة الإسلامية في أنها وحدها التي تستطيع إدراك المصالح الراجحة والمتغيرة لكل أفراد البشرية، والمصلحة التي تسعى الشريعة الإسلامية إلى إقامتها وحفظها أشمل وأوسع وأسمى من أي مصلحة أخرى، "فهي ليست المصلحة الدنيوية فحسب، كما يدعو خصوم الدين، ولا المصلحة المادية فقط، كما يريد أعداء الروحية، ولا المصلحة الفردية وحدها، كما ينادي عشاق الوجودية وأنصار الرأسمالية، ولا مصلحة الجماعة كما يدعو إلى ذلك أتباع الماركسية والمذاهب الجماعية، ولا المصلحة الإقليمية العنصرية كما ينادى بذلك دعاة العصبية، ولا المصلحة الآنية للجيل الحاضر وحده كما تتصور بعض النظرات السطحية، إنما المصلحة التي قامت عليها الشريعة في كلياتها وجزئياتها، وراعتها في أحكامها، وهي المصلحة التي تسع الدنيا والآخرة، وتشمل المادة والروح، وتوازن بين الفرد والمجتمع وبين الطبقة والأمة، وبين المصلحة القومية الخاصة والمصلحة الإنسانية العامة، وبين مصلحة الجيل الحاضر ومصلحة الأجيال المستقبلية والموازنة بالقسط بين هذه المصالح المتقابلة المتضاربة في كثير من الأحيان لا ينهض بها علم بشر وحكمة بشر وقدرة بشر. فالبشر أعجز من أن يحيط بكنه هذه المصالح ويوفق بينها، ويعطي كل ذي حق منها حقه بالقسطاس المستقيم؛ لأن عجزه من ناحية محدودية عقله وعلمه، وذلك تابع لطبيعته البشرية المخلوقة الفانية المتأثرة - حتماً - بالزمان والمكان المحيط والوراثة، ومن ناحية تأثير الميول والأهواء والنزعات عليه، سواء أكانت ميولاً شخصية أم أسرية أم إقليمية أم

طبقية أم حزبية أم قومية. وكل منها لا تخلو من تأثير عليه من حيث يشعر أولاً يشعر. والمعصوم من عصمه الله^١ ولا شك أنه إذا ما التزم القائمون على الدعوة الإسلامية بالبحث عن العلل والمقاصد والمصالح في التكاليف الشرعية، فإن هذا من شأنه أن يمكن المتحدثين باسم الشريعة والمبلغين عن الله من الرد على تلك الشبهات التي تتسع رقعتها يوماً بعد يوم من أصحاب المدارس العقلية والعلمانية التي تدعو إلى تنحية الدين من واقع الحياة.

٢- توازن الخطاب الدعوي في بيان الحكم والمقاصد.

إن هناك أمراً في غاية الأهمية ينبغي أن يتسم به الخطاب الدعوي في توجيهاته ودعوته للالتزام بالتكاليف الشرعية، وهو أمر يستدرك من الخلاف الواقع بين المنكرين للقول بالحكمة والعلة والمجمعين على القول بذلك، ألا وهو محاولة التوازن في الحديث عن المقاصد والحكم من التشريع، فلا ينبغي التكلف في البحث عن حكمة من كل تكليف رباني حتى يكون هناك إرضاء لأصحاب النظرات الفكرية والعقلية، فما من حكم ولا تكليف في الشريعة الإسلامية إلا وله حكمة يعلمها من يعلمها، ويجهلها من يجهلها. كما أن التبعد بما أمر الله سبحانه وتعالى من غير إدراك لأوجه الحكمة له مقصود في الشرع، ويتمثل ذلك في اختبار الإيمان الحقيقي للعبد وكمال تسليمه لله تعالى وقبوله بما يعجز عقله عن إدراكه؛ لأنه جاء من عند الله، والله يقول: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُكَلِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، {النساء: آية ٦٥}، ومحاولة التغاضي عن إبراز الحكم المقصودة من التكاليف الشرعية أو إنكار وجودها من شأنه أن يشكك أصحاب المذاهب العقلية بصلاحية الأحكام الشرعية ويؤدي بهم إلى مزيد من الانحراف والتشكيك، وقد تلفت إلى خطورة ذلك الأمر الإمام ابن قيم الجوزية (ت 751هـ) بقوله: "فإن العقلاء لا يمكنهم إنكار الأسباب والحكم والمصالح والعلل الغائية، فإذا رأوا أن هذا لا يمكن القول به مع موافقة الشرائع، ولا يمكنهم رفعه عن نفوسهم خلوا الشرائع وراء ظهورهم، وأساءوا بها الظن، وقالوا لا يمكننا الجمع بينها وبين عقولنا، ولا سبيل لنا إلى الخروج عن عقولنا، ورأوا أن القول بالفاعل المختار لا يمكن إلا

١ - انظر القرضاوي بتصرف يسير، يوسف القرضاوي، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص ٦٢-٦٣.

مع نفي الأسباب والحكم والقوى والطبائع، ولا سبيل إلى نفيها فنفيها الفاعل. وأولئك لم يمكنهم القول بنفي الفاعل المختار ورأوا أنه لا يمكنهم إثباته مع إثبات الأسباب والحكم والقوى والعلل فنفيها^١. وعليه ينبغي على الدعاة مراعاة علم المقاصد وضوابطه؛ ليكون الخطاب منضبطاً ومتوازناً، ولتؤدي التكاليف الشرعية في واقع حياة المكلفين دورها وتحقق غاياتها التي جاءت بها الدعوة الإسلامية من عند الله تعالى.

ثالثاً: تقبيح الأفعال المنهي عنها شرعاً وبيان مفسدها.

إذا كان القرآن الكريم يرسم لنا من خلال القصص القرآني طريقة الأنبياء في حمل أتباعهم على اتباع التكاليف الشرعية، بأن يتبع ذكر الأوامر والتكاليف الربانية ببيان الحكم والمقاصد والمصالح التي تعود على المدعو من اتباعها والالتزام بها، فإنه وبنفس الطريقة التي تعلم طبيعة النفس البشرية في التعلق بما ينفعها والبحث عن ما فيه الخير لها، يدرك أنها لن تتعد عن فعل وتنقُر منه إلا إذا أبصرت ما فيه من ضرر يلحق بسلامتها ويؤثر في سعادتها العاجلة والآجلة. وإنَّ الناظر في القصص القرآني وفي المناهي الشرعية الواردة فيه وفي القرآن الكريم عموماً يجد أنه قد اتخذ طريقة فريدة في توجيه النفس البشرية إلى الابتعاد عن بعض الأفعال التي قد جعلتها الشريعة في دائرة الحرام، وحذرت من فعلها لما فيها من مفسد تعود على الأنام بعدة أساليب تظهر من النواهي الواردة في الآيات، وبيّناها على النحو التالي:

١ - ابن قيم الجوزية، مُجَدِّدُ بَنِي بَكْرٍ أَبُو بَكْرٍ بَنُ سَعْدِ شَمْسِ الدِّينِ ابْنُ قِيَمِ الْجُوزِيَّةِ، شَفَاءُ الْعَلِيلِ فِي مَسَائِلِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَالْحِكْمَةِ

والتعليل، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة: ١٣٩٨هـ-١٩٧٨م، ص ٢٠٥.

١ - تسمية الأفعال المحرمة بمسميات تنفر النفس منها.

إنَّ من أبرز ما يميز المنهج الدعوي للقرآن الكريم في دعوة الناس إلى ترك المحرمات، هو أنه يأتي على كل فعل من شأنه أن يلحق بالعباد مفسدة فيقبحه ويشع معناه في النفس البشرية؛ حتى تنفر من فعله والذم به، ويلاحظ في ذلك أنه لا يستثني فعلاً عن فعل، وقد جاء الخطاب التشريعي ابتداءً في قوم يمتنعون عن فعل من الأفعال لما يرون فيه المذمة والنقصان، ثم هم يُيبحون نفس الفعل ذاته في زمن آخر إرضاء لنزواتهم وشهواتهم دون النظر إلى العلة التي بها يذم بها الفعل أو يمتنع عن إتيانه، فحاصر تلك الأفعال وأتي على ذكرها ووضع لها المسميات الحقيقية التي تجعل النفس المؤمنة في منأى عن الإتيان بها، ويظهر ذلك من خلال ما أمر الله به نبيه ﷺ من أن يتوجه لقومه فيعلمهم بجملة ما حرم الله عليهم كما في قوله تعالى: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرِزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، {الأنعام: آية ١٥١}، فيلاحظ أنه جاء على بعض تلك المحرمات فوصفها بقوله تعالى: وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ، والخلاف قد وقع بين المفسرين في معناها، فمنهم من خص المعنى بالزنى، فالإمام السدي يرى أن "ما ظهر منها"، فزواني الحوانيت، وأما "ما بطن"، فما خفي، والضحاك يقول: كان أهل الجاهلية يستسرون بالزنى، ويرون ذلك حلالاً إذا فعل سراً، فحرم الله السر منه والعلانية فالمقصود بقوله: (ما ظهر منها)، يعني: العلانية، (وما بطن)، يعني: السر، وابن عباس يفسرها بقوله: "كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى بأساً في السر، ويستقبحونه في العلانية، فحرم الله الزنى في السر والعلانية"، ويفسر الإمام الطبري (ت 310هـ) هذه الآية بقوله: "ولا تقربوا الظاهر من الأشياء المحرمة عليكم، التي هي علانية بينكم لا تناكرونها، والباطن منها الذي تأتونها سراً في خفاء لا تجاهرون به، فإن كل ذلك حرام. ويتعقب بالرد على من خصص المعنى بالزنا بقوله: وقد قيل: إنما قيل: لا تقربوا ما ظهر

١ - ينظر: - الطبري بتصرف، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، المصدر

من الفواحش وما بطن، لأنهم كانوا يستقبحون من معاني الزنى بعضاً [دون بعض]. وليس ما قالوا من ذلك بمدفوع، غير أن دليل الظاهر من التنزيل على النهي عن ظاهر كل فاحشة وباطنها، ولا خبر يقطع العذر، بأنه عني به بعض دون جميع. وغير جائز إحالة ظاهر كتاب الله إلى باطن، إلا بحجة يجب التسليم لها^١. ويذهب الرازي إلى ما ذهب إليه بقوله: "والأولى أن لا يخصص هذا النهي بنوع معين، بل يجري على عمومته في جميع الفواحش ظاهرها وباطنها؛ لأن اللفظ عام، والمعنى الموجب لهذا النهي وهو كونه فاحشة عام أيضاً ومع عموم اللفظ والمعنى يكون التخصيص على خلاف الدليل"^٢. وقد ذهب الشيخ رشيد رضا (ت 1354هـ) إلى بيان أوضح بقوله: "أي: والرابع مما أثلوه عليكم من وصايا ربكم ألا تقربوا ما عظم فبحه من الأفعال والخصال كالزنا واللواط وقذف المحصنات ونكاح الأزواج الآباء، وكل من منها سمي في التنزيل فاحشة، فهو مما ثبتت شدة فحشه شرعاً وعقلاً، ولذلك يستتر بفعل الأولين أكثر الذين يفترونهما، وقَلما يُجَاهَرُ بِمَا إِلَّا الْمُسْتَوْلِعُ مِنَ الْفُسَاقِ الَّذِي لَا يُبَالِي دَمًا وَلَا عَارًا إِذَا كَانَ مَعَ مِثْلِهِ، وَهُوَ يَتَبَرَّأُ مِنْهُمَا لَدَى خِيَارِ النَّاسِ وَفَضْلَانِهِمْ"^٣. وبهذا المنهج يتضح أن القرآن الكريم يأتي على الأفعال التي تتصادم مع الفطرة الإنسانية وتستقبحها النفس البشرية، فيضع لها المسمى الحقيقي الذي لا يجعل مبرراً لأحد أن يبيع لنفسه ارتكاب محظور دون محظور، فما دخل في دائرة القبح فلا بد للفطر السوية أن تتجنبه. وإن الخطاب الدعوي في هذا العصر بحاجة إلى أن يساير القرآن الكريم في توصيف الأفعال المستقبحة شرعاً، فلا يخضع للخطاب العلماني الذي يسمي الأمور بمسميات غير مسمياتها في محاولة للقضاء على أثرها المستقبح في

١ - ينظر: - الطبري، مُجَدِّدُ بَنِ جَرِيرِ بَنِ يَزِيدِ بَنِ كَثِيرِ بَنِ غَالِبِ الْأَمَلِيِّ أَبُو جَعْفَرِ الطَّبْرِيِّ، جَامِعُ الْبَيَانِ فِي تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، المصدر السابق،

الجزء الثاني عشر، ص ٢١٨.

٢ - انظر الرازي، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ التِّيمِيِّ الرَّازِيِّ، مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ = التفسير الكبير، مرجع سابق، الجزء الثالث

عشر، ص ١٧٨.

٣ - ينظر: - رضا، مُحَمَّدُ رَشِيدُ بْنُ عَلِيٍّ رِضَا، تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (تفسير المنار)، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٠م، الجزء الثامن، ص

الفطر السوية، كمن يسمي الزنا بالعلاقات الجنسية المشبوهة أو الممنوعة، أو المشاهد الإباحية ونحوها، بل ينبغي أن تستخدم المصطلحات القرآنية الرادعة للنفوس السوية وهو ما ظهر في استعمال القرآن الكريم لهذه الألفاظ كالفواحش والخبائث والقاذورات، وما كان عليه النبي ﷺ لأصحابه في التعليم والتربية، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قام بعد رجه الأسلمي فقال: "اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَلْيَسْتَرْ بِسِتْرِ اللَّهِ وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ"، فسمّاها النبي ﷺ بمسمى تأنف منه النفوس النقية السوية؛ ليكون ذلك أدعى لمجانبة تلك المحظورات الشرعية، وإذا كان من شأن العودة لاستعمال هذه الألفاظ أن تزيد استبشاعاً واستقباحاً لتلك الأفعال، فإن الأمر على خلاف ذلك في التعبيرات المعاصرة التي قد تحون سبل الحرام، بل ربما تعبر عن هذه القبائح بأسماء تحببها للنفس، وإلى هذا يشير ابن قيم الجوزية بقوله: "وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيته قد كسوها من العبارات، وتخبروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة، -وأكثر الخلق كذلك- حتى إن الفجار ليسمون أعظم أنواع الفجور بأسماء لا ينبو عنها السمع، ويميل إليها الطبع، فيسمون أم الخبائث أم الأفراح، ويسمون اللقمة الملعونة لقيمة الذكر والفكر التي تثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، ويسمون مجالس الفجور والفسوق مجالس الطيبة، حتى إن بعضهم لما عذل عن شيء من ذلك قال لعاذله ترك المعاصي والتخوف منها إساءة ظن برحمة الله وجرأة على سعة عفوه ومغفرته، فانظر ماذا تفعل هذه الكلمة في قلب ممتلىء بالشهوات ضعيف العلم والبصيرة"^١. ولذلك

١ - أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب التوبة والإنابة، حديث رقم ٧٦١٥، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، تح: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة: الأولى، ١٤١١ - ١٩٩٠، الجزء الرابع، ص ٢٧٢، وأخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة، حديث رقم ٦٦٣، المجلد الثاني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م، وقال إسناده حسن والأصل صحيح.

٢ - ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعتلة، تح: علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ، الجزء الثاني، ص ٤٣٨.

فإن من مقومات نجاح الخطاب الدعوي في حمل الناس على اتباع تكاليف الشريعة الإسلامية وانضباطهم بتكاليفها ونواهيها، أن تسمى الأمور بمسمياتها الحقيقية دون تزييف أو تزيف.

٢- سد السبل الموصلة للفاحشة وبيان مفسدها.

إنَّ من جماليات الدعوة الإسلامية في الدعوة إلى الابتعاد عن فاحشة معينة أنها تركز على الفاحشة من جانبين مهمين، أولهما: التركيز على سد المنافذ الموصلة إلى الفاحشة، وثانيهما: التركيز على بيان كل ما يتعلق بالفاحشة من مفسدات حتى تنفر النفس البشرية منها، وفي جملة ما خاطب به النبي ﷺ قومه من عقائد وعبادات وأخلاق كان التحذير من الزنى، ويظهر ذلك من خلال النهي الوارد في سورة الإسراء بشأنها، فالله تعالى يقول: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، {الإسراء: آية ٣٢}، ففي قوله: "ولا تقربوا الزنا" نهي عن مقدماته؛ كالنظرة والغمزة، فضلاً عن المباشرة والإتيان، وإذا نهي عن المقدمات فالنهي عنه أولى، ولو أراد النهي عن نفس الزنى لقال: ولا تزنوا^١، أما عن ذكر مفسده فيقول الإمام الرازي في معنى الآية: "إِنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ الزِّنَا بِصِفَاتٍ ثَلَاثَةٍ: كَوْنِهِ فَاحِشَةً، وَمَقْتًا فِي آيَةٍ أُخْرَى، وَسَاءَ سَبِيلًا: أَمَّا كَوْنُهُ فَاحِشَةً: فَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى اشْتِمَالِهِ عَلَى فَسَادِ الْأَنْسَابِ الْمُوجِبَةِ لِحَرَابِ الْعَالَمِ وَإِلَى اشْتِمَالِهِ عَلَى التَّفَائُلِ وَالتَّوَاتُبِ عَلَى الْفُرُوجِ وَهُوَ أَيْضًا يُوجِبُ حَرَابَ الْعَالَمِ. وَأَمَّا الْمَقْتُ: فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الزَّانِيَةَ تَصِيرُ مَقْتَةً مَكْرُوهَةً، وَذَلِكَ يُوجِبُ عَدَمَ حُصُولِ السَّكَنِ وَالْإِزْدَوَاجِ وَأَنَّ لَا يَعْتَمِدَ الْإِنْسَانُ عَلَيْهَا فِي شَيْءٍ مِنْ مُهِمَّاتِهِ وَمَصَالِحِهِ. وَأَمَّا أَنَّهُ سَاءَ سَبِيلًا: فَهُوَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَبْقَى فَرْقٌ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَ الْبَهَائِمِ فِي عَدَمِ اخْتِصَاصِ الذُّكْرَانِ بِالْإِنَاثِ، وَأَيْضًا يَبْقَى ذُلُّ هَذَا الْعَمَلِ وَعَيْبُهُ وَعَارُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِيرَ مَجْبُورًا

١ - ينظر: - العلمي، مجير الدين بن محمد العلمي المقدسي الحنبلي، فتح الرحمن في تفسير القرآن، تح: نور الدين طالب، دار النوادر -

بِشَيْءٍ مِنَ الْمَنَافِعِ^١. والسير على المنهج الدعوي للقرآن الكريم في إيضاح العلة من تقبيح الأفعال حمل للعباد على مقارفتها والابتعاد عن أسبابها؛ حتى لا يذم بفعلها أو يلحق به شيء من أضرارها.

٣- التشنيع بمرتكبي الفواحش والمجاهرين بها.

إنَّ من مميزات المنهج الدعوي في الجانب التشريعي أنه يأتي على الأفعال التي قبح شأنها وعظم فسادها، فيضع لها الحدود الرادعة والعقوبات التي تحمل النفوس الشاردة على الخوف من مقارفة الأفعال التي جعلها الشارع في دائرة الفواحش المحرمة. وبالنظر إلى الأوامر التشريعية والنواهي الواردة في القرآن الكريم بشأن عقوبة كالزنا يتضح أنه سبحانه وتعالى وإن قرر لهذه الفاحشة عقوبة تحتوي على الألم الجسدي كما في قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، {النور: آية ٢}، فإنه لم ينس أن يعرضه للألم النفسي الذي يجعل مرتكب هذه الفاحشة يعيش بين الناس وهو يشعر بالصغار وبذل معصيته، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، {النور: آية ٣}، فقد بين الله في الآية السابقة أن: "مرتكب جريمة الزنى إذا كان حراً يجلد مائة جلدة، سواء أكان من الرجال أم من النساء، وأنه لا يحل للمسلمين أن يتساهلوا في تنفيذ هذا الحد رافة بالزناة، وأن يشهر بهم عند تنفيذه بأن يشهد إقامة الحد عليهم طائفة من المؤمنين، ثم جاء بهذه الآية عقبها، لبيان حقارة الزاني والزانية، وأن كليهما لا يرضى بالاستجابة إلى فاحشته إلا مثله أو أحسن منه، والنكاح في هذه الآية بمعنى الجماع كما صح عن ابن عباس، والمعنى على هذا: الزاني لحسته وقبحه، لا يطأ سفاحاً إلا زانية تماثله في فحشه وخبثه، أو امرأة مشركة لا ترى فيه ما يشينها، فكلتاها تطاوعه لفقد الوازع الديني والخلقي لديهما، أما العفيفة المؤمنة فلا سبيل له إلى الفسق بها، لحصانتها بعفتها ودينها المتين، والزانية لحستها وفحشها لا يطؤها سفاحاً إلا زانٍ يماثلها في فحشها أو مشرك يحاكيها في خبثها، وحرم

١ - الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، مرجع سابق، الجزء العشرين،

ذلك على المؤمنين، لأنه لا يليق بإيمانهم التلوث بمثله، ولو كان لدى الزناة إيمان لبعثوا عنه، قال صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"^١، وقد رأينا النبي ﷺ يقبح صورة مرتكبي تلك الفاحشة بما يشعر صاحبها من المذلة والنقصان في جملة من الأحاديث، ومنها: ما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَأَخَذَا بِضَبْعِي، فَأَتَانِي بِجَبَلٍ وَعَرَا، فَقَالَا: اصْعَدْ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أُطِيقُهُ، فَقَالَا: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، قُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوا: هَذَا عَوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيهِمْ، مُشَقَّقَةً أَشَدَّ أَقْفُهُمْ، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحَلَّةِ صَوْمِهِمْ، فَقَالَ: حَابَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ سُلَيْمَانُ: مَا أَذْرِي أَسَمِعُهُ أَبُو أَمَامَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأْيِهِ؟ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْءٍ انْتِفَاحًا وَأَنْتَنَةً رِيحًا، وَأَسْوَأَ مَنْظَرًا، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ قَتَلَى الْكُفَّارِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْءٍ انْتِفَاحًا، وَأَنْتَنَةً رِيحًا، كَأَنَّ رِيحَهُمُ الْمَرَاحِيضُ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الزَّانُونَ وَالزَّوَانِي ... الحديث"^٢. وعليه فإن الخطاب الدعوي في العصر الذي تكثر فيه الرذيلة وتتعطل فيه الحدود وإن توقفت فيه العقوبات الجسدية، ينبغي أن لا يتغافل فيه عن ذكر العقوبات النفسية التي تفرع نفوس أرباب الفواحش، فتدفعهم عن الاستمرار في إتيانها، مع

١ - مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية،

الطبعة: الأولى، (١٣٩٣ هـ = ١٩٧٣ م) - (١٤١٤ هـ = ١٩٩٣ م)، الجزء السادس، ص ١٣٦٠.

٢ - أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، حديث رقم ١٩٨٦، باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيهم، وتعذيبهم في الآخرة بفطرهم

قبل تحلة صومهم، كتاب الصيام «المختصر من المختصر من المسند عن النبي ﷺ على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه

ﷺ، من غير قطع في الإسناد، ولا جرح في ناقلي الأخبار إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيء، إما لشك في سماع راو من فوقه

خبرا أو راو لا نعرفه بعدالة، ولا جرح فنيين أن في القلب من ذلك الخبر، فإننا لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح لا

نبين علته فيغتر به بعض من يسمعه، فالله الموفق للصواب»، قال الأعظمي: إسناده صحيح، وقال الألباني في صحيح الترغيب حديث

صحيح، المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي - بيروت، الجزء الثالث، ص ٢٣٧.

