

الباب الأول

البلاغة والدعوة

- الدعوة ٠٠ والمداعية
- طبيعة الدعوة الإسلامية
- البلاغة وصلتها بالدعوة

الفصل الأول

الدعوة والداعية

ان التحولات الانسانية العظيمة ، والتي تمثل فى حياة البشرية تغييرا جذريا ، وبعثا جديدا ، وانطلاقا الى آفاق رحبة مشرقة ، وخروجا من انماط حياتها المتوارثة العتيقة ، التى تكبل مسيرتها وتسد امامها منافذ النور والخير ، ان هذه التحولات لا بد لها ان تبدأ من نقطة انطلاق أساسية هى : تغيير النفوس ، واصلاح السرائر ، وتزكية الضمائر واحياء القلوب ، وايقاظ العقول ، وبعث روح جديد يوظف كل ما أودعه الله فى النفس البشرية من طاقات خلاقة ، وملكات مبدعة وقوى كامنة ، لتهب من سباتها ، وتنهض من كبوتها ، وتبنى ما شاء الله لها ان تبنى من صروح الحضارة ، ومعالم التقدم فى حياتها الروحية والمادية . « سنة الله فى الذين خلوا من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلا » (١) وصدق الله العظيم حيث يقول : « ان الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » (٢) .

وقد يبدو للنظرة الأولى ان ما يعثور الحضارات من تغيير هو وليد فحولات سياسية ضخمة ، كغزو الأمم ، وسقوط الممالك ، غير ان البحث الدقيق يدل على ان ذلك كان نتيجة لتطور عميق فى أفكار الأمم ، وتغيير فى الآراء والمبادئ والمعتقدات ومشاعر الناس . كما يدل على ان التغيير الهام الذى تتجدد به الحضارة هو ما يتم فى ضمائر الناس ومشاعرهم وأفكارها والذى يؤدي الى تغيير روح الأمم . وذلك وحده هو المحرك الحقيقى وراء كل ذلك (٣) .

ومن هنا يأتى دور الدعوة ، وتبدو أهميتها ، وتبين الحاجة اليها .
ومن هنا أيضا تتحدد سماتها ، وتتضح معالمها ، وتبرز عناصرها .

(٢) الرعد : ١١ .

(١) الأحزاب : ٦٢ .

(٣) انظر روح الجماعات . جوستاف لبيون . طبعة دار المعارف ١٩٥٥ من ١٢ وما بعدها .

ذلك أن الدعوة تعنى : محاولة الداعى استمالة الناس نحو هدف معين واقناعهم به اقناعا تلمئن اليه عقولهم ، وترضى عنه قلوبهم ، وتنشرح له صدورهم ، ويخالط وجدانهم ، ويسرى فى مشاعرهم ، ويمتزج بكيانهم ، ويصبح ايماننا راسخا ، كى يتهى لهذا الايمان أن يكون محركا لكل ما يصدر عنهم من فكر وعاطفة وسلوك ، به يؤمنون ، ويتوجهه يعملون ، وفى سبيله يذنون وعنه ينافحون ، ومن أجله يستشهدون .

عناصر الدعوة

نحن انن أمام ثلاثة عناصر لا بد منها لتتحقق الدعوة وتؤتى أكلها :

الأول : هدف ، هو لب الدعوة وجوهرها ، كما أنه نقطة البدء والنهاية فيها .

الثانى : داعية ، وهو رائد أهله صفاته المتميزة وملكاته الخاصة لحمل اللواء وقيادة الجموع ، رائد تخطى ما غلبه الناس من مواضع ، واستشف - من خلال ما يحيط به من زيف وباطل - نور الحقيقة ورأى هدفه هناك يناديه ويلح عليه ويملاً كيانه ويمتزج بكل جوانحه وتتفعل به أحاسيسه ، فيعيش به وله ، ولا يملك أن يحول عنه وجهه أو يصمم عن ندائه المدوى فى أعماقه أذنيه ، ولا يستطيع - حتى لو أراد - أن يستأثر به دون الناس ، أو يطوى عليه صدره ، ويحبس صوته . فاذا هو مجاهر بما يجد فى نفسه ، صادع بما يعتل فى أعماقه داع الناس اليه ، صامد لكل ما يواجهه ، صابر على ما يصيبه ، مضح بكل ما يملك فى سبيله .

الثالث : مدعوون الى الهدف ، تعرض عليهم الدعوة ، وتشرح لهم مبادئها وتجلي آفاقها ومعالمها ، وتوضح دوافعها وأسبابها ، ويبدد كل ما يثور حولها من اعتراضات ، وما تواجه به من رفض .

وذلك اجمال لا بد له من تفصيل .

● أولا - الهدف :

ان الدعوة - سواء اكانت سماوية أم بشرية - لا بد أن تنهض على أسس فكرية ودعائم فلسفية ، تكون هى الاطار الذى يتحرك الداعية فى نطاقه ويقوم

دعوته عليه . فمن المستحيل أن يتحرك الانسان خطوة فى هذا السبيل دون أن يكون وراءها دافع معنوى يقود خطاه ، ويوجه نشاطه ، ويضفى طابعه الخاص على كل ما يصدر عنه ، ويبعث فى نفسه طاقة ايجابية توجه سلوكه ، وتمده بزاد روحى يعينه على مواصلة الخطى ليقترب شيئا فشيئا من تحقيق هدفه والوصول الى غايته .

والمواقع أن الأفكار هى نقطة البداية فى كل نهضة وأساس كل تغيير انسانى فهى التى تعطى الحضارة الوليدة لونها المميز وسماتها الخاصة . والتاريخ الانسانى فى جوهره ما هو الا تسجيل لأثر انتقال الأفكار من شخص الى آخر أو هجرتها من بيئة الى أخرى كى تحدث أثرها فى البيئة الجديدة . يقول جلبرت هايت « ان أسلم طريقة لتسجيل التاريخ هى تتبع الأفكار فى هجرتها ، حيث تتفاعل وتنشئ حضارة تتسم بطابعها ، وتصطبغ بصبغتها » .

ثم يأخذ فى التدليل على نظريته تلك ، بتحليل الحضارات وردها الى الأفكار الأساسية التى قامت عليها ، عارضا نماذج كثيرة تدل على صدق نظريته كتأثر الحضارة الأوروبية بالأفكار التى حملها العرب معهم الى الأندلس ، وان هذه الحضارة ما هى الا ثمرة للفكر العربى . . . الى آخر ما يورده فى هذا المقام (١) .

وليست كل فكرة تؤدى الى تغيير انسانى . فكم من الأفكار قد وُدت فى مهدها دون أن تترك بصمة واحدة تدل عليها . وكم من الأفكار هبت كالزوبعة المفاجئة التى تحدث من اختلال فى الضغط الجوى ثم لم تلبث أن تبدد شملها ، وزهب ريحها ، وأضحت أثرا بعد عين . وكم من الأفكار لم يكن لها من القوة الذاتية ما يضمن لها الوجود ، ولكن دعائها قد فرضوها فرضا بقوة التسلط والبطش ، وأكروهوا الناس على الحياة فى ظلها ، معتمدين على أيديهم الفولاذية التى تمسك بزمام الأمور ، غير أن تلك الأيدي المقابضة سرعان ما تكل وتلين وتفقد صرامتها ، فتنساب الأمور من فرج الأصابع ، وتتقلت منها المقاليد واحدا بعد الآخر ، حتى تكون النهاية المحتومة زلزالا يدمر ما تبقى من رسوم ويأتى على الأخضر واليابس .

(١) انظر هجرة الأفكار . تأليف جلبرت هايت . ترجمة أسعد فريد .

غير أن هناك من الأفكار ما يملك قوة ذاتية غالبة تفرض نفسها على النفوس فتقبلها حتى تتحول الى ايمان يصل من القلوب الى الشغاف ، وتفرض نفسها على الحياة ، فتصوغها من جديد بسلاحها الذى لا يقل ، وهو ايمان الناس بها .

« كذلك يضرب الله الحق والباطل ، فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » (١) .

هذه الأفكار تكون فى مجموعها نظرية ، أو هدفا ، أو رسالة ودينا ، غير أنه من الواجب أن نلاحظ البون الشاسع بين النظريات البشرية والرسالات السماوية سواء من ناحية نشأة كل منهما أو طبيعته .

فالأولى : (فى نشأتها) نتيجة لخلل فى الحياة الانسانية يؤدى الى تناقضات صارخة ، وصراعات عميقة ، تمزق المجتمع ، وتسم حياته ، وتقوده الى التحلل والانهيار .

