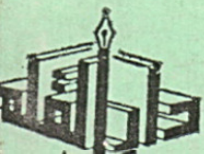

روائع من اربعين الدعوة

في القرآن والسيرة

ابو الحسن علي الحسيني الندوي

روائع من اوبن الدعوة

في القرآن والسيرة

محاضرات في مناهج الدعوة و آدابها
أقيمت في المعهد العالي للدعوة و الفكر الاسلامي
التابع لجامعة دار العلوم ندوة العلماء ، لكهنؤ (الهند)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

و أدع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم
بالتى هى أحسن ، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و هو
أعلم بالمهتدين . (النحل - ١٢٥)

هَذَا الْكِتَابُ

بقلم الأستاذ محمد الرابع الحسنى الندوى

الحمد لله رب العالمين ، المنزل للصحف و المفجر لمنابع الحكم ،
والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ الذى أوتى جوامع الكلم ،
وعلى آله وأصحابه القادة إلى السبيل الأقوم ، ومن تبعهم باحسان
و دعا بدعوتهم من الشعوب و الأمم .

أما بعد ! فقد كان عام ١٤٠٠ الهجرى سنة افتتاح الدراسة
فى المعهد العالى للدعوة و الفكر الاسلامى لدار العلوم ندوة العلماء ،
و كان من نجاح هذه السنة أنها ازدانت بسلسلتين قيمتين من
المحاضرات ، إحداهما لسماحة أستاذنا ابن الحسن على الحسنى الندوى ،
وقد تركزت على موضوعات أسلوب الدعوة فى القرآن . وأخرها
لفضيلة الدكتور يوسف القرضاوى ، و قد أحاطت بموضوعات

مهمة للفكر الاسلامى .

أما موضوعات أسلوب الدعوة فى القرآن فلم تكن من أهم المواد الدراسية فى منهج المعهد العالى للدعوة والفكر الاسلامى وحده ، بل إنما هى من أهم المواد الدراسية التربوية لدار العلوم ندوة العلماء كلها ، ولقد كان من أهم أهداف دار العلوم ندوة العلماء منذ تأسيسها ، هى خدمة الدعوة الاسلامية وتربية أبنائها لها ، وقد جعلت الاعتماد فى ذلك بصورة خاصة على كتاب الله وسنة رسوله ، فعندما نستعرض المواد الدراسية فى منهج دار العلوم ندوة العلماء نجد أنها تدور حول هذه النقطة مباشرة أو بوجه غير مباشر . و اعتنت دار العلوم ندوة العلماء بتعليم اللغة العربية أيضاً كلغة حية عملية كتابة و خطابة و حواراً ، و كان ذلك بما سبقت به ندوة العلماء شقيقاتها فى شبه القارة الهندية ، و هى أداة مهمة لخدمة الدعوة الاسلامية ، و لاستقاء الروح و الهداية من منابع الاصلية ، تؤيد هذه الفكرة آية : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم (١) » ، و من أهم ما اعتنت به ندوة العلماء قبل كل مؤسسة تعليمية أخرى هو تدريس القرآن الكريم

(١) سورة إبراهيم : ١٤

[٤]

بصورة مباشرة ، كان ذلك بالاستناد إلى كتب التفسير المعتمدة
و لكنه لم يكن من خلالها . و هاتان مادتان مهمتان جداً يجب
المهارة فيهما لكل مشغل بالدعوة والتربية ، ولا يمكن استقاء الهداية
و الارشاد الصحيح إلا بالاعتماد على هذين العنصرين الهامين من
العناصر الأدبية والفكرية للدعوة ، و هما معرفة اللغة معرفة عملية
بليغة و الاتصال المباشر بنصوص القرآن الكريم .

و خير النماذج للداعية الاسلامى هى ما قصه علينا القرآن
الكريم من قصص الدعوة و التبشير والانذار ، و ما صوره من
نماذج نفسية و اجتماعية و أدبية مختلفة ، و ما ذكره من حوار
الانبياء السابقين مع أممهم و مواجهتهم لردها عليهم ، و كيف
عرضوا عليها الدعوة الفاضلة ، و ما هو الأسلوب البليغ الذى اتبعوه
فى ذلك .

إن كل ذلك من أهم الدعائم التى تقوم الدعوة الاسلامية
عليها ، و لا يمكن الاستغناء عنه للداعية الاسلامى فى أى عصر
و مصر .

و كان من سعادة المعهد العالى للدعوة و الفكر الاسلامى
أن تدريس هذه المادة المهمة للدعوة الاسلامية قد حظى باعتماد

الداعية الاسلامى والمفكر الاسلامى سماحة أستاذنا السيد أبى الحسن على الحسنى الندوى بصورة خاصة ، وهو الذى حاز السبق بفتح المعهد العالى للدعوة والفكر الاسلامى فى دار العلوم ندوة العلماء ، وذلك تحقيقاً للحلم العظيم الذى ساور نفوس بناء ندوة العلماء منذ تأسيسها .

وكان سماحة أستاذنا من أليق الناس بتدريس هذا الموضوع ، ذلك أولاً لأنه درس اللغة العربية دراسة عملية دقيقة و تفهم روحها البلاغية . و مارس الكتابة و الكلام فيها بأسلوب بليغ حاز من أهل هذه اللغة التقدير و الإعجاب ، و ثانياً أنه تخصص فى علوم القرآن و تفسيره و درسهما بصورة عميقة أيضاً ، ثم اشتغل بتدريسه مدة من الزمن ، و من اطلع على كتاباته و مؤلفاته عرف أنها تعتمد على القرآن الكريم قبل أن تعتمد على غيره ، و تستمد منه الروح والقوة والايمان ، و ذلك سر قوتها وتأثيرها ، فكان خير من يدخل فى موضوع قرآنى مهم و يبحث فيه عن جدارة و كفاءة .

و لقد كان أول ما بدأ به الأستاذ الجليل فى مجال خدمة الدعوة الاسلامية ، هو إلقاء الخطب العامة والمحاضرات التوجيهية

في عامة المسلمين ، و إلقاء دروس مستقاة من نصوص القرآن الكريم أمام الطبقة المثقفة من المسلمين ، وقد حاز العملان التقدير والاعجاب من السامعين ، و عرف سماحته بمهارة العرض والشرح و بلاغة القول في ذلك ، كما خدم القرآن الكريم بمقالات علمية و أدبية أيضاً ، و كانت تنير جوانب البلاغة و الحكمة من كتاب الله تعالى ، فقد ألفت في هذا المجال كتاب « مبادئ دراسة القرآن و أصولها » باللغة الأردنية ، و « الأدعية النبوية و بلاغتها » باللغة الأردنية أيضاً ، و « تأملات في التنزيل » باللغة العربية ، و « بين الايمان و المادية » تفسير سورة الكهف باللغة العربية أيضاً ، و له مقالات و بحوث أخرى في هذا المجال .

و هذا كتاب جديد من سلسلته القرآنية ، يجمع محاضراته التي ألقاها أمام طلبة المعهد العالي في مادة أسلوب الدعوة في القرآن الكريم في قاعة المعهد العالي للدعوة و الفكر الاسلامي ابتداءً من من ذى القعدة الحرام ١٣٩٩ هـ (الموافق ١٦ أكتوبر ١٩٧٩ م) قيدها كتابياً السيد ظريف أحمد الطالب بالمعهد العالي من أشرطة التسجيل ، ثم راجعها سماحة الأستاذ و هذبها لإعدادها للطبع و النشر في صورة كتاب ، فله الشكر على إلقاء المحاضرات و مراجعتها

كما نشكر الطالب محمد صدر الحسن ، على ما بذل من جهد في إعداد هذه المحاضرات تقييداً و انتساحاً .

و ها نحن الآن نسعد بتقديم هذا الكتاب للراغبين في الدراسات القرآنية رجاء أن يعم النفع و يمكن الاعتماد عليه عند تدريس هذه المادة . و الله ولى التوفيق و به الثقة .

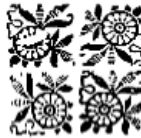
محمد الرابع الحسنى الندوى

المدير بالوكالة

٢٣ / ٩ / ١٤٠٠ هـ

للعهد العالى للدعوة و الفكر الاسلامى

٩ / ٨٠ م

المحاضرة الأولى

حكمة الدعوة ومرونتها ومجاراتها لكل بيئة وعصر

حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، و صلى على نبيه ﷺ ،

ثم قال :

تحقيق أمنية قديمة :

و بعد فأنى أحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء الكريم
السعيد ، فأنى أرى فى ذلك تحقيقاً لأمنية قديمة ، بل « هذا تأويل
رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقاً » و إتانا نلتقى اليوم على صعيد
التفكير و التأمل فى مناهج الدعوة و فى أساليبها و فى طرقها و فى
آدابها ، وإن هذا الموضوع فى الحقيقة قيمة هذه المؤسسة العظيمة
التي قامت قبل تسعين سنة تقريباً .

ما هو أسلوب الدعوة فى القرآن ؟ أو بما يوصى القرآن
الداعى إلى الله و ما هى مناهج الأنبياء عليهم الصلاة و السلام فى

الدعوة ؟ و ما هي الآداب التي يجب القرآن أن يتحلى بها الداعي إلى الله ؟ ، هل هناك أحكام وتوجيهات معينة محدودة في القرآن يأخذ بها الداعي و يدرسها الطالب في مدرسة الدعوة ؟ هذا موضوع له أهمية كبيرة لأنه يتصل بالقرآن ، و يتصل بالدعوة ، فكيف إذا التقى هذان الجانبان المشرقان المنيران المثيران في موضوع واحد .

القرآن كتاب هداية و دعوة

قبل أن يكون كتاب أحكام و شريعة :

إن القرآن هو كتاب هداية و دعوة قبل أن يكون كتاب أحكام و شريعة - مع كل إجلالنا وتقديرنا للأحكام والشريعة - إن الأحكام و الشريعة لا غنى عنها ، و لكن القضية ، قضية الأولوية ، قضية الطابع الغالب ، وقضية الغاية التي يدور حولها القرآن ، فانا نعتقد - في ضوء دراستي القاصرة المحدودة - أن القرآن هو كتاب هداية و دعوة ، قبل أن يكون كتاب أحكام و شريعة ، لأن الهداية هي الأساس للإيمان ، والدعوة هي الأساس لنقل هذا الإيمان ، فإذا كان هذا هو الشأن ، فلا شك في أن القرآن هو كتاب هداية و دعوة قبل أن يكون كتاب شئ آخر .

الدعوة لا يمكن أن تخضع لقوانين
مرسومة ، و تقييد بها :

فما هي الأحكام التي يشرحها القرآن الكريم في موضوع
الدعوة ، وما هي الآداب التي يؤكد عليها القرآن و يدعو إليها؟
هل هناك قوانين مرسومة وأحكام مضبوطة للدعوة ؟ إنني أعتقد
أن الدعوة لا يمكن أن تخضع لقوانين مرسومة وأحكام مضبوطة ،
لأن الدعوة تعتمد على المحيط و على الظروف و البيئة ، و على
الجو و الملابسات ، فإذا كانت الدعوة تعتمد على الواقع و هو
يختلف ، و إذا كانت الدعوة تعتمد على الارتجال . و لا أريد
الارتجال الكلامي اللساني إنما أريد الارتجال العقلي ، و الذي
يسميه أهل البلاغة بحضور البديهة ، و إذا كانت الدعوة تعتمد
كذلك على مكان المرض و مكان الضعف في النفس الانسانية ،
و في المجتمع الانساني ، فإنه ما يمكن أن يقال : يجب على الداعي
أن يفعل كذا و يتكلم بكذا ، و يظهر في المظهر الفلاني و إن
كان المظهر البلاغي ، و بدأنا نشرع هذه الأحكام و نرسم هذه
الخطوط و إن كانت خطوطاً عريضة ، و نقول : تطلق الدعوة
من الخط الفلاني إلى الخط الفلاني ، و لا تتخطى هذه الحدود

و الخطوط ، فقد يتورط الداعى فيما تورط فيه سيد مع
خادمه ، كما تحكى حكاية لطيفة ، تقول القصة : إن رجلا استخدم
خادماً ، وكان هذا الخادم ذكياً قانونياً ، طلب من السيد أن يضع
له قائمة الواجبات ، ما هى الواجبات التى أكلف بها ،
فوضع له قائمة ، تعمل كذا فى الوقت الفلانى ، وتعمل كذا ،
وتذهب إلى السوق و تحضر لنا الحاجيات اليومية من لحوم
و خضر و غير ذلك ، و تقوم بخدمة فلانية ، فأخذ هذه القائمة
و احتفظ بها ، و مرة ركب هذا السيد جواداً ، ولكنه لسوء
الحظ ارتبكت رجله فى الركاب ، و أراد أن يتغلب على هذه
المشكلة فما نجح ، و كان الخادم واقفاً ، فاستعان به وقال : أغشى
يا فلان ، فأخرج الورقة من جيبه و فتحها و مدها إليه وقال :
أين فى هذه القائمة أن السيد إذا ارتبكت رجله بالركاب فافى أعينه ،
و السعيد يعانى مرحلة فاصلة بين الموت و الحياة ، يخشى عليه
أن يسقط أو أن يتورط فى مشكلة أخرى ، و لكن هذا الخادم
اعتمد على هذه القائمة وكان أميناً عليها ، مرتبطاً بها ، ورفض أن
يعينه لأنه غير مكلف بهذه الخدمة ، لذلك يقول الشاعر العربى ،

وقد كان العرب على جانب عظيم من سلامة الفطرة ومن الانتفاع
بتجارب الحياة :

إذا كنت في حاجة مرسلًا فأرسل حكيمًا و لا توصه

الدعوة لها مساحة زمانية

و مساحة مكانية :

أما الدعوة فأمرها بعيد و ساحتها واسعة جدًا ،
و لها مساحة زمانية و مساحة مكانية ، و كلاهما واسعتان ، أما
المساحة الزمانية فهي تمتد من مصدر الدعوة - إذا كان نبيًا ، وإذا
كان مؤسس دعوة كبيرة - إلى ما لانهاية له ، كذلك لها مساحة
مكانية واسعة ، فقد يكون الداعي في الشرق وقد يكون في الغرب ،
و قد ينتقل الداعي من الشرق إلى الغرب ، فإذا كان قد تمرن
على طبيعة الشرق فإنه لا يستطيع أن يقوم بمهمته في الغرب .

الايجاز والاعجاب في آية الدعوة ،

سعتها و عمقها : _____ :

فكان من إعجاز القرآن أنه لم يتعرض لأحكام تفصيلية في
موضوع الدعوة ، وإنما وكلها إلى العقل السليم ، وإلى الذوق المستقيم
و إلى العقيدة الراسخة و الفكرة المتغلغلة في الأحشاء ، ثم حاطها

بسياج واسع ، هو السياج الوحيد الذى يستطيع أن يحيط بالدعوة وهو قوله تعالى : « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد لهم بالتي هي أحسن ، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين (١) » ، تشعرون بمدى أبعاد الاطلاق الذى جاء فى هذه الآية و أبعاد التقيد الذى جاء فيها ، فأطلق و قال : « أدع إلى سبيل ربك » ، ما حدد و ما عين شيئاً معيناً خاصاً ، فمثلاً تدعون الناس إلى الايمان بالله وحده و إلى العقيدة الصحيحة و تكثرون على الصلاة ، تدعون إلى مكارم الأخلاق و إلى الفضيلة أوتدعون الناس إلى الشعور بكرامة الانسانية ، و « سبيل ربك » يحوى كل شئ ، إنه يمتد و يسع الآفاق ، ليست هذه الآفاق فقط ، إنها آفاق الأديان السماوية و آفاق الحاجات البشرية و الحياة الانسانية ، فاستحضروا الاعجاز الكامل فى قوله تعالى : « أدع » و هو لا يختص بالخطابة و لا يختص بالكتابة و لا يختص بالوعظ و النصيحة ، إنما قال : « أدع » ، و الدعوة عامة تشمل هذه المعانى كلها ، و هذه الأساليب كلها ، ثم قال « إلى سبيل ربك »

(١) النحل — ١٢٥

[١٤]

و أى كلمة أوسع أفقاً ، و أعظم إطلافاً من قوله - تعالى -
« سبيل ربك » .

إن الحكمة - الكلمة البليغة العربية التي جاءت في الآية -
لاعتقد أنها من الممكن ترجمتها أو نقلها إلى لغة أخرى ، وكذلك
« الموعظة » كلمة مطلقة ، و « الحسنة » أيضاً كلمة مطلقة ، و هنا
جاء القرآن يحل هذه المشكلة فأطلق و قيد ، و أوجز و أعجز ،
فقال : أدع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة « الآية .
و قد جاءت هذه الآية في سياق الآيات التي تتحدث عن
أكبر داع من الأنبياء قبل الرسول ﷺ ، و هو سيدنا إبراهيم
عليه الصلاة و السلام ، و قال :

« إن إبراهيم كان أمة قاتنا لله حنيفاً ، و لم يك من
المشركين ، شاكراً لأنعمه اجتنابه و هداه إلى صراط مستقيم ،
و آتيناه في الدنيا حسنة ، و إنه في الآخرة لمن الصالحين ، ثم
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ، و ما كان من المشركين (١) »
ثم بعد ذلك يقوله : « أدع إلى سبيل ربك » فلهذه الآية صلة خاصة
بدعوة سيدنا إبراهيم ، هنالك خِيط يربط بين سيدنا إبراهيم وبين

(١) المؤمن - ٢٨

أمر الدعوة ، إن ورود هذه الآية في سياق الحديث عن سيدنا إبراهيم يدل على أن سيدنا إبراهيم كان آخذاً بهذا الطريق ، ملتزماً لهذا الأدب ، وكانت دعوته مؤسسة على الحكمة والموعظة الحسنة و الجدل بالتي هي أحسن .

الأمثلة و النماذج عنصر هام
استخدمه القرآن فيما يتعلق بالدعوة :

ولكن هنا عنصر آخر ، استخدمه القرآن و اعتمد عليه و هو من أهم العناصر و من أكبرها تأثيراً و وقعاً في النفس و إعانة على أداء هذه المهمة ، و ذلك العنصر هو الأمثلة العملية و النماذج الشخصية ، فالقرآن إذا كان قد ترك الأحكام التفصيلية الدقيقة و القواعد المضبوطة المعينة للدعوة ، فإنه قد ملأ هذا الفراغ - إذا كان فراغاً - بنماذج من سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، و من دعوتهم ، و هي نماذج مؤثرة في القلوب ساحرة للنفس ، فإن النماذج لها من التأثير ما لا يكون لأي عنصر آخر ، لا للعناصر المنطقية ، ولا للعناصر الكلامية الجدلية ، و لا للعناصر النفسية ، فكل الصحف السماوية من أولها إلى آخرها اعتمدت على النماذج العملية ، و هي قطع بديعة تستهوي النفوس ، من سير الأنبياء

عليهم الصلاة والسلام ، و أكثرها مقبسة من سير أربعة من كبار الرسل ، أولهم سيدنا ابراهيم عليه السلام وثانيهم سيدنا يوسف وثالثهم سيدنا موسى ، و مسك الختام هو خاتم الانبياء والرسل محمد رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم .

نموذج من دعوة مؤمن

ما زال يكتم إيمانه :

و القرآن لم يغفل نكته مهمة جداً ، وهي أنه إذا كان قد اقتصر على نماذج نبوية فقط ، فكان للانسان أن يقول - في أى زمن من الأزمان - أين نحن من هؤلاء الانبياء عليهم الصلاة والسلام ؟ هؤلاء هم الذين أكرمهم الله بالرسالة وبالوحي والنبوة ، و أيدهم بروح منه ، فكيف تقلدهم و كيف نستطيع أن نترسم خطاهم ، فعرض القرآن نموذجاً لانسان لم يكن نبياً و لم يكن من كبار أصحاب الرسل ، هو مؤمن من آل فرعون ، و القرآن اكتفى بقوله : « قال مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه » (١) .
يعنى أن أحواله وظروفه لم تسمح له باظهار دينه ، ولو كان على ذروة عالية من الايمان لأعلن إسلامه كما أعلن سيدنا أبوبكر ، وكما

(١) المؤمن ٢٨ .

[١٧]

أعلن سيدنا عمر، وكما أعلن سيدنا أبوذر، ولكنه مؤمن كان لا يزال
يكتُم إيمانه، وقد مكنته هذه الفرصة - و هي عدم ظهور إيمانه
و إعلانه الحرب على قومه - من ظهوره في مظهر صديق ناصح
و زميل محب للخير لإخوانه، و هي فرصة يجب أن يستفيد منها
الداعية الحكيم الذي يكون في هذا الوضع، و يستفيد منها الداعية
الذي لا يكون في هذا الوضع، فيتلقى منه دروساً في ترقيق
الكلام و تنويعه، و التبصير بالواقع و قصص الماضين و عواقب
الأمور، و كلا وعد الله الحسنى .

المحاضرة الثانية

نموذجان من دعوة سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام

نموذجان من دعوة سيدنا

إبراهيم عليه السلام :

ليكن موضوع حديثنا اليوم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ،
وهناك نموذجان من دعوته ، إذا قارن الانسان بين هذين النموذجين
ملكته روعة الحكمة و روعة الدعوة النبوية ، ونموذج حين دعا
والده ، ونموذج حين دعا قومه ، وترون تنوع الأسلوب ، وليس تنوع
الأسلوب فقط ، بل تنوع فهم النفسية والدخول إلى أغوار النفس
الانسانية ، فاذا تأملتم في الآيات التي وردت في دعوة سيدنا إبراهيم
عليه الصلاة والسلام لوالده . عرفتم كيف يدعو الولد الوالد ، ثم
إذا قارتموه بالأسلوب الذي دعا فيه قومه ، عرفتم أسلوباً آخر يليق
بالمقام ، فأنا أقرأ لكم أولاً الآيات التي وردت في دعوته لوالده .

