

الفصل الأول

التعريف بالدعوة

أرسل الله عزت قدرته وجلت حكمته رسوله بالهدى ودين الحق مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً . فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ، وكانت حياته العظيمة المثل الأعلى في مكارم الأخلاق وجلائل الأعمال ، عامرة بالخير والهدى ، وكان في دعوته وعبادته ، وفي حربه وسله ، وفي أسرته وبين أصحابه ، وفي كل مظهر من مظاهر حياته مصداقاً لقول الله تعالى فيه : « وإنك لعلى خالق عظيم » ، وتحقيقاً لقوله صلوات الله وسلامه عليه : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » . رواه ابن ماجه . وقوله : « أدبني ربي فأحسن تأديبي » . رواه العسكري عن علي وهو ضعيف لكنه صحيح المعنى ، صححه أبو الفضل بن ناصر من طريق آخر . حتى اضطرت دعوته الصادقة القوية ، وأخلاقه السامية كثيراً من العقلاء الذين هدام الخلق النبوي ، والذين كانت نفوسهم مستعدة لقبول دعوة هذا الرسول الصادق الأمين إلى نبذ معبوداتهم والإصغاء لداعى الحق والاستماع لآيات الله البينات ، عاملين بها مخلصين دينهم لله ، وصاروا نوراً يهتدى به إلى طريق التدين الصحيح ، فزاد عدد المسلمين ، وأخذوا يتكاثرون ، ولم يترك الرسول صلوات الله وسلامه عليه وسيلة من وسائل نشر الدعوة إلا سلكها ، وأمر أصحابه رضی الله عنهم بالتأسي به والسير على نهجه - وكانت دعوته غير تبليغ القرآن واردة من طريق الخطابة في الجوامع والأسواق ، وهجرة أصحابه في سبيل الله وإعلاء كلمته وإرسال كتبه ورسله إلى الملوك والأمراء ، بل كانت حياة الصحابة يومئذ في ذاتها دعوة قوية إلى دين الله وأساساً لهداية الناس إليه . ذلك بأنهم رضوان الله عليهم فهموا سنة الرسول وتأثروا بهديها وفهموا غايتها الشريفة ، فتحملوا الأمانة بمجدارة وأدوها حق التأدية ، فكانوا

في رسالتهم العلمية مثل رسالتهم العملية ، في تأدية الواجب على أكمل وجه وأعلى مثال ، فكانوا قدوة صالحة وأسوة حسنة ، وأئمة يهدون بأمر الله إلى دين الله .

ومن أمعن النظر علم أن الدعوة إلى الله حياة الأديان . وأنه ما قام دين من الأديان ، ولا انتشر مذهب من المذاهب ، ولا ثبت مبدأ من المبادئ إلا بالدعوة . وما تداعت أركان ملة بعد قيامها ، ولا درست رسوم طريقة بعد ارتفاع أعلامها ، ولا تلاشت نزعة من النزعات بعد إحكامها ، إلا بترك الدعوة . فالدعوة حياة كل أمر عام تدعى إليه الأمم والشعوب ، سواء أكان ذلك الأمر حقاً أم باطلاً .

ولقد علمنا التاريخ ، أنه ما قام أحد يدعو إلى شيء إلا وجد له أنصاراً وأتباعاً — وما نحن أولاء نرى المذاهب الباطلة تنمو بالدعوة ، والمذاهب الحقة ياهمال الدعوة تتضائل — ولو كان الحق يقوم بنفسه وينتشر بذاته ، لأنه الحق ، لما فرضت علينا الدعوة إليه ، ولما كان ثم حاجة إلى الأنبياء والمرسلين ، وورثتهم من العلماء العاملين والمرشدين الناصحين ، الداعين إلى الهدى ودين الحق ، ولما وصف الله عز وجل الدعوة إليه بأنها أحسن القول ، ولما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر للناس أن طريقته التي يسلكها هو ومن كان على قدمه ، إنما هي الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة .

