

[مُصطلح الإسلام السّياسي والدّعوة والتّذكير والتّفقيه]

إعداد الباحث:

[هيواء عبدالرحمن عبدالكريم جلي]

[بحث فرعي لنيل شهادة الماجستير في العقيدة والفلسفة- المعهد الأوربي للعلوم الإنسانية بباريس- الجمهورية الفرنسية]

[إشراف الدكتور: محمّد بن نصر]

مقدمة:

يتبادر إلى ذهن كل مسلم ربما مراراً وتكراراً، لماذا وصل حال المسلمين إلى الحضيض؟ وفي كل مجالات الحياة، بدون أستثناء (المعرفة، الاقتصاد، الأجتماع، العدالة وإحقاق الحق، قبول الآخر، التربية والتعليم، التنمية والنهضة والعمران، النظام الإداري.... إلخ) والأهم من كل هذا بناء الإنسان، الذي يقع على عاتقه تحمل مسؤولية تحقيق كل ذلك، وإدراك كل هذه المجالات وغيرها وتحديد نقاط الخلل والضعف فيها، ومعرفة كيفية تفعيلها ووضعها على الطريق الصحيح، ليعمل بشكلها الطبيعي دون عرقلة أو توقف.

يتبادر إلى الذهن إذًا، ما هو الشيء الذي يُفعل كل مجالات الحياة، ويضعها على الطريق الصحيح، دون تلكؤ أو توقف، ويقوم ببناء الإنسان، والذي يقوم بدوره ببناء الأوطان؟

والجواب، الذي لا يعتريه أدنى درجات الشك والتردد، هو النظام السياسي (بمفهومه العام)..
ولا يخفى علينا، حال وشكل الأنظمة السياسية التي كانت سائدة، وما زالت، كيف إنها لم تفشل في البناء فحسب، بل أتت على ماكانت قائمة من بقايا العهد القديم.

الأسلام السياسي، كظاهرة مستجدة بعد انهيار الدولة العثمانية، ساهم بشكل فعّال في هذا التشتت، وعدم أفساح المجال لتكوين نظرة صائبة لدور الإسلام في تنشئة نظام سياسي صائب، يُفعل معه مجالات الحياة كافة، وساهم بدوره في التدمير وبنسب متفاوتة.

ولكن هل هناك حقاً إسلام سياسي جاهز وحاضر، ولديه حل سحري لكل المعضلات، ويستطيع فعل المعجزات، يعيش معه المسلمون في رغد العيش، بعيدين عن المنغصات ومشاكل الحياة؟ هذا الذي نحاول أن نبينه في بحث وجيز بقدر الإمكان.

ولمّا أرتبطت مفهوم الدعوة والدعاة في المجتمعات المسلمة، بهذا المفهوم الأسلام السياسي، كان من اللّزام أن نُعرج على هذا المفهوم (الدعوة)، بالتشريح والتفصيل، لنصل إلى الفهم الصحيح لهذا العنوان، وبيان آلية عمله والطريق الصحيح لتفعيله، وذلك في بحث مُتمم مُتتالي.

الكلمات الرئيسية: الأسلام السياسي، الإنسان، النظام السياسي، ومشاكل الحياة، مجالات الحياة، الدعوة، الدعاة.

Abstract:

It comes to the mind of every Muslim, perhaps over and over again, why has the condition of Muslims reached its lowest point? And in all areas of life, without exception (Knowledge, economy, society, justice and doing the right, acceptance of the other, education, development, renaissance and urbanization, and administrative system....etc) and The most important of all of this is to build men, who bears the responsibility to achieve all this, to realize all these and other areas, to identify the points of defect and weakness in them, and to know how to activate them and put them on the right path to function in their natural form without obstruction or interruption.

It comes to mind, then, what is the thing that activates all areas of life, puts them on the right path, without delay or stopping, and builds man, who in turn builds homelands?

The answer, which is not subject to the slightest degree of doubt or hesitation, is the political system (in its general sense).

It is no secret to us, the state and shape of the political systems that were prevailing, and still are, how they not only failed to build, but also destroyed what existed from the remnants of the Old Testament.

Political Islam, as an emerging phenomenon after the collapse of the Ottoman Empire, effectively contributed to this dispersion, and did not allow to a correct view of the role of Islam in the upbringing of a correct political system, with which all areas of life could be activated, and in turn contributed to the destruction in varying proportions.

But is there really a ready and present political Islam, which has a magical solution to all dilemmas, and can do miracles, with which Muslims live well, away from the troubles and problems of life? This is what we are trying to show in a brief research as possible.

And since the concept of da'wah and preachers in Muslim societies is linked to this concept of political Islam, it was necessary to go over this concept (da'wah), with anatomy and detail, in order to arrive at the correct understanding of this title, and to explain its mechanism of action and the correct way to activate it, in a follow-up study.

Key words: Political Islam, Political system, Human, da'wah, preachers, areas of life.

مصطلح الإسلام السياسي**توطئة:**

برز الى الوجود مصطلح الإسلام السياسي بعد سقوط الدولة العثمانية عام 1924م، والتي كانت تمثل المسلمين (السنة)، والنظام السياسي والمؤسسات السياسية الموجودة فيها كانت تحسب على الإسلام والمسلمين.

وهذا المصطلح الإسلام السياسي أرتبطت به الكثير من الحركات والتيارات والأحزاب التي تدعو إلى تطبيق الإسلام وتحكيم القرآن، مع ما رافق ظهور هذه الحركات والتيارات من عنف وصراعات في مختلف الإتجاهات الى يومنا الحاضر، وبالتالي لصق جميع ما قامت به هذه الحركات والتيارات من أعمال ايجابية كانت او سلبية بالإسلام والقرآن وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام.

أشكالية البحث:

من اجل الوقوف على معنى مصطلح الإسلام السياسي وبيان مدى صحة هذا المصطلح، ومن أجل الوقوف على معنى السياسة لغةً وإصطلاحاً في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الدول الغربية، وهل هناك حقاً إسلام سياسي بصيغة القصر والحصص والتخصيص، أم هذا المفهوم لا وجود له وكل ما في الامر هناك اتجاهات عامة وتعاليم شاملة في القرآن الكريم والسنة المطهرة تعالج هذا المفهوم (السياسة) وتؤطرها، كما تعالج شتى الأمور ومختلف القضايا غير الثابتة والمتغيرة والمتجددة في المجتمع المسلم وعلاقته مع غيره من المجتمعات، لا بد أولاً من تعريف السياسة لغةً وتعريف السياسة اصطلاحاً حسب أستعمالاتها المختلفة في تأريخ المسلمين وتأريخ الدول الغربية، ومن ثم معرفة ما اذا كانت هناك توجيهات دقيقة وطرق مرسومة في القرآن الكريم والسنة المطهرة فيما تخص الأستعمالات السياسية المختلفة في المجتمع المسلم، ام لا توجد غير تعليمات وتوجيهات عامة تخص هذا المفهوم، وبالتالي إلصاق السياسة بالاسلام بصيغة القصر والحصص والتخصيص فيه أجحاف ومبالغة وعدم الدقة في الفهم.

هيكل البحث:

يتكون هذا البحث من مبحثين، مبحث في معنى السياسة لغةً في اللغة العربية وفي الموروث الغربي، ومعنى كلمة السياسة اصطلاحاً ومفهومها لدى الغربيين ومفهومه لدى المسلمين، ومبحث في السياسة في القرآن الكريم والسياسة في السنة النبوية المطهرة، ومن ثم إبراز أبرز النقاط التي توصل إليها هذا البحث في مجال معنى (مصطلح الإسلام السياسي) المبحث الأول

السياسة لغةً:

معنى كلمة السياسة في اللغة العربية:

1. جاء في مختار الصحاح: مادة س و س. (سَاسَ) الرعية يسوسها (ساسة) بالكسر⁽¹⁾.
2. جاء في قاموس المحيط: وَسَّسْتُ الرعية سياسةً: أمرتها ونهيتها، وفلان مجرب قد ساس وسس عليه: أدَّبَ وأدَّبَ⁽²⁾.
3. جاء في لسان العرب: والسوس الرئاسة، وساس الأمر سياسةً: قام به، وسَّسَهُ القوم: جعلوه سيؤسُّهم، ويقال سَوَّسَ فلان أمر بني فلان أي كَلَّفَ سياستهم.

والسياسة: القيام على الشئ بما يصلحه، والسياسة فعل السائس، والوالي يسوس رعيته، والسوس: الطبع والخلق والسجية⁽³⁾. معنى السياسة بهذا يكون في الرئاسة، والأمر والنهي والقيام على الأمر بما يصلحه، والخلق والطبع والسجية.

(1) ابي بكر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان 1986، مادة س و س، ص 135.

(2) الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة 2005م بيروت لبنان، ص 551.

(3) ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت، المجلد 6، ص 108.

بهذا يكون معنى السياسة في اللغة العربية داخل في إدارة الأمور المتغيرة وغير الثابتة والمتجددة، والتي يمكن الاختيار فيها وهي ضرورية تطلب المعالجة، بما إنها أطلقت على هذه المسائل وعلى مَنْ يقوم بأداء هذه المسائل، باعتبار أنه لا توجد مجتمع من المجتمعات أو تجمع من التجمعات تخلو منها (تحصيل حاصل).