دعوة الولد للوالد :

« و اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً ، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع و لا يبصر ، و لا يعنى عنك شيئاً ، يا أبت إنى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطاً سوياً ، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً ، يا أبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً » (١) .

إنارة للحنان الأبوى :

أولاً تتأملون فى قوله : « يا-أبت » لهجة فيها الرقة ، وفيها البر ، و فيها التواضع ، و هذا يرجع إلى الذوق السليم ، كذلك كان الذين قد تذوقوا القرآن و تشرّبوا روحه ، إذا قرأوا آيات العذاب كان يرتعد صوتهم و يحمر وجههم ، و إذا قرأوا آيات الرحمة ترق قلوبهم و تلين أصواتهم ، فالولد إذا خاطب أباه بقوله « يا أبت » أثار فيه الحنان الأبوى ، و كان يمكن لإبراهيم أن يصبح فيقول : يا سيدى ، أو يقول : يا شيخ الكهان ، لأنه كان كاهناً ، ولكنه يقول : « يا أبت » تعتمد إبراهيم هذه الكلمة ليصل بها

(١) مريم - ٤١ - ٤٥ .

[٢٠]

إلى أعماق قلبه ، و يشير فيه الحنان ، فالولد مهما بلغ الغضب من والده إذ ناداه بقوله : « يا أبت ، يا والدي الكريم ، رقت وتهاياً لسماح كلامه ، إن إبراهيم آثار فيه الحنان قبل أن يشير فيه الايمان ، و الحنان يسبق الايمان أحياناً ، فقد يكون الوالد حنوناً ولا يكون مؤمناً ، فهذا الحنان هو الذى يستطيع الانسان أن يعتمد عليه ، و لا ينبغي للداعى الحكيم أن يغفل هذا الجانب ، و إذا أغفل هذا الجانب فانه أساء إلى نفسه ، و أساء إلى دعوته إذا كان غليظاً » ولو كنت فقط غليظ القلب لانفضوا من حولك ، (١) فالرسول عليه الصلاة والسلام رعى هذا الجانب مع عمه أبي طالب ، فخاطبه فى مواضع دقيقة محرجة بقوله : « يا عم ا ، فقال حين رأى حيرته فى أمر الدعوة إلى الاسلام و ارتباكها فيها و تخوفه من معرة قريش ، « يا عم لو وضعوا الشمس فى يمينى و القمر فى يسارى ، على أن أترك هذا الأمر ، حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته » .

و كانت نتيجة هذه الرقة مع الصرامة ، و إثارة العاطفة الانسانية فى أبي طالب - مع إثارته لدين آبائه - أن قال له ،

(١) آل عمران - ١٥٩ .

- و قد خاطبه بقوله : يا ابن أخى ، كما خاطبه رسول الله ﷺ
 بقوله : « يا عم » ، - : « اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت ،
 فوالله ما أسلك لشيئاً أبداً » (١) .
حسن اختيار سيدنا إبراهيم للدلائل :

ثم إن سيدنا إبراهيم اختار من الدلائل فى إثبات كون هذه الآلهة
 لا تستحق العبادة ، الأشياء المحسوسة الملبوسة اليومية ، لم يبدأ
 بالأشياء التى تعتمد على المنطق وتعتمد على الذكاء النادر ، وتعتمد
 على بحوث علمية أو نظرات فلسفية ، إنما اختار الشيء الذى يفهمه
 الطفل ، لأن والده ، كان فى الطفولة العقلية ، وإن كان متقدماً
 فى السن ، فخاطبه كما يخاطب الطفل : « يا أبت لم تعبد ما لا يسمع
 ولا يبصر ولا يفنى عنك شيئاً » ، ثم قال : « إني قد جئاني
 من العلم ما لم يأتك » و هذا من دواعى السرور للوالد العاقل
 فينبغى أن يفخر ويستبشر بتفوق ولده فى العلم و المعرفة ،
 و العقل والوعى ، و ما كان فيه شئ من المبالغة و خرق العادة ،
 لأن هذا يقع كثيراً ، يتعلم الولد و لا يتعلم الوالد و يكون الولد
 أعلم من والده « يا أبت إني قد جئاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني

(١) سيرة ابن هشام ، ق ١ ، ص ٢٦٥ ، ٢٦٦ .

أهدك صراطاً سوياً ، ، « يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان
 كان للرحمن عصياً ، ، إن كل آية من هذه الآيات وراها معان
 عميقة و حكم دقيقة ، إنه لم يذكر الشيطان بصفات تدق وبصفات
 يلتوى فهمها على هذا الرجل الساذج البسيط . الذى بلغ من غباوته
 أن كان ينحت الأصنام ثم يعبدها ، إن أكبر جنائيات إبليس ، أنه كان
 للرحمن عصياً ، « يا أبت أنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن
 فتكون للشيطان ولياً » .

الاعتماد على الفطرة و الواقع
 فى دعوته عليه السلام لقومه :

وتقارن هذا الأسلوب بالأسلوب الذى دعا به سيدنا إبراهيم
 قومه ، تعرفون الفرق ، فيقول القرآن :
 « و اتل عليهم نبأ إبراهيم ، إذ قال لأبيه و قومه ما تعبدون ،
 قالوا نعبد أصناماً فنظّل لها عاكفين ، قال هل يسمعونكم إذ تدعون
 أو ينفعونكم أو يضرون ، (١) .
 تتأملون فى هذه الآيات و تعرفونها من أولها إلى آخرها ،
 فأولا تتفكرون فى حكمة سيدنا إبراهيم فى الدعوة ، لأنه لم يقترح

(١) الشعراء - ٦٩ - ٧٣ .

من نفسه أسماءً أو صفات لهذه الآلهة، حتى لا يثير هؤلاء فيردون عليه وينكرونها ، بل استنطقهم أولاً فقال : « ما تعبدون ، قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين . قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون ، ، و هنالك يلجأ إلى الدلائل المنطقية . أو الاشارات الفلسفية و قال : « هل يسمعونكم إذ تدعون ، أو ينفعونكم أو يضرون ، فان الحياة الانسانية تدور حول هاتين النقطتين ، يسمع الانسان إذا دعى ، و ينفع و يضر إذا استعين ، هذا الخيط الذى يربط فرداً بفرد ، ووجوداً بوجود ، و مؤسسة بمؤسسة ، اختار هذين الشئيين و هما القطبان اللذان تدور حولهما رحى الحياة كلها .

« قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ، ، هذا الذى كان يريد سيدنا إبراهيم أن يقوله ، فهذا هو جواب العاجز . جواب المنقطع ، يعنى ما هو الدليل على هذه الأسماء؟ هل لها مسميات؟ و هذه الأصنام المنحوتة و الأوثان المنصوبة و الآلهة الخيالية الأسطورية الأخرى ، هل لها فائدة فى الحياة ؟ و قدرة على العمل و مكنة من النفع و الضرر ، و سند من العلم ؟ .

استنفاد ثروة الذكاء و البيان
و طاقة الدفاع عن النفس من المخاطب :

و تستمرون في دراسة هذه الآيات تتقلون من معنى إلى معنى فتفهمون الفرق بين الأسلوبين ، و فهم سيدنا إبراهيم العميق الدقيق ، للنفسية الانسانية ، و قدرته و براعته في الدخول إلى مداخل النفس الدقيقة ، و إلى أغوارها العميقة ، كيف استخراج كل ما عندهم من ثروة ذكاء ، و ثروة بيان ، و ثروة دفاع عن النفس ، و آخر سهم في كنانتهم كانوا يستطيعون أن يطلقوه « بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون » فسيدنا إبراهيم استنفد كل ما عندهم من قدرة جواب فأصبحوا مفاسين ، أصبحوا فقراء ، أصبحوا لاشئ عندهم . ثم بدأ يوجه إليهم الدعوة و يدعوهم إلى الله و إلى التوحيد ، فقال :

« أفرئتم ما كنتم تعبدون ، أنتم و آباؤكم الأقدمون ، فانه عدو لي إلا رب العالمين ، الذي خلقني فهو يهدين ، و الذي هو يطعمني و يسقيني . و إذا مرضت فهو يشفين ، و الذي يميتني ثم يحيين ، و الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين » ، (١) .

(١) الشعراء ٧٥ ٨٢ .

المنهج القرآني

إثبات مفصل ونفي بمحمل:

هنالك نكتة عجيبة من معجزات القرآن ، وهو ما نبه عليه شيخ الاسلام ابن تيمية ، فقال: إن فلاسفة اليونان إذا عرفوا واجب الوجود ، أو المبدأ الفيض - على حد تعريفهم - فأنهم يتوسعون و يدققون في نفي ما لا يليق به عندهم (من الصفات وغيرها) أما إذا تعرضوا للإثبات فأنهم يختصرون ويجهلون ، ففي الفلسفة نفي مفصل ، وإثبات بمحمل ، بالعكس من القرآن ، فهناك إثبات مفصل ونفي بمحمل ، في وصف الله تعالى ، في أسمائه وصفاته و كذلك في الأديان السماوية و تعاليم الأنبياء إثبات مفصل ونفي بمحمل (١) ، اقرأوا القرآن في الإثبات و الحديث عن الله تعالى: « هو الله الذي لا إله إلا هو ، عالم الغيب و الشهادة هو الرحمن الرحيم ، هو الله الذي لا إله إلا هو ، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ، سبحان الله عما يشركون ، هو الله الخالق البارئ المصور ، له الأسماء الحسنى ، يسبح له ما في

(١) المعنى مأخوذ من « كتاب النبوات » لشيخ الاسلام ابن

تيمية ، و التعبير للأولف .

السموات و الأرض و هو العزيز الحكيم « (١) .
و اقرأوا قوله تعالى في النقي : « ليس كمثلها شئ و هو
السميع البصير » (٢) .

وكذلك يقول شيخ الاسلام : إن مات من أساليب النقي لاتقوم مقام
إثبات واحد ، و قد صدق ، فان هذه الحياة التي تعيشها و التي
عاشت البشرية الأولى كلها ، إنما عاشت على الاثبات ، ما عاشت
على النقي ، النقي نسبة ضئيلة جداً إلى الاثبات .

الانطلاق و التدفق

في الحديث عن الله تعالى :

فسيدينا إبراهيم قال في جواب قولهم : « نعبد أصناماً فنظلم
لها عاكفين » : « هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون »
فاكتفى بالنقي المجمع ، ولكنه لما جاء إلى ذكر الله تعالى والدعوة
إليه توسع و استعان بالاثبات المفصل ، فقال :

« لهم عدو لي إلا رب العالمين ، الذي خلقني فهو يهدين
و الذي هو يطعمني ويسقيني ، وإذا مرضت فهو يشفين ، والذي

(١) الحشر - ٢٢ - ٢٤ .

(٢) الشورى - ١١ .

يميتى ثم يميين ، والذي أطمع أن يغفرلى خطيئتي يوم الدين» (١) خمس خلال ، هنالك خصلتان فقط ، «هل بسمعوتكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون» ، لكنه لما ذكر الله تعالى و تحدث عنه ، كأنه شعر بطرب وجاشت نفسه ، فتوسع في الحديث عنه تعالى ، إن الانسان إذا ذاق شيئاً لذيذاً فانه يلوكه و يمضغه و يديره في الفم ، أما إذا كان الشئ مرأاً - ولا بد منه - فانه يتلعه ابتلاعاً و يتخلص منه بسرعة .

فلما ذكر الله تعالى تحركت العاطفة فيه وجاش فيه الايمان فقال : « فانهم عدو لى إلا رب العالمين ، الذى خلقنى فهو يهدين والذى هو يطعمنى و يسقيني ، وإذا مرضت فهو يشفين ، و الذى يميتنى ثم يميين ، و الذى أطمع أن يغفر لى خطيئتي يوم الدين .

مناسبات لطيفة :

هنالك جاشت نفسه مرة أخرى ، فثار يدعو الله تعالى مع أنه ليست هذه مناسبة الدعاء ، فقال : « رب هب لى حكماً و ألحقنى بالصالحين ، و اجعل لى لسان صدق فى الآخرين ، و اجعلنى من

(١) الشعراء - ٧٧ - ٨٢ ،

ورثة جنة النعيم (١) ، و هنالك خطر أبوه بياله و تذكره ، فانه كان من القادة إلى هذه الوثنية ، و السادن الكاهن المعروف في البلد ، فقال : « و اغفر لأبي إنه كان من الضالين (٢) . ثم استحضر القيامة فقال : « و لا تخزني يوم يبعثون ، يوم لا ينفع مال و لا بنون ، إلا من آتى الله بقلب سليم (٣) » . و اقرأوا أخيراً : « إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله خيفاً ، و لم يك من المشركين ، شاكراً لأنعمه ، اجتباها و هداه إلى صراط مستقيم ، و آتيناه في الدنيا حسنة و إنه في الآخرة لمن الصالحين (٤) » .

(١) الشعراء ٨٣ - ٨٥ ،

(٢) أيضاً ٨٦ ،

(٣) أيضاً ٨٧ - ٨٩ ،

(٤) النحل ١٢٠ - ١٢٢ .

المحاضرة الثالثة

نموذج من دعوة سيدنا يوسف عليه السلام

أما بعد ! فربط الحديث بالحديث الماضي ، ونسك الخيط
الذي تركناه بالأمس .

عرضنا عليكم نموذجين من نماذج الدعوة النبوية الحكيمة
البلغة التي تمثلت في قطعتين معجزتين من قطع القرآن الدعوية البلاغية،
إحدهما القطعة التي تمثلت فيها دعوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة
و السلام لوالده ، التي جاءت في سورة مريم ، و القطعة الثانية
التي جاءت فيها دعوة سيدنا إبراهيم لأبيه وقومه في سورة الشعراء .
و الآن نعرض عليكم نموذجا آخر ، نموذج دعوة سيدنا
يوسف عليه و على آبائه السلام ، فنتلو عليكم أولا الآيات التي
تصل بهذه القصة من سورة يوسف ، يقول الله تعالى :

« و دخل معه السجن فتيان . قال أحدهما إنى أراى أعصر

خمرا ، وقال الآخر إني أراى أحمل فوق رأسى خبزاً تأكل الطير منه ، نبثا بتاويله ، إنا نراك من المحسنين ، قال لا يأتىكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتاويله قبل أن يأتىكما ، ذلكما بما علمنى ربى ، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله و هم بالآخرة هم كافرون ، واتبعت ملة آبائى إبراهيم و إسحاق و يعقوب ، ما كان لنا أن نشرك بالله من شئ ، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس و لكن أكثر الناس لا يشكرون ، يا صاحبي السجن أ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم و آبائكم ما أنزل الله بها من سلطان ، إن الحكم إلا لله ، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ، ذلك الدين القيم و لكن أكثر الناس لا يعلمون ، يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقى ربه خمرا ، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه ، قضى الأمر الذى فيه تستفتيان (١) .

المحيط الفريد الذى قامت فيه

دعوته عليه السلام :

وقبل أن نشرح هذه الآيات نريد أن نخيل لأذهانكم ، المحيط

(١) يوسف ٣٦ - ٤١

[٣١]

الذى قامت فيه هذه الدعوة، والأجواء التى اكتفتها، فأولا يجب عليكم أن تعرفوا من هو يوسف ؟ ، هو ابن سيدنا يعقوب ، و هو ابن سيدنا إسحاق و هو ابن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، جد الأنبياء ، و إمام دعوة التوحيد فى عصره ، وبعد عصره ، ويوسف ، هو الذى يقول الرسول ﷺ فيه « الكريم ابن الكريم بن الكريم بن الكريم » ، فهو عريق فى العرق ، عريق فى النبل ، عريق فى النبوة ، عريق فى معرفة الله تبارك و تعالى ، عريق فى الأخلاق العالية ، و قد تحدثت عنه الصحف السماوية ، و تحدثت عنه تاريخ النبوات و الأدب و الدين ، أنه كان آية فى الجمال ، وأن الله سبحانه و تعالى قد أكرمه بجمال الخلق و الخلق ، و كان الجمال فيه كاملا متسقا قد التقى فى شخصه الكريم جمال الخلق و الخلق و الجمال الصورى بالجمال المعنوى و الجمال العقلى - إذا صح هذا التعبير - و جمال الشعور و العاطفة و جمال الرقة و الكرم ، فكان جميلا بكل معنى من معانى الجمال ، و قد تجلى هذا الجمال فى كلامه و فى كل تصرفاته و فى كل خواطره .

و قبل أن تذوق هذه القطعة الدعوية البيانية البلاغية

الرائعة ، (١) يجب علينا أن نستحضر الأجواء التي اكتتفت هذه الدعوة ، اقرأو معي الآيات التي وردت في قصته من قوله تعالى :
 « وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه ، إلى قوله تعالى :
 ثم بدلهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين (٢) فسيق إلى
 السجن وأدخل فيه بهمة برأه الله منها كما برأ من دمه الذئب ، فدخل
 في السجن سجيناً مفترى عليه ، والسجون تتلقى الأحكام وتنفذ ،
 لاشأن لها بالتحقيق ، إنما تتسلم المسجونين ، كما تتسلم نحن البريد ،
 لا نعرف ماذا فيه ، وقد تكون برقية تحمل نبأ مفاجئاً ، وبرقية
 تحمل بشرى ، كذلك السجنانون الموكلون بالسجون يتسلمون من
 صدر عليهم حكم السجن والاعتقال ، كما يتسلمون السلع والجمادات ،
 أمسكوا بيد سيدنا يوسف وهم لا يعرفون بيته ولا شرفه ولا

(١) من الغريب أن هذه القطعة المعجزة الجميلة قد تجردت
 عنها التوراة ، و إذا قارن الانسان بين قصة يوسف في
 القرآن ، و قصة يوسف في بائبل (BIBLE) وجد
 الأولى تتسم بروح الهداية والدعوة ، والعبارة والموعظة ،
 و وجد الثانية مليئة بالأعداد و الأرقام و المساحة .

(٢) سورة يوسف : ١٩ - ٣٥ .

برأته و أدخلوه في بقية المسجونين ، و إذا لم تتوفر وسائل التحقيق خارج السجن فكيف تتوفر داخل السجن ؟ يغلق بابهُ على من فيه ولا يدخل إليهم الهواء النقي ، و السجن عالم صغير ، و المسجونون عندهم فراغ في الوقت و فرصة طويلة للحديث .
موضع احترام و تقدير و ثقة :

ولكن في أيام قليلة لفت يوسف الأنظار و أصبح حديث السجن ، و قد بدد نوره هذا الظلام المحيط به ، هدوء و رزانة و وقار و سكينته ، و ذكر و تسييح ، و خلق و تواضع ، و عطف و كرم ، فاضطر أهل السجن إلى أن يحترموه ، وكانوا في ذلك مضطرين ، كأن سائقاً يسوقهم إليه ، وكان كله من تقدير الله سبحانه و تعالى .

ثم ماذا حدث ؟ رأى اثنان من أهل السجن منامين غير عاديين ، أما أحدهما فقد رأى أنه يعصر خمراً ، و قد شغل بهذا المنام و سيطر على تفكيره و على مشاعره ، و الثاني رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً ، تأكل الطير منه . وفيه شئ من الغرابة ، و قد ألهمهما الله تعالى أن يرجعا في ذلك إلى يوسف ، وهذا ما هدتهما إليه سلامة الفطرة ، و قوة الملاحظة - التي لا يخلو منها

إنسان - و التجربة القصيرة التي عاشها أهل السجن ، و أكثر الناس يعتمدون على التجربة و المشاهدة أكثر مما يعتمدون على العلم و المنطق ، و حكياً رؤياهما قال « أحدهما إني أراى أعصر خمراً ، وقال الآخر إني أراى أحمل فوق رأسى خبزاً تأكل الطير منه ، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين .

معنى الاحسان :

وما معنى الاحسان فى هذا المكان ؟ هل كان يوسف يملك شيئاً من المال كان قد أخفاه فهو يوزعه عليهم ؟ هذا الذى يتبادر إلى ذهننا إذا سمعنا كلمة الاحسان ، ولكنه شئ غير معقول وغير يمكن العمل بالنسبة إلى يوسف والوضع الذى كان فيه .

الاحسان هو الاتيان بشئى فى درجة أكل وأجمل بصفة أجمل وأفضل ، ولذلك لما سئل رسول الله ﷺ ، وقيل ما الاحسان ؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك» هذا هو الاحسان فقالوا : إنا نراك من المحسنين فى العبادة ، إنا نراك من المحسنين فى الكلام ، إنا نراك من المحسنين فى المعاملة ، وكان سيدنا يوسف - كما قلت لكم - قد أحاطت به حالات من هذه التهمة و من الشائعات ، و آثرت كلمة «هالات» لأن سيدنا يوسف كان قرأ ، فهذا

القمر الانساني كانت تحيط به حالات من التهم و الشبه والظنون والقياسات ، لماذا أدخل السجن ؟ لعله فعل كذا ، أو فعل كذا ، ولكن انشقت عنه هذه الحالات وأحاطت به حالة أخرى ، وهي
هالة الإعجاب و هالة التقدير و الثقة .