ضرورة أن تكثف البرامج الدعوية التي تظهر المفساد والعواقب الوخيمة على الناس في الدارين، فإذا كنا في زمن يجاهر فيه دعاة الرذيلة بفجورهم وفسوقهم، فلا ينبغي لدعاة الفضيلة أن يلوذوا بالصمت والسكوت عن دفع كل رذيلة بإحياء كل فضيلة.

١، ٣. المطلب الثالث: الأخلاق الإسلامية ومقومات نجاح الدعوة إليها.

تمهيد: تعريف الأخلاق.

الأخلاق لغة: "(الأخلاق) في اللغة جمع خُلُق، وهي مأخوذ من مادة: (خ ل ق)، وقد جاء في معناها: الخُلُق: بمعنى التقدير، والخَلِيقَةُ بمعنى الطبيعة، والخَلِقة بالكسر بمعنى الفطرة، ورجل خَلِيق ومُخْتَلَق، أي: تام الخلق معتدل، والخُلُقُ والخُلُقُ: السجية. يقال: خالص المؤمن وخالق الفاجر، وفلان يتخلق بغير خلقه، أي يتكلفه"^١، وفي القاموس المحيط: "الخُلُقُ، بالضم وبضَمَّتَيْنِ: السَّجِيَّةُ والطَّبْعُ، والمروءَةُ والدينُ"^٢.

الأخلاق في الاصطلاح:

التعريف الأول: "الخلق: عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية"^٣.

التعريف الثاني: الأَخْلَاق هي: "غرائز كامنة تظهر بِالِاخْتِيَارِ وتقهر بالاضطرار"^٤.

١ - الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، **الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية**، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة: الرابعة ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م، الجزء الرابع، ص (١٤٧٣-١٤٧٠).

٢ - الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر مُجَدِّد بن يعقوب الفيروزآبادي، **القاموس المحيط**، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، ص ٨٨١.

٣ - الجرجاني، علي بن مُجَدِّد بن علي الزين الشريف الجرجاني، **كتاب التعريفات**، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م، ص ١٠١.

٤ - الماوردي، أبو الحسن علي بن مُجَدِّد بن مُجَدِّد بن حبيب البصري البغدادي، **تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك**، محي هلال السرحان وحسن الساعاتي، دار النهضة العربية، بيروت، ص ٥.

التعريف الثالث: الخلق: "عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعاً سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً، وإنما قلنا إنها هيئة راسخة؛ لأن من يصدر منه بذل المال على الندور لحاجة عارضة، لا يقال خلقه السخاء، ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ، وإنما اشتربنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية؛ لأن من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية لا يقال خلقه السخاء والحلم".^١

التعريف الرابع: الخلق: "صفة مستقرة في النفس - فطرية أو مكتسبة - ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة".^٢

وبالنظر إلى التعريفات فإن التعريف الرابع أدق هذه التعاريف؛ لأنه قد بين أن الصفة المستقرة في النفس قد تكون فطرية وثابتة في النفس، ويمكن أن يكتسبها الإنسان بالعلم والدربة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في التخلق بأخلاق القرآن الكريم والالتزام بأوامره واجتناب نواهيه، الأمر الذي جعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحبب السائل عن أخلاقه، كما جاء عن سعد بن هشام بن عامر، قال: أتيت عائشة، فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخُلُقِ رسول الله ﷺ، قالت: "كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ، أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ [القلم: ٤]"^٣، ويؤيده ما ذهب إليه الماوردي (ت ٤٥٠هـ) بقوله: "وللنفس أخلاق تحدث عنها بالطبع، ولها أفعال تصدر عنها بالإرادة، فهما ضربان لا تنفك النفس

١ - الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، إحياء علوم الدين، دار المعرفة - بيروت، الجزء الثالث، ص ٥٣.

٢ - حنبلية، عبد الرحمن حسن حنبلية، الأخلاق الإسلامية وأسسها، دار القلم، دمشق، الطبعة الخامسة، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، المجلد

الأول، ص ١٠.

٣ - أخرجه أحمد في مسنده، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق، حديث رقم ٢٤٦٠١، تح: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون،

مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م.

مِنْهُمَا. أخلاق الذات وأفعال الإرادة"¹، والأفعال التي تصدر بالإرادة لا شك أنها أثر للأخلاق التي يكتسبها العبد من أخلاق الوحي التي هي محل الإجماع.

مقومات نجاح الدعوة الإسلامية إلى الأخلاق.

أولاً: ربط الأخلاق بالعقيدة والشرعية.

إن من أهم ما ينبغي أن ينطلق منه الخطاب الدعوي في الدعوة إلى تحلي المجتمع بالأخلاق الفاضلة، أن تكون تلك الأخلاق التي هي عبارة عن مجموعة من القواعد والأسس الضابطة للسلوك الإنساني في تصور أصحابها ذات علاقة وثيقة بالمعتقدات ومجموع العبادات والتشريعات، فسلوك الإنسان وأفعاله انعكاس طبيعي لمعتقداته وأثر عملي لعبادته، والأخلاق في المناهج السماوية تمثل ركنا من أركانه الثلاثة التي لا يدخل عليها نسخ ولا تغيير، وهي تمثل العقيدة وأصول العبادة والأمهات من الفضائل، وهي لا تختلف من رسول لرسول ولا من شريعة لأخرى² وإن المتتبع لدلالات الأوامر والنواهي الواردة على لسان نبي الله شعيب عليه السلام في دعوته لقومه، يظهر له كيف أن الدعوة الإسلامية جعلت ممارسة الأخلاق الفاضلة من لوازم الإيمان بالله تعالى وتحقيق عملي لأثر تلك العبادات التشريعية التي يكرر الإنسان فعلها في حياته اليومية، فالله سبحانه وتعالى يحكى عن شعيب عليه السلام قصته في التوجه إلى قومه بالدعوة في مواضع من القرآن الكريم، ففي سورة هود يأتي على حواره مع قومه بشيء من التفصيل، فيقول تعالى وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۚ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ بَقِيَتْ إِلَهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيضٍ ۚ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۖ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ {هود: ١٠٠-١٠٤}

١ - الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك،

تح: محي هلال السرحان، حسن الساعاتي، دار النهضة العربية، بيروت، مرجع سابق، ص ٥.

٢ - ينظر: - نصار، جمال نصار، مكانة الأخلاق في الفكر الإسلامي، مصر، دار الوفاء، ٢٠٠٤م- ١٤٢٥هـ، الطبعة الأولى، ص ٢٠.

آية ٨٤-٨٧}، وفي سورة العنكبوت يورد القصة إجمالاً بقوله: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادِ قُلُوبِ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وَمَا كُنْتُ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهيراً لِلْكَافِرِينَ، وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، {العنكبوت: آية ٨٤-٨٧}، ويلاحظ من سياق الآيات أن رسالة شعيب عليه السلام جاءت بمجموعة من الأوامر والنواهي تعالج قضيتين أساسيتين: **القضية الأولى**: قضية التوحيد التي هي محور الارتكاز في كل دعوات الأنبياء عليهم السلام، **والقضية الثانية**: هي المعالجات الأخلاقية للعادات غير الأخلاقية المنتشرة بينهم، والتي تمثل خطورة على بقاء ما أنعم الله به عليهم، بعد ما انتشر فيهم الفساد ولم يسلكوا في أخلاقهم مسالك أهل الرشاد، وتمثل ذلك في الأوامر والنواهي الواردة في الآية كما يشير إليه الطاهر بن عاشور فيقول: "أمرهم بثلاثة أمور: أحدها: إصلاح الاعتقاد، وهو من إصلاح العقول والفكر. وثالثها: صلاح الأعمال والتصرفات في العالم بأن لا يفسدوا في الأرض. ووسط بينهما الثاني: وهو شيء من صلاح العمل خص بالنهي؛ لأن إقدامهم عليه كان فاشياً فيهم حتى نسوا ما فيه من قبح وفساد، وهذا هو الكف عن نقص المكيال والميزان. فابتدأ بالأمر بالتوحيد؛ لأنه أصل الصلاح ثم أعقبه بالنهي عن مظلمة كانت متفشية فيهم، وهي خيانة المكيال والميزان"^١، ومن دلالة أفعال الأمر الواردة في قصة شعيب وبتتبع القصة في المواضع التي جاء القرآن الكريم على ذكرها، يلاحظ أن المعالجة الأخلاقية التي سلكها شعيب عليه السلام اتخذت مسارين أساسيين، وهما ما يلي:

١ - ترك الممارسات الغير أخلاقية من لوازم الإيمان.

فالملاحظ في دعوة شعيب عليه السلام في المواضع أنه صدها بركنين مهمين من أركان الإيمان، وهما: الإيمان بالله وباليوم الآخر كما في الأوامر الواردة في الآيات بقوله: "اعبدوا الله مالكم من إله غيره" وقوله

١ - ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من

تفسير الكتاب المجيد»، مرجع سابق، الجزء الثاني عشر، ص ١٣٦.

تعالى: "وارجوا اليوم الآخر"، ويشير صاحب كتاب "في ظلال القرآن" إلى السر في نهي شعيب عن نقص المكيال والميزان والسعي في الأرض بالفساد وبخس الناس حقوقهم بعد ذكر قضية التوحيد، فيقول: "والقضية هنا هي قضية الأمانة والعدالة -بعد قضية العقيدة والدينونة- أو هي قضية الشريعة والمعاملات التي تنبثق من قاعدة العقيدة والدينونة.. فقد كان أهل مدين -وبلادهم واقعة في الطريق من الحجاز إلى الشام- ينقصون المكيال والميزان، ويبخسون الناس أشياءهم، أي: ينقصونهم قيمة أشياءهم في المعاملات. وهي رذيلة تمس نظافة القلب واليد، كما تمس المروءة والشرف. كما كانوا يحكم موقع بلادهم بملكون أن يقطعوا الطريق على القوافل الداهية الآية بين شمال الجزيرة وجنوبها. ويتحكموا في طرق القوافل ويفرضوا ما يشاءون من المعاملات الجائرة التي وصفها الله في هذه السورة. ومن ثم تبدو علاقة عقيدة التوحيد والدينونة لله وحده بالأمانة والنظافة وعدالة المعاملة وشرف الأخذ والعطاء، ومكافحة السرقة الخفية سواء قام بها الأفراد أم قامت بها الدول. فهي بذلك ضمانات لحياة إنسانية أفضل، وضمانة للعدل والسلام في الأرض بين الناس. وهي الضمانة الوحيدة التي تستند إلى الخوف من الله وطلب رضاه، فتستند إلى أصل ثابت، لا يتأرجح مع المصالح والأهواء، فإن المعاملات والأخلاق لا بد أن تستند إلى أصل ثابت لا يتعلق بعوامل متقلبة.. هذه هي نظرة الإسلام. وهي تختلف من الجذور مع سائر النظريات الاجتماعية والأخلاقية التي ترتكن إلى تفكيرات البشر وتصوراتهم وأوضاعهم ومصالحهم الظاهرة لهم! وهي حين تستند إلى ذلك الأصل الثابت ينعدم تأثيرها بالمصالح المادية القريبة كما ينعدم تأثيرها بالبيئة والعوامل السائدة فيها. فلا يكون المتحكم في أخلاق الناس وقواعد تعاملهم من الناحية الأخلاقية هو كونهم يعيشون على الزراعة أو يعيشون على الرعي أو يعيشون على الصناعة.. إن هذه العوامل المتغيرة تفقد تأثيرها في التصور الأخلاقي وفي قواعد المعاملات الأخلاقية، حين يصبح مصدر التشريع للحياة كلها هو شريعة الله وحين تصبح قاعدة الأخلاق هي إرضاء الله وانتظار ثوابه وتوقي عقابه، وكل ما يهرف به أصحاب المذاهب الوضعية من تبعية الأخلاق للعلاقات الاقتصادية وللطور الاجتماعي للأمة يصبح لغواً في ظل النظرة الأخلاقية الإسلامية^١. وفي العلة

١ - ينظر: - قطب، سيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص ١٩١٧-١٩١٨.

بالإتيان على ذكر اليوم الآخر في موضع سورة العنكبوت يقول: "ورجاء اليوم الآخر كفيل بتحويلهم عما كانوا يرجونه في هذه الحياة الدنيا من الكسب المادي الحرام بالتطفيف في الكيل والميزان، وغصب المارين بطريقهم للتجارة، وبخس الناس أشياءهم، والإفساد في الأرض، والاستطالة على الخلق".^١ ويتضح مما سبق أن الدعوة الإسلامية في دعوتها إلى الأخلاق ينبغي أن تركز على أساس تعتمد عليه في إقامة نظامها الأخلاقي وفي الدعوة إلى الالتزام به، لأنه بدون هذا الارتباط تفقد الأخلاق قدسيتهما ويقل تأثيرها في الناس، فلا يمكن أن تتحول واقعاً عملياً إلا إذا اتخذ هذا الأساس مكانه في قلوب البشر، وآمنوا به إيماناً يقينياً، ولذلك كان الرسول ﷺ حريصاً على ربط مكارم الأخلاق بقضية الإيمان فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ"^٢، بل إنه ﷺ أخبر أن للإيمان شعباً وجعل من هذه الشعب ما يدل على حسن خلق العبد في كف الأذى عن الناس، والحياء من مخالطة العبد ما يذم به، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ"^٣، بل جعل النبي ﷺ رفع ما يدل على ثبات الأخلاق كالحياء رفع للإيمان، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

١ - ينظر: - قطب، سيد قطب، في ظلال القرآن، المرجع السابق، الجزء الخامس، ص ٢٧٣٤.

٢ - ينظر: - مقداد الجني مجد علي، بتصرف يسير، علم الأخلاق الإسلامية، دار عالم الكتب للطباعة والنشر - الرياض، الطبعة: الأولى

١٤١٣هـ - ١٩٩٢م الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، ص ١٢٦.

٣ - أخرجه البخاري في صحيحه، باب حفظ اللسان، كتاب الرقاق، حديث رقم ٦٤٧٥، الجزء الثامن، ص ١٠٠، مرجع سابق.

٤ - أخرجه مسلم في صحيحه، باب شعب الإيمان، كتاب الإيمان، حديث رقم ٣٥، دار إحياء التراث العربي - بيروت، تح: محمد فؤاد عبد

الباقى، الجزء الأول، ص ٦٣.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قُرْنَا جَمِيعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ"، إلى غير ذلك من أحاديث كثيرة في هذا الباب تبين ضرورة أن يركز الخطاب الدعوي في حديثه عن الأخلاق على قضية العقيدة والإيمان؛ لأنه لا شيء يقوم السلوك الإنساني ويهذب النفوس ويحملها على محاسن الأخلاق وترك مساوئها إلا شعور العبد بمراقبة الله إيماناً منه بأنه مطلع عليه في كل حالاته، وطمعه في أن ينال الخير في كل تصرف يكون في مرضاته، وإذا ما غاب هذا عن حس العبد فلا تنفع معه نظم أو قوانين؛ لأن هذه القوانين غايتها ضبط سلوك الإنسان أمام الناس، فإذا ما غاب عن أعينهم اضطربت تلك القيم وضاعت محاسن الأخلاق.

٢- دور الشعائر التعبدية في تصحيح الجوانب الأخلاقية.

يبين سياق قصة النبي شعيب عليه السلام أن هناك علاقة قوية بين الشعائر التعبدية وضبط الممارسات الأخلاقية، فكان ممارسة تلك الشعائر يسبغ الإنسان بمجموعة من الأخلاق الراقية، ويحصنه من الوقوع في الرذائل التي تعبر عن ضياع الأخلاق، وهذا الأمر من المقاصد التي تعرضنا إليها في الحديث عن المقاصد من العبادات والتشريعات في المبحث السابق، ويظهر ذلك من خلال توجه قوم مدين إلى شعيب عليه السلام بقولهم: قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، {هود: آية ٨٧}، قد اختلف في معنى «الصلاة» هنا كما بين ابن عطية في تفسيره: "فقالت فرقة: أرادوا الصلوات المعروفة، وروي أن شعيباً عليه السلام كان أكثر الأنبياء صلاة، وقال الحسن: لم يبعث الله نبياً إلا فرض عليه الصلاة والزكاة. وقيل: أرادوا قراءتك. وقيل أرادوا: أمساجدك؟ وقيل: أرادوا: أدعواتك؟. وقال القاضي أبو محمد: وأقرب هذه الأقوال الأول والرابع، وجعلوا الأمر من فعل الصلوات على جهة التجوز، وذلك أن كل من حصل في رتبة من خير أو شر، ففي الأكثر تدعوه رتبته إلى التزيد من

١ - أخرجه الحاكم في مستدركه، حديث معمر، كتاب الإيمان، حديث رقم ٥٨، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١ -

١٩٩٠، تح: مصطفى عبد القادر عطا، وقال: الجزء الأول، ص ٧٣، قال: هذا حديث صحيح على شرطهما، فقد احتجا برواته ولم يخرجاه

ذلك النوع: فمعنى هذا: ألما كنت مصلياً اندفعت إلى ذم شرعنا وحالنا؟ فكأن حاله من الصلاة جسسته على ذلك فقيل: أمرته، كما قال تعالى: ائْتِ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، {العنكبوت: آية ٤٥}؛^١ . وإذا ما تأملنا حديث قوم شعيب عن رؤيتهم لأثر الصلاة في جعل شعيب لا يساير قومه في اقتراف تلك الممارسات الغير أخلاقية، بل ويشدد في دعوتهم إلى تركها، حتى وإن كان الخلاف بين المفسرين في أنهم قالوها تهكماً به وسخرية، والمجال هنا ليس للتعرض لهذا الخلاف، إلا أن هذا القول يساير ما أورده القرآن الكريم في الحديث عن مقاصد العبادة، والتي تم الإشارة إليها سابقاً، " فإن العبادات التي كلف الله تعالى بها عباده، والتي هي من أركان الإسلام، لم يشرعها الله تعالى عبثاً، وإنما شرعها الله لتثبيت الإيمان في النفوس، ولتطهير القلوب، ولتعويد الإنسان على التمسك بمحاسن الأخلاق وبحميد الخصال، وبجميل العادات"^٢، والقرآن الكريم يوضح ذلك في شتى العبادات لا يقتصر على الصلاة وحدها، ففي الحديث عن الزكاة يقول الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، {التوبة: آية ١٠٣}، وقال تعالى: الْحُجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحُجَّ فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحُجِّ ۚ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۚ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ۚ وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ، {البقرة: آية ١٩٧}، فكلها عبادات شرعت ليتعود المسلم من ممارستها أن يحيا بأخلاق فاضلة، ويظل عليها ثابتاً مهما تبدلت الأحوال.

٣- أثر ترك الخطاب الدعوي الربط بين الأخلاق والعقيدة والشرعية.

إن الناظر إلى واقع الأمة الإسلامية الذي نعيشه يجد انسحاباً كبيراً لمعاملات الدين وأخلاقياته من حياتنا اليومية، وبمنظرة متأنية فإن صاحب البصيرة يدرك أن ذلك ناتج عن قصور في فهم الإسلام الذي بات

١ - ينظر: - ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي الحاربي، *الخرر الوجيز في تفسير الكتاب*

العزیز، عبد السلام عبد الشافي محمد، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص ٢٠٠.

٢ - طنطاوي، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور. محمد سيد طنطاوي، *العقيدة والأخلاق*، نضرة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ص ٢٠٣.

يحصره كثير من المسلمين في الشعائر التعبدية، في حين لا يوجد أثر لتعليماته وتطبيقاته في ميادين متعددة من دروب الحياة المختلفة على تنوعها وتعددتها، وإن وجدت مثل هذه فإنها قليلة مقارنة بنسبة من يؤدون الشعائر التعبدية ويكررونها بصفة دائمة، وإن هذا الانفصام قد يكون راجعاً في أصله إلى قصور الخطاب الدعوي في الربط بين العقائد والتشريعات والأخلاق والسلوك، حتى نشأ جيلاً منسلخاً من الدين ولا يناله منه إلا شرف الانتساب، ويصور صاحب الظلال ذلك فيقول: "إن بيننا اليوم- ممن يقولون: إنهم مسلمون وهم يستنكرون وجود صلة بين العقيدة والأخلاق، وبخاصة أخلاق المعاملات المادية. وحاصلون على الشهادات العليا من جامعاتنا وجامعات العالم. يتساءلون أولاً في استنكار: وما للإسلام وسلوكنا الشخصي؟ ما للإسلام والعري في الشواطئ؟ ما للإسلام وزی المرأة في الطريق؟ ما للإسلام وتصريف الطاقة الجنسية بأي سبيل؟ ما للإسلام وتناول كأس من الخمر لإصلاح المزاج؟ ما للإسلام وهذا الذي يفعله «المتحضرين»؟! فأی فرق بین هذا وبين سؤال أهل مدين: «أصلاتك تأمرک أن نترك ما یعبد أبائنا؟»، وهم يتساءلون ثانياً. بل ينكرون بشدة وعنف. أن يتدخل الدين في الاقتصاد، وأن تتصل المعاملات بالاعتقاد، أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد.. فما للدين والمعاملات الربوية؟ وما للدين والمهارة في الغش والسرقه ما لم یقعاً تحت طائلة القانون الوضعي؟ لا بل إنهم يتبجحون بأن الأخلاق إذا تدخلت في الاقتصاد تفسده. وينكرون حتى على بعض أصحاب النظريات الاقتصادية الغربية- النظرية الأخلاقية مثلاً- وبعدها تخلیطاً من أيام زمان! "، ولذلك فإن المناهج الدعوية بحاجة إلى تأصيل المنتسبين للعمل الدعوي بمعرفة المقاصد الدعوية للعبادات التشريعية، وتحقيق آثارها في السلوك الإنساني؛ حتى نتحول بالمدعويين من الإسلام النظري إلى الإسلام الواقعي الذي يؤثر في شتى مجالات الحياة.

ثانياً: رسم الطريق الصحيح للخلق القويم.