وهى (فى طبيعتها) اجتهادات شخصية ، وحلول لمشاكل تعاني منها المجتمعات ، قد تنجح فى علاجها أو تفشل . ولذلك كان طبعيا أن تتسم بعدم الشمول وبالمحلية وبالمرحلية . بمعنى أنها تواجه واقعا محددا ، تعالج مشاكله المعينة ، فى نطاق دائرته الخاصة . وبالتالي لا يمكن أن تكون بناء متكامل يغطى احتياجات الانسان المتنوعة ما بين مادية وروحية . ولكنها تستجيب فقط للدوافع الملحة فى بيئة خاصة ، وإذا جاز لها أن تصلح جانبا فان ذلك يكون على حساب جانب آخر ، كما أنها محلية أيضا ، لأن عوامل وجودها محلية ولا حاجة اليها فى مجتمعات لا تعاني من المشاكل التى أوجدتها فى بيئتها الخاصة وفى نفس الوقت لا يمكن لها أن تتسم بالخلود ، بل هى مرحلية مؤقتة اذ من المستحيل أن يقف التطور الانسانى عند حدودها ، بل ان سنة الحياة تسير وتجدد وفق ما ينبت فى ساحتها الخصبة من ضرورات ودواع ، واستقراء التاريخ الانسانى خير شاهد على صحة كل ذلك . وهو ذاخر بمئات المثل التى لا تحفى على باحث .

أما الرسائل السماوية : فى نشأتها وطبيعتها ، فهى على العكس من كل ما تقدم ، فهى لا تواجه واقعا محددا ، ولا تنتزل حولا لتناقضات يعانى منها

(١) الرعد : ١٧ .

مجتمع • بل إنها هداية السماء للأرض ، وتشريع رب الناس للناس ،
وصراطه المستقيم ، وحبله المتين ، وهو الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين
يديه ولا من خلفه ، لأنه من صنع الحق الذى خلق الحياة وخلق لها
ما يصلحها ••

« الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » (١) •

وسوف يأتى تفصيل ذلك عندما نتعرض لطبيعة الدعوة الاسلامية ••

● ثانياً - الداعية :

نظل الأفكار أو النظريات معانى تجريدية حبيسة فى صدور أصحابها
أو مسطرة فى كتبهم حتى تجد داعية اليها ، ينقلها من واقعها التجردى الى
واقع الحياة ، حيث تتحول الى قوة مؤثرة ، بعد أن تتبوأ مكانها فى النفوس
فتتغير بها الحياة (٢) •

فالداعية اذن هو الذى يحمل الدعوة ، بعد أن تملأ عليه كل كيانه العقلى
والروحي ، ويعبر بها واقعه النظرى الى التطبيق العملى ، حيث تصارع
الواقع فتعيد صياغته من جديد ، وتحتل كل يوم موقعا تثبت فيه أقدامها لتثب
منه الى موقع آخر ، فتصل فى النهاية الى السيطرة الكاملة على الحياة ،
وتحقق لذاتها وجودا ملموسا متمثلا فى قيم جديدة ، وعلاقات جديدة ،
وحضارة جديدة •

ومن هنا كانت مهمة الداعية بالغة التعقيد ، تحتاج الى نوع فريد من
البشر يملك طاقات لا تنفد من العزيمة والجلد ، ويتمتع بملكات روحية وعقلية
تجعله أهلا لأداء الرسالة •

(١) الملك : ١٤ •

(٢) يقول الأستاذ البهى الخولى فى كتابه « تذكرة الدعاء » :

« لقد ظلت النازية مثلاً فلسفة باردة تقرأ فى الكتب وتدرس فى الجامعات ، حتى تلقفها
وجدان هتلر فغلى بها وفار ، ونهض ينادى فى حماسة وثقة وقوة ، حتى أخذت قلوب الشعب
تتهيا لرسالة هذا الزعيم الجديد ، وتنتقل بالتدرج الى ما يشاء • وساعدته ظروف الزمان
والمكان حتى صارت النازية عقيدة راسخة يقاتل الشعب فى سبيلها ، برغم ما فيها من حماقة
ومخافة ، ص ٢٣ •

ومن دراسة نماذج الدعاة الناجحين وأصحاب الرسالات يورد الباحثون فى علم النفس والاجتماع الكثير مما يمتازون به . وما يجب أن يتوفر لهم من خصائص . غير أن المثل الأعلى للداعية من غير شك ، هم رسل الله الذين اصطفاهم لتبليغ رسالاته ، لما علمه فيهم من عظمة تتناسب مع جلال المهمة وثقل التبعة ، فان العظائم كفوؤها العظماء . . « الله أعلم حيث يجعل رسالته » (١) .

وأول خصائص الداعية : أنه مؤمن بفكرة تأخذ عليه أقطار نفسه وتملا كيانه ، فيبدو وكأن قوة سحرية توجه حركته ، فلا يصدر عنه قول أو فعل الا من وحي فكرته وفى اتجاه هدفه ، فهو يدعو اليها بقوله وسلوكه ، مؤتمرا بأمرها فى اقدمه واحجامه ، فلا يقبل فيها مساومة ، ولا يطلب عليها اجرا هتافه دائما :

« ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك امرت » (٢) .

وثانيها : ان يكون قادرا على التصرف فى فنون القول بما يمكنه من توصيل ما يريد الى المدعويين ، « فلا يكفى أن يعلم ما ينبغى أن يقول بل يجب أن يقوله كما ينبغى » (٣) . مستعينا بكل ألوان الأساليب :

من حجة عقلية ، ودليل وجدانى ، وأسلوب تصويرى ، وضرب أمثال ، وقصص وترغيب وترهيب ، حتى ينفذ الى عقل المستمع ووجدانه ، ويذاطب فيه كل ملكاته . وقديما أحس سيدنا موسى عايه السلام بحاجة الى ذلك فسأل ربه قائلا :

« وأخى هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله معى ردءا يصدقنى ، انى أخاف أن يكذبون . قال سنشد عضدك بأخيك » (٤) .

فالنص الكريم يؤكد حاجة الداعية الى البيان والفصاحة كسلاح يصاول به المكذبين ووسيلة يصل بها الى قلوب المعاندين . وهو يعطى من قدر البلاغة

(٢) الأنعام : ١٦٢ ، ١٦٣ .

(١) الأنعام : ١٦٤ .

(٤) القصص : ٢٤ ، ٣٥ .

(٣) أرسطو . الخطابة ص ١٤٠٣ .

ريكشف عن قيمتها في مجال الدعوة • ونظرة إلى ما في النظم الكريم من خصائص تكشف لنا عن كل ذلك وتجايه •

فموسى عليه السلام وقد كلف بإبلاغ أيدعوة إلى فرعون وقومه يدرك أنه بحاجة إلى ما يعينه على أداء مهمته الصعبة ، وأن أول ما يلزمه هو بيان قوى يجادل به الكفار ويبسط به حجته ويزين به الايمان ويستميل به القلوب ، يأنس ذلك في أخيه هارون ، فيتوجه إلى ربه داعيا أن يعينه بأخيه « وأخى هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردعا » والردء اسم ما يعان به (١) • ثم يضيف إلى ذلك « يصدقني ، أني أخاف أن يكذبون » فهو يستعين بفصاحة أخيه في تحقيق تصديق قومه له • ويلاحظ اسناد التصديق إلى ضمير هارون • مع أن المقصود تصديق قومه له • بدليل قوله « أني أخاف أن يكذبون » لأنه لما كان هارون سببا في تصديق قومه لفصاحته وقدرته على المحااجة وعرض الدعوة عرضا يصل إلى القلوب أسند الفعل إليه على سبيل المجاز العقلي ، وسر العدول عن الاسناد الحقيقي إلى الاسناد المجازي بيان أهمية السبب في تحقيق التصديق وإشارة واضحة إلى قيمة البلاغة وقوة البيان في نجاح الداعية •

ثم تكون استجابة الله لموسى في صيغة تؤكد هذا أيضا وتقرره قال : « سئشد عضدك بأخيك » فالعنى سنعينك وتقويك ، ولكن النظم الكريم أثر أسلوب الكناية مبالغة في الصفة كما هو شأن الكناية دائما إذ هي تصور المعنى وتعرضه مصحوبا بدليله « فاليد تشد بشدة العضد ، والجملة تقوى بشدة اليد على مزاولة الأمور » (٢) •

وذلك يضيف تأكيدا لقدرة الفصاحة وتنبئها على خطرها • إذ بها تكون هذه القوة المؤكدة •

ومما يشير إلى أهمية تمكن الداعية من اللغة والتصرف في فنونها قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم » (٣) •

فالمراد باللسان هنا اللغة ، ولكن التعبير الكريم أثر استعمال « اللسان » مجازا عن اللغة لأنه أداة النطق وآلة وذلك ليشير إلى أهمية

(٢) الكشف ص ١٧٦ ج ٢ •

(١) الكشف ص ١٧٦ ج ٢ •

(٣) ابراهيم : ٤ •

تمكن الرسول من لغة قومه حتى لكان السننهم فى فمه بها يعبر وبها يفصح ويبين •

ثالثا : أن يكون عالما بروح الجماعة ، وطرق التأثير فيها ، وخصائص تفكيرها ، ونزعاتها النفسية ، وموقفها من الدعوة ، حتى يواجه كل ذلك بما يناسبه •