معنى السياسة لغةً في الموروث الغربي:

أما معنى كلمة السياسة في الموروث الغربي بصورة عامة، ففي اللغة الإنجليزية تطلق على السياسة كلمة (Politics).

وباللاتينية (POLITICUS) والتي بدورها مشتقة من أسم (POLIS) التي كانت تطلق على المدن اليونانية القديمة التي كانت تتكون كل منها من مدينة الدولة أو (CITYSTATE)، والتي كانت تجري فيها إدارة المستجندات والمتغيرات من قبل اقتراعات حرة مباشر.

السياسة اصطلاحاً:

مفهوم السياسة عند الغربيين:

وجد الباحثون والدارسون صعوبة بالغة في تعريف السياسة، وتحديد أستمالاتها المختلفة في مختلف الأمور وشتى المواضيع، وتنوعت الرؤى وتعددت التعريفات وشملت معظم النواحي الإدارية والسلطوية والتنموية والاجتماعية والتربوية، إلا إنها التقت جميعاً في نقطة واحدة ألا وهي فن إدارة المتغيرات والمستجندات وما يمكن التحاور حوله والاختيار فيه على إطلاقه بغض النظر عن الجوانب السلبية أو الإيجابية الناتجة عن ممارسة السياسة.

بدأ الكلام عن السياسة بين الأعوام 1859م و1872م بادئ الامر كفلسفة وفكر، حينها لم يكن لعلم السياسة وجود، في أواخر القرن التاسع عشر وتحديداً في عام 1870م عرف معجم ليريه السياسة بقوله "السياسة: عِلْم (حُكم؟) الدول"⁽⁴⁾، كما عرف معجم روير عام 1962م السياسة "بفن حكم المجتمعات الانسانية"⁽⁵⁾.

يتبين من هذين التعريفين ان الحكم (باعتبار المفهوم المتداول للحكم)، هو موضوع السياسة، بمعنى إدارة متغيرات المجتمع ومستجذاته بغض النظر عن النتائج السلبية أو الإيجابية الناتجة عن هذه السياسة، بينما يرى البعض الآخر ان السياسة صراع ونضال من اجل الوصول الى السلطة، وبالتالي استعمال السلطة من اجل تأمين مصالح شخصية أو فئوية أو مصالح خاصة بمجموعة معينة أو حزب معين، بينما يرى البعض الاخر ان السياسة جهد يبذل في سبيل اقرار الامن والعدالة، بينما يرى اخرون بفضل التنافس السياسي يصل الى الحكم افضل الناس واكثرهم كفاءة.

في حين يقول الآخرون ان السياسة ليست شيئاً محدداً بل هي ممارسات مختلفة ومتعددة في شتى المجالات، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماهي المجالات التي يمكن القول عنها انها سياسية اي استعمالات السياسة:

أولاً- السياسة تأتي بمعنى إدارة المتغيرات والمستجذات، بحيث يكون معها طرق متعددة يمكن الاختيار بينها بطريقة تجلب المصلحة وتدرء المفسدة، كسياسة التقشف وسياسة الترشيح وسياسة القضاء على مرض اجتماعي معين.

(4) دوفرجيه، مدخل الى علم السياسة، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع، ص9.

(5) المصدر السابق، ص7.

ثانياً- السياسة تأتي بمعنى الاستراتيجية، وهنا تأتي السياسة بمعنى وضع الخطط واتباع طرق ومنهاج واتخاذ وسائل واساليب من قبل اشخاص يسعون للوصول الى هدف معين، سواء كانت سياسة زيادة انتاج أو سياسة الوصول الى سدة السلطة أو سياسة الوصول إلى الأكتفاء الذاتي في مجال معين، أو سياسة الأب في تربية أبنائه، أو سياسة الحكومة لبناء المستشفيات والمدارس والمعامل أو خفض العجز في الميزانية، وعندما يتم وضع الخطط واتخاذ جميع الاحتياطات واتخاذ الوسائل الملائمة، يمكن لهذه السياسة ان تنجح أو أن تفشل، فلا يوجد ضمان للممارسات السياسية المختلفة.

ثالثاً- السياسة تأتي بمعنى الدسيسة والمكر والخداع، وهنا يخطط ويهندس المسئ كيف يسرق المال العام بطرق نزيهة لاغبار عليها، أو كيف يصل المفسد الفاقد للنزاهة الى سدة المسؤولية ليسئ الى الخلق اجمعين في سبيل ما يعتقد أنها مصالحه الخاصة، بقدر قرب أو بُعد النتائج المتمخضة عن ممارسة امر ما عن الصلاح والفساد يُمكن الحكم على سياسة أمر ما بالدسيسة والخبث والفساد أو الأرهاب.

تبين فيما سبق أن السياسة تكون فقط في الأمور الضرورية المتغيرة والمستجدة فيما يمكن الاختيار فيها والمناقشة حولها وتحتاج الى إدارة، فهذه الاشياء فقط يمكن القول عنها أنها سياسية بينما الأمور الضرورية التي ليست لها إلا طريق واحد في المعالجة ولا تحتاج الى إدارة فلا يمكن القول عنها إنها سياسية.

مفهوم السياسة عند المسلمين:

أقتصر على ما جاء في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لأبن قيم الجوزية، حيث جاء في تعريف السياسة " وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ : جَرَى فِي جَوَارِ الْعَمَلِ فِي السُّلْطَنَةِ بِالسِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ: أَنَّهُ هُوَ الْحَزْمُ، وَلَا يَخْلُو مِنَ الْقَوْلِ بِهِ إِمَامٌ .

فَقَالَ شَافِعِيٌّ: لَا سِيَاسَةَ إِلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ. فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلاً يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ، وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ، وَلَنْ لَمْ يَضْعُهُ الرُّسُولُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ، فَإِنْ أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ: " إِلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ " أَيْ لَمْ يَخَالَفْ مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ: فَصَحِيحٌ .

وَأِنْ أَرَدْتَ: لَا سِيَاسَةَ إِلَّا مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ: فغلط، وتغلط للصحابه فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتنميش ما لا يجحده عالم بالسنن، ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف .

فإنه كان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة، وتحريق علي (رضي الله عنه) الرنادقة في الأخاديد وقال :

أَجَبْتُ نَارِي وَدَعَوْتُ قَنْبَرًا ... لَمَّا رَأَيْتُ الْأَمْرَ أَمْرًا مُنْكَرًا

وَنَفَيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) لِنَصْرِ بْنِ حَجَّاجٍ.

وَهَذَا مَوْضِعٌ مَزَلَةٌ أَقْدَامُ، وَمَصْلَةٌ أَفْهَامُ، وَهُوَ مَقَامُ ضَنْكٍ، وَمُعْتَرِكُ صَغْبٍ، فَرَطٌ فِيهِ طَائِفَةٌ ، فَعَطَلُوا الْحُدُودَ، وَضَبِعُوا الْحُقُوقَ، وَجَرَّعُوا أَهْلَ الْفُجُورِ عَلَى الْفَسَادِ، وَجَعَلُوا الشَّرِيعَةَ قَاصِرَةً لَا تَقُومُ بِمَصَالِحِ الْعِبَادِ، مُحْتَاجَةً إِلَى غَيْرِهَا، وَسَدُّوا عَلَى نَفْسِهِمْ طَرِيقَ صَحِيحَةٍ مِنْ طَرِيقِ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَالتَّنْفِيزِ لَهُ، وَعَطَلُوهَا، مَعَ عِلْمِهِمْ وَعِلْمِ غَيْرِهِمْ قَطْعًا أَنَّهَا حَقٌّ مُطَابِقٌ لِلْوَاقِعِ، ظَنَّا مِنْهُمْ مُنَافَاتِهَا لِقَوَاعِدِ الشَّرْعِ .

وَلَعُمْرُ اللَّهِ أَنَّهُ لَمْ تَنَافِ مَا جَاءَ بِهِ الرُّسُولُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَأَنْ نَافَتْ مَا فَهَمُوهُ مِنْ شَرِيعَتِهِ بِاجْتِهَادِهِمْ، وَالَّذِي أَوْجَبَ لَهُمْ ذَلِكَ نَوْعٌ تَقْصِيرٍ فِي مَعْرِفَةِ الشَّرِيعَةِ، وَتَقْصِيرٍ فِي مَعْرِفَةِ الْوَاقِعِ، وَتَنْزِيلِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، فَلَمَّا رَأَى وَلَاةُ الْأُمُورِ ذَلِكَ، وَأَنَّ النَّاسَ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُمْ أَمْرُهُمْ إِلَّا بِأَمْرِ وَرَاءَ مَا فَهَمَهُ هَؤُلَاءِ مِنَ الشَّرِيعَةِ، أَخَذُوا مِنْ

أَوْضَاعَ سِيَاسَاتِهِمْ شَرًّا طَوِيلًا، وَفَسَادًا عَرِيضًا فَتَقَا قَمَّ الْأُمُرُ، وَتَعَدَّرَ اسْتِذْرَاكُهُ، وَعَزَّ عَلَى الْعَالَمِينَ بِحَقَائِقِ الشَّرِّ تَخْلِيصُ النَفُوسِ مِنْ ذَلِكَ، وَاسْتِنْقَاذَهَا مِنْ تِلْكَ الْمَهَالِكِ⁽⁶⁾.

