

المواجهة

obeikandi.com

المواجهة

دعت الأكاديمية الكاثوليكية في ولاية " بافاريا " بألمانيا إلى عقد ندوة بحثية نقاشية تحت عنوان : " دعوى العالمية والتبشير في الإسلام " ، وذلك في سلسلة ندواتها ومؤتمراتها التي تعقدتها على مدار العام ؛ إذ ينحصر نشاطها في هذا الجانب العلمي ، وليس لها أى نشاط تعليمي ، وليس ها مناهج دراسية ، مثل الكليات التعليمية ، ولا تخرج طلاباً ، وإنما ترصد ما يدور على الساحة الفكرية ، وتختار منه ما يشغل بال المفكرين والمهتمين بالنشاط الثقافي والفكري .

فهل يهتم المفكرون في ألمانيا بدعوى العالمية في الإسلام ؟

وهل يحتل " التبشير " - حسب تعبيرهم - بالإسلام في ألمانيا مكاناً على الساحة

الثقافية ، بحيث يدفع هذه الأكاديمية إلى عقد مثل هذه الندوة ؟

فما لاشك فيه أن جذور اتصال الإسلام بأوروبا المسيحية تمتد في أعماق التاريخ حتى القرن الأول الهجري (السابع الميلادي) ، أى أن عمرها الآن يربو على أربعة عشر قرناً من الزمن ، ومع ذلك لم يزل الصراع متأجراً بينهما ؛ وإن اختلفت أسلحته ، وتباينت أساليبه ، فهو أطول صراع ديني في التاريخ ، ديني بكل معنى الكلمة ، وإن أطلق عليه البعض صراعاً سياسياً ، أو اجتماعياً ، أو اقتصادياً ؛ لأن الكنيسة ، وإن تنازلت مكرهة عن التوجه المباشر في شئون الدولة العلمانية في أوروبا ، فإن تأثيرها لم يزل واضحاً في جميع مجالات الحياة فيها ، إذ كان من الممكن أن يهدأ الصراع السياسي ، لو تحول الشرق الإسلامى إلى المسيحية . والدليل على ذلك ما حدث في ألمانيا في القرن الماضي ، فقد شنت حربين عالميتين في مدى نصف قرن على دول الغرب المسيحية ، ومع ذلك انصب غضب أعدائها في الحرب على أفراد معدودين فقط - وهم الذين شنوا الحرب بحكم موقعهم في مراكز السلطة - واقتص منهم ، ثم ساعدوا - أى الطرف الآخر في الحرب - الشعب الألمان "المسيحي" على النهوض من كبوته ، لإصلاح ما دمرته الحرب . ولو فعل الشرق مثل ما فعلت ألمانيا ، لأبيدت شعوبه إبادة كاملة ، لأنها تدين بدين غير المسيحية ، تدين بذلك الدين الذي غرست الكنيسة الأوروبية في أتباعها غريزة الكره له ، بما نشرت عنه من معلومات غير صحيحة ، وبما صورته لهم بصورة تفرهم منه

وتدفعهم إلى معاداته ، والعمل على محاربتة ، وملاحقة أبنائه ، أينما كانوا ، وحيثما وجدوا .
 تدفعهم إلى محاربتهم اقتصادياً ، لأنهم لو انتعشوا في هذا المجال لأصبحوا خطراً على أوروبا .
 هكذا قالت لهم الكنيسة ، وعلمته إياهم مدارسهم المسيحية ، وأكدته لهم مؤلفات
 كتابهم ، لتدفعهم إلى بذل الجهد على كل المستويات - في مجال الثقافة ، والإعلام ، وبين
 أوساط السلطة التشريعية والتنفيذية - لتغيير النظم الاجتماعية القائمة على أساس من الشريعة
 الإسلامية ، تمهيداً لتحويل المجتمع إلى اعتناق وتطبيق النظم الأوربية ، لأنهم لو لم يفعلوا ذلك
 - هكذا لقتنهم الكنيسة الأوربية - لبقى اتصال هذه الشعوب بالإسلام قوياً ، وربما ازدادت
 قوته يوماً بعد يوم ، فيصبحوا مصدر تهديد للعالم الغربي .

وما قلق العالم الغربي لما يحدث في إيران ، ولما يدور في الشرق من ظهور تيارات إسلامية
 على الساحة السياسية ، إلا انعكاس لما رسخ في أذهانهم - عبر الأجيال الماضية - من الفرع ،
 والرعب من عودة الحياة إلى الإسلام كنظام شامل للفرد والمجتمع ، نتيجة لدعاية الكنيسة عن
 الإسلام والمسلمين .

فالصراع السياسي ، والعسكري ، والاقتصادي ، والاجتماعي يقوم على أساس ديني ،
 ولهذا اتجه المفكرون في الغرب إلى دراسة الدين الإسلامي ، والكتابة عنه . غير أن الحديث عن
 الإسلام في الأوساط الفكرية في الغرب سار في قنوات متعددة ، خرج من منبع واحد ، هو
 تعصب الكنيسة وحقدتها على الإسلام ، ويغى هدفاً واحداً ، ألا وهو القضاء على هذا الدين ،
 وإن لم يمكن ذلك فلا أقل من السيطرة على أتباعه ، ومحاولة إضعاف الصلة بينهم وبين
 عقيدتهم .

وبين المنبع والهدف اختلفت الأساليب وتعددت المناهج :

فآباء الكنيسة اتخذوا الهجوم المباشر أسلوباً ، وتشويه الحقائق منهجاً ، فجاءت كتابتهم
 عن الإسلام مخالفة للواقع ، طافحة بمظاهر التعصب والتحامل ، مما جعل الإسلام يبدو للأوروبيين
 - حين كانت الكنيسة هي المصدر الوحيد للمعرفة - مخيفاً ، والمسلمين وحوشاً .

أما المستشرقون ، وهم القائمون على كراسي الدراسات الاستشرافية في الجامعات التي
 كان الهدف من إنشائها (أي الكراسي) خدمة المستعمرين ، لأنهم كانوا مستشارين لحكوماتهم

في شئون الدول الإسلامية ، فقد ادعوا أنهم ينهجون المنهج العلمي الحديث في الدراسات الإسلامية ، لكن بحوثهم - في الغالب الأعم - دارت في دهاليز التعصب ضد الإسلام ، لأن اللاوعي عندهم مليء بما غرسته الكنيسة في عقول أسلافهم . ومن الإنصاف القول بأن الطابع العام أقل حدة مما كتبه آباء الكنيسة ، وبأنه ظهر بينهم أفراد التزموا الحياد العلمي في بعض جوانب بحوثهم ، لأنه لا يوجد عالم يستطيع أن يتخلص كلية من آثار مجتمعه الثقافي .

ويلى المستشرقين كُتَّابُ القصص والروايات ، وهؤلاء يعتمدون في تصوير أبطالهم وشخصيات رواياتهم على ما كتبه الرحالة ، وآباء الكنيسة والمستشرقون . أما المصدر الأول - وهم الرحالة - فقد غلب عليهم خيال جامع ، وخاصة في القرون الوسطى . ولا ننسى رائدهم " مارك بولو " (١٢٥٤ - ١٣٢٣) الذي دون رحلته إلى الشرق في جزأين حشاهما بغرائب الثراء والأخلاق والأديان ، ولا يقل عنهما ما جاء في رحلة " شاباي " من ضلالات لا يصدقها عقل بشر ، مثل قوله : " إن للشرقيين ثمانية أنامل ورأسين " .

والمصدران الأخيران لم يقدموا لكتاب القصص سوى صورة مهلهلة ، ممزقة عن الإسلام ، فخرجت القصص والروايات بلوحة عن الإسلام والمسلمين طُمِسَتْ معالمها ، وشوَّهَتْ جوانب الجمال فيها ، ومحيت معالم الإنسانية من خطوطها وألوانها .