ورابعها : أن يكون فى سيرته وسلوكه قدوة حسنة ، وصورة لما يدعو اليه ، والمثل الأعلى فى ذلك سيدنا رسول ﷺ فقد أوجزت أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - وصف أخلاقه حين سألت عنها قائلة : « كان خذقه القرآن » •

وخامسها : اذا كان هدف الداعية الأساسى هو الوصول بالمدعوين الى الايمان بدعوته ، فمن الطبيعى أن من يريد الوصول الى الايمان عن طريق أى لون من ألوان الاكراه فانما يحاول عبثا ، ذلك لأن الايمان بطبيعته يتشاقى مع الاكراه • وطالما كان موضوع الدعوة بعيدا عن الهوى والغرض الشخصى وهدفها هو الخير والمثل العليا ، فان أول ما يجب أن يلاحظه الداعية هو أن الحرية الفردية ، وكرامة الفرد من القيم الرفيعة التى يجب أن تتحقق فى حياة الانسان ، عن طريق آية دعوة للاصلاح ، ولنقرأ قول الحق تبارك وتعالى :

« انما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرّمها وله كل شيء ، وأمرت أن أكون من المسلمين • وأن اتلوا القرآن ، فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فقل انما أنا من المنذرين » (١) •

فالنص الكريم أكد هذا المعنى عندما أشار بجلاء الى حرية الانسان فى اختيار الهدى أو الضلال مادام مستعدا لتحمل نتائج عمله ، ثم عندما بين مهمة الرسول عليه السلام وأنه من المنذرين ، بهذا الأسلوب المؤكد مستخدما القصر بـ « انما » حتى لكان مهمته مقصورة على الانذار فليس له أن يجبر أحدا على الهدى •

وسادسها : أن الداعية أيضا بجانب ايمانه الراسخ بدعوته ، يجب أن يكون على حظ وافر من القدرة على التحمل والصبر ، فلا تحمله المحن على أن يستسلم لأعداء الدعوة ، أو أن تتبدد طاقته استبطاء للنتائج المرجوة •

(١) النمل : ٩١ ، ٩٢ •

ولعل خير ما يشير الى ذلك هذا الاعداد الروحي الخاص الذى امر
الله تعالى سيدنا رسول الله ﷺ أن يأخذ به نفسه منذ بدء الدعوة فى قوله
تعالى :

« يا ايها المزمل • قم الليل الا قليلا • نصفه او انقص منه قليلا • او زد
عليه ورتل القرآن ترميلا • انا سنلقى عليك قولا ثقيلا • ان ناشئة الليل هي اشد
وطئا واقوم قتيلا • ان لك فى النهار سبعا طويلا • وانكر اسم ربك وتبتل
اليه تبتيلا • رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا • واصبر على
ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا » (١) •

فمع أن طبيعته الخاصة الساعية - صلى الله عليه وسلم - اهلته
للمسألة ، يأمره الله تعالى أن يوطن نفسه على تحمل المصاعب ومواجهة
الخطوب والنهوض بعبء الدعوة الثقيل ، بهذا الاعداد الروحي الذى يمد
الزوح بزياد يعينها على الضمود والصبر •

هذا وما دام الداعية هو فى واقعه زعيما لأتباعه رائدا لهم ، فهو
بحاجة الى صفات أخرى توفى بحق القيادة ، آثرنا الا نتعرض لها حتى
لا يبتعد بنا الحديث عن موضوعنا الأساسى ، مثل القدرة على التنظيم وتربية
القيادات وايجاد استقطاب حول الدعوة ، الى غير ذلك من الصفات (٢) •

● ثالثا - المدعوون :

الداعية يتوجه بدعوته الى الجماعة يريد استمالتها اليها ، ويحثهم
على الايمان بها والانضواء تحت لوائها ، كى يتاح لهذا الايمان أن يقوم
بدوره فى تغيير ما عليه الجماعة من فساد فى العقائد والقيم والسلوك ،

(١) المزمل : ١ - ١٠ •

(٢) اقرأ فى هذا الموضوع :

— الدعوة الإسلامية فى عهدنا المكى • دكتور رؤوف شلبي

— تذكرة الدعاة • الأستاذ البهى الخولى •

— السبيل الى دعوة الحق والقائم بأمرها • دكتور محمد البهى •

— روح الجماعات • دكتور جوستاف لبيون •

— مبادئ تنمية المجتمع • دكتور عبد المنعم شوقى •

— الخطابة • لأرسطو •

ليبنى على أنقاض ذلك عقيدة صحيحة ، ويفرس قيما فاضلة ، ويقوم سلوكا معوجا ، فيصل فى نهاية الأمر الى بناء حضارى جديد يحقق به دعوته فى الواقع الملموس . « ذلك لأن العقيدة الجديدة اذا ما رسخت فى روح الجماعات أرادت الى هذه الروح بنظمها وفنونها وسلوكها ، وهناك يفتد سلطان العقيدة على النفس مطلقا ، فيفكر رجال العمل فى تحقيقها ، ويفكر المشرعون فى تطبيقها ، ويفكر الفلاسفة والمقننون والأدباء فى التعبير عنها بمختلف الوجوه » (١) :

لكن تعامل الداعية مع الجماعة يجعل مهمته غاية فى الصعوبة والعسر لأن للجماعات خصائصها النفسية التى تجعلها متميزة فى طريقة تفكيرها وشعورها وسلوكها عن الطريق التى يسلكها كل فرد فيها لو كان منفردا عنها .

لهذا كان من الضرورى للداعية أن يكون عالما بخصائص الجماعات ، وطرق التأثير فيها ، والوصول الى اقناعها ، ليتمكن من الوصول الى غايته المأمولة ، وستشير فى هذا المقام الى أهم ما توصل اليه الدارسون لخصائص الجماعات وطرق التأثير فيها ، لنصل الى هدفين هما :

أولا : أن يكون ذلك عونا للدعاة الذين يقفون حياتهم على هذه المهمة الجليطة .

ثانيا : لنثبت أن أسلوب القرآن الكريم هو نزوة ما يتطلع اليه المصلحون والدعاة فى التعامل مع الجماعات وتغييرها .

خصائص الجماعات

● الوحدة النفسية للجماعة :

ولا يقصد بالجماعات مجرد اجتماع عدد من الأفراد عرضا فى مكان واحد بل لابد أن بينهم شىء يمتد أثره اليهم جميعا : كخضوعهم لبعض المثيرات القوية كحادث قومى ، أو انتمائهم الى طائفة أو فرقة معينة أو طبقة خاصة ، مما يؤلف بين أفرادها وحدة نفسية تربط بينهم .

(١) روح الجماعات . جوستاف ليبون ص ١٢٢ .

هذه الجماعة متى وجدت اكتسبت صفات جديدة مختلفة أشد الاختلاف عن صفات كل فرد فيها . إذ تتجه أفكار كل واحد من أولئك الأفراد صوب اتجاه واحد ، تجعلهم يفكرون ويشعرون ويسيروا على وجه يخالف ما يشعر به ويفكر فيه ويسير عليه كل واحد منهم وهو منفرد .

ويمكن أن نرجع ظهور صفات خاصة بالجماعة الى أسباب مختلفة .

أولاً : أن الفرد يكتسب في الجماعة بفعل العدد شعوراً بقدرة لا تقهر فبينما الفرد وحده يردع غرائزه ويخضعها لارادته ، لشعوره بالمسئولية ، إذا هو وسط الجماعة يذعن لغرائزه طوعاً ، نظراً لزوال الشعور بالمسئولية ما دامت الجماعة غفلاً ، ومن ثم غير مسئولة .

ثانياً : العدوى النفسية فالفرد في الجماعة تسرى اليه بالعدوى المشاعر الجماعية بطريقة لم يتوصل الي تفسيرها ، وأن كانت موجودة وتسهل ملاحظتها وانتقال شعور الجماعة الي الفرد بالعدوى يسهل للفرد أن يضحى بمصلحته الشخصية في سبيل الجماعة العامة ، وهذا استعداد مخالف لطبيعة الفرد لا يقدر عليه الانسان الا اذا كان جزءاً من جماعة .

ثالثاً : قابلية الانسان للتلقين . فمما هو معلوم أن الانسان يمكن وضعه في حال يفقد فيها ذاته الشاعرة ، فينقاد لتلقينات الفاعل الذي افقده اياها ويقترب - وهو في حالته تلك - أشد الأعمال مخالفة لطبيعته وعاداته ولعل نزوة ذلك يتم في « التنويم المغناطيسى » ، حيث تستولى ارادة المنوم على وسيطه ، فالشخص في الجماعة يكون في حالة قريبة الشبه بذلك وحين تزول ملكات الفرد الشاعرة تنشط ملكاته غير الشاعرة ، فيندفع بفعل التلقين الى أشد الأعمال بعداً عن طبيعته فيقدم الجبان ، ويسخو البخيل ، ويثور الحليم ، وباختصار ، لا يصبح الفرد كما كان بل يصير آلة تعجز ارادته عن قيادتها .