تعتبر قصة لقمان الحكيم من القصص القرآني الذي حوى مجموعة من الأوامر والنواهي الدعوية في شتى مجالات الدعوة الإسلامية، وقد جاء القرآن الكريم على ذكرها وخصص لها سورة كاملة تبرز نصائحه لولده

في العقيدة والعبادة والأخلاق، ومن جملة الأوامر والنواهي الواردة في نصحه لولده في الجانب الأخلاقي وهو يحذره من الترفع والتكبر على الناس ما جاء في قوله تعالى: **وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْصُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ**، (لقمان: آية ١٩)، فبالنظر إلى دلالة المعنى في فعل الأمر في قوله: **وَأَقْصِدْ**، وبقراءة دلالة السياق الذي ورد فيه الأمر يتراءى لنا مقوم هام من مقومات المنهج القرآني في غرس الأخلاق الفاضلة والقضاء على الأخلاق المذمومة، فالأمر بقوله: **وَأَقْصِدْ** جاء بعد النهي في الآية السابقة بقوله: **وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا**، (لقمان: آية ١٨)، وفي هذا دلالة دعوية مهمة في كيفية نجاح الخطاب الدعوي في الدعوة إلى التحلي بمكارم الأخلاق، وهي ما يلي:

إن التوقف عند النهي عن الخلق المذموم ودعوة الناس إلى تركه ليس هو الحل الأمثل في محاربته والقضاء عليه ليحل محله الخلق الفاضل، فقد يمتنع المدعو عن ما جاء النهي عنه، لكنه قد يختار لنفسه خلقاً آخر يرى أنه الأصوب لما فيه من مجانية لما قد جاء الأمر بتركه، وقد يكون في هذا الخلق الذي اختاره قصوراً يعاب به، أو مفسدة تلحق به في خلق آخر وتؤثر به، أو يكون ما يراه هو حسناً يراه غيره قبيحاً، ولذلك فإن لقمان بعد أن حدد الهيئة المذمومة للمشي في قوله: **وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا**، وأظهر العلة بأن ذلك فيه نوع من الاختيال والافتخار والتكبر بقوله: **وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا**، لم يتوقف عند هذا الحد من البيان بل قام بالتعريف بالبديل الذي يمدح به الإنسان وبتحديد الهيئة المعبرة عن الخلق الحسن بدقة وعناية، وإلى هذا المعنى يشير الرازي (ت 606هـ) في تفسيره للأمر الوارد بالقصد في المشي بقوله: **وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ** وعدم ذلك قد يكون بضده وهو الذي يخالف غاية الاختلاف، وهو مشي المتماوت الذي يرى من نفسه الضعف ترهداً فقال: **وَأَقْصِدْ** أي: كن وسطاً بين الطرفين المذمومين^١. ويشير القرطبي إلى ذات المعنى عند تفسيره للآية قائلاً: "لما نهاه عن الخلق الذميمة رسم له الخلق الكريم الذي ينبغي أن يستعمله فقال: **وَأَقْصِدْ** أي: توسط فيه. والقصد: ما بين الإسراع والبطء، أي: لا تدب ديبب المتماوتين ولا تثب وثب الشطار،

١ - انظر الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، مرجع سابق، الجزء

وقال رسول الله ﷺ: (سُرْعَةُ الْمَشْيِ تُذْهِبُ بَهَاءَ الْمُؤْمِنِ) فأما ما روي عنه عليه السلام أنه كان إذا مشى أسرع، وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما: كان إذا مشى أسرع - فإنما أرادت السرعة المرتفعة عن دبيب المتماوت، والله أعلم. وقد مدح الله سبحانه من هذه صفته حسبما تقدم بيانه في سورة الفرقان^١، وإنما المقصود هنا مدحه لصفات عباد الرحمن بقوله تعالى: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، {الفرقان: آية ٦٣}، وهنا يظهر أن النهي عن الخلق المذموم إذا قابله تحديد للخلق المحمود، كان فيه عصمة للمدعو من مقابلة الخلق المذموم بخلق آخر غير محمود؛ لأنه كما يقول الخازن في معنى الآية: "أي: ليكون في مشيتك قصد بين الإسراع والتأني؛ لأن الإسراع فيه من الخيلاء، والتأني فيه من الضعف ما قد يراه الإنسان تزهداً، وكلا الطرفين مذموم، فليكن المشي بين السكينة والوقار"^٢. ولقد كان هذا الرسم الواضح للخلق الفاضل ظاهراً في حكم الرعيّل الأول على تصرفات الناس وأخلاقهم وضوحاً شديداً جعلهم يقررون معه متى يجب النصح والإنكار، ومما يدل على ذلك: "ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «أنها نظرت إلى رجل كاد يموت تخافتاً، فقالت: ما لهذا؟ فقيل: إنه من القراء (الفقهاء العالمين بكتاب الله)، قالت: كان عمر سيد القراء، وكان إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع». ورأى عمر رجلاً متماوتاً، فقال له: لا تمت علينا ديننا، أملك الله. ورأى رجلاً مطأطئاً رأسه، فقال له: «ارفع رأسك، فإن الإسلام ليس بمريض»"^٣، وبهذا يتضح أن الخطاب الدعوي واضح في رسم معالم الأخلاق الفاضلة ومنبه عليها وحامل بكل الوسائل الممكنة إليها، لأنه كما يرى الجاحظ: "أن الإنسان إذا استرسل

١ - انظر القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، مرجع سابق، الجزء

الرابع عشر، ص ٧١.

٢ - ينظر الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيعي أبو الحسن، المعروف بالخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، دار

الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ، الجزء الثالث، ص ٣٩٩.

٣ - المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي، تفسير المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، ١٣٦٥ هـ

- ١٩٤٦ م، الجزء الحادي والعشرون، ص ٨٦.

مع طبعه ولم يستعمل الفكر ولا التمييز، ولا الحياء ولا التحفظ، كان الغالب عليه أخلاق البهائم؛ لأن الإنسان إنما يتميز عن البهائم بالفكر والتمييز، فإذا لم يستعملها كان مشاركاً للبهائم في عاداتها، والشهوات مستولية عليه، والحياء غائب عنه، والغضب يستفزه والسكينة غير حاضرة له، والحرص والاحتشاد ديدنه، والشره لا يفارقه. فالناس مطبوعون على الأخلاق الرديئة ومنقادون للشهوات الدنيئة فمن هنا وقع الافتقار إلى الشرائع والسنن.... والأخلاق المكروهة في طباع الناس، إلا أن فيهم من يتظاهر بها، وينقاد لها. وهم شرار الناس وفيهم من ينه بجودة الفكر، وقوة التمييز، على قبحها، فيأنف منها، ويتصنع لاجتنابها، وذلك يكون عن طبع كريم ونفس شريفة. وفيهم من لا ينتبه لذلك، إلا أنه إذا نبه عليه أحس بقبحه، وربما حمد نفسه على تركه. وفيهم من إذا تنبه لما فيه من النقائص أو نبه عليها ورام العدول عنها، تعذر عليه ذلك ولم يطاوعه طبعه وإن كان مؤثراً للعدول عنها مجتهداً في ذلك. وهذه الطائفة تحتاج أن ترشد إلى طريق التدرب والتعمل للعادات الحمودة حتى تصير إليها على التدرج"^١، والجاحظ (ت 255هـ) قد أشار إلى أن النفس البشرية تحتاج إلى من يرشدها إلى المسلك الصحيح في اختيار الخلق القويم، فالإنسان لو ترك لطبعه أو عقله ربما أخطأ المقصود، فلذلك فإن العاصم من الاتصاف بالأخلاق المذمومة أن يدرك العبد صحيح الأخلاق وذميمة من الشارع الذي يضبط الأفعال والتصرفات ويجازي عليها. وقد لخص الماوردي (ت 450هـ) ذلك بقوله: "اعلم أن النفس مجبولة على شيم مهملة، وأخلاق مرسله، لا يستغني محمودها عن التأديب، ولا يكتفي بالمرضي منها عن التهذيب؛ لأن لمحمودها أضداداً مقابلة يسعدها هوى مطاع وشهوة غالبية، فإن أغفل تأديبها تفويضاً إلى العقل أو توكلأ على أن تنقاد إلى الأحسن بالطبع أعدمه التفويض درك المجتهدين، وأعقبه التوكل ندم الخائبين، فصار من الأدب عاطلاً، وفي صورة الجهل داخلاً؛ لأن الأدب مكتسب بالتجربة، أو مستحسن بالعادة، ولكل قوم مواضع. وذلك لا ينال بتوقيف العقل ولا بالانقياد للطبع حتى يكتسب بالتجربة والمعاناة، ويستفاد بالدربة والمعاطاة. ثم يكون العقل عليه قيماً وزكي الطبع

١ - ينظر: - الجاحظ، أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تهذيب الأخلاق، دار الصحابة للتراث بطنطا للنشر والتحقيق والتوزيع، الطبعة

إليه مسلماً. ولو كان العقل مغنياً عن الأدب لكان أنبياء الله تعالى عن أدبه مستغنين، وبعقولهم مكتفين. وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: {بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ} ^١، ولذلك فإن الدعوة الإسلامية بحاجة إلى خطاب دعوي يستنبط معالم الأخلاق القويمة من المنهج الرباني ويتعرف على أسرارها ويضع لها التصور الصحيح الذي يقوم التصورات الخاطئة والسائدة في طباع الناس، وهذا ما كان يفعله ﷺ مع مجتمع الصحابة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ" ^٢، فهذه الجملة عدل النبي ﷺ مفهوماً كان له الأثر المدمر على ذلك المجتمع الذي تنازعت الحروب فقضت على وحدته لأتفه الأسباب كما بان ذلك من قراءة تاريخهم وأشعارهم، وهو المفهوم الذي يغير ما كان سائداً بينهم من إظهار القوة والبطش بالآخرين والافتخار بالحمية السريعة الطائشة، وهذه المنهجية تتضح الطريقة الدعوية الصحيحة في غرس القيم والأخلاق الفاضلة، والتي تقوم على إيجاد البديل الأمثل من الخلق القويم، وإيضاح سبل الوصول إليه بعناية؛ حتى لا يترك المدعو لطبعه وعقله في اختيار ما قد تختلف الطباع في مدحه وذمه من الأخلاقيات والسلوك.

ثالثاً: تقبيح الأخلاق المذمومة في نفوس المدعويين.

إنَّ من العوامل الأساسية في حمل الناس على ترك الأخلاق غير المرضية أن يركز الخطاب الدعوي على المعرفة بالجوانب التي تردع النفس البشرية عن التخلق بالأوصاف الذميمة، فإن النفس البشرية لا يحملها على مجانبة الذميم من الأخلاق إلا الخوف من أن يلحق بها نقيصة تقدح في هيئتها، أو تقلل من مكانتها بين الناس، أو حساب أو جزاء على الإتيان بتلك الأفعال، فإن كان الدافع الحساب الأخروي فهذا من

١ - الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، أدب الدنيا والدين، دار مكتبة الحياة،

١٩٨٦م، ص ٢٣١.

٢ - أخرجه البخاري في صحيحه، باب الحذر من الغضب، كتاب الأدب، حديث رقم ٦١١٤، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق

النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ، الجزء الثامن، ص ٢٨، وأخرجه مسلم في البر

والصلة والآداب باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، رقم ٢٦٠٩.

غلبة الإيمان، وإن حملها على الترك عقاب دنيوي فهي ممن تؤدب بقوة السلطان، والقرآن الكريم في معالجة القضايا الأخلاقية لم يغفل الجانبين، فهو يتوجه إلى النفوس الأبية التي تحافظ على صورتها، فيبشع فيها ما يدم من الأفعال، وفي قصة لقمان جاء الأمر الموجه على لسانه إلى ولده بقوله: وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (لقمان: آية ١٩)، فذكر الأمر ثم أتبعه بعلته التي تحمل النفس على الانصياع له، ولكنه ركز في العلة على تبشيع وتقبيح ذلك السلوك بما يقرع النفس عن ممارسته، وهذا ما أكد عليه الزمخشري في تفسيره بقوله: وَاعْظُضْ أَي: "انقص منه واقصر، من قولك: فلان يغض من فلان إذا قصر به ووضعه منه أَنْكَرَ أوحشها، من قولك: شيء نكر، إذا أنكرته النفوس واستوحشت منه ونفرت والحمار مثل في الذم البليغ والشتيمة، وكذلك نخافه. ومن استفحاشهم لذكره مجرداً وتفاديه من اسمه: أنهم يكونون عنه ويرغبون عن التصريح به، فيقولون: الطويل الأذنين، كما يكنى عن الأشياء المستقدرة: وقد عد في مساوئ الآداب: أن يجرى ذكر الحمار في مجلس قوم من أولى المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافاً وإن أتبعه المشي وعدم الركوب، ومن هنا فإن تشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير، وتمثيل أصواتهم بالنهاق، ثم إخلاء الكلام من لفظ التشبيه وإخراجه مخرج الاستعارة - وإن جعلوا حميراً وصوتهم نخاقاً - فإن فيه مبالغة شديدة في الذم والتهجين وإفراط في التشبیط عن رفع الصوت والترغيب عنه. وتنبه على أنه من كراهة الله بمكان"^١. ويلاحظ في منهج القرآن الكريم في التشديد بالإنكار على أي فعل من الأفعال والذهاب إلى بيان علته وتقبيحه، هو ما يكون لهذا الفعل أو هذا الخلق من الأثر المتعدي الذي يحدثه من إيذاء في غير من يفعله أو يتصف به، ولعل هذا ما جعل الإمام الرازي يتساءل عن سبب إظهار العلة في الحديث عن خفض الصوت، وعدم الإتيان عليها في المنع من سرعة المشي ويجيب على السؤال قائلاً: "إن المشي والصوت كلاهما موصلا إلى شخص مطلوب، فإن أدركه بالمشي إليه فذاك، وإلا فيوقفه بالنداء، وقد يضطر بالنداء إلى رفع صوته، وهذا مما يؤدي السامع ويقرع الصماخ بقوة، وربما يخرق

١ - ينظر: - الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب

الغشاء الذي داخل الأذن، وأما السرعة في المشي فلا تؤذي، أو إن كانت تؤذي فلا تؤذي غير من في طريقه والصوت يبلغ من على اليمين واليسار، ولأن المشي يؤذي آلة المشي والصوت يؤذي آلة السمع وآلة السمع على باب القلب، فإن الكلام ينتقل من السمع إلى القلب وليس المشي كذلك، وأما على قولنا الإشارة بالشيء والصوت إلى الأفعال والأقوال فلأن القول قبيح أقبح من قبيح الفعل وحسنه أحسن؛ لأن اللسان ترجمان القلب والاعتبار يصحح الدعوى. ثم ذكر جانباً من جوانب الإنكار في الحمار يقرب الصورة لذلك الإنسان الذي يرفع صوته بلا حاجة ولا داعي فيقول: وكل حيوان قد يفهم من صوته بأنه يصبح من ثقل أو تعب كالبعير أو غير ذلك، أما الحمار فلو مات تحت الحمل لا يصبح ولو قتل لا يصبح، وفي بعض أوقات عدم الحاجة يصبح وينهق فلذلك كان صوته منكوراً^١. وإن ما جاء في الآية من تقبيح هذا الفعل وشدة التشبيه دفع بابن كثير أن يصل بالأمر إلى النص بالتحريم فيقول: "وهذا التشبيه في هذا بالحمر يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم؛ لأن رسول الله ﷺ قال: "ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه". وقال النسائي عند تفسير هذه الآية: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاخَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحْيَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا"^٢، ولقد سبق هذا التشبيه في من يرفع صوته تشبيهاً آخر في الآية التي تسبقها يؤيد دلالة استخدام أسلوب التنفير والاحتقار في الدفع إلى التخلي عن الأخلاق المذمومة برسم صورة مشينة وبشعة في النفس البشرية من ممارسة هذا الفعل كما في قوله تعالى وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ مَرْحَاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (لقمان: آية ١٨)، وهي صورة من صور التكبر والترفع والتعالي على

١ - ينظر: - الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، مرجع سابق، الجزء

الخامس والعشرين، ص ١٢٣.

٢ - انظر ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، الجزء السادس،

ص (٣٣٩-٣٤٠).

الناس، والمعنى: "أي لا تملأ عندهم ولا تولهم صفحة وجهك كما يفعل المتكبرون قاله ابن عباس وجماعة، فهو من الصعر بمعنى الصيد، وهو داء يعتري البعير فيلوي منه عنقه ويستعار للتكبر كالصعر، ولام للناس تعليلية، والمراد: ولا تصعر خدك لأجل الإعراض عن الناس أو صلة"^١. وقد كان النبي ﷺ يراقب أصحابه في هذا السلوك ويريبهم عليه فينهاهم عن رفع الصوت حتى ولو كان في طاعة، فعن أبي موسى رضي الله عنه، قال: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا، فَقَالَ: ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا"^٢. وقد تنبه ابن حزم (ت 456هـ) إلى ضرورة أن تبجح الأخلاق المذمومة فقال: "ليس بين الفضائل والرذائل ولا بين الطاعات والمعاصي إلا نفار النفس وأنسها فقط. فالسعيد من أنست نفسه بالفضائل والطاعات ونفرت من الرذائل والمعاصي، والشقي من أنست نفسه بالرذائل والمعاصي ونفرت من الفضائل والطاعات، وليس هاهنا إلا صنع الله تعالى وحفظه"^٣، ولذلك فإن من أهم الأسباب التي تجعل الدعوة الإسلامية تؤتي ثمارها في تغيير الواقع الأخلاقي، أن يلتزم الخطاب الدعوي في توصيف وتقييم ما عليه المجتمع من أخلاق بما جاء به المنهج القرآني في التعامل مع النفوس، وخلق حالة عامة بتقبيح ما هو مذموم من الأخلاق؛ لتصير الأخلاق المذمومة في المجتمعات المسلمة من العادات المقبحة التي ينتقص بها أصحابها.

٢،١. المبحث الثاني: المقابلات الميدانية لاختبار فرضيات وموضوعات الدراسة.

١ - ينظر: - الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تح: علي

عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ الجزء الحادي عشر، ص ٨٩.

٢ - أخرجه البخاري في صحيحه، باب الدعاء إذا علا عقبه، كتاب الدعوات، حديث رقم ٦٣٨٤، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار

طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ، الجزء الثامن، ص ٨٢.

٣ - ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، الأخلاق والسير، تح: عادل أبو المعاطي، دار المشرق

العربي، القاهرة، الطبعة: الأولى، عام ١٤٠٨ هـ، ١٩٨٨ م، ص ٥٦.

خصص الباحث هذا المبحث من الرسالة للجانب التطبيقي، وذلك بإعداد عدد من الأسئلة المتعلقة بموضوعات الدراسة، وإجراء مقابلات استشارية مع مجموعة من ذوي الخبرة والعاملين في الحقل الدعوي، والذين لديهم أيضاً خبرة في مجال الأبحاث والدراسات الدعوية؛ وذلك بهدف استطلاع آرائهم وأفكارهم في موضوع الدلالات الدعوية وأثر دراستها والبحث عنها في مجال الدعوة الإسلامية، للتعرف على آرائهم، وقياس مدى ثبات ومصادقية ما تم التوصل إليه من الدلالات التي تم استنباطها من خلال تتبع الأوامر والنواهي في القصص القرآني، وقد احتوى هذا المبحث على مطلبين:

١،٢،١. المطلب الأول: الفئة المستهدفة وأسباب اختيارها.

٢،٢،١. المطلب الثاني: الأسئلة وآراء المختصين.

١،٢،١. المطلب الأول: الفئة المستهدفة وأسباب اختيارها.

الفئة المستهدفة.

تتمثل الفئة المستهدفة لإجراء المقابلات الميدانية في ذوي الخبرة في مجال الدعوة إلى الله والوعظ والإرشاد وممارسة العمل الدعوي في بيوت الله، والمهتمين بالأبحاث العلمية والشرعية في التخصصات الشرعية وبخاصة في الدعوة الإسلامية، والعاملين على توجيه الأئمة ميدانياً وتوجيهياً ودراسياً، ويظهر ذلك من خلال المرفق رقم (١) الذي يبين المؤهلات العلمية والخبرات العملية لمن تم إجراء المقابلات معهم، وقد تعددت طرق الاتصال بهم لأخذ آرائهم في ما تم التوصل إليه من نتائج تتعلق بموضوعات الدراسة، فقد تم الاتصال ببعضهم من خلال اللقاء المباشر، وشرح موضوع الرسالة وأهدافها وأبرز نتائجها، ومنهم من تم التوصل معهم عبر رسائل الواتساب وعرض ملخص لموضوع الرسالة مع الأسئلة المحددة للمقابلة وتوضيح الفكرة من عمل المقابلات في هذا المبحث التطبيقي، وأخيراً إجراء المقابلة مسجلة عبر برنامج الزووم؛ نظراً للظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا.

ثانيا: أسباب اختيار العينة

تم اختيار العينة التي أجريت معها المقابلات للأسباب الآتية.

(١) - ارتباط موضوع الدراسة بتخصصاتهم العلمية ودراساتهم الأكاديمية والبحثية.

(٢) - موضوع الدراسة ذات صلة بطبيعة عملهم الدعوي واختلاطهم المباشر بالمدعويين، فقد تم اختيارهم بناء على عملهم في المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

(٣) - إن هذه الفئة مع قيامها بالعمل الدعوي يتولى البعض منها الإشراف على تقييم الأئمة والخطباء وتوجيههم ومتابعة تحقيق الأدوار المنوطة بهم في بيوت الله، ومنهم من يتولى تدريس مادة الدعوة والثقافة الإسلامية لطلاب الكليات الشرعية مع القيام بممارسة الدعوة إلى الله في المساجد وفي القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعل أسئلة المقابلة تبرز مصداقية ما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات في هذه الدراسة، وكذلك تؤكد على صحة أو مخالفة ما جاء بها من قواعد وفرضيات.

(٤) - تثبيت صحة الفرضيات والنتائج التي تم الوصول إليها في صفحات الدراسة من خلال استقراء آراء العاملين في الحقل الدعوي، ومطابقة تلك الآراء مع ما تم التوصل إليه؛ للوقوف على ما تضيفه الدراسة في هذا الميدان.

٢،٢،١. المطلب الثاني: الأسئلة وآراء المختصين.

قام الباحث بعرض مجموعة من أهم الأسئلة التي تم البحث عن إجاباتها في فصول هذه الدراسة من خلال دراسة الدلالات الدعوية لأسلوبي الأمر والنهي في القصص القرآني، وذلك لأخذ آراء المختصين حول الجوانب المهمة في فصول الرسالة والتي تحتاج إلى زيادة توضيح وتأکید، ومقارنة ما تم التوصل إليه في هذه الدراسة من تعريفات وقواعد ونتائج مع ما جاء في إجابات الأئمة والدعاة الذين أجريت معهم المقابلة بغرض التأكيد عليها وإظهار ما تميزت به الدراسة من إضافات علمية تخدم علم الدعوة الإسلامية في كافة أركانها ومجالاتها لكونها مستنبطة من دلالات ألفاظ الوحي القرآني المعصوم، وقد قام الباحث بعقد مقارنات

بين أجوبة الأئمة والدعاة الذين أجريت معهم المقابلة بغرض الجمع بين آرائهم والتوفيق بينها للخروج بنتائج تخدم موضوع الدراسة.

الأسئلة الموجهة للأئمة والدعاة المختصين في الدعوة إلى الله والدراسات الدعوية.

- ما مفهوم الدلالات الدعوية؟
- ما فائدة دراسة الدلالات الدعوية لأساليب اللغة العربية في القصص القرآني، مثل: (التعجب - القسم - الرجاء - الأمر - النهي - النداء - الاستفهام)؟
- ما أهمية دراسة الدلالة عند النحويين والبلاغيين والأصوليين؟
- ما هي المهام الرئيسية للداعية؟
- ما هي طبيعة العلاقة بين الداعية بالمدعو؟
- ما هي مقومات نجاح الخطاب الدعوي في الجانب العقدي؟
- ما هي مقومات نجاح الخطاب الدعوي في الجانب التشريعي؟
- ما هي مقومات نجاح الخطاب الدعوي في الجانب الأخلاقي؟

آراء المختصين في أهم محاور وفرضيات الدراسة.

أولاً: رأي الأئمة والدعاة في مفهوم الدلالات الدعوية.

عرف الأئمة والدعاة الدلالات الدعوية بعدة تعريفات، **فعرّفها البعض بأنها:** "هي المعاني والإرشادات المتعلقة بالدعوة الإسلامية وقضاياها المعاصرة"، وهناك من يعرفها بأنها: "هي المفاهيم والإرشادات المتعلقة

١ - د. مُجّد أحمد البربري، إمام وخطيب أول وموجه فني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة الكويت، ماجستير الدعوة والثقافة الإسلامية عام ١٩٩٧ بتقدير ممتاز، وعنوانها: أثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في مجال الدعوة الإسلامية، دكتوراة الدعوة والثقافة الإسلامية عام ٢٠٠٥ بمرتبة الشرف الأولى، وعنوانها: أثر نتائج المستشرقين على الفكر الإسلامي في مصر وكيفية مواجهته، سافر مبعوثاً لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمصر إلى أكثر من دولة عربية وإفريقية، ويعمل حالياً بإحدى مساجد محافظة الفروانية التابعة لدولة الكويت، ويعمل بالإدارة ذاتها موجهاً فنياً يشرف على التقييم الفني للأئمة والخطباء في خطبة الجمعة، وشارك في العديد من الدورات العلمية والمؤتمرات الدعوية،

بالدعوة الإسلامية، مستمدة من الكتاب والسنة"^١، ويعرفها آخر بأنها: " هي المعاني والقواعد المتعلقة بالدعوة الإسلامية المستنبطة من النصوص الشرعية"^٢.

