

مثبتات المؤمن والداعية على طريق الربانية

- ✓ تحفيز على الدعوة إلى الله تعالى
- ✓ شد للعزائم، للثبات على الطريق
- ✓ مثبتات إيمانية، قرآنية وسنوية

ذ. الطيب ليبوركي

يقول الله سبحانه وتعالى " ولو لا أن ثبتناك لقد كنت ترکن إليهم شيئاً فليلاً " الاسراء 74
وقال تعالى كذلك " وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك اثبتت به فؤادك ورتلناه
ترتيلًا " الفرقان 32

إذا كان الرسول ﷺ وهو سيد الدعاء إلى الله تعالى، يحتاج إلى تثبيت من الله سبحانه، فإن غيره من الدعاء أولى بهذا التثبيت، لعدم عصمتهم، ولأن الإنسان ضعيف بطبيعته، يعترض العجز والنسيان، بل والانتكاس في بعض الأحيان، لمن لم يثبته الله سبحانه، ولكي يتتجنب المؤمن والداعية هذا الإنتكاس، يجب عليه الأخذ بالأسباب المشروعة، والسنن الربانية التي أودعها في كتابه العزيز، وسنة نبيه المصطفى الكريم، والتي سميأناها في هذه الورقات بالمثبتات، والتي تثبت قلب المؤمن والداعية على الصراط المستقيم، وعلى طريق الدعوة إلى الله تعالى، طريق سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسيدنا محمد ﷺ، هذا الطريق الموصل إلى رضوان الرحمن عز وجل، فمن طبيعة سلوك هذا الطريق، كما تعلمنا من قصص الأنبياء في القرآن الكريم، ومن سيرة المصطفى ﷺ، أنه مليء بالتمحيص والابتلاء، لكن عاقبته حسنة، كما قال تعالى في سورة يوسف "إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين" ، فهذا الصبر والتقوى، يحتاج إلى تثبيت من الله سبحانه، إذا استعن به الداعية وأخذ بذلك المثبتات، التي منها: مصاحبة القرآن الكريم، أو بالأحرى الحياة مع القرآن، ومنها كذلك الصلاة، والذكر والدعاء، وغيرها مما سنذكر إن شاء الله تعالى، ومما لم نذكر، كما أن عليه أن يتتجنب المثبتات، التي ستقوده إلى الهاوية والإنتكاس والعياذ بالله تعالى، والتي من بينها إقتراف المعاصي والكبائر، وهجر القرآن، والغفلة والجهل وغيرها.

وهكذا يحفظ الداعية دعوته وإيمانه من جهة التثبيت، بفعل الطاعات والقربات، ويحفظها من الإنتكاس، بترك المحرمات والمنكرات، فيكون بذلك عبدا صالحا في نفسه، مصلحا لغيره بدعوته، فيستحق وسام الله تعالى في قوله " رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه " البينة 8.

وسنعرض إن شاء الله تعالى، مجموعة من المثبتات التي تساهم في تثبيت الداعية على طريق الدعوة والاستقامة، والتي منها :

❖ المبحث الأول : الداعية والصلاحة

أولاً : أهمية الصلاة في حياة الداعية

قال الله تعالى " والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنما لا نضيع أجر المصلحين " الأعراف 170
وقال تعالى كذلك " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً مموداً " الإسراء 78

فالصلاحة والقرآن، من أهم المثبتات في طريق المصلحين، وستتحدث هنا عن الصلاة كمثبت على طريق الدعوة والإصلاح، ونؤجل الحديث عن القرآن إلى حينه إن شاء الله تعالى.

فالصلاحة بطبيعة الحال، فرض من فرائض الإسلام، وركن من أركانه، فهي واجبة على كل مسلم، بله كل داعية، لكن المطلوب من الداعية ليس مجرد الصلاة، بل إقامة الصلاة، بأركانها، وشروطها، وذكرها ومناجاتها، فهي صلة بين العبد وربه، وعهد مستمر بينه وبين خالقه طيلة الحياة، منها يستمد الطاقة الإيمانية، فيناجي فيها ربه، ويتخلص بها من أوزاره، وترتفع بها درجاته، وقد قال الرسول ﷺ للصحابي الجليل الذي سأله مرفاقته في الجنة " فأعني على نفسك بكثره السجود " مسلم دون أن نغفل عن صلاة الفجر في وقتها، فمن ضياعها فهو لما لسوهاه أضيع.

ثانياً : الصلاة في المسجد حرز لفرضية الصلاة

على الداعية إن أراد الثبات على استقامته قبل دعوته، المحافظة على الصلاة جماعة في المساجد، في جميع الظروف، ولبيداً بصلاة واحدة في المسجد في كل يوم، ثم يستمر إلى أن يصل إلى صلاة واحدة في البيت في الظروف الاستثنائية. فالمطلوب من الداعية خليفة المرسلين، أن يكون من السبعة الذين يظلمهم الله تعالى تحت ظل عرشه يوم القيمة، ومنهم رجل معلق قلبه بالمساجد، هكذا يجب أن يكون الداعية، فالمسجد جنة المتقين الأرضية، فيها رباطهم وتسبيحهم لله رب العالمين، قال عنهم الرسول ﷺ " ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال

إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط
فذلكم الرباط " مسلم

وقال عنهم الله سبحانه وتعالى " في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاسأل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخالفون يوماً تتقلب فيه القلوب والابصار ليرجعهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير

حساب "النور" 36

وَقَالَ فِيهِمْ سُبْحَانَهُ كَذَلِكَ "وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاءِ وَالْعَشَيِّ يَرِيدُونَ وِجْهَهُ وَلَا تَعْدِ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تَرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" الْكَهْفُ 28

صفات المذكورين في الآية :

- أن لهم أوقاتاً يدعون فيها الله تعالى باستمرار، صباحاً وعشياً، كنایة على الاستمرارية.
- أنهم يريدون وجه الله تعالى، وفي هذه المسألة أمران: الأول أنهم يريدون بعملهم وجه الله تعالى، أي أنهم مخلصون له ولا يريدون بعملهم غيره سبحانه، والثاني أن أقصى أماناتهم ومنتهى مبتغاه، هو النظر إلى وجه الله تعالى يوم القيمة.

والسؤال المطروح، أين نجد هؤلاء الناس لنصبر أنفسنا معهم؟

لو تأملنا في أحوال الناس الجماعية، لما وجدنا إلا صنفاً واحداً تتوفر فيه تلك الشروط المذكورة،
وهم عمار المساجد، فلهم أوقات يدعون فيها الله تعالى بكرة وعشياً، خمس أوقات في اليوم، ولو نظرنا
في مرادهم، لما وجدنا غير ابتغائهم وجه الله تعالى، فالمسجد لا يقصدها أهل الدنيا، فلا مال يوزع فيها
ولا مناصب.

ذات يوم، كنت بأحد المساجد في صلاة الفريضة جماعة، فسمعت أحدهم بجواري يدعوه في السجود، أن يجعله من الناظرين إلى وجهه الكريم يوم القيمة، فأدركت حينئذ، أن القوم هنا، مرابطون في المساجد، كما أمرهم رسولهم ﷺ في قوله " وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط " فمن أراد أن يصطبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كما أمره الله تعالى، فعليه بعمار المساجد، ذلكم الرباط ذلكم الرباط.

ثالثاً : حظ الداعية من قيام الليل

يستحب للداعية أن يكون له حظ من قيام الليل، ولو ركعتين قبيل الفجر، يطيل قراءتهما وسجودهما ودعاءهما، وأحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، ولو يوما في الأسبوع في البداية، ويستحب ليلة الجمعة أو الإثنين، وقد جاء في وصية جبريل عليه السلام للنبي ﷺ ولأمته " واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه إستغناوه عن الناس" الحاكم ومن أراد المزيد فعليه بسورة المزمل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.

❖ المبحث الثاني : الداعية والقرآن

قال تعالى: " فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون " الزخرف 42

وقال تعالى كذلك: " أتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون " العنكبوت 45

فالقرآن والصلاحة كما تشير الآية الأخيرة، من ركائز الثبات على الإيمان، والصراط المستقيم، وعلى الدعوة إلى الله تعالى، فالداعية لا ينبغي له أن يقتصر على الفرائض والواجبات فقط، بل لابد له من حراستها بفضائل الأعمال ومعالي الأمور، فما يرجوه عظيم، من إرضاء الرحمن وأعلى الجنان، ولا بد لنيله من عزائم الأمور، وقد قال الله تعالى لنبيه الكريم ولكل داعية إليه سبحانه " فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل " محمد 34

وقد تحدثنا عن الصلاة في المثبت الأول، وسنتحدث بحول الله تعالى هنا، عن المثبت الثاني الذي تشير إليه الآيات السالفة، ألا وهو القرآن الكريم ، وكما تشير الآية الأولى، فهو ذكر وشرف لمن تمسك به، وشغل عمره بخدمته، فهو حبل الله الممدود إلى أيدي المؤمنين، به نجاتهم وسعادتهم، وفيه أنسهم وراحة بهم، به تطمئن قلوبهم، وبه تستثير عقولهم، فينبغي للداعية أن يشغل عمره بالقرآن، من خلال عدة أمور منها :

أولاً : تعلم القرآن وتعليمه

من أشرف الأعمال على الإطلاق، تعلم القرآن وتعليمه، لقول النبي ﷺ " خيركم من تعلم القرآن وعلمه " البخاري

فينبغي للداعية قبل أن يتتصدر، وقبل أن يباشر دعوته، أن يتتعلم القرآن أولاً، وذلك بحفظه عن ظهر قلب، على يد شيخ متقن، يأخذ بيده إلى حفظه، ثم يتتعلم تجويد قراءته وبعد ذلك معانيه، فهو أعظم زاد للداعية في مواصلة دعوته، وأكبر مثبت معرفي وإيماني، لأنه يحمل جميع معاني الإسلام، ويتضمن علوماً كثيرة شرعية ودنيوية، فهو ثروة هائلة من المعرفة، يحتاجها الداعية في دعوته، ليكون على حق وبصيرة، وليلتحق بركب المصطفين الآخيار، كما قال تعالى "ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا" فاطر 32

ولا يقولن قائل، إني كبرت في السن، وقد فاتني الأمر ، وهذا من تلبيس إبليس، بل يباشر التعلم والحفظ في حينه، فما تأخر من بدأ، ثم بعد أن يتتعلم القرآن، يبدأ بتعليمه، ليدخل في تلك الخيرية التي وصفها الرسول ﷺ في الحديث السالف، ولبيداً بأهل بيته، ثم بمن يستطيع، فإن كان أستاذًا فهذا أفضل، فيرسخ في طلبه حب القرآن، ويعلمهم ما تعلم.

ثانياً : تلاوة القرآن ومراجعةه

بعد أن يحفظ الداعية القرآن، لابد له من معاهده ومراجعةه وتلاوته وتعهده، فهو أشد تفلتاً من الإبل في عقالها. فتلاوة القرآن من المثبتات على الطريق، قال تعالى: " كذلك لثبتت به فؤادك ورتلناه ترتيلًا " الفرقان 32

وكما أشرنا، فإن القرآن يتضمن كل معاني الإسلام، فبتلاوته يراجع المرء تلك المعاني، فتتجدد في ذهنه، وتكون حاضرة في حياته باستمرار، ثم إن في التلاوة أجراً عظيماً، ليس في غيرها من الأعمال، بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ثم إن القرآن أفضل ذكر يذكر به الله تعالى، فيكتب الداعية من الذاكرين الله كثيراً والذكريات، وهو شرف عظيم ومنزلة رفيعة، تمكن من الثبات والرسوخ في طريق الإيمان والدعوة إلى الحق سبحانه.

ثالثاً : الدعوة بالقرآن وإلى القرآن

ومما ينبغي للداعية أن يقوم به ليكون من أهل الله وخاصته، أن يتخذ القرآن الكريم دعوة له، فيدعوه به وإليه، قال تعالى : " وجاهدهم به جهاداً كبيراً " الفرقان 52

فالقرآن كلام الله تعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد ، من قال به صدق، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، وهو خير ما يت忤ذ دعوة لشموليته لكل ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون، وفي طليعتهم رسولنا وقدوتنا محمد ﷺ، أما ما يفعله بعض المنافقين، من الدعوة إلى القرآن بمفرده، وإنكار السنة، فهو زندقة وإنكار للقرآن نفسه، وما نشير إليه هنا، هو الدعوة إلى الانشغال بالقرآن، بما هو كلام الله تعالى، والدعوة إلى كل ما تضمنه ومنه السنة، أو بالخصوص في الدعوة إلى جزء منه، على أن يتولى غيره من الدعوة ما تبقى، وسأذكر نموذجين من العلماء الربانيين المعاصرين، الذين اتخذوا القرآن دعوة لهم، فدعوا إليه، وأثروا به في خلق كثير، فجزاهم الله خيرا.

فالمودج الأول، هو الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله، الذي ألف في ذلك كتاباً كثيرة منها " مجالس القرآن " و " بلاغ الرسالة القرآنية " وبنى مشروعه على الانطلاق من القرآن إلى العمران والحضارة، ولا تكاد تسمع محاضرة من محاضراته، إلا وفيها دعوة صريحة إلى العودة إلى القرآن والانطلاق منه، فجزاه الله خيرا.

والنموذج الثاني، هو الدكتور زغلول النجار نفع الله بعلمه، الذي إتخذ من الإعجاز العلمي، والإشارات العلمية في القرآن الكريم دعوة له، يدعو بها أهل هذا العصر المنهج بالعلم والعلوم، فألف في ذلك كتاباً كثيرة منها " السماء في القرآن " و " الإنسان في القرآن " و " الحيوان في القرآن " وغيرها من الكتب التي إنتفع بها خلق كثير، فجزاه الله خيرا.

فهذين النموذجين، يمثل أحدهما دعوة عامة إلى العودة إلى القرآن الكريم في شموليته والإهتداء به والتربية على أساسه، والانطلاق منه لبناء الحضارة والانسان. فيما يمثل النموذج الثاني، دعوة خاصة إلى جزئية من جزئيات المحتوى القرآني، وهي الدعوة إلى الله تعالى إنطلاقاً من القرآن بلغة العصر، لغة العلم، وهي الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ويمكن للداعية إتخاذ هذين العالمين، وغيرهما قدوة في الاختيار بين دعوة عامة إلى القرآن الكريم، أو التخصص في الدعوة إلى جزئية من جزئياته، فيبني فيها عمره، ويؤثر بها ما شاء الله له، والله الأمر من قبل ومن بعد، والعاقبة للمتقين.