وقد أقر القرآن الكريم هذه الحقيقة العلمية ودعا الى وضعها في الاعتبار عند مباشرة الدعوة وذلك في قوله تعالى :

« قل انما اعظكم بواحدة ، أن تقوموا الله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ، ما بصاحبكم من جنة ، ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » (١)

(١) سبأ : ٤٦ .

قال صاحب الكشاف فى تفسير الآية الكريمة بعد أن شرح مفرداتها ،
 « والمعنى : انما أعظكم بواحدة ان فعلتموها أصبتم الحق وتخلصتم ، وهى
 أن تقوموا لوجه الله خالصا متفرقين اثنين اثنين وواحدا واحدا • ثم تتفكروا
 فى أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به • أما الاثنان فيتفكران ويعرض
 كل منهما محصول فكره على صاحبه ، وينظران فيه نظر متصادقين متناصفين ،
 لا يميل بهما اتباع هوى ، ولا ينبض لهما عرق عصبية ، حتى يهجم بهما الفكر
 الصالح والنظر الصحيح على جادة الحق وسنته • وكذلك الفرد يفكر فى
 نفسه بعدل ونصفة من غير أن يكابر ، ويعرض فكره على عقله وذهنه ،
 وما استقر عنده من عادات العقلاء ومجارى أحوالهم » ثم يقول : « والذى
 أوجب تفرقهم مثنى وفرادى أن الاجتماع مما يشترش الخواطر ، ويعمى
 البصائر ، ويمنع من الروية ، ويخلط العقول ، ومع ذلك يقل الانصاف ، ويكثر
 الاعتساف ، ويثور عجاج الغضب ولا يسمع الا نصره المذهب » (١) •

فما ذكره صاحب الكشاف من تعليل لطلب التفكير بعيدا عن الجماعة
 هو ما يقوله علماء النفس والاجتماع من سيطرة روح الجماعة على الأفراد ،
 سيطرة لا تترك لهم حرية التفكير بعيدا عن التأثير بها (٢) •

ولعل ذلك أيضا يفسر لنا الطريقة التى أسلم بها كثير من الأفراد ممن
 كانوا يبديون أعنف المقاومة للدعوة طالما ظلوا مرتبطين بالجماعة ، حتى اذا
 أتيح لأحدهم أن يخلو الى نفسه ، وعرضت عليه الدعوة فى ظروف خاصة
 يتخلص خلالها من تأثير الجماعة ، نراه يسرع الى الاستجابة لها ، وينتقل
 طواعية الى صفوف المؤمنين •

من ذلك ما روى عن سبب اسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه •
 وملخصها : أن عمر خرج متوشحا بسيفه يريد رسول الله ﷺ ورهطا من
 أصحابه قد اجتمعوا فى بيت عند الصفا ، وهم قريب من أربعين بين رجال
 ونساء ، وفى الطريق لقيه نعيم بن عبد الله فسأله عن وجهته فأخبره بغرضه ،
 فحذره بنى عبد مناف ، ودعاه أن يرجع الى بعض أهله : خذته (٣) سعيد

(١) تفسير الكشاف ج ٢ ص ٢٩٤ •

(٢) انظر فى هذا : روح الجماعات ص ٢٨ وما بعدها • فصل : الخصائص النفسية
 للجماعات •

(٣) الختن بالتحريك : الصهر أو كل من كان من قبل المرأة كالأب والأخ والمراد هنا
 زوج أخته • القاموس المحيط ص ٢٢٠ ج ٤ طبعة الحلبي ١٩٥٢ •

ابن زيد بن عمرو ، وأخته فاطمة بنت الخطاب زوج سعيد فقد صبا عن دينهما .

فذهب اليهما عمر مغیظا محنقا وهناك سمع خبابا يتلو عليهما القرآن فاقتم الباب ، وبطش بختنه سعيد ، وشج أخته فاطمة ، ثم أخذ الصحيفة يعد حوار ، وفيها سورة طه ، فلما قرأ صدرا منها قال :

« ما أحسن هذا الكلام وأكرمه » . ثم ذهب الى النبي ﷺ فأعلن اسلامه . فكبر المسلمون تكبيرة عرف أهل البيت من أصحابه أن عمر قد أسلم .

هكذا عندما واجه عمر رضى الله عنه نفسه ، بعيدا عن تأثير الجماعة انقاد لطبيعته الخاصة ، فى لحظة صدق بعيدا عن المؤثرات .

وما من شك فى ان تأثير القرآن الكريم هو العامل الحاسم فى اسلام عمر ، ولكننا نذكر القصة من زاوية دلالتها فقط على قوة تأثير الجماعة على الفرد اذ من المستبعد ان تكون هذه هى المرة الأولى التى يستمع فيها عمر رضى الله عنه الى القرآن الكريم .

ولعل الحادثة التالية أوضح دلالة على ما نحن بصدده من تأثير الجماعة ، فصاحبها اتخذ موقفا من الدعوة وكادت تصل الى اعماقه ويستسلم لها عندما احتكم الى طبيعته الخاصة ، ولكنه لحظة العاثر قدر له ان يضع نفسه مرة أخرى فى غمار الجماعة ويقع تحت تأثيرها ، ذلكم هو الوليد ابن المغيرة فقد روت كتب السيرة ان النبي ﷺ قام فى المسجد يصلى ، والوليد قريب منه يسمع قراءته ، فلما فطن النبي ﷺ لاستماعه ، أعاد قراءة الآية . فانطلق الوليد حتى اتى مجلس قومه من بنى مخزوم فقال : « والله لقد سمعت من محمد ﷺ أنفا كلاما ، ما هو من كلام الانس ، ولا من كلام الجن . . . والله ان له لحلاوة ، وان عليه لطلاوة ، وان أعلاه لمثمر ، وان أسفله لمغدق وأنه يعلو ولا يعلى عليه » . ثم انصرف الى منزله . فقالت قريش : صبا والله الوليد ، واتصيان قريش كلها . فأوفدوا اليه أبا جهل يحتال لصرفه عن الاسلام ان كان قد نوى الدخول فيه ، ومازال به حتى قام معه الى مجلس قومه ، فقال لهم : تزعمون ان محمدا ﷺ مجنون ، فهل رأيتموه يحنق قط ؟ تزعمون أنه كاهن ، فهل رأيتموه قط يتكهن ؟ تزعمون أنه شاعر وما فيكم أعلم بالشعر منى ، فهل رأيتموه ينطق بالشعر قط ؟ تزعمون أنه كذاب ، فهل جربتم عليه كذبا ؟ . يسألهم ويجيبونه : كلا ، فى كل سؤال .

حتى أعياسهم أن يردوا كلامه • فقال أبو جهل : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه فقال : دعنى حتى أتفكر • ثم قال « ما هو الاسحر يؤثر ، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه ؟ فهو ساحر وهذا هو السحر المبين » فنزل قوله تعالى :

« نرني ومن خلقت وحيدا • وجعلت له مالا ممدودا • وبينين شهودا • ومهدت له قمهيدا • ثم يطمع أن أزيد • كلا انه كان لآياتنا عنيدا • سارهقه صعودا • انه فكر وقدر • فقتل كيف قدر • ثم قتل كيف قدر • ثم نظر • ثم عبس وبسر • ثم أدبر وأستكبر • فقال ان هذا الاسحر يؤثر » (١) •

فهاهو ذا التعبير القرآنى يصور مغالبة الوليد لطبيعته ، التى أستجابت للحق ، ومحاولته أن يطمس نور القرآن الكريم ، الذى نفذ الى صدره ، حين استقباله متجردا من المشاعر التى يؤججها ارتباطه بالجماعة وتأثره بها • فينكص على عقبيه ، بعد أن استسلم لتيار الجماعة ، وأغرق نفسه فى لجة مشاعرها المتلاطمة •

فإنتابح الآن دراستنا للجماعات ، مادام تأثيرها بهذه المثابة من القوة الغلابة ••

● مشاعر الجماعة وتعقلها :

يقول جوستاف ليبون :

« الجماعة تسير بتأثير النخاع أكثر من تأثير الدماغ » (٢) •

وذلك راجع الى ما قدمناه من الصفات النفسية للجماعة ، والتى أثبت القرآن الكريم صحتها • وهى أن الفرد اذا انخرط فى جماعة تلاشت ملكاته المشاعرة ، ونشطت ملكاته غير المشاعرة ، فيندفع بفعل التلقين والاستمواء الى أشد الأعمال بعدا عن طبيعته الخاصة •

(٢) روح الجماعات ص ٢٨ •

(١) الدرر : ١١ - ٢٤ •

فعندما يتعرض الفرد لما يثير مشاعره ، فإنه يستطيع ، وهو بعيد عن الجماعة أن يزن الأمور بعقله ، ويدرك ما سياتر على اندفاعه من أخطار ، فيكبح جماح مشاعره ، ولا يسمح لها بأن تقوده إلى ما يعرضه للأذى . أما في الجماعة فإنه بفعل الشعور بالقوة وبالعدوى والتلقين ، يفقد قدرته على السيطرة على ارادته وتجرف مشاعره المتأججة كل مقاومة يبديها عقله وفكره .