تفصيل مجمل:

من خلال عرض تعريفات الأئمة والدعاة للدلالات الدعوية يتبين عدة أمور:

أولها: أن هناك اتفاقاً على أن الدلالة هي إظهار ما في النص من معانٍ وإشارات تتجلى بحسب التخصص الذي تدرس فيه، ولما كان البحث هنا متعلقاً بالدعوة فإنها تنسب إليه لتكون علماً عليه.

ثانيها: أن طريق استنباط تلك الدلالات الدعوية هو النظر في ألفاظ النصوص الشرعية واستنباط المعاني والاشارات والقواعد التي تتعلق بالدعوة الإسلامية وأركانها.

والبرامج الدعوية المرئية والإذاعية، ومنها: (فكرة في قصة - شباب تحت راية النبي ﷺ، رجال صنعهم القرآن)، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٢ م.

١ - ش. مجدي السيد صالح، إمام وخطيب وباحث شرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حاصل على ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية عام ١٩٩٠ - جامعة الأزهر، عمل إماماً وخطيباً بوزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية عام ١٩٩٣، وعمل مدرساً بوزارة التربية والتعليم بدولة الكويت من ١٩٩٥-٢٠٠٤، عين إماماً وخطيباً بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت عام ٢٠٠٤، وعمل باحثاً شرعياً بإدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت عام ٢٠٠٦، يتولى الإشراف والتدقيق على مراجعة الأبحاث والكتب العلمية التي تجيزها إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لوزارة الإعلام، وله برنامج دعوي مرئي بعنوان (في رحاب آية)، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٤/٣٠ م.

٢ - د. مصطفى محمد أبو الرضا، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، ماجستير الدعوة والثقافة الإسلامية، جامعة الأزهر الشريف بتقدير ممتاز، وعنوانها: عمارة الأرض في الإسلام دراسة دعوية، حاصل على دكتوراة الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وعنوانها: الانحراف الفكري في فهم النص الشرعي أسبابه وآثاره وسبب تقويمه، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٣ م.

ولعل هذا يتوافق مع ما توصل إليه الباحث في الفصل الأول من هذه الدراسة بتعريفه للدلالات الدعوية بأنها: هي المعاني والقواعد والمفاهيم المتعلقة بالدعوة الإسلامية وقضاياها بالنظر والاستنباط من ألفاظ النصوص الشرعية.

ثانياً: رأي الأئمة والدعاة في الفائدة من دراسة الدلالات الدعوية لأساليب اللغة العربية في القصص القرآني.

يرى البعض بأن: "دراسة الدلالات الدعوية لأساليب اللغة العربية في القصص القرآني يساهم في ضبط الخطاب الدعوي والتأثير في المدعوين بما يحقق الغاية القصوى للدعوة"^١. ويضيف البعض بأن: "دراسة مثل هذه الأساليب يستفاد منه الإسقاط على الواقع الدعوي، ومن شأنه أن يربط الداعية والمدعو بالمصادر الرئيسية حفاظاً على الهوية الأساسية"^٢. ويؤكد أحد المختصين على أن: "الدلالات الدعوية تكسب الداعية تذوقاً لجمال التعبيرات القرآنية وتمكنه من استخدام تلك الأساليب في مثل هذه المواقف المتكررة والمتشابهة في التعامل مع المدعوين"^٣. ويرى آخرون أن: "دراسة الدلالات الدعوية لأساليب اللغة العربية في القصص القرآني تؤصل لعلم الدعوة الإسلامية قواعد أساسية ومرنة في التعامل مع المتغيرات المستجدة على الساحة الدعوية، وتجعل الداعية أكثر مرونة في التعامل مع المدعوين على اختلاف عقائدهم وانتمائهم وتوجهاتهم، وتثقله بتجارب خير الدعاة من الأنبياء والرسل فينهل من معينهم ويستنير بهديهم حيث يتخير

١ - د. علي رمضان عبد المجيد، أستاذ مساعد بكلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، فرع أسبوط، دكتوراة في التفسير وعلوم القرآن - جامعة الأزهر، باحث في الدراسات الإسلامية وتحقيق التراث، له العديد من البحوث والكتب العلمية المحكمة والمنشورة مثل: (علم المناسبة بين القبول والرفض - الغرائب المنسوبة للحسن البصري في التفسير دراسة نقدية - كتاب الغرة الواضحة في تفسير الفاتحة للعلامة الكافيحي منشور بدار الإحسان للنشر بالقاهرة، رسائل العلامة الأمير الكبير المالكي في التفسير وعلوم القرآن، منشور بدار الإحسان بالقاهرة، يعمل حالياً إماماً بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٣ م.

٢ - د. محمد أحمد البربري، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٢ م.

٣ - ش. مجدي السيد صالح، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٤/٣٠ م.

من الأساليب أليقها وأنسبها وأبلغها"^١. ويذهب أحدهم إلى أن: "معرفة الدلالات الدعوية لتلك الأساليب يوقف على ما يتعلق بهذه الألفاظ من أحكام"^٢. وهنا يلاحظ مدى الفائدة التي تعود على الدعوة الإسلامية من دراسة تلك الدلالات لألفاظ العربية في القصص القرآني.

تفصيل مجمل:

من خلال العرض السابق وتباين الإجابات يتبين للباحث أن دراسة الدلالات الدعوية لألفاظ اللغة العربية في القصص القرآني يؤدي إلى خدمة علم الدعوة الإسلامية في كافة أركانها ومجالاته، فهو يؤصل قواعد أساسية ومرنة للتعامل مع المتغيرات، وهذا ما انتبه إليه الباحث في تقسيمه لفصول الرسالة بالوقوف على دلالة أسلوب الأمر والنهي فقط، وقراءة ما تشير إليه من معانٍ وقواعد تتعلق بالداعية والمدعو والمنهج، وهو ما يوحي بأن استنباط القواعد والمعاني من دلالات الألفاظ في القصص القرآني يستوعب أركان الدعوة الثلاثة وهي: (الداعية - المدعو - المنهج).

ثالثاً: رأي الأئمة والدعاة في أهمية دراسة الدلالة عند النحويين والبلاغيين والأصوليين.

يرى البعض أن: "دراسة الدعاة للدلالة ومفهومها عند النحويين والبلاغيين والأصوليين يؤدي إلى البعد عن الخطأ في التعبير واكتساب قوة التأثير مع ضبط الخطاب"^١. ويضيف آخر بأن: "دراسة الدلالات يستفاد

١ - د. مصطفى محمد أبو الرضا، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٣ م.

٢ - د. محمد منير طاحون، إمام وخطيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة الكويت، ماجستير الدعوة والثقافة الإسلامية عام ٢٠١٠ بتقدير ممتاز، وعنوانها: الخضر عليه السلام - بين أهل الحديث والصوفية وأثر ذلك في الدعوة إلى الله تعالى، دكتوراة الدعوة والثقافة الإسلامية عام ٢٠١٦ بمرتبة الشرف الأولى، وعنوانها: الاستثمار الإسلامي ودوره في الدعوة إلى الله تعالى، عمل إماماً وخطيباً بوزارة الأوقاف بمصر لأكثر من عشرين سنة، ثم عين مدرسا لمادة الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، وعمل بكلية الشريعة بجامعة الكويت مدرسا منتدباً عام ٢٠١١ ولمدة خمس سنوات تقريبا، وعمل مدرساً منتدباً بكلية التربية الأساسية بجامعة الكويت في عام ٢٠١٧، وشارك في عدة برامج إذاعية ومرئية بإذاعة وتلفزيون دولة الكويت. وله عدة أبحاث علمية ودعوية في الدعوة والخطابة والاستثمار الإسلامي والثقافة الإسلامية. مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/١ م.

منها في إيجاد فتاوى لمستجدات العصر ووقائعه المستجدة أصولياً، وإبراز مواطن الجمال والفصاحة في الألفاظ نحوياً وبلاغياً^٢. ويقول أحد المختصين: "بدراسة الدلالة تتضح معاني المفردات، ودلالة السياق مما يساعد في فهم النص، واستنباط ما يتضمنه من أحكام"^٣. وذهب بعض المختصين إلى التفريق والتفصيل، فقال: "ودراسة الدلالة عند النحويين تعصم الدارس من الفهم الخاطئ للمعنى الدلالي للفظة. أما عند البلاغيين فهي تكسب الدارس البراعة في انتقاء أبلغ الكلمات وأفصح العبارات فيحسن بيانه ويجمل كلامه. وعند الأصوليين تعصم الدارس من الخلط في الفهم بين حقيقة الأوامر التي هي للوجوب والتي هي للندب والتي هي للتخيير والتي هي للإباحة، وكذلك الأمر بالنسبة للنهي الذي يكون في موطن للتحريم وفي آخر للكرهية"^٤.

تفصيل مجمل:

من خلال استعراض الآراء التي ذكرها الأئمة والدعاة في هذا الجانب يتراءى للباحث أن دراسة الدلالة في كل فن وعلم من العلوم الثلاثة من شأنه أن يزيد الدعاة قوة في جانب من الجوانب بحسب اهتمام أصحاب هذا الفن، وهذا ما جعل الباحث في المطلب الثاني من الفصل الأول يخصص مطلباً لدراسة دلالة الأمر والنهي بين النحويين والبلاغيين والأصوليين، مع الوقوف على الفائدة التي تعود على الدعوة من تلك الدراسة، وهو ما جاء ملخصه متوافقاً مع تلك الآراء؛ إذ يذهب الباحث في هذا المطلب إلى أن النحويين اهتموا باللفظ وموضعه من الجملة وضبط حركاته عصمة من الفهم الخاطئ، وهذا يحتاجه الخطاب الدعوي حتى لا يتم اختيار الألفاظ التي توقع في نفوس المدعويين تشويشاً وسوء فهم، وبأن البلاغيين اهتموا بإظهار مواضع الجمال واختيار الألفاظ التي لها تأثير عاطفي، وهذا مقصود الخطاب الدعوي في أن يملك التأثير

١ - د. علي رمضان عبد المجيد، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٣ م.

٢ - د. محمد أحمد البربري، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٢ م.

٣ - ش. مجدي السيد صالح، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٤/٣٠ م.

٤ - د. مصطفى محمد أبو الرضا، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٣ م.

على المدعويين، وأن الأصوليين كان عملهم على ضبط مدلولات الخطاب التكليفي؛ حتى لا يقع الخلط في فهم الحكم الشرعي ويتعد عن روح التكليف ومقاصده.

رابعاً: رأي الأئمة والدعاة في تحديد المهام الرئيسية للداعية.

يرى البعض أن: "من المهام المكلف بها الداعية الاهتمام بالمدعويين وتوجيههم واحتوائهم والاجابة على استفساراتهم والأخذ بأيديهم إلى طرق الهداية، ومتابعتهم"^١، ويذهب آخر بأن: "من مهام الداعية: التبليغ ودعوة الناس إلى هدى الله تعالى، مع ضرورة الوعي الدائم والمتجدد لحاجات الناس وتغير أساليب مخاطبتهم"^٢. وهناك من يرى بأن: "أولى مهام الداعية أن لا يتقاعس عن تبليغ دعوته مهما كانت العقبات والصعاب التي تواجهه، وليبذل في ذلك وسعه وطاقته"^٣، ويحدد البعض المهام الدعوية للداعية بأنها: "حسن البلاغ عن الله تعالى وعن رسوله ﷺ، ومحاولة إخراج المدعويين على اختلاف عقائدهم وتوجهاتهم من الظلمات إلى النور"^٤.

تفصيل مجمل:

بالنظر إلى تلك الآراء فإنه يظهر أن هناك اتفاقاً على أن الداعية من أولى مهامه تبليغ الرسالة المكلف بها على قدر وسعه وطاقته، وانفرد أحدهم بقوله: "محاولة إخراج المدعويين على اختلاف عقائدهم وتوجهاتهم من الظلمات إلى النور"، وهذا يتوافق مع ما جاءت به الدراسة من تحقيق دقيق للمهام الرئيسية المكلف بها الداعية، والتي تظهر من دلالة الأوامر والنواهي التي كلف الله بها رسله حين كان يصدر لهم خطاب التكليف إلا أن هناك مهمة لم تظهر في إجابات الأئمة والدعاة وهي ما ظهرت في ثنايا هذه الدراسة في المبحث الأول من الفصل الثاني بأن هناك ثلاثة مهام رئيسية للدعاة، تتمثل في البلاغ الكامل للرسالة،

١ - د. علي رمضان عبد المجيد، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٣ م.

٢ - د. محمد أحمد البربري، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٢ م.

٣ - ش. مجدي السيد صالح، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٤/٣٠ م.

٤ - د. مصطفى محمد أبو الرضا، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٣ م.

ودليله الأمر الموجه للنبي ﷺ بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، (المائدة: آية ٦٧)، والمهمة الثانية وهي البشارة والإنذار والتي يدل عليها الأوامر في قول الله تعالى: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، (الأحزاب: آية ٤٧)، وقوله تعالى: إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، (نوح: آية ١)، بالإضافة إلى المهمة الثالثة، وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور وتظهر من قوله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، (إبراهيم: آية ٥). وقد تم الإشارة إلى تلك المهام ومقومات نجاحها في الفصل الثاني من الرسالة بشيء من التفصيل.

خامساً: رأي الأئمة والدعاة في طبيعة العلاقة بين الداعية والمدعو.

بين بعض الأئمة والدعاة أن: "طبيعة العلاقة بين الداعية والمدعو أساسها وفحواها الإخلاص والتجرد لله تعالى، والحرص على المدعو وتحبيب الخير له والشفقة والرحمة والرفق به"^١، ويصورها بعضهم بأنها: "علاقة ودية تراحمية يظهر من خلالها رفق الداعية بالمدعو والحرص على هدايته"^٢. ويضيف آخر قوله بأن: "هذه العلاقة ينبغي أن تكون قائمة على الصبر من الداعية على تعنت المدعو وإيذائه"^٣. ويرى بعضهم بأن: "العلاقة بين الداعية والمدعو لا بد وأن تكون متسمة بالتواضع واللين من الدعاة، والبعد عن الغلظة والقسوة في التعامل مع المدعويين، ومراعاة أحوالهم واختلاف طبائعهم"^٤.

تفصيل مجمل:

١ - د. محمد أحمد البربري، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٢ م.

٢ - ش. مجدي السيد صالح، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٤/٣٠ م.

٣ - د. مصطفى محمد أبو الرضا، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٣ م، ش. مجدي السيد صالح، مقابلة شخصية،

أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٤/٣٠ م.

٤ - د. محمد منير طاحون، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/١ م.

بالنظر إلى ما تم استطلاعه من آراء الأئمة والدعاة حول طبيعة العلاقة المثلى بين الداعية والمدعو، فإنه يظهر أن هناك اتفاقاً على ضرورة أن يكون أساس هذه العلاقة الإخلاص لله تعالى، ولعل هذا ما اتضح من دلالات الأوامر والنواهي الموجهة للدعاة في سياق القصة القرآنية، وهو ما ظهر في المطلب الأول من المبحث الثاني في فصل الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية، وتحديدًا في مبحث علاقة الداعية بالمدعو في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني؛ حيث ظهر من دلالات الأوامر والنواهي بأن طبيعة العلاقة ينبغي أن تكون قائمة على التجرد والابتعاد عن المنافع الدنيوية، وظهر ذلك من الأمر الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: **قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ**، (الأنعام: ٩٠)، فالعلاقة بين الداعية والمدعو قائمة على تبادل المصالح والمنافع، "وهذه المصالح ليست من المصالح الدنيوية الزائلة بل هي من المصالح الباقية الخالدة، فالمصلحة العائدة على الداعية هي حصول الأجر والثواب، والمصلحة التي تلحق بالمدعو هي نجاته من الخسران والعذاب"^١. وما أشار إليه البعض بأن العلاقة لا بد وأن تكون متسمة بالتواضع واللين جاءت الدراسة على ذكرها في مطلب (العناية بالضعفاء وأهل الصلاح)، في قوله تعالى: **وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ** (الأنعام: ٥٢)، ثم تكرار الأمر له ﷺ في موضع آخر بالصبر على مجالستهم، والإقبال على دعوتهم فقال تعالى: **وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا**، {الكهف: آية ٢٨}، ولعل هذا هو الصورة العملية التي تعبر عن تواضع الداعية في تعامله مع المدعو. ولقد أضافت الدراسة أمراً في غاية الأهمية في طبيعة العلاقة المثلى بين الداعية والمدعو، وهو ثبات الداعية أمام مغريات المدعوين وتهديداتهم التي جاء القرآن الكريم على ذكرها بقوله تعالى: **فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنَ اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا**، {المائدة: آية ٤٤}، لأن هناك من المدعوين من مصالحه

١ - فرغلي، عبد العزيز عباس فرغلي، الدلالات الدعوية في قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ، المجلة العلمية لكلية البنات

تتصادم مع الدعوة ومبادئها، فيحاول محاربتها والصد عنها بشتى الوسائل والطرق، فمن هنا رأينا القرآن الكريم يأتي على تحديد ما ينبغي أن تكون عليه طبيعة العلاقة مع هذا الصنف من المدعويين.

سادساً: رأي الأئمة والدعاة في مقومات نجاح الخطاب الدعوي في الجانب العقدي.

باستطلاع آراء الأئمة والدعاة في الوقوف على المقومات الأساسية لنجاح الخطاب الدعوي في ترسيخ العقيدة، فإن البعض يرى أن أهم هذه المقومات هو التركيز على تنقية الفطرة الإنسانية وإبراز محاسن العقيدة الإسلامية، مع ضرورة العمل على إيقاظ الإيمان المخدر في النفوس، وبيان أثر ذلك الإيمان في صياغة الشخصية السوية^١. ويضيف آخر بأن من تلك المقومات التي تساهم في نجاح الخطاب الدعوي في ترسيخ العقيدة الإسلامية أن يتم التركيز على شرح قضايا العقيدة بأسلوب سهل قائم على الحجة والبرهان مستنبط من كتاب الله المسطور والمنظور مع بيان بطلان العقائد الفاسدة والمنحرفة التي تصادم الوحي والعقل وتجاهي الحقيقة^٢. ويؤكد أحد المختصين على أن من أهم المقومات الأساسية في الدعوة إلى العقيدة التعريف بالله تعالى وأسمائه وصفاته، معرفة تربط المدعو بالله الذي خلقه وقدر وجوده في هذه الحياة^٣.

تفصيل مجمل:

بالنظر إلى أهم المقومات التي جاء الأئمة والدعاة على ذكرها في ترسيخ العقيدة الإسلامية نجد توافقاً كبيراً مع أبرز ما تم التوصل إليه من مقومات تم استقراؤها بتتبع الدلالات الدعوية لأسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني وتحديداً في الآيات القرآنية التي اعتنت بالحديث عن العقيدة الإسلامية، إذ إنَّ الباحث قد توصل في الفصل الرابع إلى أن أهم مقومات نجاح الخطاب الدعوي في غرس العقيدة الإسلامية أن تكون الانطلاقة من إثارة الفطرة الإنسانية؛ لأن الله يقول في كتابه: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ

١ - د. محمد أحمد البربري، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٢م.

٢ - ش. مجدي السيد صالح، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٤/٣٠م، د. محمد منير طاحون، مقابلة شخصية، أذن

بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/١م.

٣ - د. مصطفى محمد أبو الرضا، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٣م.

النَّاسَ عَلَيْهَا ۖ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، { الروم: آية ٣٠ }، وثاني هذه المقومات التعريف بالله الخالق سبحانه وتعالى وتجليه عظمته كما دل على ذلك الأمر في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، { البقرة: آية ٢١ }، فدلالة السياق تظهر أن الأمر بالتوحيد جاء مقروناً بالوسيلة المثلى التي هي أساس الإيمان به وهي معرفة الله تعالى التي تجلب محبته والذل له والتعظيم والانقياد بالطاعة، ثم يظهر أيضاً أن من المقومات الضرورية لترسيخ العقيدة الإسلامية الاعتماد على إقامة الأدلة والبراهين الحسية والعقلية والنقلية، كما في قوله تعالى فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَّبِّكَ النَّبَاتُ وَلَهُمُ الْبُنُوتُ، أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهمْ لَيَقُولُونَ، وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ، مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ، فَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ { الصافات: آية ١٤٩-١٥٧ }، ومن أهم هذه المقومات التي تحت الإنسان على الالتزام بالعقيدة الإسلامية واليقين بها إبراز ما تصنعه العقيدة بشخصيته، وما ترسخ فيه من عوامل الثبات والاتزان في شخصيته، كما قص القرآن عن التحول الذي صنعه العقيدة في شخصيات سحرة فرعون حتى جعلتهم يقولون: قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۖ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَبَقِيٌّ، إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ { طه: آية ٧٢-٧٥ }، فهذه جملة ما جاءت الدراسة على ذكره بما يتوافق مع آراء الأئمة والدعاة حول هذه المسألة.

سابعاً: رأي الأئمة والدعاة في مقومات نجاح الخطاب الدعوي في الجانب التشريعي.

بعد استطلاع آراء الأئمة والدعاة في الوقوف على مقومات نجاح الخطاب الدعوي في الجانب التشريعي، يتضح أن هناك من يرى أنه ينبغي أن يربط الخطاب الدعوي كل جوانب الحياة بالتشريع الإسلامي ويظهر محاسن التشريع الإسلامي وسماته التي تميز بها عن غيره، وأنه معصوم من الخطأ لضمان الوصول إلى الحق

والسير عليه والالتزام به، مع ضرورة إبراز القيم الإنسانية في التشريع الإسلامي^١. وهناك من يرى أن بيان الآثار المترتبة على تطبيق الأحكام الشرعية وإظهار الحكمة من التشريع يحمل المكلفين على الالتزام بها^٢. ويضيف البعض بأن ربط التكاليف والأحكام الشرعية بالعقيدة الإسلامية من شأنه أن يدفع بالمكلف إلى العمل؛ لأنه يعلم أنه من ضرورات الاعتقاد الصحيح^٣. ويقول آخرون: "إذا كان من الأولى إظهار المحاسن في الأوامر، فإنه كذلك من الضروري إظهار المفاسد في النواهي وتقبيح صورتها في نفوس المكلفين"^٤.

تفصيل مجمل:

إن ردود الأئمة والدعاة حول مقومات نجاح الخطاب الدعوي في الدعوة إلى الشريعة الإسلامية تظهر اتفاقاً على أن ربط التكاليف الشرعية بالعقيدة الإسلامية من المقومات الأساسية، والباحث قد أشار في فصول الرسالة إلى هذه الجزئية، وركز على ضرورة أن يكون ارتكاز الخطاب الدعوي وانطلاقته في الدعوة إلى الالتزام بالأحكام الشرعية من إقناع المكلف بأن التكاليف من لوازم الاعتقاد تجنباً للانفصام الحادث في الشخصيات التي تنتسب للإسلام لكنها تخالف تعاليمه، ومما يؤكد على ذلك دلالة الأمر الرباني في قوله تعالى: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي {طه: آية ١٣-١٤}، فقد جاء الأمر بالعبادة في فعل الأمر في قوله: (فاعبدني) مرتباً على التعريف بكمال ألوهيته، والعبادة في حقيقتها تشمل مجموعة التكاليف التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، أما ما جاء عنهم بضرورة

١ - د. علي رمضان عبد المجيد، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٣ م، ش. مجدي السيد صالح، مقابلة شخصية،

أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٤/٣٠ م، د. محمد منير طاحون، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/١ م.

