

في
الإسلام
بين دُعَاتِهِ وَأَدْعِيَاءِهِ

- الدعاء ٠٠ القرآن مصدرهم والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتهم
- الأدعياء ٠٠ الخلفيات منطلقهم ، والتغميض رأيهم ، والضلال نهايتهم
- من الخصوم الى الأعداء
- الدعاء والأدعياء والخصوم والأعداء بين الأمس واليوم
- الدعاء والأدعياء والخصوم والأعداء

قبل تحديد الدعاة ، وعزلهم عن الأذعفاء وتعريف الخصوم ،
والأعداء ، نبدأ بتجسيد اطار القضية ، وأرضيتها ، وهل هي قضية
الإسلام ، أم قضية المسلمين ؟ وهل يعتبر قصورهم في التطبيق وبشريتهم
في المواقف ، على أنه قصور في مبادئ الإسلام ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإسلام بين دعائه وأدعيائه

وخصومه وأعدائه

تمهيد :

• أهى قضية الإسلام ، أم قضية المسلم الإنسان ؟
تطرح القضايا الإسلامية الآن ، وكأنها قضايا مصير الإسلام ، وترتفع الأصوات في كل مكان من الخوف على نهاية هذا الدين وإذابته أمام أمواج هذا العصر المادى الطاغية ، وتحت سماء سحبه وضبابه اللأقى الملحد . وهذا ليس بمجديد فى كل مرة يتأزم المسلم كإنسان ، يعتقد أن الأزمة أزمة دينه ، وفى الواقع الأزمة أزمته ، وفى كل مرة تعتريه قضايا التكيف ، والمعاشة ، والمواجهات الحضارية فى الحياة اليومية ، يرتفع صوته والإسلاماه ؟ مع أن القضية قضيته . إنه يحاول أن يصدر الدين ويحتمى فيه ، بدلا من أن يتصدر هو ويواجه باسمه ، ويرفع رايته . إن الوهن يسيطر عليه فى بداية الطريق ، حينما ينطلق من مبدأ الشك فيما لديه ، وفى سلامة منطلقه الروحى وصلاحيه تطبيقه ، وصحة هدفه . القضية إذن هى قضيتنا نحن معشر المسلمين ، والأزمة أزمتنا نحن البشر فلا نحمل الإسلام دون دراية وزرنا ، ومطامعنا ، وأهوائنا ومناقنا ، وتقلباتنا ، ونزعاتنا ، واتجاهاتنا ، ومآربنا ، وأهدافنا المصلحية ، فنعمم الأحكام ، ونعوم الصادق فى الباطل ، فيتكلم المسيء بلغة البرىء ويتقمص الجاهل دور العارف ، والمتهور مكان العاقل ، ونغوص فى سحب الغموض والالتباس . الإسلام بخير ولو أن مصيره قرر فى كل مرة من خلال أزمتا تعترى المطبق الإنسان لما وصل إلينا اليوم ، ولا انتهى عند أول أزمة ، وذاب فى بوتقة الأحداث التاريخية . الإسلام وقد عبر العصور وبعد أربعة عشر قرناً من المسيرة الخالدة ، يشهد العالم أنه قوى

بمبادئه ، صامد كالصخر ، أصيل بعطائه ، صالح بوجوده صحيح ببقائه واستمراره . سيداً يكسب الأرض ، ويحقق النصر في القلوب المتدافعة إليه في كل القارات . الإسلام دين شامل متجاوز لكل الفلدنات الأسامية التي ابتكرتها العقول البشرية قبله وبعده ، ومن باب أولى لكل الأديان السابقة له ، والتي احتواها كمراحل لوحده وتكامله . فهو الدين الأكمل الذى أصل الروح ، وهذب النفس ، وأسعد الجسد . أصل الروح ببقائها بعد الجسد المادى ، وهى التي تمثل أمر الله ، وإرادته الشاملة وتسييره للجسد بقوانين الحياة الدقيقة الحكيمة ، ومن هنا كان الإنسان مسيراً حسب أمر الله وإرادته . وهذب النفس بإعطائها أساساً للتنشئة السوية ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، فحملها المسئولية الكاملة بعد أن أثار وحدد لها معالم الطريق ، على أن تمثل عبر الحياة إرادة الإنسان الخيرة التي سوف تحاسب نتيجة لإشرافها على تنسيق علاقة الروح (أمر الله وإرادته المسيرة للشمول) بالجسد ، والسير به تفصيلاً نحو الطريق السوية التي أَرادها الله فإن نكصت حوسبت ، بعد أن ألزمت (١) . وأسعد الجسد بحثه على التدوق الوسطى (وهو الأمثل) للحياة ، في إطار تشرف على تنسيقه النفس صاحبة المسئولية بين جسد يبحث عن الإشباع بمتطلباته البيولوجية وروح ترمز إلى التسامى من خلال آفاق متجاوزة للاستهلاك . أى دين أمثل وأحكم وأكمل من الإسلام . القضية ليست قضيته ، نكرر القول ونؤكد ، ولكن القضية قضيتنا نحن . كيف نفهم الإسلام ، ونتعرف عليه ، بما فيه وفاء له ، ثم كيف نعرف به : وندعو له بمقتضى المنهج الذى حدده ، وهو يعتمد على « الحكمة ، والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن » ومن ثم يسهل علينا الحوار والإقناع والتطبيق . كما يسهل علينا مواجهة الخصوم ، وكشف الأعداء ، ومنازلة الأعداء . وهذا يتطلب تحديد الدعاة وتميزهم عن الأعداء ، والخصوم والأعداء ، ولنبداً بتحديد الدعاة .

(١) وهذا ما نميل إليه في الإجابة اختصاراً على التساؤل المطروح دائماً عن الجبر والاختيار ، هل الإنسان مسير أم مخير ؟ نعم هو مسير على مستوى الروح أمر الله وإرادته الشاملة ومخير على مستوى النفس إرادة الإنسان حسب تنشئته ، وسلوكه الذى ارتضاه فى التنفيذ سوى أو غير سوى .

المبحث الأول

الدعاة : القرآن مصدرهم

والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتهم

إذا كان التحديد اللغوي لتعبير دعاة (جمع داعي) يعنى من يدعو الناس إلى عقيدة أو مذهب أو مدرسة، فالقرآن الكريم وهو الذى يعيننا كعمدة فى التعريف والتحديد للمفهوم يبين لنا الداعى على أنه من يدعو إلى الله ، وإلى سبيله لتكون كلمته العليا « قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله » (١) والآية « وادع إلى ربك » (٢) . على أن تكون الدعوة إلى الله وحده وليس لغيره « ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك » (٣) . والهدف من الدعوة هو الهدى ، والنجاة فى الدنيا ، والصراط المستقيم « وإن تدعوهم إلى الهدى » (٤) « ويا قوم ماى أدعوكم إلى النجاة ، وتدعوننى إلى النار » (٥) ، « وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم » (٦) ثم حدد لنا القرآن منهج الدعوة فى الآية الكريمة « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » (٧) وكذلك حث على الاستجابة للداعى واتباعه « يا قومنا أجيوا داعى الله وآمنوا به » (٨) وأكد لنا كتاب الله أن هذه الدعوة إلى الله هى دعوة الحق « له دعوة

(١) يوسف : ١٠٨ .

