

الباب الرابع

منهج خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في الدعوة

٤, ١ — حقيقة دعوته وأهميتها

٤, ١, ١ — التعريف بالدعوة

٤, ١, ١, ١ — الدعوة في اللغة

٤, ١, ١, ٢ — الدعوة في الاصطلاح

٤, ١, ١, ٣ — الدعوة في الكتاب

٤, ١, ١, ٤ — الدعوة في السنة

٤, ١, ٢ — دعوته إلى التوحيد

٤, ١, ٣ — فتنه أثناء إقامة الدعوة

٤, ١, ٤ — أهمية دعوته

٤, ١, ٤, ١ — من الناحية الدينية

٤, ١, ٤, ٢ — من الناحية التعبدية

٤, ١, ٤, ٣ — من الناحية السياسية

٤, ١, ٤, ٤ — من الناحية الاجتماعية

٤, ٢ — منهج دعوته وأساليبها ووسائلها

٤, ٢, ١ — التعريف بالمنهج

٤, ٢, ١, ١ — المنهج في اللغة

٤, ٢, ١, ٢ — المنهج في الاصطلاح

٤, ٢, ٢ — أساليب دعوته ووسائلها

٤, ٢, ٢, ١ — الأسلوب في اللغة

٤, ٢, ٢, ٢ — الأسلوب في الاصطلاح

٤, ٢, ٢, ٣ — الوسيلة في اللغة

٤, ٢, ٢, ٤ — الوسيلة في الاصطلاح

٤,٢,٢,٥ — أبرز منهج وأساليب ووسائل دعوته

أ — الحوار

ب — المجادلة

ج — المناظرة

د — التشديد

هـ — التسامح

٤,٣ — أصناف المدعوين في عهده

٤,٣,١ — الملأ

٤,٣,٢ — الأغنياء

٤,٣,٣ — عامة الناس

٤,٤ — نتائج دعوة إبراهيم عليه السلام

٤,٤,١ — من الناحية الدينية

٤,٤,٢ — من الناحية التعبدية

٤,٤,٣ — من الناحية السياسية

٤,٤,٤ — من الناحية الاجتماعية

٤,٥ — انتشار دعوة إبراهيم عليه السلام

الباب الرابع

منهج خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في الدعوة

إن الدعوة إلى الله مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم جميعاً، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن النار إلى الجنة. وهي دعوة مرتكزة على دعائم وتقوم على أسس لا بد منها — متى اختلّ واحد منها لم تكن دعوة صحيحة ولم تنج الثمرة الطيبة، مهما بذل فيها من جهود وأضيع فيها من وقت — وهم يسرون بدعوتهم في منهج واحد، وينطلقون من منطلق واحد وهو التوحيد، وهي أعظم القضايا والمبادئ التي حملوها إلى الإنسان جميعاً من جميع أجيالهم ومختلف بيئاتهم وبلدانهم. قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (الأنبياء : ٤٦)

٤،١ — حقيقة دعوة خليل الرحمن وأهميتها

وقد ورد الحديث عن دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في خمس وعشرين سورة من القرآن الكريم ، وبلغ مجموع الآيات التي تضمنت القضايا المختلفة لهذه الدعوة مائتين وتسعاً وثلاثين آية ، وتركز حديث القرآن عن دعوة خليل الرحمن عليه السلام في شخصيته وغاية دعوته ومضمونها ووسائلها وأساليبها وأصناف المدعويين فيها وآثارها. (الشنقيطي، ١٩٩٨ : ١٣). وقد حكى القرآن الكريم عن حرص الخليل إبراهيم عليه السلام بدعوته لأبيه وقومه، وصبره عليها وثباته في مواجهة الكفر والبغي وفي مواجهة الآلهة المزيفة سواء كانت من الكواكب والنجوم أو من الأصنام أو من غيرها، وبذلك سبّب لحريقه عليه السلام في النار الملتهبة التي يملأ سعيها الآفاق ويشعل الساحات. لكن بحكمة الله عز وجل سلم إبراهيم من النار، وبصبره وثباته وحرصه أن يهزم الباطل، انتصر إبراهيم الخليل عليه السلام.

٤,١,١ — التعريف بالدعوة

٤,١,١,١ — الدعوة في اللغة

الدعوة في اللغة: الدعوة اسم مرة بمعنى الطلب، يقال دعا بالشيء دعواً ودعوة، ودعاء، ودعوى: طلب إحضاره، ودعاه إلى الشيء: حثه على قصده، ورجل داعية إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين (ابن منظور، ١٩٩٢ : ٢٥٨/١٤).

فالدعوة: النداء والطلب

والداعي: رجل ينادي أو يطلب آخر. وهو الذي يقوم بأمر الدعوة ويتحمل أعباءها ومسئوليتها وهو اسم فاعل

والمدعو: هو المنادى والمطلوب، وهو اسم مفعول

وتداعى القوم: دعا بعضهم بعضاً حتى اجتمعوا

وتداعت الحيطان إذا سقط واحد وآخر بعده فكأن الأول يدعو الثاني

والدعاة: قوم يدعون إلى هدى أو ضلالة، وواحدهم داع.

وداعية: اسم فاعل والتاء فيه للمبالغة.

ورجل داعية: إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين.

والنبي ﷺ داعي الله. وفي التنزيل قوله تعالى: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ﴾

﴿سَرَّاجًا مُنِيرًا﴾ (الأحزاب: ٤٦)، وكذلك المؤذن.