فإذا هَيَّئَ الظروف لواحد منهم الاطلاع على مصادر إسلامية موثوق بما ظهر انعكاسها باهتاً في رواياته وقصصه ، لأن هذا التأثير العابر لا يمكن أن يححو أثراً رسخ في ذهنه منذ طفولته ، وواكبه في مراحل عمره ، و لازمه في حله وترحاله ؛ إذ معرفته عن الإسلام في طفولته من أبويه - ومصدر ثقافتها عنه في الغالب الأعم من كتابات آباء الكنيسة والمستشرقين - ، وفي المدرسة من مدرس لم يكن أوفر حظاً منه في استقاء معلوماته عن الإسلام ، وفي المجتمع من الصورة المشوهة ، التي رسمتها عدة مصادر ، تساندت كلها في تشويه صورة الإسلام في المجتمع الأوربي ، كى تحول بينه وبين التحول إلى الإسلام .

وهناك فريق آخر ، كتب عن الإسلام ، ولم يكن الدافع له موقعه من الكنيسة ، أو عمله كمستشرق ، كما أنه ليس من هواة كتابة القصص عن الشرق المليء بالأحداث التي تستهوي قطاعاً كبيراً من القراء - كقصص " كارل ماي " - ، ولكنه كتب عن الإسلام إتياعاً لرغبة

البحث عنه ، وتعبيراً عن غريزة الكتابة لديه ، ليسهم في حضارة أمته ، وليصحح بعض المفاهيم الشائعة بين بني قومه - من وجهة نظره - حتى يستقيم بناء المجتمع ، ويشتد أزر الأمة ، فتجنب الزلل في تقدمها وتطورها .

ويضم هذا الفريق : فلاسفة ، واجتماعيين ، وسياسيين ، واقتصاديين ، ورجال إعلام . وقد تناول كثير منهم الإسلام في بحوثه ، بعضهم عاجله كجزئية ضمن عديد من قضايا بحثه ، بينما احتل صفحات كثيرة عند الآخرين . غير أن عدداً من الباحثين في العصر الحديث كتب مؤلفات ضخمة - وصل بعضها إلى عدة مجلدات - عن الإسلام ، تختلف في طابعها ومنهجها عما كتبه المستشرقون وآباء الكنيسة في العصر الوسيط ، إذ يغلب عليها رغبة المؤلف في التزام الموضوعية ، والبعد عن مهاترات آباء الكنيسة ، وثرهات المستشرقين ، لكن ظروفه الاجتماعية والثقافية حالت دون الوصول إلى تحقيق هذا الهدف على الوجه الأكمل ؛ فهو وإن تشرب روح النهضة الحديثة ذات الطابع العلماني ، إلا أنه مشدود بجذور ثقافية ضاربة في أعماق التاريخ حتى الحروب الصليبية - إن لم يكن أقدم من ذلك - ، ومكبل بسلاسل إعلامية - سواء كانت إذاعية ، أو صحفية ، أو نشرات دورية ، أو كتب ثقافية ، وتخصّصية - تحجب عنه الجانب الإيجابي في الإسلام ، وتصوره له بصورة تنفر منه ، وتبعده عنه ، إذا ما اقترب يوماً من الإسلام بفعل الموجات اللبرالية التي اجتاحت أوروبا في العصر الحديث .

ومما أوجع اهتمام الأوروبيين بالإسلام في العصر الحاضر ، ما ظهر على الساحة العالمية من موجات إرهابية نسبت - زوراً وبهتاناً - إلى الإسلام ، مما جعلهم يخشون المد الإسلامي ، ويرون فيه تهديداً لحياتهم ، وتقويضاً لأركان حضارتهم . ويؤكد ذلك ويعمقه في نفوسهم ما يسمعون من خطباء المساجد المنتشرة في أوروبا ، من أن الإسلام دعوة عالمية ، ينبغي على المسلمين أن يحملوا الآخرين بالقوة على اعتناقه ، وأن يجاهدوا بالسلاح لتحويل هذه المجتمعات الكافرة إلى الإسلام ؛ إذ ليس عند الأوروبيين ثقافة إسلامية تمكنهم من التفريق بين خطاب يصدر من غير مؤهل في الدراسات الإسلامية ، وبين حقيقة الدعوة الإسلامية التي وردت في القرآن الكريم مبينة أنها لا بد أن تكون بالحسن ، وأنه لا يجوز لأحد أن يجبر الناس على الدخول في الإسلام . ولهذا يعتقدون ندوات ومؤتمرات لاكتشاف ما في الإسلام من مبادئ ، وما يحمله من

تعاليم ترسم العلاقة بين المسلم وأصحاب الأديان الأخرى ، وكان ندوة الأكاديمية الكاثوليكية في ولاية " بافاريا " بألمانيا في هذا الإطار . تلقيت دعوة لأحاضر في هذه الندوة عن موضوع يتصل بعنوانها ، وهو " دعوى العالمية والتبشير بالإسلام " ، فاخترت موضوع مناهج الدعوة في الإسلام لأبين لهم فلسفة الإسلام في دعوة الآخرين ، ومنهجه في الحوار مع غير المسلمين ، وكان عنوان بحثي : " مناهج الدعوة في الإسلام " وجاء نصه - الذى ألقيته باللغة الألمانية - على النحو التالى :

رسم القرآن الكريم ثلاثة مناهج رئيسة للدعوة إلى الله ، وحدد لكل منهج أسلوبه الذى ينبغي على الداعية أن يسلكه ، إن أراد أن يكون لنشاطه في هذا المجال أثر طيب ، وصدى مقبول . ولا يمكن لمن يريد الدعوة إلى الله أن يودى واجبه في هذا المجال على الوجه الأكمل إلا إذا كان له من الإمكانيات ما يؤهله لمعرفة معالم كل منهج ، ولديه من المعرفة والثقافات المختلفة ما يمدده بما يقنع المدعويين ، وما يستولى به على مشاعرهم وأحاسيسهم ، وذلك بأدته وحججه وعرضه الشيق ، وتناوله للموضوعات التى تتناسب مع الظروف والأحوال التى تحيط به ، وقدرته على الغور فى أعماق من يدعوهم ، وذلك عن طريق فهم مشاكلهم ، والوقوف على عاداتهم وتقاليدهم ، والإلمام بخلفياتهم الثقافية ، وإدراك ما يعتقدونه من مذاهب فكرية ، وتيارات عقدية .

فما هى هذه المناهج ؟ وماذا يطلب من الداعية القيام به ليكون مستعداً للسير على هداها ؟

ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المناهج فى آية واحدة ، هى قوله تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ

رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [١٢٥] ، وفسرها المفسرون بأن المراد من الحكمة : الكتاب والسنة ، والمقصود من الموعظة الحسنة : ما فيهما من زواجر ووقائع ، فتذكر للناس فيحذروا بأس الله تعالى . أما المجادلة بالتي هى أحسن ، فقد قالوا فيها : من احتاج من المدعويين إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن : برفق وحسن خطاب .

غير أننى أرى أن المراد بالحكمة : هو نوع وطريقة أسلوب الداعية مع من يُدْعَوْنَ للدخول إلى الإسلام ، فهؤلاء يُدْعَوْنَ إلى طريق الله بأسلوب عقلى ، فلا يُسْتَشْهَدُ بآية ولا بحديث ، لأنهم لم يؤمنوا بهذا الدليل بعد ، بل يوجه فكرهم إلى الآيات الكونية التى تدل على وجود الله ووحديته ، ويساق لهم من النظم والتعاليم ما يبين لهم ضرورة هذا الدين لحياة الأفراد ، ولزوم أحكامه وتعاليمه للمجتمع ، إن أراد الناس حياة اجتماعية سليمة من آفات الشيخوخة البشرية ، وبعيدة عن الأمراض التى تفتك بالمجتمعات ، كالأناية ، والعدوانية ، وعبودية المال ، والغوص فى الشهوات والملذات حتى القاع ، والتردى فى وديان الآفات التى تفتك بحياة الأفراد والمجتمعات .