(٢) القصص : ٨٧ ، الحج : ٦٧ .

(٣) يونس : ١٠٦ .

(٤) الاعراف : ١٩٣ .

(٥) غافر : ٤١ .

(٦) المؤمنون : ٧٣ .

(٧) النحل : ١٢٥ .

(٨) الاحقاف : ٣١ .

الحق» (١) هذه الآيات البينات وآيات أخرى ذكرت فيها الدعوة والداعى توضح لنا معالم الطريق وتضع لنا الأسس والمنهج والهدف، إنها الطريق التى سلكها وسار على نهجها الداعى الأول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قدوة الداعين ورائدهم : التزم بأصول الدعوة فكان الداعى إلى الله جل وعلا ، وللهدى ، والنجاة والصراط المستقيم كما التزم بالمنهج فكانت الحكمة وسيلته ، والموعظة الحسنة حوارهِ ، والمجادلة التى هى أحسن قدرة إقناعه . كان الداعى الصادق مع ربه ، والصادق مع قومه والصادق مع أسرته وأعزائه ، والصادق مع نفسه . ما استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظاً نابياً فى دعوته ، ولا كان فظاً غليظ القلب . كان يواجه برحابة الصدر وصدق الكلمة الهادئة . كان يصر على الإقناع من خلال الحوار بقدر إصراره على عدم التزحزح قيد أنملة . مما صمم على تبليغه ، وأمر به من ربه ولو خیر بين ملكية الشمس والقمر والسماء والأرض ما اختار إلا رسالته . أسس بوحي من ربه المدرسة الأولى للدعوة سرّاً فى دار الأرقم - كما هو معروف - وكان فى إمكانه وهو نبي الله ورسوله أن يجهر بها ساعة نزولها ، ويفاجئ قومه بالتحدى السافر والتهديد ، والوعيد بمجرد خروجه من غار حراء وبعد الآية الأولى من القرآن ، ولكن سلك أروع سلوك لمخاطبة الإنسان فى تبليغ الدعوة؛ سلك السلوك البشرى ، والمخاطبة حسب العقول ، وطاقاتها الفكرية وأهليتها وإلا كانت دعوته مجرد مفاجآت ، وطلاسم وألغاز لا يعرفها إلا أهل السماء ، ولكن الدعوة تعنى أيضاً أهل الأرض من الناس . خاطبهم قدر عقولهم وما يتدبر عقل الإنسان إلا ما يراه ويحسه ويسمعه مما يحيط به من جبال ، ووديان وإبل؛ وخضرة وسحب ، وضباب ، ورعد ، ونار تحرق ، وأشجار تظلل ، وأنهار تروى ، وماء يشنى ويبعث الحياة . علمنا رسول الله كيف يتحرك الداعى فى دعوته مرحلياً ، ويستشهد باللموس والمجسد وابتعد عن الاعبائية

(١) الرعد : ١٤ .

والعفوية مهما كانت صلاحية الكلمة . إذا كان المخاطب (بكسر الطاء) رسول ونبي فالمخاطب (بفتح الطاء) ليس بالرسول والنبي وإنما مجرد بشر له حدود في الرؤية والفكر ، والحوار . كما علمنا أيضاً محمد عليه السلام ، كيف أن سلامة المنطق في دعوة مهما كانت على حق لا تكفي في حد ذاتها ، ولا يتكل على مبدأ أنني على حق وكفى وإنما لا بد من التحرك ، وبمنهج واعى يضم من صلاحية التطبيق ليؤكد صحة المنطلق ، وحينما نستوجب التاريخ سئرى كم من دعوات كانت تتمتع بسلامة المنطلق ، وتمثل الحق ، ولكن منهجها في التبليغ والحوار والإقناع لم يلتزم بمنهج نهران ، فكانت المآسى الدموية الكبرى قديماً وحديثاً ، إذ من الخطأ الاعتقاد أنه يكفي لدعوة أن تكون على حق لتنجح ، رتحنى أمامها الرؤوس وتسلم بها الأفتدة . بل لا بد لها من منهج صالح في التطبيق . اقتداء برسول الله رائد الكلمة الطيبة ، والحكمة ، والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن . ولعل من روائع السلوك المحمدي في الدعوة أنه لم يقصرها في مدرسته الأولى الخالدة على فئة معينة من البشر تحتكرها ، فكان كل مسلم صادق في إسلامه هو من دعائه لا تفريق ولا احتكار ولا تمييز إلا بالعمل الصالح ؛ ولا فضل ولا تكريم إلا بالتقوى . ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة قبل أن يلزم بها ، وبه اقتدى صحبه ، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . ومع النجاح الأول للدعوة ، وانتقالها من السرية في دار الأرقم إلى الإعلان والجمهور كان طبيعياً أن يكون لها انعكاس على خصومها ، وأعدائها وإصداق عند مرضى القلوب من الاتهازيين ، الأكلة فوق كل الموائد ، فعرفت (شأنها في ذلك شأن كل دعوة اتجهت إلى مخاطبة البشرية) نماذج شتى من المواجهات والصراعات ، مواجهات مضمرة على مستوى الأدعياء ؛ ومواجهات صريحة على مستوى الخصوم ، وصراع وتحدي سافر ومحاربة على مستوى الأعداء ، كلها نمت في تربة الهجرة وبعدها ، وخلال المواقع الحاسمة من أجل الحق الذي انتصرت رايته بفتح مكة ، واكتمال الدين الخنيف ، وإتمام نعمة الخالق على

خلقته . ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعى الأول الراية ،
راية الحق والصدق والهداية ، والنجاة ، والصراط المستقيم لصحابته
وأتباعه الأوفياء ليحاربوا ، ومن خلفهم جماهير المؤمنين ، الأعداء إن
لم يدعونا للحق ، ويقاتلوهم إن قاتلوهم . كما يجادلوا الخصوم بهدف
الإقناع حتى يعودوا إلى الصواب ، وفي نفس الوقت عليهم أن يجتسروا
من الدخلاء الأعداء . نجح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في
محاربة الأعداء وقهرهم ، ومجادلة الخصوم وحصارهم ، ولكن طبيعة
الالتحام. والتداخل بين المواقع وسخونة الصراع والمواجهات وتعدد
الجبهات وتنوعها ، أعطى فرصة للأعداء أصحاب الصوت المضمربخلفياته
المتقنة ، من عشاق العمل فى الظلام ، والتغميض والالتباس وأرباب
الزخارف ، والألوان من النفوس المريضة ، أن يتحركوا فوق أرض
المواجهة ليتجهوا بها من دعوة فى سبيل الحق إلى فتنة ابتدعوها، وجميع
صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها براء ، وسوف نفصل القول
فى ذلك بعد أن نحدد على التوالى مفهوم الأعداء والخصوم والأعداء
حتى يعرف لكل فئة معقلها وتتضح معالمها .