يستشهد أبن قيم الجوزية بأقوال الصحابة رضي الله عنهم ، ويبين إن إدارتهم للأمور المتغيرة والمستجدة أي سياستهم كانت من الأمور غير المنصوص عليها في القرآن والسنة، ومن يعتقد أن لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فهو مخطئ موهوم ومخطئ للصحابة رضي الله عنهم، ويصيب المجتمع المسلم جراء هذا الفهم الضرر الكبير والخلل الواضح، ويستشهد بما قام به الصحابة رضي الله عنهم من جمع القرآن على مصحف واحد وإحراق بقية المصاحف المكتوبة باللغات الأخرى، وإحراق علي رضي الله عنه لجماعة من الناس ، ونفي عمر رضي الله عنه نصر بن حجاج.

إذاً إدارة الامور المتغيرة والمستجدة والضرورية أي الأمور السياسية تكون بمقتضى الحاجة وما يتطلبه الموقف من معالجة، وتكون محكومة بالمبادئ العامة والكلية في القرآن الكريم.

المبحث الثاني:

السياسة في القرآن الكريم:

استناداً الى تعريف السياسة لغةً واصطلاحاً، حسب المفهوم الغربي والمفهوم السائد عند المسلمين، وفهم جوانب منها بصورة كافية دون الاحاطة بها وبكل جوانبها ومعانيها بصورة دقيقة، لكثرة أختلاف الباحثين والدارسين حول ميدان السياسة حتى العامي لديه تفسير وفهم للسياسة عندما يسأل عنه، أستناداً على القدر المشترك لفهم السياسة والذي ملخصه ان السياسة هو كل متغير وغير ثابت أو كل ما يثير إشكالية ما ومتجدد ويحتاج الى حل ومعالجة وإدارة وهناك حرية الاختيار فيه، وغير منصوص عليه و ضروري.

أستناداً على هذا الفهم يمكننا القول إنَّ كلَّ ما لم ينص عليه القرآن الكريم بالحكم والتفصيل فهو سياسي، وميدان هذا الامر واسع فسيح فهو يشمل إيجاد طريقة ما لممارسة الشورى وإيجاد طريقة ما لأختيار أهل الحكم والسلطة، والذين يقومون بدورهم بإدارة المجتمع المسلم ومن يعيش في هذا المجتمع، تنموياً ومعرفياً وعلمياً وأقتصادياً وأجتماعياً وأمنياً وعسكرياً، ووضع الخطط الاستراتيجية والتنموية التي تشمل المجالات المختلفة كلها.

القرآن الكريم فصل في امور كثيرة:

أولاً- الأمور والقضايا التشريعية، كالميراث والزواج والطلاق والغدة، وحدد الخطوط العريضة للمعاملات الاقتصادية، كتحريم الربا وتحديد الاطراف الثمانية التي توزع عليهم الزكاة والفق، وحدد عقوبة الجنايات كالقتل والزنى والسرقة وقذف المحصنات، وهذه الأمور هي أمور قضائية ضرورية لا يمكن مناقشتها أو الاختيار بينها، أذاً أمور غير سياسية.

ثانياً- الأمور والقضايا التعبدية، كالصلاة والصيام والحج (الشعائر التعبدية)، إذاً أمور تعبدية ثابتة لا يمكن مناقشتها أو الاختيار بينها، إذاً أمور غير سياسية.

(6) أبن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، ص 29-31.

ثالثاً- الأمور والقضايا العقدية الغيبية، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي الأحاديث النبوية الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذه الأمور أيضاً من الثوابت ولا يمكن الاختيار فيها والمناقشة حولها أي أمور تعبدية، أذاً أمور غير سياسة.

ولكن من جانب آخر، يأمر الله سبحانه وتعالى ويحث المسلمين بالالتزام بالمبادئ العامة الشاملة التي وضعها في قرآنه الكريم في متغيراتهم ومعاملاتهم وفي كل شؤونهم ومن هذه المبادئ:

- 1- العدل، يقول سبحانه وتعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ} (سورة النحل آية 90)، ويقول سبحانه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (سورة المائدة آية 8).
- 2- الصدق، يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} (سورة التوبة آية 119). ويقول سبحانه {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} (سورة الزمر آية 33).
- 3- المساواة، يقول سبحانه وتعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} سورة الحجرات آية 13.
- 4- الإصلاح، يقول جل من قائل {إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} سورة الهود آية 88.
- 5- منع الفساد في الأرض، {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} {وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ} سورة البقرة آية 203-204.
- 6- حب الخير للبشرية جمعاء، يقول سبحانه وتعالى {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} آية 107 سورة الأنبياء، {وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ النِّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ} سورة غافر آية 41.
- 7- رفع الظلم، يقول سبحانه {وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} {آل عمران آية 57، ويقول سبحانه {إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ} سورة يوسف آية 23، ويقول سبحانه {فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} سورة النمل آية 52.
- 8- منع الاعتداء بصورة مطلقة، الاعتداء على النفس والعرض والمال والأرض والنسل والعقل، يقول سبحانه وتعالى {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} سورة البقرة آية 190.
- 9- الأمانة، يقول جل من قائل {فليؤد الذي أوتمن أمانته} (البقرة: 283). ويقول تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُوا الْأُمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا} (النساء: 58).
- 10- الأمن، يقول جل من قائل {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} (الحجر الآية 46). ويقول تعالى {فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} (قريش الآية 3، 4).
- 11- السلام، يقول جل من قائل {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} سورة يونس آية 25

فالمبادئ العامة التي يأمر القرآن بتباعها والتي من ضمنها العدل، والصدق، والمساواة، والإصلاح، ومنع الفساد، وحب الخير للبشرية جمعاء، ورفع الظلم، ومنع الاعتداء، والأمن، والسلام، هي التي تحدد إدارة المتغيرات والمستجدات التي تثير المشاكل، وتحدد وجهة السياسي وتؤطر السياسة وتقول الغاية لا تبرر الوسيلة.

في القرآن الكريم، إذًا، مجال التحرك واسع فسيح لا يحده حدود، غير الحدود القيمية التي رسمها القرآن الكريم وأمر بتباعها، والتي هي قيم رفيعة عالية تتناسب مع مكانة بني آدم وتكريمه من قبل خالقه عزوجل {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} سورة الأسراء آية 70.

بناءً على هذه المعطيات لا يوجد في القرآن الكريم ما يمكن تسميته الأسلام السياسي، حيث تخصيص الاسلام بالسياسة وقصر الأسلام على السياسة فيه أجحاف كبير وتضييق لما هو شاسع واسع، خصوصاً لا يوجد نص واحد محكم او متشابه في القرآن الكريم يعالج مسألة السياسة ويرسم الطريق للممارسة السياسية بدقة وتفصيل.

من جانب آخر يمكن القول ممارسة السياسة في ظل تعاليم القرآن والسنة النبوية المطهرة أو تأطير السياسة بمبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فهذا الفهم للسياسة أقرب الى حقيقة السياسة ومفهومها وطريق معالجتها في القرآن والسنة.

السياسة في السنة النبوية المطهرة:

سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم زاخرة بأمثلة حية من أدارته صلى الله عليه وسلم للأمور المتغيرة والمستجدة في السلم والحرب في المجتمع المسلم والدولة المسلمة الحديثة النشأة، والمجابهة بصعوبات جمة وتحديات كثيرة، وتهديدات وجودية، وهذا كله في وقت التنزيل وفترة الوحي.

الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه في معالجة أمور كثيرة، كانت تمثل مشكلة للمسلمين وتحتاج إلى حل وإدارة، وأمور أخرى تحتاج إلى وضع الخطط والاستراتيجية، فهذه أمور سكت عنها الوحي في المعالجة والإدارة ووضع الخطط، لكي يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن هناك أمور متغيرة ومستجدة وتثير إشكالية ومشاكل وتحتاج إلى حلول ومعالجة وإدارة، ويفهمنا من خلال عدم معالجتها بالوحي، إن معالجة هذه الأمور متروكة لكم بالاستناد إلى قواعد ومبادئ عامة، وغالبيتها تتلخص في القرب من الصلاح والبعد عن الفساد، وفي النهاية إذا كانت معالجة الرسول صلى الله عليه وسلم صائبة سكت الوحي، وإذا كانت غير ذلك يتدخل الوحي ويرشد الى الصحة والصواب.

ومن الأمثلة على هذه السياسة في سيرته صلى الله عليه وسلم، أخذه برأي الحباب بن المنذر في معركة بدر حينما نزل جيش المسلمين بموضع لم يكن عسكرياً في صالحهم كما جاء في أسد الغابة:

"وسار رسول الله يبادرهم إليه، فلما جاء أدنى ماء من بدر نزل عليه، فقال الحباب بن المنذر بين الجموح يا رسول الله، منزل أنزلك الله ليس لنا أن نتعداه ولا نقصر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله بل هو الرأي والحرب والمكيدة قال الحباب يا رسول الله، ليس بمنزل ولكن انهض حتى تجعل القلب كلها من وراء ظهرك، ثم غور كل قلب بها إلا قليلاً واحداً، ثم احفر عليه حوضاً، فنقاتل القوم ونشرب ولا يشربون، حتى يحكم الله بيننا وبينهم .

فقال رسول الله قد أشرت بالرأي، ففعل ذلك⁽⁷⁾.

أيضاً أخذه صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه في الخروج الى موقعة أحد على الرغم من تفضيله صلى الله عليه وسلم البقاء في المدينة وتحصينها والدفاع عنها بمن فيها، ولكن طالما هذا الأمر من الأمور المتغيرة ويحتاج الى

(7) ابن الاثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار ابن حزم، الطبعة الاولى 2012، 241-242.