٢ - ش. مجدي السيد صالح، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٤/٣٠ م، د. محمد أحمد البربري، مقابلة شخصية، أذن

بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٢ م.

٣ - د. مصطفى محمد أبو الرضا، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٣ م.

٤ - د. محمد أحمد البربري، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٢ م، د. مصطفى محمد أبو الرضا، مقابلة شخصية، أذن

بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٣ م.

إظهار محاسن التشريع الإسلامي، فإن الدلالات الدعوية للأوامر والنواهي الصادرة على ألسنة الرسل عليهم السلام توحى بتلك الضرورة فيها هو هود عليه السلام يحكي الله عنه فيقول: **وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ**، {هود: آية ٥٢}، فهو يبرز الحكمة من أمرهم بالاستغفار والتوبة؛ وذلك لأنه يقصد استمالتهم وترغيبهم في الإيمان بكثرة المطر وزيادة القوة، ثم يظهر من الدلالات ضرورة أن يركز الخطاب الدعوي على تقبيح المناهي الشرعية في النفوس البشرية والتركيز على تسميتها بمسمياتها الربانية الأصيلة كما في قوله تعالى: **قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكَُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ**، {الأنعام: آية ١٥١}، فيلاحظ هنا تسمية الأفعال بمسمى الفواحش الذي يترك أثره في النفوس.

ثامناً: رأي الأئمة والدعاة في مقومات نجاح الخطاب الدعوي في الجانب الأخلاقي.

يرى بعض الأئمة والدعاة أن الربط بين الالتزام بالأخلاق ورفي المجتمعات وذكر الجزاء الديني والأخروي المترتب عليها وإظهار الوجه المشرق لمكارم الأخلاق من أهم المقومات الأساسية لنجاح الخطاب الدعوي في ترسيخ الأخلاق الإسلامية^١. ويرى آخرون أن الربط ما بين العقيدة والشرعة والأخلاق يصنع الشخصية المسلمة المكتملة البعيدة عن الانفصام، وأن الاعتقاد والتشريع من شأنه أن يرفي الإنسان في مدارج الأخلاق الفاضلة والأخلاق من أهداف الرسالة الخاتمة^٢. ويضيف أحدهم بأن من المقومات الضرورية في

١ - د. علي رمضان عبد المجيد، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٣ م، ش. مجدي السيد صالح، مقابلة شخصية،

أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٤/٣٠ م، د. محمد أحمد البربري، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٢ م.

٢ - د. مصطفى محمد أبو الرضا، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٣ م، ش. مجدي السيد صالح، مقابلة شخصية،

أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٤/٣٠ م.

ترسيخ الأخلاق الإسلامية أن يركز الخطاب الدعوي على تقبيح الأخلاق الفاسدة التي تتنافى مع مكارم الأخلاق حتى تتجنبها النفوس السوية^١.

تفصيل مجمل:

تتفق آراء الأئمة والدعاة على ضرورة بيان الآثار المترتبة على التخلق بالأخلاق الفاضلة ودورها في صناعة الحياة الفاضلة والطاهرة للمجتمعات، ويشير البعض إلى أن الربط بين الأخلاق والعقيدة والشريعة من أهم المقومات، ولعل الذي يظهر من تتبع الدلالات الدعوية للأوامر والنواهي في الجانب الأخلاقي أن أولى هذه المقومات أن تكون الأخلاق التي هي عبارة عن مجموعة من القواعد والأسس الضابطة للسلوك في تصور المتمسكين بها ذات علاقة وثيقة بالمعتقدات والتشريعات، وأن سلوك الإنسان صورة عن معتقداته وأثر عملي لعبادته، ففي قصة شعيب يقول الله تعالى: وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنفُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، بَقِيَتْ لِلَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِمُخْفِضٍ، قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاطُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۚ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ {هود: آية ٨٤-٨٧}، فنجد هنا أن شعيب قد ركز في البداية على الجانب الاعتقادي الذي هو الأساس، ثم أعقبه بمعالجات أخلاقية للأفعال غير المرضية، فإذا ما تغير حالهم في الاعتقاد فإن من لوازم ذلك تغيير السلوك، ويلاحظ في الآراء التي تم استطلاعها في هذا الجانب أن هناك مقوماً ضرورياً لم يأت أحد على ذكره قد ظهر في صفحات هذه الدراسة من خلال استقراء الدلالات الدعوية في الأوامر والنواهي في القصص القرآني، وهو ضرورة أن يركز الخطاب الدعوي على رسم طريق واضح وصحيح للأخلاق القويمة، فلا يكتفى بإنكار الأخلاق القبيحة وحدها، بل يدل على البديل من الأخلاق الحميدة، وقد رأينا هذا في المنهج الذي سلكه لقمان عليه السلام في تنشئة ولده، كما في

١ - د. مصطفى محمد أبو الرضا، مقابلة شخصية، أذن بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/٣ م، د. محمد منير طاحون، مقابلة شخصية، أذن

بالإشارة إليه، أجريت في ٢٠٢١/٥/١ م.

قوله تعالى: **وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ** ٤ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، {لقمان: آية ١٩}، فلقد بين له الصورة المثلى في المشي بعد أن نجاه في الآية السابقة عن القبيح من المشي بقوله: **وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا** ٥ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، {لقمان: آية ١٨}، وثمة مقوم آخر أشارت إليه بعض الآراء وجاءت الدراسة على ذكره، وهو ضرورة أن ترسم صورة قبيحة للأخلاق السيئة في النفوس حتى يبتعد عنها المكلفون، وقد تم استقراء ذلك أيضاً في حكاية لقمان عليه السلام مع ولده كما في قوله تعالى: بقوله **وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ** ٤ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، {لقمان: آية ١٩}، فذكر الأمر، ثم أتبعه بعلته التي تحمل النفس على الانصياع له، وهو أن الأصوات المرتفعة تشبه أصوات الحمير، والحمير مذموم في أوصافه عند العرب مأنوف من الإتيان على سيرته؛ لما قد جبل عليه من بعض الأوصاف المذمومة، وبهذا يتبين روعة المنهج القرآني في ترسيخ الأخلاق الإسلامية.

٣،١. المبحث الثالث: الإجراءات المنهجية للاستبانة، وتحليل نتائجها.

خصص الباحث هذا المبحث من الرسالة للجانب التطبيقي، وذلك بإعداد استبانة الكترونية مكونة من أربعة محاور تحتوي على (٣٩) بنداً، تهدف إلى قياس مدى وضوح الدلالات الدعوية التي أبرزها أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني عند الدعاة، وتأثير التعرف على تلك الدلالات في الدعوة الإسلامية، وقد احتوى هذا المبحث على مطلبين:

١،٣،١. المطلب الأول: منهج البحث والمعالجات الإحصائية المستخدمة في الدراسة.

٢،٣،١. المطلب الثاني: نتائج الدراسة الميدانية (الاستبانة) وتحليل النتائج.

١،٣،١. المطلب الأول: منهج البحث والمعالجات الإحصائية المستخدمة في الدراسة.

يتناول هذا المطلب وصفاً تفصيلياً للإجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ الدراسة، واصفاً منهج الدراسة، وأفراد مجتمع الدراسة وعينتها، وبيان أداة الدراسة المستخدمة، وطرق إعدادها، وصدقها وثباتها، كما يتضمن وصف الإجراءات التي أجراها الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها، مبيناً المعالجات الإحصائية التي اعتمد عليها الباحث في تحليل الدراسة.

منهج الدراسة:

بعد الاطلاع على الأدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي؛ نظراً لملائمته لطبيعة الدراسة الحالية، من خلال تحليل وتفسير المشكلة، ووصفها كمياً من خلال جمع بيانات ومعلومات الظاهرة أو المشكلة، وتصنيفها وتحليلها بواسطة تحليل دقيق.

مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة الأصلي من (١٣٠٠) إماماً من أئمة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت.

عينة الدراسة:

استخدم الباحث طريقة العينة العشوائية الطبقية في تحديد فئات عينة الدراسة، ويقصد بالعينة الطبقية على أنها تقسيم مجتمع الدراسة إلى فئات أو طبقات، وإن كل فئة تتميز بخصائص عن غيرها من الفئات الأخرى، مما قد يؤدي لوجود تباين في استجابات المبحوثين لما يطرحه الباحث عليهم من أسئلة متعلقة بموضوع الدراسة.^(١)

١ - توزيع عينة الدراسة حسب البيانات الأولية:

(١) العساف، صالح بن حمد، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، الرياض، مكتبة العبيكان، ٢٠٠٦م، (ص ٩٨).

جدول (٤.١)

توزيع عينة الدراسة حسب البيانات الأولية

المتغير	العدد والنسبة المئوية		فئات المتغير
	العدد	%	
التخصص الدقيق	٩	٩	شريعة إسلامية
	١	١	الفكر الإسلامي
	١٣	١٣	الفقه وأصوله
	٤	٤	لغة عربية
	١٣	١٣	تفسير وعلوم القرآن
	١٢	١٢	الحديث وعلومه
	٦	٦	دراسات إسلامية
	٣٦	٣٦	دعوة إسلامية
	٢	٢	عقيدة وفلسفة
	٤	٤	القراءات القرآنية
	١٠٠		المجموع
المؤهل العلمي	٠	٠	ثانوية
	٥٨	٥٨	بكالوريوس
	٢٦	٢٦	ماجستير
	١٦	١٦	دكتوراه
	١٠٠		المجموع
سنوات الخبرة	٠		١ - ٥
	١٧	١٧	٥ - ١٠
	٢٣	٢٣	١٠ - ١٥
	٢٤	٢٤	١٥ - ٢٠
	٣٦	٣٦	أكثر من ٢٠
	١٠٠	١٠٠	المجموع

١. التخصص الدقيق: يبين الجدول (٤.١) أن ما نسبته (٩%) من عينة الدراسة هم من تخصص

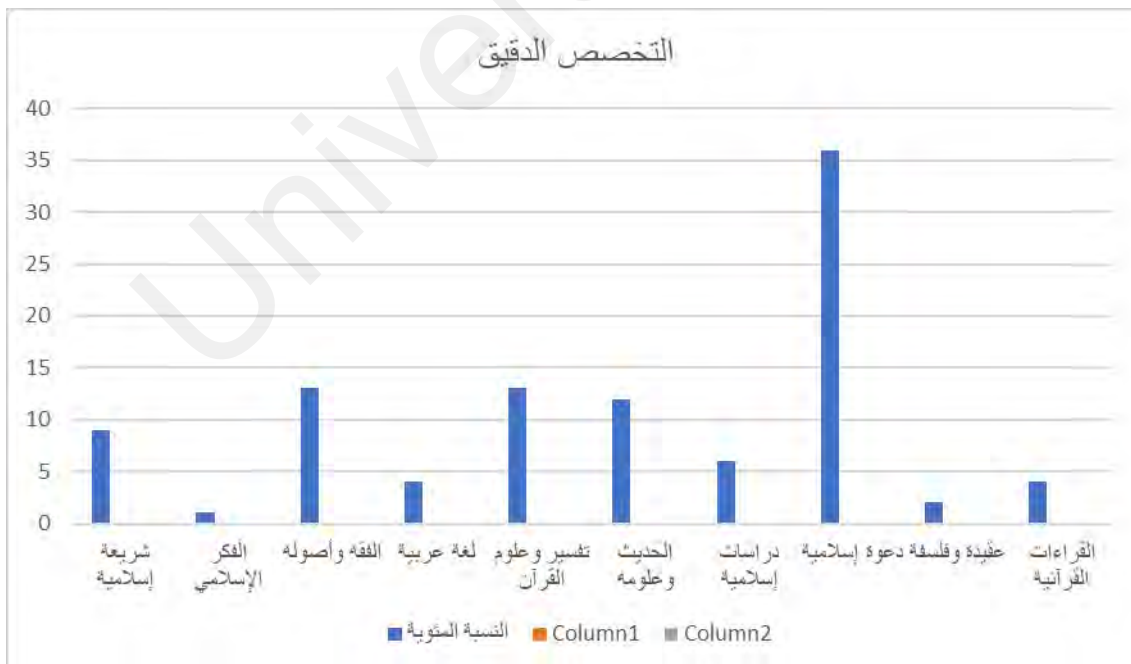
الشريعة الإسلامية، وما نسبته (١%) هم من تخصص الفكر الإسلامي، وما نسبته (١٣%) هم من

تخصص الفقه وأصوله، وما نسبته (٤%) هم من تخصص اللغة العربية، وما نسبته (١٣%) هم من تخصص التفسير وعلوم القرآن، وما نسبته (١٢%) هم من تخصص الحديث وعلومه، وما نسبته (٦%) هم من تخصص الدراسات الإسلامية، وما نسبته (٣٦%) هم من تخصص الدعوة الإسلامية، وما نسبته (٢%) هم من تخصص العقيدة والفلسفة، وما نسبته (٤%) هم من تخصص القراءات القرآنية.

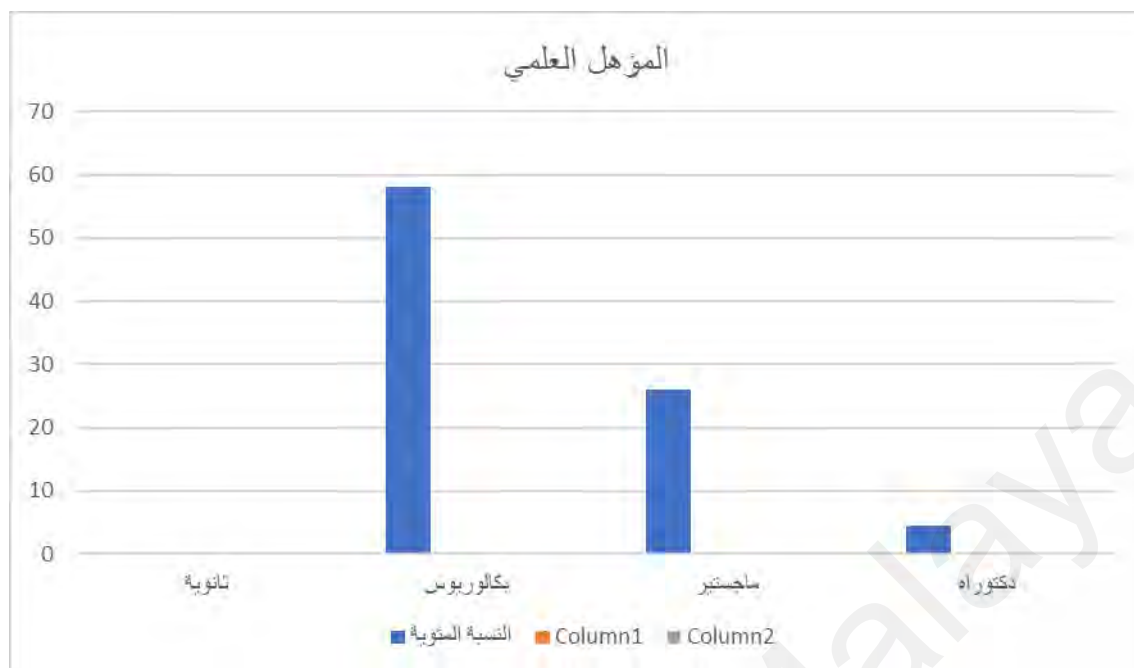
٢. **المؤهل العلمي:** يبين جدول رقم (٤.١) أن ما نسبته (٠%) من عينة الدراسة هم من حاملي شهادة الثانوية، وما نسبته (٥٨%) هم من حاملي شهادة البكالوريوس، وما نسبته (٢٦%) هم من حاملي شهادة الماجستير، وما نسبته (١٦%) هم من حاملي شهادة الدكتوراه.

٣. **عدد سنوات الخبرة:** يبين الجدول رقم (٤.١) أن ما نسبته (٠%) من عينة الدراسة ممن لديهم خبرة ما بين ١-٥ سنوات، وما نسبته (١٧%) هم ممن لديهم خبرة من ٥-١٠ سنوات، وما نسبته (٢٣%) هم ممن لديهم خبرة من ١٠-١٥ سنوات، وما نسبته (٢٤%) هم ممن لديهم خبرة من ١٥-٢٠ سنوات، وما نسبته (٣٦%) هم ممن لديهم خبرة أكثر من ٢٠ سنوات.

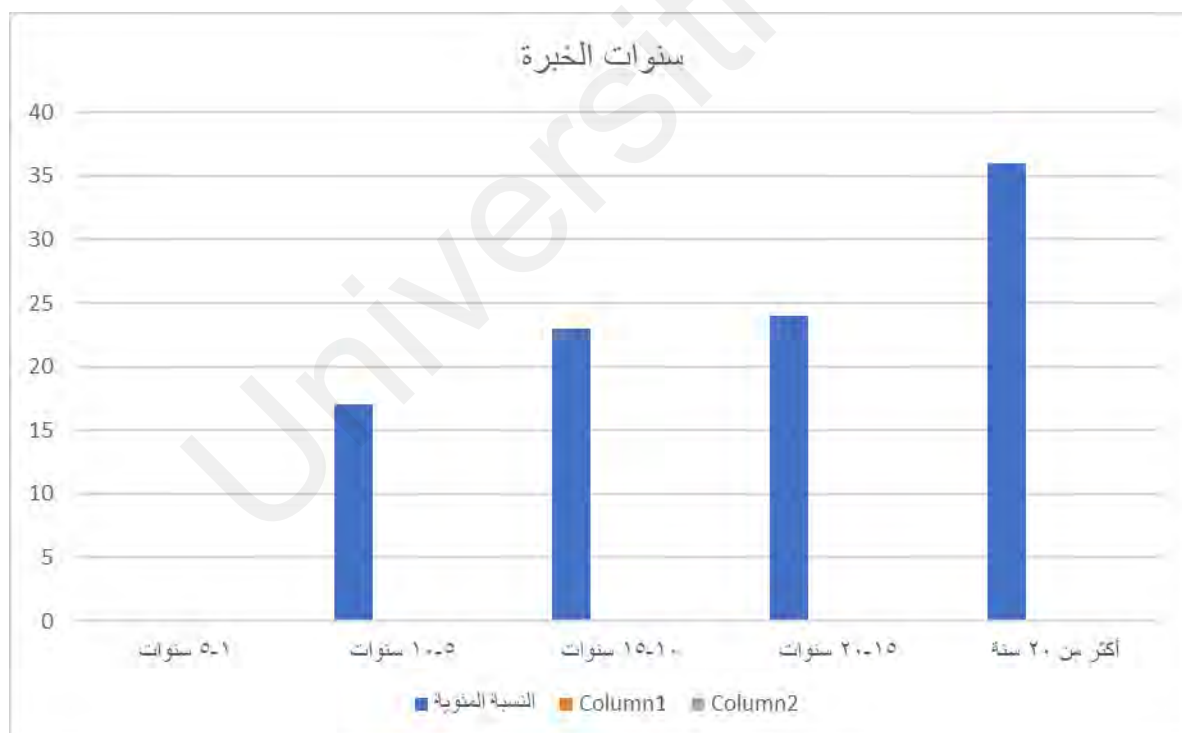
رسم بياني رقم (١) يوضح توزيع التخصص الدقيق

رسم بياني رقم (٢) يوضح توزيع المؤهل العلمي

رسم بياني رقم (٣) يوضح توزيع سنوات الخبرة

أداة الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتقسيم أداة الدراسة إلى قسمين رئيسيين، وهما:

القسم الأول: البيانات الأولية

واشتملت على البيانات الأولية المتمثلة في المتغيرات المستقلة للدراسة، وتضمنت (التخصص الدقيق، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة).

القسم الثاني: وهي الاستبانة المتعلقة بتقدير دور الدلالات الدعوية في أسلوب الأمر والنهي في

القصص القرآني، وتكونت من (٣٩) عبارة، وبنيت على أربعة محاور وهي:

- **المحور الأول:** أثر دراسة الدلالات الدعوية في القصص القرآني، ويتكون من (١٠) عبارات.

- **المحور الثاني:** الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص

القرآني، ويتكون من (١٠) عبارات.

- **المحور الثالث:** الدلالات الدعوية المتعلقة بالمدعويين في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في

القصص القرآني، ويتكون من (٩) عبارات.

- **المحور الرابع:** الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوع الدعوة ومقومات نجاحها في ضوء دلالات

أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني، ويتكون من (١٠) عبارات.

بناء الاستبانة:

بعد اطلاع الباحث على الأدب النظري، والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، قام الباحث بإعداد وبناء استبانة الدراسة بهدف تقدير دور الدلالات الدعوية في أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني من خلال النظر في النتائج والمفردات التي توصل إليها الباحث في الإطار النظري، كما قام الباحث بأخذ آراء المتخصصين في الدراسات الإحصائية والتربية عن طريق المقابلات الشخصية غير الرسمية، وبناءً على توجيهات المشرف الأكاديمي قام الباحث ببناء الأداة وفق الخطوات الآتية:

- تحديد المحاور الرئيسة التي شملتها الأداة.

- صياغة عبارات كل محور.

- إعداد الأداة في صورتها الأولية والتي شملت (٣٩) عبارة، والملحق رقم (٣) يوضح الاستبانة في صورتها

الأولية.

- عرض الاستبانة على المشرف لاعتمادها بعد تعديل ما يراه مناسباً.
- تعديل أداة الدراسة بناءً على توجيهات المشرف.
- عرض الاستبانة على عدد من المحكمين المتخصصين في مجالات مختلفة، كما في المرفق رقم (٢).
- تم إعطاء كل عبارة في الاستبانة وزن مدرج وفق مقياس "ليكرت الخماسي" (أوافق بدرجة كبيرة جداً، أوافق بدرجة كبيرة، أوافق بدرجة متوسطة، أوافق بدرجة ضعيفة، لا أوافق)، وأعطيت الأوزان التالية (١، ٢، ٣، ٤، ٥). والملحق رقم (٤) يبين الأداة في صورتها النهائية.

صدق أداة الدراسة:

يقصد بصدق أداة الدراسة -والمتمثلة في الاستبانة بالدراسة الحالية-: "شمول الاستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها".^١

حيث قام الباحث بتقنين عبارات الاستبانة للتأكد من صدق أداة الدراسة، وقد تم التأكد من صدق عبارات الاستبانة بطريقتين وهما:

الصدق الظاهري لأداة الدراسة (آراء المحكمين).

قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها الأولية على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم (٥) محكمين، ويوضح الملحق رقم (٢) أسماء المحكمين الذين قاموا مشكورين بتحكيم أداة الدراسة، وقد التمس الباحث من المحكمين إبداء آرائهم في مدى ملائمة العبارات لقياس ما وضعت لغرضه، ومدى وضوح صياغة العبارات، ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي وضعت فيه، ومدى كفاية العبارات لشمول كل محور من محاور الدراسة الأساسية، بالإضافة إلى سؤالهم اقتراح ما يروونه مناسباً من تعديل أو حذف بعض العبارات

١ عبيدات وعدس وعبد الحق، ذوقان وعبد الرحمن وكايد، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع،

أو إضافة عبارات جديدة؛ وإبداء رأيهم فيما يتعلق بالبيانات الأولية المطلوبة من المبحوثين، واستناداً إلى الملاحظات والتوجيهات التي أبدتها المحكمون، قام الباحث بإجراء التعديلات التي اتفق عليها المحكمون، والتي أتت من خلال إعادة صياغة بعض العبارات في كل محور من محاور الاستبانة.

صدق الاتساق الداخلي لعبارات الاستبانة.

تم حساب الاتساق الداخلي لعبارات الاستبانة على عينة الدراسة الاستطلاعية، وذلك بحساب معاملات الارتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية للمجال التابعة له، إذ تكونت العينة الاستطلاعية من (٣٠) إماماً، حيث تم اختيارهم عشوائياً، وذلك لتقنين أدوات الدراسة من خلال حساب الصدق والثبات بالطرق المناسبة، وقد تم احتسابه من خلال عينة الدراسة التي تم التطبيق عليها.