البحث الثاني

الأدعياء : الخلفيات منطلقهم ،
والثغيبض رايتهم^٥ ، والضلال نهايتهم

التحديد اللغوي للأدعياء (جمع دعوى) وهو الذى تبنيته أى جعلته لك ابناً ، أو المهتم فى نسبة وانتمائه وهذا المعنى الأخير يؤهل للمعنى الحركى للأدعياء على المستوى الاجتماعى انطلاقاً من المعنى الأسرى ، والقرآن الكريم وضع لنا معايير للمفهوم من خلال إطاره وربطها به ، وهو إطار الغموض والالتباس فى الانتفاء ، فلقد ورد تعبير أدعياء فى آيتين كريميتين فى القرآن وفى كل آية تعنى واقعة محددة ، ومع هذا فنر روائع القرآن رغم أن المقصود شىء محدد فى الآيتين ، أن قرن مفهوم الأدعياء بإطار عدم الوضوح فى الرؤية والإبهام ، بمعنى لا يمكن تصور مفهوم أدعياء إلا فى إطار الالتباس والثغيبض . تقول الآية الأولى « ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ، وما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم ، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ، ذلكم قولكم بأفواهكم ، والله يقول الحق وهو يهتدى السبيل » (١) أما الآية الثانية فهى « وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخفى الناس والله أحق أن تخشاه ، فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم » (٢) ... إذا كان المراد فى

(١) الاحزاب : ٤ .

(٢) الاحزاب : ٢٧ .

الآيتين على سبيل التعمين توضيح مكان الأدعياء في النسب ، وم
 بنوتهم أو انتمائهم ورفع الاشكال في الأحكام ، فهم ليسوا بالأ
 الأولى ، وإنما ذلك قول بالأقواه ، وفي الآية الثانية رفع الحرج
 بالنسبة لأزواج الأدعياء ، واتخاذ الطريق الصائب ، وهو با
 كهدأ نزيه وصريح في العلاقة أمام الله ، فالذى يعيننا في
 بعده الاجتماعي ، حين تطبيقه على فئة تغميضية ، التباسية اليد
 - حيث نجد الآية الأولى بدأت بلفت النظر إلى الالتباس -
 « ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه » وفي الآية الثانية
 - مباديه ، وخشية الناس بدلا من خشية الله أيضاً نرى الالتباس -
 لمن؟ لرسول الله ونيبه وأكرم البشر ، وقدوتنا في السلوك .
 يا محمد وأنت أكرم البشر وأقربهم إلى ، هذه هي الطريق .
 - ينصح ورفع للالتباس أقدم من هذا النصح نفتدى به ؟ أئر
 - قد طرح موضوع الأدعياء في وقائع معينة ، فاجتهاداً =
 - نوره ، وهديه يمكننا أن نطلق من القرآن في تطبيق المفهوم -
 - الاجتماعية التي تجسد الأدعياء كفته بيتها الالتباس والتغميض =
 - الذين يعيشون تحت ضباب الرؤية ، ويعشعشون في الظلمات
 - تحت ستار الإبهام بقلب مزدوج وظاهر يخالف الباطن إذ =
 - يتمتعون بسلامة المنطلق ، وذلك بالتزامهم بمبادئ الإسلام
 - دعوة إلى الله حيث الهدى والنجاة والطريق المستقيم ، فالأد =
 - زيف المنطلق وذلك بالتزامهم بمواقف ذاتية ومآرب شخص
 - من خلال خلفيات مقنعة لنعرات أو لشعوبيات أو لإسرائيليات
 - أو لحاسات الجاهلية بمختلف مشاربها . وإذا كان الدعاة يؤر
 - التطبيق وذلك بتبينهم لمنهج القرآن في الدعوة المحسدة في ا -
 - الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ، فالأدعياء يؤكدون سو =
 - بالتجأهم إلى العفوية ، والعشوائية والاعتباطية في التط
 - شعارات جوفاء فارغة المحتوى ، وألفاظ منمقة ، ت -
 - ولاتعنى شيئاً محددأ . وإذا كان الدعاة ينفخون بصحة

وانتصاره في النهاية بفضل ما يحققه من مقاصد سامية ، ورضاء عن النفس ؛ وعن الآخرين وإسعاد الإنسان بضمآن توازنه روحياً ومادياً ، دنيوياً وأخروياً ، فالأدعياء يجنون بطلان الهدف وكذبه وضلاله فلا يجرحهم البهتان والإشراك والتفادع والخداع والغش والزيغ إلا إلى الضياع روحاً وجسداً . الروح عارية جائعة والنفس مهتزة قلقة ، والجسد أهلكته الدنيا وأمراضه بملذاتها ومتاعها . الأدعياء وقد تحركوا تحت ستار التغميض ، والالتباس ، بل والاستلاب ، (بلغة العصر) زعموا تحقيق كل شيء في كل شيء ، فكانوا كل شيء في لا شيء ، هلك من هلك بعد أن أغواه شيطان النفس ، وكفر من كفر حتى بنفسه ، وغالى من غالى في خصومته المستترة المقنعة للإسلام ليصل بها إلى قمة أعدائه .. ولكن من هم الخصوم ، ومن هم الأعداء الذين يتخذون لهم مخالف من الأدعياء ؟

المبحث الثالث

من الخصوم إلى الأعداء

الخصوم جمع خصم لغوياً ، وهو المنازع المجادل : وفي القرآن الكريم والذي به نهتدى في التحديد للمفهوم في هذا الغرض ورد التعبير بصيغة « اختصموا وتخصموا ، وتخصمون ، ويختصمون ، وتخاصم ، وخصم ، وخصيم ، وخصام . . . » وفي جملتها تعنى التنازع والجدل ، والمجادلة ، كما أن الخصام منه ما يكون مبین ، والخصيم قد يكون لدود ، وكأمثلة من الآيات القرآنية التي جاءت فيها هذه الصيغ قوله « ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » (١) « قالوا وهم فيها يختصمون . تالله إن كنا لفي ضلال مبين » (٢) « وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب » (٣) « ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون » (٤) « ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام » (٥) « ولا تكن للخائنين خصيماً » (٦) وهذه الآية الأخيرة تحذرننا من خصومة الخائن ، خصوصاً في إطار الاحتكام وأن تتمسك بالحق ، وبما أرانا الله في كتابه . ولقد عرف الإسلام في عهد النبوة الخصوم الذين نازعوه وجادلوه ففهم من اقتنع في النهاية ، وآمن مسلماً ، وحسن إسلامه ، ومنهم من أصر على خصومته ، وعناده ومكابرتة ، ليصبح في ألد الخصام أو يصل إلى مرحلة العداء من الكفار والمجرمين . أو يضم هذا العداء ويعبر عنه بطرق مخادعة كخناس وسواس ، يدس على الإسلام في قلوب الناس ،

(١) الزمر : ٢١ .