معالجة ويخص الجماعة المسلمة بأكملها، أخذ صلى الله عليه وسلم بآراء أصحابه ونزل عند رأيهم، جاء في الحديث الشريف في هذا الأمر:

" عن جابر رضي الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رأيت كأي في درع حصينة، ورأيت بقرًا تنحر، فأولت أن الدرع الحصينة المدينة، وأن البقر هو والله خير". قال: فقال لأصحابه: "لو أنا أقمنا بالمدينة، فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم". فقالوا: يا رسول الله، ما دخل علينا فيها في الجاهلية، فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام: فقال: "شأنكم إذاً". قال: فلبس لأمته. قال: فقالت الأنصار: ردنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، فجاؤوا فقالوا: يا نبي الله شأنك إذاً. فقال: "إنه ليس لربي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل" (8).

وأخذه صلى الله عليه وسلم برأى سلمان الفارسي في حفر الخندق في اعتداء الأحزاب على المدينة في السنة الخامسة للهجرة كما جاء في البداية والنهاية لأبن كثير.

وكذلك أخذه صلى الله عليه وسلم برأى سعد بن معاذ وسعد بن عباد رضي الله عنهما في مسألة مساومة قبيلة الغطفان، واعطائهم ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا عن تحالفهم وأنصرفهم عن حصار المدينة، لكنه صلى الله عليه وسلم أنصرف عن هذا الأمر أخذاً برأى سعد بن عباد وسعد معاذ رضي الله عنهما كما جاء: " لما اشتد على الناس البلاء، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري وهما قائدا غطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا، بمن معهما عنه وعن أصحابه، فجرى بينه وبينهما الصلح، حتى كتبوا الكتاب، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح، إلا المروضة في ذلك، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل، بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عباد، فذكر ذلك لهما، واستشارهما فيه، فقالا له: يا رسول الله أمراً نحبه فنصنعه، أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم شيئاً تصنعه لنا، قال بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرةً إلا قرئ أو بيعاً أفحين أكرمنا الله بالإسلام، وهدانا له، وأعزنا بك وبه، نعطيهم أموالنا والله ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت وذاك فتناول سعد بن معاذ الصحيفة، فمحا ما فيها من الكتاب، ثم قال ليجهدوا علينا (9).

أيضاً مسألة تأبير النخل عندما سأل الصحابة الكرام رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عليهم تأبير النخل أو يتركوه لمشيئة الله سبحانه وتعالى، أجابهم صلى الله عليه وسلم أن يتركوا تأبير النخل وفي موسم التالي لم تثمر النخيل، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، ليعلمهم بذلك أن الدين لا يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياة الناس، وأن الأمور المتروكة لإدارة الناس واسعة شاسعة، وأن عليهم أن لا يقحموا الدين في أمورهم كلها، بل كان يكره عليه الصلاة والسلام كثرة أسئلتهم وتقصيصهم رأي الدين فيها.

هذه الامور والأمثلة، أدلة واضحة وصريحة تخبرنا أن هناك قضايا ومستجدات كثيرة وعديدة في النواحي الحياتية المختلفة، أدارها الرسول صلى الله عليه وسلم بالتشاور مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم على رغم نزول الوحي،

(8) أمام أحمد والداري 2159-35/3.

(9) أبين كثير، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان 1976، ص201-202.

فلو كان كل الأمور صغيرها وكبيرها تسير بالوحي وبالنصوص الثابتة، لعالج الله سبحانه وتعالى هذه الأمور بدقة وتفصيل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره كثرة الأسئلة وتقصي الأمور، والتشدد في البحث عن الحل والحرمة للمستجدات التي تحدث للناس لكي لا يكون هذا سبباً في تحريم أمر ما لم يكن يحرم لولا هذا السؤال، كما روى عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً، من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين، فحرم عليه من أجل مسأله⁽¹⁰⁾.

ويقول الله سبحانه وتعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} المائدة آية 101.

وفي حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، توجد امثلة كثيرة تبين لنا كيفية ادارتهم للأمور المستجدة والمتغيرة والتي كانت تشكل اشكالية للمجتمع المسلم، مثلاً مسألة حد الخمر، عندما اتسعت ظاهرة شرب الخمر بين الناس، وأصبحت تشكل مشكلة للمجتمع المسلم، وضع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اربعين الى ثمانين جلدة حداً لشارب الخمر، أخذاً برأى الامام علي بن أبي طالب عليه السلام عندما قال من شرب سكر ومن سكر هذى ومن هذى أفترى وهذا حده ثمانون جلدة.

أيضاً مسألة جمع القرآن في عهد أبي بكر، حيث رفض أبي بكر هذا الأمر في بادئ الامر، وذلك بعد ان أستحر القتل بالقرآن في حروب الردة حيث قُتل سبعون من القراء في معركة اليمامة، وما زال عمر رضي الله عنه يراجع في هذا الأمر ويقول لابي بكر والله فيه خير حتى شرح الله صدر أبي بكر ووافق على الامر، وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع القرآن على لغة واحدة، لغة قرش، وتم أحراق جميع المصاحف باللغات الأخرى، وذلك بعد ان أصبحت كثرة اللغات تثير المشاكل بين القراء في الأمصار، وكثير الشكوى حول هذا الأمر.

إذاً مجال واسع فسيح وكثير من المسائل المتغيرة والمستجدة، تركت للناس إدارتها ومعالجتها والبحث عن الحلول المناسبة لها، وهذه الامور والمستجدات هي الامور السياسية التي لم تنص الوحي عليها بالمعالجة ولم تحدد طرق معينة لتناولها كذلك يسمى الذين يسعون لتحقيق هذه الامور والذين يصارعون في سبيل الوصول الى الأماكن التي تهتم بهذه التغيرات بالسياسة، بغض النظر عن مشروعية الطرق التي يسلكونها للوصول الى هذه المناصب، وبغض النظر عن النتائج التي تتمخض عن ممارساتهم السياسية المختلفة، بهذا نستطيع القول لا يوجد إسلام سياسي بصيغة الحصر والقصر والتخصيص، بل مبادئ عامة شاملة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تعالج السياسة والممارسة السياسية والسياسة بمفهومها الشامل.

الاستنتاج والاستنباط:

بعدما تبين من التعاريف اللغوية والاصطلاحية، إن السياسة أمر تهتم بالجانب الإداري والإختياري، وإدارة المعضلات والمشاكل التي تكون في أي مجتمع منظم، يعيش فيها أفراد مختلفين في المصالح والتوجهات والاهتمامات، بشكل تجلب المصلحة وتدرء المفسدة. نستطيع القول ان ممارسة السياسة هو فن إدارة المستجدات والمتغيرات بمعناه الواسع المطلق، سواء كانت إدارة شؤون الناس وتنظيم حياتهم الاجتماعي

(10) البخاري، صحيح البخاري، دار أبين كثير دمشق-بيروت، الطبعة الاولى 2002م، 7289 ص 1800. مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى 2006م، ح 2358 ص 1107.

والاقتصادي والمعرفي، أو إدارة أمنهم في أوطانهم، بطريقة تجلب المصلحة وتدرء المفسدة، أو بطريقة الدسيسة والمكر والخداع.

هذه السياسة يمكن ان تكون في إدارة الأب عائلته وأتباعه طرق وسبل ناجعه للحفاظ على وحدة اسرته وتربية أبنائه، ويمكن أن تكون في إدارة الدولة، ويمكن أن تكون في المجالات الأخرى، أو كان في وضع الخطط والأستراتيجيات الشاملة والكاملة التي تشمل القطاعات السالفة الذكر.

بناءً على المعطيات السابقة يمكن أن نقعد القاعدتين التاليتين:

- [كل ما هو ثابت وضروري ولا يمكن النقاش حوله أو إبداء آراء مختلفة بشأنه وليس له الا طريق واحد في إدارته ومعالجته فهو غير سياسي].
- [كل ما هو متغير وضروري (وكل أمر ضروري بغض النظر عن إدراك ذلك أو لا) ويمكن مناقشته والأختيار فيه، ويحتاج إلى إدارة ويتطلب معالجة وإيجاد حلول فهو سياسي].

وتبين أن ثوابت الأسلام من العقيدة وأركان الإيمان وأركان الأسلام والتشريعات القضائية القطعية والتي لا يمكن التحاور حولها والأختيار بينها هي أمور غير سياسية.

وفي القرآن الكريم تبين واضحاً انه لا توجد طرق مرسومة وتعاليم معلومة لا على طريق القطع ولا على طريق الظن، في معالجة الامور السياسية المختلفة والمتجددة، وإدارة المتغيرات والمستجدات، إنما هي امور متروكة للناس محكومة بمبادئ كلية، تسري على السياسة بمفهومها العام في سائر الأمور، وفي سيرت الرسول عليه الصلاة والسلام تبين ان الأمور المتغيرة والمستحدثة تناولها عليه الصلاة والسلام بالمعالجة والإدارة بالمشاورة مع اصحابه رضي الله عنهم واختاروا من الحلول أقربها الى الصلاح وأبعدها عن الفساد وأيسرها على العباد متجنبيين في ذلك الأعنات في الامور كلها.