ويتبين من جدول رقم (٤.١) معاملات الارتباط بين كل عبارة من عبارات المحور والدرجة الكلية للمحور الذي تتبع له، والذي يبين أن معاملات الارتباط المبيّنة دالة عند مستوى دلالة (٠.٠٥)، حيث إن مستوى الدلالة لكل عبارة أقل من (٠.٠٥)، وبذلك تعتبر عبارات الاستبانة صادقة لما وضعت لقياسه، حيث سيتم استعراض القيم الدالة على ذلك من خلال الجدول التالي.

جدول رقم (٤.٢)

يوضح معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلية للمحور الذي تتبع له

م	الفقرة	معامل الارتباط	القيمة الاحتمالية (Sig.)
المحور الأول: أثر دراسة الدلالات الدعوية في القصص القرآني			
١	معرفة الدلالات الدعوية لأسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني تمكن الدعاة من استنباط قواعد مرنة تستوعب المتغيرات المتجددة على الساحة الدعوية.	٠.٨٦٧	* ٠.٠٠٠
٢	استنباط القواعد الدعوية من دلالات القصص القرآني يحفظ الدعاة من الخروج عن الثوابت الشرعية.	٠.٨٦٠	* ٠.٠٠٠
٣	القصص القرآني هو النموذج الأمثل لمعرفة طبائع المدعوين وطرق التأثير فيهم.	٠.٧٥٢	* ٠.٠٠٠

م	الفقرة	معامل الارتباط	القيمة الاحتمالية (Sig.)
٤	واقعية القصص القرآني وبنائه من الحقيقة أسلم للداعية من القصص التي في سندها شك يؤثر في مصداقيته.	٠.٧٥٦	* ٠.٠٠٠٠
٥	يحتاج الداعية إلى التعرف على طريقة النحويين في العناية بالألفاظ وطرق استخدامها ليتدرب على انتقاء الألفاظ وحسن استخدامها.	٠.٧٣٩	* ٠.٠٠٠٠
٦	معرفة الدعاة بطرق البلاغيين في الاهتمام بمواضع الجمال في التعبير تمكنهم من التأثير في المدعويين.	٠.٨٤٤	* ٠.٠٠٠٠
٧	معرفة الداعية بطريقة الأصوليين في فهم دلالات الألفاظ تمكنه من فهم روح الخطاب الشرعي ومقاصده في الدعوة.	٠.٨٥٥	* ٠.٠٠٠٠
٨	قوة الخطاب الدعوي في الجمع بين طريقة الأصوليين في البحث عن العلة للإقناع العقلي وبين طريقة البلاغيين في حسن تنسيق المعاني واختيارها والتي تحقق التأثير الوجداني.	٠.٨٠٧	* ٠.٠٠٠٠
٩	القصة القرآنية هي النموذج الأمثل في تدريب الدعاة على التنوع في ممارسة الأساليب الدعوية.	٠.٧٥٦	* ٠.٠٠٠٠
١٠	نجاح الأساليب الدعوية الحديثة يركز على استعمال الأساليب والمناهج الربانية التي جاء بها القصص القرآني.	٠.٧٣٩	* ٠.٠٠٠٠
المحور الثاني: الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني.			
١	دلالات الأوامر والنواهي في القصص القرآني تسهم في معرفة الداعية لمهامه المكلف بها بدقة.	٠.٧٩٣	* ٠.٠٠٠٠
٢	اكتمال مهمة الداعية يتحقق بالبلاغ الكامل للرسالة والشافي لما يتردد في نفوس المدعويين من تساؤلات وشبهات.	٠.٧٧٢	* ٠.٠٠٠٠
٣	قصور الدعاة في تغيير المدعويين قد يكون ناتجاً عن عدم وضوح المهام الدعوية المكلفين بها.	٠.٦٥٠	* ٠.٠٠٠٠
٤	تعبير البشارة والإنذار في الدعوة إلى الله عن الحاجة إلى نوع من دعاة الوعظ والرقائق يجيدون امتلاك القلوب والتأثير في المدعويين.	٠.٩٢٠	* ٠.٠٠٠٠
٥	توجه الدعاة إلى الاهتمام بالضعفاء والفقراء من عامة الناس تهذيب لنفوسهم وصيانة لها من معاني الكبر والغرور	٠.٩٤٨	* ٠.٠٠٠٠
٦	من المقومات الأساسية لنجاح الداعية صلته الدائمة بالله ورفع الجانب الإيماني الذي يعينه على تحمل أعباء الدعوة.	٠.٨٧٤	* ٠.٠٠٠٣
٧	الاستزادة من العلم يحمي الدعاة من الانحراف في الفهم والتنفيذ والتوجيه، ويسهم في صيانة المنهج من التحريف.	٠.٩٣٦	* ٠.٠٠٠٠
٨	من المؤثرات السلبية في العمل الدعوي الخلاف غير المنضبط بين	٠.٩٢٠	* ٠.٠٠٠٠

م	الفقرة	معامل الارتباط	القيمة الاحتمالية (Sig.)
	الدعاة بالآداب والضوابط الأخلاقية والعلمية وعدم مراعاة المصلحة الراجحة في ترك الخلاف.		
٩	الداعية الناجح من يهتم بتكوين أتباع يواصلون معه مسيرته الدعوية ويخلدون إرثه الدعوي، ويتخذ منهم عوناً في بعض المهام الدعوية العملية.	٠.٧٥٠	* ٠.٠٠٠
١٠	من مخاطر التركيز على ما يسمى بتقارب الأديان أنه قد يدفع بالداعية المسلم إلى الانحراف عن الثوابت وعدم الحفاظ على التمايز ووضوح المنهج بحجة كسب المدعويين المخالفين.	٠.٩٢٠	* ٠.٠٠٠
المحور الثالث: الدلالات الدعوية المتعلقة بالمدعويين في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني			
١	الاقتصار بالعمل الدعوي على المساجد وعدم الوصول إلى المدعويين تقصير من الدعاة في مهمتهم وضياع للحق الذي أوجبه الدعوة للمدعويين.	٠.٩٥٢	* ٠.٠٠٠
٢	من حق المدعو أن يجد الداعية الصادق الذي يحرص على هدايته ويخاف من غوايته.	٠.٩٤٢	* ٠.٠٠٠
٣	الحزن المقرون من الدعاة باليأس من أحوال المدعويين وتقصيرهم مخالف للمنهج الدعوي الصحيح؛ لأنه يدفع الدعاة إلى الكسل والفتور عن استكمال مهامهم.	٠.٩٦٢	* ٠.٠٠٠
٤	التجاوز عن تقصير المدعويين وزلاتهم يفتح لهم باب العودة للتصحيح والاستفادة منهم في بيئة العمل الدعوي.	٠.٩٥٩	* ٠.٠٠٠
٥	تحتاج الدعوة الإسلامية إلى خطاب دعوي يربي المدعو على الذاتية والدافعية في البحث عن الحق وطلب الاستيضاح عما يجهله من أمور الدين والدنيا.	٠.٩٣٤	* ٠.٠٠٠
٦	يحتاج الخطاب الدعوي إلى ترشيد المدعويين بضرورة الاستجابة للمنهج والارتباط به قبل أن تكون الاستجابة مرتبطة بشخص الداعية؛ لأن هذا صون للمدعو من الانحراف عن المنهج بزلات الدعاة وتقصيرهم.	٠.٨٨٤	* ٠.٠٠٠
٧	يحتاج الخطاب الدعوي إلى تهيئة نفوس المدعويين بالتلطف واللين، وإظهار الداعية إلى الخوف عليهم من الوقوع في مصير الهالكين.	٠.٩٣٠	* ٠.٠٠٠

م	الفقرة	معامل الارتباط	القيمة الاحتمالية (Sig.)
٨	من الأولويات في دعوة أهل الكتاب أن ينطلق الخطاب الدعوي من نقاط الاتفاق والوفاق قبل الوقوف على نقاط الاختلاف ومعالجتها بالحجة والدليل.	٠.٩٦٦	* ٠.٠٠٠
٩	من المقومات الأساسية في نجاح الخطاب الدعوي مع المسلمين أن يكون هناك توازن بين الحاجات الدنيوية والأمور الأخروية، فلا يميل لأحدهما عن الأخرى.	٠.٨٥٤	* ٠.٠٠٠
المحور الرابع: الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوع الدعوة ومقومات نجاحها في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني			
من المقومات الأساسية في نجاح الخطاب الدعوي في غرس العقيدة الإسلامية ما يلي:			
١	التعريف بالله وتجليه عظمته لتثبيت في القلب محبته.	٠.٨٢٧	* ٠.٠٠٠
٢	الانطلاق في الدعوة من موضوع العقيدة وإثارة الفطرة الإنسانية.	٠.٨٢٢	* ٠.٠٠٠
٣	ترسيخ العقيدة بإقامة الأدلة والبراهين الواضحة.	٠.٩٤٥	* ٠.٠٠٠
٤	بيان أثر العقيدة الإسلامية في صياغة الشخصية الإنسانية.	٠.٨٥٥	* ٠.٠٠٠
من المقومات الأساسية في نجاح الخطاب الدعوي للالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية ما يلي:			
٥	ربط التكاليف الشرعية بالعقيدة الإسلامية.	٠.٦٣٠	* ٠.٠٠٠
٦	بيان الحكم والمصالح من التكاليف الشرعية.	٠.٧٤٣	* ٠.٠٠٠
٧	تقبيح الأفعال المنهي عنها شرعاً مع بيان مفسادها الدنيوية والأخروية.	٠.٨٤١	* ٠.٠٠٠
من المقومات الأساسية في نجاح الخطاب الدعوي للتمسك بالأخلاق الفاضلة ما يلي:			
٨	ربط الأخلاق بالعقيدة والشريعة.	٠.٨٢٥	* ٠.٠٠٠
٩	رسم الطريق الصحيح للأخلاق الحسنة دون الوقوف على إنكار الأخلاق السيئة.	٠.٧٤٣	* ٠.٠٠٠
١٠	تقبيح الأخلاق الذميمة في نفوس المدعوين.	٠.٨٤١	* ٠.٠٠٠

* الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة ($\alpha \geq 0.05$)

يوضح الجدول رقم (٤.٢) أن جميع فقرات المحور الأول: (أثر دراسة الدلالات الدعوية في القصص القرآني) ترتبط بدرجة مرتفعة، حيث تراوحت قيم معاملات الارتباط ما بين (٠.٧٣٩ - ٠.٨٦٧)، وجميع القيم دالة إحصائياً. ويبين الجدول السابق كذلك أن جميع العبارات تتمتع بدرجة اتساق وترايط مرتفع مع

الدرجة الكلية للمحور؛ وبالتالي نستنتج أن عبارات المحور الأول تحقق أهداف القياس في هذا المحور، وتتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق مع المحور الذي تنتمي إليه.

كما يوضح الجدول السابق رقم (٤.٢) أن جميع فقرات المحور الثاني: (الدلالات الدعوية المتعلقة بالدعوة في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني) ترتبط بدرجة مرتفعة، حيث تراوحت قيم معاملات الارتباط ما بين (٠.٦٥٠ - ٠.٩٤٨)، وجميع القيم دالة إحصائياً. ويتبين من الجدول السابق أيضاً أن جميع العبارات تتمتع بدرجة مرتفعة من الاتساق والترابط مع الدرجة الكلية للمحور؛ وبالتالي نستنتج أن عبارات المحور الثاني تحقق أهداف القياس في هذا المحور، وتتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق مع المحور الذي تنتمي إليه.

ويوضح الجدول السابق رقم (٤.٢) أن جميع فقرات المحور الثالث: (الدلالات الدعوية المتعلقة بالمدعوين في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني) ترتبط بدرجة مرتفعة، حيث تراوحت قيم معاملات الارتباط ما بين (٠.٨٨٤ - ٠.٩٦٦)، وجميع القيم دالة إحصائياً. ويتبين من الجدول السابق أيضاً أن جميع العبارات تتمتع بدرجة مرتفعة من الاتساق والترابط مع الدرجة الكلية للمحور؛ وبالتالي نستنتج أن عبارات المحور الثالث تحقق أهداف القياس في هذا المحور، وتتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق مع المحور الذي تنتمي إليه.

ويوضح الجدول السابق رقم (٤.٢) أن جميع فقرات المحور الرابع: (الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوع الدعوة ومقومات نجاحها في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني) ترتبط بدرجة مرتفعة، حيث تراوحت قيم معاملات الارتباط ما بين (٠.٦٣٠ - ٠.٩٤٥)، وجميع القيم دالة إحصائياً. ويتبين من الجدول السابق أيضاً أن جميع العبارات تتمتع بدرجة مرتفعة من الاتساق والترابط مع الدرجة الكلية للمحور؛ وبالتالي نستنتج أن عبارات المحور الرابع تحقق أهداف القياس في هذا المحور، وتتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق مع المحور الذي تنتمي إليه.

صدق الاتساق البنائي:

يبين الجدول رقم (٤.٢) معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من محاور الاستبانة مع الدرجة الكلية لعبارات الاستبانة ككل، والذي يشير إلى أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مستوى دلالة (٠.٠٥)، حيث إن مستوى الدلالة لكل فقرة أقل من (٠.٠٥)، وبذلك تعتبر محاور الاستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.

جدول رقم (٤.٣)

يوضح معامل الارتباط بين كل محور من محاور الاستبانة مع الدرجة الكلية

م	المحور	معامل الارتباط	القيمة الاحتمالية (.Sig)
١	أثر دراسة الدلالات الدعوية في القصص القرآني	٠.٨٨٧	* ٠.٠٠٠
٢	الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني	٠.٩٢٠	* ٠.٠٠٠
٣	الدلالات الدعوية المتعلقة بالمدعويين في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني	٠.٩١٢	* ٠.٠٠٠
٤	الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوع الدعوة ومقومات نجاحها في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني	٠.٩١٩	* ٠.٠٠٠

* الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة ($\alpha \geq 0.05$)

يوضح الجدول رقم (٤.٣) وجود ارتباط دال عند مستوى دلالة أقل من (٠.٠٥)، بحيث كان المحور الثاني أعلى المحاور ارتباطاً بالدرجة الكلية للاستبيان بمستوى دلالة (٠.٩٢٠)، يأتي بعده المحور الرابع بمستوى دلالة (٠.٩١٩)، ومن بعده يأتي المحور الثالث بمستوى دلالة (٠.٩١٢)، يليه المحور الأول بمستوى دلالة (٠.٨٨٧)، وتعد جميعها معاملات ارتباط مرتفعة تشير إلى صدق البناء الداخلي للاستبانة.

ثبات فقرات الاستبانة:

يقصد بثبات أداة الدراسة أن إجابة المبحوثين تكون تقريباً واحدة، حتى لو أعيد توزيع أداة الدراسة على المبحوثين أنفسهم مرة أخرى^(١).

وللحصول على ثبات أداة الدراسة قام الباحث بحساب الثبات للاستبانة على العينة الاستطلاعية نفسها بطريقتين هما: معامل ألفا كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية.

١. طريقة ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha):

استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات الاستبانة كطريقة أولى لقياس الثبات، ويبين جدول رقم (٣.٦) أن معاملات الثبات مرتفعة.

جدول رقم (٤.٤)

معامل الثبات (طريقة ألفا كرونباخ)

م	المحور	عدد العبارات	معامل ألفا كرونباخ
١	أثر دراسة الدلالات الدعوية في القصص القرآني	١٠	٠.٩١٩
٢	الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني	١٠	٠.٩٣١
٣	الدلالات الدعوية المتعلقة بالمدعويين في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني	٩	٠.٩٨١
٤	الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوع الدعوة ومقومات نجاحها في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني	١٠	٠.٩٢٧
	الدرجة الكلية للاستبانة	٣٩	٠.٩٤٥

(١) العساف، صالح بن حمد، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، الرياض، مكتبة العبيكان، ٢٠٠٦م، (ص ٩٨).

ويوضح الجدول رقم (٤.٤) أن قيمة معامل الثبات "ألفا كرونباخ" تراوحت ما بين (٠.٩١٩) – (٠.٩٨١)، ومعامل الثبات الكلي يساوي (٠.٩٤٥)، وهذا يدل على أن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.

٢. طريقة التجزئة النصفية Split – Half Coefficient:

استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية من أجل حساب درجات ثبات الاستبانة، حيث تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل الأسئلة الفردية الرتبة ومعدل الأسئلة الزوجية الرتبة لكل بُعد، وقد تم تصحيح معاملات الارتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح (Spearman – Brown Coefficient) حسب المعادلة الآتية: معامل الثبات = $\frac{r^2}{r+1}$ حيث ر: معامل الارتباط، والجدول رقم (٣.٧) يبين النتائج.

جدول رقم (٤.٥)

معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية)

م	المحور	التجزئة النصفية		
		عدد العبارات	معامل الارتباط	معامل الارتباط المصحح القيمة الاحتمالية ماذا تعني (Sig.)
١	أثر دراسة الدلالات الدعوية في القصص القرآني	١٠	٠.٨٨٧	٠.٩٤٠ *
٢	الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني	١٠	٠.٩٢٠	٠.٩٥٨ *
٣	الدلالات الدعوية المتعلقة بالمدعويين في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني	٩	٠.٩١٢	٠.٩٥٣ *
٤	الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوع الدعوة ومقومات نجاحها في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني	١٠	٠.٩١٩	٠.٩٥٧ *

ويوضح الجدول رقم (٤.٥) أن قيمة معامل الارتباط المعدل (سيرمان براون) (Spearman Brown) مرتفع ودال إحصائياً، وبذلك تكون الاستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق (٤) قابلة للتوزيع، وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة، مما يجعله على ثقة تامة بصحة الاستبانة، وصلاحياتها لتحليل النتائج، والإجابة على أسئلة الدراسة.

المعالجات الإحصائية المستخدمة في الدراسة:

استخدم برنامج التحليل الإحصائي "Statistical Package for the Social Sciences" (SPSS) لتفريغ وتحليل استبانة المعلم واستبانة الطالب.

حيث تم استخدام الأدوات الإحصائية الآتية:

- النسب المئوية، والتكرارات، والوزن النسبي، لأغراض معرفة تكرار فئات متغير ما، وللاستفادة منها في وصف عينة الدراسة المستهدفة.
- اختبار ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha)، واختبار التجزئة النصفية؛ لمعرفة ثبات عبارات الاستبانة.
- معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient)؛ لقياس درجة الارتباط، ويتم هذا الاختبار على دراسة العلاقة بين متغيرين، وتم استخدامه لحساب الاتساق الداخلي، والصدق البنائي للاستبانة، والعلاقة بين المتغيرات.
- اختبار (T) في حالة عينتين (Independent Sample T-Test)؛ لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.
- اختبار تحليل التباين الأحادي (One Way Analysis of Variance-ANOVA) لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين ثلاث مجموعات، أو أكثر من البيانات.
- اختبار (LSD) للمقارنات الثنائية.

١، ٣، ٢. المطلب الثاني: نتائج الدراسة الميدانية (الاستبانة) ومناقشة النتائج.

مدخل

في هذا المطلب سيتم عرض نتائج الدراسة، من خلال الإجابة عن أسئلة الدراسة التطبيقية، واستعراض أبرز نتائج الاستبانة، والتي تم التوصل إليها من خلال تحليل فقراتها، للتعرف على "الدلالات الدعوية في أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني وأثرها في الدعوة الإسلامية"، والوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت (التخصص الدقيق، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة). لذلك تم إجراء المعالجات الإحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة، وتم استخدام برنامج الرزم الإحصائية للدراسات الاجتماعية "Statistical Package for the Social Sciences" (SPSS)، للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.

المقياس المعتمد في الدراسة:

لتحديد المحك المعتمد في الدراسة، فقد تم تحديد طول الخلايا في مقياس "ليكرت الخماسي" من خلال حساب المدى بين درجات المقياس ($5-1=4$)، ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول على طول الخلية أي ($4 \div 0.8 = 5$)، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (بداية المقياس وهي واحد صحيح)، وذلك لتحديد الحد الأعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخلايا كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول (٤، ٦)

المقياس المعتمد في الدراسة

طول الخلية	الوزن النسبي المقابل له	درجة الموافقة
من ١ - ١.٨٠	من ٢٠% - ٣٦%	قليلة جداً
< من ١.٨٠ - ٢.٦٠	< من ٣٦% - ٥٢%	قليلة
< من ٢.٦٠ - ٣.٤٠	< من ٥٢% - ٦٨%	متوسطة
< من ٣.٤٠ - ٤.٢٠	< من ٦٨% - ٨٤%	كبيرة
< من ٤.٢٠ - ٥	< من ٨٤% - ١٠٠%	كبيرة جداً

ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى الاستجابة، اعتمد الباحث على ترتيب المتوسطات الحسابية على مستوى المحاور للأداة ككل، ومستوى الفقرات في كل محور، وقد حدد الباحث درجة الموافقة حسب المقياس المعتمد للدراسة.

تحليل النتائج:

قام الباحث بالإجابة عن أسئلة الدراسة من خلال تحليل البيانات، والتركيز على أعلى فقرتين، وتفسير نتائجهما ومقارنتهما بالدراسات السابقة إن وجدت.

وللإجابة عن هذا تم استخدام اختبار One Sample T Test للعينات الواحدة؛ للتعرف إلى ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط درجات إجابات أفراد العينة عن الدرجة المتوسطة وهي (٣) وفقاً للمقياس المستخدم، وقد تم احتساب المتوسط الحسابي، والوزن النسبي للمحاور وترتيبها تبعاً لذلك.

جدول رقم (٤.٧)

تحليل محاور الاستبانة

ت	المحور	المتوسط الحسابي	الوزن النسبي	قيمة الاختبار (T)	القيمة الاحتمالية (Sig)	الترتيب	الدرجة
١	أثر دراسة الدلالات الدعوية في القصص القرآني	٤.٢٨٩	٨٥.٧٩٦	٣١.٣٨٤	٠.٠٠٠	٢	كبيرة جداً
٢	الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني	٤.٣٤٢	٨٦.٨٥٤	٣١.٢٦٥	٠.٠٠٠	١	كبيرة جداً
٣	الدلالات الدعوية المتعلقة بالمدعويين في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني	٣.٠٠٣	٦٠.٦٤	٢٣٧.١٤	٠.٠٠٠	٣	متوسطة
٤	الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوع الدعوة ومقومات نجاحها في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني	٢.٩٨٦	٥٩.٧٢	-٠.٣٦١	٠.٠٠٠	٤	متوسطة
	الدرجة الكلية للاستبانة	٣,٤٦٥	٦٩,٣١ ٦	٦.٦٩٤	٠.٠٠٠		كبيرة

ويوضح الجدول رقم (٤.٧) من النظر في النسب عدة نتائج

١- ارتفاع متوسط المحور الأول يرجع إلى مدى الاتفاق بين العاملين في مجال الدعوة على فوائد

القصة القرآنية وأثر معرفة ما تحتوي عليه من دلالات دعوية، الأمر الذي يمكن الدعاة

والباحثين من استنباط قواعد دعوية مرنة تستوعب المستجدات والمتغيرات في العمل الدعوي.

٢- يعزو الباحث سبب ارتفاع متوسط المحور الثاني إلى أن القصص القرآني باستعراضه لأكثر من

نموذج عملي للممارسات الدعوية التي قام بها الأنبياء عليهم السلام من شأنه أن يحدد المعالم

الحقيقية لشخصية الداعية الناجح، ويرسم له دوره المنوط به على وجه التحديد، ويضع له

المقومات الأساسية التي تؤهله للنجاح في مهمته، وهو ما ظهر في زيادة الموافقة من الأئمة

والدعاة على صحة ما تم التوصل إليه في هذا المحور.