ومن المعروف أن المستوى الثقافى للمدعوين هو الذى يحتم على الداعية أن يسلك الطريق المناسب ، ويلتزم بالأسلوب الذى يفهمه المستمعون ، فإذا كانوا على درجة عالية من الثقافة ، فيلزمه أن يرقى بأدلة العقلية إلى مستواهم حتى يكون لكلامه أثر فى نفوسهم ، وتصادف أدلته قبولاً فى عقولهم . وإن كانوا متوسطى الثقافة فعليه أن يخاطبهم بما يفهمون ، ويدعوهم بالأسلوب المناسب لمداركهم الثقافية . وفى القرآن الكريم صور متعددة لهذا المنهج ، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالنظر فى الكائنات والتأمل فيما فيها من دقائق الصنع ، وبدائع الإحكام والإتقان ، فقال تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَافُ

السِّنِينَكُمْ وَالْوَنُكْمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾ [الروم : ٢٢] ، وقال :

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾ ﴾

[الطارق : ٥ - ٧] ، ولاشك أن هذا موجه إلى من يستطيع بقدرته الفكرية أن يتوصل إلى دقة الصنع فى الكون ، ومعجزة الخلق فى الإنسان لعله يهتدى بهذه الأدلة إلى الإيمان بالخالق جل وعلا .

وفى آيات أخرى يوجه الخطاب إلى من هم أقل ثقافة ، فيقول تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

ضُرِبَ مَثَلٌ لِّمَن قَاسَمَوْا لَهُٓ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا

وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ
وَالْمَطْلُوبِ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾ [الحج :

[٧٤- ٧٣]

ويقول : ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا
يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴾ ﴿٣﴾ [الفرقان : ٣]

وقد كان رسول الله ﷺ يخاطب كل إنسان على قدر ما يفهم ، ويجادله بالدليل الذى
يكون تأثيره كبيراً فى نفسه ؛ فقد روى أن رجلاً يدعى الحصين ، كان ذا مكانة بين قريش ،
أرسلوه يوماً إلى رسول الله ﷺ ليكلمه حتى ينتهى عن دعوته ، فلما جاء إلى النبي ﷺ قال :
" أوسعوا للشيوخ ! " ، فقال حصين : " ما هذا الذى بلغنا عنك ، أنت تشتم أمتنا وتذكرها ؟ ،
فقال له رسول الله ﷺ : " يا حصين ! كم تعبد من إله ؟ " قال : " سبعة فى الأرض وواحد فى
السماء " ، فقال : فإذا أصابك الضر ، لمن تدعو ؟ " قال : " الذى فى السماء " . قال :
" فإذا هلك المال ، من تدعو ؟ " قال : " الذى فى السماء " . قال : " فيستجيب لك وحده ،
وتشرك معه ؟ أسلم تسلم . " فأسلم الحصين .

فهذه الأمثلة توضح لنا أن على الداعية أن يستخدم الأسلوب العقلى مع من يدعوهم إلى
الإسلام ، وأن يراعى حالة من يدعو ، فإن كان عالى الثقافة ارتقى معه فى الدليل ، وإن كان
أقل فليجعل دليله مناسباً لثقافته ، ومتفقاً مع متطلبات الظروف ، ومعطيات الأحوال ، كما فعل
رسول الله ﷺ مع الحصين ، وهذا هو مقصود المنهج الأول الذى جاء التعبير عنه فى الآية بقوله
تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ ﴾ .

ويختص المنهج الثانى فى الدعوة إلى الله بتذكير المسلمين بآلاء الله ونعمه عليهم ، وإيقاظ
وجلانهم الروحى ، وإذكاء حرارة الإيمان فى صدورهم حتى تظل قلوبهم معلقة بالإيمان ، وأفندقم
مرتبطة بذكر الله ، وجوارحهم ملتزمة حدود الله ، ويساعدهم على ذلك فقههم فى دينهم ،

ومعرفتهم أحكام شريعتهم . ولا يتأتى ذلك إلا إذا قام الدعاة بواجبهم في هذا المجال ، فَيُعَلِّمُونَ الناس ويفقهوهم في دينهم ، وهذا هو ما يُفهم من قوله تعالى : ﴿ وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ ﴾ ، أي يجب على المؤمنين - وخاصة الدعاة منهم - أن يقوموا بواجب تعليم الناس الأحكام الشرعية ، وتذكيرهم بين الحين والآخر بما يلين قلوبهم ويؤثر في نفوسهم ، حتى تُسَدَّ المنافذ أمام الشيطان ، فلا يكون له سبيل إلى التأثير على المؤمنين .

ومن المعلوم أن عمل الدعاة في هذا الحقل يشبه عمل الأطباء ، فكما أن الأطباء يعالجون المرضى ، ويعلمون الناس طرق الوقاية من الأمراض ، فكذلك الدعاة يعالجون علل النفوس ، ويحمونها من الأمراض الفتاكة بالمواعظ والإرشادات والنصائح المستخلصة من الكتاب والسنة ؛ إذ لا تصلح النفوس إلا بما ، ولا تسلم القلوب من المخاطر إلا بسماع ووعى ما في الكتاب والسنة ، ولا تقلع النفوس عن غيها إلا بالتذكير بما أصاب المفسدين والمتكبرين ، يقول تعالى :

﴿ وَذِكْرٌ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات : ٥٥]

فالوعظ والإرشاد هما العلاج الناجع للأمة ، يشهد على ذلك أن الأمة التي انتشر فيها الوعاظ والخطباء تحيي بمقدار قدرتهم على معالجة الأمراض الاجتماعية ، ويشدد عودها ويسلم من الأمراض ، كلما وجد التيار الديني طريقه الصحيح في نفوس أبنائها ، فإذا كان الواعظ ماهراً ، والخطيب حكيماً ، استطاع أن يسلك من الصرق في الإرشاد ما يشفي القلوب من أمراضها ، ويوقظ الضمائر من نومها ، ويظهر النفوس من أدران النقائص والرزائل ، وينير أمامها السبل الموصلة إلى الرشد حتى ترجع عن غيها ، وتعود إلى حد الاعتدال ، وتتحلى بالفضائل والكمال . هذا في الجانب المعنوي الإرشادي من الموعظة الحسنة ، أما الجانب الآخر منها ، فهو جانب التعليم ، والتفقه في الدين ، إذ يجب على المسلمين - امتثالاً لأمر الله بأن يعظوا المسلمين - أن يكون منهم مجموعة متفهمة في الدين ، عالمة بأحكام التشريع ، تقوم على تعليم الناس أحكام دينهم ، وفقه شريعتهم ، حتى يؤديوا عبادتهم بالصورة الصحيحة ، ويكونوا على بينة من تقييم مسائل الحياة المختلفة ، فلا تضلهم أصوات المفسدين ، ولا تنحرف بهم آراء الجهلاء والمدعين عن الطريق المستقيم .

ولابد من وجود هذه الفئة في المجتمع الإسلامي ، لأنهم هم المنارة التي يلجأ إليها الحائر ، والمصايح التي يهتدى بنورها المؤمنون ، فوجودهم ضروري في المجتمع ، فلا يجوز للمسلمين أن يتهاونوا في إعداد هذه الطائفة المتخصصة في شرح أحكام الله ، وتعليمها للناس ، حتى ولو كانوا في حالة تحتم على كل مسلم الانخراط في سلك المدافعين عن الإسلام في ميدان القتال ، فقد استثنى الله من هذا الواجب أولئك الذين عكفوا على دراسة العلوم الدينية ، يقول

تعالى : ﴿ وَمَا كَانُ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَنْفِقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

﴿ ١٢٢ ﴾ [التوبة : ١٢٢] ، لأن التفقه في الدين من العوامل المؤثرة في حياة المجتمع في سلمه وحره ، فهو الذي يُكوّن المسلم الصالح ، الذي يرضى الله - نتيجة للتربية الدينية على أيدي الفقهاء - في عمله ، ويخشاها في سلوكه مع الناس ؛ إذ كلما حسنت أعمال الأفراد واستقامت حياتهم ، ازدادت صلابة الأمة واشتدت قوتها ، فلا يقوى عدوها على زعزعة بنائها أو خلخلة تماسكها الاجتماعي .

وعليه فعمل الداعية - سواء كان في مجال التعليم والتدريس ، أو في مجال التذكير والتنبه - أساس بيان الأمة ، فمن يرغب في بناء أمة قوية ، فلا ينبغي أن يهمل هذا الجانب الحيوي في البناء .