الدعوة والتذكير والتفقيه

توطئة:

أصبح من الشائع استعمال كلمة الدعوة من قبل المفكرين والدارسين والباحثين والعاملين في مجال الصحة وتذكير المسلمين في عصرنا الحاضر، حتى أصبحت هذه الكلمة تطلق على جميع الانشطة والفعاليات والجمعيات المهمة بهذا المجال في جميع البلدان المسلمة، وميدان هذه الفعاليات والانشطة كما هو معلوم هو المسلمين انفسهم في بلدانهم وفي مجتمعاتهم، وهذا العمل والمجهود الذي يصب في صالح تذكير المسلمين وتعليمهم وترشيدهم، يجب ان يكون خلال عمل منضبط ومنهجي دقيق، قائم على اساس سليم من فكر وتصور وتعاليم واحكام، ضروري بل من اشد الضروريات لما يعترى الانسان من ضعف ونسيان وتفاوت مرتبة الايمان بتفاوت مرتبة التذكير والوعظ والتحذير، (لو كنتم على ما انتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات، هذا ما أجاب به الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما أشتكوا إليه أختلاف حالهم عندما يكونون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما يكونون مشغولين بأمور دنياهم)، ويقول جل من قائل {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} التوبة 122.

والحصول التي يرجى تحصيلها والهدف الذي يراد ابلاغه من وراء كل هذه الاعمال والانشطة والفعاليات، هي تذكير المسلمين باسلامهم وحثهم على الالتزام بشرعهم الذي شرع الله سبحانه وتعالى لهم، { الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } (المائدة 3).

أشكالية البحث:

ولكن الى أي مدى تنطبق هذا المفهوم وهذه الكلمة [الدعوة] على هذه الانشطة والفعاليات وما الذي قصده النصوص المباركة، القرآن الكريم والسنة المطهرة بهذا الخصوص، وهل هناك التباس أو خلط في الفهوم فيما يخص هذا المفهوم، من خلال استعمال آليات ومنهجيات غير منضبطة.

وهل هناك مصطلحات وكلمات أخرى، في النصوص المباركة، القرآن الكريم والسنة المطهرة، تنطبق حالا ومعنى على هذه الفعاليات والأنشطة والجهود، المنصبة في صالح تعليم المسلمين وتذكيرهم، وما هي الآثار والنتائج والأحكام المترتبة على هذه المصطلحات.

هذا الذي قصدناه في هذا البحث الموجز، إظهار قدر الإمكان مفهوم الدعوة كمصطلح تبليغ ودعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام، والتذكير كمصطلح تذكير المسلمين وحثهم على الالتزام بتعاليم دينهم وتعلمها، ومدى علاقة كل منهما بالآخر والبياديين التي تكون كل من هذين المصطلحين فاعلين فيها.

هيكل البحث:

يتكون هذا البحث من مبحثين، مبحث في الدعوة ويتضمن التعريف اللغوي والأصطلاحي، والذي يتضمن بدوره الدعوة في القرآن الكريم، والدعوة في الآثار النبوي الشريف، والدعوة عند أهل العلم، ومبحث في التذكير يتضمن التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، ومن ثم الأحكام المترتبة على استعمال هذين المصطلحين، يعقبها الخلاصة وأبرز النقاط التي توصل إليها هذا البحث في مجال الدعوة والتذكير.

المبحث الأول:

الدعوة:

معنى كلمة الدعوة لغة:

الدعوة تأتي بمعنى النداء والطلب الى الشيء أو الاشتراك في الشيء.

دعا: أي طلب من الآخر ووجه النداء له.

وحينما يطلق كلمة الدعوة تذهب مباشرة إلى النداء والطلب.

والداعية أسم فاعل من مصدر ثلاثي دعا.

جاء في المختار الصحاح د ع ا: الدَّعْوَةُ إلى الطعام بالفتح يقال كنا في دعوة فلان ومَدْعَاة فلان، وهو مصدر والمراد بهما الدعا الى الطعام والدَّعْوَةُ بالكسر في النسب والدَّعْوَى أيضا، هذا أكثر كلام العرب وعدي الرباب يفتحون الدال في النسب ويكسرونها في الطعام، والدَّعِيُّ من تبنيته ومنه قوله تعالى {وما جعل أدعيائكم أبناءكم}، وادَّعَى عليه كذا والاسم الدَّعْوَى، وتَدَاعَتِ الحيطان للخراب تهدمت، ودَّعَاهُ صاح به واستدَّعَاهُ أيضا، ودَّعَوْتُ الله له وعليه،

أدعوه دُعَاءً والدَّعْوَةُ المرة الواحدة، والدُّعَاءُ أيضاً واحد الدُّعِيَّةُ، وتقول للمرأة أنت تدعين وتدعوين وتدعين بإشمام العين الضممة، وللجماعة أنتن تدعون مثل الرجال سواء، دَاعِيَةُ اللبن ما يترك في الضرع ليدعو ما بعده وفي الحديث (دع داعي اللبن)⁽¹¹⁾.

من هذه التعاريف اللغوية تبين واضحاً ان المراد من هذه الكلمة توجيه النداء للآخر، والطلب منه الدخول في دائرة هو خارج عنها، وهذا المعنى له علاقة وطيدة بالمعنى الذي نحن بصدد البحث عنه، والذي هو استخدام مصطلح الدعوة لغير الداخلين في دائرة الأسلام، وتوجيه النداء لهم والطلب منهم دخول دائرة هم خارجين عنها.

الدعوة اصطلاحاً:

1- الدعوة في القرآن الكريم:

كلمة الدعوة لها معاني عديدة ومختلفة في القرآن الكريم، فكلمة الدعوة تعني من بين ما تعنيها، السؤال والطلب والحث والاغاثة.... الخ

فقد ورد ذكر هذه الكلمة في مواضع مختلفة وبدلالات ومعاني عديدة، فقد جاءت هذه الكلمة بالمعاني التالية:

- الاستغاثة، كما في قوله تعالى {قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (الانعام 40).

أي بمعنى انكم يا بني آدم كلكم أجمعون، إذا أصابتكم مصيبة بما كسبت أيديكم أو أصابكم عذاب من الله تعالى، بحيث أصبحتم متيقنين من وقوعه ولا لأحد من الخلق أجمعين طاقة وقوة في رده ورفعته، ففي هذه اللحظة تتوجهون مخلصين منيبين صادقين الى الله تعالى، لرفع الضر والبلاء عنكم.

- النداء، كما في قوله تعالى {وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا} (الكهف 52).

معنى الآية واضح وصريح وهو طلب الله سبحانه وتعالى من المشركين ان يدعوا اوليائهم الذين عبدوهم في حياتهم الدنيا لينقذوهم مما هم فيه، وأتى لهم.

- جاءت بمعنى الدعاء، كما في قوله تعالى {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (الأعراف 55).

معنى الآية، يأيتها المؤمنون أدعوا ربكم في سرهم وجهركم في سرهم ويسركم ولا تغفلوا عن دعاه.

- جاءت بمعنى السؤال، كما في قوله تعالى {قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لُونُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} (البقرة 69).

سأل بني اسرائيل موسى عليه الصلاة السلام ان يسأل ربه عن لون البقرة التي أمروا بذبحها عندما قُتل شخص ولم يُعرف القاتل وكان الجميع يرى نفسه ويرمي الآخر، وشددوا في السؤال عن أوصاف البقرة حتى شدد الله عليهم.

⁽¹¹⁾ أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، مكتبة لبنان 1986م. ص86 باب الدال مادة دعا.

• جاءت بمعنى الأمر، كما في قوله تعالى {وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (الحديد 8).

يأبها الكافرون لماذا لا تؤمنون بربكم، الذي خلقكم وهبكم كل وسائل حياتكم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه، وهاهو الرسول قد أتاكم بالقول الفصل، وأجلى الغطاء عن أعينكم، بعدما أصبح الامر واضحا لكم، فأنتم الآن مأمورون بالإيمان، ولا يقبل منكم عذر بعد الآن.

• جاءت بمعنى الحث والتحريض، كما في قوله تعالى {وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ} (الغافر 41).

أي يا قومي، الذين ترفضون دعوتي أيكم، الى الله سبحانه وتعالى، والى مغفرة من ربكم، وجنة عرضها السموات والأرض ورضوان، لا يستوي ولا يتعادل دعوتي مع دعوتكم أيي الى ضلالكم وطريق خسرانكم، وفي الآخرة عذاب شديد، فهذه لافيهما عدل ولا أنصاف، فكفوا عن غيكم، وعودوا الى صواب عقلكم.

وهذه المعاني التي ذكرت، من استغاثة الله سبحانه وتعالى، لرفع الضر والبلاء والمصيبة، والنداء، بمعنى ان تنادى على شخص لغرض الاستجابة، والدعاء، والتضرع، والأبتها، الى الله سبحانه وتعالى، لطلب أمر ما أو أمر مراد من الداع، والسؤال والأستفسار، عن أمر مجهول عنك لغرض العلم والمعرفة، والأمر، بمعنى الطاعة، والأنقياد، والأذعان، لأمر ما بعدما أصبح واضحا وضوح العيان، والحث والتحريض، لعمل عمل ما أو الأمتناع عنه.

إذا دققنا النظر، نجد رابط خفي، يربط كل المعاني التي ذكرت، ألا وهو توجيه النداء والطلب، لدخول امر أو شئ ما، في دائرة أمر أو مسألة ما، هو خارج عنها.