❖ المبحث الثالث :
الداعية والعلوم الشرعية

قال الله تعالى " قل هل يستوي الدين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب " الزمر 10

وقال تعالى كذلك " وقل رب زدني علما " طه 111

ونحن نتحدث في هذا الكتيب عن الداعية الذي يدعوا إلى الله تعالى، وهذا أمر جميل في المؤمن، وله أجر عظيم، إلا أنه من باب أولى أن يتعلم هو نفسه هذه الدعوة قبل أن يدعو إليها، وهذا هو الأمر المنطقي، وإن أشرنا في مبحث الداعية المشغول إلى توزيعه للكتب، واسترشاده بأهل الإختصاص، فهذا أمر إستثنائي، حتى لا يحرم أحد من فضل الدعوة إلى الله تعالى، وهذا لا يعفيه من قراءة تلك الكتب التي يوزعها، فيستفيد منها هو كذلك، أما الأمر العزم، فهو أن يتعلم الداعية دعوته، ويتخصص فيها قبل أن يتتصدر ويدعو إلى الله تعالى بحكمة وبصيرة، فالعلوم الشرعية تؤخذ من المدارس العتيقة، والمعاهد الإسلامية، ومن كليات العلوم الشرعية بتخصصاتها، والدراسات الإسلامية، وكذلك من الكتب، بعد أن تكون للداعية مهارة بسبир أغوار الكلمات في بطون الأمهات، من الكتب والمراجع.

فلا بد إذا للداعية من حظ من العلوم الشرعية لينجح في دعوته، فهذا العلم الشرعي مثبت على الطريق، يبصر به الداعية المنجيات والمهملات، والمنزلقات والمتبتلات، ويبصر به كذلك طرق الدعوة الناجحة، ومداخل القلوب ومحاليلها، فهو نور ينير طريق الداعية، ويثبت أقدامه ضمن قافلة الدعاة الثابتين على جادة الطريق، ويحميه من التساقط والانتكاس، ولا شك أن ما كان هذا شأنه ، فإنه تبذل من أجله الأوقات والأموال والأعمار، حتى إذا تعلم الداعية، علم وأفاد، وقد أشرنا في البداية أن هذا الكتيب قد ألف بالدرجة الأولى لطلبة العلوم الشرعية، وخصوصا منهم الذين سيتصدرون تدريس التربية الإسلامية، ولا بأس لاستفادة غيرهم منه، لما فيه من معالم دعوية تفيدهم إن شاء الله تعالى، في الدعوة إليه سبحانه، بيسر وسهولة.

وسنورد هنا بعض الكتب، في مبادئ مختلف العلوم الشرعية، حتى يستفيد منها المبتدئون في تعلم هذه العلوم:

✓ التفسير

- تفسير ابن كثير
- صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني

✓ الحديث

- الأربعين النووية
- رياض الصالحين للإمام النووي

✓ السيرة النبوية

- الرحيق المختوم للمباركفوري
- فقه السيرة لسعيد رمضان البوطي

✓ المدخل لدراسة الشريعة

- مدخل لدراسة الشريعة ليوسف القرضاوي
- تاريخ التسريع الإسلامي لمناع القطان

✓ علوم القرآن

- مباحث في علوم القرآن لمناع القطان
- مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح

✓ علوم الحديث

- تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطحان
- الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر

✓ أصول الفقه

- الوجيز في أصول الفقه لوهبة الزحيلي

- علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف

✓ الفقه

- بداية المجتهد ونهاية المقتضى لابن رشد الحفيد

- القوانين الفقهية لابن جزي

✓ العقيدة

- مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني وشرحها

وهنا أشير إلى منهجي في العقيدة، وهو أنها تكون بالممارسة والمحاكاة، لما ورد في القرآن الكريم من إشارات عقدية، خصوصاً في قصص الأنبياء والصالحين، بعيداً عن جدل توجيهه الصفات، فهذه العقيدة المأخوذة من القرآن الكريم، عقيدة صافية، من معين صاف زلال.

فالعقيدة إذا، ممارسة عملية، سلوك إلى الله تعالى، وسير إليه سبحانه، أكثر مما هي قواعد تدرس عقلياً وتجريدياً، وهذه الممارسة العملية ترتكز على أمور منها:

1- الصلة بالله تعالى : وأبرز وسائل هذه الصلة، الدعاء، فحينما يدعوا المؤمن ربَّه عزَّ وجلَّ، وينظر الإجابة، فلا شك أنه حينما تأتيه تلك الإجابة، فهي تولد في قلبه اليقين في الله سبحانه، فقد دعوه فاستجاب له، فهو إذا موجودٌ حيٌّ، غنيٌّ كريمٌ معطٌّ، مدبرٌ حكيمٌ مسيطرٌ، وحينما تتكرر هذه العملية بين العبد وربِّه، يدعو العبد فيستجيب له ربُّه سبحانه، لا شك أنها تورث اليقين، والطمأنينة في القلب، والمعرفة بالله تعالى، وهي أساس العقيدة الإسلامية، ولا بد للمؤمن والداعية هنا، من أن يكون كيساً فطناً، ليفهم عن الله تعالى، فيعرف الدعوة المستجابة من المدخرة، ولا يتأنى ذلك إلا بمراقبة الله تعالى في تصرفاته وأفعاله، فيفهم عنه سبحانه بعض حكمه في تدبير خلقه.

2- مراقبة الله تعالى في خلقه : وما تترسخ به العقيدة كذلك، مراقبة الله تعالى في خلقه، من إهلاك واجتباء، ومنع وعطاء، ومن أسرار السماوات والأرض، ومن الأسرار الجسدية والنفسية في الإنسان والحيوان، والطيور والنبات، والحشرات، وقد قال الله تعالى عن هذه المعرفة التي ربطها سبحانه بالبيتين " وكذلك نرى إبراهيم ملوك السماوات والارض ول يكون من المؤمنين " النعام 76.

ومما يعين على هذه المعرفة بخلق الله تعالى وتدبيره وأفعاله، قراءة كتب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ككتب الدكتور زغلول النجار التي منها : " السماء في القرآن " " والحيوان في القرآن " " والانسان في القرآن " وغيرها، وكذلك كتب الدكتور عبد المجيد الزنداني، وغيرهم كثير من أفادوا في ترسیخ الإيمان، بالمقارنة بين الكتاب المنظور والكتاب المسطور، فجزاهم الله تعالى خيرا عن الأمة وال المسلمين.

وختاماً وبعد أن يتعلم الداعية العلوم الشرعية، يصير واجباً عليه تعليمها للناس، والدعوة إليها بحكمة وبصيرة، وبكل الوسائل المتاحة له، والتي من بينها: الكتاب الإسلامي تأليفاً وتوزيعاً.

❖ المبحث الرابع :

الداعية ودعوته

قال الله تعالى: " ومن احسن قوله من دعا إلى الله و عمل صالحاً و قال إنني من المسلمين " فصلت 32 إنطلاقاً من هذه الآية الكريمة، يمكن أن نستشف علاقة الداعية بدعوته، وكيف ينبغي أن تكون، من خلال أربعة أمور هي :

أولاً: الدعوة إلى الله تعالى

فينبغي أن تكون الدعوة خالصة لوجه الله تعالى، ابتداء بالعمل لأجله، وإنتهاء بالوجهة إليه، فيزيد الداعية بدعوته ما عند الله تعالى، كما أنه في نفس الوقت، يدعو الناس إلى الالتزام بشرعه وعبادته، وبالتالي فهي دعوة إلى الله تعالى ابتغاء ما عنده، فلا تكون شرقية ولا غربية، لا دعوة إلى فلان ولا إلى علان، لا إلى هذا التيار ولا إلى ذلك المسار، بل دعوة الله تعالى ومن أجل الله سبحانه.

وحينما نقول دعوة الله تعالى، فهذا يشمل كلما دعا إليه الله تعالى في كتابه، أو دعا إليه رسوله ﷺ في سنته الصحيحة، فهي دعوة شاملة للإسلام كله، ولذلك قال تعالى في آية أخرى " أدع إلى سبيل ربك " النحل 125. فكلما جاء عن الله تعالى، فهو سبيل إليه عز وجل.

ثانياً : العمل الصالح

من خلال الآية السابقة يتبيّن لنا أن الداعية ليس بمعزل عن الأحكام الشرعية، بل لابد له من العمل الصالح، فلا تُشفع له دعوته إذا كان سوء العمل، وبالتالي فإن العمل الصالح مثبت للداعية على طريق الدعوة، فهو حمى لدعوته وصلاحه والتزامه، والعمل الصالح مفهوم شامل لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الفرائض والنواقل، فالفرائض لا عذر في أدائها، والنواقل يأتي منها الداعية ما استطاع، فكلما زادت درجته وحب الله تعالى له، ومن أحبه الله تعالى فلا تسأل عن جزائه ومغنته، وعن سعادته ورضاه، وعن توفيقه وتأثيره. ومن العمل الصالح إشتغاله بدعاوة الناس إلى الله تعالى.

ثالثاً : الاعتزاز بالإسلام

وهو مضمون قوله تعالى "وقال إنني من المسلمين" أي لم ينسب نفسه إلى جهة أخرى غير الإسلام، من المسميات التي أحدها الناس لتمييز أنفسهم عن غيرهم من أصحاب الدعوة والمناهج المخالفة، ومنهم من يستسيغ ذلك بالقول: إن الكل يدعى الإسلام، ولا بد من التمييز في الإسم، وهذا ليس بصحيح، فمثلاً: لو كان لشخص بيت، ودخل عليه دخلاء، فادعوا ملكية ذلك البيت، فهل يخرج ويتركه لهم لأنهم يدعونه، فكذلك إسم الإسلام، لا نتركه لأن أهل الضلال والزندة يدعونه، خصوصاً وأنه الإسم الذي سماه الله تعالى به في القرآن، وفي غيره من الكتب المنزلة، قال تعالى " هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا " الحج 76

فالداعية يعتز باسم الإسلام ومضمونه، ويبعد عن المسميات المبتدةعة التي لا تكاد تجد لها ذكراً في القرآن ولا في كتب السنة، ومن يرغب عن إسم الإسلام إلى غيره، فقد يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فمن صفات الداعية إلى الله تعالى، أنه يقول إنني من المسلمين وكفى، وهذا أسلم وأغنم.

وإذ نتحدث عن الاعتزاز باسم بالإسلام، فهذا ليس شعاراً أجوف، بل لابد من الاعتزاز كذلك بمضمونه وجوهره، وذلك بإظهار شعائره ونصرة معالمه، والدعوة إلى أحكامه والتحلي بقيمه وفضائله، قال الله تعالى " من كان يريد العزة فللها العزة جمِيعاً " فاطر 10 وقال سبحانه كذلك " والله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون " المنافقون 8 وأستحضر هنا قوله عمر رضي الله عنه " نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتعينا العزة في غيره أذلنا الله ".

فالداعية إذا، يعتز بالاسلام شكلاً ومضموناً وإسماً، ويدعو الله تعالى أن يعزه بالإسلام، وأن يتوفاه من المسلمين، مصداقاً لدعاء يوسف عليه السلام "توفني مسلماً وألحقني بالصالحين" يوسف، والوفاة على الإسلام وصيحة إبراهيم وحفيده يعقوب عليهما السلام لذریتهم: "يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون" البقرة 131 بل الوفاة على الإسلام وصيحة الله تعالى لعباده المؤمنين، في قوله تعالى "يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق نياته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" آل عمران 102 ونعم بالله تعالى.

رابعاً : من مناهج الدعوة إلى الله تعالى

ما يعين على ترسیخ دعوة الداعية، العمل على مسارين: الأول: يحرص فيه على تبليغ دعوته إلى الناس، كالدعوة إلى التوحيد، وإقامة الصلاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، ورعاية الأيتام، والحضور على طعام المساكين، وحب الخير للMuslimين، وغيرها من المواضيع المتنوعة. وأما الثاني: فهو العمل على تكوين الدعوة إلى الله تعالى، باجتهاده في الوسائل، وإن جاز التعبير فيمكن القول: تكوين الدعوة إلى دعوته حتى لا تقطع بموته، فهناك عامة تستفيد من مواضيع دعوة الداعية، وهناك خاصة تستفيد من الدروس الخاصة، في وسائل الدعوة وطرقها، وأعطي نموذجاً بما أشتغل عليه، من الدعوة إلى الله تعالى بتوزيع الكتب الإسلامية، ونشر القراءة، أي: "دعوه إقرأ باسم ربک، للدعوة إلى سبیل ربک" فهي دعوة شاملة، وبالقرآن وصفوة التفاسير وتفسير ابن كثير وغيرها، ندعوا إلى القرآن ومعانيه وأحكامه، وبكتاب رياض الصالحين وغيره ندعوا إلى السنة، وبكتاب الرحيق المختوم وغيره ندعوا إلى الإقتداء بالرسول ﷺ والصحابة، وغيرها من الكتب، ماشت في المكتبة الإسلامية، فالمسار الأول في هذا النموذج، هو توزيع الكتب ليقرأها الناس، خصوصاً الأطفال، فيستفيدوا من محتوياتها، وأما المسار الثاني، فتدرج فيه هذه السطور، دعوة إلى تكوين من يحمل هذه الدعوة، بتوزيع الكتب الإسلامية أو تأليفها، واتخاذ ذلك دعوة له، وقد قال رسول الله ﷺ "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً" رواه مسلم.

والله تعالى الهادي إلى طريقه المستقيم.

❖ المبحث الخامس:
الداعية والوظيفة الدعوية

قال الله تعالى "ولقد أرسلنا رسلًا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية" إبراهيم 39
وقال تعالى كذلك "وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق" الفرقان 7

تدل الآياتين على أن الأنبياء قبلنا، جعل الله تعالى لهم أزواجاً وذرية، كما أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، مما يدل على إنفاقهم على أزواجهم وذريتهم، وعلى مأكلهم ومشربهم، فلم يكونوا عالة على أحد، فقد يستغل داود عليه السلام بالحدادة، واستغل موسى عليه السلام أجيراً بمدين، واستغل محمد صلى الله عليه وسلم راعياً للغنم وتجراً في مال خديجة رضي الله عنها، فهو لاء الأنبياء هم قدوة الدعاة إلى الله تعالى، فلابد للداعي أن يكون له مصدر رزق يقتات منه ويعول منه أهله، لا يتشرط في هذا العمل إلا شرطين: الأول: أن يكون حلالاً، والثاني: أن تكون له فيه حرية الدعوة والعبادة ووقتها، فلا يضايقه أحد، لا في دعوته ولا في عبادته.

ومما يدر دخلاً كثيراً، بباب التجارة الحلال، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "نعم المال الصالح للمرء الصالح" أحمد وصححه الالباني

فيمكن لكل واحد تعلم العلوم الشرعية، أن يدعو إلى الله تعالى مهما كان مركز استرزاقه، لأن الدعوة ليست حكراً على أحد، إلا أن يتعلم ما يدعو إليه حتى يكون على بينة من أمره ، وقد قال الرسول ﷺ "بلغوا عنِّي ولو ءاية" البخاري

كما أن الأصل في الدعوة أن تكون بلا مقابل، وقد قال معظم الأنبياء لأقوامهم: "لا أسألكم عليه أجرًا" "لا أسألكم عليه مالاً" هود، ولذلك وجب التمييز إعتقداً بين ما يقوم به الداعية من دعوته، وما يتلقاه من رزق يسوقه الله تعالى إليه بسببيها، وإن كان المرء يستطيع أن يعمل في مجال من المجالات، ثم يحافظ على دعوته باستمرار، فهذا جيد، لكن ما نتحدث عنه هنا، هو الوظيفة الدعوية، أي الوظيفة التي يشتغل فيها الداعية بالدعوة إلى الله تعالى، ويتقاضى على ذلك أجرًا، أو يكون له دخل خاص ويشتغل بالدعوة تطوعاً، وهذا ليس تحبباً في الاجارة، ولكنه دعوة إلى إفشاء العمر، وتفریغ الجهد في العمل الدعوي، والتفرغ له باستمرار.