ودواعي الدهر: صروفه، لأنها تأتي متعاقبة، وكأن الأول يدعو الثاني فيميله

وهكذا (أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة: ٢٨٠/٢)

ولفظ الدعوة صالح لأن يستعمل في الخير والشر، ولذا فإن التعريف

الاصطلاحي هو الذي يحدد المقصود من الدعوة ويميزها.

١، ١، ٤ - الدعوة في الاصطلاح

اختلف العلماء في تحدي التعريف الاصطلاحي للدعوة، منها:

١- عرفها ابن تيمية^(١) بقوله: "الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به، وطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه" (الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ١٣٩٨هـ - : ١٥٧/١٥ - ١٥٨)

وهذا التعريف يشتمل على الدعوة إلى أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان.

٢- وعرفها الأستاذ البهي الخولي في كتابه تذكرة الدعاء بقوله: "هي نقل الأمة من محيط إلى محيط، تلك هي مهمة الداعية، فيها يندرج مجمل منهاجه، ومفصلة، ومن ظنها غير ذلك فقد جهل نفسه ورسالته" (محمد أمين حسن، ١٩٨٣ : ١٦)

٣- وعرفها الدكتور رؤوف شلي بقوله: "الدعوة الإسلامية حركة إحياء للنظام الإلهي، الذي أنزله الله على نبيه الخاتم" (محمد أمين حسن، ١٩٨٣ : ١٧)

٤- وعرفها الشيخ أبو بكر زكري في كتابه الدعوة إلى الإسلام بقوله: "هي قيام العلماء المستنيرين في الدين بتعليم الجمهور من العامة ما يبصرهم بأمر دينهم، وديناهم على قدر الطاقة" (محمد أمين حسن، ١٩٨٣ : ١٧)

٥- وعرفها المتأخرون بتعاريف كثيرة متقاربة نستطيع أن نستخلص منها أن الدعوة هي: "إبلاغ الناس دعوة الإسلام في كل زمان ومكان بالأساليب والوسائل

(١) ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي أبو العباس تقي الدين ابن تيمية: الإمام، شيخ الإسلام، ولد في حران سنة ٦٦١هـ، ونحوه به أبوه إلى دمشق فبيع واشتهر.

توفي سنة ٧٢٨هـ (الزركلي، ١٩٩٩ : ١٤٤/١)

التي تناسب مع أحوال المدعوين". أو حثّ الناس على فعل الخير وتجنب الشر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. (علي بن صالح المرشد، ١٩٨٩ : ٢١)

٦ — وقال محمد أمين حسن: "ونخرج من هذه التعاريف بأن الدعوة إلى الله هي: تبليغ الناس جميعاً دعوة الإسلام، وهدايتهم إليها قولاً وعملاً في كل زمان ومكان، بأساليب ووسائل خاصة تناسب مع المدعوين على مختلف أصنافهم وعصورهم. (محمد أمين حسن، ١٩٨٣ : ١٧)

٧ — فالدعوة إذن: ج"مع الناس على الخير ودلاتهم على الرشد بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. كما قال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (ال عمران: ١٠٤) (علي بن صالح المرشد، ١٩٨٩ : ٢١)

٨ — والمعنى الإصطلاحي لكلمة الدعوة لا يبعد كثيراً عن المعنى اللغوي. حيث إن مدار التعريف الإصطلاحي للدعوة يدور حول محاولة دعوة الناس بالقول والعمل إلى الإسلام وإلى تطبيق منهجه واعتناق عقيدته وتنفيذ شريعته. (الدكتور توفيق الواعي، ١٩٩٥ : ١٧٠)

٩ — وأقرب التعريف بالوصف منها إلى التعريف بالحدّ الذي يخرج به محترزات التعريف ولكن قد يكون أقربها هو أن الدعوة هي: قيام من له الأهلية بحث الناس جميعاً، في كل زمان ومكان لاقتفاء أثر الرسول محمد ﷺ، والتأسي به، قولاً وعملاً وسلوكاً، وفق المناهج والأساليب والوسائل المشروع. (عيسى مال الله فرج، ٢٠٠٧ : ٧٠٩)

١٠ — والدعوة هي الدعوة إلى الله وإلى دين الله والحثّ على اتباعه وتطبيق شريعته. وهي الدعوة الإسلامية.

والدعوة الإسلامية: يقصد بها بيان الحق وإبلاغه للناس، فدعوة الإسلام هي دعوة الحق يقول سبحانه وتعالى: ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِّغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ (الرعد : ١٤) وقد فسرت «دعوة الحق» بكلمة الشهادة والتوحيد أي شهادة أن لا إله إلا الله (ابن كثير ، ٢٠٠٢ : ٢ / ١٠٤)

والدعوة الإسلامية: هي الخضوع لله والإنقياد لتعاليمه بلا قيد ولا شرط، وقد استؤنس لهذا التعريف بقوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِثْلَ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ۖ ﴾ (الأنعام : ١٦١ - ١٦٢) وقوله تعالى : ﴿ أَفَغَيْرَ قُلْ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ (آل عمران : ٨٣) وقوله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (النساء : ١٢٥)

والدعوة الإسلامية: هي الدين الذي ارتضاه الله للعالمين وأنزل تعاليمه وحيا على رسوله وحفظها في القرآن الكريم وبينها في السنة. قال تعالى: ﴿ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ (المائدة: ٣) وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (آل عمران : ٨٥)