أهم من الرؤيا المفزعة
و أجدر بالاهتمام :

لقد عرف يوسف أن الرؤيا الغريبة أفزعت كل واحد منها فساقتها إليه ، وذلك مبلغ عليهما ومناط اهتمامهما ، لا يعرفان السعادة و الشقاء إلا في هذه الحياة ، و لكن يوسف الذي نشأ في أحضان النبوة و فتح الله بصيرته و نورها ، و هياه للنبوة والرسالة ، كان يعرف أن الذي يتناسيه هو أهم من هذه الرؤيا و هو الايمان بالله - بفاطر هذا الكون و مدبره - و عقيدة التوحيد التي لا يشوبها شرك ، وهل الحياة - مهما طالت واتسعت - إلا رؤيا يراها الناس ؟ وكانا إلى معرفة تأويل هذه الرؤيا أحوج و أفقر ، و كان جملة و تناسيه أكبر خطراً و أشد ضرراً ، فرأى - بما فطره الله عليه من الرحمة والنصح والاخلاص - أن ينبههما بالخطر الحقيقي ، و يزودهما بالعلم النافع الاساسي ، و قد

صادف من العقل وعياً ، و من النفس اتباعاً - و لو في قضية تافهة - وذلك لا يدوم ، ولعل هذه هي الفرصة الأخيرة للحديث معها ، فأراد أن لا يضيعها ، وأن يبذر في هذه التربة التي أصبحت ندية ناعمة ، البذرة الكريمة ، فاتخذ من مناسبة تفسير الرؤيا مدخلا لتوجيه الدعوة إلى الله ، وأثار فطرتها السليمة للتوصل إلى عقيدة التوحيد الواضحة الساتفة .

الجمال الرائع في فتح الحديث :

وأريد أن تتبها إلى الجمال الرائع في فتح الحديث ، فمن مظاهر الحديث الجميل جمال المدخل ، لأن المدخل له أهمية كبيرة ، إذا كان مدخل الحديث الجميل مدخلا غير جميل ، أترف جماله وأساء إليه ، وكذلك البناء الجميل ، يجب أن يكون مدخله جميلا ، ينشرح له الصدر و يشجع على الدخول .

إن يوصف بدأ الحديث بالتأكيد لهما ، أنه يستطيع أن يفسر النبأ الذي جانا لأجله و قصده ، وأنه لم يكن هذا القصد خطأ ، وأنهما ما ضلا الطريق ، و إنما وصلا إلى غايتهم ، وهو الرجل المطلوب الكفو ، الذي يستطيع أن ينجدهما و يرشدهما ، فان الأصل النفس العميق أن صاحب الحاجة يريد أن تقضى حاجته

في أقرب وقت ، المريض إذا ذهب إلى طبيب يشخص المرض ويصف الدواء ، والطبيب يماطله ويماطله ، يقول : سأراجع السكتب من المصادر الطبية ، و سأراجع فلاناً و فلاناً في البلد ثم أحاول أن أعالجك ، فالمريض المسكين يتألم قلبه ، وينقطع أمله ، ويرجع خائباً ، و ربما لا يرجع إليه بعد ذلك .

فالشئ الأول أن يثير الانسان الثقة في ذلك الرجل الذي ساقته الحاجة إليه . و يقنعه بأن علاجه عنده ، و أن طلبته و حاجته ستقضى عنده ، فقال : « لا يأتىكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتىكما » .

يعنى أن حاجتهما ستقضى سريعاً ، لأنهما كانا في السجن مرتبطين بقوانين السجن و المعتقلات ، فما كان لهما أن يجلسا بجواره طويلاً فأراد أن يطمئنهما أن حاجتهما ستقضى سريعاً ، فقال « لا يأتىكما طعام ترزقانه إلا نباتكما ، الآية ، وهناك تفسيران للآية .

١- التفسير الأول :

إن سيدنا يوسف عليه السلام قال : « لا يأتىكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله » أى تأويل هذا الطعام ، يعنى حقيقة هذا الطعام ، فأراد أن يوجد الثقة فيهما عن طريق إظهار قدرته على التنبؤ بشئ

لم يره ، فاستعان به على إيجاد الثقة في نفوسهما .

٢- التفسير الثاني :

و أنا لا أستسيغ هذا التأويل ، أولاً لأنه إخبار بالغيب .
ثم أن السجون ليس هنالك تنوع كبير في الأطعمة ، فاستطاعته
- بكل سهولة - أن يخبرهما بنوع الطعام الذي سيحضر ، فأى
المعية لسيدنا يوسف عليه السلام ، و أى براعة فى الإشعار بنوع
الطعام الذى سيحضر ؟ و جاء فى التوراة أن سيدنا يوسف عليه
السلام كان مشرفاً على المطعم ، إن صح هذا فإنه لاغرابة لمشرف
المطعم فى أن يخبر ، أى نوع من الطعام سيحضر ، فأنا أميل إلى
التفسير الثانى الذى ورد فى بعض كتب التفسير ، وهو أنه لا يأتىكما
طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويل هذه الرؤيا ، حتى يطمئنا أنهما
لا يحتاجان إلى جلوس طويل ، و لا يملان ، و لا يأتى السجنان
فيقول : اذهبا إلى مكانكما ، و من الذى أذن لكما بالحضير هنا ؟
فقال « لا يأتىكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتىكما ،
و كانت مصر على جانب كبير من الحضارة ، و تنظيم الحياة
المدنية ، فالمفروض أنه كانت هناك مواعيد مضبوطة للطعام ، و كان
وقت الطعام قد حضر ، فذلك قال : لا يأتىكما طعام الآية .

تنشط النفوس لسماع الحديث

بشيء لذيذ حبيب :

ثم هناك نكتة حضرت لى الآن ، وهى أن بين المسجونين و بين الطعام الذى يأكلونه فى السجن صلة قوية ، فلما ذكر الطعام أثار فيهم الشوق ، و انتعشت قلوبهم لسماع ذكر الطعام . فالطعام حبيب إلى كل إنسان ، ولكنّه إلى المسجون أحب وألذ وأشهى ، فلما ذكره يوسف انتعشت نفوسهما ، و تهايت آذانهما . فقال : لا يأتىكما طعام ترزقانه ، الآية .

ثم تشور فيه الطبيعة النبوية ، فلا يرد الفضل فى ذلك إلى ذكائه و لا إلى براعته بل يرد الفضل إلى الله ، و من هنا ينتقل انتقالا حكيماً قلنا يوجد له نظير ، فقال : « ذلكما عما علمنى ربى » فكان المدخل الكريم إلى النصيحة التى يريدنا ، و انظروا : كيف ينتقل من تفسير الرؤيا قبل أن يفسرها - إلى الدعوة الحكيمة ، و كان ذلك مما لا يسبغنه و لا يتحملة هؤلاء المسجونون ، الذين ساقهم الحاجة إليه ، و كانوا قد فرغوا بهذه الرؤيا المفزعة و جاءوا فرعين مرتاعين ، فكيف يحتملان هذا الحديث الطويل ، فقال لهما : إنه لا يرجع الفضل فى ذلك إلى ذكائى و براعتى بل يرجع الفضل

إلى الله - تعالى - ومن هنا يدخل من هذا المدخل اللطيف الرقيق الخفيف على النفوس إلى الدعوة ، تستحضرون حكمته في الدعوة أنه لم يكن يستطيع أن يقول : صبراً أيها الاخوان ، أيها الزملاء الكرام ، سأفسر لكم الرؤيا ، ولكن اسمعوا مني أولاً ، أن هناك شيئاً أهم من هذا ، كيف كانوا ينشطون لسماع هذا الكلام ، وهذا الحديث الذي لم يتعودوه ، وما جاؤا لأجله ؟ فقال من غير انفصال طويل ، بل في لحظة واحدة .

الانتقال الخفيف الرقيق

إلى عرض الدعوة :

« ذلكما مما علمني ربي » امتحضروا الجو الذي وقعت فيه هذه الدعوة الحكيمة التي لأعرف مثلها دعوة إلا دعوة الرسول - ﷺ - و سأعرض عليكم نموذجاً منها ، و لم أمر بأى نموذج من نماذج الدعوة في تاريخ الدعوة و الدعاة أدق و أعمق منها حيث بدأ الحديث بقوله : « لا يأتيكما طعام ترزقانه . . . » إلى أن قال : ذلكما مما علمني ربي ، ، كيف انتقل إلى الحديث عن الرب ، و إلى التوحيد ، هل هناك انتقال أخف و أرق و ألطف و أسرع من هذا الانتقال ؟ فكأنه يقول : ما كنت لأفسر لكم

[٤١]

هذه الرؤيا ، و أنا الانسان الضعيف العاجز الذى لم أملك نفسى أمام هذا الأمر ، و أراد الناس أن يزجوني فى السجن فلم أستطع أن أقاومهم ، وكيف يستطيع الانسان الضعيف العاجز الذى يساق إلى السجن فلا يملك شيئاً ، أن يصل إلى هذه القمة الشاخنة من العلم بنفسه ، بل « ذلكما بما علمنى ربى » .

رحــــــــــــــــلة طويلة يطويها
سيدنا يوسف فى لحظة واحدة :

ثم آثار سؤالاً آخر ، و هو لماذا علمنى ربى ؟ و من هنا انتقل انتقالاً آخر ، إنها رحلة طويلة فى طريق الدعوة ، لكن سيدنا يوسف بحكمته وبروحانيته الشفافة ، وقلبه المشرق ، وبفكره النقى الربانى ، استطاع أن يطوى هذه الرحلة الطويلة التى قد يطويها الدعاة والحكام والفلاسفة فى عدد من السنين ، استطاع أن يطويها فى لحظة واحدة ، فقال : « ذلكما بما علمنى ربى ، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله و هم بالآخرة هم كافرون » (١) .
هنالك شعر سيدنا يوسف - عليه الصلاة و السلام - أنه
الآن فى موقف قوى ، فى موقف عال ، كأنه طلع جبلاً ، أو

(١) يوسف ٣٧ .

[٤٢]

ربوة عالية ، فقال : « يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » (١) ٤ ، و كان لو قدم هذا قبل ذلك الكلام ، لكان كلاماً ثقيلاً على آذانها و على قلوبها ، و لكن هنا استطاع أن يقول ، وحق له أن يقول : « يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » لاحظوا هذا التقديم و التأخير ، و لاحظوا هذا الترتيب القرآني ، الترتيب الحكيم ، و كان لو استمر في الكلام كان الكلام مجوجاً ، ولكنه شعر بقوة في نفسه ، و شعر بحسن استماع منهم لما كان يقرأ في وجوههم أنهم نهبوا لاستماع هذا الصوت الذي يأتي من السماء ، لأنه دعوة الله للعبيد عن طريق الأنبياء و المرسلين ، فقال : « يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » اشعروا بالنبوة التي تختلف عن النبوة الأولى ، كانت النبوة الأولى رفيقة لطيفة خفيفة ، فجاءت هذه النبوة قوية ، متدققة بالحياة متدققة بالثقة ، و كان ذلك من أقرب الطرق إلى فهمهم ، أما لو استعان بأشياء منطقية و كلامية ، لما كان لهم أن يفهموا منه ذلك .

(١) يوسف ٣٩

إعجاز قرآني عجيب :

ثم قال : « ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتوها أنتم و آبائكم ما أنزل الله بها من سلطان (١) » . إنها أسماء من غير مسميات ، إنها أسماء لا حقيقة لها ، أسماء عند اليونان و أسماء عند البراهمة الوثنيين ، وأسماء عند غيرهم من أمثالهم ، إن الإعجاز القرآني يكمن في أنه أطلق عليه كلمة الأسماء . إن الذي قرأ تاريخ الديانات وتاريخ المثلوجيا ، يعرف إعجاز هذه الآية ، إنه ليس هناك إلا أسماء محضة ، أين الآلهة ؟ أين إله المطر وإله الحرب ؟ وأين إله الحب و إله الجمال ؟ أين هذه الآلهة ؟ التي لا وجود لها إلا في الذهن و في القائمة الخيالية ؟ « إن هي إلا أسماء سميتوها أنتم و آبائكم ما أنزل الله بها من سلطان » ، و لا تزال هذه الآية معجزة إلى أن يرث الله الأرض و من عليها ، و ليست الوثنية إلا أسماء ، وقد فضح القرآن الوثنية بقوله : « إن هي إلا أسماء »
طريقة الداعي الملهم :

و هنالك شعر دنا يوسف بأن الفراغ
الذي وجد في قلوبهم قد ملئ ، و ليس من الحكمة الآن أن

(١) يوسف ٤٠

[٤٤]

يطيل الكلام ، و يتوسع في الحديث عن التوحيد ، و الطيب
النطاسى يعرف مقدار الوجبة من الدواء ، ومدى صلاحية المريض
وحاجته ، فلا يزيد عليها ، إنها طريقة الداعى الملهم ، الداعى المؤيد من
الله ، إنه يشعر أنه قد وصل إلى نقطة لا يجوز له أن يتخطاها ،
و لأجل ذلك فإن من يضع القوانين المحددة للدعوة أو التربية يجنى
عليها ، على إطلاقها وحرمتها وحيويتها ، ويجنى على الدعاة (١) .
وإلى اللقاء فى عرض نموذج دعوة سيدنا موسى عليه وعلى
نينيا الصلاة والسلام .

(١) اتفق المؤلف أن يلقى محاضرة فى ١٧ / ٤ / ١٤٠٠ هـ فى قاعة
المحاضرات بالجامعة الاسلامية فى المدينة المنورة ،
كان عنوانها «حكمة الدعوة وصفة الدعاة» جاء فيها حديث
عن دعوة سيدنا يوسف ، و تفتحت له جوانب جديدة
من الجمال و الروعة اليباقية فى هذه القطعة ، فضمها إلى
هذه المحاضرة التى سبقت محاضرة الجامعة الاسلامية
بشهور عند تحرير هذه المجموعة ، إكالا للفائدة .

المحاضرة الرابعة

امثلة من دعوة سيدنا موسى عليه السلام وعلمته النبوية

لوحة جميلة أخرى من الدعوة النبوية :

نعرض عليكم اليوم لوحة جميلة أخرى من الدعوة النبوية ، دعوة سيدنا موسى ، الدعوة التي كلف بها ليلياها إلى فرعون ، وهذه الصورة تختلف عن الصورة التي قدمناها قبل هذا ، وعن الصورة التي تقدمها بعدها كذلك ، في ثلاثة جوانب ، تختلف هذه الصورة في طبيعة الدعوة ، و في وضع الداعي ، و في واقع المدعو إليه ، فهذه الدعوة التي قام بها سيدنا موسى - أو كلف بها على الأصح - تختلف في نفس الدعوة ، لأنها لا تختلف عن دعوات الأنبياء الآخرين عليهم الصلاة و السلام في الأسس و في الأهداف و في الأجزاء الرئيسية ، الدعوة إلى الله ، و الدعوة إلى التوحيد ، و الدعوة إلى الإيمان بالبعث و النشر و بالحياة الآخرة ، و الإيمان

بصفات الله تعالى و الحقائق الغيبية ، ، و لكنها تختلف في جانب واحد ، و هو أن هذه الدعوة اقترنت بها مهمة أخرى ، اقترنت بها مهمة إنقاذ نبي إسرائيل من عذاب فرعون و من اضطهاده .

مهمة سيدنا موسى تختلف عن مهمة

الأنبياء الآخرين عليهم الصلاة والسلام:

إن الأوضاع التي ولد فيها سيدنا موسى و عاش فيها ، و الاجواء و الملابس التي اقترنت به ، جعلت مهمته تختلف عن مهمة الأنبياء الآخرين عليهم الصلاة و السلام أجمعين ، اختلافاً يسيراً ، و هو أنه كلف أن يقول لفرعون كلمة صريحة أنه جبار وأنه تسلط على نبي إسرائيل ، أولاد الأنبياء المؤمنين بالله ، والمؤمنين بعقيدة التوحيد وهدم في ذلك العصر ، لم تكن القضية قضية أمة من الأمم و لا قضية مجموعة بشرية من المجموعات الكثيرة التي كان

يزخر بها العالم ، و لا تزال هذه المجموعات على وجه الأرض لو كانت القضية قضية أمة مضطهدة ، قضية أمة تسلط عليها جبار سخر الأمة ليقتضى مآربه و أخذها بالسخرة الظالمة والقسوة البالغة و بالاضطهاد الديني ، لكان أمراً يسيراً ، فهذا يقع كثيراً ، وقع

في كل فترة من فترات التاريخ ، وسيقع في كل حقبة من أحقاب
الزمان .

ميزة بنى إسرائيل في معاصريهم :

ولكن لم تكن القضية بهذه المكانة من البساطة و السهولة ،
كانت هذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي كانت تؤمن بالله إيماناً
صحيحاً - على علاتها و على ما كانت تعاني من أدواء خلقية و دينية
كذلك - و لكنها كانت هي البقية الباقية التي كانت تؤمن بالله
إيماناً صحيحاً ، تؤمن بالتوحيد وهي الأمانة على عقيدة التوحيد ، فقد
ثبت تاريخياً أن بنى إسرائيل كانوا في كل فترة من فترات التاريخ ،
على رغم أدوائهم الكثيرة ، و رغم انحطاطهم الخلقى والاجتماعى ،
متمسكين بعقيدة التوحيد ، و قد آتى على الناس حين من الدهر
لم يكن لعقيدة التوحيد وجود إلا فى اليهود ؟ و لذلك علل
المفسرون أشرفية السلالة الاسرائيلية بكونهم محافظين على عقيدة
التوحيد فى الظلام السائد على العالم من الشرك والوثنية (١) . لم تكن

(١) فان الله يؤكد هذا المعنى ويكرر فيقول : « يا بنى إسرائيل

أذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين »

(البقرة ٤٧) .

القضية أن بنى إسرائيل وقعوا تحت سنابك خيل فرعون وجنوده
و وقعوا تحت رحمة و هو قاس جبار ، بل إن القضية أن
بنى إسرائيل كانوا حاملين لعقيدة التوحيد وحاملين للاشارة للنبوات
السابقة ، كانت عندهم الأمانة العريضة ، البقية من تعاليم الانبياء
عليهم الصلاة و السلام .

ألقيت على عاتقه عليه السلام مهمتان :

فسيدنا موسى يختلف عن الأنبياء الآخرين ، لأنه ألقى
على عاتقه مهمتان ، مهمة دعوة فرعون إلى الله الواحد القهار
الذى لا شريك له فى الملك ، و لا فى التشريع ، ولا فى أى
شئ ، و مهمة أخرى و هو أن يدعو فرعون إلى أن يترك
بنى إسرائيل و شأنهم ، و يفك أسرى بنى إسرائيل . فقد جاء
فى القرآن صريحاً : « فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا
بنى إسرائيل و لا تعذبهم ، قد جئناك بآية من ربك و السلام
على من اتبع الهدى (١) هذا هو الجانب الذى يميز دعوة موسى
عن دعوة الأنبياء الآخرين و كان موقفاً حرجياً ، لماذا ؟ ، لأن
لسيدنا موسى قصة ، قصة فريدة ، وحياته حياة من طراز آخر .

(١) طه ٤٧ .

أراد فرعون أن لا يولد مولود عادى فى
بنى إسرائيل ، و أراد الله أن يولد أكبر مولود :

إنه ولد فى جو قائم خاق قاتل ، إن فرعون وجه تعليماته
إلى « قسم المخبرات » كما تقول المصطلحات الحالية ، إلى شرطته
أن لا يدع أحداً يولد فى بنى إسرائيل « إن فرعون علا فى
الأرض و جعل أهلها شيعاً ، يستضعف طائفة منهم ، يذبح أبناءهم
و يستحى نساءهم ، إنه كان من المفسدين (١) » إن فرعون
قد خطط تخطيطاً دقيقاً ، تخطيط الحكومات المنظمة أن لا يولد
فى بنى إسرائيل مولود جديد ، و ينقرض جيل بنى إسرائيل
ليتخلص منهم تماماً ، و تبقى طبقة النساء ، يذبح أبناءهم و يستحى
نساءهم ، إنه قرر كملك صاحب حول و طول ، و أراد أن لا يولداً
مولود عادى ، و أراد الله أن يولد أكبر مولود ، و أذهب مولود ،
أراد أن ينجو و أن يتفادى و أن يستريح من مولود يشكل خطراً على
حكاه و خطراً على مشاريعه ، و خطراً على مخططاته ، ولكن الله
سبحانه و تعالى خيب مخططة لأنه أمر أن يولد موسى الذى كان
يذبح له الأطفال ، إنما كانوا يقتلون الأبناء فى حساب موسى

(١) القصة ٤

[٥٠]

و لكن المـــــــــــــــــــــولود الذي كان فرعون يبخشاه و كان يرصد له ، ولد ، ثم أراد أن لا يعيش فعاش ، و أراد أن لا يتشأ فتشأ ، و أراد ان لا يشب فشب ، و كيف عاش وكيف نشأ ، هذا من عجائب التاريخ الانساني ، و من معجزات قدرة الله تبارك و تعالى ، إنه نشأ في أحضان ألد عدو و في حجر أعدى عدو يوجد على وجه الأرض .