أولاً : الأستاذ الجامعي للعلوم الشرعية

من الوظائف الدعوية، الأستاذ الجامعي للعلوم الشرعية، خصوصا وأن معظم الدعاة المشهورين، إشتغلوا كأساتذة جامعيين للعلوم الشرعية، كالشيخ القرضاوي مثلا، والدكتور فريد الأنصاري، والشيخ الألباني، بل هذا الأخير، إشتغل بمطبعة الشاويش، يحقق الأحاديث، مما جعل عمله غزيرا، رحمهم الله جميعا، وكذلك الدكتور راتب النابلسي حفظه الله.

فإن تدرّس العلوم الشرعية بالجامعة، وظيفة دعوية تدر دخلا، ويُشتمل فيها الداعية بدعوته، وهذا دور الوظيفة الدعوية، تثبت صاحبها على الاستمرار في دعوته، ويكتسب فيها تجربة يوما بعد يوم.

ومما يمكن للأستاذ الجامعي فعله بعد محاضراته، الإشراف على البحوث، بما يختاره من موضوعات، وقد تكون هذه البحوث مشاريع كبيرة في موضوع معينة، والأهم من ذلك كلّه، تكوين الدعاة إلى الله تعالى، المتخصصين في العلوم الشرعية.

ثانياً : الإمام والخطيب

ومن الوظائف الدعوية كذلك: الإمامة والخطابة، فيوظف الإمام خطبته للتوعية، والدعوة إلى الله تعالى، ودروس الوعظ والإرشاد، بل الصلاة تكفي، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهو إذا على ثغر عظيم من ثغور الإسلام، ومن أساليب الدعوة بالنسبة للإمام، توظيف الصلوات الجهرية، لانتقاء الآيات المناسبة، لدعوة الناس إلى ما تتضمنه، فينوع في ذلك، مما يحصل به الأثر الكبير بإذن الله تعالى، بالإضافة لتدريسه للقرآن، وتعليمه للأطفال.

ثالثاً : أستاذ التربية الإسلامية

ومن الوظائف الدعوية المهمة، نذكر أستاذ التربية الإسلامية، الذي يشتغل بالدعوة إلى الله تعالى في قسمه، فيربي الناشئة على التعاليم الإسلامية، وما يجب عليه اعتقاده، أنه يحمل رسالة قد حملها قبله الأنبياء والرسل، وهذا شرف عظيم لا يحصل إلا بإخلاص النية لله تعالى، والاعتقاد أنه يعمل لنشر الولاء لله سبحانه، وألا يظن أن ما يأخذه من رزق، هو مقابل دعوته، بل كل ما هنالك، رب كريم رزاق ضمن الأرزق، وعبد وفي يعلم ولا يتغير بعمله بديلا، عن النظر إلى وجه ربه الكريم في أعلى الجنان، أما من يظن أن مقابل عمله هو تلك الدرر التي يتلقاها، فما أحسن عوضه، وما أخسر تجارته، وهذا يقال في كل وظيفة دعوية، يدعو فيها صاحبها إلى الله تعالى.

قد يظن ظان أني أدعوا إلى مخالفة المنهاج، وهذا غير صحيح، فالمنهج إسلامي مليء بمادة إسلامية، تدعو بها إلى الله تعالى، فيه العادات، والقرآن ، والسنة والسيرة، والعقيدة وغيرها من المواضيع الإسلامية، ويمكن أن تضيف ما يفيد تلامذتك خلال الشرح، وفي الأنشطة الفصلية، وقد كان الرسول ﷺ يدعو إلى كلمة واحدة ويقول : "يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ".

بالإضافة إلى ذلك، فمما يستحسن بأستاذ التربية الإسلامية، تأسيس نادي للمادة، يدعوه من خلاله إلى الله تعالى بأنشطة موازية هادفة مؤثرة، كنادي القرآن الكريم والسيره النبوية ومكارم الأخلاق، فهو ناد إشعاعي، يمكن أن تدرج فيه كل الأنشطة الدعوية، كتحفيظ القرآن والتجويد، وتعليم السيرة النبوية، والتربية على الأخلاق الحميدة، وإنشاء دورات تكوينية للتلاميذ في العلوم الشرعية، وتوزيع الكتب الإسلامية في المسابقات القرائية والتنشيطية وغيرها.

رابعاً : صاحب المكتبة الإسلامية

ومن الوظائف الدعوية كذلك، من يشتغل في بيع الكتب بالمكتبات الإسلامية، ورغم أن هذا العمل تجاري، إلا أنه مفيد للدعوة الإسلامية، فبه تنتشر الكتب الإسلامية، والمعرفة الدينية، يكفي إخلاص النية لله تعالى في هذا البيع، وأن يراد به وجه الله تعالى، ونشر الدعوة الإسلامية، وما قيل عن مردود الوظائف الدعوية الأخرى، يقال هنا.

ويلحق بالمكتبات الإسلامية، دور الطباعة والنشر، التي تختص بنشر وطباعة الكتب الإسلامية المفيدة، وتوزيعها على المكتبات، لتصل إلى المسلمين في كل مكان في هذا العالم، فكل ذلك وظائف دعوية، إن أخلصت النية للواحد الأحد سبحانه وتعالى.

ومن خلال ما سبق، يتبيّن لنا أن الوظيفة الدعوية، قد لا يعتمد عليها الداعية للاغتناء، والارزاق بيد الله تعالى، يرزقه كيف يشاء، ولكنها من المثبتات، التي تثبت الداعية على الاستمرار في العطاء الدعوي، وهذا أمر يساهم في غزاره إنتاجه، وثباته على الطريق، والله ولهم المؤمنين.

❖ المبحث السادس :
الداعية والقدوة الدعوية

قال الله تعالى " وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين " هود 119

فمما يثبت به الداعية، ما ثبت الله تعالى به فؤاد آخر الأنبياء والمرسلين، وهو قصص الأنبياء السابقين، وكيف دعوا إلى الله تعالى، حيث جعلهم سبحانه مثارات يهتدي بهم الدعاة وغيرهم، في دروب الحياة الطيبة، المتسمة بالصلاح والإصلاح، وما يستحب للداعية، الوقوف عند الآيات التي تتحدث عن قصص الأنبياء والصالحين وتذربها وأخذ العبرة منها، فكل قصة معان خاصة، وعبر متميزة، يمكن إستثمارها في دروب الدعوة إلى الله تعالى، بالإضافة إلى السيرة النبوية، وقصص الصحابة والمصلحين بعدهم من العلماء والدعاة المخلصين.

قال الله سبحانه وتعالى بعد ذكر مجموعة من الأنبياء والمرسلين " أولئك الذين هدى الله فبهدتهم أقتده " الانعام 91. فالغاية من إيراد هذه القصص حسب النصين القرآنيين السابقين هو التثبيت والإقتداء، فبتلوكه هذه القصص، يثبت قلب الداعية على دعوته، وبالاقتداء بهم تكون دعوته على الطريق الصحيح الذي لا اعوجاج فيه، مستثيرا بنور الله تعالى وبوحيه وكتابه.

فالأنبياء يقتدى بهم في مناحي الحياة كلها، وعلى رأسهم قدوتنا وإمامنا محمد ﷺ، وإنما نخص بالذكر هنا، الإقتداء بهم في الجانب الدعوي، والجانب الشخصي الذي لا ينفك عن الداعية، ومن أمثلة ذلك : الاقتداء بنوح عليه السلام في طول النفس الدعوي، والاستمرار في الدعوة إلى الله تعالى مهما كانت الظروف والنتائج، والاقتداء بيونس عليه السلام، في عدم ترك الدعوة إلا لقدر قاهر، والاقتداء بإبراهيم عليه السلام في التعلق بالله تعالى، والدعوة إليه في كل مكان، والاقتداء بموسى عليه السلام في التوكل على الله تعالى رغم المعوقات، وتنظر قول الله تعالى له " لا تخافوا إنني معكم أسمع وأرى " طه 45 والاقتداء بالنبي ﷺ في الرحمة وحسن التخطيط، وفي كل ذلك، فهو النموذج والقدوة الدعوية لكل داعية أراد الفلاح والنجاح الدنيوي والأخروي.

هذا بالإضافة إلى قراءة سير المصلحين من الدعاة المعاصرین الذين ذاع صيتهم، وبلغت دعوتهم الآفاق والأجيال، ومن الله تعالى عليهم بالقبول، والتأثير العميق في شباب الأمة وشبابها، فمطالعة

سيرهم يحيي الهم، ويبعث على التفاؤل بعد مشرق، يستثير بقول الله تعالى " ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصوروون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين " الصافات 174

❖ المبحث السابع :

الداعية والإنفاق في سبيل الله تعالى

قال الله سبحانه وتعالى " مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبعة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم " البقرة 260

فالإنفاق في سبيل الله تعالى بباب عظيم من أبواب الخير، لمن أراد أن يلح من خلاله الجنة بإذن الله تعالى، فبالإضافة إلى مضاعفة الأجر المشار إليه في الآية السابقة، فالإنفاق مقاصد أخرى منها التثبيت والبركة في الرزق، قال الله تعالى " ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وأبل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وأبل فطل والله بما تعلمون بصير " البقرة 264

فمن مثبتات الداعية على طريق الدعوة والإستقامة، وما يبارك في رزقه وحياته، الإنفاق في سبيل الله تعالى، ولذلك أوجه كثيرة نذكر منها :

أولاً : الزكاة

لا يمكن الحديث عن الإنفاق التطوعي، قبل الحديث عن الزكاة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام، فعلى الداعية إن كان من أهلها، أي إن توفر لديه النصاب وحال عليه الحول، أن يخرج زكاة ماله، وألا يتهاون فيها، وأن يصرفها في أوجهها المستحقة، وعكس ذلك معصية للرحمن سبحانه وتعالى.

ثانياً : الإنفاق على دعوته

من أبواب الإنفاق في سبيل الله تعالى التي تثبت الداعية، الاستمرار في الإنفاق على دعوته، فهو أعلم بمستلزماتها، وما تحتاجه من بذل مال وتضحية بالغالي والنفيض، فسلعة الله غالبة، ومن ثم ينفق على الأنشطة الدعوية التي يشتغل بها، كشراء الكتب والمصاحف وتوزيعها كجوائز أو غيرها، وتوزيع الأشرطة، أو الإنفاق على الجمعية والحركة والمدرسة، وعلى طلبة العلم، وأداء أتعاب منشطى الدعوة، ومعلمي الأطفال القرآن والتعاليم الإسلامية، وعلى العموم كل ما يمكن أن تنتفع به الدعوة

الإسلامية، فيجب الإنفاق فيه قدر المستطاع، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، هذا مما يثبت الداعية ويربطه بشؤون دعوته باستمرار.

ثالثاً : الإنفاق على الإطعام

من أبواب الإنفاق في سبيل الله تعالى الذي جاءت فيه آيات كثيرة وأحاديث وفيه، باب الإطعام والحضور على طعام المسكين، بل وجاء فيه وعيد شديد لمن لا يهتم به، قال تعالى "في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصليين ولم نك نطعم المسكين" المدثر 43 وقال تعالى كذلك "كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضرون على طعام المسكين" الفجر 20

فمما يثبت الداعية ويبارك في عمله وإنتجه، إطعام المسكين والحضور على إطعامه، وهذا باب خير عظيم، ومما جاء في الترغيب في الإطعام قوله تعالى "ويطعمون الطعام على حبه مسكوناً ويتيمها وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً فمطريرنا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نصرة وسروراً وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً" الإنسان 12

هذا جزاء الإطعام، جنة وحريراً، وهو عمل سهل يسير، كل قدر استطاعته، والمساكين في كل مكان، من مدارس عثيقة، وجمعيات خيرية، وطلبة علم، يجتمع في وصفهم المسكين وابن السبيل، بالإضافة إلى فقراء الأهل والأقارب وعموم المسلمين، فأبواب الخير كثيرة، والأجر لا يستهان به، إنه جنة وحرير، نسأل الله تعالى ألا يحرمنا هذا الأجر الجليل.

كما أن الإطعام مطلوب بشكل عام، وإن كان لغير المسكين، فقد حدث عليه الشرع ورغبه فيه، قال ﷺ "أيها الناس أفتوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نائم، تدخلوا الجنة بسلام"

الترمذى حسن صحيح

بل ذهب الإسلام أبعد من إطعامبني الإنسان فحسب، فرغبة في إطعام كل ذي كبد رطبة من مخلوقات الله تعالى من طير أو دواب، قال ﷺ "في كل كبد رطبة أجر" البخاري وقد غفر الله تعالى لزانية في سقيها ل الكلب عطشان، كما عذب امرأة في هرة حبستها، فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، وكل هذا جاء في الآثار عن نبينا ﷺ.

رابعاً : الإنفاق على مسجد الحي

فالداعية لا ينفصل عن مجتمعه الذي يعيش فيه، والذي يعتبر المسجد مركزه، وقد أشرنا في باب الداعية والصلوة، أن الداعية يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد، وهذه المساجد لا تقوم إلا بالإنفاق عليها، من شرط، وإنارة، وماء، وتوسيع، وفراش، وكل ذلك يستدعي من الداعية التعاون على البر والتقوى، والإعانة على إقامة الصلاة التي لا تقام بدون ذلك الإنفاق، فعلى الداعية أن يتلزم مع جمعية المسجد أو الجماعة بقدر من المال ولو بالشرط، كل في مسجد حي، حتى يدخل الجميع في عمار المساجد الذين مدحهم الله تعالى بقوله "إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين" التوبة 18

هذه بعض أبواب الإنفاق في سبيل الله تعالى وغيرها كثیر، إنما القصد أن الإنفاق بباب عظيم يثبت الله تعالى به من يشاء من عباده، ويربيه به على محسن الأخلاق، ويخلصه من مساوئها، وقد قال الصحابة الفقراء للنبي ﷺ "ذهب أهل الذور بالأجور" يقصدون الإنفاق، فمن آتاه الله تعالى مالا ينفق منه، فليحمده سبحانه على هذه النعمة العظيمة ، فلله الحمد في الأولى والآخرة.

❖ المبحث الثامن :

الداعية والتوكل على الله تعالى

قال الله تعالى " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبة إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرًا " الطلاق 3

فالتوكل على الله تعالى، هو إعتماد القلب عليه سبحانه، مع بذل الأسباب المشروعة والمستطاعة لنيل المراد، فلا الأسباب تتحقق دون إذن المولى عز وجل، ولا هي تمنعه إذا أذن فيه الحق سبحانه، فالتوكل إذن عمل قلبي ، ولكي ينجح الداعية في حياته الشخصية والدعوية، لا بد له من التوكل على الله تعالى، إقتداء بالأنبياء قبله ، فالله سبحانه هو مسبب الأسباب، والمانع المعطي، وإنما يقول للشيء كن فيكون، وإنما المحروم من أعرض عن الذي بيده كل شيء، وأقبل على من ليس في يده شيء.