٣- الدرجة الكلية التي حصلت عليها الاستبانة ككل وهي (٦٩,٣١٦%) تدل على موافقة

(كبيرة) من قبل أفراد العينة على ما تم التوصل إليه من نتائج وفرضيات تبرز أثر معرفة

الدلالات الدعوية في أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني في الدعوة الإسلامية.

ويعزو الباحث ذلك إلى أمور:

أولها: أن موضوع الدراسة قد تناول جانباً حيويًا من القرآن الكريم وهو القصص القرآني الذي يمثل

بمصادقيته وواقعيته أنماطاً دعوية مختلفة لأفضل الدعاة من الرسل والأنبياء عليهم السلام.

ثانياً: الدراسة ركزت على أهم الأساليب العربية التي تكررت في القصص القرآني وفي القرآن الكريم

كاملاً، وهو أسلوب الأمر والنهي الذي يعبر عن التكاليف الموجهة للدعاة والمدعويين على حد سواء.

أما ترتيب المحاور حسب أوزانها النسبية فقد كان على النحو التالي:

المحور الأول: أثر دراسة الدلالات الدعوية في القصص القرآني:

فقد حصل على المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (85.796 %)، أي بدرجة إدراك (كبيرة جداً)، ويعزو

الباحث ذلك إلى الاتفاق على ضرورة أن تكون القواعد الدعوية التي تسيّر الدعوة الإسلامية مستقاة من

معرفة ما ترمي إليه الألفاظ والأساليب القرآنية من دلالات دعوية، وبخاصة في القصص القرآني الذي أبقاه الله نماذج دعوية لحقب زمنية ونفوس بشرية مختلفة.

المحور الثاني: الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني:

يظهر من الجداول أنه قد حصل على المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (86.854%)، أي بدرجة إدراك (كبيرة جدًا)، ويعزو الباحث ذلك إلى ما يلي:

إن غالب الأوامر والنواهي التي اشتملت عليها القصة القرآنية إما موجهة على لسان الداعية أو موجهة إليه؛ وبالتالي فغالب الدلالات الدعوية التي يمكن استنباطها من ألفاظ الأوامر والنواهي تمكننا من معرفة أدوار الداعية وواجباته والوقوف على مقومات نجاحه بدقة.

المحور الثالث: الدلالات الدعوية المتعلقة بالمدعويين في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني:

فقد حصل على المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره (٦٠.٦٤%)، أي بدرجة إدراك (متوسطة)، ويعزو الباحث ذلك إلى أنه لم يسبق -بحسب علمه- إصدار دراسات دعوية تقف على تحديد الواجبات والحقوق التي كفلتها الدعوة الإسلامية للمدعويين من خلال تتبع أسلوب الأمر والنهي في القرآن الكريم، مع أنه كما ظهر في صفحات الدراسة هو الأسلوب الذي يتتبع دلالاته من خلال طريقة الأصوليين والبلاغيين والنحويين، يمكن للباحثين تحديد ما للمدعو من حقوق وما عليه من واجبات.

المحور الرابع: الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوع الدعوة ومقومات نجاحها في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني:

فقد حصل على المرتبة الرابعة بوزن نسبي (٥٩.٧٢%)، أي بدرجة إدراك (متوسطة)، ويعزو الباحث ذلك إلى أن القصص القرآني قد تطرق إلى طريقة عرض موضوعات الدعوة الإسلامية على ألسنة الرسل والأنبياء عليهم السلام في مواضع متفرقة وقليلة لا تمكن الباحث من الوقوف على كافة الدلالات الدعوية المتعلقة

بموضوعات الدعوة مقارنة مع ما لو تم استقراء تلك الدلالات من أسلوب الأمر والنهي في كامل القرآن الكريم، وهو يحتاج إلى دراسة مفصلة؛ لأن الدراسة هنا قد ضبطت بحد منهجي وضع لها، وهو استقراء دلالات الأمر والنهي في القصص القرآني على وجه التحديد.

الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين متوسطات قياس مدى وضوح الدلالات الدعوية التي أبرزها أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني عند الدعاة، والتي تُعزى إلى متغيرات (التخصص الدقيق، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة).

للإجابة عن هذا المطلب تحقق الباحث من ثلاث فرضيات، وهي كما يلي:

• الفرضية الأولى التي تنص على:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات قياس مدى وضوح الدلالات الدعوية التي أبرزها أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني عند الدعاة والتي تُعزى إلى متغير التخصص الدقيق.

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) لاختبار الفروق بين متوسطات قياس مدى وضوح الدلالات الدعوية التي أبرزها أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني عند الدعاة، والتي تُعزى إلى متغير التخصص الدقيق، والنتائج مبينة في جدول رقم (٤.٨) حسب إجابات أفراد العينة.

جدول رقم (٤.٨)

نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) بين متوسطات قياس مدى وضوح الدلالات الدعوية

التي أبرزها أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني عند الدعاة، والتي تُعزى إلى متغير التخصص الدقيق

القيمة الاحتمالية (Sig.)	قيمة الاختبار (F)	متوسط المربعات	درجة الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين	
٠.٠٠٠٠	٣٣.٨٩	٣٨.١٤١	٢	٩٤.٥٨	بين المجموعات	أثر دراسة الدلالات الدعوية في القصص القرآني
		٠.٤٥٩	٩٨	٣٨٢.٤٨	داخل المجموعات	
			١٠٠	٣٤٧.٠٧	المجموع	
٠.٠٠٠٠	٣٦.٩٥	٣٨.٥٢٦	٢	٧٩.٦٧	بين المجموعات	الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني
		٠.٦٠٧	٩٨	٢٦١.٧٢	داخل المجموعات	
			١٠٠	٢٦٩.٤٠	المجموع	
٠.٠٠٠٠	٢٨.٦٤	٦١.٢٠٥	٢	١٩٩.٩٩	بين المجموعات	الدلالات الدعوية المتعلقة بالمدعويين في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني
		٠.٨٢٥	٩٨	٨٦٣.٥٤	داخل المجموعات	
			١٠٠	٨٨٣.٥٤	المجموع	
٠.٠٠٠٠	١٢.٠٠	٤.١٤٥	٢	٣٧.٣٩	بين المجموعات	الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوع الدعوة ومقومات نجاحها في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني
		٠.٣٨٣	٩٨	٣٧٧.٢٦	داخل المجموعات	
			١٠٠	٣١٤.٦٦	المجموع	
٠.٠٠٠٠	٢١.٠٦	١٦.٣٣٧	٢	٣٧.٩٦	بين المجموعات	الدرجة الكلية للاستبانة
		٠.٢٦٩	٩٨	٢١٨٤.٧٩	داخل المجموعات	
			١٠٠	٢٢٢٢.٧٥	المجموع	

يوضح الجدول (٤.٨) أن القيمة الاحتمالية للدرجة الكلية تساوي (٠.٠٠٠٠)، وهي أصغر من مستوى الدلالة (٠.٠٥)، مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة تُعزى إلى متغير التخصص الدقيق، ويعزو الباحث ذلك إلى وجود تفاوت كبير في التخصصات العلمية للأئمة الذين شاركوا في الإجابة على أسئلة الاستبانة، فقد تبين أن ما نسبته (٣٦ %) فقط هم من تخصص الدعوة الإسلامية، وباقي الأئمة من تخصصات مختلفة، وهو ما يظهر أن غير المتخصصين بالدعوة الإسلامية قد تتباين آراؤهم في مدى وضوح تلك الدلالات الدعوية وأهميتها.

• الفرضية الثانية التي تنص على:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \geq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة في قياس مدى وضوح الدلالات الدعوية التي أبرزها أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني عند الدعاة، والتي تُعزى إلى متغير مادة المؤهل العلمي.

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA)؛ لاختبار الفروق بين متوسطات قياس مدى وضوح الدلالات الدعوية التي أبرزها أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني عند الدعاة، والتي تُعزى إلى متغير المؤهل العلمي، والنتائج مبينة في جدول رقم (٤.٩) حسب إجابات أفراد العينة.

جدول رقم (٤.٩)

نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) بين متوسطات قياس مدى وضوح الدلالات

الدعوية التي أبرزها أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني عند الدعاة والتي تُعزى إلى متغير المؤهل العلمي

القيمة الاحتمالية (Sig.)	قيمة الاختبار (F)	متوسط المربعات	درجة الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين	
٠.٣٦١	٠,١٩٦	٣٨.١٤١	٢	٧٦.٢٨٣	بين المجموعات	أثر دراسة الدلالات الدعوية في القصص القرآني
		٠.٤٥٩	٩٨	١١١.٠٧٩	داخل المجموعات	
			١٠٠	١٨٧.٣٦١	المجموع	
٠.٢٠٩	٠,٤٣٤	٣٨.٥٢٦	٢	٧٧.٠٥٣	بين المجموعات	الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني
		٠.٦٠٧	٩٨	١٤٦.٩٧٨	داخل المجموعات	
			١٠٠	٢٢٤.٠٣١	المجموع	
٠.٠٨٦	٠,٢١٨	٦١.٢٠٥	٢	١٢٢.٤٠٩	بين المجموعات	الدلالات الدعوية المتعلقة بالمدعوين في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني
		٠.٨٢٥	٩٨	١٩٩.٥٦٨	داخل المجموعات	
			١٠٠	٣٢١.٩٧٧	المجموع	
٠.١٠٠	٠.٨٢٣	٤.١٤٥	٢	٨.٢٩٠	بين المجموعات	الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوع الدعوة ومقومات نجاحها في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني
		٠.٣٨٣	٩٨	٩٢.٦٧٧	داخل المجموعات	
			١٠٠	١٠٠.٩٦٦	المجموع	
٠.٢٧٠	٠.٨٢٦	١٦.٣٣٧	٢	٣٢.٦٧٤	بين المجموعات	الدرجة الكلية للاستبانة
		٠.٢٦٩	٩٨	٦٤.٩٩٨	داخل المجموعات	
			١٠٠	٩٧.٦٧٢	المجموع	

يوضح الجدول (٤.٩) أن القيمة الاحتمالية للدرجة الكلية تساوي (٠.٢٧٠)، وهي أكبر من مستوى

الدلالة (٠.٠٥)، مما يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$)

بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة والتي تُعزى إلى متغير المؤهل العلمي، ويعزو الباحث ذلك إلى أن

ما نسبته (٥٨%) من عينة الدراسة هم من حاملي شهادة الثانوية، وما نسبته (٥٨%) هم من حاملي

شهادة البكالوريوس، وما نسبته (٢٦%) هم من حاملي شهادة الماجستير، وما نسبته (١٦%) هم من حاملي شهادة الدكتوراه وهو ما يظهر تقارباً كبيراً في المؤهلات العلمية.

ويتضح من الجدول أيضاً أن فرضية العدم تتحقق في جميع محاور الاستبانة، وبالتالي يقبل الباحث فرضية العدم في جميع هذه المحاور، وهذا يعني أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد قياس مدى وضوح الدلالات الدعوية التي أبرزها أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني عند الدعاة، وتأثير التعرف على تلك الدلالات على الدعوة الإسلامية والتي تُعزى إلى متغير المؤهل العلمي.

• الفرضية الثالثة التي تنص على:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \geq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة قياس مدى وضوح الدلالات الدعوية التي أبرزها أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني عند الدعاة، والتي تُعزى إلى متغير سنوات الخبرة.

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) لاختبار الفروق بين متوسطات إدراك أفراد العينة، والتي تُعزى إلى متغير سنوات الخبرة، والنتائج مبينة في جدول رقم (٤.١٠) حسب إجابات الأئمة والدعاة.

جدول رقم (٤.١٠)

نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) بين متوسطات إدراك أفراد عينة قياس مدى

وضوح الدلالات الدعوية التي أبرزها أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني عند الدعاة، والتي تُعزى إلى متغير

سنوات الخبرة

القيمة الاحتمالية (Sig.)	قيمة الاختبار (F)	متوسط المربعات	درجة الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين	
٠.٠٠٠٠	٨٣.٠٩٦	٣٨.١٤١	٢	٧٦.٢٨٣	بين المجموعات	أثر دراسة الدلالات الدعوية في القصص القرآني
		٠.٤٥٩	٩٨	١١١.٠٧٩	داخل المجموعات	
			١٠٠	١٨٧.٣٦١	المجموع	
٠.٠٠٠٠	٦٣.٤٣٤	٣٨.٥٢٦	٢	٧٧.٠٥٣	بين المجموعات	الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية في ضوء أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني
		٠.٦٠٧	٩٨	١٤٦.٩٧٨	داخل المجموعات	
			١٠٠	٢٢٤.٠٣١	المجموع	
٠.٠٠٠٠	٧٤.٢١٨	٦١.٢٠٥	٢	١٢٢.٤٠٩	بين المجموعات	الدلالات الدعوية المتعلقة بالمدعويين في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني
		٠.٨٢٥	٩٨	١٩٩.٥٦٨	داخل المجموعات	
			١٠٠	٣٢١.٩٧٧	المجموع	
٠.٠٠٠٠	١٠٠.٨٢٣	٤.١٤٥	٢	٨.٢٩٠	بين المجموعات	الدلالات الدعوية المتعلقة بموضوع الدعوة ومقومات نجاحها في ضوء دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني
		٠.٣٨٣	٩٨	٩٢.٦٧٧	داخل المجموعات	
			١٠٠	١٠٠.٩٦٦	المجموع	
٠.٠٠٠٠	٦٠.٨٢٦	١٦.٣٣٧	٢	٣٢.٦٧٤	بين المجموعات	الدرجة الكلية للاستبانة
		٠.٢٦٩	٩٨	٦٤.٩٩٨	داخل المجموعات	
			١٠٠	٩٧.٦٧٢	المجموع	

يوضح الجدول (٤.١٠) أن القيمة الاحتمالية للدرجة الكلية تساوي (٠.٠٠٠٠)، وهي أصغر من مستوى

الدلالة (٠.٠٥)، مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين

متوسطات درجات تقدير أفراد عينة قياس مدى وضوح الدلالات الدعوية التي أبرزها أسلوب الأمر والنهي

في القصص القرآني عند الدعاة، والتي تُعزى إلى متغير سنوات الخبرة. ويعزو الباحث ذلك إلى أن هناك

تفاوتاً كبيراً في خبرات الأئمة والدعاة حيث أن ما نسبته (٣٦%) هم ممن لديهم خبرة أكثر من ٢٠ سنوات، وبالتالي فإن الممارسات الدعوية التي تزيد الداعية معرفة بالواقع الدعوي متفاوتة بين الأئمة والدعاة الذين صوتوا على الاستبانة.

ويتضح من الجدول أيضاً أنه قد تحققت الفرضية البديلة في جميع المحاور، وبالتالي يرفض الباحث فرضية العدم ويقبل بالفرضية البديلة، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة

($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجة تقدير أفراد العينة، والتي تُعزى إلى متغير سنوات الخبرة.

خاتمة الدراسة

في خاتمة هذا البحث الذي تناول الدلالات الدعوية في أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني وأثره في الدعوة الإسلامية دراسة تحليلية تطبيقية يتبين ما ملخصه أن الدراسة قد تناولت في الفصل الأول أهمية القصص القرآني ودراسة أساليبه اللغوية والتي منها: دراسة دلالات أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني، وقد تطرقت الدراسة أيضاً إلى دلالة الأمر والنهي عند الأصوليين والنحويين والبلاغيين وبيان أثر ذلك في استنباط مفهوم الدلالات الدعوية والوقوف على قواعد دعوية مرنة تستوعب المتغيرات على الساحة الدعوية في كافة أركانها ومجالاتها، وفي الفصل الثاني أبرزت الدراسة الدلالات الدعوية المتعلقة بالداعية وتحديد المهام الدعوية للداعية ومقومات نجاحها مع الوقوف على مقومات الداعية الناجح في ضوء دلالات الأمر والنهي، وبيان طبيعة العلاقة الناجحة بينه وبين المدعو، وفي الفصل الثالث أوضحت هذه الدراسة الدلالات الدعوية للأمر والنهي في القصص القرآني وحقوق المدعو وواجباته ومقومات نجاح الخطاب الدعوي الموجه لأصناف المدعويين، وفي الفصل الرابع تناولت الدراسة موضوعات الدعوة الإسلامية ومقومات نجاح الدعوة إليها في ضوء دلالات الأمر والنهي في القصص القرآني، مع إجراء دراسة ميدانية اشتملت على مقابلة مع عدد من الدعاة والمتخصصين في الأبحاث الدعوية، والذين لديهم دور توجيهي وتعليمي مع الأئمة والدعاة بغرض استطلاع آرائهم في ما توصلت إليه الدراسة من فرضيات ونتائج، وفي ختام الفصل تم إعداد استبانة محكمة من الأساتذة المتخصصين في تخصصات شرعية مختلفة؛ بغرض قياس مدى وضوح الدلالات الدعوية التي أبرزها أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني عند الدعاة، وتأثير التعرف على تلك الدلالات في الدعوة الإسلامية، وتم توزيعها على أئمة وزارة الأوقاف بدولة الكويت، وتحليل ما جاء فيها من ردود تحليلاً إحصائياً شاملاً يقيس الفرضيات ويحدد المتغيرات.

نتائج الدراسة

في نهاية هذه الدراسة هذا ما فتح الله علي به وأعان في جمع ما حوته هذه الرسالة العلمية من معلومات ودلالات دعوية أبان عنها أسلوب الأمر والنهي في القصص القرآني، ولا يزعم الباحث أنه قد بلغ في الجمع والاستقصاء درجة الكمال، فالأوامر والنواهي في القصص القرآني كثيرة تحتاج إلى أن تفرد بالأبحاث والدراسات، وإنما وقف على بعض ما تيسر من بعض صيغ الأمر والنهي الصريحة فقط؛ لأن طبيعة الدراسة لا تستوعب الإحاطة بكافة صيغ الأمر والنهي. ولقد دون الباحث في هذه الدراسة ما اطمأن إليه قلبه وأوصلته إليه إمكاناته وطاقاته غير زاعم أن كل ما فيها صواب لا يتطرق إليه الخطأ؛ فهو بشر يخطئ ويصيب، وإنما هو ما منحه الله من سبل الهداية والتوفيق ليُتوصل من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

١. الهدف من البحث عن الدلالات إظهار ما في النص من معاني وإشارات تتجلى لكل باحث بحسب العلم الذي يبحث فيه، بهدف تقريب معانيه وضبط قواعده ومباحثه. والمقصود بالدلالات الدعوية: هي المعاني والقواعد والمفاهيم المتعلقة بالدعوة الإسلامية وقضاياها بالنظر والاستنباط من ألفاظ النصوص الشرعية.

٢. يظل نجاح الأساليب الدعوية الحديثة متوقفاً على اتباع المناهج والأساليب التي مارسها الأنبياء عليهم السلام دون الاستغناء عنها، وقد برز ذلك من خلال مفهوم الأمر الموجه للنبي ﷺ بضرورة الالتزام بهدي الأنبياء السابقين له.

٣. التركيز على القصص القرآني واستنطاق ما فيه من دلالات إظهار لأصالة علم الدعوة الإسلامية و يقينيات قواعده في إدراك حاجة النفس البشرية والتعامل معها؛ لأنها قواعد مستخرجة من نصوص مصادرها ربانية لا تقبل التشكيك.

٤. تتبع الدلالات الدعوية لأساليب الأمر والنهي الموجهة للأنبياء في القصص القرآني على وجه التحديد، يمكن الدعاة من معرفة أدوارهم وتحديد مهامهم بدقة، إذ ليس هناك معيار واضح لتحديد ما يجب على الداعية وما ينتدب في حقه.

٥. لا تكون مهمة الداعية في البلاغ مكتملة إلا إذا قام بالبلاغ الكامل والشافي لما تردد في نفوس المدعويين، والمللي لحاجاتهم الدينية والدنيوية.

٦. البشارة والإنذار هي الصورة المعبرة عن الحاجة إلى دعاة الوعظ والرفائق لقوة تأثيرهم وامتلاكهم لقلوب المدعويين، فلا ينبغي الإنكار على الدعاة المستخدمين هذا الأسلوب إذا لم يكن هناك قصور بين في مناهجهم وعوار في أفكارهم.

٧. مهمة الإخراج من الظلمات إلى النور لا تقتصر على المنكرين للمنهج الرباني، بل على المنتسبين إليه اسماً والمبتعدين عن مسماه واقعاً؛ لأنهم بهذا الواقع بعيدون عن أنوار الرسالة الربانية.

٨. الدعاة متعاونون في أداء الرسالة الدعوية، وتربية الدعاة على الخلاف المنضبط بضابط الشرع ومراعاة المصلحة الراجحة في الخلاف مع الالتزام بأدابه ضرورة شرعية؛ لأن الخلاف السائد بينهم يدفع بالمدعويين إلى التشكيك بهم والانصراف عنهم، وبهذا يتأثر العمل الدعوي سلباً.

٩. من الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى للمدعويين الإتيان إليهم وعرض الدعوة عليهم، والحرص على هدايتهم والشفقة بهم، والعفو عن هفواتهم والتجاوز عن تقصيرهم.

١٠. من واجبات المدعو أن يطلب البيان والاستيضاح عما يجهله، وإذا ما تم له ذلك فعليه القبول والانقياد لدعوة الحق، والقيام بحق الدعوة وتبليغها.

١١. يقتضي الخطاب الدعوي الموجه للكفار أن يبدأ معهم بتهيئة نفوسهم بالتلطف والتودد لسماع الدعوة مع التركيز على ربط الاستجابة للدعوة بتحقيق المنافع والمصالح العاجلة، والعمل على إثارة العقل والفكر للبحث عن الدلائل، والتذكير بما من الله عليهم من إحسان للوصول إلى الإيمان.

١٢. من المقومات المعينة على نجاح الخطاب الدعوي الموجه لأهل الكتاب أن يُبدأ معهم في الدعوة من المتفق عليه ويُتعد عن الإرهاب الفكري والتجريح، مع الوقوف على أسباب الانحراف والمعالجة بالحجة والدليل دون الخروج عن الأصول والثوابت بحجة التقارب.

١٣. يتسم الخطاب الدعوي الناجح في دعوة المسلمين بمراعاته للأولويات التي يحتاجها المدعو، والموازنة بين حاجاته الدنيوية والأخروية، وربطه بالمصادر الربانية التي تحافظ على الهوية.

١٤. يحتاج الخطاب الدعوي في الدعوة إلى العقيدة الإسلامية إلى التركيز على إثارة الفطرة الإنسانية والتعريف بالله وتجليه عظمته لتثبت في القلوب محبته، مع ضرورة أن تكون العقيدة قائمة على الدلائل والبراهين التي تغرس اليقين، وبيان أثر العقيدة في صياغة الشخصية الإنسانية.
١٥. حمل المدعويين على الالتزام بتعاليم الشريعة يحتاج إلى ضرورة ربطها بالعقيدة الإسلامية؛ لكي لا يكون هناك انفصام بين الاعتقاد والعمل، مع ضرورة بيان الحكم والمصالح والمفاسد من التكاليف، وضرورة ضبط الخطاب الدعوي باستعمال الأساليب الربانية في توجيه المدعو إلى التعاليم الشرعية.
١٦. الأخلاق الإسلامية لا يمكن عرضها والدعوة إليها بعيدة عن العقيدة والشريعة؛ لأنها ثمرة من ثمارها، والخطاب الدعوي بحاجة إلى اتباع المنهج القرآني في رسم الطريق الصحيح للخلق القويم دون الاختصار على إنكار الخلق الذميم، مع التأكيد على رسم الصورة القبيحة لمرتكبي الأخلاق الفاسدة في نفوس المدعويين.