ما يهمنا هنا هو استعمال الكلمة القرآني، في مجال التبليغ وايصال رسالة الله سبحانه وتعالى وهديه الى الناس جميعا، واخراج الناس من الظلمات الى الايمان، وارشادهم الى طريق الحق والاسلام، الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للناس كافة، {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} (الحج 78).

ما يهمنا هنا في هذه الورقة البحثية، البحث عن أصل المعنوي للكلمة، في مجال تبليغ رسالة الإسلام، وهديه الى الناس كافة، والطلب منهم الدخول في الإسلام، يقول الله سبحانه وتعالى بهذا الصدد، أي دعوة الناس كافة، للدخول في الإسلام والأيمان بالله وبرسوله، والتسليم لأحكامه وشرعه، في قرانه الكريم {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (النحل 125)، جاء في تفسير الطبري في تفسير هذه الآية يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم (ادْعُ يَا مُحَمَّدُ مِنْ أَرْسَلَكُ إِلَيْهِ رَبِّكَ بِالدِّعَاءِ إِلَى طَاعَتِهِ (إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ) يقول: إلى شريعة ربك التي شرعها لخلقها، وهو الإسلام (بِالْحُكْمَةِ) يقول بوجي الله الذي يوحيه إليك وكتابه الذي ينزله عليك (وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) يقول: وبالعبر الجميلة التي جعلها الله حجة عليهم في كتابه ، وذكرهم بها في تنزيله، كالتي عدد عليهم في هذه السورة من حججه ، وذكرهم فيها ما ذكرهم من آلائه (وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) يقول: وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسن من غيرها أن تصفح عما نالوا به عرضك من الأذى، ولا تعصه في القيام بالواجب عليك من تبليغهم رسالة ربك.

وبنحو الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل⁽¹²⁾.

أذاً، خطاب الدعوة في الاستعمال القرآني، موجه فقط الى غير المسلمين، وهذا الخطاب يجب ان يكون مرفوقاً ببارقي درجات البيان، والعفو، والصفح، والرفق، والأحسان، فبالخطاب الواضح والملى بالحرص والمحبة والشغف، والقناعة، بأن هذا الخطاب يحمل في طياته الأمن والأمان والخير والجزاء الحسن والثواب الجزيل في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة رضوان، حتى تتفتح النفوس اليها وتجد فيها الطمأنينة والأمان، ويجب ان يكون بعيد عن التهديد والوعيد والقسوة والتشنيع، لأن هذه الوسائل لاتجلب الا البعد ولا تنتج الا التنفير عن الحق المبين.

ويقول سبحانه بهذا الصدد أيضاً في قرآنه الكريم، {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (فصلت 33)، يقول ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية، يقول تعالى ذكره ومن أحسن أيها الناس قولاً ممن قال ربنا الله ثم استقام على الإيمان به، والانتهاه إلى أمره ونهيهِ، ودعا عباد الله إلى ما قال وعمل به من ذلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل⁽¹³⁾.

من خلال هذه الآية أيضاً، يتبين لنا واضحاً، بان الغرض من كلمة الدعوة، هو توجيه النداء والطلب الى غير المؤمنين، للدخول في دائرة الأسلام والإيمان، وهذا الطلب يجب أن يكون صادراً ممن هو مؤمن بما يطلب أولاً وأبداً، عاملاً بمايقول في شأنه كله، فيكون بهذا خير مثال للآخرين قولاً وعملاً، وأبلغ أثراً وأشد تأثيراً فيمن يدعو، فالمؤمن العامل بما يدعو غير الذي يدعو بما لا يعمل.

وأيضاً جاء في القرآن الكريم حول كلمة الدعوة، فقد ذكر جل ذكره في قرآنه الكريم، {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (آل عمران 103)، فسر الامام ابن جرير الطبري هذه الآية في تفسيره، على هذا النحو " قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: " ولتكن منكم " أيها المؤمنون " أمة "، يقول: جماعة " يدعون الناس إلى الخير، يعني إلى الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده ويأمرون بالمعروف "، يقول: يأمرون الناس باتباع محمد عليه الصلاة والسلام ودينه الذي جاء به من عند الله وينهون عن المنكر: يعني وينهون عن الكفر بالله والتكذيب بمحمد وبما جاء به من عند الله، بجهادهم بالأيدي والجوارح، حتى ينقادوا لكم بالطاعة.

وقوله: " وأولئك هم المفلحون "، يعني: المنجحون عند الله الباقون في جناته ونعيمه وقد دللنا على معنى " الإفلاح " في غير هذا الموضع، بما أغنى عن إعادته هاهنا⁽¹⁴⁾.

معنى الدعوة في هذه الآية واضح انه في اطار توجيه النداء للآخر غير المؤمن والطلب منه الدخول في دائرة الأسلام، وهذا يتضمن نهيه عن الأباطيل التي يعتقدها بحق الله سبحانه وتعالى، والأكاذيب التي يقترفها ويفترها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى واضح وصريح انه في حق المنكرين والجاحدين بالأسلام وشرعه وتعاليمه، ومن أجل ما تقوم به الأمة المسلمة المؤمنة هو دعوة الآخر الى الحق المبين والصراط المستقيم، ويجب أن تكون هذه الأمة مؤمناً بما يقول عاملاً بما يؤمن، فعندئذ تتحقق الخيرية والفلاح للداعي وللمدعو.

(12) ابن جرير الطبري، تفسير الطبري، القاهرة، ط1، 2001م، ج14 ص 400-401.

(13) ابن جرير الطبري، تفسير الطبري، القاهرة، ط1، 2001م، ج14، ص429.

(14) المصدر السابق، ج5، ص 660-661.

2-الدعوة في الأثر:

ورد أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال دعوة الناس الى دين الله، بل كان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ البعثة الى ان توفاه الله، تدور حول دعوة الناس الى دين الله، بدون انقطاع ولا تردد ولا خوف، لكن الذي يهنا هنا هو معنى كلمة الدعوة وما الذي عناه في وقت النزول، فقد ورد في الاثر عن رسول الله فيما رواه ابن عباس عن معاذ بن جبل حين أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن، عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله - وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله- فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علي فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب⁽¹⁵⁾.

أيضاً معنى الدعوة، واضح ضاهر في هذا الحديث الشريف، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً أن يوجه النداء والطلب الى من أبتعث اليهم، وهو الدعوة الى دخول دائرة الإسلام أولاً، فإن هم أطاعوا معاذاً وأمنوا بالله رباً وبرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً، فعندئذ تبدأ عملية التعليم بأركان الإسلام وفروضة وشرائعه وباليوم الآخر، والتذكير يدور في هذه الدائرة حول هذه المفاهيم والتعليمات.

3-الدعوة عند أهل العلم:

فقد وردت تعريفات عن أهل العلم في مفهوم الدعوة وما عناه، عرف شيخ الاسلام ابن تيمية الدعوة بقوله: "الدعوة إلى الله، هي الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا"⁽¹⁶⁾.

واضح ان المعنى هنا، توجيه النداء الى والطلب من الآخر الدخول في دائرة هو خارج عنها، اى الدخول في الاسلام والايمان بالله رباً وبالرسول صلى الله عليه وسلم رسولاً ونبياً.

ومن المعاصرين، عرف الشيخ محمد محمود الصواف الدعوة بقوله: "الدعوة هي رسالة السماء إلى الأرض، وهي هدية الخالق إلى المخلوق، وهي دين الله القويم، وطريقه المستقيم، وقد اختارها الله وجعلها الطريق الموصل إليه سبحانه، {إن الدين عند الله الإسلام} (آل عمران 19)، ثم اختارها لعباده، وفرضها عليهم، ولم يرض بغيرها بديلاً عنها {ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين} (آل عمران 185)"⁽¹⁷⁾.

من تعريف الشيخ الصواف، بدا واضحاً أيضاً، ان الدعوة مختصة فقط بدعوة غير المؤمنين للدخول في الاسلام، والايمان بالله رباً وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، ومن ثم الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه.

⁽¹⁵⁾ أبي عبد الله البخاري، صحيح البخاري، دار أبي كثير دمشق-بيروت، ط2002، م1، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة رقم 1395 ص338.

أبو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، دار طيبة الرياض، ط1، 2006م، كتاب الأيمان، ب7-ح19 ص30

⁽¹⁶⁾ شيخ الاسلام ابن تيمية، مجموع فتاوى، مجمع الملك فهد بن عبد العزيز، المدينة المنورة، ج15 ص157.

⁽¹⁷⁾ الشيخ محمد محمود الصواف، الدعوة والدعاة، ص22.

وتبين من كل هذه التعريفات والدلالات، ان كلمة الدعوة كمصطلح تعني التبليغ والهداية، وأيضال هداية الله سبحانه وتعالى الى الخلق أجمعين، بهدف ادخالهم في دين الله القويم، دين الحق المبين، والفلاح في الدنيا والآخرة، الإسلام الدين الذي ارتضى للناس أجمعين {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (المائدة 3)، وهذه الدعوة تكون من قبل المؤمنين المخلصين، الذين يؤمنون بما يقولون ويفعلون بما يؤمنون، بهذا تكون هذا المصطلح الدعوة خاص بغير الداخلين في دائرة الإسلام والأيمان، والذين هم داخل الدائرة، هم من يقومون بوظيفة الدعوة وايصال هداية الله سبحانه وتعالى الى الناس كافة، ويُسمى هؤلاء المسلمون بالدعاة الى مراد الله سبحانه وتعالى، والأيمان به وبرسله أجمعين، ومن ثم العمل بمقتضى شرعه (بمفهومه العام، وليس الفقه) الذى أرتضى لعباده الى يوم الدين.