وقد وصف الله المنهج الثالث في مجال الدعوة بقوله : ﴿ وَحَدِّثْهُمْ بِلَايِ هِيَ

أَحْسَنُ ﴾ . قد يكون الحسن المطلوب هنا :

- اختيار الكلمة الطيبة التي لا تؤذي أحداً ، ولا تجرح كرامته ،
- وقد يكون سلوك أفضل الطرق الموصلة إلى إقناع الخصم مع :
- البعد عن الحماس والانفعال الذي قد يؤدي إلى حجب الحقيقة .
- وتجنب تحقير فكر من يخالف الداعية في رأيه : فلا يزدريه ، أو يسخر منه ، أو يسبه ؛ إذ مادام غرض الداعية الوصول إلى إقناع من يدعوهم بالإسلام ، فلا

بد أن يستميلهم ، ويكسب ثقتهم أولاً ، لأن هذا يجعلهم يسمعون قوله ، ويصغون لحجته ، ويفكرون في أدلته .

فإذا أغلظ القول لهم ، فإنهم ينفرون منه ، ويعرضون عن سماع حجته ، فالين في القول مطلوب من الداعية ، حتى مع الذين آمنوا ورضيت نفوسهم بما يقول ، وخضعت جوارحهم لما

يأمر به ، يقول تعالى : ﴿ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران :

١٥٩] ، فإذا استهان الداعية برأى من يدعوهم إلى الإسلام ، وعاب ما يعتقدون ، فلا ينتظر منهم إلا المقابلة بالمثل ، لأن الإنسان لا يسكت على إهائته ، حتى وإن تدنت طبقة الاجتماعية ، ولا يرضى بالسخرية بمعتقداته ، حتى وإن كانت ظاهرة البطلان للعلاء وأصحاب الفكر السليم ، فقد نمانا الله عن سب آفة الكفار والملحدين على الرغم من بطلانها وعدم قيمتها

في عالم تقييم الأفكار ، والأحجار ، فقال تعالى : ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام : ١٠٨] ، بل إن القرآن الكريم علمنا كيفية التصرف مع المعاندين إذا أضروا على عنادهم ، واستمروا في عبادة الأوثان

والأحجار ، أو استمروا بالإشراك بالله ، فقال تعالى مبيناً ما يجب إتباعه مع الكفار : ﴿ قُلْ

يَأْتِيهَا الْكُفْرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

﴿٦﴾ [الكافرون : ١ - ٦] ، وقال تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ

سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا

أَرِيَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾ [آل عمران : ٦٤] ، أى إذا بلغ الداعية رسالة ربه إلى من يعبد آلهة من دون الله ، وحاجهم بالقول اللين ، والحجة الواضحة فأصروا على دينهم ، ولم يتجاوزوا هذا الإصرار ، فلم يجاروا الدعوة ، ولم يقفوا فى طريق عمل الدعاة ، فلنتركهم وشأنهم ، لأن مهمة الداعية هى التبليغ فقط ، فلا يتجاوزها إلى فرض الإيمان بالقوة ، يقول الله تعالى لنبيه عليه ﷺ : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس : ٩٩]

كذلك يكون الحسن فى المجدالة : بـ : إتباع أسلوب المجادلين ، أى محاورتهم بالمنهج الذى يتبعونه : فإن كانوا فلاسفة ومفكرين ، فليسلك الداعية معهم حواراً فكرياً حول طبيعة الكون ومصدره ، ومركباته المتناسقة فى تفاعلها وانسيابها ، كما يناقشهم فى مفهوم الحياة وغاياتها ، وعلاقة الإنسان بما حوله من ظواهر طبيعية ، وما فى داخله من تركيبات فسيولوجية ، وعوارض نفسية وروحية .

وإن كانوا اقتصاديين ، فليبين لهم أحكام الإسلام وتشريعاته فى عملية المال فى المجتمع ، وكيفية توزيعه على أفراده .

وإن كانوا اجتماعيين ، فيشرح لهم أثر الإسلام فى تكوين الخلايا الاجتماعية ، وأهمية تعاليمه فى تنظيم العلاقات بين جميع أطراف الجنس البشرى الخ

وهكذا مع كل مجموعة يكون حديثه مطابقاً لاهتمامات أفرادها وتخصصاتهم ، ... حتى العامة من الناس ، فإنه يسلك معهم طريقاً تتفق مع معلوماتهم ، وتتناسب مع قدرتهم الفكرية .

أما إذا تجاوز المدعوون حدود الجدل الفكرى ، فاعتدوا على المسلمين ، أو حاربوا الدعاة بأساليب تخرج عن دائرة الحوار الفكرى إلى استعمال القوة ، واستخدام السلطة ، فإن حسن المجدالة فى هذه الحالة لا يكون إلا بالمثل ، وهو الهزيمة بالقوة ، ولا يقوم الدعاة بهذا ، لأن الأمر فى هذه الحالة خارج عن طاقتهم وتخصصهم ، بل يكون ذلك واجب الحاكم ، أو ولى الأمر ،

فهو في هذه الحالة مدعو إلى الدعوة إلى الله بما يملك من سلطان وقوة ، يقول تعالى : ﴿ أذِنَ
لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
لَهَدَمَتِ صَوْبِعٌ صَوْبِعٌ وَيَبِيعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ [المج : ٣٩ - ٤٠]

فالمنهج الثالث وهو : " المجادلة بالتي هي أحسن " يتضمن القول الحسن ، والأسلوب
اللين ، واختيار الأدلة التي تتفق مع درجة ثقافة المجادلين ونوع تخصصهم ، كما يتضمن استعمال
القوة عندما يعلن الخصم العداوة ويستخدم سلطانه وقوته لمنع الدعاة من نشر الدعوة ،
أو يستخدم جيروته في تعذيب من آمن بالإسلام والتكليف بهم .

كان أسلوب الدعوة منذ صدع محمد ﷺ بالأمر متسماً بالحكمة ، فلم يعرض الإسلام
على أصحاب الأديان والمعتقدات الأخرى إلا من زاوية العقل ، ولم يطلب منهم الاعتراف
بتعاليمه وأحكامه إلا بناءً على اقتناع وتسليم به ، لا خضوعاً لتقليد ، أو خوفاً من سلطان أو
تعذيب . كذلك تعهد الرسول ﷺ أصحابه بالرعاية ، فعلمهم أحكام الله بأسلوب لين ، وأيقظ
مشاعرهم الدينية بمواعظ هنزت أفئدتهم ، ورقق قلوبهم بتلاوة وحى الله عليهم ، وقوم سلوكهم
بما ضربه لهم من أمثال : سلوكاً ، وقولاً ، واستشهاداً بما حدث مع الغابرين ، كما أفحم
المجادلين والمعاندين بقوة بيانه ، ونصاعة حجته ، وحسن اختياره الأسلوب المناسب ، والمنهج
المؤثر فيهم .

كان هذا المنهج في التبليغ تشريعاً للدخاة من بعده ، يسرون عليه إن أرادوا لدعوتهم
النجاح والاستمرار ، لأنه يغطى جميع فئات البشرية ، سواء منهم الذى يسمع نداء الدعوة لأول
مرة ، أو من آمن وانخرط في سلك المسلمين . أو من وقف معانداً ومكابراً ، وكذلك من تجرأ
فأعلنها حرباً على الإسلام والمسلمين . فلكل أسلوب يخاطب به ، ومع كل طريقة يجب على
المسلمين إتباعها . يقول الإمام الغزالي في كتابه " القسطاس المستقيم " : " إن المدعو إلى الله

تعالى بالحكمة قوم ، وبالموعظة قوم ، وبالمجادلة قوم فإن الحكمة إن غُدَى بها أهل الموعظة أضرت بجم كما تضر بالطفل الرضيع التغذية بلحم الطير ، وإن المجادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اشمأزوا منها كما يشمئز طبع الرجل القوى من الارتضاع بلبن الآدمى وإن من استعمل الجدل مع أهل الجدل ، لا بالطريق الأحسن كما تعلم من القرآن كان كمن يغذى البدوى بنخب البر وهو لم يألف إلا التمر ، أو البدوى بالتمر ، وهو لم يألف إلا البر .