ومن هنا كانت مشاعر الجماعة دائما متسمة بالعنف والغلو في أي اتجاه مالت إليه ، خيرا كان أم شرا ، حسبما تتعرض له من مثيرات ، ووفق التلقين الذي يعين اتجاهها .

ومن هنا أيضا كان صوت العقل والمنطق خافتا متواريا في خضم تدفق المشاعر وحدتها ، وكان حظه ضئيلا في توجيه الجماعة وقيادتها .

ولعل هذا يفسر لنا كيف تستطيع النظم السياسية حتى الآن بما تملك من وسائل التوجيه والاعلام ، أن تعبئ الجماهير ، وتثير مشاعرها ، وتدفعها إلى العمل وفق ما تريد ، بما توجهه إليها من تلقين مرسوم قد أحكمت صياغته فلا يلبث أن تنشب أفاعيله في النفوس ، ويحدد اتجاه مشاعرها ويطنى على كل ما لدى أفرادها من قدرة على النقد والتبصر .

واننا نشاهد العداء ينشب بين الدولتين المتجاورتين لا يفصل بينهما سوى خط حدود وهمي ، وقد يلتقى فرد من إحدى الدولتين بفرد من الدولة الأخرى فيولى كل منهما ظهره للآخر ، ولا يدع لصاحبه فرصة لاقتناعه بوجهة نظره ، فقد يكون الحق مع أحدهما فيتبعه الآخر ، وقد يكتشفان بعد المناقشة أن الأمر لا يعدو أن يكون لعبة سياسية ، يدفع إليها طموح الحاكم ورغبته في فرض نفوذه ، وأنه يسخر شعبه في تحقيق مطامعه ، ولكن لا سبيل إلى شيء من ذلك ، لأن كلا منهما واقع تحت تأثير روح الجماعة التي لا تدع لعقله مجالاً للنقد والحكم على الأمور والأعجب من ذلك أن الأزمة بين الدولتين قد تنتهي إلى لا شيء ، أو تستجد ظروف ترى معها القيادة السياسية تغيير موقفها ، فتعتمد بايحاء جديد مرسوم ومقدر أيضا إلى هذه المشاعر فتنهه حديثها ، أو تحولها إلى الاتجاه المغاير تماما لمسارها ، فيتقابل هذان الفردان عينهما ، ويتعانقان في بلاهة ، وكأنهما دميتان تحركهما خيوط سحرية تمسك بها أيد خفية .

وليس معنى ذلك أنه ليس هناك مجال للعقل فى توجيه الجماعة ، فهناك قطعاً الأفراد الممتازون الذين تستعصى عقولهم على كل تأثير يراد له أن يحجب بصيرتها . كما أنه لا بد أن يكون التلقين الأول - الذى يراد به إثارة الجماعة - ذا صبغة مستساغة ، لا تصطدم مع ما تدركه بدهاة العقل ، كى يجد له طريقاً ينفذ من خلاله الى النفوس فيؤجج مشاعرهما . ولكن ذلك كله لا يضع العقل والفكر فى المقام الأول بين العوامل المؤثرة فى الجماعة .

● خيال الجماعات :

الخيال جزء من الفطرة الانسانية ، وهو احدى الملكات المركوزة فى النفس لتؤدى دورها فى الحياة ، فيه يوسع الانسان حدود العالم الذى يعيش فيه ، « فلا فارق فى الاحساس النفسى بين الخيال والواقع حين يوجد كل منهما فى النفس ، كل خيال وجد فى النفس بالفعل ، فهو حقيقة شعورية نفسية تؤدى الى نتيجة فعلية : من غم أو فرح أو نشاط أو تقاعس . ومن ثم يعيش الانسان ، عن طريق الخيال ، فى عالم اوسع من العالم الواقعى المحدود » (١) .

وارتباط الخيال بالمشاعر والعواطف ارتباط وثيق محكم ، فالعواطف الثائرة والمشاعر الملتهبة لا تجد فى الواقع ما يفى بالتعبير عنها وتصويرها ، ومن ثم تلجأ الى الخيال ، فتجد فيه الأداة الكاملة . كما أن الخيال من جهة أخرى سواء اكان ابتكارياً ، (وهو الذى يختار عناصره من بين التجارب السابقة ويؤلفها مجموعة جديدة) ، أو تأليفياً (وهو الذى يجمع بين الأفكار والصور التى تنتهى الى أصل عاطفى واحد) ، أو تفسيرياً (وهو الذى يخلع على الأشياء الجامدة طبيعة انسانية تجعلها تحس وتتألم وتفرح وتتفلسف) ، هذا الخيال بكل ألوانه هو أهم الوسائل لبعث العواطف وإثارة المشاعر فى النفوس ، وبالتالي دفعها للعمل والحركة فى اطار ما توحى به من اتجاه (٢) .

وقد سبق أن أوضحنا أن الجماعة تمتاز بتدفق المشاعر وحدتها وأن صوت العقل فيها يبدو خافتاً . ولذلك كان خيال الجماعة للتصورى ذا استعداد

(١) دراسات فى النفس الانسانية . محمد قطب . دار الشروق ص ١١٧ .

(٢) انظر فى هذا فصلى العاطفة والخيال من كتاب أصول النقد الادبى للاستاذ احمد الشايب . ص ١٨٠ وما بعدها .

للتأثير العميق • وكان للصور التى يثيرها الخيال من الأثر البعيد ما للأمور الواقعية • والجماعات اذا لم تقدر على التفكير بغير الخيالات ، لا يؤثر فيها بالخيالات • ولذلك كان للتمثيل الروائى الذى يبرز الخيال على وجهه السافر تأثير عظيم فى كل حين •

يقول جوستاف ليبون : « ولا شيء يقف الخيال الشعبى أكثر من الرواية التمثيلية ، فتعترى البهو روعة واحدة فى أن واحد ، واذا كانت هذه الروعة لا تخرج الى حيز العمل من فورها فلأن أكثر الحضور عدم شعور لا يجهل أنه ضحية الأوهام ، وأنه ضحك أو بكى بفعل مغامرات خيالية • ومما يحدث أحيانا ، مع ذلك ، أن تكون المشاعر التى توحى بها الأخيالة من القوة ما تنتقل به الى العمل كما يؤدى اليه التلقين غالبا ، ومما يروى فى ذلك قصة المسرح الشعبى الفاجعى الذى كان يضطر الى حماية الممثل الذى مثل دور للخائن عند خروجه من المسرح انقاذا له من عنف الجماهير الذين أغضبتهم جرائمه الخيالية » (١) •

واذا كانت الجماعات بهذه المثابة : من حدة فى المشاعر ، وخفوت فى صوت العقل ، وتحليق فى الخيال ، فما هى وسائل التأثير فيها ، والوصول الى استمالتها واقتناعها ؟

ذلك ما سنوجزه فيما يلى •

عوامل التأثير فى الجماعات

● التعامل مع النفس البشرية بكل جوانبها :

لا شك أن هدف الدعوة هو الوصول بالمدعو الى الايمان بها ، ايماننا لا يقف عند حد التصديق والاقتناع العقلى بما تعرضه من افكار ، بل يتعدى ذلك الى اطمئنانه النفسى الذى يحمله على العمل - بمقتضى هذا الايمان - وتقويم سلوكه فى الحياة - وفق ما يمليه عليه ايمانه من قيم ومثل ، وأن خالف مقتضى الأهواء والشهوات والتقاليد والعادات •

(١) روح الجماعات ص ٦٣ - ٦٤ •

وفي هذا النطاق فإن البيان والإعلام والأمر والنهي لا يكفي في الحمل على الالتزام بالقيم الجديدة والعمل بمقتضاها ، إذا تعارض ذلك مع الموانع النفسية المتمثلة في عواطفه وشهواته ، وفيما للتقاليد والعادات في النفوس من أثر قوى لا يمكن مغالبتها إلا لأفراد قلائل ممن أوتوا إرادة ضاربة وبصيرة نافذة . والدعوة لا توجه لهؤلاء وحدهم ، وإنما توجه إلى الجماعة كلها .

ومن هنا كان لابد من تثبيت الإيمان في القلوب ، ومنحه القدرة على مغالبة هذه الموانع النفسية - ألا نكتفى بجعله إيمانا عقليا باردا ، بل لابد أن يتحول إلى إيمان وجداني ، حاكم على القلب ، راجع على ما يخالفه من رغب ورهب وأمل والم .

ولن يتهيأ ذلك إلا بأن نتوجه إلى كل منافذ التأثير في الإنسان ، لنصل من خلالها إلى ما نريده من جعل الدعوة في قرار مكين ، وأن نغير بها النفوس قبل أن نغير السلوك .