وللدعوة إلى الله مراتب : (الأولى) دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، ودعوتهم راجحة على دعوة غيرهم من وجوه : (١) أنهم جمعوا بين الدعوة بالحجة أولاً والدعوة بالسيف ثانياً ، حماية لها ودفاعاً عن الحق وأهله ، لا قهراً على الدخول في الدين . فما شرع الجهاد إلا لحماية الدعوة ومنع الاعتداء على المسلمين وتأمينهم على دينهم وعقيدتهم ، وقلما اتفق لغيرهم الجمع بين هذين الطريقتين . (٢) أنهم هم المبتدئون بهذه الدعوة ، وأما العلماء فإنهم يبنون دعوتهم على دعوة الأنبياء والسابق بإظهار الأمر الشريف أفضل (٣) أن نفوسهم أقوى قوة ، وأرواحهم أصفى جوهرأ ، فكانت تأثيراتها في إحياء القلوب الميتة ، وإنارة النفوس

المنظمة أكل (٤) أن نفوس الأنبياء حصل لها مزيقان : الكمال في الذات والتكميل للغير ، فكانت قوتهم على الدعوة إلى الله تعالى أقوى ، وكانت درجاتهم أفضل وأكمل (المرتبتان الثانية والثالثة) دعوة العلماء والملوك بطريق الخلافة عن أنبياء الله تعالى ، وذلك أن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام صفتين : العلم والقدرة ، والعلماء نواب الأنبياء في العلم ، والملوك العادلون نواب الأنبياء في القدرة . والعلم يوجب الاستيلاء على الأرواح ، والقدرة توجب الاستيلاء على الأجساد . فالعلماء خلفاء الأنبياء في عالم الأرواح ، والملوك خلفاء الأنبياء في عالم الأجساد .

وبهذا علم أن أكل الدرجات في الدعوة إلى الله عز وجل بعد الأنبياء درجة العلماء . ثم هم على ثلاثة أقسام : العلماء بالله وهم الحكماء الذين قال الله تعالى فيهم : « يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً » والعلماء بصفات الله تعالى وهم أصحاب الأصول ، والعلماء بأحكام الله تعالى وهم الفقهاء . ففي القرن الثاني كان الدين شغل العلماء الشاغل ، فقد عكف قوم على مواظب الدين وحكمه وآدابه وما يحض على مكارم الأخلاق وجلائل الأعمال ، وهم الزهاد والنسك . وقوم على تعرف أصول الدين ومعرفة وجود الله تعالى وصفاته ، وإرسال الرسل ، وإمكان المعجزات ، وما إلى ذلك ، وهم المتكلمون ، وقوم على تخريج أحكام الفروع ومعرفة الحلال والحرام ، واستنباط ذلك من الكتاب والسنة وهم الفقهاء .

والكل كانوا على جانب عظيم من العلم والعمل والتقوى والورع ، والكل بحاله هذا كان داعياً إلى الله تعالى . وأما الملوك العادلون فهم أيضاً يدعون إلى دين الله تعالى بالسيف بوجهين : إما بتحصيله عند عدمه بمحاربة الكفار المعاندين المعتدين على أهله ، وإما بالحفاظة عليه عند وجوده بنحو قتل المرتدين وقمع العابثين به ، والضرب على أيدي المتمردين عليه المفسدين في الأرض .

وبالجملة فالدعوة إلى طاعة الله وتوحيده وإرشاد الخلق إلى الصراط السوي ووظيفة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، يخلفهم فيها كبار أتباعهم

والعظماء من أولى العلم وذوى القدرة على ضبط الأمور والتأثير فى الأرواح وجذب النفوس إلى الخير ممن يسلكون سنتهم ويهتدون بهداهم .

وأن الداعى إلى الله تعالى خليفة الله فى أرضه ، وخليفة رسوله ، وخليفة كتابه فى تبليغ شرائعه ، وفى بيان هديه وسنته ، وفى بيان عقائده وأحكامه ، وأخلاقه الكريمة ، وعظاته البالغة ، وأسرار التشريع .