(٢) الشعراء : ٩٦ - ٩٧ .

(٣) سورة ص : ٢١ .

(٤) الزخرف : ٥٨ .

(٥) البقرة : ٢٠٤ .

(٦) النساء : ١٠٥ .

بشيطته الماكرة ، فيشكك في الدين ويشوه مبادئه لصالحه ، ولتعتته الذاتية ليصير من الأعداء المقنعين من شياطين الإنس . وهكذا نرى أن الأعداء هم فيض من الخصوم ممن دفعتهم خصومتهم اللدودة للإسلام كي يصلوا بها إلى العداء ظاهراً أو مضمراً ، كفاراً ، ومجرمين ، وشياطين للهدم ، للضلال ، للإغواء ، للإغراء . فالأعداء كما حددتهم الآيات القرآنية هم خليط من الكفار والمجرمين والشياطين كقوله تعالى «وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس» (١) إلى آخر الآية « إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً » (٢) وبالنسبة للكافرين نذكر « إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً » (٣) وعن المجرمين من الأعداء قوله : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين » (٤) ولم يكف القرآن الكريم بتحديد أنواع الأعداء الرئيسية ، وفتاتهم دون أن يشير إلى نوع من الأعداء يحتاج إلى الحذر ، والاحتياط ، لأنه في عقر الدار فعداوته معقدة ، متداخلة في الانفعال ، والعواطف ، ومن ثم نصح القرآن المتفهم لمشاعر الإنسان وعمقه بإذابة هذه العداوة ، وتجاوزها لصعوبة تحملها ، وقسوتها حيث قال « يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم ، وإن تعفوا ، وتصفحوا ، وتغفروا ، فإن الله غفور رحيم » (٥) إن هذا التصنيف الدقيق لأنواع الأعداء وفتاتهم حسب درجات عداوتهم ، وكذا للخصوم ومستوياتهم كما حدده لنا القرآن ، والمواقف التي تتخذ حيالهم ، يبرز لنا أصالة الرؤية القرآنية ، وواقعيتها والتزامها بمقاييس موضوعية لتوجيه المسلم في علاقته ، فيز عدو الله وعدونا بعنف عدائه وشدته ، وأن لا نتخذ منه أولياء مهما كانت الظروف « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء » (٦) ولقد أكدت حتى الأحداث الأخيرة

-
- (١) الأنعام : ١١٢
 - (٢) فاطر : ٦
 - (٣) النساء : ١٠١
 - (٤) الفرقان : ٣١
 - (٥) التغابن : ١٤
 - (٦) المتحنة : ١

في تاريخ أمتنا العربية الإسلامية صدق هذا المبدأ وكيف تكون النتائج « حينما نتخذ من أعدائنا أولياء ولا نحترس في علاقاتنا معهم، ويتصدر في هذا النوع العنيف الشديد في عداوته معنا كؤمنين « الناس من اليهود » فحينما تؤكد لنا الآية القرآنية « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود » (١) تنير لنا الطريق فتميز بين نوعين من اليهود، نوع آمن بالكتاب والتزم بتعاليمه الحقة وهم « أهل الكتاب من اليهود » ونوع آخر أطاق عليهم « الناس من اليهود » بمعنى من اتخذوا اليهودية كشعار وتسمية لا أكثر ولا أقل وخير مثال لهم في القرن العشرين « الصهاينة » أدعياء اليهودية ، بعد أدعياء اليهودية في عصر الرسول عليه السلام فعينهم لنا بعداوتهم الشديدة انا ، ولو كان القرآن يريد التعميم على كل اليهود من أهل الكتاب في الماضي والحاضر لقال (لتجدن أشد أهل الكتاب عداوة للذين آمنوا اليهود) وإنما قال « الناس » من غلاة التعصب باسم اليهودية في غدواتهم للمؤمنين. وهم الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ، هم أدعياء اليهودية في عهد المسيح عليه السلام واليهودية منهم براء ، وهم أدعياء اليهودية في عهد محمد عليه السلام ، وهم أدعياء اليهودية في القرن العشرين ، باسم صهيونية عنصرية سفاكة للدماء وباعثة للدمار . ولا علاقة لهم باليهودية الحقة لأهل الكتاب . ومما يذكر للقرآن ودستور ديننا الحنيف كأروع تجسيد للمعاني الإنسانية تصويره للعداء في حد ذاته على أنه ليس من الصفات الإنسانية المستمرة والمتأصلة في طابع البشر الذي جبل على الخير . فعلينا أن نتجاوز العداء حينما يستوعب موضوعه بإرادة الله . وهذا تتجاوز وصفه جل وعلا بأنه نعمة منه ، فما أجمل العودة إلى التسامح وإذابة العداء ، حالما يستنفذ أغراضه بإحلال جو المحبة والود ، والتكامل الإنساني محله ، قال تعالى « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم » (٢) بل نجد القرآن وضح لنا الطريق وبين لنا المنهج في كيفية الإذابة للعداوة والتغلب عليها والانتقال إلى الولاء والمحبة حين قال : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ،

(١) المائدة : ٨٢ .

(٢) آل عمران : ١٠٣ .