يقول الدكتور محمد رجب البيومي : « إذا كان القرآن الكريم قد أوتى - الاقناع المنطقي الملزم ، فإنه لا يتجه بحديثه إلى الفكر وحده فيلزمه المحجة مكتفيا به عن سواه ، إذ أن فاطر السموات والأرض يعلم أن المعرفة العلمية وحدها لا تكفي في الانجذاب والتأثير ، فلا يد معها من غزو لمناطق الشعور ، وبعث لكوا من العواطف ، حتى يتهيأ السامع إذا سمع ، والقارئ إذا تلا ، إلى انجذاب نفسى يدفعه إلى اشرف المبادئ وأحكم المثل . ولو كانت المعرفة وحدها كافية للهداية لكانت كتب العلوم الأرضية المخلصة دليل المهتدى ، إذا قرئت ودرست ولكنك تشكك الناس يقرأونها مقتنعين . ثم يحددون عن أكثر ما تهدي إليه ، إذ أن العلم شيء ، والسلوك الإنساني شيء آخر . لذلك اتجه القرآن إلى التأثير - الموجداني بعد المحجة المقدمة ، ليغزو مناطق الشعور الإنساني بتصويره ، كما غزا مناطق التفكير العقلي بحججه ، فجاء التصوير البياني في القرآن الكريم آية الآيات في الروعة والاعجاز » (٢) .

والإنسان سواء أكان منفردا أم في جماعة يجمع في طبيعته من الملكات المتعددة ما يجعل إهمال بعضها أهدارا لجانب من الطبيعة الإنسانية خلقه الله تعالى ليقوم بدوره ، ويؤدي وظيفته .

(١) البيان القرآني ص ٧٨ دكتور محمد رجب البيومي .

وحين اتجه علماء الكلام الى العقل وحده ، ماذا كانت الثمرة التي جناها الاسلام من وراء جهودهم الخارقة التي ظلت قرونا وقرونا تبيد وتعيد فى حجج عقلية باردة لا تثير وجدانا ولا تدفع الى عمل ؟

ان علينا ان نلتقى بالانسان فى قواه المختلفة ، وان نتعامل معها جميعا ، نتعامل مع العقل بما له من قوة الادراك والتمييز ، ونتعامل مع الوجدان باعتباره وعاء الأحاسيس والمشاعر التي تنشأ عن التأثير بما يسر ويؤلم ، ونتعامل مع الارادة باعتبار ما تتخذه من قرارات هو النتيجة النهائية لاستجابتها أو رفضها للدعوة . ذلك أن الصفات النفسية للانسان مرتبط بعضها ببعض ، ويؤثر بعضها فى بعض . والايمان هو حالة نفسية ، مرتبط بالجوانب النفسية كلها ، يتأثر بها ويؤثر فيها .

يقول الدكتور محمود حسب الله : « فالعقائد الدينية لا تعتمد على جانب واحد من جوانب الحياة النفسية للانسان - الوجدانية والارادية والعقلية - ولكنها تتصل بها كلها اتصالا وثيقا ، ولا ترضى نفس المرء ولا تكتمل شخصيته الا اذا تضامنت شخصيته ونواحيه النفسية كلها ، وعملت معا على تقبل كل عقيدة من عقائده ، فلا يوجد شيء من التضارب بين قواه المتعددة ، حول عقيدة من العقائد ، بل انسجام ووثام . فيوجد قبول عقلى ، وأطمئنان قلبى ، والتقاء مع الارادة ، وذلك هو كمال الشخصية وكمال العقيدة » (١) .

ثم يقول : « وما دامت العقائد الدينية متصلة بكل من العقل والوجدان والارادة ، احتاجت ، فى وسائل نشرها ، الى الاعتماد على كل هذه القوى » (٢) .

وما دام هذا شأن من توجه له الدعوة وطبيعته ، فلا بد لنا - كى نصل الى التأثير فيه - أن نلاحظ طبيعته بكل جوانبها غير أن الفرد فى جماعة يواجه واقعا يحدث فى طبيعته بعض التعديل . حيث ينشط جانبه الوجدانى ، بسبب تفاعله مع الجماعة ، واستهوائها له ، وسيطرة روحها العامة على ملكاته الخاصة كما سبق الحديث عن ذلك . ومن هنا يأتى الحديث عن الوسائل الخاصة للتأثير فى الجماعات باعتبارها تضى على الطبيعة صفات مميزة . إذ ترهف المشاعر ، وتخذر الفكر ، وتطلق عنان الخيال والأوهام .

(١) الحياة الوجدانية والعقيدة الدينية ص ٢٦٨ - ٢٦٩ .

(٢) الحياة الوجدانية والعقيدة الدينية ص ٢٧٤ .

● الأسلوب التصويرى :

وأول وسائل التأثير فى الجماعات وأبعدها أثرا هو الصورة ، الصورة الموحية التى تترك فى النفس انطبعا وجدانيا ، يمثل فيها دور الشرارة الأولى التى لا بد منها فى أحداث الحركة والانفعال . هذا الانطباع يوقظ فى النفس جذوة من الأحاسيس مناسبة له ، تسير فى اتجاه ما يوحى به ، سرورا كان ذلك أو ألما ، رضا أو رفضا ، بشاشة أو اكتئابا ، ترحيبا أو نفورا . ويظل هذا الانطباع يودى وظيفته فى توجيه قوى النفس ، وإيقاظ المشاعر ، وتفجير القوى اللازمة لتحويل هذا الشعور الى عمل ، وترجمته الى سلوك . ف وراء كل عمل انساني دافع نفسى من هذا الطراز .

وإذا لم تكن الصور لدينا فى كل وقت ، أمكننا أن نستحضرها باستعمال الألفاظ ، والصيغ استعمالا بارعا يودى دور الصورة أن لم يرب عليه .

يقول جوستاف ليبون : « الحق أن الألفاظ والصيغ إذا استخدمت بحذق اتفق لها من السلطان الخفى ما عزاه اليها المؤمنون بالسحر فيما مضى ، ولو جمعت عظام من ذهبوا ضحية سلطان الألفاظ والصيغ لأمكن أن يقام منها هرما أعلى من هرم خوفو القديم » (١) .

وتكمن قدرة الألفاظ على التصوير فى أن لكل لفظ الى جانب دلالاته اللغوية دلالة أخرى شعورية تتمثل فيما يوحى به اللفظ من الصور والظلال وما يبثه من موسيقى خاصة وإيقاع متميز . وبالنجاح فى استغلال طاقة اللفظ اللغوية والإيحائية ، نستطيع أن نصور المعانى ، ونجسم الأفكار ونشخص الأشياء ، ونرسم بالألفاظ لوحات ذات أبعاد واضحة يتملأها الوجدان ببصيرته ، فينفعل بها ، ويتأثر بوحياها ، ويستجيب لهاتفها .

أذن فسلطان الألفاظ والصيغ مرتبط بما تثيره من الصور ، وما تبثه من إحاء ، وهو شئ مستقل عن معناها اللغوى ، زائد عليه ، وإن كان كل منهما يعضد الآخر ويؤازره . والعالم أو الفيلسوف حينما يستخدم الألفاظ يحاول أن يجردها من كل طاقاتها الشعورية ، وما توحى به ، ليحفظ لها بدالاتها الذهنية التجريدية ، حتى يضمن وضوح الدلالة وثبوتها . فالمعنى

(١) روح الجماعات ص ٩٦ .

اللغوى ثابت لا يتغير ، أما المعنى الشعورى فمتغير ، لانه يكتسب كل يوم
ملاسة شعورية جديدة تضاف الى رصيده .

ومن هنا كان الاسلوب التصويرى هو المتفرد بالقدرة على التأثير فى
المشاعر ، والوصول الى أعماق النفس البشرية ، محركا لكوامنها ، مؤججا
لقواها .

يقول فضيلة الدكتور أحمد موسى : « من أسباب تأثير التشبيه فى
النفس أنه ينقل النفس من الخفى الى الجلى » . وايضاح ذلك أن كثيرا
من التشبيهات ينقل النفس عن المعقول الى المحس ، وعما يعلم بالفكر
والروية الى ما يعلم بالاضطرار والطبع ، وذلك يوفر لها الانس بالمعنى ،
ويملؤها ثقة به . واطمئنانا اليه ، ومرجع ذلك الى سببين :

اولهما : ان العلم المستفاد من طريق الحواس ، أو جهة الطبع
والضرورة ، يفضل العلم المستفاد من جهة العقل والفكر : فى القوة
والاستحكام وبلوغ الثقة فيه غاية التمام ، كما قيل : « ليس الخبر كالعيان ،
ولا الظن كاليقين » ، وكما روى « ان الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه
فى العجل فلم يلق الألواح ، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت » .

وثانيهما : ان العلم المستفاد من جهة الحواس ، أو من الطبع
والضرورة ، أسبق الى النفس من العلم المستفاد عن طريق العقل والروية
لأن العلم يجيء أولا عن طريق الحواس والطباع ، ثم من جهة العقل والفكر
فكل من الحسى والضرورى أمس بالنفس رحما ، وأقوى لديها نمما ، وأقدم
صحة ، وأكد حرمة « (١) » .