والدعوة الإسلامية منهج يقوم على بيان الحق، والخير، والهدى ، وكشف وسائل الباطل وأساليبه بشتى الطرق، وبيان الأساليب والوسائل والمناهج التي يجمعها

في قوله سبحانه: ﴿ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (النحل : ١٢٥)

أمر الله تعالى نبيه محمد ﷺ: ﴿ اَدْعُ ﴾ يا محمد من أرسلك إليه ربك بالدعاء إلى طاعته ﴿ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾ إلى شريعة ربك التي شرعها لخلقه وهو الإسلام ﴿ بِالْحُكْمَةِ ﴾ بوحى الله الذي يوحيه إليك وكتابه الذي نزله عليك ﴿ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ بالعبير الجميلة التي جعلها الله حجة عليهم في كتابه وذكرهم بها في تنزيله كالتى عدد عليهم في هذه السورة من حججه وذكرهم فيها ما ذكرهم من آياته ﴿ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسن من غيرها أن تصفح عما نالوا به عرضك من الأذى ولا تعصه في القيام بالواجب عليك من تبليغهم رسالة ربك. وعن مجاهد في قوله تعالى ﴿ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ أعرض عن أذاهم إياك.

والداعية: جمع الداعي، وهو القائم بأعمال الدعوة، وهو اسم فاعل من دعا يدعو. والداعية الذي يدعو إلى دين أو فكرة، والتناء للمبالغة، فيقال عمن عُرف بالدعوة داعية، والداعية هو المبلِّغ للإسلام والمعلم له، والساعي إلى تطبيقه، فيشمل مصطلح الداعي من قام بأعمال الدعوة كلها، أو بعمل من أعمالها إلا أن الذي يقوم بهذه الأعمال جميعها هو الداعية الكامل. ويمكن تقسيم الدعاة إلى ثلاث مراتب كالتالي:

١ — داعي مكرس للدعوة: هو من كرّس حياته وجهده وجُلّ وقته لخدمة

الدعوة ومصالحها، بحيث أصبحت الدعوة شغلة الشاغل.

- ٢ — داعي ملتزم بالدعوة: هو من يلتزم بما يجب عليه تجاه الدعوة دون الوقوع في محذور إهمالها.
- ٣ — داعي غير ملتزم بالدعوة: هو من لا يلتزم بما يجب عليه تجاه الدعوة، إلا أنه يدعو إلى الله حسبما تيسر له ذلك دون تقديم مصالحها في أولوياته. (عيسى مال الله فرج، ٢٠٠٧ : ٧١٠).

٤, ١, ١, ٣ — الدعوة في الكتاب

لقد ورد لفظ الدعوة في الكتاب — القرآن الكريم — في عدة آيات، مختلف السور والأجزاء للدلالة على معان متعددة، منها:

١ — الدعوة بمعنى الطلب:

قوله تعالى: ﴿ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾ (الفرقان : ١٤) أي لا تطلبوا اليوم هلاكاً واحداً بل اطلبوا هلاكاً وويلاً كثيراً فإن ذلك لن ينفعكم.

٢ — الدعوة بمعنى النداء:

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴾ (الكهف : ٥٢) أي فنادوهم فلم يستجيبوا لهم.

٣ — الدعوة بمعنى السؤال:

قوله تعالى حكاية عن بني إسرائيل: ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴾ (البقرة: ٦٩) أي إسأل ربك يبيّن لنا ما لون البقرة التي أمرنا بذبجها

٤ — الدعوة بمعنى الحث والتحريض على فعل شيء

قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: ﴿ وَيَقَوْمٍ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ ﴾ (غافر: ٤١) أي أنه ليس من العدل والإنصاف أن أحثكم وأحرضكم على فعل ما من شأنه نجاتكم في الدنيا والآخرة، وأنتم تحرضونني على فعل ما من شأنه هلاكي.

٥ — الدعوة بمعنى الاستغاثة:

قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَعْبَرِ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (الأنعام : ٤٠) أي هل إذا أتاكم عذاب وغضب من الله وأصابتكم كارثة أو مصيبة أو أتتكم الساعة هل إذ حدث ذلك تستغيثون بغير الله؟ فإن كلمة تدعون في الآية بمعنى الاستغاثة.

٦ — الدعوة بمعنى الأمر:

قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (الحديد : ٨) أي والرسول يأمركم أن تؤمنوا بالله ربكم

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۚ وَأَنَّهُ رَءِيسُ إِلَهِكُمْ ۗ ﴾ (الأنفال: ٢٤) أي يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه

الإيمان منهم الاستجابة لله وللرسول، والانقياد لما أمر به والمبادرة إلى كل ما دعا الله ورسوله إليه، فإن حياة القلب والروح بعبودية الله ﷻ ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام.

٧ — الدعوة بمعنى التوسّل:

قوله تعالى: ﴿ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ (الأعراف : ٥٥) أي
توسّلوا إلى الله بالدعاء وتقربوا إليه به

٨ — الدعوة بمعنى التبليغ والبيان:

قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴾ (نوح: ٥)
قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ
اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (يوسف: ١٠٨)

٩ — الدعوة بمعنى العبادة:

قوله تعالى: ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ﴾ (الرعد: ١٤) أي لله وحدة دعوة
الحق، وهي عبادته وحده لا شريك له وإخلاص دعاء العبادة ودعاء
المسألة له تعالى، وهو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء والخوف والرجاء
والحب والرغبة والرغبة والإنابة، لأن ألوهيته هي الحق.
ومن هذه المعاني المتعددة استعمل لفظ الدعوة للدلالة عليها كما ورد في
القرآن الكريم، وإذا نظرنا بشيء من الإمعان إلى تلك المعاني سوف نجد أنها تعود
جميعها إلى أصل واحد وهو معنى «الطلب».