المبحث الثاني:

التذكير والتفقيه:

معنى التذكير لغةً:

التذكير من فعل ذكر يذكر ذكرا وهو مصدر ثلاثي.

فحينما يُطلق كلمة التذكير فهو بمعنى التنبيه، ويكون بعد نسيان ما علمه الشخص، وفهمه، ووعاه.

التذكير تأتي بعد حفظ، وعلم، ونسيان، وهو نوعان :

1- ما يجري على القلب، وهو خاص بالفرد دون غيره، من ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر كل ما يخطر في البال، في شتى المواضيع والأمور.

2- وما يجري على اللسان، وهذا ذكر عام، تشترك فيه العام والخاص، وتتناول شتى المواضيع والأمور.

جاء في مختار الصحاح: "و الذَّكْرُ و الذِّكْرُ و الذُّكْرُ ضد النسيان تقول ذكرته ذكرى غير مجراة واجعله منك على ذُكْرٍ و ذِكْرٍ بضم الذا ل وكسرها بمعنى و الذِّكْرُ الصبوت والثناء قال الله تعالى {ص والقرآن ذي الذكر} أي ذي الشرف، و ذُكْرُهُ بعد النسيان وذكره بلسانه وبقلبه يذكره ذِكْرًا و ذُكْرَةً و ذِكْرَى أيضا و تَذَكَّرَ الشيء و أذْكَرَهُ غيره و ذُكِّرَهُ بمعنى و اذْكَرَ بعد أمة أي ذكره بعد نسيان وأصله اذْكَرَ فادغم و التَّذْكِرَةُ ما تُسْتَذَكَّرُ به الحاجة" (18).

التفقيه:

1. تَفَقَّهَ، تَفَقَّهًا، فهو مُتَفَقِّهٌ، والمفعول مُتَفَقَّهٌ.

2. فَقَّهَ الطَّالِبُ: تَعَلَّمَ، اسْتَوْعَبَ، صَارَ فَقِيهًا.

3. تَفَقَّهَ الأمرُ: تَفَهَّمَهُ وتَفَطَّنَهُ.

(18) أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دائرة المعاجم لبنان، 1986م، باب الذا ل مادة ذ ك ر، ص 93.

معنى التذكير والتفقيه اصطلاحاً:

طالما كان الأسلام طريقة حياة والأطوار الكلي (بثوابته وتعاليمه الشاملة ومبادئه الكلية والعامة) يتضمن جميع نواحي الحياة، الروحية، الاجتماعية، السياسية (بمعنى إدارة متغيرات المجتمع)، القضائية، التشريعية، العسكرية، الاقتصادية ويشمل جميع الأنشطة الفكرية والعلمية..... الخ (بمبادئه العامة الكلية الشاملة والتي هي غير مفصلة وجاهزة).

وطالما كان من طبيعة الإنسان، النسيان والفتور (لو كنتم على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات)، وحب المغامرات والتسبب في كوارث، يهلك فيها الزرع والضرع، ويحرق فيها الرطب واليابس، كان من الضروري إيجاد نظام ما، لأجل تذكير المسلمين وتعليمهم، وتنظيم شؤون حياتهم وفق منظور الله سبحانه وتعالى الذي أرتضى لهم، لكي يكون المجتمع المسلم بهذا يتمتع بالديمومة والاستمرار والدوام على الصراط المستقيم وفق هداية الله القويم، التذكير كمصطلح تعليم وتنبيه وأستدكار بعد النسيان، وارد في الأستخدام القرآني في هذا المجال، وإن كان التذكير أوسع دلالة من الدعوة، فهو يشمل الداخلين داخل دائرة الأسلام والموجودين خارج الدائرة، يقول جل ذكره في كتابه الكريم فيما يخص المسلمين {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (التوبة 122)، جاء في تفسير هذه الآية في تفسير الجلالين "ولما وبخوا على التخلف وأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - سرية نفروا جميعاً فنزل وما كان المؤمنون لينفروا إلى الغزو كافة فلولا فهلا نفر من كل فرقة قبيلة منهم طائفة جماعة ومكث الباقون ليتفقها أي: الماكثون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو بتعليمهم ما تعلموه من الأحكام لعلمهم يحذرون عقاب الله بامثال أمره ونهيه، قال ابن عباس فهذه مخصوصة بالسرايا والتي قبلها بالنهي عن تخلف واحد فيما إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم" (19).

وجاء في تفسير البيضاوي في تفسير هذه الآية الكريمة "وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما استقام لهم أن ينفروا جميعاً لنحو غزو أو طلب علم كما لا يستقيم لهم أن يتشطوا جميعاً فإنه يخل بأمر المعاش . فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فهلا نفر من كل جماعة كثيرة كقبيلة وأهل بلدة جماعة قليلة. ليتفقها في الدين ليتكفوا الفقه فيهم ويتجشموا مشاق تحصيلها. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وليجعلوا غاية سعيهم ومعظم غرضهم من الفقه إرشاد القوم وإنذارهم ، وتخصيصه بالذكر لأنه أهم وفيه دليل على أن التفقه والتذكير من فروض الكفاية وأنه ينبغي أن يكون غرض المتعلم فيه أن يستقيم ويقوم لا الترفع على الناس والتبسط في البلاد. لعلمهم يحذرون إرادة أن يحذروا عما ينذرون منه، واستدل به على أن أخبار الآحاد حجة لأن عموم كل فرقة يقتضي أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه لتنذر فرقتهما كي يتذكروا ويحذروا، فلو لم يعتبر الأخبار ما لم يتواتر لم يفد ذلك، وقد أشبعت القول فيه تقريراً واعتراضاً في كتابي « المرصاد » .

وقد قيل للآية معنى آخر وهو أنه لما نزل في المتخلفين ما نزل سبق المؤمنون إلى النفير وانقطعوا عن التفقه، فأمرهم أن ينفر من كل فرقة طائفة إلى الجهاد ويبقى أعقابهم يتفقها حتى لا ينقطع التفقه الذي هو الجهاد الأكبر، لأن الجدال بالحجة هو الأصل والمقصود من البعثة فيكون الضمير في ليتفقها ولينذروا لبواقي الفرق بعد الطوائف

(19) الجلالين، تفسير الجلالين الميسر، مكتبة لبنان، النوبة للطباعة القاهرة، ط1 2003م، ص207.

النافرة للغزو، وفي رجوعوا للطوائف أي ولينذروا البواقي قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم بما حصلوا أيام غيبتهم من العلوم⁽²⁰⁾.

إذاً معنى الآية واضح إنه في الحث والطلب من المؤمنين أن يكونوا جماعة ويهيئوها لكي تتخصص في العلوم والتعليم وليتفقه أحكام ربها ومراده من الجماعة المسلمة، لكي تقوم هذه الجماعة المتخصصة في العلوم بتعليم جماعتها أو مجتمعها لكي تكون الجماعة المسلمة بكليتها أو المجتمع المسلم بأكمله على اطلاع كامل وتام للمتطلبات المطلوبة منها والتي تصب في النهاية في صالحها وصالح تنظيم حياتها بكل متطلباتها المعيشية والحياتية إذ العملية التعليمية والتنظيمية وجدت فقط لتحسين حياة المجتمع المسلم ليكون بعيداً عن الظلم والأعتداء والفاقة والحاجة والفقر والضعف والهوان، فمتى أبتعدت المجتمع المسلم عن تحقيق هذه المتطلبات ورغبت عنه وسار كل في طريقه الذي أستحسنه لنفسه، أنتشر الشقاق والصراع والجهل وأضحى الكل يسعى منفرداً وراء ما يظن إنه في صالحه ويشبع احتياجاته، وهو في الحقيقة سراب لايزيد المجتمع المسلم إلا ضعفاً ووهناً، ومعلوم إن أول مؤسسة تعليمية تعنى بشؤون المسلمين وتعليمهم وتنظيم حياتهم كانت المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، حيث كان المسلمون يتعلمون فيه كل ما يخص حياتهم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بتعليم المسلمين وتوجيههم في كل نواحي حياتهم على عين من ربه سبحانه وتعالى، هكذا تكون المجتمع المسلم الصالح الذي أستطاع التغلب على الصعاب وتذليلها وأصبحت خير أمة أخرجت للناس.

الأحكام المترتبة على مصطلح الدعوة والتذكير:

لكن يبقى السؤال قائماً، لماذا يجب التفريق بين هذين المصطلحين، مصطلح الدعوة ومصطلح التذكير، الدعوة لغير المسلمين، والذين هم خارجين عن دائرة الإسلام، بتوجيه النداء لهم وحثهم والطلب منهم الدخول في دائرة الإسلام، والتذكير للمسلمين الذين هم أصلاً داخل الدائرة، لتنبيههم وتذكيرهم بأمر شرعهم ومراد ربهم منهم، وهذا الأمر طبيعي بطبع الإنسان الذي هو مجبل أصلاً على النسيان والفتور {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتْنَىٰ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً} (طه 115).