إن الدعوة إلى الخير تربية ، والتربية المفيدة إنما تكون بالعمل لأنها مبنية على القدوة الصالحة ، والأسوة الحسنة . ذلك أن التقليد عريق فى بنى الإنسان يميل إليه بفطرته ، والمثل العليا أمامه تزيد فى شوقه وأضعف همته وتهيب به إلى الاحتذاء بل المنافسة ، ومن لم يثابر على احتذاء الأمثلة الكاملة النافعة ضعف عقله وأظلمت بصيرته ، وخرج عن ماتقتضيه الفطرة السليمة ، ولم يكن فى عداد الصادقين الذين أمر الله أن يكون فى زميرتهم : « يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » ، « اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم » . ولا ريب أن مقصود الدعوة إلى الله تعالى نشر الهداية الإسلامية بتصحيح العقائد واستقامة الأعمال وتهذيب النفوس وتوثيق عرى الوحدة والإخاء بين المسلمين ، ومقاومة الإلحاد ودفع الشبهات عن الدين . وأقرب طريق لبلوغ هذا المقصد الأسمى الوسائل الآتية : -

(١) بث الدعوة إلى الإسلام بقدر الطاقة (٢) انتشار المرشدين الناصحين بين المسلمين ولاسيما القرى النائية وأهل البوادر منهم (٣) نشر رسائل وكتب دينية تشتمل على أصول الإسلام وفروعه وفضائله وآدابه وأسرار التشريع فيه .

(٤) إلقاء المحاضرات والخطب الدينية فى الأندية والمجتمعات العامة ونشر المقالات فى الصحف (٥) إنشاء صحف ومجلات باللغة العربية وغيرها فى الأقطار المختلفة ،

تعنى بالشئون الإسلامية (٦) العمل على إصلاح منهج الخطب المنبرية ودروس الوعظ والارشاد فى المساجد (٧) السعى لدى حكومات البلاد الإسلامية ومدارسها

الأهلية لأجل العناية بالتعليم الديني والتربية الإسلامية ، وبهذا وحده تسعد الأمم الإسلامية وتسلم من خطر الشقاء في العاجل والآجل إن شاء الله تعالى .

معنى الدعوة

الدعوة من الدعاء إلى الشيء بمعنى الحث على قصده ، ومنه قول الله تعالى : « قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه » من مواتها والوقوع في الفاحشة التي تذهب بخيرى الدنيا والآخرة ، وقوله جلّ ثناؤه : « والله يدعو إلى دار السلام » السلامة من كل المكاره والأمن من جميع المخاوف وهي الجنة ، ومثلها الدعاية . وفي كتاب هرقل « أدعوك بدعاية الإسلام » أى بدعوته وهي كلمة الشهادة التي يدعى إليها أهل الملل الكافرة .

وفي العرف حث الناس على الخير والهدى ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل - وهي ثلاثة أنواع : (النوع الأول) : دعوة الأمة المحمدية جميع الأمم إلى الإسلام ، وأن يشاركونهم فيما هم عليه من الهدى ودين الحق وهذا واجب هذه الأمة بتقتضى جعلها خير أمة أخرجت للناس مقيداً بكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وبحكم وصف المؤمنين الذين أذن لهم في القتال في قوله تعالى : « الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » ، فالواجب دعوة الناس إلى الإسلام ، فإن أجابوا فالواجب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر .

(النوع الثانى) : دعوة المسلمين بعضهم بعضاً إلى الخير ، وتأميرهم فيما بينهم بالمعروف وتناهيهم عن المنكر ، ويقوم بهذا النوع كالذى قبله خواص الأمة العارفون بأمر الدين ، وأسرار التشريع ، وهم المشار إليهم بقوله تعالى : « فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » (النوع الثالث) : ما يكون بين الأفراد بعضهم مع بعض ، ويستوى في ذلك

الخاصة والعامة بالدلالة على الخير والترغيب فيه ، والنهي عن الشر والتحذير منه ، كل (٢)

بما يعرفه ، فإذا رأى أحد المسلمين أخاه على مفكره يعلمه تصدى لنصحه وإرشاده وبيان ما يأمر به الدين الحنيف وما ينهى عنه في هذه الواقعة ، كل ذلك برفق ولين فذلك من التواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي جعله الله عزّ وجل آية الإيمان الصحيح ، وسبباً للنجاة من الخسران المبين في قوله تعالى : « والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » .

الحاجة إلى الدعوة

إن الله عزت قدرته ، وجلت حكمته ، خلق الإنسان في أحسن تقويم ، وركبه في أحسن صورة ، وكرمه وعظمه ، وعلى كثير من خلقه فضله ورفع ، كرمه بالفكر والعقل يميز به الحسن من القبيح ويفرق بين الحق والباطل ، ولكن العقول البشرية وحدها لا تستعمل بإدراك المصالح الدنيوية فضلاً عن الأخروية ، ولا تهتدى وحدها إلى تمييز الخير من الشر ، والمعروف من المنكر ، وليس من غرائزها الوقوف على حقائق الأمور ، ولا أن تدرشثونها على نظام محكم عادل لا خلل فيه ولا انحراف فيها - وإن وصلت إلى العاية القصوى من الإدراك - قد تميل عن الحق إلى الباطل ، وتنحرف عن الصلاح إلى الفساد ، ويخفي عليها وجه المصلحة ، ولا تهتدى إلى مغبة الأعمال ، وكثيراً ما يبدو لها الشر في لباس الخير فتقع فيه ، وكثيراً ما ظهر لها الخير في صورة الشر فأعرضت عنه « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون » .

وإن اهتدت العقول البشرية إلى إدراك الخير أو الشر ، فقد تتغلب عليها الشهوات ، أو يشتد بها الغضب والحسد ، فيصرفها ذلك عن النافع أو تقع في الضرر - وإن خلصت العقول من أسر الشهوات ، أو تسلط الغضب والحسد ، فقد لا نسلم من غوائل الخلاف والنزاع ، لاختلاف المدارك والمشارب في أصل الفطرة والحياة ، فترى الإنسان يستحسن عين ما يستقبحه غيره ، بل الإنسان الواحد قد يطره له الشيء حسناً في وقت فإذا لم يلائم غرضه في وقت آخر عدّه قبيحاً ، وكثيراً

ما يكون الشيء الواحد مشتملاً على مصلحة ومفسدة ، فيحب إنسان جلب مصلحته فيبادر إليه ، ويميل آخر إلى درء مفسدته فيفر منه .

فلما كانت العقول البشرية قاصرة عن إدراك مصالحها في هذه الحياة وفي تلك الحياة وعاجزة عن الإطلاع على الحقائق ؛ وكانت عرضة لتغلب الأهواء والشهوات وما إليها من الرذائل النفسية عليها ، وكان من طبائعها اختلاف المدارك والميول .

لما كانت كذلك اشتدت حاجة البشر إلى الهداة المصلحين ، والدعاة الناصحين ، يعلمونهم ما شاء الله أن يصلح به معاشهم ومعادهم ، ويدعونهم إلى ما فيه الخير والسعادة ، ويحذرونهم من السقوط في مهاوى الشرور والشقاء ، ويحررون العقول من رق الأهواء والشهوات ، ويطهرون النفوس من أدران النقائص والرذائل ، ويعرفونهم كيف يتقون الفتنة عند الاختلاف ، وأولئك هم الأنبياء والمرسلون ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

وبهذه الدعوة الرشيدة التي استنارت بها البصائر واهتدت العقول - لك المجتمع الإنساني طريقاً قويمًا وصراطاً مستقيماً ، فلم من مخاطر الشقاء ، وفاز بحياة طيبة ، ثم مازال الاجتماع بعد انقضاء عهد النبوة والرسالة في أشد الحاجة إلى دعاة مرشدين ، وناصحين صادقين أمناء يحمون دين الله من عبث العابثين ، ويحرسون عقائد الاجتماع ، ويراقبون الأعمال والأخلاق ، ويرشدونه إلى الخير ويحذرونهم من عواقب الشر ، وينيرون السبيل إلى ما فيه الخير والسعادة .

وما فيه المسلمون اليوم من سوء الحال أثر تفریط عظيم في طاعة الله ورسوله ، بعد ما عظم التساهل والتواكل في أمر الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكثر التهاون وإهمال التناصح ، ورد ما يفتن فيهم المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله ، حتى خوت القلوب من الحياء واحترام الدين ، فلم يبق له سلطان على النفوس ، بل صار كل إنسان أسير شهوته وهواه : « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين » .

وجوب تبليغ الدعوة

قد علمت مما تقدم أن الحاجة إلى الدعوة إلى الله تعالى شديدة ، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين ، والمهم الذي بعث الله له النبيين والمرسلين ، ولو أهمل أمره لاضمححل الدين وفشا الضلال وعم الفساد ، وهلك العباد ، وساء حال الجمعية البشرية ، لهذا جاء وجوبه في الكتاب والسنة ، وعليه انعقد الإجماع ، قال الله تعالى : (واتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون) فقد أوجب على المسلمين أن تقوم منهم طائفة بوظيفة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حفظا للشريعة من أن يتجاوز حدودها المعتدون ، وصونا لأحكامها من أن يتعالى عليها ذوو الشهوات ، ويخلوا بنظامها ، وتحرفهم عن العمل بها الأهواء الفاسدة إذا هم تركوا وشأنهم ، فالحاطب بهذا كافة المسلمين ، فهم المكلفون أن يختاروا منهم طائفة تقوم بهذه الفريضة ، فهنا فريضتان إحداهما على جميع المسلمين ، والثانية على الجماعة التي يختارونها للدعوة — والدعاء إلى الخير الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي — فعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه مع اندراجهما فيه ، من باب عطف الخاص على العام ، إظهارا لفضلهما وشرفهما على سائر الخيرات ، وأنها الفردان الكاملان من الخير الذي أمر الله عباده بالدعاء إليه ، كمعطف جبريل وميكائيل على الملائكة عليهم السلام . في آية (من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين) : وقال جل ثناؤه : (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) أوجب جل شأنه على كل جماعة كثيرة من المسلمين كأهل بلدة ، أو قبيلة عظيمة ، أن تقوم منهم جماعة قليلة ليتعلموا الدين ، ويحملوا غاية سعيهم ومرمى غرضهم من العلم بإرشاد قومهم ، وإسداء النصيحة لهم .

وبالجملة فقد دلت هذه الآية الكريمة على أنه يجب على كل أمة أن يكون منها

جماعة بقدر الحاجة تقوم بالتفقه في أمر الدين ، وأن يكون المقصود منه دعوة الخلق إلى الحق ، وإرشاد الناس إلى الدين القويم والصراط المستقيم — ولا ريب أن من تعلم لهذا الغرض العظيم ، كان على المهج القويم ، وفاز مع الفائزين ، كما قال تعالى : (وأولئك هم المفلحون) وقال جل ثناؤه : (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) أى لا تدع التذكير والموعظة فإنها تؤثر في الذين قدر الله تعالى إيمانهم ، أو الذين آمنوا بالفعل ، فإنها تزيدهم بصيرة في الدين ، وقوة في اليقين .

ولقد شدد بالانكار على قوم أغفلوا هذه الفريضة ، وأهل دين أهملوها فقال جل ثناؤه : (لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) فقذف عليهم اللعنة وهي أشد ما عنون الله به عن مقته وغضبه ، فالملعون منه تعالى هو المحروم من لطفه وعنايته ، المطرود عن باب رأفته ورحمته . وقد كان داود عليه السلام لعن المعتدين عامة والذين اعتدوا في السبت خاصة ، ثم لعنهم عيسى عليه السلام ، وكان سبب ذلك اللعن الذى طال أمده عصيانهم لله تعالى واعتدائهم المستمر — وقد بين جل ثناؤه ذلك العصيان ، وسبب استمرارهم على الخروج عن حدود الله ، بأنهم كانوا لا ينهى بعضهم بعضاً عن منكر ما من المنكرات مهما اشتد قبجه ، وعظم ضرره ، والنهى عن المنكر حفاظ الدين وسياج الآداب والكمالات ، فاذا أهمل تجرأ الفساق على إظهار الفسوق والفجور بلا مبالاة ، ومتى صار العامة يرون المنكرات بأعينهم ويسمعونها بأذانهم تزول عنهم وحشيتها وقبحها من نفوسهم ، ثم يتجرأ الكثيرون على ارتكابها — ذلك كان شأن القوم ودأبهم الذى اعتادوه ، وأصروا عليه ، ذكره الله للمؤمنين عبرة لهم حتى لا يفعلوا فعلهم فيكونون مثلهم ، ويحل بهم من لعنة الله وغضبه ما حل بهم . روى أبو داود والترمذى وحسنه ، وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل

يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، ثم قال : « لعن الذين كفروا - إلى قوله فاسقون » ثم قال صلى الله عليه وسلم : « كلا والله لتأمرنَّ بالمعروف وتنهونَّ عن المنكر ثم لتأخذنَّ على يد الظالم ولتأطرنَّه على الحق أطراً ، ولتقصرنَّه على الحق قصراً ، أو ليضرب الله على قلوب بعضهم ببعض ثم يلعنكم كما يلعنهم » لتأطرنه : بكسر الطاء وضم الراء لتردنه و بابه ضرب ، وأصل الأطر العطف ، ولتقصرنه بضم الصاد والراء تمنعنه من مجاوزته ، و بابه نصر . وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ؛ فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » رواه مسلم . وفرق بين تغيير المنكر وبين النهي عنه ، فإن النهي عن الشيء يكون قبل فعله ، وإلا كان رفعا للواقع ، فإذا علمت إنساناً ينقص المكيال والميزان ، أو ينش اللبث مثلا ، وجب عليك تغيير ذلك ومنعه منه بالفعل إن استطعت - والاستطاعة هنا شرط بالنص - فإن لم تقدر على ذلك وجب عليك التغيير باللسان ، وهو غير قاصر على نهى الفاش ووعظه ، بل يدخل فيه رفع أمره إلى الحاكم الذى هو أقدر منك . أما التغيير بالقلب فهو عبارة عن مقت الفاعل وعدم الرضا بفعله ، بل ومقاطعته وترك مجالسته ، ومعاملته ، وإقراءته السلام ، والرد عليه ، يدل على هذا ما فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر ، وهم كعب بن مالك ، ومرارة بن الربيع ، وهلال بن أمية . ومعنى كون ذلك أضعف الإيمان أنه أقل آثاره وثمراته فى النفع ، لأن مجرد كراهته له بقلبه لا يحصل بهازوال مفسدة المنكر المطلوب إزالته ، فهو قاصر بخلافه باليد واللسان فإنه متعد لأنه كراهة وإزالة وفى خبر آخر : « ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » وهو كناية عن نهاية القلة ، لأن الرضا بالعصيان الناشئ عن غلبة الشهوة نقصان من الإيمان أى نقصان .

والمراد أن آخر خصال الإيمان المتعينة على العبد وأضعفها الإنكار بالقلب وكراهة المنكر ، ولم يبق بعدها مرتبة أخرى . ويؤخذ منه أن عدم إنكار قلب المسلم للمنكر دليل على ذهاب الإيمان منه . وعن حذيفة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « والذي نفسى بيده لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهوننَّ عن المنكر أو ليوشكنَّ الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم » رواه الترمذى وقال : حديث حسن ، إلى غير ذلك من الآيات والأخبار .

ولا ينافى الوجوب قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » لأن معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما وجب عليكم فلا يضركم تقصير غيركم ، مثل قوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » . ومما وجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إذ لا يكون المرء مهتدياً مع تركه لهذه الفريضة ، فإذا قام بها ولم يمتثل المخاطب فلا جناح عليه بعد ذلك ، لأنه أدى ما عليه ، والذي عليه القول لا القبول ، وهذه شبهة قديمة العهد عرضت للناس في الصدر الأول . روى أحمد والترمذى وأبو يعلى وغيرهم من حديث قيس بن حازم قال : قام أبو بكر خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! إنكم تقرءون هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » وإنكم تضعونها على غير موضعها أى يتوهمون منها أن الإنسان إذا فعل ما أمر به ، وترك ما نهى عنه فى نفسه ، ورأى غيره يصد ذلك فلم يأمره ولم ينهه ، لا حرج عليه ، وليس كذلك ، وإى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب » .

وشرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدرة وتجويز فأئدة وإن لم تكن الامتثال مثل كسر جاه الفاسق وخشية أن يعتاد النش فعل المنكر ، وترغيب الطائعين فى امتثال الأمر واجتناب النهى ، ومثل رجاء أن يتعظ فلا يقع المكروه بعد ذلك ، وألا يخاف مكروها يناله ، وألا يترتب عليهما محذور آخر ، فإذا لم تتوافر

هذه الشروط سقط الوجوب وبقى الجواز . وقد استوفينا الكلام على هذا المبحث في كتاب « الإيداع » في الفصل السابع فارجع إليه إن شئت والله الهادي إلى سواء السبيل .