ادفع بالتى هي أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» (١) ولكن العلى القدير أكد لنا أن هذا الطريق ليس بالسهل ، ولا بالهين ، ولا يقدر عليه إلا صابر واسع الصدر حين أضاف سبحانه وتعالى « وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم» (٢) وهكذا تدرج بنا القرآن من الخصوم إلى الأعداء فى التحديد والتصنيف والتوضيح ، فعين الخصوم بأنواعهم المختلفة ، وأن منهم المبين ، واللود الذى يصل بخصامه إلى درجة العداة ، إن لم يحدث له اقتناع وعدول عن الخصام والمودة إلى الحق بفضل الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هي أحسن . كما أن الأعداء حدد لنا نئاتهم الرئيسية ، الكفار ، الشياطين من الإنس ، والمجرمين كما أشار إلى نوع من العداة علينا أن نحذره ولا نتع فيه لأنه يمزق القلب والعاطفة ألا وهو عداة الأزواج والأولاد فى عقر الدار ، ونصحنا بإزالته بفضل العفو والصفح والمغفرة . كما أنه صدر فى طليعة الأعداء عدو الله وعدونا ، وهو العداة المبين ، وكذا الغلاة من أدياء اليهودية بعد أن استبعد انتسابهم لأهل الكتاب من اليهود وإنما مجرد أناس متعصبين سيئاتهم الذلة ، والمسكنة وبضاعتهم إغضاب الله ، وشدة العداة للمؤمنين . من هذا كله يتبين لنا موقع الخصوم من الأعداء ، وسوف نحاول من خلال نموذج محدد تجسيد هذه المفاهيم كيف انطبقت وطبقت بشكل ملموس على مستوى فئاتها البشرية وكيف كانت المواجهة وطبيعة الصراع بين دعاة الإسلام وبين الأدياء والخصوم والأعداء بالأمس لنستتير بذلك فى مواجهات اليوم ، وصراعية الحاضر ، وسوف نتبنى كنموذج ما سمى بالفتنة الكبرى فى الإسلام .

(١) فصلت : ٢٤

(٢) فصلت : ٢٥

المبحث الرابع

الدعاة والأدعياء والخصوم والأعداء

بين الأمس واليوم

(المواجهة الكبرى للدعاة ، والفتنة الكبرى للأدعياء)

ليس هناك نموذج أصح في الاستشهاد لتجسيد طبيعة المواجهة بين الدعاة من جهة والخصوم والأدعياء والأعداء من جهة أخرى ، بالأمس من الفترة التي تلت وفاة رسول الله ونبية الأكرم محمد عليه السلام : لقد كان الدعاة أكثر إصراراً على تبليغ رسالة السماء التي حملها رائدكم ، بعد أن حملهم بدوره عليه السلام مسئوليتها المباشرة وتركها شورى بينهم . إن طبيعة المؤمن الصادق في إسلامه الالتزام . لقد مات عليه السلام وكان على صحابته أن يسيروا بدعوته لإعلاء كلمة الله الحى الذى لا يموت . كل صحابي من الصحابة الأبرار أهل نفسه للمواجهة لا يهاب الاستشهاد ولا يتيبس في الحق ولا يخشى في الله لومة لائم ، لا مجاملة ، ولا تهاون ، ولو كان ذلك فيما بين الصحابة أنفسهم . الالتزام كان مبدأ الجميع والإصرار كان منهج الجميع ، ونجاح الدعوة كان هدف الجميع . وهنا نصل إلى طرح تساؤل هام ظل حتى اليوم يتردد مضمراً في الأفتدة لا يززع الإيمان الصادق المستنير بنور الله ، ولكن يوجس في القلوب المريضة أو الضعيفة ويقلق النفوس المتأرجحة . هذا التساؤل هو كيف يفتن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم المبشر بالجنة ؟ ويتفرقوا ، وقد أكد القرآن أن من يفرق كلمة الدين الرسول منه براء «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء» (١) وكيف

(١) الأنعام : ١٥٩ .

مقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضاً ، والإسلام عرفنا بمصير القاتل في جهنم وبئس المصير ؟ كيف يبشر بالجنة ، ويؤهل بعمله لجهنم في نفس الوقت ؟ هكذا حاول البعض أن يطرح التساؤل مغرضاً ، أو متجاهلاً ، أو جاهلاً أو متسرعاً ، كيف صحابة رسول الله عليه السلام وأقرب أعزائه يصلون إلى هذا المستوى ، وهم في هذا العهد القريب من الإسلام ، وما زالت روائع الرسول الطاهرة العطرة ، ووجهه المشرق المنير ، وأصداء صوته الخالد تعمر سماء الجزيرة العربية ؛ كيف عثمان ، وعائشة ، وعلي ، ومعاوية ، وبقية أصحاب رسول الله وصحبه يقاتل بعضهم بعضاً ، ووجهاً لوجه ؟ كل هذا يحدث ونزول الوحي على بعد أعوام ، وقبر الرسول عليه السلام على بعد أمتار ؟ وتستمر التساؤلات في هذا البعد الواحد ، دون أن تطرح بقية الأبعاد .

كثالث منها كيف أن الإسلام وهو ما زال في مهده لم ينته مع ما عرفوه بالفتنة الكبرى ؟ وقبل أن نسترسل في العرض نستسمح أن عدلنا عن تسمية « فتنة كبرى » مع تقديرنا الكامل لمن تبناها كعنوان تاريخي لهذه الفترة من تاريخنا . إن كان ولا بد من الاحتفاظ بالتسمية فليضيف إليها « الفتنة الكبرى للأدعياء » أما بالنسبة للصحابة جميعاً فهي « المواجهة الكبرى للدعاة » لأننا نبرأ بأصحاب رسول الله الأقرين ، أن يفتنوا بهذه السرعة ، وهذه السهولة حياً في الدنيا . إنهم لم يفتنوا ، وهذه كلمة حق ، والإصرار على استعمال مفهوم « فتنة » لن يستفيد منه إلا أدعياء الفتنة في كل العصور فضلاً عن كونه لا يفنى بالعطاء التاريخي الصحيح لهذه المرحلة اللهم إلا لدى فقراء الفكر ، وضعاف التحليل لعملية التاريخ ، وفلسفته ، ممن يبثون رياح الشك عن قصد أو عن غير قصد في قلوب المسلمين ، ومن يميل إلى الإسلام ويسعى إليه . ونقد أن الأوان ، إن أردنا للإسلام أن يعرف تاريخه في إطاره الصحيح لا من خلال تصورات قاصرة ، أو مغرضة أو سطحية ، أن نسمى الأمور بمسمياتها . ومن ثم نؤكد أنها ليست « فتنة كبرى » في مهب الأحداث ، إلا عند الأدعياء ،

وحسب صنعهم وبغيتهم . وإنما هي مواجهة كبرى في منطلق الحق والإصرار والالتزام بكلمة الله ، وإعلانها ولو بالاستشهاد في سبيلها ، ولو بالتصدي لأقرب الأقرباء ، وأعز الأعمام . تمسكاً بقوله تعالى : « وإذا قتلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ، وبعهد الله أوفوا ، ذلكم وصاكم به » (١) فن باب أولى إذا كان فعلاً وموقفاً لا مجرد قول .