وما ذكره استاذنا الدكتور أحمد موسى يلقى أضواء قوية على خصائص
الاسلوب التصويرى وأثره فى النفس ، ويجعل منه أداة التعامل معها ،
وسيلة الوصول الى أعماقها .

ويؤكد هذا أن القرآن الكريم يؤثر الاسلوب التصويرى من بين
الأساليب فى دعوته الى مبادئه ، كما سندرس ذلك تفصيلا ، لأن صياغة
المبادئ فى صورة قوانين ونظم محكمة ، تعبر عما تريد تعبيراً عقليا جافا

(١) بتصرف من البلاغة التطبيقية ص ٩٤ وما بعدها لفضيلة الدكتور أحمد موسى .

مجردا عما يترغب فيه ويشحذ الهمم الى اعتناقه غير مجد في قيادة الجماعات والتأثير فيها .

« فالانطباعات النفسية التي تحدث في الجماعات هي التي تستهويها » (١) .

« هناك من يعرض معانيه عرضا نظريا محضاً ، لا هم له الا أن يستوعب العلل والمعلولات ، ويتعمق في التفكير التجريدي ليحيط بالكليات والجزئيات ، وهذا منهاج لا تحرك به الجماهير ، ولا تثار به النهضات فالداعية حقا هو الذي يواجه الواقع العملي ، ويصلح بسنة الله ما شذ عن سنة الله . فإله سبحانه حين عرض علينا الحقائق - عرضها عرضا عمليا محسنا ، ولم يعرضها عرضا نظريا . فقدرته مثلا لم يحدثنا عن كنهها وكيفها ، وعن أسرارها الخفية ، ومعانيها التجريدية ، بل عرضها عرضا سافرا في مخلوقاته ، فأنت تراها في البحر والجبل ، والزهر والشجر ، والشمس والقمر ، ونحو ذلك مما تقع عليه العين في الأرض والسماء » .

« فهؤلاء المتعلقون بالنظريات المعنة في الفروض ، يفسدون أنفسهم حين لا يسايرون قوانين الحياة ، ويحاولون أن يفسدوا على الناس نظام طبيعتهم السهل . والداعية يريد أن يهدي الى حضارة جديدة . ويدعو الى فضائل ويصد عن رذائل ، فعليه أن يتبع سنة الله في عرض المعاني ، ويعرضها في صور عملية تمشى على قدمين ، وتسعى على الأرض ، وتؤثر في الناس فذلك هو السبيل الوحيد الى بث الحياة في القلوب ، وبث الحركة في العقول » (٢) .

● التوكيد والتكرار :

التوكيد من أهم الوسائل في تثبيت المعنى في القلوب ، وبثه في النفوس وحملها على التصديق والايمان به . « ولا يكون التوكيد ذا نفوذ حقيقي الا اذا دام تكراره بعبارة واحدة ما أمكن » . « والأمر اذا ما أكد انتهى بالتكرار الى الرسوخ في النفس على أنه حقيقة ثابتة » (٣) .

(١) انظر روح الجماعات ص ٢٢ .

(٢) بتصريف عن كتاب تذكرة الدعاة ، للاستاذ البهي الخولي ص ٤٣ - ٤٤ .

(٣) روح الجماعات ص ١١٥ .

ولا شك في أن التوكيد والتكرار لهما أثر كبير في النفوس . وهذا شيء هديت إليه فطرة الإنسان ، فلجا إلى تأكيد كلامه للسامع وتكرار ما يريد نقله إليه ، لما رأى من أثر ذلك في تثبيت المعاني وتأكيد الأفكار لديه .

غير أن التكرار له في نفس الجماعة أثر أكبر منه في نفوس الأفراد وذلك لما سبق بيانه من أن نفسية الجماعة تكون أشد تأثرا ، وأسرع تصديقا لعدم احتكامها إلى العقل فيما تأخذ وتدع ، لخفوت صوت العقل لديها في خضم المشاعر المتدفقة ، فلا تشغل بالها كثيرا بتبيين نصيب ما يكرر عليها من الصدق أو الكذب .

« والأمر إذاً يكرر لم يلبث في الحقيقة أن يستقر في مناطق «اللاشعور» العميقة ، حيث تنضج عوامل سيرنا ، ونحن إذ ننسى مصدر الزعم المكرر بعد انقضاء بعض الزمن ، لا نلبث أن نؤمن به . وبهذا تفسر قوة الاعلام العجيبة ، (١) »

ولعل ذلك يفسر لنا لجوء الزعماء إلى هذا الأسلوب للتأثير في الشعوب ، وحملهم على الايمان بسياساتهم ، وما الشعارات التي يصوغها الحكام وزعماء الأحزاب ، ويظنون يلوكونها صباح مساء ، إلا استغلالا لهذا الأسلوب في التأثير على الجماهير .

« والقرآن الكريم استخدم التوكيد وسيلة لتثبيت المعنى في نفوس قارئيه ، واقاربه في أفئدتهم ، حتى يصبح عقيدة من عقائدهم . وقد يكرر القرآن الجملة المؤكدة عدة مرات بالفاظها نفسها ، علما منه بما لذلك من اثر في النفس » (٢) .

ومن ذلك ما نراه من تكرار جمل بعينها في بعض السور عقب كل آية مثلما نقرأ في سورة القمر قوله تعالى : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » (٣) .

وكما نجد في سورة الرحمن : « فيأبى الأء ويكما تكذبان » . ومن ذلك أيضا ما نراه من تكرار للآيتين التاليتين خمس مرات في سورة الشعراء

(١) روح الجماعات ص ١١٥ .

(٢) من بلاغة القرآن - الدكتور أحمد بدوي ص ١٤٢ - ١٤٤ .

(٣) القمر : ١٧ .

دون أن يغير من ألفاظها حرفا واحدا . فقال على لسان بعض رسله صلوات الله عليهم : « فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر ، ان أجرى إلا على رب العالمين » (١) .

كما نرى القرآن الكريم يؤكد صفات الله : « ان الله على كل شيء قدير » ، « ان الله بما تعملون بصير » ، « ان الله واسع عليم » .

كما يكرر مؤكدا وعده ووعيده فيقول :

« ان الله مع المتقين » و « ان الله يحب المتقين » .

« ان الله لا يحب الكافرين » و « ان الله لا يهدي القوم الكافرين » .

وكل هذه الألوان من التوكيد والتكرار ، انما هي أسلوب نفسى يودى دوره الأدبى فى التأثير الوجدانى . وهو عدة الداعية فى تبليغ الدعوة .

ولعل هذا أيضا يفسر لنا ما انتدب اليه المؤمنون من دوام ذكر الله : « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم » (٢) .

● الحجة العقلية :

قلنا عند الحديث عن عوامل التأثير فى الجماعة : « ان علينا أن نلتقى بالانسان فى قواه المختلفة وأن نتعامل معها جسيما » (٣) .

والعقل هو أحد هذه القوى ، ولكننا فى مجال تأثيره فى الجماعة لا يجب أن نمنحه فوق ما يستحقه . وان كنا نسلم بأن له دورا يقوم به ، متعاوننا مع الجوانب الأخرى فى الطبيعة الانسانية . وما نريد تسجيله هنا عن تأثير الحجج العقلية يمضى بنا فى اتجاهين :

أولا : ان طبيعة التكوين النفسى للجماعة تجعل العقل فى مؤخره ما تحتكم اليه ، وما تنقاد له فى سلوكها ، ففوة مشاعرها وتمكن الآراء

(١) الشعراء : الآيات : ١٠٨ - ١٠٩ ، ١٢٦ - ١٢٧ ، ١٤٤ - ١٤٥ ، ١٦٣ - ١٦٤ ،

١٧٨ - ١٧٩ .

(٢) آل عمران : ١٩٢ .

(٣) انظر ص ٢٦ من هذا البحث .

البالية المتوارثة من وجدانها ، واستعدادها الفطرى للاستهواء والتلقين ، كل ذلك يمثل حاجزا حصينا دون وصول صوت العقل والمنطق اليها ، لأنها لا تتأثر الا بما يلمس وجدانها ويثير خيالها .

« فالجماعات هي التي يخاطب الخطباء مشاعرها ، لا عقلها ابدا ، والجماعات هي التي لا تأثير لسنن المنطق العقلى فيها ، « ولا يستطيع رجال المنطق الذى تعودوا البراهين المتسلسلة الوثيقة أن يعدلوا عن طرآن الاقتناع هذا حينما يخاطبون انجماعات ، وهم يحارون عندما يرون عدم تأثير أدلتهم على الدوام » (١) .

ولعل هذا يفسر لنا ما يقوله أرسطو : « ان الخطباء غير المثقفين أقدر على اقناع الجماهير من الخطباء المثقفين . فالأولون أبرع فى فن القول أمام الجماهير ، لأنهم يصوغون الأفكار العامة المشتركة من موضوعات معارفهم ، فتأتى معارفهم قريبة من الجمهور » (٢) .