فالنداء: هو طلب الحضور والمجيء سواء لأمر حسي أو معنوي.

والسؤال: هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً لدى السائل.

والتحريض والحث: هو طلب إتيان فعل غير مرغوب فيه عند المخاطب.

والاستغاثة: طلب رفع ضرر واقع على المستغيث.

والأمر: طلب إتيان الفعل مطلقاً.

والدعاء: هو الطلب من الله سبحانه وتعالى.

وتعدّد معنى الدعوة كما هو واضح بغرض بيان القصد المراد منها.

ومن ثمّ يمكن أن نعرّف الدعوة إلى الإسلام من خلال ما تقدّم بأن الدعوة هو الطلب من الناس الدخول في طاعة الله تبارك وتعالى، وطاعة رسول الله ﷺ، والالتزام بشرائعه والتدين بدينه الذي اختاره الله تبارك وتعالى لخلقه والعمل بتعاليمه.

٤،١،١،٤ — الدعوة في السنة النبوية

ورد لفظ الدعوة في السنة النبوية للدلالة على معانٍ متعدّدة كما ورد في القرآن الكريم، معظمها للطلب والنداء والدعاء، كلّها يرجع إلى أصل واحد وهي الطلب.

١ — الدعوة بمعنى الدعاء:

قال رسول الله ﷺ: ((يدخل الجنة من أمّتي زمرة هي سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر ، فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه قال: ادع الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم، ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله: سبقك عكاشة)) (البخاري رقم ٥٨١١)

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله قحط المطر فادع الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا فما كدنا أن تصل إلى منازلنا، فما زلنا نخطر إلى الجمعة المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله ﷺ ادع الله أن يصرفه عنا، فقال رسول الله ﷺ: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. (البخاري رقم ١٠١٥)

٢ — الدعوة بمعنى النداء:

قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله ﷺ: ((حقّ المسلم على المسلم خمس: ردّ السلام، وعبادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس)) (البخاري رقم ١٢٤٠). والدعوة في الحديث بمعنى النداء، يعني طلب الحضور والمجيء إلى شيء أو قضية.

وقال رسول الله ﷺ: ((من قال حين يسمع النداء: اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمّداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلّت له شفاعتي يوم القيامة)) (البخاري رقم ٦١٤، مسلم رقم ١٩٥، النسائي رقم ٦٧٣، أبو داود رقم ٤٤٥، أحمد رقم ١٤٢٨٩) والدعوة في الحديث بمعنى النداء، يعني طلب الحضور والمجيء إلى حيث ما نودي إليه لأداء الصلوات.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((توفيّ أبي وعليه دين فعرضتُ على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال: إذا جددته فوضعتة في المبرد آذنت رسول الله ﷺ فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة ثم قال: ادع غرماءك فأوفهم فما تركت أحداً له على أبي دين إلا قضيته وفضل ثلاثة عشر وسقاً، سبعة عجوة وستة لون، أو ستة عجوة وسبعة لون، فوافيت مع رسول الله ﷺ المغرب فذكرت ذلك له، فضحك فقال: ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله ﷺ ما صنع أن سيكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك. وقال وترك أبي عليه ثلاثين وسقاً دينا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر. (البخاري رقم ٢٧٠٩)

٢، ١، ٤ — دعوة خليل الرحمن إلى التوحيد

التوحيد في اللغة: جعل الأشياء شيئاً واحداً، كما قال تعالى: ﴿ أَجْعَلُ

الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ (ص : ٥)

والتوحيد في الشرع: هو إفراد الله ﷻ بما يختص به من الربوبية والألوهية

والأسماء والصفات. وللتوحيد أهمية:

١ — التوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنس ، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا

خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات : ٥٦)

٢ — التوحيد هو أوّل دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، لقوله

تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾
(النحل : ٣٦)

٣ — التوحيد أوّل أمر في القرآن الكريم، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (البقرة : ٢١)

٤ — التوحيد هو أوّل حق على العباد، كما قال رسول الله ﷺ لمعاذ

رضي الله عنه : ((يا معاذ! هل تدري ما حقّ الله على العباد، وما حقّ العباد على الله ؟ فإن حقّ

الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحقّ العباد على الله أن لا يعذب من لا

يشرك به شيئاً)) متفق عليه (البخاري رقم ٢٦٤٤، مسلم رقم ٤٣)

٥ — التوحيد أوّل أمر يجب على الداعي أن يدعو الناس إليه، لقول

الرسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : ((إنك تأتي قوماً أهل كتاب

فليكن أوّل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)) متفق عليه (البخاري رقم

١٣٦٥، مسلم رقم ٢٨)

٦ — التوحيد الكامل يسبب دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، لقوله ﷺ: ((عرضت عليّ الأمم، فرأيت النبيّ ومعهُ الرهط، والنبيّ ومعهُ الرجل والرجلان، والنبيّ وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فطننت أنهم أمّتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمّتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال: هم الذين لا يسترقون، ولا يكتون، ولا يتطيرون، وعلى ربّهم يتوكلون)) (البخاري رقم ٥٩٩١، مسلم رقم ٣٢١)

٧ — التوحيد لم يخلد صاحبه في النار، لقوله ﷺ: ((فإن الله حرّم عليّ النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)) (البخاري رقم ٤٠٧، ومسلم رقم ٣٣)

٨ — التوحيد سبب الاستخلاف في الأرض، قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (النور : ٥٥) فالتمكين في الأرض يستلزم عبادة الله وحده لا شريك له ﴿ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ وبعد حصول التوحيد وتحقيقه يكون الاستخلاف والتمكين.