صحابة رسول الله لم يفتنوا وما كانوا ألعوبة في يد الأحداث ولا طلاباً لانية أو ذاتية ، ومتاع حياة . مطامع الدنيا لا تفتنهم عن دعوة الله ، ولا تبعدهم عن طريق الحق . لقد واجهوا ، غيرة على مسئولية وضعت في أعناقهم بعد وفاة رسول الله عليه السلام ، وكل يعتبر نفسه مسئولاً أمام الله ونيبه الأمين . وبالتالي حيناً نطالب بإحلال تسمية مواجهة كبرى في الحق وإحقاقه ، والتسابق في الالتزام بإعلاء كلمة الله بدلا من فتنة كبرى للصحابة في مهيب الأحداث ، إنما نسعى من وراء ذلك لإظهار الوجه الصحيح لتاريخ هذه الفترة الخالدة ، التي لم يشهدنا إلا أبطالها .

أما الأجيال التالية بعد ذلك فقد صورت لها من خلال أهواء المؤرخين ، ونزعاتهم ، وانتماءاتهم وتذوقهم بل وخلفياتهم المقنعة ، نصف إلى ذلك أن التاريخ في حد ذاته رغم نسبيته لم يصل إلينا وافياً ، وذلك انتماع جانب من مصادره ومراجع عبر الأحقاب والعصور . ومن ثم فالتاريخ لهذه الفترة رقع ليكتب نسبياً ، بما يضمن تسلسل أحداثه ، ولم يستوجب علمياً على أضواء تعدد الافتراضات الباحثة أساساً عن صحة التاريخ ، ولم يخضع لفلسفة تاريخية تتبع عليته لتكتشف مسيرة حتمية أحداثه .

نسلم اليوم أن يمكن لاتباع إيديولوجية من صنع البشر أن يتواجهوا ليس فقط على مستوى الأفراد ، وإنما على مستوى الأمم أو أمم عظمى : (الاتحاد السوفيتي والصين) وكل يصير على أن راية الحق رايته ، ملتزماً بولائه ، دون ذكر تعبير فتنة ، فلم نسمع بفتنة كبرى بين الصين ،

والاتحاد السوفيتي وإنما مواجهات كبرى إذ كل يؤكد أنه هو الوفي والأكثر ولاءً لعقيدته .! نسلم بذلك بالنسبة لهم ، وننكره بالنسبة لصحابة رسول الله الأصفياء ، ونقول فتنوا . وشتان ما بين عقيدة دنيوية قد تؤهل للاكتساب والفتنة ، وعقيدة روحية أخروية تسمو بكل مآرب الإنسان ونزعاته . لذا نرى أنه إذا كانت هناك فتنة كبرى مزعومة في الإسلام . فهي فتنة الأدعياء خرجت من عقولهم وحلواها التاريخ بعد أن يشروا من تحقيق أهدافها متكاملتين مع الخصوم والأعداء . أما بالنسبة للدعاة وهم أصحاب رسول الله فقد كانت بينهم مواجهة كبرى في الحق . أدعياء الفتنة أرادوها تلقائياً فتنة كبرى تأكل الأخضر واليابس ، يتسابق تحت رايته أعداء الإسلام ، بما في ذلك مضمري الردة والإشراك لتدميره ، وخصومه لتمزيقه . وحافزهم في كل ذلك خلفياتهم المقتعة : نغرات كانت أم عصبيات ، شعوبيات كانت أم إسرائيليات ، متاهات كانت أم حماسات جاهليات ، أما أصحاب رسول الله فواجهوا واستشهدوا من استشهد منهم إيماناً بالحق وإعلاء للكلمة الله ، ووفاء لرسول الله عليه السلام . كل شيء أمام الدعوة هوان ، لا قرابة ، ولا صداقة ، ولا معزة ، وإنما كلمة الحق . هي المعيار ، والوفاء لرسوله هو المقياس . لا حياة في الدين ، ولا مجاملة . ولا تردد . هذا الإصرار وهذا الالتزام لصحابة رسول الله ، حاول أن . ينفذ منه ، ويتسلل على حسابه الأدعياء والخصوم والأعداء . ويجنون الثمار بفضل الكيد ، والبهتان ، والفساد بين صفوف المؤمنين بغية تحويل المواجهة إلى فتنة ، والحق إلى باطل ، وإعلاء كلمة الإنسان بدلا من إعلاء كلمة الله . ولكن قد يطرح تساؤل علينا في ثوب اشكالية هي ، كيف يحدث هذا لصحابة رسول الله ؟ لماذا لم يكتشفوا الكيد والفساد ؟ ولماذا أعطوا الفرصة للدخلاء ؟ ونرد على التساؤل : الصحابة ليسوا آلهة ، ولا ملائكة نورانيين ، ولكن بشر ، فإذا كانت بشرية أنبياء جعلتهم في بعض المواقف يكونون موضع عتاب ومعاناة من رب السماء ويطلبون العفو لا لنيتهم البريئة ، ولكن لبشريتهم ، فن باب أولى تقبل هذا بالنسبة للصحابة والدعاة ، النية هي الأساس «إنما الأعمال بالنيات» فعمل الصحابة

مرده نية صادقة لمواجهة في سبيل الحق ، ونبراً بصحابة رسول الله أن
 تكون نيتهم لغير الله . والاستشهاد في خد ذاته الدليل الناصع على صدق
 النية ، فما تعودنا من إنسان أن يضحى بحياته لغير ما نوى أن يضحى من
 أجله . طلب الاستشهاد هو طلب لقاء الله ، ولو كان المطلب هو الدنيا
 ومتاعها لفضيلوها ، وأداروا ظهورهم للمواجهات . ومرة أخرى إن كانت
 هي فتنة ، ففتنة الأعداء من خلالها يبثون سمومهم وينشرون خداعهم ،
 ويزاولون نفاقهم وغشهم حباً في انتهاز متاع الدنيا ، ووصولاً إلى زينتها .
 الخصوم تصوروها نزاعاً يعيدهم إلى حماسات الجاهلية يروى الانفعال
 ونشوتهم إلى القتال ، والأعداء المضمرون استغلوا فرصة لينالوا من
 الإسلام بإجرامهم وشيطنتهم ، والمجاهرون منهم استبشروا بها كنهاية لديننا ،
 وإعلاء لكفرهم المبين ، ولكن ماذا حدث ؟ امتصت المواجهة الكبرى
 نشوة الخصوم وانفعالهم ، وخيبة أمل الأعداء فخرج الإسلام من
 المواجهة التي كانت في سبيل الحق ودعوته أكثر قوة ، وجسده أقوى
 صلابة . اتسعت أرضه ، وعلت رايته ارتفاعاً في كل بقاعها ، أما الأعداء
 فعادوا إلى جحورهم والفتنة تملأ قلوبهم ، بعد أن ضاع أملهم في أن يجعلوا
 منها فتنة دائمة يحققون بفضلها أطباعهم واكتفوا بإلقائنا في موكب
 التاريخ لتساعد كمثل أرادوه على فتن أخرى كبرى ، وصغرى في مستقبل
 القرون . إن كان الأعداء بخلفياتهم المغلفة في أقنعتهم ، قد وجدوا أرضية
 خلال المواجهة للإفراج عن نعراتهم وشعوبيتهم ، وإسرائيلياتهم ،
 وإشراكياتهم ، ورواسبهم وحماسات جاهليتهم يسقطون عقدهم النفسية
 من خلال ، فانتهمز منهم من انتهمز ، ووصل منهم من وصل لإرضاء متاعه
 القاصر في الدنيا ، وتزييف المواقع . غير أن حتمية المواجهة وكانت في
 سبيل الحق رغم من استشهد فيها من الصحابة وهو صادق النية في مواجهته ،
 أعطت للإسلام طاقة هائلة لتحصينه وتحقيقه ضد الأحداث . وخرج
 الإسلام من المواجهة ليلتلع الأعداء والخصوم والأعداء في فتوحاته الكبرى ،
 ويشرق صبحه ، وتسطع شمس ، ويعم نور نهاره مشارق الأرض ومغاربها .