ولكن ذلك كله لا يعنى تنحية الحجج العقلية تماما عن عوامل التأثير فى الجماعة ، ولكنه فقط يؤكد ضرورة أن تصاغ هذه الحجج العقلية فى أسلوب يجمع بين ما يحرك الفكر ويثير الوجدان فى وقت واحد . ولعل تعبير « المنطق الوجدانى » يعبر بدقة عما يجب أن تكون عليه الحجج العقلية فى مخاطبة الجماهير .

« فالخطابة والمنطق يشتركان فى طرق التقرير والبرهنة والتفنيد ولكن المنطق يستخدم على الأخص للوقوف على قيمة التعريفات فى ذاتها وفى خصائصها وعوارضها ، وبهذا يمكن أن يكون أداة للمعارف العلمية فلا أثر فى المنطق لمزاعم الجماهير ، بل السير فيه وراء هذه المزاعم خطأ محض ، على حين تنظم الخطابة بالمنطق مادة موضوعها ، وتسوق حججها بحيث تكون ذات أثر فى جمهور معين ، ولابد من الملاءمة بين العبارات والحجج وملابسات الجمهور » (٣) .

(١) روح الجماعات ص ١٠٤ - ١٠٥ .

(٢) الخطابة ، أرسطو ، الكتاب الثانى ص ١٢٩٥ .

(٣) انظر النقد الأدبى الحديث ص ٩٩ - ١٠٠ دكتور محمد غنيمى هلال .

والقرآن الكريم هو القمة التي لا تطاول في هذا الجانب ، كما سندرس ذلك - ان شاء الله - عند الحديث عن أسلوب الجدل في القرآن .

ثانيا : ان العقل على ما له من فضل واقتدار جعل منه عنصر الامتياز الذي اختص به الله الانسان وكرمه ، فانه في ذات الوقت له مداه النثر لا يمكنه أن يصل الى أبعد منه ، وله قدرته التي لا يتعداها . فاذا كنا نلقى اليه الزمام طائعين في كل ما يتعلق بأمور الحياة المادية ونسلم له بالفضل في بناء الحضارة المادية ، فان استقراء التاريخ الفكري النظري البحت يثبت أن العقل قد عجز عجزا تاما في هذا المضمار ، ولم يتمكن من القيام بدور مثمر فيه .

يقول الدكتور عبد الحليم محمود : « ان كل من يدرس تاريخ الفكر البشرى يلاحظ أن المسائل العقلية البحتة التي طرحت للبحث العقلي في العصور القديمة ، هي نفس المسائل التي طرحت للبحث في العصور الوسطى ، وهي نفس المسائل التي تطرح الآن للبحث .

ان مسائل ما وراء الطبيعة ومسائل الأخلاق مازالت كما كانت مجالاً للبحث ، انها لم تتقدم خطوة واحدة نحو الحل . ومازال الخلاف مستمرا بنفس الحدة التي كانت في القرون السابقة للميلاد .

وقد حاول القدماء كما حاول المحدثون اختراع مقياس فيصّل للتفرقة بين الحق والباطل ، ومن أشهر المقاييس القديمة ما اخترعه أرسطو تحت عنوان « المنطق » .

ولكن هذا المنطق لم يعصم فكر المخترع نفسه عن الضلال . ولقد برع في المنطق كثير من المفكرين القدماء ، ومن مفكري الاسلام .

لقد برع فيه الكندي والفارابي وابن سينا . بل لقد برع فيه الامام الغزالي براءة كبرى ، وبرع فيه فلاسفة الاسلام الغربيون مثل : ابن باجه ، وابن طفيل ، وابن رشد .

وهؤلاء جميعا اختلفوا - اختلفا جذريا - في آرائهم ونزعاتهم فما الحق في آراء هؤلاء ، وما الباطل ؟

ان منطق أرسطو وقف عاجزا عجزا تاما عن بيان الخطأ والصواب في آراء هؤلاء المناطق .

الام يرجع هؤلاء للتثبت من آرائهم ؟ انهم يرجعون الى أدلة عقلية ،
يسهل جدا هدمها بأدلة عقلية ، كما يسهل جدا هدم الهدم .

لقد قام الغزالي بعمل عظيم ممثلا في كتابه « تهافت الفلاسفة » انه
في هذا الكتاب هدم آراء الفلاسفة ، رأيا رأيا ، فانهارت تحت قلمه
وسقطت في ضوء بيانه .

وقد استغرق هذا الهدم ما يقرب من خمسة وتسعين في المائة من
الكتاب ، اما الخمسة في المائة الباقية فقد أبان فيها الامام الغزالي الأساس
الذى قام عليه الكتاب ، وهو بيان أن العقل الانسانى لا يتأتى له فى عالم
الالهيات والأخلاق ، الا ظنون لا تصل الى اليقين وأن ذلك العقل غير مؤهل
للبحث فيها .

ومضى الزمن فى طريقه بعد الغزالي ، حتى نشأ ابن رشد ، فأخذ
يهدم آراء الغزالي فى نقد الفلاسفة ، وكان أبرع رد على ابن رشد أن عمله
هذا انما كان تأييدا للامام الغزالي أكثر مما كان هدمًا له وأن كل من يتأمل
قليلا فى الموضوع ، يرى أن رأى الامام الغزالي هو أن العقل الذى يبنى
هو العقل الذى يهدم .

ويمضى ابن رشد ، فيجىء « ديكارت » ويزعم أنه اخترع مقياسا للفصل
بين الخطأ والصواب . وكان منهج « ديكارت » أملا عذبا ، ولكن البحث
أظهر أنه سراب وليس بماء .
وانتهى الأمل فى « ديكارت » ، كما انتهى فى « أرسطو » . وبقيت
المسائل التى بحثت قبل الميلاد كما كانت - ظنية - مجالا للبحث - مختلفا
فيها - والنزاع فيها متعارضة . بين انكار مطلق ، وإثبات مطلق - عجز
العقل عن الحمل عليها - وعن الوصول لليقين فيها « (١) » .

اذن فهذا هو مجال العقل ، وتلك هى حدود قدرته : نجاح مذهل
فى الجانب المادى ، يقابله اخفاق فى الجانب النظرى . فما مغزى
ذلك كله ؟ وما الموقف السديد للداعية ازاء هذا العقل ؟

ان هذا الموقف تحدده طبيعة الدعوة . والدعوة ترمى الى تغيير
واقع انسانى لا ترضى عنه . وهذا التغيير يقوم على أسس فكرية وعلى

(١) يتصرف من كتاب « التوحيد الخالص » أو الاسلام والعقل ، ص ٥ ، ٦ ، ٧ .

عقائد وقيم • ووسيلة هذا التغيير ، هي الوصول بالنفس الانسانية الى الايمان بهذه العقائد والقيم الجديدة ، ايمان فعال ، يدفع الى العمل ، ويوجه السلوك فإين دور العقل فى هذه المهمة ؟

لقد أثبتنا من خلال دراستنا لنفسية الجماعات انها لا تلقى بالا للعقل المجرد وأقيسته المنطقية • كما اتضح أيضا أن العقل – حتى مع خاصة الخاصة من الفلاسفة والمفكرين – لم يصل بهم الى اليقين الذى يعتبر أساس الايمان • فهل معنى ذلك أن ينسحب العقل نهائيا من ميدان الدعوة كالقائد المنهزم ، ويدع الأمور لغيره من القادة يدبرون أمرها ؟ والجواب بالتأكيد : لا •

فإن العقل مع ذلك كله مازال له دور هناك يؤديه ، ويجب أن يؤديه • فاذا كان العقل قد عجز عن الوصول الى اليقين فى قضايا الدعوة • فانه لم يعجز عن الوصول الى الظن المرجح ، والى ادخال المسألة فى نطاق الممكن الذى لا يجب رفضه • ويكفى العقل أن يصل بنا الى هذا الحد ، ويترك الباقي للجوانب الأخرى من الفطرة الانسانية لتكمل المسيرة ، وتصل بالركب الى بر الأمان •

وعند هذا الحد تنهض البصيرة – التى هى ثمرة الوجدان – كى تصل بالأمور الى منتهاها ، وتبلغ ذروتها ، ولعل ذلك يعيننا على ادراك ما يعنيه الامام الغزالي بقوله • واصفا حاله التى انتهت اليها باليقين بعد الشك والتردد : « لم يكن ذلك بنظم دليل ، وترتيب كلام بل بنور قذفه الله تعالى فى الصدور » ، وذلك النور هو مفتاح اكثر المعارف ولما سئل رسول الله ﷺ عن « الشرح » ومعناه فى قوله تعالى : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » (١) •

قال : « هو نور يثقفه الله تعالى فى القلب » (٢) •

(١) الأنعام : ١٢٥ •

(٢) المنقذ من الضلال للامام الغزالي ص ٩٣ •