فسر نجاح الداعية وثباته على طريق الدعوة، هو صدق توكله على الله تعالى، والالتجاء إليه في السراء والضراء، وسنقارب هذا الموضوع من خلال أمرتين إثنين: الأول هو توكل الداعية على الله تعالى في أموره الشخصية والحياتية، والثاني هو توكل الداعية على ربه سبحانه في أمور دعوته، من

أجل نجاحها وبلغها الأفاق والأجيال، وسنورد بحول الله تعالى لكلا الأمرين أمثلة من حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

أولاً : توكل الداعية على الله تعالى في أموره الشخصية

فالداعية إنسان، عبد من عباد الله تعالى، له حاجيات، وله مخاوف كغيره من الناس، لا يصل إلى حاجياته إلا بإذن الله تعالى، ولا يأمن مخاوفه إلا بإرادة المولى عز وجل، ولذلك فأقصر طريق للوصول إلى هذه الحاجات، وتجنب تلك المخاوف، هو الإعتماد على الله تعالى، والتوكل عليه حق توكله.

وقد سبقنا الأنبياء في هذا الطريق، فاعتمدوا على الله تعالى في أمورهم الشخصية والعائلية، وقد خلد القرآن دعواتهم، كما خلد وفاءه سبحانه لهم بوعده، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

✓ الرسول محمد ﷺ

فقد توكل على الله تعالى، فيسر الله تعالى أمور حياته، وقد ذكر بعضها في سورة الضحي، حيث، قال تعالى "ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجذك يتيمًا فلوي ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى" فالرسول ﷺ من أبرز نماذج التوكل على الله تعالى، التي يجب أن يقتدي بها في جميع الجوانب.

✓ أئوب عليه السلام

فقد توكل على الله تعالى حق توكله، فرغم مرضه لمدة طويلة، ظل متمسكاً بيديه آملاً في فرج الله تعالى، قال سبحانه " وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلمهم معهم رحمة من عندنا ذكرى للعابدين" الانبياء 83

فقد شفاه الله تعالى بعد مرضه، وأصلاح حياته بعد أعوام من الإبتلاء، فاستحق ثناء الله تعالى عليه في قوله " إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب" ص 43

✓ إبراهيم عليه السلام

فقد توكل على الله تعالى في كل حياته، ومن ذلك سؤاله الله تعالى الولد الصالح، حيث دعا الله تعالى فقال "رب هب لي من الصالحين" الصافات 100 وقال إبراهيم عليه السلام بعد أن استجاب الله تعالى له "الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء" إبراهيم

41

✓ زكriاء عليه السلام

هو كذلك توكل على الله تعالى في كل حياته، ولما سأله الله تعالى الولد، استجاب الله سبحانه لدعائه، قال تعالى "وزكرياء اذ نادى رباه لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين"

الأنبياء 88

✓ موسى عليه السلام

فقد توكل على الله تعالى، فخرج من مصر خائفا من فرعون، وقال "عسى ربى أن يهديني سواء السبيل" القصص 21 فنجه الله تعالى إلى مدين، ويسر له سبل الحياة الكريمة فيها، من زواج وعمل وأمن ورفقة صالحة.

✓ يوسف ويعقوب عليهما السلام

فقد إفترقا بکيد إخوة يوسف، وصبرا وتوکلا على الله تعالى كل في مكانه، فيعقوب عليه السلام، ينتظر عودة ابنه لسنوات طويلة ولم ييأس، وي يوسف عليه السلام، توکل على الله تعالى فنجه الله تعالى من كل مکروه، وجعله عزيز مصر، بصبره وتوکله على الله تعالى، ورتب له لقاءه بأبيه وأمه، في عزة وكرامة، وسورة يوسف كلها تتحدث عن هذين النبيين الكريمين وصبرهما إلى أن فرج الله تعالى عنهم.

فقد إنقمه الحوت، فأصبح في ضيق وغم، فتوكل على الله تعالى فنجاه سبحانه، قال تعالى " وذا النون إذ ذهب مغاصبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك نج المومين" الانبياء 86

فالداعية إذن، يجب عليه أن يتوكل على الله تعالى في كل أمور حياته، من دراسة، وعمل، وزواج، وأبناء ، ورزق، وصحة، وعبادة، فصلاح هذه الأمور من عدمه، إنما يتوقف على إذن الله تعالى، فعليه يتوكلا المتوكلون، وإليه يلجأ الملتجؤون.

ثانيا : توكل الداعية على الله تعالى وانتصاره الدعوي

مما يستحب للداعية إلى الله تعالى بعد أن يحدد هدفه من الدعوة، ويحدد معالم دعوته، ومبادئ عمله، أن يتوكلا على الله تعالى في كل أمور دعوته، ويستجير به سبحانه لينال مرضاته، فهذا هو طريق نجاح الدعوة، وهذا هو طريق الأنبياء قبلنا، التوكل على الله تعالى، فيه مفاتيح كل شيء، وإنما يقول للشيء كن فيكون.

والملحوظ لسير الأنبياء والمصلحين في علاقتها بالانتصار الدعوي، يجد أن هذا الانتصار لا يأتي إلا بعد جهد في الدعوة إلى الله تعالى، مع السعي إلى كمال التوكل عليه سبحانه، وبالتحديد في الوقت الذي يستعين فيه النبي والمصلح والداعية من انتصار دعوته، أو في اللحظة التي تكون فيها كل الأسباب ضده، ولصالح عدوه، أو عندما يكون عدوه على وشك القضاء عليه وعلى دعوته، في تلك اللحظة تقلب الموازين لصالح الداعية، ويتحقق انتصاره الدعوي، بإرادة الله تعالى وحده وبمشيئته، وفي هذا يقول الله تعالى " حتى إذا استئنف الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين " يوسف 110

وقد يقدر الله تعالى على النبي او المصلح الاستشهاد، وقلة الأتباع، وهذا لا ينافي القاعدة، إذ الغاية نيل رضى الله تعالى، وأكبر انتصار للداعية، هو أداء الأمانة وتبلغ الرسالة بصدق، والأجر عند الله تعالى، وفي هذه الحالة قد تتبع دعوة الداعية بعد استشهاده بقرون، فتؤتي ثمارها، وتحقق غاياتها، وخير مثال على ما قلنا،نبي الله زكرياء عليه السلام وابنه يحيى عليه السلام، وكل أنبياء بنى إسرائيل

الذين قتلهم اليهود عدواً وظلماً، فخلد الله تعالى ذكرهم في القرآن، وجعلهم منارات يهتدى بهم المؤمنون من بعدهم.

وفي عدم انتصار الداعية في حياته يقول الرسول ﷺ: "عرضت على الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد" متفق عليه

وهذا لا ينقص من قيمة النبي والداعية، أن لا يكون معه أحد، لأن الوظيفة هي البلاغ فحسب، وما بعد ذلك لله تعالى، وهذا إستثناء من قاعدة الانتصار الدعوي، إن لم يكن إنتصارا في حد ذاته.

والانتصار الدعوي، بعد التوكل على الله تعالى على ما ذكرنا، له نماذج كثيرة من سير الأنبياء والمرسلين، نورد منها ما يلي:

✓ الرسول ﷺ في غار ثور

قال تعالى "إلا تتصرون فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم" التوبة 40

في هذه الحادثة، يتجلى لنا ما ذكرنا، فقد وصل الكفار إلى غار ثور، وكان بالامكان القضاء على النبي ﷺ وعلى الدعوة الفتية، فقد انتهت كل الأسباب، لكن ربكم يشاء أمرا آخر، وهو أن يكون هذا الحدث، بداية لتأسيس الدولة الإسلامية، والأمة الإسلامية، وبلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار.

✓ المسلمين في غزوة الخندق

قال الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحًا وجندًا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً إذ جاءوك من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزاً شديداً"

الاحزاب 9

في هذه اللحظة التي أحاط فيها المشركون بال المسلمين، واشتد فيها عليهم الحصار، وانتهت الأسباب الأرضية، جاءت جنود من عند الله تعالى، وريح قوية، فانقلبوا موازين لصالح المسلمين، وغادر

المشرون المدينة في ذلة وصغار، وتحولت المعركة من مهاجمة المشركين المسلمين إلى العكس، ولذلك قال ﷺ "الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم" مسند أحمد

✓ موسى عليه السلام وفرعون لعنه الله

قال الله تعالى "فَلَمَا تَرَأَ الْجَمَاعَنَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَا لَمْ دَرْكُونَ قَالَ كَلَّا إِنْ مَعِي رَبِّي سَيِّدِنَا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ مُوسَى أَنَّ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرْقٍ كَالْطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ" الشعراة 61

نلاحظ من هذه الآيات أمرتين أساسين، وهما فحوى ما ذكرنا، الأول : توكل موسى عليه السلام على الله تعالى، وذلك رغم أن فرعون وجنوده قد وصلا إليهم، لازال قلبه معلقا بالله تعالى، ودليل ذلك قوله كلا إن معي ربى سيهدين، فهو موقن من وعد الله تعالى، رغم محاصرة الجنود له من جهة البحر من جهة ثانية، وهذا عين التوكل، فمهما كانت الأبواب مغلقة يبقى بباب الله مفتوحا لأوليائه، فله الحمد في الأولى والآخرة. الأمر الثاني هو أنه في اللحظة التي وصل فيها فرعون إلى القضاء على موسى ومن معه، جاء النصر الدعوي، فنجى الله تعالى موسى عليه السلام ومن معه، وأغرق فرعون وجنوده.

✓ نبي الله صالح عليه السلام

قال الله تعالى "وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةَ رَهْطٍ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلَحُونَ قَالُوا تَقَاسِمُوا بِاللهِ نَبِيَّنَاهُ وَأَهْلَنَاهُ ثُمَّ لَنْقُولَنَاهُ مَا شَهَدْنَا مَهْلَكَ أَهْلَهِ وَإِنَا لَصَادِقُونَ وَمَكْرُوا مَكْرَنَا مَكْرَنَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرَهِمْ إِنَّا دَمْرَنَا هُمْ وَقَوْمُهُمْ أَجْمَعِينَ" النمل 50

تدل الآيات على أنه في اللحظة التي إنفق فيها قوم صالح على قتلهم، جاءه النصر الدعوي، فأهلك قومه إلا من كان فيهم من المؤمنين، وهذه السنة التي أقرتها الآيات السابقة، لها أمثلة كثيرة في نصوص الوحي غير ما ذكر، ومن الأمثلة كذلك،نبي الله نوح عليه السلام، ولوط عليه السلام وغيرها كثيرة.

فمن أسلحة الداعية إذا، ومن وسائله التي يستجلب بها نصر الله تعالى، التوكل عليه، مع العمل على اتخاذ كل الأسباب الممكنة، للتمكين لدعوته، وإبلاغها للخلق أجمعين، وإن الله لهاد الذين آمنوا

إلى صراط مستقيم، وإن نصر الداعية إلى الله تعالى إذا صدق ربه، آت لا محالة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

❖ المبحث التاسع :

الداعية وذكر الله تعالى

قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلب عليكم ولائقته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيمًا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً كريماً " الأحزاب 44/41 .

فذكر الله تعالى، أمر به الشرع الحكيم، وحث عليه في آيات وأحاديث كثرة، بل لم يقتصر على الأمر به فحسب، بل أمر بالإكثار منه، دون تحديد لحد هذا الإكثار، لترك المجال لطاقات المؤمنين، كل حسب استطاعته، ورغبتة، وعزيمته، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويستوي في الحاجة إلى ذكر الله تعالى كل المؤمنين، سواء الدعاة أو غيرهم، فذكر الله تعالى حصن حسين، وطمئننته وأمن وسكتنة، فهو زاد المؤمن الذي لا يفارقه، وهو في حق الداعية أكثر تأكيداً، وهو أشد إليه حاجة، ليكابد عقبات التبليغ، ومسؤوليات الدعوة، مهما بدت يسيرة.

قال الله تعالى " الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذر الله تطمئن القلوب " الرعد 29

أولاً : ذكر الله تعالى أفضل الأعمال في الإسلام على الإطلاق

فالمتأمل في أعمال الإسلام، يجد أن أعظم الأعمال على الإطلاق في هذا الدين العظيم، هي ذكر الله تعالى، وإن كان ذروة سلامه الجهاد في سبيل الله تعالى حينما يتquin، وهذا بنص حديث من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، قال ﷺ " ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاهها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أنفاسهم ويضرموا أنفاسكم، قالوا بلى، قال ذكر الله تعالى " صحيح رواه مالك والترمذى وأحمد

ففي الحديث جعل الرسول ﷺ خير الأعمال ذكر الله تعالى، ففضله على الجهاد في سبيل الله تعالى، وعلى إنفاق الذهب والفضة في أوجهها الشرعية، مما يدل على مكانة الذكر في الإسلام، وهذا ليس تقليلاً من قيمة الجهاد في الإسلام، فهو ذروة سلامه، وبه تسان حرماته، ولكن، لأن الذكر نوع من الجهاد في فترة أمان الأمة، فيه تقام شعائره، بل إن الصلاة، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيمة،

إنما هي ضرب من ذكر الله تعالى، تسبحا وتكبرا وتهليلا، وقد سماها الرسول ﷺ بالرباط، وهو مكان الإلتحام بالأعداء، قال عليه الصلاة والسلام: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يارسول الله، قال : إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط " رواه مسلم، بل أمر الله تعالى بالذكر الكبير، أثناء jihad في سبيل الله تعالى، وجعله أحد أسباب الثبات والنصر والفلاح، حيث قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوها واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون" الأنفال 46.

وأختم هذه النقطة، بحديث لرسول الله ﷺ، يبين فيه سبق الذاكرين الله تعالى، حيث قال عليه الصلاة والسلام : " سبق المفردون ، قالوا وما المفردون يا رسول الله، قال الذاكرون الله كثيرا والذاكريات " رواه مسلم، مما يدل على رفعة مكانة الذاكرين، وعلو منزلتهم عند الله تعالى، وأنهم على خير كثير، لا يعلم حده إلا الله تعالى.

ثانيا : ذكر الداعية ربه آناء الليل وأطراف النهار

فمن لا يستغنى عن ذكر الله تعالى، الدعاة إليه سبحانه، فهم بمنزلة المجاهدين، بل هم كذلك، لمن خلصت نيته في الدعوة إلى الله تعالى، فبه يتقوى على متابعة الطريق، بل يستدعاها في خدمة الله تعالى، ولذلك، فما يستحب للداعية إلى الله تعالى، ألا يفارقه ذكره لمولاه، قال عليه الصلاة والسلام، للصحابي الذي شكي إليه كثرة شعائر الإسلام، وطلب منه أمرا يتثبت به في الإسلام، قال: " لا يزال لسانك رطباً بذكر الله " صحيح رواه الترمذى.