غير أن بعض الباحثين يرى أن هذا التقسيم ليس تقسيم مجموعات البشر بالنسبة لمواقفهم من الدعوة ، بل إنه بيان لحالات تعترى الشخص الواحد ؛ إذ في الإنسان ثلاث قوى : القلب ، والعقل ، والعاطفة ، ولكل أسلوب ومنهج تخاطب به . ولما كان الإسلام ديناً عاماً لكل الناس ، وهو أيضاً دين منطق وحكمة ، ويهدف إلى تربية جميع حواس الإنسان ، كان من الطبيعي أن يخاطب كل فرد من أفراد المجتمعات الإنسانية ، ويتجه في الوقت نفسه إلى تربية كل القوى النفسية ويهدبها لتضامن جميعها في الإيمان وفي تربية الشخصية الإنسانية .

وعليه فأسلوب الدعوة ينبغي أن يكون مرناً ، فيتشكل حسب الظروف والملابسات كي يصلح لطوائف الناس ، عندما تبرز المواجهة التي تظهر في المجتمعات الإنسانية حين يدعى الناس إلى اعتناق دين جديد ، أو يشيع في المجتمع تيار فكري مستحدث ، فيبدأ الداعية بعرض الدعوة بأسلوب عقلي ، فإن آمن المدعو ، علمه أحكام الشريعة ، وأيقظ مشاعره الدينية بالموعظة الحسنة . أما إن كابر وجادل ، تعامل معه الداعية بالأسلوب المناسب ، حتى لا يخرج في دعوته عن المنهج الحسن .

كما ينبغي على الداعية أن يكون مستعداً في كل وقت للرد على أسئلة كل من اعترته بعض الشبهات ، فإن كانت مجرد استفسار نتجت عن غيوم فكرية ، أزيلت بالأسلوب العقلي ، وإن تمكنت من المعارض فدفعته إلى المجادلة دفاعاً عن تيارات فكرية مضللة ، فعلى الداعية بمجادلته بالتي هي أحسن ، وإن كان بعيداً عن هذا وذاك فليتعهد الداعية بالموعظة الحسنة ، وتعليمه أحكام الله .

وليتذكر الدعوة دائماً قول الله تعالى : ﴿ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾

[طه : ٤٤] ﴿ ٤٤ ﴾

وبعد أن أقيت هذه المحاضرة أمام أكثر من ستين عالماً ومفكراً من المهتمين بالشئون الدينية بوجه عام ، وبالإسلام بوجه خاص ، تدفقت منهم أسئلة ومدخلات تركزت على النقاط التالية :

الإرهاب ، الحوار الدينى ، وضع المرأة فى الإسلام ، حقوق الإنسان فى الإسلام ، وضع الأقليات غير المسلمة فى المجتمعات الإسلامية ، موقف الأقليات المسلمة من قوانين وأنظمة البلاد التى يعيشون فيها ، رأى الإسلام فى الديمقراطية المعاصرة ، موقف الإسلام من البحث العلمى إلخ

وتبين لى من هذه الأسئلة والمدخلات أن هناك ضباباً يحجب مبادئ الإسلام الصافية عن هؤلاء . وللأسف الشديد يساعد فى تكوين هذا الضباب بعض المسلمين الذين تلقوا معارفهم عن الإسلام من غير المتخصصين ، أو من العادات والتقاليد التى لا تمت إلى الإسلام بصلة ، الأمر الذى يحتم على المسلمين المتخصصين فى الدراسات الإسلامية بيانها وتوضيحها لغير المسلمين ، وللمسلمين أيضاً .

بعد أن انتهيت من إلقاء محاضرة عن " منهج الدعوة فى القرآن الكريم " فى الأكاديمية الكاثوليكية بمدينة ميونيخ بألمانيا ، تلقيت سيلاً من الأسئلة حول موضوعات شتى فى الإسلام ، وكان من أهمها وضع المرأة فى الإسلام ؛ إذ يعتقد كثير من الأوربيين - إن لم يكن كلهم - أن الإسلام لم يعط المرأة حقها مثل الرجل ، بل عاملها كمتاع ، يستمتع به الرجل ، فهى خادمة ، تخدمه خدمة العبد للسيد ، وتلبى حاجته فى الفراش ، وتطيعه طاعة عمياء ، فليس لها رأى حتى فى الأمور التى تخصها .

لم يكن هذا التصور وليد اللحظة ، بل نما وكبر فى الثقافة الغربية على امتداد تاريخ العلاقة بين الإسلام والغرب ، فقد احتل موضوع المرأة فى الإسلام مساحة واسعة لدى عدد كبير من المشتغلين بالقضايا الفكرية والاجتماعية ، بل إنه يكاد يحتل المقام الأول لدى المهتمين بوصايا

الأديان ومبادئها ، ويأخذ مساحة كبيرة من صفحات الهجوم على الإسلام ؛ فلا يبدأ كاتب غير مسلم بتناول القضايا الإسلامية إلا ويتخذ وضع المرأة في الإسلام نقطة انطلاق للهجوم عليه ، بل إن كثيراً من العامة في البلاد غير الإسلامية لا يعرفون عن الإسلام سوى أنه يبيح للرجل عدداً من الحريم ، ويحرم الخمر ولحم الخنزير ، وما ذاك إلا من كثرة إبراز مفكريهم لهذه القضايا ؛ فهم يتخذون وضع المرأة في المجتمع الإسلامي مادة للهجوم على الإسلام ، فيذكرون أنه أباح للرجل أن يتخذها سلعة ، يبيعها الأب للزوج بثمن يتمتع به هو ، دون أن يناهها منه شيء ، ويعاملها الزوج كما يتعامل مع ما يملكه من أثاث ومتاع ، فلا رأى لها ، ولا اعتبار لوجودها عند اتخاذ قرار زواجها ، ويضرب بمشاعرها وأحاسيسها عرض الحائط ، فلا يهتم الزوج بما تميل إليه ، أو ترغب فيه في مسائل الحياة وشؤونها .

ويقدم المجتمع الإسلامي لهؤلاء مادة يستدلون بها في هجومهم على الإسلام ؛ ذلك أن السائد بين كثير المسلمين - وخاصة في أوساط من يتظاهرون بالتمسك بالدين - أن لا رأى للمرأة في زواجها ، فأبواها يختار لها زوجها ، أو يوافق على من يتقدم إليها ، دون أن يستشيرها ، فإن عارضت أجبرها بالقوة على الرضوخ لأمره ، فتساق إلى زوجها كما تساق الأنعام إلى مذبحها . كما أن بعض الآباء يستولى على ما يدفعه الراغب في الزواج منها من مهر ، لأنه يعتقد أن من حقه أن يأخذ لقاء تربيته . وليست حياتها عند زوجها بأفضل منها عند والدتها ؛ فلا تستشار في أمر من أمور الحياة ، بل عليها السمع والطاعة حتى في أخص شؤونها .

ولا يتفق هذا الوضع مع ما أعطاه الإسلام للمرأة من حقوق ، فهو لم يفرق بين الذكر والأنثى فيما فرضه على الآباء وأوصاهم بالقيام به لأبنائهم .

فالتعليم حق للبنات كما هو حق للولد ، فإذا حرم أب ابنته من هذا الحق فلا ينبغي أن يتعلل بما يفرضه الإسلام على سلوك المرأة ، لأن ذلك يسيء إلى صورة الإسلام بين الراغبين في دراسته والبحث فيه عن حقيقة فقدوها في مجتمعاتهم ، فيصرفون إلى وجهة أخرى ، أو يهاجمونه إن كانت لديهم وسائل للهجوم ، فيشوهون صورته أمام العامة من قومهم .

فقد حث القرآن الكريم المسلمين في آيات كثيرة على التعليم ، ووصاهم بالحرص على طلب العلم ، وبمجالسة العلماء ؛ فيقول الله تعالى :

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾

[الزمر : ٩] ﴿ ١ ﴾

ويقول جل ذكره :

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر : ٢٨] ﴿ ٢٨ ﴾

ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه : ١١٤] ﴿ ١١٤ ﴾

كما جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال : " من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة . " ^{٨٥} ، كذلك ورد عنه قوله : " العلماء ورثة الأنبياء . " ^{٨٦} ، وقوله : " طلب العلم فريضة على كل مسلم (ومسلمة) . " ^{٨٧}

فهذه الآيات والأحاديث تبين لنا أن الإسلام دعا إلى العلم والتعليم ، وحث المسلمين جميعاً ذكوراً وإناثاً على طلب العلم ، وقد امتثل المجتمع الإسلامي الأول لهذا التوجيه الإلهي والوصية النبوية ، فبذل المسلمون جهداً كبيراً في تحصيل العلم والمعرفة مما جعلهم يتبعون مركزاً يفوق أمثالهم ممن اشتهروا بحمل ألوية الحركات العلمية على امتداد التاريخ البشري كله ؛ إذ نشطت الحركة العلمية في القرن الأول الهجري ، فكان التعليم - وخاصة ما يتعلق بالمواد الدينية - مفروضاً على كل الناس ، ذكورهم وإناثهم ، لا فرق بين صبي و صبية ، ولا بين فتى وفتاة ، ولا بين رجل وامرأة ، فقد نشط الجميع كنفاً إلى كنف في تحصيل العلم والمعرفة .