ونجد في القرآن الكريم غاية جهد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في الدعوة في سبع وعشرين آية مبثوثة في إحدى عشرة سورة، نسردها حسب ترتيب المصحف الشريف:

١ — قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا

أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * رَبَّنَا وَأَبْعَثْ
فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿البقرة : ١٢٧-١٢٩﴾

٢ — قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ *
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنَىٰ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ
مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَاكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿البقرة : ١٣١-١٣٣﴾

٣ — قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ
الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي
كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿البقرة : ٢٥٨﴾

٤ — قال تعالى: ﴿وَحَاجَّهُ رَاقُمُهُ قَالَ أَتُحْجُونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي
وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا
تَتَذَكَّرُونَ ﴿الأنعام : ٨٠﴾

٥ — قال تعالى: ﴿أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ
وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَنَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَمَلَإِيهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿النمل : ١٢٥﴾

٦ — قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ إِيَّانِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ

فَاتَّبَعَنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ (مریم : ٤٣)

٧ — قال تعالى: ﴿قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي

فَطَّرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (الأنبياء : ٥٦)

٨ — قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ

فَعَلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ (الأنبياء : ٧٣)

٩ — قال تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ

بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ * وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ

بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا

مَنْفَعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ (الحج : ٢٦-٢٨)

١٠ — قال تعالى: ﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنْتُمْ

وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَامُونَ * فَايَهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (الشعراء : ٧٥-٧٧)

١١ — قال تعالى: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ

ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا

وَتَخْلُقُونَ أَفْكَاءَ ابْنِ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا

فَاتَّبِعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (العنكبوت :

١٢ — قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ * أَفِيكَاءَ إِلَهَةٍ

دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ * فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الصفات : ٨٥-٨٧)

١٣ — قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا

تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدِي * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ﴾ (الزخرف : ٢٦-٢٨)

١٤ — قال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ

مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَّاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلْعَادُؤَةٌ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ * إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ

لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ * رَبَّنَا عَلَّيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ

الْمَصِيرُ ﴾ (المتحنة: ٤)

وهذه بعض نصوص صريحة تدلّ على أن الغاية المحورية للدعوة خليل

الرحمن إبراهيم عليه السلام إنما هي تعبيد العباد لربّ العباد وتحريرهم من العبوديّة لغير خالق

العباد إلى خالقهم ، فهو يدعو الناس إلى الاستسلام إلى الله حتى تتجسّد حقيقة التوحيد

في واقع بشري يحيي الله ويتحرك باسم الله ويحقق وظيفته بإعمار الأرض وفق منهج الله

وبذلك يحقق عبادة الله بالمفهوم الشامل للعبادة.

فالدعوة لا تخلو عن المعارضة والعدو، لأنها هي الصراع بين الحق والباطل،

يقول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي

بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا * وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ * فَذَرَهُمْ وَمَا

يَفْتَرُونَ ﴾ (الأنعام : ١١٢) فهذه الآية دستور الصراع بين الحق والباطل.

وقد اقتضت مشيئة الله — عزّ وجلّ — أن يحدث الصراع بين الحق والباطل، وأن يكون للحق أنصار، وللباطل — كذلك — أعوان يؤمنون به ويدافعون عنه. وتمتد جذور الصراع بين الحق والباطل منذ أن خلق الله فيه آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. وقد وجدنا تفصيلاً واضحاً عن الصراع بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بدءاً من أبي البشر آدم عليه السلام إلى آخر رسل الله وخاتم النبيين، ويستمر ذلك الصراع إلى يوم القيامة. فنجد الصراع:

— بين آدم عليه السلام وإبليس — لعنة الله عليه —.

— وبين قائل وهابيل ابنا آدم عليه السلام

— وبين نوح عليه السلام وقومه

— وبين خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ونمرود لعنة الله عليه.

— وبين موسى عليه السلام وفرعون وأتباعه

— وبين عيسى عليه السلام وقومه بني إسرائيل

— وبين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وقومه المشركين

وما زال ذلك الصراع إلى يومنا هذا ويستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن طبيعة الخير والشر متضادتان لذلك لا التقاء بين الحق والباطل، ولا هوادة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان حتى يوم القيامة.

ودعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام هي الدعوة إلى التوحيد، وهي أن يدرك أنها انطلاقة التحرر من عبادة الناس إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن رقّ الشهوات إلى هدأة النفس مطمئنة إلى ربّها في مسارها الرحيب خلال دروب الحياة حين تنتظم أوامر الله ونواهيه في الأقوال والسلوك والمشاعر.

والدعوة إلى التوحيد هي الدعوة إلى «لا إله إلا الله وإثبات الرسول لله» وشهادة التوحيد ذات الشقين: الشقّ الأوّل أنه «لا إله إلا الله» أي يدعوك إلى الإقرار بالله رباً ولا ربّ سواه. والشقّ الثاني «النبيّ المبعوث رسول الله» أي يدعوك إلى الإقرار بالنبيّ المبعوث رسولاً.