ازدهار الإسلام بعد المواجهة هو أكبر تكذيب لمن قال بالفتنة ، إذ لو كانت فتنة حقاً لقوضته في مهده ، وإنما كانت مواجهة أصيلة دعمته ، كما يظهر ذلك جلياً عند التحليل العلمي الرزين للتاريخ ، لا الاكتفاء بمجرد سرد الأحداث وتبجح تسلسلها ، فالبحث عن صحة التاريخ باستجوابه ، وربطه ببيئته ، ومتناقضاتها ، من خلال تعدد في الرؤية ؛ والمصادر والمراجع مع اكتشاف عليته على ضوء فلسفته المكيقة لحتمية مسيرته حتى اليوم يؤكد مفهوم المواجهة لا مفهوم الفتنة ، ولن يبق لنا إلا أن نصحح المفهوم بالنسبة للأجيال القادمة التي سوف تعيش في عصور الاحتكام العلمي ، وطرح التساؤلات . وتصحيح المفهوم لا يعني إحلال كلمة بدل أخرى ، وإنما يعني إعادة صياغة الجوهر بما يتمشى ومنطق مفهوم مواجهة ملتزمين بصحة التاريخ وعليته ، لا بسرده وتسلسله . فنعيد النظر في تفهمننا للأحداث الكبرى الدامية على ضوء ذلك ليس فقط . إبان المواجهة الكبرى (أو ما يسمى بالفتنة الكبرى) وإنما الأحداث التي تلتها كنهاية الأمويين ، والدورات التاريخية للعباسيين عظيمة وانحطاطاً ، وكذا العثمانيين ، وكيف أن تيار الأدعياء لم يتوقف ، كما أن ملحمة الدعاة لم تنطفئ ، والتنازع مع الخصوم ومنازلة الأعداء عبر العصور بمساندة الأدعياء وما خلقوه من فجوات وتقوب في مسيرة المسلمين لم يتوقف . لقد غزى الأدعياء الحركات الاجتماعية الكبرى التي عرفها الإسلام بسموهم ، وهي حركات كانت منبعثة في جوهرها من واقع الغيرة على الإسلام ومن منطلق الإصلاح ، تحت راية الاجتهاد والتجديد ، ووسطوا عليها لاستغلالها لمآربهم ، وامتطأها في النهاية الأعداء ليتخذوا منها جسراً ومعبراً للانقضاض على المسلمين في مراحل تمزقهم وضعفهم . وهكذا نرى في دوراتنا التاريخية لأمتنا دورتين ، دورة « نقدية تراثية » فيها يلتحم ويتكامل الأدعياء مع الخصوم والأعداء لمنازلة دعاة الإسلام وهم يدافعون عن معاقلمهم وهمهم الأكبر الاحتفاظ بهذه المعادل بالاستماتة في الالتزام بعقيدتهم داخل مواقع دفاعية تجسد قارية التراث في عقر داره ، دون .

تطلع أو إشعاع . مسلم مرابط فوق أرضه ينتظر ساعته . وفترة تنظيمية حضارية) يتفكك فيها تلاحم وتكامل الأعداء والخصوم والأعداء ، الخصم يحاوز بهدف الإقناع أو الاقتناع ، والعدو ينزل من مواقع دفاعية لا هجومية ، وأما الأعداء فيعودون إلى جحورهم والفتنة تملأ أنفسهم ليبدلوا ثيابهم ، بل وجلودهم ، ويخرجون والزيغ شعارهم يتكسبون به ، ويعلنون الولاء الكاذب للإسلام ، بل ويزكون مسيرته في بعض الأحيان ، وهدفهم الباطل والبطلان ، ومنهجم النفاق ، والغش ، والبهتان ، ويختلطون بالدعاة يحاججون الخصوم بل ويزعمون منازلة الأعداء . . . وتتعاقد دورات الزمان ، ونعيش كما عاش أجدادنا ، جو المواجهة ، والفتنة ، والصراع ، مواجهة بين الدعاة ، ومحاولة لغزل الأعداء ، ومنازعة ومجادلة مع الخصوم ، وصراع مع الأعداء .

المبحث الخامس

أدعياء الإسلام أفتنة الأعداء

لاتخوف من الخصوم ولا خوف على الدعاة

واليوم ونحن نعيش في نهاية دورة « نقدية تراثية » لأمتنا ونشهد إرهابات دورة « تنظيمية حضارية » لها . يؤهل لها شبابنا بتطلعاته وأرضنا بخيراتنا ، وتراثنا بعطائه ، وأصالته ، رغم كل الاشكاليات التي وضعت في الطريق وفرضت علينا بهدف الإعاقة . اليوم وفي هذا العصر الذي بدأت فيه أزمات الحضارة حضارة غيرنا ، حضارة أوروبا بغربها وشرقها ، ومنشقاتها ، تتكشف وتتعدد . أزمة النقد ، أزمة المواد الأولية ، أزمة القيم ، وبكلمة واحدة أزمة الإنسان أمام حضارة الأشياء ، بعد أن اكتفى بالتطلع إلى الأرض ، ودفن إنسانيته بدفنه للآله ، وعرى جسده من روحه بعد أن أدار الظهر للسماء . يلهث منتبهاً خلف غرائرة الحيوانات الاستهلاكية ، ورفاهية مزعومة أفرغته من جوهره ، فأصبح يبيع مثله ، وقيمه ، وجوهره ، وأصالته بأجنس الأسعار ، وفي أحط الأسواق أسواق الخداع ، والغش ، والكذب ، والنفاق في مقابل سلعة يقتنيها ، وإشباع غرائز استهلاكية نماها ، فاستوحشت ، وتنمرت عليه ، فأصبح عبداً لها ، مستلباً ، يتعايش مع هذا الاستلاب ، ويقول بمشروعيته ، فسلمت به بعد الفرد الأسرة ، لتسلم به الجماعات ، ثم الدول ، والقارات . بعد أن صيغ في ألفاظ منمقة مغرية تشجع مكر الإنسان ، وخبثه وجوانبه السلبية ، وتضاعف من نفاقه وغشه مثل : ألفاظ التكتيك ، والاستراتيجية ، فن الخداع الفوري ، والخداع طويل الأمد . فيض من المسميات التبريرية لسلوك استهلاكي ضائع ، فعم الزيف في المجتمع ، والجماعات ،