ومن هنا وُجدَ بين العلماء نساء تقلدن مناصب الأستاذية في التدريس ، فكان يستمع إليهن في مجالس التدريس فتيان وفتيات . فإن دلت هذه الظاهرة على شيء فإنما تدل على أن مجالس العلم في المجتمعات الإسلامية في عصر صدر الإسلام لم تعرف التفريق بين الذكر

^{٨٥} البخاري : ج ١ ص ٢٧ باب العلم

^{٨٦} سنن أبي داود : ج ٣ ص ٣١٧ رقم ٣٦٤١

^{٨٧} سنن ابن ماجه : ج ١ ص ٨١ رقم ٢٢٤

والأنثى ، وكان للنساء دور كبير في مجالس العلم لا يقل عن دور الرجال ؛ فقد ذكر ابن خلكان في كتابه : "وفيات الأعيان" كثيراً من هؤلاء لنبوة وبيّن دورهن في مجال التعليم ، نذكر منهن على سبيل المثال : زينب بنت أبي القاسم ، فقد ذكر ابن خلكان العلماء الذين حضرت عليهم وأجازوها ، فكان من بين من أجازها : الحافظ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل ، والعلامة أبو القاسم الزمخشري صاحب الكشاف في تفسير القرآن الكريم وغيرهما من السادة العلماء .

وتولت التدريس ، فدرّسَ عليها ابن خلكان نفسه وأجازته ؛ إذ يقول : ولنا منها إجازة كتبها في بعض شهور عام ٦١٠هـ = ١٢١٣م

ومنهن : فاطمة بنت محمد بن أحمد التنوخية : كانت عالمة بالحديث ، ومن تلاميذها الحافظ بن حجر ، العالم المشهور .

ومنهن : مريم بنت عبد الرحمن : كانت من علماء الفقه الحنبلي ، فكانت تجلس للتدريس في نابلس ودمشق .

فإذا جئنا إلى القرن التاسع الهجري = الخامس عشر الميلادي ، وجدنا أيضاً بعض النساء اللاتي نبأن مراكز علمية ، فمنهن على سبيل المثال : فاطمة بنت خليل بن أحمد الكنانية . كانت حجة في الحديث . واشتغلت بالتدريس في مصر ، بعد أن أجازها بعض علماء عصرها ، وتفردت بالرواية عن كثير منهم ، وخرّج لها القبان "مشيخة" .

هذا أمر يدعو إلى الدهشة عند من لم يطلع على تاريخ الحركة العلمية في العصور الماضية ؛ لأن الصورة عند الغربيين - وكذلك عند كثير من المسلمين - أن المرأة المسلمة بعيدة عن هذا المجال ، وخاصة أن الفكرة السائدة الآن - يدعمها الواقع - أن المرأة المسلمة جاهلة ، فأنت لا تكاد تجد واحدة - وعلى الأخص قبل النهضة الحديثة - تستطيع أن تقرأ وتكتب ، فضلاً عن أن تكون عالمة ، كما ذكرت سابقاً ؛ فما السبب في ذلك ؟

يرجع السبب في ذلك إلى أن الاضطراب قد أصاب الرجل والمرأة في عصور الانحسار الإسلامي ، فقد قضى التسلط العسكري على مظاهر النشاط الفكري الذي كان مزدهراً في العصور الإسلامية الأولى ، فإذا قيل : إن المرأة المسلمة كانت تعيش قبل النهضة الحديثة في ظلام ، فلتذكر أن الرجل المسلم كان كذلك في الغالب . ومن هنا فلا ينبغي أن ينسب تأخر

المراة المسلمة علمياً إلى الإسلام ، بل ينسب ذلك لطبيعة النظم السياسية التي كان لها أثر في تأخرها علمياً .

كما نص الإسلام على أخذ رأى المراة في زواجها ، فإن رفضت فلا يحق لأحد أن يجبرها ، بل إنه لا يصح العقد إلا بموافقتها ، إذ أن من شروط صحة العقد أن توافق المراة عليه ، ولهذا يجب على الولي عند عقد الزواج أن يبدأ بأخذ رأيها ويتأكد من رضاها قبل العقد ، لأن الزواج معاشرة دائمة ، وشركة قائمة بين الرجل والمراة ، ولا يدوم الوثام ، ويبقى الود والانسجام ، ما لم يكن كل طرف راضياً بمذة الشركة ، ومن ثم منع الإسلام إكراه المراة - بكرأ كانت أم ثيبأ - على الزواج ، وإجبارها على الارتباط بمن لا رغبة لها فيه ، وجعل عقد الزواج قبل استئذائها غير صحيح ، وأعطائها الحق في المطالبة بفسخه وإبطال تصرفات الولي إذا عقد عليها بدون استئذائها .

فعن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن " قالوا : يا رسول الله ! كيف إذنها ؟ قال : " أن تسكت " . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن " قالوا : يا رسول الله ! كيف إذنها ؟ قال : " أن تسكت " . وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : جاءت فتاة إلى رسول الله ﷺ فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته . قال : فجعل رسول الله ﷺ الأمر إليها . فقالت : قد أجزت ما صنع أبي ، ولكنني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء . بل إن أبا حنيفة وأبا يوسف - وهما من كبار العلماء في استنباط أحكام الشريعة الإسلامية من النصوص الإسلامية - ذهبوا إلى أن المراة البالغة العاقلة لها الحق في مباشرة عقد زواجها بنفسها دون ولي ، بكرأ كانت أم ثيبأ . واستدلا على ذلك بقوله تعالى :

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا مَحِلُّ لَهَا مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة : ٢٣٠]

وقوله تعالى :

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٢٣٢]

موجهين هذا الاستدلال بأن إسناد الزواج في هاتين الآيتين إلى المرأة ، يشير إلى الفاعل الحقيقي لعقد الزواج ، وهو المرأة .

كانت المرأة في الجاهلية مهضومة الحق ، مهیضة الجناح لدرجة أن وليها كان يتصرف في مالها ، فلا يدع لها فرصة التملك ، ولا يمكنها من التصرف فيما تملك ، فجاء الإسلام برفع هذا الظلم عنها ؛ إذ أعطاهم الحق في التصرفات المالية ، كما فرض لها مهرًا عند الزواج ، وجعله حقًا خالصًا لها ، فليس لأبيها ، ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ منه شيئًا إلا برضاها واختيارها ، قال الله تعالى :

﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ مَحَلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء : ٤]

أى وآتوا النساء مهورهن عطاء مفروضاً لا يقابله عوض ، فإن أعطين شيئاً من مالهن خوفاً أو خديعة فلا يحل أخذه ، يقول تعالى :

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَكَاتٍ زَوْجٍ وَمَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِنَّمَا مُمِينًا ﴾ [٣٠] وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء : ٢٠-٢١]

فلو ظهر في المجتمع الإسلامي ما يخالف هذه الوصايا ؛ كان يأخذ والد الفتاة مهرها ولا يعطيها شيئاً منه ، أو أن يسترد الزوج منها ما أعطاه لها بأسلوب التأثير النفسى ، أو بطريق التلميح بالتهديد والوعيد ، فإن ذلك يتناقى مع مبادئ الإسلام ، ومن يمارسه فإنه يرتكب إنمًا

مبيناً . وعليه فلا يمثل هذا التصرف جانباً إسلامياً ، بل هو انعكاس لتقاليد بعيدة عن الإسلام ، و اتباع لعادات أعلن الإسلام الحرب عليها منذ أن نزل الوحي على محمد ﷺ . وما تفرضه التقاليد والعادات التي لا تمت إلى الإسلام بصلة ، لا يعد حجة على الإسلام وتعاليمه ، ويجب على الباحثين أن يفرقوا بين النصوص الإسلامية ، وبين ما يجرى على أيدي المسلمين في المجتمعات الإسلامية ، لأنهم - مثل غيرهم من أتباع الأديان الأخرى - قد ينحرفون عن مبادئ دينهم ، وسلوك المنحرف لا يمثل عقيدته المنتمى إليها رسمياً ، لأنه - طبقاً لمبادئها وتعاليمها - قد بعد عن إطارها ، وخرج عن ساحتها .