وكلا الشقيين يقتضي شريعة يهتدي بها العباد، فالربّ الذي يرزق ويحيي ويميت ويشفي ولا بدّ أن يوضّح لعباده معالم الطريق إليه. ويوقفهم على مفاوزه وقواطعه ومسالك دروبه ولا يتركهم هملاً لا يقدرّون على شيء مما كسبوا ومن هنا كانت الرسالة، وكان الرسول، وكان الإيمان بالإسلام ديناً.

إذن شهادة التوحيد تعني الإيمان بثلاثة أمور:

الأول : ربّ معبود ولا ربّ سواه

الثاني : رسول مبعوث من ربّ العالمين

الثالث : رسالة منزلة على قلب هذا الرسول ليسلك بالعباد سبيل الرشاد.

والإقرار بالعبودية لله الواحد القهار يعني الإقرار باللسان، والتصديق بالقلب لهذا الإقرار، ويسبق ذلك كله بالضرورة، علم بالمشهود له بالإلهية.

وإذا أدركنا أن هذا العلم إنما يتعلق بذاته التي ليس كمثله شيء. وأسمائه التي كلها حسنى، وصفاته التي كلها جلال وجمال، وأفعاله التي لا يقارنها شر. إذ الخير كلّه بيديه والشر ليس إليه، لأدركنا أن تصديق القلب بوحدانية الله يقتضي شعوراً بالهبة لجلال ذاته، مقروناً بالحبّ لكمال صفاته، وبقيناً بخير قضائه الذي يقتضيك دعاءه بأسمائه. واللجوء إليه عند نزول ما تكره من هذا القضاء. وهكذا تتسم عبوديتنا لله بالإجلال المقرون بالحب لذاته، الندي بدعائه بأسمائه وصفاته. الموثق باليقين في رحمته وحكمته وعدالته في جميع أفعاله. (الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ١٤٠٥هـ : ١١٨ - ١٢٠)

ومن لوازم الدعوة إلى التوحيد محبة أهل التوحيد ومناصرتهم بالنفس والمال وبغض أعدائهم، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾ (التوبة : ٢٤)

وقال ﷺ: ((ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما، وأن يحبّ المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار)) (البخاري رقم ١٦، ومسلم رقم ٤٣)

إنّ دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وسيرته فيها قد امتلأت بالعبير وحفلت بالمواقف، حيث قد فصل القرآن الكريم قصته عليه السلام على نحو موسع في عدد كبير من السير وعدد كبير من آيات، وإن أوضح ما في قصته عليه السلام هو الصراع بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين التوحيد والشرك. منها:

أ — دعوته بأسلوب الحوار والمجادلة والمناظرة مع نمروذ في توضيح صفات الربوبية والألوهية، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (البقرة: ٢٥٨)

ونستخلص من الحوار والمجادلة والمناظرة أموراً منها:

١ — إن الداعي إلى الله يتحدّى الخصم ويلزمه الحجّة ويقطع كلّ سبيل ويوضّح صفات الربوبية والألوهية ويبيّن أن الله هو المعبود الحق. ثمّ لما خدع الملك والسلطان نمروذ في ملكه الذي هو منحة له من الله أخذ يحاج إبراهيم في ربه، فلم يجفل إبراهيم ولكنه حاوره وخاصمه، فخصمه بالحق وبالحجة الدامغة، وذاك شأن الدعاة المسلحين دائماً بالحق وبحججه وبراهينه.

٢ — على الداعي أن يعد حججه وأسانيده، وأن يتسلح بالعلم والمعرفة، ويجيد مداخل الأمور ومخارجها، قال تعالى: ﴿ إِنِ يَأْتِيَنَّكَ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ﴾ وهي حجة قاطعة دامغة، جاءت عن بصيرة وعلم وتأمل في الكون والحياة (البقرة: ٢٥٨)

٣ — إن الله تبارك وتعالى مع الحق، ومع الدعاة يبهت بهم أعداءه، وتلك

سنته ﴿ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (البقرة : ٢٥٨)

ب — دعوته ﷺ بأسلوب الحوار والمجادلة والمناظرة مع أبيه وقومه. وهو

صراع حاد كان موجهاً إلى أبيه ولكنه مقصود به كل عابد الأصنام، وهو صراع متدرج من الأدنى إلى الأعلى، أو من الأصغر إلى الأكبر، ولو لم يكن الداعية على بصيرة ما يستطيع أن يجادل بقوة ومنطق. إن والد الخليل إبراهيم ﷺ وقومه كانوا يعبدون الأصنام، وكان أسلوب الخليل إبراهيم ﷺ معهم أن يبطل لهم ما يعبدون، لينتقلوا بعد ذلك إلى عبادة رب العباد في حوار منطقي، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ

إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَأَزَرَ أَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءِإِلَهَةً ۗ إِنِّي أُرْسِلُكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ *

وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ * فَلَمَّا

جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الأَفْلِينَ * فَلَمَّا

رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ

الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ

قَالَ يَبْقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ

وَالأَرْضِ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَتُحْجُونَنِي

فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ۗ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۗ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۗ وَسِعَ رَبِّي

كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ * وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ

أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ۚ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ

مُهْتَدُونَ * وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ إِنَّ

رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ (الأنعام : ٧٤-٨٣)

ونستخلص من الحوار والمجادلة أموراً منها:

١ — على الداعي استنكار عبادة غير الله ولو كان العابد والداً أو والدة للداعية. وهذا أقرب الناس إلى الإنسان، لكن الحق فوق القرابة وفوق الأبوة. قال تعالى: ﴿ أَتَّخِذُ أَصْنَامًا إِيَّاهُ إِلَهًا ۗ إِنِّي أَرِنَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (الأنعام : ٧٤)

٢ — على الداعي اتخاذ الوسائل والأساليب الملائمة لإبطال حجج من يعبدون غير الله. أبطل ربوبية الكواكب، لأنه يغيب ويختفي، ثم أبطل ربوبية القمر رغم أنه يبدو للناظر أكبر من الكواكب ثم يغيب ويختفي، ثم أبطل ربوبية الشمس وهي الأكبر بزوغاً وسطوعاً وإشراقاً لنفس السبب، وهي أهما ربّ يغيب ويختفي . ولا حضور له إلا بعد حين.