حكم من لم تبلغه الدعوة

وأما حكم من لم تبلغه الدعوة بأن نشأ في شاطئ جبل ؛ فليس بمكلف على الأصح خلافا لمن قال إنه مكلف لكفاية العقل في وجوب معرفته تعالى عندهم . وإن لم تبلغه الدعوة - وعلى القول بأن بلوغ الدعوة شرط في التكليف لا يكفي بلوغ دعوة أي رسول ولو سيدنا آدم ، بل لابد من بلوغ دعوة الرسول الذي أرسل إليه . فالمذهب الحق أن أهل الفترة (وهم من كانوا بين أزمانه الرسل أو في زمن الرسول الذي لم يرسل إليه) ناجون وإن غيروا وبدلوا وعبدوا الأوثان - وما ورد من أنه صلوات الله وسلامه عليه أخبر بأن جماعة من أهل الفترة في النار كما مرىء القيس وحاتم الطائي ، وبعض آباء الصحابة ، فإن أحد الصحابة سأله وهو يخاطب فقال أين أبي ؟ فقال : في النار . فهي أحاديث آحاد لا تعارض القطعي وهو قوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » ويجوز أن يكون تعذيب من صح تعذيبهم منهم لأمر يختص به يعلمه الله تعالى ورسوله . وإذا علمت أن أهل الفترة ناجون على المذهب الحق ، علمت أن أبويه صلوات الله وسلامه عليه ناجيان لكونهما من أهل الفترة - والقول باشتراط بلوغ الدعوة في التكليف هو مذهب الأشاعرة وجميع من غيرهم ، فعرفه الله تعالى وجبت عندهم بالشرع وكذلك سائر الأحكام إذ لا حكم قبل الشرع لأصليا ولا فرعيا - وذهبت المعتزلة إلى أن الأحكام كلها ثبتت بالعقل بمعنى أنه يستقل بإدراك الأحكام وإن لم يرد الشرع ، ويقولون إن الشرع جاء مقويا ومؤكدا للعقل - وبنوا كلامهم على التحسين والتقييح العقليين ، فالحسن عندهم ما حسنه العقل ، والتقييح ما قبحه العقل ، فإذا أدرك أن هذا الفعل حسن بحيث يمدح على فعله ويذم على تركه حكم بوجوبه ، وهكذا . وأما مذهب الأشاعرة فالحسن ما حسنه الشرع والتقييح ما قبحه الشرع - ومذهب

الماتريديّة أن وجوب المعرفة بالعقل بمعنى أنه لو لم يرد به الشرع لأدركه العقل استقلالاً — لوضوحه لا بناء على التحسين العقلي — كما قالت المعتزلة ، والحق أن للعقل لا يستقل بشيء أصلاً .

فتلخص أن المذاهب ثلاثة : مذهب الأشاعرة ، وهو أن الأحكام كلها ثبتت بالشرع لكن بشرط العقل — والثاني مذهب الماتريديّة ، وهو أن وجوب المعرفة ثبت بالعقل دون سائر الأحكام — والثالث مذهب المعتزلة وهو أن الأحكام كلها ثبتت بالعقل — وقد علمت الفرق بين قول الماتريديّة بوجوب المعرفة بالعقل وقول المعتزلة بثبوت الأحكام بالعقل ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

الفصل الثاني

السنن العامة في دعوة الرسل إلى الدين

من أنعم النظر فيما قصه الله تعالى في كتابه الحكيم على رسوله الصادق الأمين من أنباء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، يرى أنهم قد انفقوا على دعوة أقوامهم إلى توحيد الألوهية والربوبية وإخلاص العبادة والخضوع له تعالى (توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة ، وتوحيد الربوبية هو اعتقاد أن الله تعالى رب العالمين المتصرف في أمورهم) والإيمان باليوم الآخر وما فيه من البعث والجزاء على الأعمال ، والإيمان بالرسل من غير تفريق بين رسول ورسول ، والترغيب في طاعة الله جل وعلا ، والترهيب من مخالفته وعصيانه ، والحث على التحلي بالأخلاق الحسنة ، والتحذير من الأخلاق السيئة — ويرى أيضاً أن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يعالجون الأمراض الاجتماعية الفاشية في أممهم — فترى نوحاً وهوداً وصالحاً وإبراهيم عليهم السلام يهتمون كثيراً بالتوحيد والقضاء على الشرك بشقي الوسائل ، لأن الوثنية كانت متسلطة على عقولهم ، وترى لوطاً عليه السلام جعل همه في القضاء على الفاحشة (اللواط) لافتتان القوم بها ، وترى