جو خارق للعادة :

تستحضرون هذا الجو الذي كان جواً خارق العادة ، و كل شئ فيه خارق للعادة ، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً و حزناً ، إن فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطئين ، و قالت امرأة فرعون قرة عين لبي و لك ، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذة ولداً و هم لا يشعرون ، و أصبح فؤاد أم موسى فارغاً ، إن كادت لتبدي به لو لا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ، و قالت لأخته قصبه فبصرت به عن جذب و هم لا يشعرون ، و حرماً عليه المراضع من قبل ، فقالت هل أدلكم على بيت يكفلونه لكم و هم له ناصحون ، فرددناه إلى أمه حتى تفر عينها و لا تحزن

[٥١]

و لتعلم أن وعد الله حق و لكن أكثرهم لا يعلمون (١) .
ثم خرج من غير استئذان ، و كان منه من قتل القبطي
- أحد أعضاء الأسرة الحاكمة أو الشعب الحاكم - ما حكاه القرآن :
« و دخل المدينة على حين غفلة من أهلها ، فوجد فيها رجلين
يقتلان ، هذا من شيعة وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعة
على الذي من عدوه ، فوكزه موسى فقتضى عليه ، قال هذا من عمل
الشیطان ، إنه عدو مضل مبين (٢) .
هذا من معجزات الايمان و من معجزات القدرة الالهية
و من الآيات اليبينات ، إن الله يكل هذه المهمة إلى فرد موقفه أضعف
من كل فرد من أفراد بنى إسرائيل .
محنة لقوة النفس و قوة الايمان :

الشئى الثانى أن سيدنا موسى الذى حكى القرآن قصته فى
سورة القصص فى تفصيل أكثر ، و فى سور أخرى تارة باجمال
و تارة بتفصيل ، هذا الذى يؤمر بالدعوة و فى كل منهما محنة
عظيمة للايمان ، و محنة التوكل على الله ، و محنة لقوة النفس
و لقوة الايمان ، محنة المطالبة بحرية بنى إسرائيل ، فهذا الشئى الذى

(١) القصص ٨ - ١٣ (٢) أيضاً - ١٥

يجعل سيدنا موسى عنده شئ من الارتباك ، لذلك يقول القرآن على لسانه في سورة القصص : « و لهم على ذنب فأخاف أن يقتلون » (١) و هو الذى أشار إليه فرعون بقوله : « وفعلت فعلتك التى فعلت و أنت من الكافرين » (٢) فهذا يجعل سيدنا موسى مرتبكا بعض الارتباك ، و متردداً بعض التردد ، عند ما أكرم و أمر بأداء هاتين المهمتين ، و تبليغ هاتين الرسالتين ، و لكننه سبحانه و تعالى كان أعلم بأن موسى هو الرجل المهيأ ، الرجل المختار لهذه الدعوة

و الآن أتى أمامنا قطعة من القرآن فيها امتحان لسيدنا موسى كنبى ملهم و كداع حكيم يجمع بين الغيرة على هذه الدعوة و بين الفقه الدقيق العميق لها ، و لا بد أن يكون النبى هو الأسوة و المثل الكامل فى منهاج الدعوة ، هذه هى النقطة الدقيقة الحاسمة بين الدعاة المقيضين المهيئين للدعوة ، المؤيدين من الله ، و بين الدعاة المحترفين المصطنعين ، المتكلفين المتعلقين ، المجاملين الذين يسمون أنفسهم « واقعيين » .

(١) الشعراء ١٤

(٢) الشعراء ١٩

أحب عباد الله إلى أبغض عباد الله :

فأولاً يجب أن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يرسل سيدنا موسى الذى هو حبيبه وصفيه إلى رجل هو أكبر عدوله ، يعنى هنالك نسبة المضادة ، نسبة التفاوت العظيم الذى لا يقوم بين رجلين عاديين ، إنما يقوم بين رجلين هما على طرفى النقيض ، أحب عباد الله إلى أبغض عباد الله ، أعظم الرسل فى عصره ، يرسل إلى إنسان قد تحدى القدرة الالهية و قد تحدى الكبرياء الالهية ، وقد جاء فى الحديث القدسى : الكبرياء رداً ومن نازعنى رداًى قصمته ، و قد بلغ من التحدى و من الوقاحة و من الجرادة على الله آخر نقطة ، فقال : « أنا ربكم الأعلى » (١) فيرسل الرسول الذى يكرم بالرسالة و يكرم بالاصطفاء و بالكلام و بالمناجاة مع الله تبارك و تعالى ، يرسله إلى أكبر عدو اقرف أكبر ذنب ، ثم قد ضم إلى ذلك أنه ادعى الألوهية « قال أنا ربكم الأعلى » ، فيرسل الله تبارك و تعالى مثل هذا الرسول الكريم إلى هذا العدو البغيض الرجيم ، ولكن ماذا يقول له : « فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى (٢) » بعد ذلك لا يمكن أن يتعلل

(١) النزاعات ٢٤ (٢) طه ٤٤

[٥٤]

إنسان و يقول : إني أغلظت لفلان القول لأنه كان كذا وكذا ،
لأنه ما يمكن لإنسان أن يبلغ إلى هذا المدى من الوقاحة و من
الصلف و من الكبرياء و من التحدى لقدرة الله تبارك و تعالى
و جبروته و ملكه ، فيقول : « أنا ربكم الأعلى » .

« قالا ربنا إتنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » (١)
قد كان في موقفه ضعف و حرج و دقة ، لذلك قال الله تعالى :
« لا تخافا إني معكما أسمع و أرى ، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك
فأرسل معنا بنى إسرائيل و لا تعذبهم قد جئتكم بأية من ربك ،
و السلام على من اتبع الهدى ، إنا قد أوحى إلينا أن العذاب
على من كذب و تولى ، قال فن ربكما يا موسى ، قال ربنا الذى
أعطى كل شئ خلقه ثم هدى » (٢) .

السهم المسموم من كناية فرعون :

تفتقت قريحة فرعون الشيطانية و أخذ من كناته سهماً
مسموماً ، هو السهم الذى لا يطيش ، السهم الذى لو أطلق على أى
واحد من الدعاة الأذكياء الحاذقين الذين درسوا فلسفة الدعوة

(١) طه ٤٥

(٢) طه ٤٦ - ٥٠

[٥٥]

و درسوا علم النفس ، و علم الاجتماع ، و علم الجدل والمخاطبة ،
تحقق له الفشل الذريع ، قال : « فما بال القرون الأولى (۱) »
هذا من ذكاء فرعون الشيطانى ، فانه أراد أن يحرك غضب
ندمائه الذين كانوا جالسين ، أراد أن يتخلص و أن يصيد بهذا
السهم الواحد صيدين ، أولا أراد أن يشغله عن الدعوة إلى التوحيد
لأن أخوف ما يخافه ، هو التوحيد —————
الذى يحرك السواكن من القلوب ، ويحرك الايمان الدقيق الكامن
في قرارة نفوس هؤلاء ، لأنهم كانوا بشرآ و كانوا بنى آدم ، وكان
فيهم أصحاب عقول و ضمائر ، فكان يمكن أن يحرك هذا ، فأراد
أولا أن يشغل عن هذه النقطة الحساسة التى كانت من أبغض النقط
إلى فرعون ، و كان من أوحش الناس لها ، ثم أراد أن يأخذ
في جواره هؤلاء الذين كانوا جالسين حوله ، لأنه بقى وحده ،
و كان مخاطباً وحده ، فأراد أن يكسب ودهم و يشير حميتهم
الجاهلية ، فأثار موضوعاً شديد الحساسية بالنسبة هؤلاء المتكبرين
« قال فما بال القرون الأولى » هنالك احتمالان ، إما أن لا يجابى
موسى ولا يجامل ويقول : هم فى جهنم : « إنكم وما تعبدون من

دون الله حسب جهنم ، أتم لها واردون (١) ، فماذا تكون العاقبة ، هؤلاء ثور فيهم حمية الجاهلية و يشيطون غضباً و على الأقل أنهم لا يسمعون لموسى كلاماً ، إما ينفضون من هناك وإما يبطشون بسيدنا موسى - أكرمه الله و عصمه - وإما أن يتحدثوا صحباً و غوغاء ، ماذا تقول يا موسى ؟ قد أهنت آباءنا و جرحت شعورنا .

السر الكامن و الإعجاز الكامل :

و هنالك احتمال آخر ، وهو أن يسكت موسى أو يجامل آباءهم ، فيقول : نحن نحترمهم و أنهم كانوا على علم كبير ، أشياء من المجاملة ، فكان لا بد أن يتمسك فرعون بهذا و يتشبث به و يقول : إذا كانوا يستحقون الاحترام ، و إذا كانوا أجلة ، فانهم كانوا على عقيدتي ، و لكن ماذا قال موسى ؟ « قال فما بال القرون الأولى ، قال عليها عند ربي في كتاب لا يضل ربي و لا ينسى » (٢) ثم تخلص من هذا إلى ما كان يقوله مثل « الحديث بالحديث يذكر » ، كان يمكن أن يقول عليها في التاريخ ،

(١) الأنبياء ٩٨ .

(٢) طه ٥١ - ٥٢

ولكن إذا قال التاريخ المجرد، أو في قصص الأولين لتحول الموقف و صار فرعون يخطب و يتكلم ، و احتج بالتاريخ المؤلف المختلق في عصره ، و المدروس في مدارسه ، و لكنه قال : « عليها عند ربي في كتاب ، « تلاحظون التعبير الدقيق و تخير الكلمات ، هنا السر الكامن و الإعجاز الكامل ، كان هنالك ألف تعبير و يستطيع كل واحد منا إذا واجه هذا الموقف أو وقع في مثل هذه المحنة يتخلص منها بألف تعبير ، خل هذا للذكر ، أترك هذا الحديث ، هذا في قصص الغابرين ، هذا في حديث الأولين .

التمسك بالدعوة و عدم الحياد عنها :

و لكن موسى لم يترك سبيل الدعوة ، و لم يترك الخيط الذي كان متمسكا به ، بل انتقل بسرعة لا تتصور سرعة أكثر منها ، و ببلاغة لا تتصور بلاغة أبلغ منها ، و بحكمة لا تتصور حكمة أقوى و أدق منها ، بكلمة واحدة « عليها عند ربي » و لم يرد أن تطول هذه العبارة ، لأنه إذا طول هذه العبارة انتهز فرعون الفرصة و اقتحم المعركة ، « قال عليها عند ربي » وصل بها إلى ما كان عليه « عليها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى » ثم استمر وبدأ يذكر صفات الله التي كان يتهرب منها فرعون ، وهذا

الذى كان فرعون يجب أن يتخلص منه ، والله هناك تأخذ الانسان
 هزة و طرب أدبى و طرب عقلى « عليها عند ربى فى كتاب
 لا يضل ربى و لا ينسى ، الذى جعل لكم الأرض مهداً و سلك
 لكم فيها سبلاً و أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من نبات
 شتى ، كلوا و ارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات لأولى النهى » (١)
 مراوغة (٢) فكرية من فرعون
 ، واستقامة موسى ونباحه فيها :

والمثل الثانى ترونه فى سورة الشعراء ، « قال فرعون و ما
 رب العالمين ، قال رب السماوات و الأرض و ما بينهما إن كنتم
 موقنين ، قال لمن حوله ألا تستمعون ، قال ربكم و رب آباءكم
 الأولين ، قال إن زسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون » (٣) هنالك
 مراوغة فكرية ، بلاغية دعوية ، كيف يحاول فرعون أن يتخلص
 و أن يغطى هذا الموقف ، يغطيه بسياسته و بلباقته و بتجاربه

(١) طه ٥٢ - ٥٤

(٢) المراوغة قد تطلق فى معنى المخادعة المذمومة ، و المقصود
 هنا التنقل جيئة و ذهو أ من مكان إلى مكان ، و القيام
 بحركة مفاجئة فى اتجاه جديد ، كما يفعل اللاعب الماهر
 مع منافسه ، و أقرب كلمة إليه فى اللغة الانجليزية (Dodge)

(٣) الشعراء ٢٣ - ٢٧

[٥٩]

فيريد أن ينتقل من موضوع إلى موضوع ، و موسى عليه السلام
 يأبى إلا أن يواصل هذا الموضوع « قال فرعون وما رب العالمين »
 و كان فرعون يتوقع أن موسى عليه الصلاة و السلام يقول كلمة
 ثم تجرى المناقشة ، لكن سيدنا موسى عليه الصلاة و السلام اختار
 الشئ الذى يضرب على الوتر الحساس « قال فرعون و ما رب
 العالمين ، قال رب السماوات و الأرض و ما بينهما إن كنتم موقنين ،
 « ما بينهما » معنى ذلك أن عرش فرعون قائم على غير قوائم ،
 لم ينطق موسى عليه السلام و لم يكتب بقوله « رب السماوات
 و الأرض و ما بينهما » و لكنه قال « إن كنتم موقنين ، تحدها
 كذلك و وضع الأصبع على موضع الداء « إن كنتم موقنين » .
فرعون يطلق السهم الوحيد فى كناته :

هنالك أطلق فرعون نفس السهم الذى أطلقه فى الموقف
 الأول ، الموقف واحد ، و لكن القرآن يتنوع بحكايته ، « قال
 لمن حوله ألا تسمعون » يعنى ألا تشعرون ، ألا تفضبون ، ألا
 تقومون للدفاع عنى ، أفقدتم الأنفـة و الشعور بالغيرة ؟ ، ألا
 تسمعون ؟ و قبل أن يتكلم هؤلاء أو يحركوا ساكنهم ، قال
 « ربكم و رب آباءكم الأولين » هنالك كذلك حاول فرعون مرة

ثانية أن يتخلص من هذا الموقف الحرج و من هذه الأزمة التي واجهته فقال : « إن رسولكم الذى أرسل إليكم مجنون » وهناك رجا فرعون أن موسى يدافع عن نفسه ، يقول لست مجنوناً ، هذا كان متوقفاً عن صاحب عقل ، و قد أثبت ذكاه و سلامة ذهنه ، فى مناسبات كثيرة .
آخر سهم فى كبد فرعون :

فعرف فرعون موضع الداء فى النفس الانسانية ، أن الانسان إذا أهين أو أن الانسان إذا اتقده أنه ينسى كل شئ ويدافع عن نفسه كأنى به أسمع وأرى ، كان يتوقع أن موسى ينسى دعوته وينسى كل شئ ، ويقول : من يقول أنا مجنون؟ أطلبوا الأطباء يفحصون عنى خصاً طيباً ، ويقدموا إليك تقريرهم ، فكان هذا رجا فرعون فى قوله : « إن رسولكم الذى أرسل إليكم مجنون » .

ولكن موسى أجابه بقوله : « قال رب المشرق و المغرب و ما بينهما إن كنتم تعقلون (١) » ، لم يدافع عن نفسه ، و لم يقل أى كلمة فى الدفاع عن نفسه ، إنه كان مرسلًا من الله

تبارك و تعالى ، مكلفاً بالدعوة . فقضية الجنون و العقل هذه قضايا بالنسبة إلى هذه الدعوة الكريمة الجليلة ، قضايا لا قيمة لها في المجتمع الذي يسود فيه الشرك ، في المجتمع الذي تسود فيه الوثنية ، في المجتمع الذي تشيع فيه الجنايات والجرائم . في المجتمع الذي تهتك فيه الأعراض ، في المجتمع الذي يقتل فيه الأبرياء و تقتل الأطفال ، ما أهمية الجنون ؟ إنه تناسى هذه التهمة و قال « رب المشرق و المغرب و ما بينهما إن كنتم تعقلون » هذا آخر سهم في كبد فرعون لأنه كان يعتقد أنه رب المشرق و المغرب في مصر ، و كان يعتقد أن العالم في مصر ، وكان يعتبر أن الذي يملك مصر و يحكم مصر فهو رب العالم ، فلما قال « رب المشرق و المغرب و ما بينهما إن كنتم تعقلون » إنه حطم البناء الذي قامت عليه دعوى فرعون و قام عليه عرش فرعون و حكمه .

هذا مثال من أمثلة الدعوات النبوية و حكمتهم ، و هذه الصورة الثانية تختلف في الدعوة والداعى والمدعو إليه ، الدعوة هي دعوة معقدة دقيقة ، و الداعى موقفه دقيق و حرج ، و المدعو إليه أكبر ملك ، لذلك هذه الصورة تستحق الاهتمام منا ، و تستحق الدراسة ، و تستحق التأمل الدقيق و استيعاب الحكم و النتائج العميقة و البعيدة المدى ، من هذا النموذج الذي عرضه القرآن في حكاية سيدنا موسى و في حكاية دعوته .

المحاضرة الخامسة

موسى عليه السلام مع قومه "بنى إسرائيل"

الحرب الداخلية قد تكون أشد
خطراً من الحرب الخارجية:

كان الحديث عن موقف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في الدعوة أمام فرعون ، الملك الجبار ، فكيف كان موقفه أمام قومه بنى إسرائيل ، فإن الحرب الداخلية قد تكون أشد خطراً وأكثر دقة من الحرب الخارجية. إن الحرب بين رجل ومنافسه الذى لا يتصل به بنسب وبعقيدة ، قد تكون أهون من الحرب التى تكون بين الرجل وأهل بيته ، بين الرجل وعشيرته ، بين الرجل وبنى جلدته ، الذين يلتفون معه على نسب أو دم ، أو وطن أو جنس ، فكيف كانت مواقف موسى عليه الصلاة والسلام أمام قومه ؟

أربعة مواقف و واضحة حاسمة

لسيدنا موسى مع قومه :

وإجابة عن السؤال الوجيه نقول : إتنا إذا تأملنا في القرآن الكريم وجدنا لسيدنا موسى أربعة مواقف واضحة حاسمة مع قومه ، ونريد أن نصل بذلك إلى نتائج ذات قيمة في منهج الدعوة و في موقف الدعاة ، كيف يجب أن يكون موقفهم مع أحب الناس و مع أقرب الناس إليهم ، و نتلقى منهم درساً خاصاً ، هو أن موقف الداعي أمام قومه ، أو أمام أعدائه أو أمام أقرب الناس إليه ، يكون دائماً مرقف الداعي ، يعنى أن طابع الدعوة يغلب على هذا الموقف ، مهما تنوع هذا الموقف في الطبيعة و مهما اختلفت المناسبات ، و لكنه دائماً هو الداعي ، و هو يتكلم بلغة الدعوة ، و يرمى إلى الدعوة ، و يضرب على الوتر الحساس ، و يقصد من كل ذلك غرس الدعوة في نفوسهم وتهيئة النفوس لقبول هذه الدعوة و نبذ كل ماعارض الدعوة و أضرها أو جنى عليها ، إن مهمة سيدنا موسى تختلف باختلاف البيئة و باختلاف الظروف المحيطة ، و باختلاف المجتمع و الجو الذى ولد فيه و عاش .

[٦٤]

موقف نبى داع لاموقف زعيم مياسى :

إن مهمة سيدنا موسى التي طالب فيها فرعون - بأمر من الله - بإطلاق حرية بنى إسرائيل ، فيها شئ من الالتباس ، وهو الذى أريد أن أنبهكم عليه . إن كل من وقف هذا الموقف تغلب عليه الحمية السياسية ، وتثور فيه الحمية القومية ، و يخاطب بلسان السياسية أو بلسان « الحقوق » أو بلسان الاحتجاج ، شعب مستعبد مضطهد بأسوء معانى الكلمة ، ولا قول أبلغ من قول الله تبارك و تعالى : « و إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم (١) » وقول الله تعالى فى سورة القصص : « إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين (٢) » ، إن كل من كان شأنه هذا ، و يقف مدافعاً عن قوم و يريد أن يحررهم و يتحدى القوة المتفطرسة الظالمة التي قهرته و داست كرامته ، و أهاته فى أعز الأشياء عنده ، إن شأنه أن تتغلب عليه النفسية القومية و يخاطب بلسان

(١) البقرة ٤٩ .

(٢) القصص ٤ .

السياسة و بلسان المطالبة بالحقوق ، و المطالبة بالحقوق لها لغة خاصة و لها تعبيرات خاصة .

و لكن الشئى الذى أريد أن ألفت نظركم إليه ، أن موسى عليه السلام ، شأن جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين ، كان نبياً مرسلًا و الذى اصطفاه الله تبارك وتعالى لكلامه ، وكان داعياً إلى الله وإلى الايمان والعقيدة قبل كل شئى . فأريد أن تلاحظوا وتأملوا فى الآيات التى سأقروها عليكم كيف استطاع سيدنا موسى وكيف أعانه الله تبارك و تعالى على أن لا يرجح كفة الاحتجاج و كفة المطالبة بالحقوق ، أو كفة الغضب والحمة القومية على كفة الدعوة ، ففى مثل هذه المناسبات الحساسة الدقيقة ، ينسى الانسان كل شئى و شور فيه الحمة الجاهلية ، وتتغلب عليه النزعة القومية ، ويتكلم بلسان القوميين السياسيين ، و لكن كيف أن الله تبارك و تعالى أعان سيدنا موسى على أن لا يدع هذه النزعة تغلب الايمان القوى ودعوة فرعون إلى الله وبيان الحقائق الدينية ، و سنة الله تبارك و تعالى فى خلقه ، و سنة الله تعالى فى الأمم و الأجيال و فى الخلق ، الآن تلو عليكم الآيات :

أرادوا أن يصيدوا عصفورين بسهم واحد :

« وقال الملاّ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض و يذكر و آلهتك ، قال سنقتل أبناءهم و نستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون » (١) ، أرادوا أن يصيدوا عصفورين بسهم واحد ، عصفور فرعون - إذا صح أن يسمى عصفوراً - و عصفور قومه ، قالوا لفرعون الكلمة التي كانت تشير فرعون و تهيجه ، هو قولهم : « ليفسدوا في الأرض » ، و أما الكلمة التي كانت تشير عباد العجل و عباد الأصنام فقولهم : « و يذكر وآلهتك » جمعوا في هذه الكلمة بين الجانبين « قال الملاّ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض و يذكر و آلهتك ، قال سنقتل أبناءهم و نستحي نساءهم و إنا فوقهم قاهرون » .
الروح النبوية تتجلى في أروع مظاهرها :

في مثل هذه المناسبة الرهيبة ، و في هذا المقام الذي ثور في الانسان الحمية و النخوة ، لم ينس موسى منهج الكلام الذي التزمه دائماً ، و الرسالة التي كان يحملها ، وهنا تتجلى الروح النبوية في أروع مظاهرها ، تصوروا لورق هذا الموقف أي واحد من

(١) الأعراف ١٢٧ .