ثم اتجه إلى تحديد الربّ الإله الذي لا يغيب ولا يختفي بل هو رب السموات والأرض والناس والأشياء، ثم أعلن براءته من هذا الشرك. ثم دار جدل من قومه فأعلن لهم أنه لا يخاف تلك الآلهة الضعيفة التي تغيب وتختفي، وأنهم هم الجديرون بالخوف لأنهم يعبدون من دون الله ما لم يترلّ به عليهم سلطاناً، وطرح تساؤلاً جاداً هو أي الفريقين أحق بالأمن المؤمنون أم المشركون.

وقد أسبغ الله على خليله إبراهيم عليه السلام من نعمه فآتاه الحجة على قومه، ورفع به ذلك عنهم درجات، وحسبك بالفارق بين مؤمن ومشرك.

٣ — الثقة في أن الله سيلهم الدعوة إليه ما يقوي به حججهم ويشدّ به أزرهم، ويرفع به من درجاتهم إذا هم صبروا وذلك وعد الله لدعائه في كل حين كما بدالنا ذلك في الآيات القرآنية الكريمة.

ج — دعوته عليه السلام بالحوار والمجادلة مع أبيه وقومه من أجل التوحيد، مع

السعي في إبطال الباطل ونبد الشرك واستنكاره مع تغييره باليد فعلاً. قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ هَا عَلَيْكُمُونَ * قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا هَا عِبَادِينَ * قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّعِينِينَ * قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ * وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ * فَجَعَلَهُمْ جُدًا ذَا إِلَّا كَبِيرًا هُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ * قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ * قَالُوا سَمِعْنَا فَتَىٰ يَدُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ * قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ * قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ * قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ * فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ * ثُمَّ نَكَسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ * قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ * أَفَلِكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلهتكم إِنْ كُنْتُمْ فاعلين * قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ * وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿ (الأنبياء : ٥١ - ٧٠)

ونستخلص من الحوار والمجادلة ما يأتي:

١ — على الداعي أن لا يتصدى للصراع دون أن يكون له مستعدّ وعليه قادر وقد ملك البصيرة والأهلية في هذا المجال ، يعني الرشد وهو تبيين الحق من الباطل، ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ (الأنبياء : ٥١)

٢ — على الداعي طرح قضية التوحيد والشرك، أو الإيمان والكفر، بصراحة دون مواربة ودون خوف، ومواجهة الناس بما هم عليه من باطل ولغو، وجدالهم بالتي هي أحسن، وردّ الناس إلى الحق والصواب: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ

الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ * قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ * قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ

أَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَل

رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾

(الأنبياء : ٥٢ — ٥٦)

٣ — على الداعي السعي في إبطال الباطل باستعمال الوسائل المقنعة بل الدامغة دون خوف أو وجل لأن الله ناصر الحق، كتب الله ذلك على نفسه، ومن أصدق من وعداً، وإخراج الخصم بإبطال ترهاته، وطرح الأسئلة التي تخرجه عن دائرة العقلاء، لو أجاب عليها إجابة يملها العقل الرجح والمنطق السليم.

والاستمرار في الحوار والإقناع دون ملل، مهما طال أمده، ما دام الداعية

متسلحاً بالحق: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ * فَجَعَلَهُم

جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا هُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ * قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ

لَمِنَ الظَّالِمِينَ * قَالُوا سَمِعْنَا فَتَىٰ يَدُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ * قَالُوا فَاتُوا بِهِ

عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ * قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ *

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ * فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ * ثُمَّ نَكَسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ * قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ * أَفَلَا تَكْزِبُونَ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلَ الْهَتَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿ (الأنبياء : 57 - 68)

٤ - تحدى الحق بالباطل والسخرية منه ومن دعائه من سنة الله في الدعوات والدعاة ، وهو لما دحضت حججهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل وأعيتهم الحيل كلها في إبراهيم عليه السلام وإسكاته وضاعت عليهم الأرض بما رحبت عدلوا إلى استعمال العنف والشنيع وهو حرقه بالنار ﴿ حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلَ الْهَتَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ (الأنبياء : 68)

٥ - قد يمتحن الداعي إلى الله من أجل دعوته في أقرب الناس إليه، فلقد امتحن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في أبيه ووالده فصبر، فإن حدث هذا فليس للداعية أن يجزع أو يخنع أو يتراجع، ذلك شأن الدعوة والدعاة، وتلك سنة الله في الدعوات والناس، ولن تحد لسنة الله تبديلاً، ولن تجد لسنة الله تحويلاً.

٦ - الثقة في نصر الله وتأييده في الوقت المناسب والمكان المناسب، لأن تلك إرادة إلهية عليا ﴿ قُلْنَا يَنْتَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (الأنبياء : 69) إن ثقة الداعي إلى الله وفي الله وفي الحق الذي يدعو إليه جعلت النار بامر الله برداً، وسلاماً من برد، ربما يشتد على الداعي إلى الحق الذي يؤمن به ويحتسب ما يبذل في سبيله عند الله.