والأسرة ، لينتهي بزيغ الذات ، الكل يلهث لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى . فأرض إشباع الغرائز سراب ، ولن يبقى للظهر إلا التراب . ولم يكتف « إنسان حضارة الأشياء » (١) بتلويث مثله ، وقيمه ، وذاته ، وإنما لوث البيئة والفضاء ، تعرى عن معانيه الروحية ، وتنكر للصدق والطيبة والإحسان ، والبر ، تنكر الإنسان للإنسان ، فأتت الضمائر قبل موت الأجساد . في هذا المعترك الساخن الذي فقد فيه الاحتكام الحق عند الأقوياء والضعفاء على حد سواء . وأصبحت العلاقات ليس فقط بين الأفراد ، وإنما بين الأمم علاقة الذئب للذئب ، يأتي الإسلام مجسداً في دعائه ، معتمدين على سلامة المنطلق بصدق مبادئه وسموها ، وملتزمين بصلاحية التطبيق بفضل الحكمة والموعظة الحسنة ، والمجادلة بالتي هي أحسن ، وواقفين من صحة الهدف الذي هو إشعاد الإنسان في الدنيا بتعادله ، وتوازنه بفضل سلوكه الوسطى وبعده عن التطرف والمغالاة والاستلاب ، وفي الآخرة بضمان استقرار وجدانه وحمايته من القلق حين ربط مصيره بما هو أسمى من متاع الدنيا الزائل . نعم يأتي الإسلام بدعائه ، وهم أكثر إصراراً على المواجهة في سبيل الحق يحاورون الخصوم بالحكمة والإقناع لا يرهبونهم ، يجادلون الأعداء بكلمة الحق ، ويكشفون الأعداء بتعرية زيفهم ، وارتزاقهم لاعتن طريق معارك كلامية وطنطنة بالألفاظ ، ولكن بكسب الأرض من تحت أقدامهم في كل يوم . ليتقدم الإسلام في كل القارات كمنقذ للإنسان من الضلال ، والاستلاب ، والطغيان بكلمته الطيبة المتجه إلى الضمير والوجدان ، واضعاً في حسابه إعاقة الأعداء ومجادلة الخصوم ، ومنازلة الأعداء ، معتمداً على منهج واعى وعلى تعبئة أصيلة للملايين الباحثة عن الحق ، والعدالة ، والتقدمية ، وسمو الإنسان

(١) حضارة الأشياء تعبير أطلقناه في مؤلفات لنا : باللغات الأجنبية لتقييم من خلاله حضارة الاستهلاك والرفاهية المادية . المستهلك (يفتح الهاء) هو الإنسان ، والمتحضر هي الأشياء . تتحضر الطائرة ، والثلاجة ، والعربة واللباس والاساس على حساب الانسان المستهلك (يفتح الهاء) قيماً وجسداً .

ليس في قلب المسلم للواعى حقداً ، ولا كراهية ، ولا ضغينة ، ولا طمعاً في دنيا ، ولا رغبة في ملذة وقتية واهية ، وإنما قلبه عامر بحب الله ، ومن ثم يحب أخيه متفهم لنفسه ، ولغيره . صافى هادئ في مواجهته ، صريح في خصومته ، صلب رزين في منزلته ، يجهل أدباً ، وحياء ، وتواضعاً ، ولا ينافق ، يخاور صدقاً ولا يراوغ ، ويستوعب المواقف قبل أن يتحرك ، لا مكان لديه للعفوية ، والعشوائية ، والاعتباطية ، وإنما الحكمة والعمق والتروى شعاره في كل المواقف ليكشف أقنعة الأعداء ، لا يهاب خصومه ، ولا يخاف من أعدائه لأن الحياة بالنسبة له ليس مجرد أكل ، وشرب ، ومتاع يحرص مستعبداً على إبقائها عبر أيام تكرر وليالي تمر ، وإنما الحياة بلاء تكشف من خلاله حقيقة طاقته الصالحة ، وجوهره الأصيل ، وسلوكه البين . قاعدته وحكمه في السلوك إرضاء الله ، وتقبل الدنيا ، وقضاياها تقبل المؤمن المتفائل بلقاء الله ، مسيرته الدنيوية يعيشها بفؤاد رضى ، لا تغريه فينسى حقيقته المؤقتة فيها . ينظر دائماً إلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف وضعت ، وإلى الكواكب المنتشرة في الكون كيف نظمت وأحكمت ، تسبح باسم الله ، وإلى المحيطات الواسعة كيف حفظت ؛ وسيرت ، فيتواضع في مشيته ، وفي جلسته ، وفي حديثه ، وعلاقته بكل ما يحيط به ، ويعيد النظر في هذا الكون ليكتسب مزيداً من التواضع ، ويسلم بأن معرفته مهما عظمت فهي نسبية ، وبقائه في الدنيا مهما طال فهو مؤقت ، فيتمسك بما هو باق ، ولا يربط قلبه ووجدانه بما هو فاني ، لكي لا ينمو ندمه ، وقلقه بتآكل العمر واستهلاكه ، وليكن نعم الداعية المتفاهم مع نفسه أولاً ، فيحدد لها أبعاد الدنيا ومعالم الطريق ، لينطلق إلى الآخرين وهو المتجانس المتعادل ، فيكون مجرد النظر إليه مقتنع بصدق رسالته التي يدعو إليها ، متفتحاً سمحاً محاوراً لين الجانب ... ورب داعية متعادل صادق من هذا النموذج الأمثل أجدى للإسلام من آلاف الأبواق التي تصيح تحت اسمه وباسمه وأصواتها في الواقع غير قادرة على إسماع فؤادها نفسه الذي منه تنطلق . الإسلام

مبدؤنا ونشر الإسلاميه بنهج العصر غايتنا ، نحاور ونواجه ونقنع الخصوم ،
وتنازل الأعداء ، ونرفع أقنعة الأعداء ، ونشد أزر الدعاة ، الذين صدقوا
ما عاهدوا الله عليه متمثلين بقوله تعالى « قل لا يستوى الخبيث والطيب
ولو أعجبتك كثرة الخبيث ، فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون » (١).

(١) المائدة : ١٠٠