[٦٧]

الدعاة و أى واحد من العلماء ، لخاطب فرعون و قومه بدل أن
يخاطب قومه ، و لكن موسى خاطب قومه ، لأنهم هم المخاطبون
الأولون وعليهم الاعتماد ، وبهم يبذل الله تبارك و تعالى الوضع .
موقف الداعى المستقيم الذى هياه الله لأمر عظيم :

« قال موسى لقومه استعينوا بالله و اصبروا . إن الأرض
لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين » (١) ، قال موسى :
استعينوا بالله ، ما قال اعتمدوا على العدد الكثير الذى تتمتعون
به ، اعتمدوا على ما أكرمكم الله به من الذكاء و المواهب الأصيلة ،
لأن بنى إسرائيل معروفون بالذكاء من قديم الزمان و فى المواهب
الفطرية ، إن موسى عليه الصلاة و السلام لم يتعرض لشئ مما
كان يمتاز به بنو إسرائيل ، و لاشك أن بنى إسرائيل كانوا يمتازون
بالشئ الكثير ، و كان موسى من أدرى الناس به ، ولكنه أبداً
لم يلجأ إلى أى شئ ، ماذا قال ، كأنه كان واقفاً على منبر فى
مسجد من المساجد ، فيقول « استعينوا بالله و اصبروا إن الأرض
لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين » هذا موقف الداعى
الأمين ، الداعى المستقيم ، الداعى الذى هياه الله لهذا الأمر العظيم ،

(١) الأعراف ١٢٧ .

هنا الدعوة إلى الله ، هنا الدعوة إلى التوكل ، هنا الدعوة إلى تفويض
 الأمور إلى الله تبارك و تعالى ، هنا الدعوة إلى الصمود و إلى
 الثبات أمام تهديدات فرعون ، التي جاءت في قوله : « سنقتل أبناءهم
 ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون » ليست هذه الأفعال هي الأفعال
 المؤقتة ، بل إنا فوقهم قاهرون . بشكل دائم ، بشكل ثابت ، قال
 موسى لقومه « استعينوا بالله و اصبروا إن الأرض لله » الكلمة
 كان لها وقع و كان لها تأثير خاص إذا قيلت أمام فرعون ، قال
 موسى لقومه « استعينوا بالله و اصبروا إن الأرض لله » ليست
 لفرعون و لا لبني إسرائيل ، إذا كان موسى زعيم أمة أو شعب
 أو قائداً قومياً ، كان له أن يقول إن الأرض لنا ، إن الأرض لبني
 إسرائيل ، هذه اللغة التي يحسنها وحدها القوميون ، إن الأرض ليست
 للإنجليز ، إنما هي لأهل الهند ، مصر لأهل مصر ، سوريا لأهل سوريا ،
 إنكلترا لأهل إنكلترا ، أمريكا لأهل أمريكا ، يقول أمام فرعون
 الأرض لله ، ولا يقول إنها أرض الآباء ، مع أنهم سكنوها منذ
 قرون و لهم حق عليها ، و هم « بلديون » « مواطنون ، لهم
 حقوق ، كما كانت للإقباط و للأسرة الحاكمة ، قال موسى لقومه
 « استعينوا بالله و اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء » ،

و إذا عرقتهم و اطمأنتتم أنكم إذا ورثتم هذه الأرض و خرج فرعون، إنكم ستملكونها إلى آخر الأبد، إن هذا خلاف لسنة الله تبارك و تعالى و مناف لعدله ، إن الأرض لله يورثها من يشاء و العاقبة للتقين ، ، يعنى هذه الأرض ليست ملكاً لأحد ولا يستطيع شعب أن يحتكرها و أن يملكها تملكاً دائماً ، « و العاقبة للتقين » كما جاء فى سورة يونس : « ثم جمعناكم خلاف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون » (١) .

الشئى الذى يفتت الكبد و يقطع القلب :

و الشئى الثانى الذى هو أدق عندى حين أقبل عليه قومه بنو إسرائيل وقالوا : « أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا » (٢) هذا كان أشد و أنكى من قول فرعون : « سنقتل أبناءهم و نستحي نساءهم ، و إنا فوقهم قاهرون » لم تكن لهذه الكلمة شدة و ثقل على موسى مثل ما كان لقولهم هذا ، لأن موسى عليه الصلاة و السلام بعث لينقذ بنى إسرائيل و يهديهم إلى الله تبارك و تعالى ، و يخلصهم من هذا العذاب المهيمن ، و لكنهم

(١) سورة يونس ١٤ .

(٢) الأعراف ١٢٩

[٧٠]

الكلام الموجه بسكينة الأنبياء و وقارهم ، قال « عسى ربكم أن يهلك عدوكم و يستخلفكم فى الأرض فىنظر كيف تعملون (١) » ، الداعى داع فى كل شئ حتى أن لو قلت : إنه فى طعامه و شرابه داع ، و فى بيته و مع أهله و بين أبنائه داع ، و فى أفراحه داع ، و فى أحزانه داع ، لكنى صادقاً ، وهكذا نرى فى سيرة الرسول ﷺ أنه كان داعياً فى كل شئ ، فى كل حركة و سكون ، كأنه يقول ذلك باسمآ متهاى الوجه ، لم تغيره هذه الكلمة الكنود ، التى صدرت من بى لإسرائيل ، فقال : « عسى ربكم أن يهلك عدوكم و يستخلفكم فى الأرض » و لكن لا تغرنكم أنفسكم مرة ثانية ، و لا تخدعكم نفوسكم ، فأكلها بقوله : « فىنظر كيف تعملون » لا أن تتمتعوا بخيراتها كما تتمتع الأقباط ، كما يتمتع فرعون و ملاؤه ، لا ، « فىنظر كيف تعملون » « إن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء و العاقبة للتقين » ، كما قال الله تبارك و تعالى : « و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون (٢) »

(١) الأعراف ١٢٩ .

(٢) الأنبياء ١٠٥ .

و هنا الشاهد فى هذه الآفة ، كيف يكون موقف الداعى ،
كيف تسيطر الدعوة على كل كلمة ، تصدر من لسانه ، و على
كل عمل يصدر من أعضائه و جوارحه .
أراد موسى شيئاً ، و أراد الله شيئاً :

و الموقف الثانى ، موقف دقيق ، و موقف حرج ، هو
الموقف الذى لما خرج سيدنا موسى ببني إسرائيل لينجوبهم من
أرض العذاب ، و من أرض الذل والهوان ، و من أرض السخرة
الظالمة ، و الاضطهاد الفظيع ، إلى بر السلام و إلى شبه جزيرة سيناء
التي كانت خارجة عن امبراطورية فرعون ، فلما خرج موسى بهم
و قد أراد الله تبارك و تعالى شيئاً و أراد موسى شيئاً ، و أراد
بنو إسرائيل شيئاً ، و أراد موسى أن ينجو ببني إسرائيل ، و أراد
الله تبارك و تعالى أن يغرق فرعون و جيشه .

قطع موسى طريقه فى ظلام الليل ، فكان هناك قطعة صغيرة
كانت تصل بين شبه جزيرة العرب و بر إفريقيا ، أو الحلقة البرية
التي كانت تربط بين قارة إفريقيا و قارة آسيا ، و أولها شبه جزيرة
سيناء ، و لكن موسى أخطأ الطريق فى ظلام الليل ، و لم يكن
هذا الخطأ من المصادفات ، بل كان من المقررات ، كان من

المدبرات التي دبرها الله تعالى ، فهنا أخطأ موسى الطريق و توجه إلى البحر بدل أن يتوجه إلى البر ، وكان الطريق قصيراً ، ولكنه أخطأ في الليل ، و لما أصبح و أسفر الصباح فوجئ بأن البحر أمامه و جيش فرعون وراه ، قالوا : ما لنا حيلة و صاروا يشكون ، و صاروا يسيئون الظن بموسى على عادتهم ، فقالوا : أنت احتلت لنا بنى إلى هذا المكان لتقع في شبكة فرعون ، ماذا كان غرضك ؟ ، لماذا جئت بنا إلى هنا ؟ ، إنما جئت بنا إلى هنا لكي تكون فريسة فرعون و جيشه ، و اللقمة السائقة ذا الطاغية ، البحر أمامنا والجيش ورائنا ، ماذا نعمل هنا ؟ ، وهنا يتجلى موقف الداعي ، فقد جاء في سورة الشعراء : « فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون (١) ماذا يكون جواب السياسيين ، القوميين في هذه الحالة ؟ ، لا بد أن يقولوا : نحن قد وضعنا مخططاً دقيقاً مدروساً من قبل ، قد وضعنا مشروعاً كفيلاً بالنجاح ، و نحن على هدى ، و نحن على بصيرة ، و أنا مستيقظ و أنا متأكد بأننا منصل إلى البر بسلام .

كلا إن معى ربي سيهدين :

و لكن ماذا كان جواب موسى الأمين و المؤمن العليم ،

(١) الشعراء ٦١ ،

قال : « كلا إن معي ربي سيهدين (١) » .

قال ذلك بكل ثقة واعتزاز ، و بكل طمأنينة وإيمان ، وكل كلمة في هذه الآية عامرة بالإيمان دافقة بالثقة ، ناطقة بالتوكل على الله و اعتماد على قدرته ، و على أن هذا الاسراء كان بأمر من الله وهو العزيز الرحيم ، الرب الكريم الذى لا يخدع عبده ، و لا يخلف وعده ، أذن فلا خوف من البحر الزاخر ، و لا خطر من العدو القاهر .

و مثل هذا لا يتوقع و لا يعقل من ملك كريم ، و من أب رحيم ، بل من إنسان ذى مروءة و شرف ، فكيف يتوقع أو يخشى من إله هو أكرم الأكرمين ، و أرحم الراحمين ، إن موسى - على جلال الموقف و دقة الوضع - لم يساوره خوف و لم يخامرته شك ، لأنه كان يعرف - و هو النبي المرسل - إن الله الذى أمره بالاسراء ببنى إسرائيل ، هو غالب على أمره لم يفلت منه زمام الكون حتى يفاجئه أمر لا يمكن التغلب عليه ، إذن فلا مجال للشك ، و لا محل للخوف ، فقال فى قوة و حماس : « كلا إن معي ربي سيهدين »

(١) الشعراء ٦٢ .

قارن بين هذه القصة التي حكاهها القرآن عن سيدنا موسى وبين ما حكاه القرآن نفسه عن خاتم الرسل سيدنا محمد ﷺ ، وهو قوله تعالى ، « ثأني اثنين اذ هما في الغار ، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا (١) » وقرأوا في شرحها واستعراض الواقع الدقيق ما جاء في الجامع الصحيح للبخارى (٢) ، وفي كتب السيرة ، فقد جاء فيها « بينما هما (رسول الله ﷺ ورفيقه أبو بكر الصديق رضی الله عنه) في الغار (٣) ، إذ رأى أبو بكر آثار المشركين ، فقال يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا ، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ » واستشعروا الشبه العجيب بين نبين عظيمين ، فرق بينهما المكان و الزمان والبيته و الملابسات ، و لكن جمعت بينهما النبوة والایمان القوى الوثيق الذي هو سر إيمان ملايين من البشر ، و معرفتهما لقدرة الله تعالى و رحمته و حكمته ، معرفة يمتاز بها الأنبياء ولا يصل إلى قمتها الفلاسفة والحكماء وكبار العلماء والعقلاء ، و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

(١) التوبة ٤٠

(٢) باب قوله تعالى «ثأني اثنين إذ هما في الغار» كتاب التفسير.

(٣) غار الثور .

[٧٦]

فماذا كان ؟ اقرأوا قول الله تعالى :

« فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ، و أزلفنا ثم الآخريين ، و أنجينا موسى و من معه أجمعين ، ثم أغرقنا الآخريين ، إن في ذلك لآية و ما كان أكثرهم مؤمنين ، و إن ربك هو العزيز الرحيم (١) »

(١) الشعراء ٦٣ - ٦٨ .

المحاضرة السادسة

دعوة مؤمن ما زال يكتم إيمانه نموذج لدعوة غير نبوي

دعوة مؤمن ما زال يكتم إيمانه :

كان الأولى و الأجل أن نصل الحديث عن سيد الدعوة وخاتمهم سيدنا محمد ﷺ بالحديث عن الأنبياء السابقين مثل سيدنا إبراهيم ، وسيدنا يوسف ، وسيدنا موسى الذي تحدثنا به بالأمس ، و لكن أريد أن أجعل الحديث العبق العطر عن سيد الدعاة ﷺ و عن دعوته التي هي بمثابة سيدة الدعوات مسك الختام ، و نجعل هذه النقطة هي نهاية المطاف في هذا الطواف العلى الدعوى القرآنى . و نقدم الحديث عن مؤمن من آل فرعون ، و قد قلت لكم إن القرآن الكريم لو اقتصر على الحديث عن الأنبياء و المرسلين صلى الله عليهم أجمعين ، لكان لقائل أن يقول هم طراز خاص ، هم غرس الله تبارك و تعالى ، و مهيئ الوحي و مدرسة

النبوة ، قد هيا قلوبهم و نفوسهم حتى أستمهم للقيام بأعباء الدعوة فكيف نقيس أنفسنا عليهم ؟ إن هذا لا يشجع على البدء بالدعوة في مجتمعنا ، لأن الأمثلة التي ضربها القرآن للدعوة إلى الله إنما تدور حول هؤلاء الأنبياء فقط .

هنالك رأيت أن أضم إلى الحديث عن الأنبياء السابقين ، حديثاً عن رجل شرح الله صدره للإيمان ، و هداه للإسلام عن طريق نبي عصره ، و هو سيدنا موسى و هذا هو مؤمن من آل فرعون الذي يتحدث عنه القرآن ، و أتلو عليكم أولاً هذه الآيات التي تتصل بهذا الرجل و بدعوته :

يقول الله تبارك و تعالى حكاية عن فرعون :

« و قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه أنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ، و قال موسى إنى عذت بربي و ربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ، و قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله و قد جاءكم بالبينات من ربكم ، و إن يك كاذباً فعليـه كذبه و إن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم ، إن الله لا يهدي من هو مسرف كـذاب ، يا قوم لكم الملك اليوم

ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى و ما أهدىكم إلا سبيل الرشاد . و قال الذى آمن يا قوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح و عاد و ثمود ، و الذين من بعدهم ، و ما الله يريد ظلماً للعباد ، و يا قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد ، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ، و من يضل الله فما له من هاد ، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن نبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ، كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا ، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ،

حوار في منتهى البلاغة و الحكمة

و معرفة مداخل النفس :

هذا هو الحوار الذى دار بين فرعون و بين مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ، و هو حوار في منتهى البلاغة و الحكمة و معرفة مداخل النفس ، و هو مثال بليغ لحوار يدور بين ملك كبير و ملائمة قومه ، و بين هذا الرجل الذى اهتدى و آمن بالله

و إنى كلما قرأت هذا الحوار فى هذه الآيات ملكتنى روعة بيانه
و وقفت أمام هذا الحوار خاشعاً مقدرأ ، متذوقاً لهذه الحكمة
البليغة و لهذا الذوق الرفيع ، و لهذه المعرفة الدقيقة بمكامن النفس
ومداخلها والعمل بقول الله تعالى : « وآتوا البيوت من أبوابها (١) » ،
رجل لانهرف عنه شيئاً ، ماذا كان مستوى ثقافته ، و أين نشأ
و تربى ، و كيف تلقى هذه الدروس ، و كيف وصل إلى هذه
الذورة من الحكمة و البلاغة ، و لكنه الايمان الذى يصنع العجائب ،
الايمان الذى يجعل من الأبيكم ناطقأ ، و من الأصم سامعأ ،
و من المشلول ماشياً بل ساعياً ، و من الأعزل محاربأ .
« الاستراتيجية » الحاكمة الملكية :

قال فرعون : « ذرونى أقتل موسى و ليدع ربه إنى أخاف
أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد » و هذه هى
الاستراتيجية الحاكمة الملكية التى استخدمها جميع الملوك و القادة
السياسيون ، لاستفزاز النخوة فى النفس الانسانية ، و قد جمع ذلك
بين النقطتين ، نقطة تتصل بالعقيدة ، و العقيدة محترمة عند كل
ملة و عند كل جيل ، كانت عقيدة فاسدة أو عقيدة صالحة ،

(١) البقرة ١٨٩ .

عقيدة تستند إلى وحى ورسالة أو عقيدة تتبع من قلة العقل
و السفاهة والطيش ، ولكنها محترمة في كل ملة و في كل عصر ،
واعتماد الناس أن يدافعوا عنها و يشوروا لها ، فقال : « إنى أخاف
أن يبدل دينكم » .

ثم قال : « أو أن يظهر في الأرض الفساد ، فإذا كان أحد
في بلاطه و في ملأته لا يملك قوة العقيدة ، فانه استعان بشئ آخر
و هو التخويف من نشر الفوضى والقلق وارتفاع الأمن و انتشار
الاضطراب في المملكة ، وهذا الذى يخافه كل من كان محباً لبلاده
أو لوطنه ، فقال : « أو أن يظهر في الأرض الفساد » وقال موسى
« إنى عدت بربى و ربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب »
هذا كلام موسى ، إنه سمع كلمة فرعون التى كانت تندفق بالكبرياء
و بالتبجح و بالصلف ، فقد قال فرعون فى مناسبة : يا قوم أليس
لى ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتى أفلا تبصرون » (١)
لما صدرت هذه الكلمة المتكبرة من فم فرعون ، قال موسى :
« إنى عدت بربى و ربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب »

(١) الزخرف ٥١ .

كلمة رقيقة رقيقة تثير الشرارة
الأخيرة من العدل و قوة المقارنة :

هنالك قام رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ، قد
نار فيه الايمان ، وثار فيه الشعور بالكرامة الانسانية ، والشعور
باحترام حسن المرأى و المقاصد ، و قال : « أتقتلون رجلا أن
يقول ربى الله » هذه كلمة استعطاف وهذه كلمة تدعو إلى التأمل ،
ما ذنب هذا الرجل ؟ « أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله »
ليس له ذنب إلا أنه يقول : ربى الله ، فإذا قال أحد « ربى
فرعون » لا تقتلونه ، و إذا قال فرعون بنفسه « أنا ربكم الأعلى »
لا يستحق القتل ؟ اين العدل يا جماعة ؟ ألا تعقلون ، رجل ينسب
الربوبية إلى من أخرجه من العدم إلى الوجود، نقله من طور إلى
طور ، خلقه ورباه ، وأنشأه وغذاه ، وأطعمه وسقاه ، وحفظه
ووقاه ، فإذا عزا هذا الرجل هذه الربوبية المطلقة المحيطة إلى صاحبها ،
و إلى مصدرها أنتم تريدون أن تقتلوه ، أما الذى ينسب الربوبية
و إلى غير محلها ، إلى من لا يستحقها ، إلى من هو مربوب ألف
مرة ، مربوب منذ نشأته ، منذ كان رجباً فى صلب أبيه و جنباً
فى بطن أمه ، فكان موضع العناية الكريمة والربوبية الرحيمة ، فما هذا

الجور ، ما هذا الظلم ؟ ، فهذه كلمة رقيقة تثير البقية الباقية والشرارة
 الأخيرة من العدل و من قوة المقارنة التي فطرها على الانسان ،
 المقارنة بين الفاضل و المفضول ، المقارنة بين الخالص و الزائف ،
 المقارنة بين المالك و المعتصب ، إنه أراد أن يحرك هذه القوة
 الكامنة في نفوس كل هؤلاء الذين كانوا يشهدون هذا المشهد وقال
 « أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله » .

الاحتجاج بالمشهود المعهود

على الهدف المطلوب المنشود:

ثم دعم كلامه و احتجاجه بقوله : « و قد جاءكم بالبينات
 من ربكم » ، هذا احتجاج بالمشهود المعين ، لأن موسى عليه
 الصلاة و السلام قد جاء بالمعجزات الباهرة « ألقى عصاه فإذا هي
 ثعبان مبين ، و أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين » ، هذه كلها
 مشاهدات لا يمارى فيها الانسان ، إنه يمارى في أشياء منطقية ليس
 لها وجود إلا في الذهن ، يمارى في أشياء عقلية على مستوى
 عال من العقل ، و لكنه لا يستطيع أن يمارى في المشاهد
 المحسوس ، فقال : « و قد جاءكم بالبينات من ربكم » ، ثم إنه لجأ
 إلى طريقة نفسية رقيقة ، يستطيع كل إنسان أن يفهمها ، ويستطيع

أن ينصف لها و يتخير الطريق الأقوم الأسلم ، وقد خاطبهم باللغة التي يفهمونها فقال : « وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم ، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب » . قال يا قوم لا تورطوا أنفسكم في مشكلة لا يخرج منها . تأملوا في هذا الرجل الذي يدعى أنه نبي مرسل من الله و أنه قد جاء من السماء . لكم طريقان : إما أن تبطشوا تتكلموا به و تنتقموا منه ، و فيه خطر ، إذا كان صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم ، أما - أعاذه الله تبارك وتعالى من ذلك - إذا كان كاذباً فلا حاجة لكم فيـــــــــــــــــــــــــــــه ، إن كذبه هو كفيل بهلاكه ، و بانطفاء سراجِهِ ، إن يك كاذباً فعليه كذبه و إن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم ، إن يك كاذباً فلستم مسئولين عنه .