وعندما تنتقل المرأة إلى بيت زوجها ، نجد الإسلام قد كفل لها من الحقوق ما يحفظ كرامتها ، ويحمي شعورها ، ويؤمن سعادتها ؛ ذلك أنه أمر الزوج بأن يرضى حقها في العيش حتى يسود الوثام بينهما ، وتظلهما مظلة السلام ، يقول الله تعالى :

﴿ وَعَايَشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾ [النساء : ١٩]

أى يجب أن يكون الزوج رقيقاً مع زوجته ، فلا يعاملها بغلظة وخشونة ، ولا يجرح كرامتها ، أو يسيء إلى سمعتها ، يقول رسول الله ﷺ : " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ، وخياركم خياركم لنسائهم " ^{٨٨} ، فإكرام المرأة دليل على الشخصية المتكاملة ، وإهانتها علامة على الخسة والدناءة واللوم ، يقول رسول الله ﷺ : " ما أكرمهن إلا كريم ، وما أهانهن إلا لئيم . "

إن السلوك القائم على احترام كلٍّ للآخر ، وحفظ حقوق المرأة في جميع أطوار حياتها مطلب إسلامى ، رفع به الإسلام مكانتها ، بحيث أصبح لها من الحقوق ما ليس لمثيلاتها في الأديان والمذاهب الأخرى ، فقد أعطى لها الحق في أن تحتفظ بما لها لنفسها ، وتستثمره كما تشاء دون أن يتدخل الرجل فيفرض رأيه عليها ، أو يرغمها على اتجاه معين ، فهي مستقلة في المعاملات المادية استقلالاً تاماً . كذلك مكنتها الإسلام من التعبير عن رأيها دون خوف أو خجل ، وفي التاريخ الإسلامى أمثلة تبين هذا الحق وتؤكدده ، فقد اعترضت امرأة على عمر

^{٨٨} (راجع سنن ابن ماجة : ج ١ ص ٦٣٦ رقم ١٩٧٨)

بن الخطاب أمام الناس جميعا ، ولما تبين له صواب رأيها رجع عن رأيه ، ولم يحدث مثل هذا الموقف في المجتمعات الإنسانية إلا في القرن العشرين ، بعد أن قطعت البشرية شوطاً كبيراً في طريق التقدم ، ومع ذلك فلا يقع اليوم إلا في حدود ضيقة . فإذا افتخر المتحدثون باسم الحضارة الحديثة بأن المرأة في ظل حضارتهم تمكنت من إبداء رأيها ، بعد طول كبت وتحكم فيها ، وتسלט على إرادتها ، فلا ينبغي أن ينسوا أن الإسلام مكنتها من ذلك منذ أربعة عشر قرناً .

فالمرأة حرة في اختيار شريك حياتها ، ولها الحق في تصريف شئونها وتدبير أموالها بنفسها ، فلا يتدخل أحد في هذا الأمر إلا بإذنها ، ولا يحق لأحد أن يجبرها على شيء لا ترضى عنه ، كما أن لها الحق في إبداء رأيها في الشؤون العامة والقضايا الاجتماعية ، بما فيها وضع الدستور وسن القوانين ، وتولى تنفيذها ، ومن ثم فلا ينبغي أن يعتمد الباحثون على واقع المجتمعات الإسلامية المعاصرة في معرفة تعاليم الإسلام ومبادئه ، لأن معظم ما فيها من عادات وتقاليد ليست إسلامية محضة ؛ فهي تحمل في كثير من جوانبها معالم غير إسلامية ، دخلت هذه المجتمعات في عصور الضعف والتخلف .

فإذا غابت المرأة عن الحياة العامة في الأقطار الإسلامية المعاصرة ، على اختلاف بينها في التعامل معها ، ودرجات متفاوتة في وضعها الاجتماعي ، فذلك راجع إلى الانحطاط العام الذي أصاب الأمة عامة في القرون الماضية . ولن تنهض الأمة بشقيها - الرجال والنساء - إلا إذا فهمت تعاليم الإسلام فهماً صحيحاً ، بعيداً عن الآراء التي لعب الجهل - والأهواء - دوراً كبيراً في تطرفها وتشدها ، وطبقت تعاليم الإسلام بروح التسامح والانفتاح على معطيات العصر التي تسهم في التقدم والرقى ، مبتعدة بذلك عن الدعاوى التي تستهدف القضاء على الهوية ، وقتل روح الانتماء عند الفتيان والفتيات بإغرائهم بتقاليد تمسخ شخصياتهم ، وتمحو معالم كياناتهم ، ليكونوا أتباعاً أذلاء يُحرَّكون عن بعد ، كما تُحرَّك الأجهزة الإلكترونية بـ " الريموت كترول" ، وتلك هي العبودية العصرية للقوى الكبرى .

هذا هو العلاج الناجع ، وليس المبادرات المشبوهة ، والمغلطة بكلمات رنانة تبهر العامة والمتطلعين إلى المنافع المادية ، أو المتشوفين إلى السلطة والجاه تحت عباءة أعداء الدين .

بدأت الأقطار الإسلامية طريقها للنهوض بالأمة ، وبإعطاء المرأة حق التعليم والمشاركة السياسية ، فظهرت آثارها في كثير من الميادين ؛ إذ أصبح لدينا نساء بارزات في كل ميادين الحياة ... حتى القضاء .. و رئاسة الحكومة ، وتسهم المرأة في كثير من أقطارنا الإسلامية في مناقشة القضايا العامة ، والدليل على ذلك ما نراه في المجتمعات الإسلامية من نساء أثبتن وجودهن في جميع مجالات الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية وقد تحدث أولئك النساء - وكتبن أيضاً - ببلاغة معيرات عن قلقهن بالنسبة للمستقبل ، وأحلامهن بعالم حيث يمكن لأطفالهن أن يعيشوا في سلام...! ، حتى تبنى الشعوب الإسلامية مستقبلها بجرية ، وفي أمان .

سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في مجالات الحياة المتعددة - اللهم إلا ما تميزه طبيعة أحدهم عن الآخر - ، فلها ما للرجل من ثواب على أعمالها ، يقو الله تعالى :

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ [النحل: ٩٧]

فهذه التسوية تبين أنه لا يجوز تفضيل الرجل على المرأة في أجر ما يقوم به كل منهما في مجالات الحياة الدنيوية أسوة بما بينه الله تعالى من التسوية بينهما في ثواب الأعمال الدنية . وهذه قاعدة إسلامية رسخها الإسلام في المجتمع قبل أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان ، وبذلك سبق الإسلام مفاهيم الحضارة الحديثة ، حيث لا زال التفريق بين الرجل والمرأة في " أرقى " مجتمعاتها سائداً ؛ فقد نشرت جريدة أخبار اليوم المصرية في عددها الصادر في ١٣/٧/٢٠٠٥م (نقلًا عن صحيفة " تريون بشيكاغو " موضوعاً تحت عنوان : (٦٠ مليون امرأة "مكسورة الجناح" في أمريكا) . يؤكد الكاتب في هذا الموضوع على وجود أكثر من ستين مليون سيدة أمريكية عاملة ، ما زلن يعانين من التفرقة على النوع في الأجور التي يحصلن عليها ، ويشعرن أنهن مكسورات الجناح ، يل إن غالبية النساء العاملات في الولايات المتحدة يعانين من انعدام المساواة . وتقول منظمة اللجنة الوطنية من أجل المساواة في الأجور ، إنه رغم مرور أربعين عاماً على صدور قانون المساواة في الأجور ، والذي ينص على ضرورة مساواة المرأة بالرجل اللذين يؤديان نفس العمل في الأجر ، فإن المرأة التي تعمل في وظيفة دائمة ، وعلى مدار العام ، تحصل

على ٧٦% فقط مما يحصل عليه الرجل من أجور ومكافآت ، وبالطبع فالتفرقة تزداد عندما تكون المرأة العاملة سوداء وبالطبع فإن هذه الفجوة في الأجر تعنى أن المرأة تفقد حوالى ٣٠٠ ألف دولار خلال سنوات عملها حتى سن التقاعد ، وهذه الأموال بالتأكيد كانت تكفى لكى تشتري المرأة متراً بدلاً من الحياة في شقة إيجار ، كما أنها كانت تكفى لكى ترسل أبناءها للتعليم في الجامعة بدلاً من إخراجهم من التعليم للعمل في مطاعم الهامبورجر .