المطلوب هنا نوعية الذكر، واستمراره في الزمن، لا بتكرار عدد معين، والقلب غافل مشغول، والمطلوب أن يذكر الداعية ربه في نفسه وب Lansane، فيتذكر نعمه وآلاءه، فيشكّره ويحمدّه، ويسبّحه ويمجده ، ويذكر ذنبه وأمانته التي تحملها، فيستغفر لذنبه وعجزه وتفصيره، قال الله تعالى : " واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة دون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكون من الغافلين " الأنفال 105 وقال تعالى كذلك " واذكر ربك كثيراً وسبّح بالعشري والابكار " آل عمران 41.

ثم إن ذكر الداعية ربه بكثرة، سبب لأن يذكره الله تعالى في من عنده من الملائكة، ودليل ذلك قوله سبحانه : " فاذكروني أذكريكم واسكر لي ولا تكفرون " البقرة 151 وأي شرف أعظم من أن

يذكر الله سبحانه في من عنده، وهو رب الوجود كله، ورحمن السماوات والأرضين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

إن ذكر الله تعالى هو دأب الصالحين، وطريق المتقين، ومنهج الأنبياء والمرسلين، والملاحظ لسيرهم في القرآن الكريم، يجدهم دائمي الذكر لله تعالى، حسب الأحوال، وهكذا يجب أن يكون الداعية، دائم الاتصال بالله تعالى، فتارة يذكر ربه تسبحاً وتکبراً وحمدًا وشكراً، وتارة يدعوه بحاجاته، و حاجات أمته ودعوته، وتارة ينادي ربه سبحانه فيشكو له أو يثني عليه، وتارة يتذكر في مخلوقاته وأفعاله وصفاته، وحكمه في خلقه، وبذلك يعيش دائماً في ذكر الله تعالى وحفظه، ومعيته، وتوفيقه، فيكون بذلك ولينا من أولياء الله تعالى، وجندياً من جنوده، إذا دعاه أجابه، وإذا ستر صر نصره، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ومن كان الله تعالى جندياً، كان الله سبحانه له ناصراً ومعيناً.

ثالثاً : تسبيح الداعية ربه عز وجل

نفرد التسبيح بالذكر هنا من بين أصناف ذكر الله تعالى، لأهميته وفضله، فكل الكائنات تسبحه عز وجل ، كما قال سبحانه "يسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً" الاسراء 44 . فالداعية ينخرط في حركة هذا الخلق العظيم، من السماوات والارض والكائنات كلها، التي تسبح مولاها ليلاً ونهاراً دون كل ولا ملل، وقد ذكر الله تعالى ذلك عن نبيه داود عليه السلام، حيث قال عز من قائل " وسخروا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين " الانبياء 78

وقد يكون التسبيح علاجاً لهم، ولما يلاقيه الداعية في طريق دعوته وحياته من عراقب، حيث أوصى الله تعالى خير الدعاء بالتسبيح والسجود عندما يلقي ما يكره، حيث قال سبحانه "ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين" الحجر 97.

وقد يكون التسبيح حمد الله تعالى عند مجيء النصر وتمام النعمة، قال تعالى "إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً" سورة النصر.

ومما يسهل التسبيح على الداعية، أنه كلما ذكر إسم الجلالـة، أو أي إسم من أسماء الله الحسـنى، قال سبحانه وتعالـى، ويعود على ذلك لسانـه، على غرار الصلاة على الرسـول ﷺ، ويدعـو إلى تسـبيح الله تعالى عند ذكر إسمـه، فالملاحظ مثـلاً في المسـاجد، أنه إذا ذكر رسول الله ﷺ يوم الجمعة، يـعـجـ المسـجد

بالصلاه عليه، وهذا جيد، لكن في المقابل، إذا ذكر الإمام الله سبحانه وتعالى، لا تكاد تسمع احدا يسبحه، وهذا ليس في المسجد فحسب، بل في كل مناحي الحياة، فعلى الداعية على غرار تسبيحه لله تعالى، أن يدعوا غيره إلى التسبيح، على الأقل، حين يسمع إسماء من أسماء الله تعالى ذكر عنده، وقد قال تعالى في كتابه "سبح إسم ربك الأعلى" الأعلى، و قال كذلك "فسبح باسم ربك العظيم" الواقعة 77، و قال عز وجل "وبشر المختفين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم" الحج 32 وهذا من شدة حبهم لله تعالى، "والذين آمنوا أشد حبا لله" فهكذا يجب أن يكون الداعية عند سماع إسم ربه عز وجل، فيسبحه، ويمده، ويستبشر به خيرا. "إن هذا لھو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم".

❖ المبحث العاشر :

الداعية ومناجاة الله تعالى

قال الله تعالى "فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب" الشرح وقال تعالى كذلك "واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا" المزمول 7

مناجاة الله تعالى، هي مخاطبته سرا، والاستغراق في الحديث معه سبحانه، والحكى له عن كل ما يجد الإنسان في هذه الحياة، فالمناجاة إذن، تشمل عدة عبادات، وهي الدعاء، والحمد والشكر، والثناء الحسن عليه عزوجل، بالإضافة إلى حكي الآلام والهموم، والتعبير عن الفرح والسرور بنعم الله تعالى، وبما أسبغه من آلاء، ومنحه من مكرمات، وبما دفعه من مصائب، ووقفه من مدلهمات، إنه نعم المناجي، ونعم النصير والمولى، سبحانه وتعالى. والمناجاة عبادة جليلة، يغفل عنها الكثير من الناس، فهي وسيلة للأنس بالله تعالى، وسبب لنفريج الهموم والكربات، حيث يستغرق المؤمن في الحديث مع الله تعالى الذي يحبه، و يؤثره على كل شيء، فالمناجاة تزداد حلاوتها حين ما تكون مع المحبوب، ولا محظوظ أحب إلى المؤمن من ربه عز وجل، وقد قال تعالى "ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله" البقرة 164. والمناجاة ليس لها وقت محدد، بل يجب أن يكون المؤمن دائم الإتصال بربه سبحانه، كلما غفل، تذكر فأبصر.

ولنا في الأنبياء قدوة حسنة، إذ كانوا يناجون ربهم في كل وقت وحين، ويشكون إليه ما يجدون من متاعب الحياة، وأعباء الدعوة والتبليغ، وسنورد هنا إن شاء الله تعالى، أمثلة لمناجاة بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لربهم عز وجل، وهي كالتالي:

أولاً : مناجاة موسى عليه الصلاة والسلام

من أكثر الأنبياء الذين عرّفوا بمناجاة الله تعالى، بل والكلام معه سبحانه وتعالى حقيقة، كليم الله موسى عليه السلام، قال تعالى " وناديناه من جانب الطور اليمين وقربناه نجيا " مريم 52، وقد سجل القرآن هذا الحوار، الذي دار بين موسى عليه السلام وربه عزوجل، عندما عاد موسى عليه السلام من مدین إلى مصر، وأرسله الله تعالى إلى فرعون عليه لعائن الله، وسنورد بعض هذا الحوار، لنتشرف منه أدب المناجاة وطريقتها.

قال الله تعالى " وما تلّك بيِّنك يا موسى قال هي عصا ي أتوّكأ عليها وأهش بها على غنمِي ولِي فيها مثَارب أخرى " طه 17، يتبيّن من خلال الآية، أن موسى عليه السلام، يستغرق في الحديث مع الله تعالى وأطال الكلام، لأنَّه يستأنس به عزوجل، وهكذا يجب أن تكون مناجاة المؤمن، فقد كان بإمكان موسى عليه السلام، أن يقول هي عصا، لكنه يستطرد ليناجي الله تعالى، ويحكي له، وقد أضمر أشياء أخرى ولم يذكرها، تأدباً مع الله تعالى، وأشار إليها بقوله " ولِي فيها مثَارب أخرى "، وهي كالدافع بها عن نفسه مثلاً، لأنَّ الله تعالى هو من يدافع عنه حقيقة، وهذا من أدبه عليه السلام مع ربِّه سبحانه، ونذكر هنا كذلك إضمار نبي الله أليوب عليه السلام للدعاء، حيث ناجي ربه، ولم يفصح عن الدعاء تأدباً مع الله تعالى، حيث قال " إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين " والداعاء هو الشفاء، فاستحباب الله تعالى له وشفاه، ونبي الله يونس عليه السلام، حيث اعترف بالذنب وأضمر الدعاء فقال " لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين " والداعاء هو النجاة من بطن الحوت، فاستجاب الله تعالى له فنجاه.

نعود إلى تتمتُّ مناجات موسى عليه السلام مع ربِّه عزوجل، حيث قال تعالى حكياً عن موسى عليه السلام " قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانِي يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي أشدده به أزرِي وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً إنك كنت بنا بصيراً قال قد أُوتِيت سُؤالك يا موسى ولقد منا عليك مرة أخرى " طه 36، فهنا يتبيّن لنا أنَّ موسى عليه السلام ناجي ربه حقيقة، حيث دار بينها حوار حقيقي، فيه قول وجواب، حيث قال تعالى: " وكل الله موسى تكليما " النساء 163.

غير أنَّ المناجاة التي نتكلّم عنها هنا، تأتي من العبد المؤمن إبتداءً، وعليه أن يعتقد أنَّ الله سبحانه وتعالى يسمعه ويراه، ويعلم ما يناديَه به، فهو الذي يعلم خفايا النفس، وما تحكي الصدور.

ثانياً : مناجاة نوح عليه السلام

من الأنبياء والرسل الذين سجل القرآن الكريم مناجاتهم لله تعالى، نبي الله نوح عليه السلام، حيث ناجى ربه وحكي له ما يلاقيه من قومه من إعراض عن دعوته، ونفورهم من عبادة ربهم عز وجل، وقد قلنا بأن المناجا هي حكى الله تعالى، وقد تشمل الدعاء والثناء، وهو ما صنعه نوح عليه السلام، حيث قال مناجيا ربه كما حكى عنه القرآن في سورة سميت باسمه، سورة نوح، قال تعالى " قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً فلم يزدهم دعائي إلا فراراً وإنني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصرروا واستكروا استكباراً ثم إني دعوتهم جهاراً ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسراها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم و يجعل لكم جنات و يجعل لكم أنهاراً مالكم لا ترجون الله وقاراً وقد خلقكم أطواراً " ثم قال سبحانه: " قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولد إلا خساراً ومكرروا مكراراً كباراً " سورة نوح فتأمل أخي الحبيب، كيف أن نوح عليه السلام، وهو قدوة الدعاة إلى الله تعالى، لجأ إلى ربه سبحانه، يحكى له إعراض قومه عن دعوته، ويرجو منه السند والمعونة، وهذا ما يجب على الدعاة أن يألفوه في حياتهم، وهو صدق الاتجاه إلى الله تعالى، في كل وقت وحين، فلا يوجد ما لا يحكى لرب كل شيء، ولا يوجد عبد مؤمن يمكن أن يستغني عن سنته الرئيسي، وهو ربه الذي يعبد في كل وقت وحين.

ثالثاً : مناجاة زكريا عليه السلام

من المناجاة التي سجلها القرآن كذلك، مناجاة نبي الله زكريا عليه السلام لربه سبحانه، وهو يحكى له ضعفه وشيخوخته، وخوفه على مستقبل دعوته، حيث قال عنه تعالى " ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفياً قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئاً ولم أكن بدعائك رب شقياً وإنني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ولينا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً " بداية مريم.

من خلال الآيات، يتبين لنا أن زكريا عليه السلام، يستغرق في الحكي مع الله تعالى، ثم دعاه دعاء لطيفاً، فهو يعلم أن الله سبحانه يعلم أنه قد شاخ، وأن امرأته عاقر، لكنها لذة المناجاة مع الله سبحانه، حيث لا خسارة، بل كلها فوز، وأي فوز أعظم من مناجاة ملك الملوك سبحانه، فأبشر ثم أبشر.

مما حكته السنة النبوية عن مناجاة الرسول ﷺ ربه عز وجل، ما جاء عند رجوعه من الطائف، بعد إعراض أهلها عن دعوته وإيذائه، حيث قال ﷺ " اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلت حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربى، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، ألم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلاح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك، أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك" رواه الطبراني وابن هشام.

فهذا رسول الله ﷺ، يشكو إلى ربه عز وجل ما حدث له في الطائف، من طرف أهلها من إعراض ونفور، وما لاقاه قبل ذلك من قريش، فلم يجد ملذا إلا الكريم العظيم، ولبي المؤمنين، وناصر عباده المتقيين، فواساه الله تعالى بمعجزة الإسراء والمعراج، ويسر له بعد ذلك ما أراده في الطائف، بعد أربع سنوات، في المدينة المنورة، وذلك باستجابة الأوس والخزر لدعوته، وبذلهم الغالي والنفيس من أجل نصرته، وهذا حال المتوكل على الله تعالى، قد يبتليه، ولكنه ناصره لا محالة، وهو القائل سبحانه:

" وكان حقا علينا نصر المؤمنين " الروم 46.

ومن مناجاة الرسول ﷺ التي ذكرها القرآن قوله تعالى " وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا " الفرقان 30.

فالرسول ﷺ، دائم المناجاة لربه عز وجل، فهو سنته الرئيسي، وملاده الآمن، وركنه الشديد، الذي يأوي إليه في السراء والضراء، فلا تزيده النعم إلا شakra، ولا تزيده البليا إلا صبرا، فـ ﷺ في كل وقت وحين.

خامساً : مناجاة الداعية لربه عز وجل

من محسن الأعمال التي يستحب للداعية إلى الله تعالى الحرث علىها، إقتداء بالنبي ﷺ وبالأنبياء قبله، مناجاة الله تعالى، فقد كان أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام هذه المناجاة، وذلك في غار حراء قبلبعثة، واستمر عليها في قيام الليل بعد البعثة، وكان يخرج إلى الفلوات، وينظر إلى السماء مناجيا ربه، وذلك طيلة حياته عليه الصلاة والسلام، حتى قال تعالى في حقه، " قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضها " البقرة 143.

وهذا ما يجب أن يكون عليه حال الداعية إلى الله تعالى، أن يكون له وقت فراغ ينادي فيه ربه، فيكون دائم الاتصال به سبحانه، دائم الاستعانة به، فيخرج إلى الفلوات وحيداً، يأنس بربه، خصوصاً بين العشاءين، أو بعد صلاة العشاء، حيث تنتشر السكينة، وتصفو السماء، فينادي ربه بلا حدود ولا قيود، فهو الذي لا يمل من سماع عباده المؤمنين، ولا تكثر عليه المسائل، وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فيطلق الداعية العنان لتفكيره، لمناجاة الله تعالى، والثناء عليه، وذكره، ودعائه، وحمده وشكره، بما يفتح الله عليه سبحانه في ذلك كلّه، ثم ينادي في الطريق إلى المسجد ذهاباً وإياباً، وقبيل النوم، وفي صلاة الليل، ولو ركعتين قبل الفجر، فإن لم يسع طيلة الأسبوع، فلا تفوته ليلة الجمعة، ثم يعتاد على هذه المناجاة، كلما سمح له الوقت بليل أو نهار، فيكتب بذلك من الذاكرين الله كثيراً والذكريات.