الاحتجاج بسنة الله التي لا تتغير :

ثم إنه استعان بشئ ثالث ، وهو الاحتجاج بسنة الله التي لا تتغير و لا تحابي أحداً فيقول « يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض » ، إخوانى ! لا يفركم هذا الملك العريض و هذا الجاه الكبير ، و هذه المملكة الواسعة الأطراف ، وهذه

الوسائل الوفيرة ، وهذه الثروة الهائلة ، ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ، لاشك أنكم ظاهرون لاشك أن لكم السلطة النهائية ، السلطة العليا ، لاشك أنكم أصحاب حول وطول ، فمن ينصرنا من بأس الله إن جامنا ، هنالك لفت هذا الداعي الكبير نظرهم إلى سنة الله اتى لا تتغير فيقول : «من ينصرنا من بأس الله إن جامنا» إنكم تعتقدون ، أنتم الأعلون ، ولا شئ أعلى منكم ، و لا شئ فوق رؤسكم ، فأنتم المنتهى في كل شئ ، المنتهى في القوة ، المنتهى في السلطة ، في الأمر والنهى ، ولكن هنالك قوة أخرى تؤمنون بها كحقيقة ، لكنتم تشركون في بعض صفاتها ، قال فرعون : « ما أرىكم إلا ما أرى و ما أهدىكم إلا سبيل الرشاد » لاجحة في ذلك ما أرىكم إلا ما أرى ، هذا استسلام في الحقيقة ، كان فرعون يحتاج إلى دليل من الصحف السماوية ، أو إلى دليل منطقي مثلا ، ولكنه بقول و كأنه يعترف بعبزه « قال ما أرىكم إلا ما أرى » هذا ليس بدليل ، هذا يقوله كل غاو ، و كل جاهل ، و ما أهدىكم إلا سبيل الرشاد » هذا مجرد الدعوى لا بينة معها ، « ما أرىكم إلا ما أرى و ما أهدىكم إلا سبيل الرشاد »

الاعتبار بالتاريخ و مصير الأمم البائدة :

و هنالك قاطعة المؤمن و نبي على قوله ، و قال : « إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح و عاد و ثمود و الذين من بعدهم ، و ما الله يريد ظلماً للعباد » (١) ، يظهر أن فرعون و ملاءه كانوا يعرفون عاقبة هذه الأمم ، و كان عندهم شئ من علم بتاريخ هذه الأمم التي كانت بعد عاد و ثمود و الذين من بعدهم و ما الله يريد ظلماً للعباد .

التحذير من الآخرة :

ثم يقول : « يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد » يعني عليكم أن تعتبروا إذا بقي ملك لا يحول ولا يزول ، فكان الواجب أن يبقى ملك عاد و ثمود ، فإذا لم يبقى ملك عاد و ثمود فلا ضمان للملككم ، كيف تعتقدون أن ملككم هو الذي سيبقى ويدوم ، وملك هؤلاء قد انقرض و طوى بساطه ، ما هو الفارق بين ملككم وملكهم ؟ إذا كان هنالك الفارق الايماني ، إذا كان هنالك فارق من الأخلاق ، إذا كان هنالك فارق من الرشاد و الهداية ، فأنتم لا تتصفون به و لا تدعونه ، و حيااتكم تدل على أنكم تهجون نهجم و أنكم

(١) المؤمن ٣٠ - ٣١ .

تسيرون على دربههم فاذا انقرض عاد وثمود والذين من بعدهم فانتم كذلك إلى الانقراض ، وستسيرون إلى ما ساروا إليه ، ما هو الخط الفاصل بينكم وبينه ؟ .

ثم يقول : « ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد » يوم ينادى بعضهم بعضاً ، وكان هذا قد ألفه ملاء فرعون كلهم ، فكانت عندهم أعياد وكانت عندهم موائب ، وكانت عندهم خرجات يخرجون فيها ، وكانت هنالك غوغاء وصخب ، كانوا يعرفون ماذا يقع هنا ، فقال : « يوم التناد ، يوم تولون مدبرين » هذا الذى يشعر فرعون بوقعه فى نفسه ، لأن أكره الشئ إليه هو الانهزام ، كان لا يتصوره لأنه كانت له جيوش جرارة كثيفة ، ولم يعرف الهزيمة ، فهذه الكلمة يعرف معناها ويعرف وقعها فى نفسه ، « يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم ومن يضل الله فماله من هاد » .
إثارة نقطة جديدة حكيمة :

ثم إن هذا المؤمن الداعى الحكيم هو أثار نقطة جديدة ، نقطة حكيمة ، وهو أشار إلى علة الطبيعة البشرية وداء من أدواء المجتمع البشرى القديم ، وهو عدم تقدير النعمة فى محلها ، وفى وقتها ، هذه علة قديمة فى الطبيعة البشرية ، إن الانسان يستهين بالمعاصر

و يستخف بقيمته و يتناساه ما دام هو يعاصره و يعيش معه ،
فانه لا يقيم له وزناً ، هذه علة من علل الطبيعة البشرية التي
حفظها تاريخها و أدبها و شعرها و قصصها و حكاياتها و أساطيرها ،
الاستهانة بالحاضر و الاجلال للماضى ، التكرار للمعاصر و التجهم
له و إنكار لفضله ، و الاعتراف و الخضوع للماضى ، كلما مضى
رجل قالوا لم يكن مثله و لن يكون مثله ، أما ما دام حياً فهو
بشر و نحن بشر ، فاذا انتقل من هذا العالم و فارق الحياة فهناك
مدائح سخية و قصائد رنانة ، و هنالك مبالغات و تهويل ، هي
الطبيعة التي حرمت الأجيال البشرية و المجتمعات الانسانية الاتفاف
بأفضل ثمارها و أفضل أفرادها في حياتهم ، وقد حذرهم من هذا
النكد و إنكار الفضل ، فقال : « ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات
فما زاتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن نبعث الله من
بعده رسولا » (١) إن يوسف كان نسيج وحده و قريع دهره ،
ومن أين يأتي مثل يوسف ؟ هذا الكريم بن الكريم بن الكريم ،
الملك العادل الرحيم ، لا أبداً ، ما دام حياً فكل الناس كانوا
يعيونه و ينسبون إليه الأشياء ، فيقول : إياكم أن تعودوا إلى مثل

(١) المؤمن ٣٤ .

هذه المحنة ، فلا تقدرّون قدر موسى ، حتى إذا أذن الله له بالرحيل و انتقل من هذا العالم ، كأنى بكم تقولون : إن موسى كان منحة من الله تبارك و تعالى وما سبقه رسول مثله و لا يأتي بعده مثله ، و أنا أحذركم من هذا « و لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا » .

سمة فرعون الرئيسية التي
حالت بينه و بين الحق :

تأملوا في كلمة « لن يبعث الله من بعده رسولا » إنا لا نصدق أنه سيأتي نبي بعد يوسف يكون مثله « كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أئامهم ، كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا . كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » و في الحقيقة أن مصدر هذا الحرمان و الكفران و مصدر هذا العناد و المكابرة هو التكبر ، يخاطبهم مثل سيدنا موسى في مكاته و في سموه و في قوة دعوته التي أثرت في صحرة فرعون فنقلتهم من معسكر فرعون إلى معسكر الدعاة إلى الله ، إلى معسكر الشهداء في سبيل الله ، كأنهم

[٩٠]

نشأوا في أحضان النبوة مدة طويلة ، و لكن عهدهم كان قريباً من سيدنا موسى و دعوته ، و لكن سيدنا موسى هو الذى شق صدور قلوبهم وأثبت فيهم الايمان ، فخرجوا من هذا المعسكر الفرعونى و هم يقولون : « فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا » ، و إنا مستعدون لنيل هذه العقوبات كلها .

يخطأهم و يدعوهم إلى الله ، و لكن فرعون لم يتأثر ، لماذا ؟ السمة التى يتسم بها فرعون ، و هى السمة الرئيسية ، هو التكبر ، فيريد القرآن أن يركز عقولنا و تأملاتنا على نقطة هامة جداً ، و هى التكبر ، و هذه الكلمة قد تكررت في هذه الآيات مراراً : « و قال موسى إني عدت إلى ربى و ربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب » .

النقطة التى يلتقى عليها سيدنا موسى في دعوته

و مؤمن من آل فرعون في موعظته :

ثم يقول : « كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم » ، ففتاح القصة و مفتاح شخصية فرعون و مفتاح هذه القصة هو التكبر ، التكبر هو الذى حال بين فرعون و بين الانتفاع بدعوة سيدنا موسى ، و كان سيدنا

موسى قوى الشعور بهذه النقطة و كان مؤمن من آل فرعون
كذلك قوى الشعور بهذه النقطة ، النقطة التى يلتقى عليها سيدنا
موسى فى دعوته و مؤمن من آل فرعون فى موعظته ، هى نقطة
النعى على التكبر و التركيز عليها ، كل يشير إلى هذه النقطة ، هذه
النقطة الفارقة التى تحول بين فرعون و ملائته و بين الارتفاع
و الاهتداء بالهدى الذى جاء به سيدنا موسى .

الضرب على الوتر الحساس :

و قد جاء فى هذا الحوار التنبيه على تفاهة الدنيا و عدم
ثباتها و بقاء الآخرة و دوامها ، و قال الذى آمن يا قوم اتبعون
أهدكم سبيل الرشاد ، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع و إن
الآخرة هى دار القرار (١) ، إن أكبر حجاب كان لفرعون هو
الملك العريض الذى كان يتباهى و يتبجح به فيقول إن هذه الحياة
الدنيا متاع ، و إن الآخرة هى دار القرار ، فضرب على الوتر
الحساس ، ثم ذكر قانون المجازاة العادل الذى لا يحجب أحداً ، فقال
« من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها و من عمل صالحاً من ذكر أو

(١) المؤمن ٣٨ ، ٣٩ .

أنهى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب (١)

الدعوة إلى معرفة المخلص النافع

من الغاش الخــــادع :

ثم هنا كذلك يشير نقطة خاصة . وهي عاقبة عدم التمييز بين النافع و الضار ، وبين المخلص النافع و الغاش الخادع ، فيقول : « يا قوم ما لي ادعوكم إلى النجاة و تدعونني إلى النار ، تدعونني لأكفر بالله و أشرك به ما ليس لي به علم و أنا ادعوكم إلى العزيز الغفار (٢) » ، و يقول قارنوا بين الدعوة التي أقوم بها و بين الدعوة التي يقوم بها فرعون ، أنا أدعوكم إلى سبيل النجاة . أنا أدعوكم إلى الله الرحيم الغفار ، و هو يدعوكم إلى نفسه وإلى طريق الهلاك و البوار ، ثم يقول : « لا جرم إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا و لا في الآخرة و أن مردنا إلى الله و أن المسرفين هم أصحاب النار (٣) » هنالك نبه هذا الداعي الكريم على أن دعوة فرعون هي دعوة طفيلية ، و كل دعوات الجاهلية هي دعوات

(١) المؤمن ٤٠ .

(٢) المؤمن ٤١ ، ٤٢ .

(٣) المؤمن ٤٣ .

طفيلية غير مقصودة ، ما أنزل الله بها من سلطان ، وهي لا تستند إلى عقل ولا إلى علم و لا إلى دعوات الأنبياء ، تثبت على سطح الأرض « كالحشائش الشيطانية » التي تثبت في الحقول و المزارع « لاجرم أننا تدعونى إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة » هل عندكم من سلطان ، هل عندكم من برهان ؟ ، لا ، إنما هي التي تريدنا أهواؤكم و مصالحكم فقط .
الخط الذى ينتهى إليه كل داع مخلص :

ثم أخيراً جاء بكلمة فيها الرقة ، و فيها التفويض إلى الله ، و فيها الرحمة ، و فيها المجهود الأخير ، و هو القول الذى يلجأ إليه كل داع مخلص ، لاشئ وراء ذلك ، وهو قوله : « فستذكرون : ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله ، إن الله بصير بالعباد (١) » و هذه خير نهاية لموعظة و لدعوة إذا لم ينتفع بها ، فهذا هو الخط الذى ينتهى إليه الداعى .

هذا حوار فريد فى أسلوبه ، وهذا هو الحوار الذى حفظه القرآن و خلده فى أسلوبه الحكيم و بلاغته ، و فى ترتيبه ، و فى الانتقال من نقطة إلى نقطة ، و فى خير بداية و خير نهاية ،

(١) أيضاً ٤٤ .

[٩٤]

هذا الحوار الذى يجب أن يكون نبراسنا فى توجيه الدعوات وفى القيام بأعبائها وفى الإيفاء بحقوقها ، إذا واجهنا قوة جبارة .
فهذا مثل أردت أن أضمه إلى أمثلة الدعوات النبوية التى هى النقطة الأخيرة التى يصل إليها الداعى ، وهذا نموذج من دعوة رجل لم يكن نبياً ولم يكن من أخص أشخاص سيدنا موسى ، لا يدل القرآن على هذا بل يصفه بقوله : « وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ، فنستطيع أن نتعلم منه كثيراً ونلقى منه دروساً ذات قيمة كبيرة فى منهج الدعوة .

المحاضرة السابعة

نموذجان من دعوة خاتم الرسل وحكمته

النموذج الأول من دعوته

ﷺ على جبل الصفا :

نبداً و تتخير من هذه المواقف الدعوية الجليلة الرائعة التي هي كلها معجزات ، لسيد المرسلين و خاتم النبيين ﷺ ، موقفه ﷺ - هو موقف الأول كداع - على جبل الصفا ، وهو النموذج الأول من دعوته ﷺ ، و أريد أن تستحضروا الجو الذي بدأ فيه رسول الله ﷺ دعوته و تعيشوا تلك المشكلة التي كانت تكتنف هذه الدعوة إلى الله تبارك و تعالى و إلى التوحيد و نبذ الشرك و الوثنية و الحياة الجاهلية التي كانوا يحيونها ، و أرجو أن تنتقلوا بعقولكم و تصوراتكم - إن لم تستطيعوا أن تنتقلوا بنفوسكم و بأجسادكم - إلى تلك اليئسة التي قام فيها رسول الله ﷺ منذراً و مبشراً و مبلغاً لرسالات ربه .

النبوة هي القنطرة الوحيدة

بين عالم الحس وعالم الغيب :

إن الذى كان يريد رسول الله ﷺ أن يقوله لقريش أولاً ،
و للعرب ثانياً ، و لأهل عصره ثالثاً ، وللعالمين وللجيل البشرى
كله رابعاً و أخيراً ، إنما كان ذلك يعتمد على شيئين ، على وجود
عالم آخر غير هذا العالم المادى الحسى ، الذى كانوا فيه ، عالم
لا يشاهد و لا يقع تحت سيطرة الحواس الخمس التى كانوا
يملكونها ، ثم كان يعتمد ثانياً على وجود النبوة ، لأن النبوة هي
القنطرة الوحيدة بين عالم الحس الذى نعيشه و بين عالم الغيب ،
كل جسر - يصل بينهما - مكسور مهدم ، وكل قارب ينقل المسافرين
إليه غائب مفقود ، هذا عالم - كما قلت لكم - ليس للحواس الخمس
و للعقل الذى يتأسس على هذه الحواس الخمس إليه سبيل .

متى يؤدي العقل دوره ؟ :

فالعقل إنما يعتمد على الحواس الخمس ، فكل ما تقدمه إليه
الحواس الخمس ، من محسوساتها ومحصولاتها ، ومن النتائج التى توصلت
إليه ، يستخرج منها العقل نتائج خطيرة ، هذا هو شأن العقل ،
إنما يقوم بناؤه على ركام تقدمه إليه الحواس الخمس البشرية ، وحيث

تتعطل هذه الحواس ، يتعطل العقل ، فوظيفة العقل تنحصر في أنه يستخرج من هذه المعلومات التي تقدمها الحواس ، و يتوصل من هذه المقدمات إلى نتائج كبيرة ، حيث لا مقدمات لا نتائج ، و حيث لا محسوسات لا معقولات ، هذه هي النقطة الحاسمة في تاريخ الفلسفة و العقل الانساني ، التي أغفلها كثير من الفلاسفة و كثير من مدعى العقل ، إنهم بحثوا العقل كأنه شئ مستقل ، و كأنه يعمل بنفسه و يشق طريقه بنفسه . ولكن ليس ذلك بصحيح ، فالبحوث الأخيرة التي تهيأت الآن في نطاق الفلسفة ، أثبتت أن العقل عاجز حيث لا يوجد عمل الحواس ، هنالك يقف العقل حائراً مدهوشاً لا شغل له .

بعد أهل العرب عن النبوات

شكل مشكلة كبرى :

فالمشكلة الرئيسية أن أهل العرب بصفة عامة وأهل مكة بصفة خاصة ، كانوا بعيدى العهد بالنبوات و بتصورهم لعالم الغيب ، فقد غابت هذه القنطرة التي كانت تصل بين عالم الغيب و بين عالم الحس ، فلما فقدت هذه القنطرة أصبحوا يحملون عالم الغيب جهلاً كلياً ، لذلك يقول القرآن في أسلوبه المعجز الموجز : « لتندر قوماً

ما أنذر آباؤهم فهم غافلون (١) ، ، ويقول : « بل دارك عليهم
في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون (٢) » ، ويقول
الله تبارك وتعالى في سريرة يونس : « بل كذبوا بما لم يحيطوا بهممه
و لما يأتيهم تأويله (٣) »

المشكلة أن رسول الله ﷺ أراد أن يخاطب
قوماً لم يتعلموا « حروف الهجاء » من الدين :

فالمشكلة الرئيسية أن رسول الله ﷺ أراد أن يوجه دعوته
إلى قوم ليس عندهم مفاهيم و تصورات دينية بدائية ، كأنه
ما عندهم مفاتيح العلم ، خذوا أكبر ذكي أو عبقرى فوق العادة ،
وهو لا يعرف حروف الهجاء للغة ، أو خذوا أحد كبار الأساتذة
في جامعة كامبردج أو في مختبر من مختبرات أمريكا التي اكتشفت
الطاقة الذرية ، وهو لا يعرف « العربية » و قولوا له : عندك
يوم بكامله ، تطالع هذه الصحيفة وتقرأها لنا في المساء ، ولا يجد
أحداً يساعده في ذلك و يعلّمه حروف الهجاء : ألف ، با ، تا ،
ثا ، جيم ، إنه لا يستطيع أن يقرأ سطرأ واحداً لأنه ما تعلم
حروف الهجاء ، و هكذا نسبة المحسوسات إلى المعقولات ،

(١) يس ٦ ، (٢) النمل ٦٦ . (٣) يونس ٣٩ .

المحسوسات أمام المعقولات كحروف الهجاء للغة المشكلة ، إن الرسول ﷺ أراد أن يخاطب قوماً لم يتعلموا حروف الهجاء ، إن عقولهم الضيقة التي نشأت في هذا المحيط المحدود ما كانت تسيخ النبوة ، فيجب أن تسيخ النبوة أولاً ثم يتقدم الرسول عليه السلام خطوة أخرى .

الأنبياء يكونون من النافه الموجود

الشئ العظيم المفقود : —————

عاشت الأمة العربية وسكان هذا الوادى بصفة خاصة مدة طويلة بعيدة عن المفاهيم الدقيقة و المصطلحات العلمية و البحوث اللاهوتية ، و لكنها فاقت وتميزت بسلامة فهمها و سرعة إدراكها و حبها و خضوعها للواقع ، و على ذلك اعتمد الرسول ﷺ في شرح مركز « النبوة » و « النبي » في هذه الحياة ، و تبرير حقه في الانذار و الايناء ، و مخالفة المؤلف المعروف المشاهد بالعيان ، و الاخبار بما لا يراه الانسان ، فكان أبلى من ألف دليل يستند إليه أئمة الكلام و أئمة اللاهوت ، و كانت جميع المراحل التي اجتاز بها الرسول الأعظم ﷺ و جميع الوسائل التي اتخذها و استخدمها في هذه المهمة المقدسة الدقيقة ، مطابقة للطبيعة

[١٠٠]

و البيئة ، و هكذا الأنبياء لا يلتجئون - في أداء مهمتهم و تبليغ رسالتهم - إلى الصناعة و التكلفة ، و الاستعارة و الاستيراد ، و يكونون من الثافة الموجود ، الشئ العظيم المفقود .

كان الرسول عربياً يعرف عادات العرب :

و لم يكن ذلك عصر الصحافة و الإذاعة ، و عصر آلات نشر الصوت و تضخيمه ، فما هو السبيل إلى حشر سكان الوادى إلى مكان مخصوص في زمن مخصوص ، و ما هو السبيل إلى السيطرة على عقولهم و نفوسهم حتى ينفذوا أيديهم من أشغالهم ، و ملذاتهم ، و يخفوا إلى مكانه فزعين مسرعين ؟ ، كان الرسول ﷺ عربياً ، يعرف عادات العرب و تقاليدهم و شعاراتهم و تأثيرها في نفوسهم و مجتمعهم ، و استعان بذلك في سبيل هذه الغاية التي لا غاية أفضل منها ، اعتاد العرب إذا أحس أحد منهم بخطر ، و بعدو يريد أن يفاجئى و يأخذ القوم على غرتهم ، أو بعدو كامن قاعد بالمرصاد قد غفل عنه أهل البلاد ، أن يرتقى أحدهم قمة جبل أو ربوة و يصرخ بأعلى صوته : « يا صباحاه » ، أو « وا صباحاه » فيفزع القوم و يأخذون عدتهم و يخرجون على بكرة أبيهم لمواجهة الخطر الداهم و العدو المهاجم .

ما هو هذا الخطر الذى كان يلاق مضاجعهم و يحول بينهم
و بين راحتهم و لذاتهم ، وما مدى تأثيره و ضرره فى حياتهم ،
النوع الوحيد من الخطر الذى كانوا يعرفونه هو العدو فقط ،
يقتل منهم كثيراً وينهب أموالهم و يستاق ابلهم و ماشيتهم ويلحق
بهم الأضرار .