التوصيات

بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج في هذه الدراسة، فإن الباحث يوصي بما يلي:

- ١- صرف الجهود في الأبحاث العلمية الدعوية لدراسة كل ما يتعلق بدلالات أساليب اللغة العربية التي كثر في ثنايا القصص القرآني من الأساليب الإنشائية والخبرية، وما فيهما من نداء واستفهام وأمر ونهي للوقوف على الدلالات الدعوية التي تعتبر قواعد منهجية قوية لاستنباطها من القرآن الكريم.
- ٢- ضرورة التكوين العلمي الشامل للداعية الذي يؤهله للبلاغ الكامل للرسالة والبيان الشافي لما يترد في نفوس المدعويين من تساؤلات، مع الحاجة الأشد إلى عدم إغفال التكوين الإيماني الذي يعينه على تحمل العقبات، وهذا ما يظهر القصور فيه تحديداً من القائمين على إعداد الدعاة من جامعات ومؤسسات.
- ٣- قيام المؤسسات التي يعمل فيها الدعاة بتوفير جميع متطلباتهم ورفع أجورهم لتحقيق الاستغناء في أحوالهم حتى لا تضطرهم الحاجات الدنيوية إلى الضعف أمام المدعويين، وأن يكون في حس الداعية الصادق وسائل عملية ترفع من عائدته المادي لتعصمه من الضعف والسقوط أمام المغريات والحاجيات التي تقتضيها الحياة البشرية.
- ٤- وضع المؤسسات والجامعات التي تتولى إعداد الدعاة خطة متكاملة في انتقاء من يتوسم من ملامح شخصياتهم القدرة على القيادة والتوجيه لالتحاقهم بالجامعات والمؤسسات التي تخرج الدعاة، وأن يخصص لهم في المحتوى العلمي مادة لتدريس علم القيادة ومهاراته، ويتم التدريب عليها عملياً؛ لأن هذا من شأنه أن يتحول بالخطاب الدعوي من الناحية النظرية إلى الممارسة العملية.
- ٥- ضرورة تطوير المناهج الدعوية لتشمل التدريب على الوسائل الإعلامية والتعريف بمهاراتها وأدواتها، وكيفية صناعة المحتوى الإعلامي الدعوي المؤثر الذي يغير في الأنماط الفكرية والسلوكية في واقع الجماهير في ظل هذا التطور السريع لهذه الوسائل وظهور أثرها القوي في صناعة توجهات الجماهير؛ وذلك حتى تكتمل مهمة الدعاة بالوصول إلى الناس دون الاقتصار بالخطاب الدعوي على الأماكن الدينية.
- ٦- ضرورة تثقيف المدعويين بخطر الجهل والتقصير في دفع أسبابه، وغرس ذاتية التعلم في المدعو؛ حتى يستدرك لنفسه ما ينقصها من جوانب النقص.

٧- تدريب الدعاة على استعمال الأساليب المنطقية في تقرير القضايا العقديّة والدعوة إليها، وهو ما يعدّ تقييداً بالمنهج الرباني بعيداً عن المناهج الكلامية التي تعقد الأمور وتثير الشبهات والمشكلات في جانب العقيدة أكثر مما تعمل على إزالتها.

٨- ضرورة التزام الدعاة بالمسميات الربانية في معالجة المخالفات الشرعية وتوصيف الأفعال المخالفة بالتوصيف المنضبط بالشرع، وعدم الانسياق وراء الخطاب العلماني الذي يسمي الأمور بمسميات غير مسمياتها في محاولة للقضاء على أثرها المستقبّح في الفطر السوية.

المراجع

- القرآن الكريم

- ابن أبي شيبه، عبد الله بن مُجَدِّ بن إبراهيم أبي شيبه، مصنف ابن أبي شيبه، تحقيق: أسامة بن إبراهيم بن مُجَدِّ، القاهرة، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ٢٠٠٨.
- ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مُجَدِّ الجوزي، صيد الخاطر، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤ م.
- ابن القيم، مُجَدِّ بن أبي بكر بن أيوب، الصواعق المرسله في الرد على الجهمية والمعطلة، تحقيق: علي بن مُجَدِّ الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.
- ابن بطلال، شرح صحيح البخاري لابن بطلال، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، الطبعة الثانية، ٢٠٠٣.
- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن مُجَدِّ بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية.
- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام، بيان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، تح: مجموعة من المحققين، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ..
- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، المجلد الخامس عشر، (١٩٩٥ م).
- ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: الرابعة، الجزء الأول.
- ابن حبان، مُجَدِّ بن حبان بن أحمد، صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٩٩٣.

- ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩.
- ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي، الأخلاق والسير، تحقيق: عادل أبو المعاطي، دار المشرق العربي، القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٩٨٨ م.
- ابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، روائع التفسير، دار العاصمة، السعودية، الطبعة الأولى ٢٠٠١ م.
- ابن عادل الحنبلي، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي، اللباب في علوم الكتاب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ.
- ابن عادل، عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، تفسير اللباب لابن عادل، دار الكتب العلمية - بيروت.
- ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس.
- ابن عبد البر، أبو عمر يوسف، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٩٩٤ م.
- ابن عثيمين، محمد بن صالح، شرح العقيدة الواسطية، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: السادسة، ١٤٢١ هـ.
- ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق: علي شيري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ.
- ابن فارس، أحمد بن فارس الرازي، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، (١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م).

- ابن قيم الجوزية، مُجَدِّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، الفوائد، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٧٣ م.
- ابن قيم الجوزية، مُجَدِّد بن أبي بكر بن أيوب، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: مُجَدِّد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م.
- ابن قيم الجوزية، مُجَدِّد بن أبي بكر بن أيوب، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة: ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، البداية والنهاية، تحقيق: عبد الله التركي، دار هجر.
- ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، المحقق: مُجَدِّد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، المجلد الخامس، ١٤١٩ هـ.
- ابن ماجه، مُجَدِّد بن يزيد، سنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، محمد كامل قره بللي، عبد اللطيف حرز الله، بيروت، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م،
- ابن منظور، مُجَدِّد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين، ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، الجزء السادس عشر، ص (١٣٨٦). والمعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية.
- ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية لابن هشام، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية، ١٩٥٥.
- ابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش، شرح الملوكي في التصريف، تحقيق د. فخر الدين قباوة، المكتبة العربية بجلب، الطبعة الأولى.
- أبو السعود، أبو السعود العمادي مُجَدِّد بن مُجَدِّد بن مصطفى، تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- أبو حاتم، أبو مُجَدِّد عبد الرحمن بن مُجَدِّد الرازي، الجرح والتعديل، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بجيدر آباد الدكن - الهند، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٥٢.

- أبو حيان، أبو حيان مُحمَّد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي مُحمَّد جميل، دار الفكر، بيروت، الطبعة، ١٤٢٠ هـ.
- أبي زهرة، مُحمَّد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف، زهرة التفاسير، دار الفكر العربي، الجزء الرابع.
- الأثري، عبد الله بن عبد الحميد، الوجيز في عقيدة السلف الصالح، مراجعة: صالح بن عبد العزيز ال الشيخ، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ١٤٢٢ هـ.
- الأجاوي، صلاح الدين الأجاوي، آيات الرحمن في خلق الإنسان، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، لبنان.
- أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة الأولى، ٢٠٠٨ م.
- اسبينداري، عبد الرحمن عمر اسبينداري، الطغيان السياسي وسبل تغييره من المنظور القرآني، رسالة دكتوراة عام، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، الطبعة الأولى، مركز البحوث والدراسات، المكتبة الشاملة الذهبية، ٢٠٠٣.
- الأشقر، عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي، الرسل والرسالات، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، دار النفائس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الرابعة، ١٩٨٩ م.
- الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار السعادة، مصر، الجزء الثالث، ١٩٧٤ م.
- الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق، دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٦.
- الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن مُحمَّد، تفسير الراغب الأصفهاني، تحقيق: د. هند بنت مُحمَّد بن زاهد سردار، الناشر: كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى: ٢٠٠١ م.

- الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن مُحمَّد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ.
- الأصفهاني، الحسين بن مُحمَّد بن المفضل، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم، دمشق، الطبعة السادسة، ٢٠١٤ م.
- الألباني، مُحمَّد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ١٤١٥ هـ-١٩٩٥ م.
- الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.
- الآمدي، أبو الحسن علي بن علي بن مُحمَّد. الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتاب العربي، الجزء الثاني، ١٩٨٩.
- الآمدي، سيف الدين علي، الإحكام في أصول الأحكام، المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق عبد الرزاق عفيفي.
- الأنصاري، يوسف عبد الله الأنصاري، أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، ١٤١٠ هـ.
- الأنصاري، يوسف عبد الله، أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم دراسة بلاغية - دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير بكلية اللغة العربية - جامعة أم القرى، ١٩٩٠.
- بادحدح، علي عمر بادحدح. مقال بعنوان "الإيمان في المنهج لا في الأشخاص"، جريدة البيان الإماراتية، الدين والحياة، رابط المقال "<https://2u.pw/8Gn1B>"، ٢٠١٢.
- البخاري، مُحمَّد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار الشعب، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ.
- البركتي، مُحمَّد عميم الإحسان المجددي البركتي، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، ١٤٢٤.
- البغوي، الحسين بن مسعود بن مُحمَّد، معالم التنزيل في تفسير القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ.

- البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٥هـ.
- بن نبي، مالك بن الحاج عمر بن الخضر، تأملات، تحقيق: (إشراف ندوة مالك بن نبي)، دار الفكر، دمشق السورية، الطبعة الأولى، ١٩٧٩.
- بني عامر، محمد أمين حسن محمد، أساليب الدعوة والإرشاد، دائرة المكتبة الوطنية، جامعة اليرموك.
- البيانوني، محمد أبو الفتح البيانوني، المدخل إلى علم الدعوة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٩٥م.
- البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ..
- الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
- الجاحظ، أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تهذيب الأخلاق، دار الصحابة للتراث بطنطا للنشر والتحقيق والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٩٨٩م.
- الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٨٣م.
- الجعفري، عزة كامل مصطفى. الأمر والنهي عند الأصوليين، (بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية، بجامعة الخرطوم، ٢٠٠٩).
- الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٢م.

- الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة: الرابعة ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.
- الحاكم النيسابوري، مُجَدِّد عبد الله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م.
- حسن، عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، الطبعة الثالثة، الجزء الرابع.
- الحشود، علي بن نايف الحشود، المَفَصَّل في عوامل النَّصر والهزيمة، الشاملة الذهبية، حقوق الطبع لكل مسلم.
- حماسة عبد اللطيف، النحو والدلالة، دار الشروق، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ، ٢٠٠٠ م.
- حنبلية، عبد الرحمن حسن، الأخلاق الإسلامية وأسسها، دار القلم، دمشق، الطبعة الخامسة، ١٩٩٩ م.
- حيدر، فريد عوض حيدر، علم الدلالة، دراسة نظرية وتطبيقية، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأولى، (٢٠٠٥).
- الخازن، علاء الدين علي بن مُجَدِّد بن إبراهيم بن عمر، لباب التأويل في معاني التنزيل، تحقيق: مُجَدِّد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ.
- الخالدي، عبد الله عيد الخالدي. القيادة الدعوية عند النبي ﷺ وتطبيقاتها المعاصرة عند أبرز الدعاة في المملكة العربية السعودية، رسالة دكتوراة جامعة ملایا، كوالالمبور، ماليزيا، أكاديمية الدراسات الإسلامية، ٢٠١٧.
- الخضري، مُجَدِّد بن عفيفي الباجوري. نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، دار الفيحاء، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤٢٥ هـ.
- الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، مكتبة المعارف، الرياض، الجزء الأول.
- الخطيب، عبد الكريم محمود الخطيب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، بيروت، دار المعرفة.

- الخولي، البهي الخولي. تذكرة الدعاة، مكتبة دار التراث، شارع الجمهورية، القاهرة، الطبعة التاسعة، ٢٠٠٤.
- الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ١٩٨٥ م.
- الرازي، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، الجزء الأول، ١٣٩٩ هـ.
- الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٠ هـ.
- الرازي، محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، بيروت، دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، (١٩٨٦).
- الراوي، محمد الراوي، الدعوة الإسلامية دعوة علمية، الرياض، مكتبة الرشد، الطبعة: الثالثة، ١٩٩١.
- رضا، محمد رشيد بن علي رضا، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠ م.
- الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية.
- الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٨ م.
- الزرقاني، محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، الجزء الثاني، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٥ م.
- الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧ هـ.
- الزمخشري، محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري أساس البلاغة، دار الفكر، المجلد الأول، ١٤٣٩ هـ.

- الزهراني، خالد بن أحمد الزهراني، دعوة أهل البدع، تقديم: صالح بن فوزان الفوزان، صالح بن عبد الله الدرويش، المصدر " الشاملة الذهبية.
- زيان جميلة، مفهوم الأمر في القرآن الكريم: دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي (خطة بحث مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن- جامعة سيدي محمد بن عبد الله -كلية الآداب سايس- المملكة المغربية، الناشر: دار ابن حزم، بيروت الطبعة الأولى، ١٤٣١هـ.
- زيد أولاد زيان، مركز يقين، مقال بعنوان " دلالات الفطرة على وجود الله"، رابط المقال <http://yaqenn.com/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8-AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87>
- منشور بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٢. %D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
- زيدان، عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، ٢٠٠٢.
- السباعي، مريم عبد القادر السباعي، القصة في القرآن الكريم، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة، ١٤٠٤هـ.
- السبكي، أحمد بن علي بن عبد الكافي، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، تحقيق. د. عبد الحميد هنداي، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، الجزء الأول.
- السجستاني، سليمان بن الأشعث أبو داود، سنن أبي داود، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، بيروت، الرسالة، ٢٠٠٩.
- سعد، محمود توفيق سعد. دلالة الألفاظ عند الأصوليين، مكتبة وهبة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٩.
- السكاكي، يوسف بن أبي بكر، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٧هـ.
- سليم، محمد سيد أحمد سليم، الدلالات الدعوية في الهجرة النبوية، بحث مقدم لجمعية كلية الدعوة الإسلامية، جامعة الأزهر، العدد الثلاثون، المجلد الثاني.
- السمعي، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي، تفسير السمعي، دار الوطن، الرياض السعودية، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م.

- سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء. الكتاب، تح: عبد السلام مُحمَّد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، ١٩٨٨.
- الشايب، أحمد الشايب، الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، الطبعة الثامنة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩١م.
- الحشود، علي بن نايف، الرد على الحضارة الغربية، الشاملة الذهبية، حقوق الطبع لكل مسلم.
- شعبانة، إبراهيم جمال سعيد، الأمر والنهي في السنة ودلالاتهما عند الأصوليين، رسالة بحث مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية بنابلس - فلسطين.
- الشعراوي، مُحمَّد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي - الخواطر، مطابع أخبار اليوم.
- شلتوت، محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق، الطبعة الثامنة عشر.
- الشنطي، عماد الدين الشنطي، منهج القرآن في دعوة النصارى، الجامعة الإسلامية، غزة، كلية أصول الدين، مؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصر، ٢٠٠٥م.
- الشنقيطي، مُحمَّد الأمين بن مُحمَّد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان ١٤١٥هـ.
- الشنقيطي، مُحمَّد الأمين بن مُحمَّد المختار بن عبد القادر الجكني، العَذْبُ النَّمِيرُ مِنْ مَجَالِسِ الشَّنَقِيطِيِّ فِي التَّفْسِيرِ، تحقيق: خالد بن عثمان السبت، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، الطبعة: الثانية، ١٤٢٦هـ.
- الشوكاني، مُحمَّد بن علي بن مُحمَّد بن عبد الله، فتح القدير، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ.
- الشيباني، أحمد بن حنبل، المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ.

- الصباغ، مُجَّد لطفي الصباغ .. تاريخ القصص وأثرهم في الحديث النبوي ورأي العلماء فيهم، المكتب الإسلامي، ١٤٠٤هـ.
- صبح، عبد المجيد حامد، الرد الجميل على المشككين في الإسلام من القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، دار المنارة للنشر والتوزيع والترجمة، المنصورة - مصر، الطبعة: الثانية، ٢٠٠٣ م.
- الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، مصنف عبد الرزاق، تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات - دار التأصيل، القاهرة، دار التأصيل، الطبعة الأولى، ٢٠١٥.
- ضميرية، عثمان جمعة ضميرية. مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة الثانية، ١٩٩٦ م.
- الطبري، مُجَّد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق. أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.
- طنطاوي، مُجَّد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى.
- طنطاوي، مُجَّد سيد طنطاوي، العقيدة والأخلاق، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
- عادل عطافي، الأمر عند الأصوليين بين الصيغة والمعنى، كلية الآداب واللغات، جامعة مُجَّد خيضر، بسكرة.
- عبد الحميد، هاشم مُجَّد هاشم عبد الحميد، الدلالات الدعوية في استفهامات السنة النبوية من خلال الصحيحين، رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة الماجستير، جامعة الأزهر، كلية أصول الدين والدعوة بطنطا، ٢٠٠٧ م.
- عبد الغفار، السيد أحمد عبد الغفار. التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٦.
- عبدالباري، فرج الله عبدالباري، العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية، دار الآفاق العربية.

- عبيدات وعدس وعبد الحق، ذوقان وعبد الرحمن وكايد، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع، عمان، ٢٠٠١.
- عتيق، عبد العزيز عتيق، علم المعاني، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٩.
- العساف، صالح بن حمد، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، الرياض، مكتبة العبيكان، ٢٠٠٦م.
- العقاد، عباس محمود العقاد. الإسلام دعوة عالمية ومقالات أخرى، نهضة مصر للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة، ٢٠٠٥.
- العلمي، مجير الدين بن مُحمَّد العلمي المقدسي الحنبلي، فتح الرحمن في تفسير القرآن، تحقيق: نور الدين طالب، دار النوادر - إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - إدارة الشؤون الإسلامية، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٩م.
- عمارة، محمود مُحمَّد عمارة، فقه الدعوة من قصة موسى عليه السلام، جامعة أم القرى، السلام العالمية للطبع والنشر والتوزيع.
- عمر، أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، الطبعة الخامسة.
- العمر، مُحمَّد بن عبد الرحمن العمر، أحوال المدعو في ضوء الكتاب والسنة، جامعة الإمام مُحمَّد بن سعود الإسلامية، رسالة دكتوراة، كلية الدعوة والإعلام، ١٤٢٨هـ.
- الغزالي، أبو حامد الغزالي، الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين، تحقيق: عبد اللطيف عاشور، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، بولاق، القاهرة.
- الغزالي، أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، تحقيق د. حمزة حافظ، الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة، المدينة المنورة، الجزء الثالث.
- الغزالي، أبو حامد مُحمَّد بن مُحمَّد الغزالي الطوسي، إحياء علوم الدين، دار المعرفة - بيروت، ١٤٢٠هـ.
- الغزالي، مُحمَّد الغزالي السقا، كيف نفهم الإسلام، دار نهضة مصر، الطبعة الأولى.

- الغزالي، مُحمَّد الغزالي السقا، محاضرات الشيخ مُحمَّد الغزالي في إصلاح الفرد والمجتمع، دار نهضة مصر، الطبعة الأولى.
- الغزالي، مُحمَّد الغزالي السقا، مع الله. دراسات في الدعوة والدعاة، الطبعة السادسة، دار نهضة مصر، ٢٠٠٥ م.
- الغزالي، مُحمَّد الغزالي السقا، من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث، دار نهضة مصر، الطبعة الأولى.
- غلوش، أحمد غلوش، الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها، دار الكتاب المصري، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٨٧ م.
- الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطا، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٩٨٧.
- فرغلي، عبد العزيز عباس، الدلالات الدعوية في قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ، المجلة العلمية لكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة- الأقصر، العدد الثاني، جامعة الأزهر، ٢٠٢٠ م.
- الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر مُحمَّد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الثامنة، ٢٠٠٥ م.
- القاري، علي بن (سلطان) مُحمَّد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ.
- القرضاوي، يوسف القرضاوي، الإيمان والحياة، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الرابعة عشر، ٢٠٠٤ م.
- القرضاوي، يوسف القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤٠٤ هـ.

- القرضاوي، يوسف القرضاوي، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الرابعة، ٢٠٠١م.
- القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، لطائف الإشارات، تحقيق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، الطبعة الثالثة.
- القطان، مناع بن خليل القطان، تاريخ التشريع الإسلامي، مكتبة وهبة، الطبعة الخامسة، ٢٠٠١م.
- قطب، سيد قطب، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، دار الشروق.
- قطب، سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت.
- قطب، محمد بن قطب بن إبراهيم، كيف ندعو الناس، دار الشروق، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٣.
- القنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان، فتح البيان في مقاصد القرآن، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٩٢م.
- الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري، مؤسسة الرسالة - بيروت.
- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك، محي هلال السرحان وحسن الساعاتي، دار النهضة العربية، بيروت.
- الماوردي، علي بن محمد بن البغدادي، أدب الدنيا والدين، دار مكتبة الحياة، بدون طبعة، ١٩٨٦م.
- مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، الطبعة: الأولى، ١٩٩٣م.
- محمد علي، مقدار يالجن، علم الأخلاق الإسلامية، دار عالم الكتب للطباعة والنشر - الرياض، الطبعة الثانية، ٢٠٠٣م.
- المحمودي، محمد سرحان علي، مناهج البحث العلمي، الطبعة الثالثة، صنعاء، دار الكتب، ٢٠١٩.

- المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي، تفسير المراغي، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الأولى، ١٩٤٦.
- المسند، مُحمَّد بن عبد العزيز بن عبد الله، أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين وعاقبة ذلك في القرآن الكريم، مؤسسة الرسالة، رسالة ماجستير، جامعة الإمام مُحمَّد بن سعود الإسلامية، قسم القرآن وعلومه.
- معجم المعاني الجامع، الشبكة العنكبوتية، رابط <https://www.almaany.com/>
- ملكاوي، مُحمَّد أحمد مُحمَّد عبد القادر خليل، عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، مكتبة دار الزمان، الطبعة: الأولى، ١٩٨٥م.
- المناوي، زين الدين مُحمَّد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى - مصر، الطبعة: الأولى، ١٣٥٦هـ.
- النجار، زغلول النجار، من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في القرآن الكريم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى.
- النسائي، أحمد بن علي، سنن النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
- النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود، تفسير النسفي، تحقيق: مروان مُحمَّد الشعار، دار النفائس، بيروت، ٢٠٠٥.
- نصار، جمال نصار، مكانة الأخلاق في الفكر الإسلامي، مصر، دار الوفاء، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م.
- النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٢هـ.
- النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق: مُحمَّد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٩٩١.

- النيسابوري، نظام الدين الحسن بن مُجَدِّد بن حسين القمي النيسابوري، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ.
- هاشم، أحمد عمر هاشم، الدعوة الإسلامية منهجها ومعالمها، مكتبة غريب.
- الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مُجَدِّد بن علي الواحدي. التَّفْسِيرُ البَسيط، عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام مُجَدِّد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤٣٠ هـ.

**DA'WAH SEMANTICS OF THE EXPLICIT COMMAND AND
PROHIBITION THEME IN THE QUR'ANIC STORIES AND THEIR
IMPACT ON THE DA'WAH: A STUDY APPLIED TO THE IMAMS OF
THE STATE OF KUWAIT**

MOHAMED ABDELNASER AHMED ELFAKHARANI

**ACADEMY OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITI MALAYA
KUALA LUMPUR**

2023