❖ المبحث الحادي عشر :

الداعية ودعاء الله تعالى

أولاً : فضل الدعاء وأهميته

قال الله تعالى " وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكرون عن عبادتي سيدخلون جهنم
다خرین " غافر 60

وقال الله سبحانه " فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون " غافر 13

وقال تعالى كذلك " أدعوا ربكم تضرعاً وخفيه إنه لا يحب المعتمدين " الأعراف 54

وقال الرسول ﷺ " الدعاء هو العبادة " رواه أحمد

فالدعاء في القرآن الكريم يطلق فيراد به معنيين، وهما في الحقيقة معنى واحد ، والمعنيين هما الطلب والعبادة، وقد جمعهما الحديث فقال: الدعاء هو العبادة، وللنطلاق من هذا الحديث الذي حصر مفهوم العبادة في الدعاء، أي أن كل عبادة يجب أن تتضمن دعاء، بل العبادة في تلك الأعمال هي الدعاء، وهذا المفهوم قد لخصه الله تعالى في سورة الفاتحة عند قوله سبحانه " إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم " فهذه الآية شملت المعنيين معاً، المعنى الأول إياك نعبد، والمعنى الثاني إياك نستعين.

إذا كان المعنى الأول للدعاء هو العبادة عموماً، وهو غاية الخلق، فإن المقصود في هذا المبحث، هو المعنى الخاص للدعاء، الذي هو الطلب والاستغاثة والاستغاثة، والدعاء بهذا المفهوم مطلوب ومرغوب

فيه، وتكمن الحاجة إليه في كون الإنسان ضعيفاً خلقة وقدراً، ويحتاج إلى من يقويه ويعضده، وبما أنه عبد الله تعالى، وليس في الوجود ملك حقيقة إلا هو، لأن حاجات الناس جميعاً لا يقدر على تلبيتها إلا هو سبحانه، فالموت والحياة، والصحة والعافية، وغيرها من النعم، لا يملكتها حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، فذلك وجوب على العبد الاستعانة به سبحانه، بل تلك وظيفته في هذه الحياة، التي خلق من أجلها، وكل ترك لها يجعله شارداً عن ربه، ملقياً بنفسه في أحضان عدوه إبليس لعنة الله عليه.

و هذه الحاجة الإنسانية إلى الدعاء والاستعانة بالله تعالى، تنقسم هي كذلك إلى قسمين، **الحاجة الأولى**: هي حاجة مادية إلى تلك الأشياء التي يطلبها من الله تعالى، والتي يعجز عن تحقيقها بمفرده، أو بمعونة غيره، والتي لا يتحققها له إلا الله سبحانه وتعالى. **والحاجة الثانية**: هي حاجة نفسية مركبة في النفس البشرية، وهي فراغ روحي لا يسده إلا الدعاء، والاستغاثة بعظيم، ولا عظيم إلا الله سبحانه وتعالى، وهنا تكمن أهمية الدعاء، فلا حدود للحاجات التي يليها الله تعالى بالدعاء، استجابة وادخاراً، ولا حدود للطمأنينة وراحة البال، التي يجدها من يدعوه الله تعالى خالياً بمفرده، يحكى لربه مالا يحكى لغيره، فمسألة الناس مذلة، ومسألة الله تعالى عزة وكرامة.

ومسألة أخرى أراها في أهمية الدعاء، وهي بشارة المؤمنين، والتي وعد الله تعالى بها أولياءه في الدنيا، حين قال سبحانه "ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا و كانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة" يومن 64 هذه البشرة التي وعد الله تعالى بها أولياءه في الحياة الدنيا، هناك من قال أنها تكون عند الاحضار، وهذا وارد، لكنني هنا أتحدث عن هذه البشرة في حياة المؤمن وهو حي يرزق، والولاية قد جعل الله تعالى لها شرطين في الآية، هما الإيمان والتقوى، والله في خلقه شؤون، وهذه البشرة التي أتحدث عنها هنا، والتي تكون للمؤمن في الحياة الدنيا، هي صلتة بربه سبحانه، والتي تتبع من الصلاة وتنتهي بالبشرة التي هي إستجابة الدعاء. المؤمن خمس مرات في اليوم، تختتم بالبشرة التي هي إستجابة الدعاء.

كثيراً ما يتحدث الناس عن كرامات الأولياء التي يرفعونها إلى مقام المعجزات، ولا أرى كرامة أعظم من أن تكون لك علاقة بالله تعالى، حيث تدعوه فترى إستجابته لك على أرض الواقع، مما يدل على حوار وتفاعل بينك وبينه سبحانه، حيث تتيقن من وجوده سبحانه، وتتيقن من صفاته التي أخبر بها في القرآن الكريم، فينتقل إيمانك من اعتقاد ظني، إلى تجربة واقعية عملية تعيشها وتحياها، وتلك هي البشرة الموعودة إن شاء الله تعالى، وهذا ما أشار إليه الرسول ﷺ حين قال "أن تعبد الله كأنك تراه فإن

لم تكن تراه فإنه يراك" حديث جبريل. فاستجابة الدعاء يورث اليقين في القلب، وتنبعض به علاقة المؤمن بربه سبحانه، وإذا تكررت الاستجابات بعد تكرر الدعوات، فذلك هي البشارة بعينها، يستبشر بها المؤمن خيراً، ويستزيد فضلاً، وهي كذلك كرامة من كرامات الأولياء، بعد أن كانت بشارة من البشارات وهذا الفضل لا أدعية، وإنما أسعى للوصول إليه كغيري من المسلمين، حيث يحتاج إلى مواجهة ومصايرة، وابتلاء وتمحيص، وكثرة دعاء، ومراقبة الاستجابة بعد الدعاء، والله تعالى الموفق والمعين، والهادي إلى سبيله المبين.

ثانياً : لمحّة عن دعاء الأنبياء في القرآن الكريم

لا شك أن من يقرأ القرآن الكريم بتدبر وتمعن، سيلاحظ أنه مليء بأدعية الأنبياء والصالحين، وهذا لا غرابة فيه، لأنّه كما أسلفنا، الدعاء هو العبادة، ولا أعبد الله تعالى من الأنبياء، فهم في المقدمة، يدلّون الناس على ربهم عز وجل، وعلى السبل الموصلة إليه، والتي من أهمّها الدعاء والإستعانة به سبحانه.

ومع ذكره تعالى لهذه الأدعية في القرآن الكريم، فإنه عز وجل، بوفائه لعباده الصالحين المصلحين، لم يترك رده على تلك الأدعية دون ذكر أو تعقيب، بل عقب على كل دعاء بقوله سبحانه "فاستجبنا له"، ووصف نفسه سبحانه بنعم المجيب، في قوله تعالى "ولقد نادانا نوح فلننعم المحبوبون".

وإذا كانت هذه سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أرشد الناس عقلاً، وأكملهم ديانة وخلقًا، وأعلمهم بالله تعالى، وقد سلكوا طريق الدعاء في علاقتهم بالله تعالى، فإنه أحرى بغيرهم من المؤمنين أن يتبعوهم، ويسلكوا مسلكهم، ليصلوا إلى الله تعالى، من خلال هذا الطريق الذي هو الدعاء.

وسنبين إن شاء الله تعالى فيما يلي، بعض أدعية الأنبياء عليهم السلام، المذكورة في القرآن الكريم، وهي كثيرة جداً، لكننا سنقتصر على بعضها فقط، ومن أراد الاستزادة فعليه بتدبر كتاب الله تعالى. وهذه النماذج هي:

✓ نبي الله نوح عليه السلام

قال تعالى "فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مُغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ " القمر، فقد دعا نوح عليه السلام، ربّه أن ينجيه من قومه الذين كفروا به، فاستجاب الله تعالى له ونجاه وأهله ومن معه من المؤمنين، وأغرق أعداءه الذين كفروا به واستهزأوا به عليه الصلاة والسلام.

✓ أئوب عليه السلام

قال تعالى " وأئوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وانت أرحم الراحمين " الأنبياء 82، فاستجاب الله تعالى له وشفاه من مرضه، ورد عليه أهله ومثلهم معهم رحمة منه سبحانه، وتذكره لعباده، ثم أثني عليه الله سبحانه في كتابه فقال " إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب " ص 43.

✓ لوط عليه السلام

قال في دعائه كما حكى الله تعالى عنه " رب نجني وأهلي مما يعملون " الشعراة 169، فقد كان بين قوم فاسقين مجرمين، فدعا ربه أن ينجيه وأهله من عملهم، فاستجاب الله تعالى دعاءه فنجاه وأهله، وأهلك الظالمين المتجبرين، وكذلك يفعل سبحانه في كل زمان ومكان، ينجي عباده المؤمنين، ويهلك أعداءهم الفاسقين الظالمين.

✓ سليمان عليه السلام

قال تعالى " قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد" ص 34، فقد سأله الله تعالى ملكا لا يؤتية لأحد من بعده، فاستجاب الله تعالى له فسخر له الرياح، وجعل جنوده من الجن والانسان والطير، وعلمه منطق الحيوانات والطيور وغيرها من المخلوقات، إن ربي لغنى كريم، فقط أدع ربك يستجب لك، فهو غني، لا تنقص خزائنه بالعطاء، وإنما يقول للشيء كن فيكون، وهو كريم جواد سبحانه، لا يبخل عن عباده ولا يقترب، تعالى عن ذلك سبحانه علوا كبيرا.

✓ موسى عليه السلام

قال تعالى عنه " قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقوها قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سالك يا موسى" طه 24، فقد سأله الله تعالى في بداية دعوته دعاء مركبا جمع فيه بين تيسير أمره في الدعوة إلى الله تعالى، ومنحه موهبة الإفهام والبيان، بالإضافة إلى دعائه بإشراك أخيه هارون في أمر الدعوة ومؤازرته به، وقد استجاب الله تعالى دعاءه كلها، وآتاه سؤله، وبعد أن دعا فرعون إلى الله تعالى لسنوات طويلة، فتجبر وطغى، وقال أنا ربكم الأعلى، عاد

موسى عليه السلام فدعا ربه على فرعون وقومه بهذا الدعاء، قال تعالى " وقال موسى ربنا إنك أنت
فرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليصلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واسعد على
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال قد أجبت دعوتكما فاستقيما " يونس 88 ، فاستجاب الله
تعالى له، فلم يؤمن فرعون إلا بعد أن بدأ يغرق، حيث لا تفع توبة ولا رجوع، فأهلكه الله تعالى وجنته
في اليم، وتلك عاقبة الظالمين والمستكبرين، المتألهين على عباد الرحمن، ذي العرش العظيم، والملك
العظيم، سبحانه وتعالى.

✓ زکریاء عليه السلام

قال تعالى عنه " وزکریاء إذ ندى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له
حيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين "
الأنبياء 88 ، فقد سأله زکریاء عليه السلام الولد، فاستجاب الله تعالى له فوهبه نبيا من أنبيائه، وصفيا من
أصفيائه، وكذلك يفعل ربي سبحانه مع عباده المؤمنين، إذا أعطي، أدهش بالعطاء، وأبهر بالكرم، سبحانه
وتعالى.

✓ ابراهیم عليه السلام

قال تعالى عنه " وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم "
الصفات 100 ، فقد دعا ابراهیم عليه السلام ربه بالولد الصالح، فاستجاب الله تعالى له فبشره بإسماعيل،
ثم إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب عليهم السلام جميعا، رحمة منه سبحانه به وبعباده المؤمنين، وهذا
يعلمنا سيدنا ابراهیم عليه السلام، أنه حينما نسأل الله تعالى، ينبغي أن نسألة خيرا ما في دعائنا، فهو لم
يسأل الله تعالى الولد فقط، بل سأله ولدا صالحا، وفي دعاء آخر قال عليه السلام، كما ذكر في القرآن،
" رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي " ، وقد علمنا رسولنا ﷺ هذه المسألة فقال " إذا سألتم الله تعالى
فاسألوه الفردوس " صحيح .

✓ یونس عليه السلام

قال تعالى " وذا النون إذ ذهب مغاصبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت
سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك نجي المؤمنين " الأنبياء 86 ، فقد

دعا الله تعالى فاستجاب له ونجاه، واجتباه وأرسله، كما ذكر القرآن الكريم عنه عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

فهذه لمحات عن بعض أدعية الأنبياء في القرآن، فقد ذكرت القليل منها فقط، وإنما فالقرآن كله مليء بأدعية الأنبياء والمرسلين، والصالحين والمتقين، يصعب استقصاؤها وحصرها، وفيما ذكرنا كفاية للبيان، ومن أراد الاستزادة فعليه بتدبر القرآن الكريم كله، فسيجد فيه ضالته، ويصل فيه إلى بغيته، وبالله التوفيق والمعونة.

ثالثا : مراحل الدعاء

✓ مرحلة الدعاء

قال الله تعالى " وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين " غافر 60

وقال الله سبحانه كذلك " وإذا سألك عبادي عنِي فإني قریب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي ول يوم منوا بي لعلهم يرشدون " البقرة 185

من خلال هذه الآيات وغيرها، فإن الله تعالى حث المؤمنين على كثرة دعائه سبحانه، ووعدهم بالاستجابة، مما على المؤمن والداعية إلا الاكتار من الدعاء، لأن فضله عظيم، وأجره كبير، وهو الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى تحقيق كل ما يريد المؤمن ويتمناه في دنياه وآخرته، إذا مزج بالتوكل على الله تعالى، والصبر، وعدم الاستعجال، فليس هناك شيء لا يطلب من الله تعالى، وقد جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنهم يسألون الله تعالى ملح الطعام، كما يسألونه الفردوس الأعلى، ومن آمن أنه لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، يدرك أنه لا سهل على الإنسان إلا ما جعله الله تعالى سهلا، ولا عظيم أمام قدرة الله تعالى، فالكل هين يسير، فلذلك على المؤمن الداعية أن يدعوا الله تعالى في كل وقت وحين، وبكل ما يحتاجه، ويختلج في نفسه من الرغائب والأمنيات الدنيوية والأخروية، بشرط أن تكون هذه الدعوات، مما يظن به الخير له ول المسلمين أجمعين، وألا تكون في شيء من الشر أو الإهلاك، إلا على الظلمة والطواحيت، من أعداء الله تعالى، وأعداء الأمة والمؤمنين.