العدو الذى يعيش فى • الداخل •

أضر وأفتك من كل عدو فى الخارج :

هانت هذه الأخطار والأضرار - على ضخامتها و واقعيتها -

فى عيون الأنبياء والرسل ، إنهم عرفوا أن أكبر خطر هو الجهل
بصانع هذا الكون و مدبره و صفاته الحقيقية و حقوقه ، وخطر
الحياة الجاهلية التى كان يعيشها أهل ذلك العصر و سكان هذا
الوادى و الأخلاق التى اتسم بها هذا المجتمع الجاهلى (يعبدون
الأصنام و يأكلون الميتة ، و يأتون الفواحش و يقطعون الأرحام
و يسيئون الجوار و يأكل القوي منهم الضعيف) (١) ، رأى النبي
ﷺ هذا العدو الذى يعيش فى نفوسهم و فى عقائدهم و أخلاقهم
(ليس فى الخارج) و كان فى نظره - ﷺ - أضر وأفتك

(١) من حديث جعفر بن أبى طالب فى مجلس النجاشى ملك الحبشة .

من كل عدو في الخارج ، إن هذا الخطر - الذى نبع و انبثق من داخلهم - أعظم من كل خطر عرفوه في كل حياتهم الجاهلية الطويلة ، و فى مجتمعهم العربى القبلى . و إن عداوة نفوسهم أشد و أدق من عداوة كل قبيلة منافسة ، و من كل جيش محارب ، و أن أسلوب حياتهم يثير سخط الله القادر القاهر الذى لا يرضى لعباده الكفر و لا يحب فى الأرض الفساد .

أصدق صوت فى أصدق مناسبة :

نخرج رسول الله ﷺ وصعد على جبل الصفا - و هو أقرب الجبال إليهم - و نادى بأعلى صوته « يا صباحاه » ، و قد شهد هذا الوادى بأنه كان أصدق صوت فى أصدق مناسبة ، لأن مثل هذه المناسبات لم يكن من العادة أن يكذب الانسان فيها - بخلاف هذه المدينة المزورة - و قد سمع أهل مكة صيحة معروفة مألوقة تخرج من فم أصدق رجل عرفوه فى بلدهم ، سموه بأنفسهم « الصادق الأمين » و فهموا معناها و مطالبها ، و أمامهم سلسلة طويلة من التجارب و الحوادث ، و لم يتأخروا فى تلبية هذا النداء كما جاء فى كتب السيرة ، فاجتمع الناس بين رجل يحمى إليه و بين رجل يبعث إليه رسوله .

[١٠٣]

كان العرب عقلاء منصفين ، شجعانا صادقين :

فقال رسول الله ﷺ حين اجتمعوا ، يا بني عبد المطلب ،
يا بني كعب ، أرايتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد
أن تغير عليكم صدقتموني ؟ ، كان القوم الذين خاطبهم الرسول
العربي ﷺ ووجه إليهم هذا السؤال ، أميين غير مثقفين ، لم يدرسوا
الفلسفة و علم المنطق و لم يألفوا التعمق و التدقيق ، و لكنهم
كما قلت - كانوا واقعيين عمليين ، رزقهم الله النصيب الأوفر من
سلامة الفهم وسرعة الإدراك ، و استعرضوا الواقع و استعرضوا
الحيط الذي وقف فيه هذا الخطيب النذير ، و استعرضوا وضعه
الطبيعي ، رأوا رجلا جربوا عليه الصدق ، و الأمانة و النصيحة
و حب الخير ، قد وقف على جبل يرى ما أمامه ، وهو الذي اشترك
فيه مخاطبوه ، و ينظر إلى ما وراء الجبل و السفح المقابل ، وهذا
الذي لا يشترك فيه مخاطبوه ، فعرفوا من غير شك و تأمل طويل ،
أن له الحق أن يتحدث عما في سفح الجبل المقابل من عدو راض
و خطر كامن ، و ليس لهم حق - وقد حال الجبل بينهم و بين السفح
المقابل - أن يكذبوه و ينفوا رؤيته على أساس أنهم لا يشاركونه
في هذه المشاهدة ، فقد فرق الجبل القائم بين وضعهم و وضع

الخطيب النذير ، و أعطاه من فرصة المشاهدة و حق الشهادة
ما لم يعطهم ، وكانوا عقلاء منصفين ، شجعانا صادقين ، فقالوا
نعم ، إنك إذا قلت أن وراء الجبل خيلا تريد أن تغير في الليل
أو تغير على غرة منا صدقنا .

الأنبياء يقفون على قمة جبل من النبوة ،
يطلون منها على دنيا الحس و دنيا الغيب :

وقد نصح رسول الله ﷺ بحكمة النبوة التي خصه الله بها وبلاغته
العربية التي أكرمه الله بها ، وقد صور لهم مركز النبوة والأنبياء
الفريد الدقيق و وضعهم الشاذ ، الذي يستطيعون به أن يشاهدوا
ما لا يشاهده أقرانهم و أبناء جنسهم و عصرهم ، و يشهدوا بما
لا يشهد به المصلحون و الزعماء عادة ، فقد وقفوا على قمة جبل
من النبوة ، يطلون منها على الجانبين ، الجانب الحس بحكم البشرية ،
و الاتصال بعالم الغيب تحت الإرادة الالهية ، و بحكم النبوة التي
يكرمهم الله بها ، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى ، (١) ، وليس
لأذكي إنسان و أعظم عالم و أكبر عاقل أن يكذبهم و ينفي
مشاهدتهم على أساس أنه لا يشاركم في هذه المشاهدة و لا يرى

(١) الكهف ١١٠

[١٠٥]

ما يرونه ، مثل بسيط جدا : أنا واقف أمام هذا الشباك ، و أنتم
وجوهكم إلى هذا الجانب ، وأنا أقول الله أكبر ! قد سقط فلان
أو خرج فلان ، فهل يجوزكم أن تكذبوني وأن تنفوا وتقولوا
لا ؟ هذا لا يمكن ، هذا غير معقول ، كلكم تعرفون أنكم مدبرون
لهذا الجانب ، ومقبلون إلى ذلك الجانب ، وأنا مقبل إلى هذا
الجانب و مدبر إلى ذلك الجانب ، فأنا لى حق الشهادة و حق
الايخبار بشئى لا ترونه أنتم ، شئى بسيط ، و معقول و يوسى ،
وليس لأذكى إنسان أن يكذبه ، ربما يكون منكم أحد أبصر منى ،
و أعقل منى ، و لكن رغم هذه الحدة فى البصر لا يجوز له أن
يكذب ما أرى .

كذلك ليس لأذكى إنسان و أعظم عالم و أكبر عاقل أن
يكذب الأنبياء وينفى مشاهدتهم على أساس أنه لا يشاركم فى هذه
المشاهدة ولا يرى ما يرونه ، كما لا يجوز لمن وقف فى سفح الجبل
أن يكذب من قام على قمته و أخبر بما وراء الجبل و تحدث عما
وراء الأكمة (١) .

(١) من تعبيرات العرب « من وراء الأكمة » ،
و الأكمة : التل .

مكابرة الفلاسفة و الحكماء :

فاذا حاجهم و خاصمهم أسير لحسه قالوا محتجين مستغربين :
« أتتأخرون في الله و قد هدان (١) » ، و كان العرب الأميون
أعقل - في هذه المرحلة البدائية - من الفلاسفة و الحكماء الذين
كذبوا أخبار الرسل و شكوا في الحقائق التي جاؤا بها على أساس
عدم مشاهدتهم و اطلاعهم « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما
يأتهم تأويله (٢) » ،

القضية هو الايمان بوجود عالم لا يرى :

و لما تمت هذه المرحلة التي كان لا بد منها ، تقدم الرسول
ﷺ خطوة ثانية و دخل المرحلة الثانية النهائية ، فقال : فاني نذير
لكم بين يدي عذاب شديد . (٣) .

كان لهم أن يقولوا من أين رأيت هذا العذاب ، بأى شئ تنذرنا ،
و لكنه أولا وقف على قمة الجبل ، ثم سأهم هل إذا أخبرتكم
بأن هناك خيلا تريد أن تغير عليكم هل أنتم مصدق ، قالوا :
نعم ، هناك قال « فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » ، لأن النبي

(٢) الأنعام - ٨٠ (٢) يونس ٣٩

(٣) البداية و النهاية لابن كثير ج ٣ ص ٣٨

[١٠٧]

عليه الصلاة والسلام كان يرى هذا الجانب الخفى للجبل وهو عالم الغيب بالنسبة إليهم ويرى الجانب الأمامى ، فكان يجمع بين هذين العالمين ، العالم الغيبى المؤقت المجلى بالنسبة إليهم ، والعالم الحسى المشهود الممتد أمامهم ، حتى إذا وقفوا فى سفح هذا الجبل لم يروا ذلك العالم الذى يراه الرسول ، فهناك عالم وراء عالم ، فى الحقيقة القضية هو الايمان بوجود عالم لا يرى ، فاذا تحقق الايمان بإمكان وجود عالم مهما كان بسيطاً ، فتح الطرق . لأنه إذا ثبت عالم واحد يمكن أن يثبت ألف عالم ، فالشئ الذى يضغظ عليه صاحب الحجة هو الايمان بإمكان وجود عالم أو حقائق لا تأتى تحت الحس ولا تبصر ، فاذا آمن إنسان بوجود حقيقة واحدة غيبية فهو مكلف بالايمان بوجود ألف حقيقة .

الخطر الحقيقى الذى تناساه أهل مكة وأهل العصر :

قال الرسول ﷺ : « إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ، أنذرهم بالخطر الحقيقى الدائم الذى يهددهم ، والذى هو طبيعة هذه الحياة التى يمجونها والمعائد التى يدينون بها ، والأصنام التى يعكفون عليها ، و العادات الظالمة و الأخلاق الجاهلية التى يتمسكون بها ، و بالاختصار هذه الجاهلية الجهلاء التى يعيشون عليها ، لا إيمان ولا علم ولا عدل ولا تقوى ، إن طبيعة هذه الحياة هو الفساد

الشامل في المجتمع ، و المعيشة الضنك . و التماق النفسى و العذاب
الداخلى فى هذه الحياة « ظهر الفساد فى البر و البحر بما كسبت
أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون (١) » ، و كما
يقول : « و لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر
لعلهم يرجعون (٢) » .

تفرد الأنبياء بمعرفة خواص العقائد
و الأعمال و الأخلاق و العادات :

إن الرسول - عليه الصلاة و السلام - ما تعرض لبيان
ضرر هذه الحياة و المجتمع المادى و الاقتصادى ، أو الإدارى
و السياسى ، لأن هذا لم يكن من موضوع الرسول و لا من
موضوعات الرسالات السماوية ، الهدف الذى يرمى إليه الرسول
عليه الصلاة و السلام ، هو العذاب الدائم بعد هذه الحياة التى يهون
و يصغر أمامه كل ألم . « و لعذاب الآخرة أشق (٣) » ،
« و لعذاب الآخرة أشد و أبقى (٤) » ، و لعذاب الآخرة
أخزى (٥) .

(١) الروم ٤١ . (٢) السجدة ٢١ ، (٣) الرعد ٣٤ ،
(٤) طه ١٢٧ . (٥) حم السجدة ١٦ ،

سبيل الأنبياء و المرسلين وسبيل
الفاحصين و المكتشفين :

لقد اطلع العلماء و الفاحصون على خواص الأدوية و عرفوا
كثيراً من طباع الأشياء و القوى المودعة في الموجودات ، وكونوا
العلوم و المعلومات التي انتفع بها الناس و شكروا أصحابها و اعترفوا
بفضلهم ، و تفرد الأنبياء بمعرفة ذات الله و صفاته و أحكامه
و مرضاته ، و بخواص العقائد و الأعمال و الأخلاق ، صحيحها
وسقيمها ، صالحها و فاسدها ، و ما تجر و تستتبع من سعادة
و شقاء في الدنيا ، و ثواب و عقاب و جنة و نار في الآخرة ، و خصهم
الله - بقدر ما يريد - بعلم ما يكون بعد هذه الحياة ، و في ذلك
العالم من حشر و نشر و إنعام و عذاب ، و نعيم و جحيم : « عالم
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول (١) .
جواب الأنبياء الأخير :

لقد وقفوا - عليهم السلام - على جبل النبوة يشرفون منها بقدر
ما يريد الله على عالم الغيب و الشهادة و يخبرون بما يهجم على هذه
البشرية و على هذه المدنية في المستقبل القريب و البعيد ، و ما يكن

(١) الجن ٢٦ ، ٢٧

[١١٠]

لها من خطر وضرر ، ثم يندرون قومهم شفقة و إشفافاً وحباً
و إخلاصاً ، و إذا نازع منازع هذا الحق الطبيعي العقلي ، و هذه
البداهة ، و شك أو شكك في مراكزهم ، المركز الذي خصهم الله
به ، قالوا في نصيحة و إخلاص و تألم وإشفاق : « قل إنما أعظكم
بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من
جنة ، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد (١) » ، وكما
قال مؤمن من آل فرعون الذي كان يكتُم إيمانه : « فستذكرون ما
أقول لكم ، وأفوض أمري إلى الله ، إن الله بصير بالعباد (٢) » ،

مثال بليغ للحكمة النبوية

والبلاغة العقلية :

و أذكر لكم نموذجاً رائعاً آخر ، يختلف كل الاختلاف في
الطبيعة والبيئة والدوافع التي دفعت إليه ، ولكنها قطعة رائعة ومثال
بليغ للحكمة النبوية ، والبلاغة العقلية - ليست اليبانية - فحسب -

(١) سبا ، ٤٦

(٢) المؤمن ٤٤ ، أستفيد في هذه المحاضرة من كتاب المؤلف

« النبوة و الأنبياء في ضوء القرآن » من ص ١٨ إلى

ص ٢٦ الطبعة الرابعة دار القلم (دمشق و بيروت) .

[١١١]

و القيادة الحكيمة المؤثرة في أغوار النفوس و أعماق القلوب ،
وهي جديرة بأن تكون موضع دراسة مؤرخي النبوات ، والقيادات
الروحية ، و علماء البلاغة و أساتذة علم النفس .

إن رسول الله - ﷺ - لما وزع سبايا و مغنم حنين في
الجرانة على أشرف قریش ، كما تعرفون و قرأتم في السيرة ،
أنه أعطى قريشاً فأجزل لهم العطاء ، أعطى أبا سفيان و عكرمة
بن أبي جهل ، و فلانا و فلانا ، و كان نصيب الأنصار فيها قليلاً ،
اعتماداً على إيمانهم و على حبهم و صلتهم الدقيقة العميقة الدائمة
بالاسلام و نبيه - ﷺ -

هناك تقول بعض الشباب ، فقالوا : إن رسول - ﷺ -

خص بني قيلته بأكبر نصيب من العطاء و المغنم ، و بلغ هذا
رسول الله - ﷺ - فحسب له حساباً ، لأنه النبي المرئي وليس النبي
فقط ، فأمر بجمع الأنصار في حظيرة فاجتمعوا وقال : لا يدخل
الحظيرة إلا الأنصار ، و لما اجتمعوا كلهم قال لهم :

الله و لرسوله المن و الفضل :

• ما هذه القالة التي بلغتني عنكم ، و جده وجدتموها على

في أنفسكم ، ؟ .

[۱۱۲]

فاستحيوا و قالوا : لا شئى يا رسول الله ، إنما هم بعض
الشباب قد وسوس لهم الشيطان ، ثم قال : « أما أتيتكم ضللا
فهداكم الله بي ، و عالة فأغناكم الله بي ، و أعداء فألف الله بين
قلوبكم ؟ قالوا : لله و لرسوله المن و الفضل » .
إثارة الايمان و اليقين و الحب الدفين :

و لم يتندر رسول الله ﷺ بالكلام ، بل أراد أن يتكلم
بلسانهم فأثار فيهم الشعور الانساني و ألهمهم المعاني ، فقال :
« الا تجيئونى يا معشر الأنصار ؟ قالوا : بماذا نجيبك يا رسول
الله ، لله و لرسوله المن و الفضل ، قال : « والله لو قلتم لصدقتم
ولصدقتم ، أتينا مكذبا فصدقناك ، و غخدولا فنصرناك ، و طريدا
فأويناك . و عاتلا فواسيناك ؟ أى زعيم ، و أى قائد ، و أى
مرب ، و أى صاحب فضل يستطيع أن يشهد على نفسه بهذا ،
و الله لولا أن هذه الكلمات قد وردت فى السيرة النبوية و فى
حديث صحيح ، أصله فى الجامع الصحيح للبخارى ، و قد ذكره
الحافظ ابن القيم فى « زاد المعاد » بسياق أوسع و أشمل ، لولا
أنها قد وردت فى الصحاح و فى كتب السيرة ، لما كان لأى مسلم
أن ينطق لسانه بهذه الكلمات : أما أتيتنا مكذبا فصدقناك ، و غخدولا

فتصرك و طريداً فأويناك ۱

أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا ؟

ثم قال بعد أن أثار نفوسهم وأجرى عيونهم وفتح الأغلاق من قلوبهم : يا معشر الأنصار ! أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلوا ، وولكنكم إلى إسلامكم ۱ ، أنظروا كيف أوجد في نفوسهم الثقة التي كانت كفيلة بحسم كل ما ساور نفوسهم - إن كان هناك شئ قد ساور نفوسهم - و قال أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا (واللعاعة خضرة ناعمة) تألفت بها قوماً ليسلوا وولكنكم إلى إسلامكم ، ثم قال الكلمة المثيرة البليغة التي ما يمكن أن تطلق أو تنطلق من فم إلا و تفجر الأنهار و تشق الصخور ، و تأتي بالمعجزات .

الأنصار شعار والناس دثار :

« أما ترضون يا معشر الأنصار ، أن يذهب الناس بالشاه والبعير إلى رحام وترجعون برسول الله - ﷺ - إلى رحالكم ، و الله لو لا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ، و لو سلك الناس الناس شعباً و وادياً ، و سلكت الأنصار شعباً و وادياً لسلكت شعب الأنصار و وادياً ، الأنصار شعار ، و الناس دثار ، اللهم

[١١٤]

أرحم الانصار و أبناء الانصار و أبناء أبناء الانصار .
ثم ماذا كان ؟ كان الشئ المتوقع الطبيعي ، هملت عيونهم
حتى اخضلت لحامهم ، وقالوا : رضينا برسول الله ﷺ قسمة وحظاً ،
أروع نموذج في الآداب البشرية
والآداب الانسانية :

و الله لو بحثنا - ولى مشاركة في بعض اللغات غير العربية
فضلا عن اللغة الأردية - لو بحثنا في أدب الأمم والديانات ، ما وجدنا
موعظة أبلغ من هذه الموعظة ، و علماً بالنفس الانسان أكثر
عمقاً و أكثر صدقاً من العلم النبوى .
هذان النموذجان من أروع النماذج التي دونت و سجلت في
الآداب البشرية و في المكتبات الانسانية (١) .

(١) التعليق على هذه الخطبة النبوية البليغة ، مقتبس من محاضرة
الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة ، التي نشرت بعد بعنوان
« حكمة الدعوة و صفة الدعاة » ، ص ١٩ إلى ٢٣ .

المحاضرة الثامنة

تمثيل جعفر بن ابى طالب للاسلام والمسلمين
فى مجلس النجاشى ملك الحبشة

نموذج دعوة و حكمة لأحد

السابقين من هذه الأمة .

لقد ضمنا إلى دعوات ثلاثة أنبياء من كبار الرسل - إبراهيم عليه السلام و يوسف عليه السلام وموسى عليه السلام - و حوارهم مع أممهم - أمة الدعوة و أمة الاجابة - حواراً لفرد ، لم يكن له حظ من النبوة و الرسالة ، و لا شرف البعثة إلى أمة من الأمم ، أو يجتمع من المجتمعات البشرية ، إن جل أمره أنه كان من المؤمنين بنبي عصره قد شرح الله صدره للإيمان و الحكمة ، و فتق فريخته للكلام الرقيق الدقيق ، و الموعظة الحسنة البليغة ، و كأنه مخطط قد خطط على هدوء و روية ، فتجرد من « الارتجالية »

والخشو والفضول ، يتراجع عنه صاحبه ، أو يندم عليه أو يعتذر .
و ذلك شأن من هياه الله للدعوة ، و أخلص لدينه ، و لم يرد
إلا وجه الله ، أو إبراء ذمته .

و حين انتهينا فى المحاضرة الماضية من عرض نموذجين لدعوة
سيد الأنبياء و الرسل و خاتمهم محمد صلى الله عليه و آله وأصحابه
وسلم - و السيرة النبوية لا تنقطع عجائبها ، و لا تنفد دررها
و جواهرها - تنتقل إلى عرض نموذج من نماذج بعض المؤمنين
الذين نشأوا فى أحضان النبوة ، و كانوا غرس التربية النبوية ،
و زرع الدعوة الاسلامية الأولى . وهم كبير ، نختار من بينهم
جعفر بن أبى طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ،
و هو الذى قال فيه الرسول صلى الله عليه و آله و سلم :
« أشبهت خالق و خلقى (١) » .

الموقف الدقيق الرهيب
الذى دعا إلى هذا الكلام :

و قبل أن أعرض نموذج هذه الدعوة ، و ندرسه دراسة

(١) قاله رسول الله ﷺ فى عمرة القضاء ، راجع الجامع الصحيح
للبخارى كتاب المغازى ، باب عمرة القضاء ، والقصة بطولها فى
السيرة النبوية للمؤلف ص / ٣٦٤

!