تكمن الأهمية في الأثر المترتب على هذين الأمرين، وتكمن في الأحكام المترتبة على استعمال هذين المصطلحين، الدعوة والتذكير، بعدما تبين من معنى كلمة الدعوة والدعاة في الاستعمال القرآني والأثر النبوي ومفهومه لدى العلماء وأهل العلم، يكون الأمر بمثابة تحصيل حاصل الحكم على هذه المجتمعات المسلمة التي هي مكان هذه الأنشطة الدعوية، والمسلمين الذين هم من تتوجه اليهم هذه الفعاليات والدعوة، بالخارجين عن دائرة الإسلام، وريقة الإيمان، وبالتالي يقتضي هذا بأن هذه المجتمعات غير مسلمة، ولا تسري عليها أحكام الإسلام التشريعية والقضائية، وأحكام المعاملات والأحكام التعبدية، أي انها مجتمعات تقع خارج دائرة الإسلام، وبالتالي تسري عليهم أحكام الردة، على الأقل يخلق هذا الأمر حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، والشقاق والكراهة، وإصدار الأحكام كل بحق أخيه المسلم وفي المجتمع المسلم، وكل ذلك باسم الله ورسوله، وهو في الواقع والحقيقة غير ذلك، فهذه الأنشطة والفعاليات لاتقوم إلا بعملية تنبيه وتذكير وتعليم المسلمين.

فدعوة المجتمعات المسلمة الى الدخول في الإسلام من جديد، تتناقض مع الواقع وتنافي الحقيقة، والتي مفادها إن المجتمعات المسلمة في غالبيتها، ملتزمة كثيراً أو قليلاً، بأحكام الإسلام التشريعية وأحكام المعاملات، وإنها في

(20) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، بيروت لبنان، ط1، ج3 ص102.

الصميم مجتمعات مسلمة تعزز بأسلامها وأيمانها في أعماقها وجذورها، وظاهرياً ملتزمة بأحكام ربها عقيدة وعبادة وقضاءً وأحكاماً شخصية.

أما مصطلح التذكير، يترتب عليها التقرير والأذعان، بأن هذه المجتمعات مسلمة في صميمها وفي جذورها، ملتزمة قليلاً أو كثيراً بأسلامها في المجال العقدي، والتعبدية، والمعاملاتي، والتشريعي، والقضائي، بقدر استطاعتها والظروف المواتية لها، وبالتالي تسري عليها أحكام الإسلام. وفي الواقع الدور الذي يقوم به هذه التجمعات والمنظمات والأشخاص، تصب في صالح تذكير المسلمين، وتعليمهم وتنقيفهم بمراد ربهم سبحانه وتعالى منهم، وهذا الدور ضروري بل واجب بنص الآية القرآنية القائلة، {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (التوبة 122).

الأستنتاج والأستنباط:

كلمة الدعوة في عصرنا الحديث، أصبحت تطلق على كل الفعاليات والأنشطة والجهود التي تعمل في مجال تذكير المسلمين، وهذه الكلمة تبادرك بأنك خارج عن أمر وتدعى إلى الألتحاق به والأشتراك فيه، خصوصاً أنك مدعوٌ إلى الإسلام، كيف ذلك وهؤلاء المدعويين مسلمين يصلون ويصومون ويعيشون في المجتمعات المسلمة الملتزمة بقدر استطاعتها بأسلامها.

فقد تبين فيما سبق، من التعريفات اللغوية، والأصطلاحية، والأستعمالات القرآنية، والنبوية، ومن تعريفات أهل العلم، إن الدعوة مختصة بالخارجين عن دائرة الإسلام، وميدان هذه الأنشطة والفعاليات والجهود هو أماكن غير مسلمة، والهدف الذي يُرجى إبلاغه، والحصيلة التي يُراد تحصيلها، من وراء كل ذلك، هو دعوة الآخر غير المسلم، بتوجيه النداء له والطلب منه الدخول في دائرة الإسلام، والأيمان بالله وحده لأشريك له وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، ومن ثم الأنقياد والأذعان لما يوجد في هذه الدائرة الكبيرة الواسعة التي تسع العالمين أجمعين، ومن يقومون بهذه الجهود والعمل يُسمون الدعاة، ويُسمى الذين يُدعون بالمدعويين.

تبين أيضاً إن استخدام هذا المصطلح الدعوة، وإطلاقه على الأنشطة والفعاليات والجهود التي تجري في البلدان المسلمة، والتي تهدف إلى تذكير المسلمين وتعليمهم بأحكام دينهم ومراد ربهم، ينتج عنه أحكام خطيرة ومزعجة ومدمرة للمجتمعات المسلمة، فحالما يطلق هذه الكلمة، يخطر على البال مباشرة إنك مدعوٌ إلى ما أنت خارجٌ عنه وغير مشترك فيه، وهذا المعنى يتكون لدى الطرف الآخر أيضاً، الطرف الداعي، فهو بذلك يتكون لديه فهم وقناعة إن هذه المجتمعات خرجت من دائرة الإسلام وريقة الأيمان، وهو يقوم بدعوتهم من جديد، وهذا ينتج عنه على الأقل، عدم الاستقرار والأضطراب، والأستقطاب والتشتت بين أفراد هذه المجتمعات المسلمة، ويؤدي إلى إصدار أحكام كل بحق أخيه المسلم، ولو تمعنا النظر في المجتمعات المسلمة المعاصرة لرأينا أثر هذه المسئلة على هذه المجتمعات سلبية بصورة كبيرة، ونتيجة كل ذلك تخلف المجتمعات المسلمة وتشتتها، وانتشار الخوف والجهل والتخلف وزعزعة الانظمة الاجتماعية والحياتية فيها.

أما التذكير فقد تبين من التعريف اللغوي والأستعمال القرآني، إنه أشمل معني من الدعوة، فهو يستعمل داخل دائرة الإسلام وخارجها، وحيثما أُطلق التذكير يذهب مباشرة إلى التنبيه، ويكون بعد نسيان ما تُعلم ووعي ويستعمل في عملية التعليم، وهذا الأمر ضروري للمجتمع المسلم لتذكيره بأوامر ربه وتعليمه، وتنظيم جميع النواحي الحياتية فيه، لهذا جاء هذا الأمر بصيغة الأمر في القرآن الكريم، وينطبق هذا المعنى أي التذكير حالاً ومعني على هذه الأنشطة والفعاليات والجهود (الدعوية)، والتي تصب واقعاً وحقيقةً وحالاً في صالح تذكير المسلمين وتعليمهم،

بهذا الفهم للمصطلحات والأحكام، تكون المجتمعات المسلمة أقرب إلى السكينة والهدوء والأطمئنان، وإيجاد بيئة مستقرة تكون مرتعاً للحياة والأيمان والحرية، ضمن الدائرة الكبيرة، التي تسع العالمين أجمعين، والتي هي دائرة الإسلام.

بناءً على المعطيات السابقة نستطيع أن نقعد القاعدتين التاليتين:

أولاً- [الدعوة تكون موجه فقط إلى الخارجين عن دائرة الإسلام، ومن هم داخل هذه الدائرة يقومون بتحمل أعباء هذا الأمر، فحالما يُوجّه الدعوة بأيّ اتجاه يكون خارج دائرة الإسلام تلقائياً].

ثانياً- [التذكير والتي هي في الحقيقة عملية التعليم بأحكام الإسلام والشرع بصورة عامة والعلوم الطبيعية الضرورية والتي تقوم بتحسين أيّ مجتمع أو تجمع منظم لمواجهة الأخطار التي تحدث به، يكون داخل دائرة الإسلام وخارجها، ويمكن أن يكون القائمين بهذا الأمر من داخل دائرة الإسلام أو من خارجها].

المصادر:

- القرآن الكريم.
- البخاري، أبي عبدالله محمد بن أسماعيل، صحيح البخاري، دار أبن كثير دمشق-بيروت، الطبعة الاولى 2002م.
- مسلم، أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى رياض 2006م.
- الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت 1986م.
- الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة بيروت-لبنان، الطبعة الثامنة 2005م.
- أبن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان الع رب، المجلد السادس، دار صادر بيروت.
- دوفرجه، مورييس، مدخل الى علم السياسة، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع.
- أبن قيم الجوزية، أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، المجلد الاول، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.
- أبن كثير، عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجذري، أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار أبن حزم، الطبعة الاولى 2012م.
- أبن كثير، أبي الفداء أسماعيل ابن كثير، السيرة النبوية، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت-لبنان 1976م.
- رانكان، جان ماري، علم السياسة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طبعة 1997م.
- دال، روبرت أ، عن الديمقراطية، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، الطبعة العربية الاولى 2000م.
- أبن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم الحراني، مجموع فتاوى المجلد الخامس عشر، مجمع الملك فهد بن عبد العزيز لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة 2004م.
- الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية- هجر، الطبعة الأولى القاهرة 2001م.
- الجلالين، الأمام جلال الدين المحلي والأمام جلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين الميسر، مكتبة لبنان، النوبة للطباعة القاهرة، الطبعة الأولى 2003م.
- البيضاوي، ناصر الدين أبي الخير عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي، الجزء الثالث، دار أحياء التراث العربي، الطبعة الأولى بيروت لبنان.
- الصّواف، محمد أحمد، الدعوة والدعاة، ص22.
- الندوي، أبو الحسن، الدعوة والدعاة مسئوليّة وتاريخ، مطابع رابطة العالم الإسلامي- مكة المكرمة 1988م.