إن باب الدعاء، وسيلة يصل بها المؤمن والداعية إلى الله تعالى، في أقل زمان وأقصر طريق، فهو باب عظيم من أبواب العبادة لله تعالى، وقد أشرنا أن الأنبياء كلهم، كانوا يلazمون الدعاء في السراء والضراء، حتى قال الله تعالى عن زكريا وزوجها وإبنهما يحيى عليهم السلام، قال سبحانه : " إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهاً وكانوا لنا خاشعين " الأنبياء 89، فكذلك يجب على المؤمن والداعية أن يلazم الدعاء في كل أحواله، فلا يستصغر شيئاً ولا يستعظم، مadam يؤمن أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

إن مما ينبغي ذكره هنا، أن الله تعالى أمر بالدعاء، ووعد بالإجابة، فلا ينبغي للداعية أن يستعجل، وإن كانت هذه صفة الإنسان إلا من رحم الله، قال تعالى " ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً " الاسراء 11، قال الرسول ﷺ " يستجاب لأحلكم ما لم يعجل: يقول قد دعوت ربى، فلم يستجب لي " متفق عليه، فالداعية حين يدعو الله تعالى، يجب عليه أن يوْقِن بالإجابة، في الوقت المناسب الذي يختاره له الله سبحانه، وألا يستعجل، فالله تعالى هو أعلم بمصلحته، ولا أدل على ذلك مما وقع للنبي ﷺ وغيره من الأنبياء من تأخير الإجابة إلى الوقت المناسب، فنبينا عليه الصلاة والسلام، دعا الله تعالى بعد عودته من الطائف بالدعاء المشهور، فلم يستجب له الله تعالى إلى بعد أربع سنين، حيث حقق له ما أراده من الطائف، في المدينة المنورة بالهجرة إليها، وإقامة الدولة الإسلامية منها، رغم أن الله تعالى في تلك اللحظة التي دعا فيها، خف عنده سبحانه وأكرمه بمعجزة الإسراء والمعراج، ودخل إلى مكة بجوار مشرك، كل ذلك والنبي عليه السلام لم يستعجل، بل واصل العمل والدعاء والدعوة، وكذلك يعقوب عليه السلام غاب عنه يوسف سنين، ويوسف كذلك سجن لسنوات عليه السلام، وأيوب عليه السلام مرض لسنوات، وزكرياء عليه السلام الذي قال " ولم أكن بدعائك رب شقياً "، فالمطلوب إذن في الدعاء، الإلحاح وعدم الاستعجال، واليقين في الاستجابة بإذن علام الغيوب.

دون أن نغفل أن هناك أدعية لا تكاد تنتهي منها حتى يستجيبها الله تعالى بكرمه، وفضله ، وحسن تدبيره، فالأمر موكول إليه سبحانه يستجيب متى يشاء لمن يشاء، حسب ما تقتضيه مصلحة المؤمنين، التي يعلمها سبحانه دون غيره.

✓ مرحلة ما بعد استجابة الدعاء

قال الله تعالى " وإذا مس الانسان الضر دعاها لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره من كان لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون " يونس 12

وقال تعالى كذلك" وإذا مس الانسان ضر دعا ربه منيما اليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل" الزمر 9

يتبيّن لنا من خلال الآيتين أن المؤمن يجب عليه أن يراقب ربه سبحانه، وأن لا ينسى دعواته مهما طال به الزمان بين الدعاء والاستجابة، فكلما إستجاب الله تعالى له دعوة ولو بعد أمد طويل، تذكر لحظة دعائه وطلبه من الله سبحانه، وتذكر إلحاحه وألفاظ دعائه المختلفة من دعاء إلى دعاء، وعلم أن الله تعالى ما غفل عن دعائه، إنما عنده الأمور بأجال ومقادير، يصرفها كيف يشاء حسب مصلحة العبد المؤمن، وكلما إستجاب الله تعالى له دعوة، قال : هذا تأويلي دعائي من قبل قد جعله ربى حقا، وتذكر أن هذه اللحظات بالذات، من أيام الله تعالى، التي تستوجب الحمد والشكر، والإقرار لله تعالى بالفضل والجميل، وهو القائل سبحانه " وآتاك من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها " إبراهيم 36.

فلا ينبغي للمؤمن أن ينسى دعاءه مهما طال به الزمن، وإن من المعين على ذلك، كثرة الدعاء والإلحاح فيه، وانتظار الاستجابة باستمرار ، مع النفس الطويل وعدم الاستعجال، مهما تأخرت الاستجابة، فإنها آتية لا محالة، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو تأجل إلى يوم الحساب فيأخذ أجرها، أو تستجاب حتى بعد رحيله عن هذه الدنيا، فما ظنك بما وكل إلى الحي الذي لا يموت، سبحانه في عالياته وكبرياته، المتفرد في عظمته وتدبّره.

✓ مرحلة تثبيت الاستجابة

بعد أن يستجيب الله تعالى دعاء الداعية والمؤمن، يحتاج إلى المحافظة على هذه النعمة العظيمة، فنعمـة استجابة دعاء المؤمن من أعظم النعم التي يمن بها الله تعالى على أوليائه، ومن أسبابها الكسب الحلال. وللحافظة على النعم التي إستجاب الله تعالى الدعاء بجلبها، لا بد من شكرها، وقد قال تعالى في سورة إبراهيم، "إِذْ تَأْذُنَ رَبَّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زَرِيدُنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ" فالشكر من مثبتات النعم، ومن مثبتاتها كذلك، الدعاء نفسه، حيث جاء عن دعاء النبي ﷺ أنه كان منه قوله " اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك" رواه مسلم، فهذا الدعاء يدعو فيه

المؤمن رباه سبحانه أن يديم عليه نعمه، وألا يزيلها عنه، فذلك من أسباب تثبيتها، بالإضافة إلى شكرها، وأداء حق الله تعالى فيها وحق عباده.

رابعاً : دعوات لابد منها للداعية

✓ الدعاء بتيسير أمره

قال الله تعالى " أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمون الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين" العنكبوت 1

وقال تعالى كذلك " أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب" البقرة

212

من خلال الآيتين السابقتين يتبيّن لنا أن الإيمان والصلاح، ليس أمراً يسهل على الإنسان إدراكه، فقد ربطه الله تعالى بالابتلاء والتحميس، وجعل دونه صدقاً وإيماناً، وصبراً وتحملاً، ولا يمكن أن يجتاز الإنسان هذه المراحل، من التحميس والابتلاءات التي جعلها الله تعالى في طريق الحق، ليعلم الصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق، أقول لا يمكن أن يجتاز المؤمن هذه المراحل، إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته، فالابتلاء لا محالة واقع، وهنا تكمن أهمية الدعاء بالتيسير، حيث يدعو الداعية أن ييسر الله تعالى أمره، وفي نظري ليس هناك دعوة يدعو بها المؤمن لدنياه أعظم من أن ييسر الله تعالى أمره، فيبلغه مبلغ الصالحين المتقيين، ييسر وسهولة قدر طاقتة وتحمله، وقد كان من دعاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، "ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عننا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين"، وقد امتن الله تعالى على نبيه محمد ﷺ فقال " ونيسرك لليسرى "، وقد ذكر الله تعالى أعمالاً جعلها سبباً لتيسيره أمور عباده حيث قال سبحانه " إن سعيكم لشتى فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر له لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر له للعسرى " سورة الليل.

فلا بد للداعية أن يدعو الله تعالى بأن ييسر أمره وأمور عباده المؤمنين، فهذا الطريق ليس سهلاً، بل يحتاج إلى صدق وتوكل على الله تعالى، حيث لا يثبت فيه المدعون، وإنما يثبت الصادقون المخلصون، ففي هذا الطريق، قتل الأنبياء، وأحرق أصحاب الأخدود، وعذب الصحابة، وأوذى العلماء المصلحون، مما يجعل الدعاء بالتيسير أمراً مهما لا يستغني عنه داعية، ولا يزهد فيه مصلح.

✓ الدعاء بالتبنيت

قال الله تعالى : " واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبّعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه فمثّله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهم أو تركه يلهم ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون" الأعراف 175

وقال سبحانه كذلك " ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن اصابه خير اطمأن به وإن اصابته

فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسارة المبين" الحج 11

فمما ينبغي للداعية والمؤمن أن يدعو الله تعالى به، التبّيت على الطريق، لأن المغريات كثيرة، والنفس ضعيفة، والشيطان على كل سبل الغواية والضلال، لكن المؤمن يستعين بالله تعالى، ويسأله الثبات على الحق، حتى يلقاء وهو عنه راض، وهو القائل سبحانه " ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ما زكي منكم من أحد أبداً ولكن الله يزكي من يشاء والله سمّع عالِم" النور 21، وقد كان من دعاء النبي ﷺ وهو من أولي العزم من الرسل " يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك" رواه الترمذى وقال حديث حسن وصححه الألباني.

فبعد أن يسأل الداعية رب التيسير في أمره وأمر دعوته، لا بد من أن يجعل من دعائه له سبحانه، أن يثبته على طريق الحق والدعوة إليه حتى يلقاء، ويختتم له على ذلك، فإذا سُئل بين يديه سبحانه عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلغه، أجاب بأنه كان في الدعوة إلى الله تعالى، وابتغاء وجهه الكريم، والسعى إلى رضوانه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه أعلم بخفايا الصدور، ومقاصد الأمور.

✓ الدعاء بالولائية

قال الله تعالى " ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقوون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم" يونس 64

فمما ينبغي للداعية، أن تكون همتها عالية، فلا يرضى إلا بالقمة، وعوالي الأمور في الدنيا والآخرة، وبما أن النبوة قد ختمت بسيدنا محمد رسول الله ﷺ، فإن الدرجة الأدنى منها هي الولائية، وهي متاحة لكل مجتهد في طاعة ربها عز وجل، ولا يشترط لها إلا شرطين ذكرهما في الآية، هما الإيمان والتقوى، وحسب درجتها تكون درجة الولائية، أما عمل الأنبياء فهو يمارسه، ألا وهو الدعوة إلى الله تعالى، ونشر الولاء له سبحانه بين الناس، وهو خير الأعمال، ومن هنا تكمن أهمية دعاء الداعية ربها سبحانه، أن يجعله من

أوليائه وأصفيائه، وطريق ذلك هو الدعاء، ومن البشارات، إستجابة الدعوات، فلا أدل على اليقين في الله تعالى، من أن تدعوه فيستجيب لك، وترى ذلك في حياتك ودنياك، والفضل فضل الله تعالى يؤتى به من يشاء، والله واسع عليم.

ولا شك أن العبد المؤمن، إذا اتخذ الله تعالى ولية من أوليائه، وصفيا من أصفيائه، فقد نال المراد، وحاز المبتغي، وحق له أن يقول ما قال حرام ابن ملhan رضي الله عنه: " فزت ورب الكعبة " البخاري وقد قال الله تعالى في الحديث القديسي " من عادى لي ولية فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنواول حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطيته، ولئن استعاذه بي لاعينه " البخاري، ومن شعارات الأولياء في الحياة، قوله تعالى : " هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين " الملك 30.

✓ الدعاء بالنظر إلى وجه الله الكريم في أعلى الجنان

قال تعالى " واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه " الكهف 28
وقال تعالى كذلك " فأت ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولادك هم المفلحون " الروم 37

من الدعوات التي يستحب للداعية الدعاء بها، وهي رأس الدعاء، وقمة المطلوب والمرغوب، إلا وهي الدعاء بأن يجعلنا الله وإياك من الناظرين إلى وجهه الكريم في الفردوس الأعلى، إنه ولد ذلك القادر عليه، قال تعالى " وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة " جعلنا الله تعالى وإياكم منهم، بمنه وكرمه وفضله.

فبعد أن يدعو الداعية والمؤمن بأن يجعله الله تعالى من الناظرين إلى وجهه الكريم يوم القيمة، لابد له من الإخلاص في العمل في الدنيا، فلا يتغير بعمله إلا هذا الهدف، وهو وجه الله تعالى، فلذلك دعوته تكون لله وبالله، وإلى الله سبحانه، لا شرقية ولا غربية، لا فلانية ولا علانية، لا شخصية ولا فلسفية، لا يتغير بها شهرة ولا حظوة، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.

من حق الدعوة على الداعية، أن يشملها بدعائه، فيدعوا الله تعالى أن يبلغ دعوته إلى الآفاق، وإلى الأجيال اللاحقة، وقد دعا إبراهيم عليه السلام بذلك فقال " واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم "، وأن يدعو الداعية الله تعالى كذلك، أن يرزقه من دعوته من عباده الصالحين والمصلحين، وإيمائه الصالحات المصلحات، فبالمصلحين تنتشر الدعوات، وتخلد الحسنات.

وحينما نتحدث هنا عن دعوة الداعية، فلا نقصد دعوة شاردة عن دعوة رسول الله ﷺ، بل نقصد الدعوات المتجدد لها، التي تحبى ذكرى رسول الله ﷺ في القلوب، وتتجدد تمسك الناس بالقرآن الكريم، وبيان الصادق الأمين، فقد اكتمل الدين، لكن نشره وإحياءه في القلوب، مجال للاجتهد الدعوي، لمن أراد أن يترك الأثر في الحياة، ويرضي رب الأرض والسماءات، ويقتدي بإبراهيم عليه السلام، الذي قال الله تعالى في حقه، وفي حق غيره من الأنبياء في سورة الصافات " وتركتنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ".

فهذه الدعوات المذكورة، إنما ذكرت كنماذج لأعلى ما يمكن للداعية أن يدعو به، ودونها ما لا حصر له من الأدعية، وقد يفتح الله تعالى على عبد من عباده مالا يفتح على غيره من الدعاء، وكل مؤمن حاجاته، يرفعها إلى ربه، وهو أعلم بعباده سبحانه.

غير أنها ينبغي معرفته هنا، أن تلك الأدعية المذكورة المختارة، لا ينبغي أن تكون أمني، يدعو بها الإنسان دون أن يسعى إلى مقتضاه، ويجهد نفسه لبلوغها، ويجهد لتحقيقها قدر استطاعته، وقد قال تعالى " والذين جاهدوا فيما نهديهم سبلا وإن الله لمع المحسنين " العنكبوت 69.

❖ المبحث الثاني عشر: الداعية وشكر الله تعالى

أولاً : أهمية شكر الله تعالى

سنتحدث إن شاء الله تعالى عن أهمية الشكر من منطلقين أساسين هما: أن الشكر غاية الله تعالى في خلق الإنسان، والمنطلق الثاني هو كون الشكر أمرا من أوامر الله تعالى لعباده المؤمنين، يجب عليهم طاعة ذلك الأمر وتنفيذه، من أجل نجاتهم وفلاحمهم.

✓ الشكر غاية الله تعالى في خلق الإنسان

قال الله تعالى " هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً إنا خلقنا الانسان من نطفة
أمشاج نبتليه فجعلناه سمعياً بصيراً إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً " الانسان 1

وقال سبحانه كذلك " وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد أن يذكر أو اراد شكوراً " الفرقان

62

يتبيّن من خلال الآيتين أن الله سبحانه وتعالى لا يريد من الإنسان أي شيء إلا شكر نعمته،
والاعتراف له سبحانه بفضله الذي أعطاه إياه من دون مقابل، وهذا الشكر المطلوب من المؤمن، يتخد
أشكالاً متعددة كما سنبين لاحقاً إن شاء الله تعالى، ومن أهمها العمل والعبادة، ولذلك قيل العبادة غاية
الخلق، وهنا نقول أن الشكر غاية الخلق، لأن العبادة إنما هي صورة من صور شكر الله تعالى بالعمل،
فالله تعالى لا يريد منا إلا أن نشكره سبحانه، ولذلك جعل عباده في الآية الأولى صنفين، إما شكور وإما
كفور، ولقد علم إبليس لعنة الله عليه هذا الأمر، ولذلك قال كما حكى عنه القرآن: " قال فيما أغويته
لأقعد لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد
أكثرهم شاكرين " الأعراف 16، فقد جعل لعنة الله عليه هدفه الأساسي، صرف الناس عن شكر الله
تعالى، فلذا وجب على المؤمن والداعية أن يتفطن لذلك، ويسعى إلى شكر الله تعالى، ليرضي ربه،
ويغنيظ عدوه، وينجو بنفسه.