[١١٧]

بلاغية و نفسية و دعوية ، يحسن بنا أن نستعرض و تتمثل المحيط
الدقيق الذى اكتنف هذه الدعوة ، و الموقف الرهيب المخرج
الشانك الذى وقفه جعفر للكلام و الخلفيات التى تختص بهذا
الموقف .

كان من خبر هذا المجلس الذى دعا إلى هذا الكلام ، و الموقف
الذى وقفه جعفر بن أبي طالب ، شارحاً للإسلام ، و عارضاً لدعوته ،
ما رواه أصحاب السيرة : أنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه و آله
و سلم ما يصيب أصحابه من البلاء ، و أنه لا يقدر على أن يمنعم
قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة ، فإن لها ملكاً لا يظلم
عنده أحد ، و هى أرض صدق ، حتى يجعل الله لكم فرجاً مما
أنتم فيه ، فخرج عند ذلك جماعة من المسلمين إلى أرض الحبشة ،
فكانت أول هجرة فى الإسلام ، و كانوا عشرة رجال ، أمروا
عليهم عثمان بن مظعون ، ثم خرج جعفر بن أبي طالب ، و تتابع
المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة ، و كانوا ثلاثة وثمانين رجلاً .
و لما رأت قريش أن هؤلاء قد آمنوا و اطمانوا بأرض
الحبشة ، بعثوا عبد الله بن أبي ربيعة و عمرو بن العاص بن

الوائل (١) ، وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقه عما يستطرف
من متاع مكة ، و قدما على النجاشي ، و قد استمالا البطارقة .
و أرضياهم بهداياهم ، و تكلم في مجلس الملك ، فقالا : إنه لجأ
إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء ، فارقوا دين قومهم ، ولم يدخلوا
في دينكم ، و جاؤا بدين مبتدع لا نعرفه نحن و لا أتم ، و قد
بعثنا إليك أشراف قومهم من آباءهم و أعمامهم و عشائرهم لتردهم
إليهم ، فهم أبصرهم ، و أقرب إليهم ، و قالت البطارقة حوله :
صدقا أيها الملك ، فأسلمهم إليهما .

الوصف الماكر المنفر

للأجشين المسلمين :

تأملوا في هذه الكلمة التي قد صب فيها صاحبها ذكاهما
و حنكتهما ، و تجلت فيها براعتها السياسية الماكرة ، لقد وجها
إلى فريستهما وهدفهما - و هي هذه القلة المؤمنة اللاجئة إلى هذا
البلد النائي الغريب - سهاماً مسمومة تصيب المقتل ، و قد هونا
من شأنهم أولاً ، و صوراهم تصويراً يدعو إلى الاستخفاف

(١) و كانا من دهاة العرب .

والسخرية ، فقالا : إنه لجأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء ، والكلمة
لها معنى خاص في بلاط الملك الكبير ، الذى لا يضم إلا النوابغ
من الأمراء و الوزراء ، و المحنكين من البطارقة و العلماء ، وقد
استفزا فى الملك و حاشيته شعور المقت و الكراهة . و النخوة
و الكبرياء حين قالوا : « فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينكم
و جاموا بدين مبتدع ، لا نعرفه نحن و لا أنتم » .

و قد تظاهرا فى هذه الكلمة بالزاهة و العدل و الحياد
و التحاكم إلى العقل السليم ، و العرف الشائع ، فما قيمة دين
لا يمت بصلة بدين من الأديان المنتشرة ، المعترف بها عند الناس
و عند الحكومات ، و إنما هو دين محدث ، ينحصر فى نطاق
ضيق من الشباب الأغمار ، ثم أضافا إلى ذلك قولهما الذى يقبله
كل عاقل فى عامة الأحوال :

« قد بعثنا إليك أشراف قومهم من آباؤهم وأعمامهم وعشائرتهم
لتردهم إليهم ، فهم أبصر بهم و أقرب إليهم » .
الوضع الدقيق المخرج :

إن هذا الكلام قد صدر عن ذكاء و دهاء ، و قدرة على
استمالة الملك ، و حاشيته ، و كسب تاييده ، و عطفه ، و قد

زاده قوة و تأثيراً موقف البطارقة ، و بطانة الملك ، فقد قالوا
« صدقا أيها الملك ! فأسلمهم إليهما » . إنه موقف دقيق رهيب ،
لو وقفه أى إنسان لحر و اضطرب ، و انسدت عليه الطرق ،
و دارت به الأرض الفضاء ، فاما ارتج عليه الكلام ، و إما
تورط في ما لا تحمد عاقبته ، و لا تؤمن غائلته ، و كان الواجب
على كل من يقف هذا الموقف أن يتحرز بما يثير تساؤلا أو ينقل
هذا المجلس الوقور إلى مجلس بحث و مناظرة ، و أخذ و رد ،
و نقض و إبرام ، و كان الواجب عليه كذلك أن يتوقى من كل
ما يجرح شعور الملك المسيحى ، الحامى لدينسه ، فيعتبره هجوماً
على عقيدته ، و ما يدين به ، فينبض عرقه المسيحى ، و تتحرك
فيه عاطفة الدفاع عن دياناته و أمته ، و كذلك كان يجب عليه أن
يتعد عن البحث العلى الفلسفى ، و التعمق فى عرض العقيدة
و شرحها ، فقد كان المجلس يضم كبار علماء الدين النصرانى الذين
لا يرون فوقهم أسداً فى التقعر ، و شق الشعرة فى القضايا الدينية
و الكلامية .

المهج الحكيم الذى أثره جعفر بن أبى طالب :

فماذا كان من جعفر بن أبى طالب إزاء هذه الشبكة الدقيقة

التي بسطها له رسولا قريش ، و أى منوج فضله للكلام فى هذا
الموقف الدقيق الرهيب ؟ .

يبدو للقارىء الذى يقرأ ما أجاب به جعفر فى مجلس النجاشى
لأول وهلة أنه حديث بسيط مرتجل ، تحدث به جعفر ، و لا
يتوقع من عربى نشأ فى محيط ضيق منعزل عن العالم ، بعيد عن
الثقافة و الأساليب السياسية ، أكثر من ذلك .

و لكنه كلام حكيم قد جاء فى أوانه و مكانه ، و قد دل
على بلاغة صاحبه العقلية ، قبل أن يدل على بلاغته العربية البيانية ،
و لا يعلل ذلك إلا بالهام من الله ، و تأييد هذا الدين الذى
أراد الله أن يتم نوره ، و أن يظهر على كل دين ، و يدل على
سلامة الفطرة ، و رجاحة العقل اللتين فاق فيهما نو هاشم قريشاً
و فاق فيهما قريش العرب كلهم ، فقد فضل جعفر أن يكون جوابه
حكاية حال لما كان عليه أهل الجاهلية فى الجزيرة العربية ، و لما
آل إليه أمرهم بعد ما أرسل الله رسوله فيهم ، و دعا إلى الله
و إلى الدين الحنيفى السمح ، و مكارم الأخلاق ، و آمنوا به
و اتبعوه ، و حكاية حال - خصوصاً إذا لم يجانب فيه صاحبها
للصواب - أبعد شئ عن المناقشة و المناظرة ، و أقدر شئ على

[١٢٢]

غرس المعاني المقصودة ، و تحقيق الأهداف المنشودة و التهيؤا
للتأمل و الانصاف ، و حسن الاستماع .

كلمة جعفر بن أبي طالب

في مجلس النجـاشى :

و الآن اسمعوا ، جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه يتكلم

في مجلس الملك ، و يقول :

أيها الملك ! كنا قوماً أهل جاهلية ، نعبد الأصنام ،
و نأكل الميتة ، و نأثى الفواحش ، و نقتلع الأرحام ، و نسئ
الجوار ، و يأكل القوى منا الضعيف ، فكنا على ذلك ، حتى
بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه و صدقه و أماته و عفاfe
فدعانا إلى الله لنوحده و نعبده ، و نخلع ما كنا نعبد نحن و آبائنا
من دونه من الحجارة و الأوثان ، و أمرنا بصدق الحديث و أداء
الأمانة و صلة الرحم ، و حسن الجوار ، و الكف عن المحارم
و الدماء ، و نهانا عن الفواحش ، و قول الزور ، و أكل مال
اليتيم ، و قذف المحصنات ، و أمرنا أن نعبد الله وحده ، لا نشرك
به شيئاً ، و أمرنا بالصلاة و الزكاة ، و الصيام - فعدت عليه أمور
الاسلام - فصدقناه ، و آمننا به ، و اتبعناه على ما جاء به من

[١٢٣]

الله فعبدنا الله وحده ، فلم تشرك به شيئاً ، وحرمتنا ما حرم علينا
و أحللتنا ما أحل لنا ، فعدا علينا قومنا ، فعذبونا ، وفتنونا عن
ديننا ، ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى ، و أن
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث .

فلما قهرونا ، و ظلمونا ، و ضيقوا علينا : و حالوا بيننا
وخرجنا إلى بلادك ، و اخترناك على من سواك ، و رغبتنا
في جوارك و رجونا إلا نظل عندك أيها الملك !
أر حديث جعفر في المجلس الملكي :

يقول أصحاب السير ، سمع النجاشي كل ذلك في هدوء ووقار
و لعل ما أبداه جعفر من الثقة بعدله و حسن جواره كان عوناً
على ذلك ، و الملوك العقلاء يحرصون دائماً على حسن الصيت
و طيب القالة ، و تحقيق حسن الظن بهم ، ثم قال : « هل معك
ما جاء به صاحبكم عن الله من شئ » ؟

قال جعفر ، نعم ! قال النجاشي فاقرأه علي ، فقرأ جعفر
صدراً من سورة مريم ، فبكى النجاشي حتى انخضت لحيته ، وبكى
أساقفه حتى انخضوا مصاحفهم .

وقال النجاشي : إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة

واحدة ، ثم أقبل على رسول قريش ، فقال : انطلقا فلا والله
لا أرسلهم إليكم .

حنة عقيدة و بديهة :

و لم تنته المشكلة هنا ، فقد كان على المسلمين أن يواجهوا
حنة أخرى ، قد تكون أشد من الأولى ، فقد أطلق عمرو بن
العاص آخر سهم من سهام جمعته ، و هو سهم مسموم ، ففدا
على النجاشي من الغد ، و قال له : أيها الملك ! إنهم ليقولون في
عيسى بن مريم قولاً عظيماً ، فأقبل الملك على المسلمين ، فقال
ماذا تقولون في عيسى بن مريم ؟

قال جعفر بن أبي طالب ، تقول فيه ما جاء به نبينا ﷺ ،
هو عبد الله و رسوله ، و روحه ، و كلته ألقاها إلى مريم
العدراء البتول ، فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها
عوداً ثم قال : « والله ما زاد عيسى بن مريم على ما قلت مقدار
هذا العود » .

لو كان رجل مكان جعفر بن أبي طالب ، فواجه مثل هذه
الأزمة و المشكلة الطريفة لم يكن غريباً أن يدهن أو يحابي أو يراعى
دقة الموقف ، و يجيب جواباً سياسياً ، و يخرج من هذا المضيق

[١٢٥]

بكلمة لبقة لا تخرج ببشرية سيدنا عيسى بن مريم ، وقد كان
 بليغاً حاضر البديهة ، متصرفاً في الكلام ، و لكنه كان ممثلاً
 للعقيدة الاسلامية الصافية ، خير تمثيل ، قائماً في هذا المجلس الملكي
 مقام الرسل و الأنبياء ، من غير رسالة و لا نبوة ، فما كان له أن
 يدهن ، أو يمزج الحق بالباطل ، فجاء بكلام صريح واضح ، ولكن
 في بلاغة و حكمة ، و في اتزان و تناسب دقيق ، و كلام فصل
 لافضول فيه و لا تقصير .
انتصار في معركة حامية :

فكان عاقبة هذا الاخلاص و الصدق ، و نتيجة هذه البلاغة
 و الحكمة ، أنه خرج من هذا المأزق منتصراً كريماً سليماً و كسب
 المعركة ، و قد جاء في الخبر ، أن النجاشي رد المسلمين رداً كريماً
 و أنهم ، و خرج رسولا قريش - عبد الله بن أبي ربيعة ،
 و عمرو بن العاص بن وائل - من عند الملك مقبوحين و أقام
 المسلمون ببحير دار مع خير جار (١)

(١) راجع السيرة النبوية للؤلؤف ص ١٥١ - ١٥٥ ، نقلاً ،
 من سيرة ابن هشام ق ١ ص ٣٣٤ - ٣٣٨ .

[١٢٦]

و نكتفي بهذا النموذج الرائع من أدب الدعوة و حكمتها في
•وقف دقيق رهيب ، و مجلس وقور مهيب ، لرجل من أصحاب
النبي ﷺ و أهل بيته ، قد آتاه الله الحكمة و فصل الخطاب ،
و في ذلك قدوة للدعاة والمرشدين ، و درس للعلماء والمتأدبين .

إعداد: عبد الهادي الأعظمي الندوي

الفهرس

الصفحة	العنوان
٤	هذا الكتاب بقلم : الأستاذ محمد الرابع الحسنى الندوى
	★ المحاضرة الأولى
٩	حكمة الدعوة و مروفتها و مجاراتها لكل بيئة و عصر
٩	تحقيق أمتية قديمة
١٠	القرآن كتاب هداية و دعوة قبل أن يكون كتاب أحكام و شريعة
١١	الدعوة لا يمكن أن تخضع لقوانين مرسومة ، و تقيد بها
١٣	الدعوة لها مساحة زمانية و مساحة مكانية
١٣	الايجاز و الالجاب في آية الدعوة ، سعتها و عمقها
١٦	الأمثلة و النماذج عنصر هام استخدمه القرآن فيما يتعلق بالدعوة
١٧	نموذج من دعوة مؤمن ما زال يكتنم إيمانه
	★ المحاضرة الثانية
١٩	نموذجان من دعوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة و السلام

الصفحة	العنوان
٢٠	دعوة الولد للوالد
٢٠	إثارة للحنان الأبوي
٢٢	حسن اختيار سيدنا إبراهيم للدلائل
٢٣	الاعتماد على الفطرة و الواقع في دعوته عليه السلام اقوم
٢٥	استفاد ثروة الذكاء والبيان وطاقة الدفاع عن النفس من المخاطب
٢٦	المنهج القرآني لإثبات مفصل و نفي بحمل
٢٧	الانطلاق و التدفق في الحديث عن الله تعالى
٢٨	مناسبات لطيفة
	★ المحاضرة الثالثة
٣٠	مؤذج من دعوة سيدنا يوسف عليه السلام
٣١	المحيط الفريد الذي قامت فيه دعوته عليه السلام
٣٤	موضع احترام و تقدير و ثقة
٣٥	معنى الاحسان
٣٦	أهم من الرؤيا المفروعة و أجدر بالاهتمام
٣٧	الجمال الرائع في فتح الحديث
٣٨	١ - التفسير الأول

الصفحة	العنوان
٣٩	٢ - التفسير الثاني
٤٠	تنشط النفوس لسماع الحديث بشئى لذيذ حبيب
٤١	الانتقال الخفيف الرقيق إلى عرض الدعوة
٤٢	رحلة طويلة بطويها سيدنا يوسف في لحظء واحدة
٤٤	إعجاز قرآنى عجيب
٤٤	طريقة الداعى الملهم
	★ المحاضرة الرابعة
٤٦	أمثلة من دعوة سيدنا موسى عليه السلام و حكمته النبوية
٤٦	لوحة جميلة أخرى من الدعوة النبوية
	مهمة سيدنا موسى تختلف عن مهمة
٤٧	الأنبياء الآخرين عليهم الصلاة و السلام
٤٨	مبزة بنى اسرائيل فى معاصريهم
٤٩	أقيت على عاتقه عليه السلام مهمتان
	أراد فرعون أن لا يولد مولود حادى فى
٥٠	بنى إسرائيل و أراد الله أن يولد أكبر مولود
٥١	جو خارق للمادة

الصفحة	العنوان
٥٢	محنة لقوة النفس و قوة الايمان
٥٢	أحب عباد الله إلى أبغض عباد الله
٥٥	السهم المسموم من كنانة فرعون
٥٧	السر الكامن و الاعجاز الكامل
٥٨	التمسك بالدعوة و عدم الجهاد عنها مراغمة فكرية من فرعون ،
٥٩	و استقامة موسى و نجاحه فيها
٦٠	فرعون يطلق السهم الوحيد في كنانته
٦١	آخر سهم في كبد فرعون
	★ المحاضرة الخامسة
٦٣	موسى عليه السلام مع قومه « بنى إسرائيل »
٦٣	الحرب الداخلية قد تكون أشد خطراً من الحرب الخارجية
٦٤	أربعة مواقف واضحة حاسمة لسيدنا موسى مع قومه
٦٥	موقف نبي داع لا موقف زعيم سياسى
٦٧	أرادوا أن يصدوا عصفورين بسهم واحد
٦٧	الروح النبوية تتجلى في أروع مظاهرها

- ٦٨ موقف الداعي المستقيم الذي هبأه الله لآسر عظيم
- ٧٠ الشئى الذى يفتت الكبد و يقطع القلب
- ٧١ الداعى داع فى كل شئى
- ٧٣ أراد موسى شيئاً ، و أراد الله شيئاً
- ٧٤ كلا إن معى ربى سيهدين
- ٧٧ فماذا كان ؟ اقرأوا قول الله تعالى
- ★ المحاضرة السادسة
- ٧٨ دعوة مؤمن ما زال بكم إيمانه ، نموذج لدعوة غير نبي
- ٧٨ دعوة مؤمن ما زال بكم إيمانه
- ٧٩ يقول الله تبارك و تعالى حكاية عن فرعون
- ٨٠ حوار فى منهى البلاغة و الحكمة و معرفة مداخل النفس
- ٨١ د الاستراتيجية ، الحاكية الملكية
- ٨٣ كلمة رقيقة رفيقة تثير الشرارة الأخيرة من العدل وقوة المقارنة
- ٨٤ الاحتجاج بالمشهود المهود على الهدف المطلوب المشود
- ٨٥ الاحتجاج بسنة الله التى لا تتغير
- ٨٧ الاعتبار بالتاريخ و مصير الأمم البائدة

الصفحة	العنوان
٨٧	التحذير من الآخرة
٨٨	إثارة نقطة جديدة حكيمة
٩٠	سمة فرعون الرئيسية التي حالت بينه و بين الحق النقطة التي يلتقي عليها سيدنا موسى في دعوته و مؤمن من آل فرعون في مواعظته
٩١	الضرب على الوتر الحساس
٩٢	الدعوة إلى معرفة المخلص النافع من الغاش الخادع
٩٣	الخط الذي ينتهي إليه كل داع مخلص
٩٤	★ المحاضرة السابعة
٩٦	نموذجان من دعوة خاتم الرسل و حكمته
٩٦	النموذج الأول من دعوته ﷺ على جبل الصفا
٩٧	النبوة هي القنطرة الوحيدة بين عالم الحس وعالم الغيب
٩٧	متى يؤدي العقل دوره ؟
٩٨	بعد أهل العرب عن النبوات شكل مشكلة كبرى المشكلة أن رسول الله ﷺ أراد أن يخاطب قوماً لم يتعلموا حروف الهجاء ، من الدين
٩٩	

الصفحة	العنوان
١٠٠	الأنبياء يكوّنون من النافه الموجود الشئ العظيم المقمود
١٠١	كان الرسول عربياً يعرف عادات العرب العدو الذي يعيش في د الداخل • أضر و أفنك
١٠٢	من كل عدو في الخارج
١٠٣	أصدق صوت في أصدق مناسبة
١٠٤	كان العرب عقلاء منصفين ، شجعانا صادقين الأنبياء يقفون على قمة جبل من النبوة ، يظنون منها على دنيا الحس و دنيا الغيب
١٠٧	مكايمة الفلاسفة و الحكماء
١٠٧	القضية هو الايمان بوجود عالم لا يرى
١٠٨	الخطر الحقيقي الذي تناساه أهل مكة و أهل العصر تفرد الأنبياء بمعرفة خواص العقائد و الاعمال و الأخلاق و العبادات
١٠٩	سبيل الأنبياء و المرسلين و سبيل الفاحصين المكشفين

الصفحة	العنوان
١١٠	جواب الانبياء الاخير
١١١	مثال بليغ للحكمة النبوية و البلاغة العقلية
١١٢	لله و لرسوله المن و الفضل
١١٣	إثارة الايمان و اليقين و الحب الدفين
١١٤	أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا ؟
١١٤	الأنصار شعار و الناس دثار
١١٥	أروع نموذج في الآداب البشرية و الآداب الانسانية
	★ المحاضرة الثامنة
	تمثيل جعفر بن أبي طالب للاسلام و المسلمين
١١٦	في مجلس النجاشي ملك الحبشة
١١٦	نموذج دعوة و حكمة لأحد السابقين من هذه الأمة
١١٧	الموقف الدقيق الرهيب الذي دعا إلى هذا الكلام
١١٩	الوصف المماكر المنفر للاجئين المسلمين
١٢٠	الوضع الدقيق المخرج
١٢١	المنهج الحكيم الذي آثره جعفر بن أبي طالب

الصفحة

العنوان

١٢٣

كلمة جعفر بن أبي طالب في مجاس النجاشي

١٢٤

أثر حديث جعفر في المجلس الملاكي

١٢٥

محنة عقيدة ر بديهة

١٢٦

انتصار في معركة حامية

١٢٨

الفهرس

إعداد: عبد المعادي الأعظمي النحوي

[١٢٦]