أما ما يستدل به غير المسلمين على عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام بمسائل الميراث ، حيث أعطى الإسلام للمرأة نصف نصيب الرجل في قوله تعالى :

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ﴾ [النساء : ١١]

[١١]

وقوله :

﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ﴾ [النساء : ١٧٦]

فلا ينهض ذلك دليلاً على عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام ؛ ذلك أنهم ينظرون إلى المسألة نظرة جزئية ، متناسين أصول المنهج الحديث في البحث والاستدلال ، حيث تشير قواعد إلى أن هذه النظرة الجزئية تؤدي إلى خطأ في النتيجة ، ولذا ينبغي أن نلم بأطراف الموضوع في مسألة توزيع الميراث ، كى نصل إلى النتيجة العلمية الصحيحة ، وتتلخص فيما يلي :

راعى الإسلام الالتزامات المالية لكل وارث ، فالابن مكلف بالإنفاق على نفسه وأسرته ، بالإضافة إلى أن عليه دفع المهر لمن يختارها شريكة حياته ، ويقوم بدفع كل ما يتطلبه إتمام الزواج من : دفع أجرة مسكن الزوجية ، وشراء كل ما يلزم الحياة في هذا المسكن من : فرش وأدوات زينة ، وجميع ما يلزم للطعام والشراب . أما البنت فلا تكلف بشيء من ذلك كله ، بل إن طعامها وشراؤها وما يلزمها من الملابس ومتعلقاتها قبل الزواج على أبيها ، وبعد الزواج على زوجها ، فإن مات زوجها فعلى أبنائها . وعليه فما تأخذ من الميراث يمكن أن يُستثمر

فيتضاعف ، أما نصيب الولد فينفق منه على من تلزمه نفقته ، وقد يستغرق هذا الإنفاق كل نصيبه من الميراث .

لا تأخذ المرأة من الميراث نصف ما يأخذه الرجل في كل الأحوال ، فهناك حالات تترث المرأة فيها ضعف ما يرث الرجل ؛ فلو ماتت امرأة وتركت من الورثة : زوج (أرمل) ، وأم ، وأب ، فإن الزوج يأخذ نصف التركة لقوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ

أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ ﴿١٢﴾ [النساء : ١٢] ، وترث الأم الثلث ، لقوله

تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلَاثُ ۖ ﴿١١﴾

[النساء : ١١] ويأخذ الأب الباقي تعصيباً ، فلو قسمنا التركة على ستة أسهم ، فإن الزوج يأخذ ٣ أسهم ، والأم ٢ ، ولا يبقى للأب سوى سهم واحد ، وهو نصف ما أخذته الأم ، على الرغم من أنه في درجتها بالنسبة لدرجة القرابة مع المتوفى .

وهناك حالات يتساوى فيها نصيب الذكر والأنثى ، فإذا مات وترك أباً وأماً ، وأولاداً

فإن للأب السدس ، وللأم السدس كذلك ، لقوله تعالى : ﴿ وَلَا بَوَّيْهِ لِكُلِّ وَاجِدٍ مِّنْهُمَا

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۖ ﴿١١﴾ [النساء : ١١] ، وكذلك الأمر إذا كان من بين الورثة إخوة لأم ، فنصيبهم من التركة الثلث يقسم بينهم بالتساوى ، للذكر مثل حظ الأنثى ، لقوله تعالى :

﴿ وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۖ ﴿١٢﴾

[النساء : ١٢]

ترث البنت أحياناً ضعف ما يرث الولد لو كان في مكانها ، فلو ماتت امرأة وتركت ستين

فداناً ميراثاً ، يقسمون على زوج ، وأب ، وأم ، وبتنان ، فإن للزوج الربع (٣ أسهم $4 \times 3 = 12$ ،

فداناً) ، وللأب السدس (سهمان $4 \times 8 = 32$ أفدنة) ، وللبتنان الثلثان (٨ أسهم $4 \times 8 = 32$ فداناً) ،

فداناً^{٨٩} ، فلو كان مكان البنيتين ولدان لورثا ٢٥ فداناً فقط ، على اعتبار أن الولدين يرثان تعصياً ، إذ ينتظران حتى يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم فيأخذ الزوج الربع (= ١٥ فداناً) ويرث الأب السدس (= ١٠ أفدنة) ، وتأخذ الأم السدس (= ١٠ أفدنة) ، ولا يتبقى من التركة سوى ٢٥ فداناً يأخذهما الولدان ودر أقل من الـ ٣٢ فداناً التي أخذتها البنتان في المسألة الأولى ، على الرغم من أنهما في درجتهم . ويتضح من هذا أن فرض الثلثين للبنتين قد أتاح لهما فرصة في بعض المسائل أن تأخذ كل بنت أكثر من نظيرها إذا وجد ابنان مكان البنتين . ولو جعلنا مكان البنتين بنتي الابن ، وجعلنا مكان الابنين ابني ابن لكانت المسألة كما هي ، لأنهم ورثوا باعتبار البنوة .

وكذلك لو ماتت امرأة عن تركة ٤٨ فداناً ، وورثتها : زوج ، وأم ، وأختان شقيقتان (في هذه المسألة أيضا عول كما في المسألة الأولى) فللزوجة النصف (= ٣ أسهم من ستة $6 \times$ = ١٨ فداناً) ، وللأم السدس (= $6 \times 1 = 6$ أفدنة) ، وللأختين الشقيقتين الثلثان (= ٤ أسهم $4 \times$ = ٦ فداناً) ، فلو جعلنا مكان الأختين الشقيقتين أخوين شقيقين لأخذ الزوج ٢٤ فداناً والأم ثمانية أفدنة والأخوان الشقيقان ١٦ فداناً ، وهو أقل من نصيب الأخوين الشقيقين اللذين في درجتهم ، ونفس الوضع لو كانت الأختان لأب مع الأخوين لأب في المقابلة مع الأختين الشقيقتين والأخوين الشقيقين .

وكذلك الحال في المسائل الآتية :

أ- زوج ، وأب ، وأم ، وبنت ، في مقابل زوج ، وأب وأم وابن ؛ تأخذ البنت أكثر من الابن .

ب- زوج ، وأم ، وأختان شقيقتان ، في مقابل : زوج وأم وابنان ، فإن الأختين الشقيقتين ترثان في المسألة الأولى أكثر من ضعف ما يرثه الابنان في المسألة الثانية .

ج- زوجة ، وأم ، وأختان لأم ، وأخوان شقيقان ، فإن نصيب الأختين لأم من الميراث أكثر من نصيب الأخوين الشقيقين .

٨٩) في المسألة عول أى زادت الأنصاء عن الواحد الصحيح فنقسم التركة على مجموع الأسهم أى $10 + 6 + 4 = 20$ أفدنة ونضربه في سهم كل واحد ليحمل الجميع في النقص .

د- زوج ، أخت لأم ، أخوان شقيقان ، فنصيب الأخت لأم من الميراث ضعف ما يرث الأخوان الشقيقان .

هذه نماذج مما دُكرَ في كتب الفقه الإسلامي عن الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه ، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال ، وتصل هذه الحالات إلى أكثر من ثلاثين حالة ، وذلك في مقابل أربع حالات محدودة ترث فيها المرأة نصف ما يرث الرجل ، وذلك للاعتبارات التي ذكرناها سابقاً ، مما يدل على أن الإسلام لم يهضم المرأة حقها في الميراث .