✓ الشكر أمر من أوامر الله تعالى لعباده المؤمنين

قال الله تعالى " فاذكروني أذكريكم واشکروا لي ولا تکفرون " البقرة 151

وقال سبحانه كذلك " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشکروا الله إن كنتم إياه تعبدون " البقرة 171

فالشكراً إذن من أوامر الله تعالى لعباده، وهنا تكمن أهميته، لأنه أمر، والأمر يكتسب أهميته من
الأمر، فالامر عظيم، بل لا أعظم، ولا أكرم، ولا أجود منه سبحانه، والأمر كما قرر الأصوليون
للوجوب، مالم تصرفه قرينة، وهنا في موضوع الشكر، تؤكد القراءن كلها أنه للوجوب، بل لا طريق
غيره إلا الضلال والهلاك، فإما شاكراً وإما كفوراً، ولا بد للمؤمن إن أراد النجاة والفلاح في الدارين، أن

يطيع ربه ويشكر نعمه، فهو الذي لا تنفذ خزائنه، ولا ينقطع عطاوته، فهو غني كريم سبحانه، يزيد الشاكرين، ويمهل الكافرين إلى حين، فإما تائبين وإما هالكين.

ثانياً : نماذج من شكر الأنبياء عليهم السلام

✓ نوح عليه السلام

قال الله تعالى " ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً" الاسراء 3

من الأنبياء الذين أثني الله تعالى عليهم في القرآن بصفة الشكر ، نوح عليه السلام، حيث وصفه الله سبحانه بكونه عبداً شكوراً، والأنبياء أوفياء، ونوح عليه السلام قد رزقه الله تعالى نعماً كثيرة، في مقدمتها النبوة والرسالة، وكذلك عمره الله تعالى عمراً طويلاً، ونجاه من القوم الكافرين بالطوفان، وجعل ذريته هم الباقيين، سلام على نوح في العالمين، فمن وفائه عليه السلام لربه سبحانه، أنه كان بحق كما وصفه الله تعالى، عبداً شكوراً، وقد ترك عليه الله تعالى في الآخرين، فجعله قدوة لهم، فهل من مقتدٍ يا عبد الله، هل من يرجوا أن يكون عبداً شكوراً، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل مرى ما نوى.

✓ يوسف عليه السلام

قال الله تعالى عنه " ورفع أبويه على العرش وخرعوا له سجداً وقال يا أبتي هذا تاويل رؤيائي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد احسن بي اذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزع الشيطان بيبي وبيبي إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض أنت ولنبي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين "

يوسف 100

في يوسف عليه السلام، من النماذج الرائعة التي قدمها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في موضوع شكر نعمه، ومن الملاحظ في الآيتين السابقتين، أن يوسف عليه السلام، بعد أن أتم الله تعالى عليه النعمة، جعل يعدد هذه النعم، وينسبها لله تعالى، ويتبراراً من حوله وقوته، ويثنى على ربه خيراً، فهذا شكر باللسان، واعتراف بالقلب للمنع عز وجل، بعد أن شكر هذه النعم بعمله، خدمة لدينه، وأداء لحق ربه عز وجل.

✓ سليمان عليه السلام

قال الله تعالى " وقال رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين " النمل 19

فسليمان عليه السلام، دعا الله تعالى أن يعينه على شكر نعمه عليه، وعلى والديه، وبأمره أخرى مذكورة في الآية، وهذا ما يجب أن يقتدي به الداعية والمؤمن، وهو الدعاء بأن يجعلنا الله تعالى من الشاكرين لنعمائه، الذاكرين لآلاته، وقد استجاب الله تعالى دعاء نبيه سليمان عليه السلام، وذكر ذلك بعد هذه الآية في نفس السورة، حين أُوتى بعرش بلقيس أمّه، فـ " قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أَمْ أَكفر و من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم " النمل 41.

✓ إبراهيم عليه السلام

قال الله تعالى " إن إبراهيم كان أمة قانتا الله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه إجتباه وهداه إلى صراط مستقيم " النحل 121

فإبراهيم عليه السلام من عباد الله الشاكرين، وهو القائل " الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء " إبراهيم 41، وقد وصفه الله تعالى بأنه شاكرا لأنعمه، وهذه شهادة من الله تعالى في حقه، وتزكية له، وكلما كانت نعم الله تعالى عظيمة على العبد الصالح، كان شكره عظيما، وإبراهيم عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وقد اتخذه الله تعالى خليلا، فلا شك أن شكره لنعم ربه كان عظيما، حتى جعله الله تعالى للناس قدوة وإماما.

✓ محمد رسول الله ﷺ

فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: " أفلأ أحب أن أكون عبداً شكوراً " متفق عليه.

فيتبين من الحديث أن النبي ﷺ كان شاكراً لربه عز وجل بالقول والعمل، فكان يأتي من الأعمال ما لا يطيقه غيره، كما هو مبين في الحديث، وقد كان شكره عليه الصلاة والسلام واضحاً جلياً يوم فتح مكة، بعد أن أتم الله عليه النعمة، ونصره وأعزه، حيث عفا عن المشركين، فقال " إذهبوا فأنتم الطلقاء " بعد

أن حاربوه لعشرين سنة، وقتلوا أصحابه، وأنووه أذى شديدا، فكما أن المصائب لا تزيد إلا صبرا، فكذلك النعم لا تزيد إلا شakra، بأبي هو وأمي ﷺ، وقد تمثل أمر ربه عز وجل حين قال له " بل الله فاعبد وكن من الشاكرين " الزمر 63. فكان بحق أشكر الشاكرين، أذكر الذاكرين، وصدق فيه قول البصيري رحمه الله :

رَحْمَةُ كُلِّهِ وَحَزْمٌ وَعَزْمٌ *** وَوَقَارٌ وَعِصْمَةٌ وَحَيَاءُ
لَا تَحْلُّ الْبَأْسَاءُ مِنْهُ عُرَى الصَّبَرِ *** وَلَا تَسْتَخِفُ السَّرَّاءُ
كَرُمَتْ نَفْسُهُ فَمَا يَخْطُرُ السُّوءُ *** عَلَى قَلْبِهِ وَلَا الْفَحْشَاءُ
عَظِمَتْ نِعْمَةُ إِلَهِ عَلَيْهِ *** فَاسْتَقْلَلَ لِذِكْرِهِ الْعَظِيمَاءُ

فصلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون، و غفل عن ذكره الغافلون.

✓ العبد المؤمن في سن الأربعين

قال الله تعالى " حتى إذا بلغ أشدكه وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريني إني تبت إليك وإنني من المسلمين أولائك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون " الأحقاف 15.

فهنا ذكر الله تعالى أن سنته في عباده المؤمنين، والتي يجب أن يسير عليها كل مؤمن صالح، أنه حينما يبلغ أربعين سنة، يكون قد أنعم الله تعالى عليه بنعم لا تعد ولا تحصى، وفي هذا السن بالذات، بعد أن استوى، وكمל عقله وبدنه، وخبر الحياة، ورأى نصر الله تعالى للمؤمنين، وإهلاكه للظالمين، وخبر بعين بصيرته سنن الله تعالى في خلقه، وقطع أشواطا في السير إلى الله تعالى، هنا ينظر إلى خلفه من أيامه الخالية، فيتذكر نعم الله تعالى عليه، فيشكر الله سبحانه على ما أنعم به عليه، من صنوف النعم، وألوان الفضل والكرم، ثم ينظر إلى ما هو آت في مستقبله، من شيب وهرم، ووفاة وبعث ونشرور، وجنة عرضها السماوات والأرض، فيسأل الله تعالى أن يثبته فيما بقي من حياته، ويلحق به ذريته في الشكر والصلاح والتقوى، فحق له أن يتقبل عمله، وتبدل سيئاته حسنات.

ثالثاً : كيفية الشكر

✓ الشكر بالعمل

قال الله تعالى "إعملوا آل داود شكرًا وقليل من عبادي الشكور" سباً 13

من أبواب شكر الله تعالى، العمل الصالح، فالعمل يعبر المؤمن عن شكره لنعم الله تعالى، وقد مر بنا حديث رسول الله ﷺ "أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً" فقد اعتبر عليه الصلاة والسلام قيامه لليل، من باب شكر الله تعالى، وفي الآية السابقة أمر الله تعالى آل داود، ومن خلالهم جميع المؤمنين بالعمل شكر الله تعالى على إنعماته وتفضله، ولا فضل يوازي فضل الله تعالى على خلقه، وعليه فيجب أن يكون شكر الله تعالى أعظم من شكر غيرها، مهما بلغ فضله، فإن فضل الله تعالى أعظم، وعطياته أكرم.

✓ الشكر بالقول

لا شك أن هذا النوع من الشكر، هو المتبادر إلى الذهن عند ذكر مفهوم الشكر، وهو نوع من شكر نعم الله تعالى، ألا وهو الشكر باللسان، وقد سن النبي ﷺ شكر الله تعالى عند النعم، كالطعام والشراب واللباس، وعند النوم، وعند كل نعمة، بل إن الحمد والشكر دأب المؤمنين في كل صلاة، فهم يقاؤن بالحمد لله رب العالمين، وذلك في كل يوم وليلة، وعليه فلابد للداعية والمؤمن، أن يكون كثير الشكر لله تعالى، حتى يكتب من الشاكرين، فيكون بحق عبداً شكوراً، إقتداء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام.

✓ الشكر بالقلب

من أنواع الشكر، شكر المؤمن ربه بقلبه، أي أن يعترف ويقر بقلبه، بأن النعم التي يتنعم بها، من عند ربه سبحانه وتعالى، فيذكر الله تعالى في نفسه، ويشكّره بقلبه، فالقلب الشاكّر، هو القلب اليقظ، الذي يسير إلى الله تعالى على بصيرة، وينظر إلى نعم الله تعالى عليه الظاهرة والباطنة، فيحرص ألا تفوته نعمة منّه الله تعالى إليها، إلا وتوقف عندها، وتذكر يوم لم تكن عنده، وأنما يتنعم به الآن، فضل من الله تعالى ساقه له، والقلب الشاكّر، عنده لكل نعمة وقفه، ولكل نعمة شكر خاص، طبعاً لما يمكن للإنسان إدراكه، من النعم الظاهرة الجلية، وإلا فنعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، ظاهرة وخفية.

✓ الزيادة في النعم

قال الله تعالى "إِذْ تَأْذُنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لِأَزِيدُنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ" إبراهيم 9

فقد وعد الله تعالى عباده في الآية، بزيادة النعم كلما تم شكرها والاعتراف لله تعالى بفضلها، وعليه فكلما إزداد المؤمن شكرًا، إزدادت عليه نعم الله تعالى، سواء من جنسها أو مختلفة عنها، فالشكر إذن مثبت للنعم، بل مؤذن بزيادتها ونمائها، وفي المقابل، فإن كفر النعم، مؤذن بزاولها ونهايتها، ومؤذن كذلك بعذاب الله تعالى الشديد، فالله تعالى لا يريد منا مقابل إنعامه إلا شكره، لأن ذلك الشكر، في مصلحتنا نحن، والله تعالى غني عننا، ونحن الفقراء إليه سبحانه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لا تتقص خزانة بالعطاء فهو غني، ولا يندم سبحانه على عطائه وإن كفر فهو سخي.

✓ الحفظ والنجاة

قال الله تعالى "مَا يَفْعُلُ اللَّهُ بِعِذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْمًا" النساء 146

وقال سبحانه كذلك "إِلَّا أَلَّا لَوْطٌ نَجَّيْنَا هُمْ بِسُحْرٍ نَعْمَةٌ مِّنْ عَنْدِنَا كَذَلِكَ نَجِزِي مِنْ شَكَرٍ" القمر 35

وقال الله تعالى كذلك "وَسِيَّرْجِي اللَّهُ الشاكِرِينَ" آل عمران 144

فعقوبة الشاكرين كما ورد في الآيات السابقة، هي النجاة والحفظ في الدنيا والآخر، النجاة من أكدار الدنيا وعذاب الآخرة، وكما أسلفنا، فإن الشكر بكل أنواعه، هو غاية خلق الإنسان، ومن ضمنه العمل بعبادة الله تعالى، ومعاملات مع خلقه، وحق لمن كان كل عمله شكر لله تعالى أن ينجيه، ويكرمه ويعطيه، ويجازيه بالجنة، كذلك يجزي الله الشاكرين، لهم فيها ما يساوون خالدين، كان على ربكم وعداً مسؤولاً.

ولأهمية الشكر في المنظومة الإسلامية، جعلت السنة النبوية الشريفة، الدعاء بالإعانة عليه، من تحسينيات الصلاة، حيث يدعو المؤمن دبر كل صلاة بهذا الدعاء "اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" كما قال النبي ﷺ لمعاذ ومن ورائه لأمتة، والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح.

فلا بد للمؤمن والداعية، أن يشكر ربه سبحانه على كل نعمه، ما علم منها وما لم يعلم، وبكل أنواع الشكر، قوله و عملاً و وجداناً، عسى الله تعالى أن يرضى عنه فيكرمه، ويرفعه ويجلبيه، ومن

شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربى غني كريم، غني لا تنفذ خزائنه، كريم لا ينعدم على عطائه،
ولله الأمر من قبل ومن بعد، والعاقبة للمتقين.

❖ وفي الختام:

فهذه بعض المثبتات التي إن تمسكت بها، ثبّتنا الله تعالى على طريقه المستقيم، حتى نلقاء وهو عنا راض، والتي حاولت التأصيل لها من خلال القرآن الكريم، وسنة النبي ﷺ، فما كان من ذلك موفقاً فمن الله تعالى، وما كان غير ذلك فمن العجز والتقصير، فنسأل الله تعالى أن يتتجاوز عنا وعن جميع المسلمين كما نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يلهمنا السداد والرشاد، وهو تعالى من وراء القصد، وهو يهدى السبيل. قال الله تعالى "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب" سورة هود 88.

❖ المحتويات :

02.....	- تمهيد
03.....	- الداعية والصلاحة
05.....	- الداعية والقرآن
08.....	- الداعية والعلوم الشرعية
11.....	- الداعية ودعوته
14.....	- الداعية والوظيفة الدعوية
17.....	- الداعية والقدوة الدعوية
18.....	- الداعية والإنفاق في سبيل الله تعالى
20.....	- الداعية والتوكّل على الله تعالى
26.....	- الداعية وذكر الله تعالى
29.....	- الداعية ومناجاة الله تعالى
33.....	- الداعية ودعاء الله تعالى
44.....	- الداعية وشكر الله تعالى
51.....	- خاتمة
51.....	- فهرس المحتويات

تم بحمد الله تعالى.