٤, ١, ٣ — فتنة خليل الرحمن أثناء إقامة الدعوة

الفتنة هي المحنة والابتلاء، والمحنة من أهم عوامل التكوين والاختيار في الإسلام، والإيمان بحاجة إلى المحنة لسير غوره وإدراك مداه، فالإيمان القوي الراسخ هو الذي يصمد في ساعة العسر، والإيمان السقيم فسرعان ما تكشفه المحنة وتصدعه. وصدق الله تعالى حيث يقول: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ * وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴾ (العنكبوت : ١٠-١١)

قضت سنة الله في الكون أن يكون الحق في صراع أبدي مع الباطل، كلما بزغ نور الحق تنادت عناكب الليل لطمسه ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (الصف : ٨) . لم تكن المحنة التي تعرض لها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام إلا إحدى حلقات الصراع الممتدة عبر القرون الضاربة في أعماق أهل الباطل. نشأ الخليل في مجتمع جاهلي، كافر بكل القيم متناول على نواميس الله، وأبت الفطرة السليمة بحارة التيار والانسياق مع الرأي العام، والرضى والتسليم بالأمر الواقع، وصمم الخليل على التصدي للجاهلية ومقاومتها مهما كلف الأمر. وتبدأ المحنة في حياة الخليل الأعرل من كل سلاح، فرد يمتطي سهوة الحق وحيداً، ويعلن على أبيه وقومه وملكه النمرود — لعنه الله عليه — إيمانه بالله وكفره بما يعبدون من دونه.

خرج الخليل إبراهيم عليه السلام على قومه بدعوته وقال بحسم غاضب وغيره على الحق: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ هَا عِبِكُفُونَ * قَالُوا

وَجَدْنَا ءِآبَاءَنَا لَهَا عَبِيدِينَ * قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَءِآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ *
 قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ * قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿ (الأنبياء : ٥٢-٥٦) (ابن
 كثير، ٢٠٠٤ : ١١٨)

انتهى الأمر وبدأ الصراع بين إبراهيم وقومه، كان أشدهم ذهولا وغضباً
 هو أباه الذي رباه، واشتبك الأب والابن في الصراع. فصلت بينهما المبادئ فاختلفا؛
 الابن يقف مع الله، والأب يقف مع الباطل. قال الأب لابنه: مصيبي فيك كبيرة يا
 إبراهيم! لقد خذلتني وأسأت إلي. قال إبراهيم: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا
 يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا * يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ
 يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا * يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ
 لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ
 وَلِيًّا ﴿ (مریم : ٤٢-٤٥) . انتقض الأب واقفاً وهو يرتعش من الغضب. وقال
 لإبراهيم وهو نائر: ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لِيْن لَمْ تَنْتَه لَأَرْجُمَنَّكَ
 وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿ (مریم : ٤٦) إذا لم تتوقف عن دعوتك هذه فسوف أرجمك،
 وسأقتلك ضرباً بالحجارة. هذا جزاء من يقف ضد الآلهة، اخرج من بيتي، لا أريد أن
 أراك. اخرج. انتهى الأمر وأسفر الصراع عن طرد إبراهيم من بيته. كما أسفر عن
 تهديده بالقتل رمياً بالحجارة. رغم ذلك تصرف إبراهيم كابن بارّ ونيّ كريم. خاطب
 أباه بأدب الأنبياء. قال لأبيه رداً على الإهانات والتجريح والطرده والتهديد بالقتل:
 ﴿ قَالَ سَلِّمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا * وَأَعْتَرْتُكُمْ وَمَا

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٧﴾ (مریم:

٤٧-٤٨) (تفسير ابن كثير، ٢٠٠٢: ٣/١٨٢٥-١٨٢٦)

خرج الخليل إبراهيم عليه السلام من بيت أبيه، وهجر قومه وما يعبدون من دون الله، وقرر في نفسه أمراً كان يعرف أن هناك احتفالاً عظيماً يقام على الضفة الأخرى من النهر، وينصرف الناس جميعاً إليه، وانتظر حتى جاء الاحتفال وخلت المدينة التي يعيش فيها من الناس، وخرج إبراهيم حذراً وهو يقصد بخطاه المعبد. كانت الشوارع المؤدية إلى المعبد خالية، وكان المعبد نفسه مهجوراً حيث انتقل كل الناس إلى الاحتفال. دخل إبراهيم عليه السلام المعبد ومعه فأس ثم هوى بفأسه على (الآلهة) الأصنام ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾. وتحولت الآلهة المعبودة إلى قطع صغيرة من الحجارة والأخشاب المهشمة إلا كبير الأصنام فقد تركه إبراهيم ولم تكسره. فلما رجعوا إلى المعبد ورأوا ما حدث بآلهتهم: ﴿ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ عندئذ تذكر الذين سمعوا إبراهيم ينكر على أبيه ومن معه من عبادة التماثيل، ويتوعددهم أن يكيد لآلهتهم بعد انصرافهم عنها ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَىٰ يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾ (الأنبياء: ٦٠-٦١) وقد قصدوا إلى التشهير به، وإعلان فعلته على رؤوس الأشهاد، قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ؟ فهم ما يزالون يصرون على أنها آلهة وهي جذاذ مهشمة. (المصدر السابق)

فأما إبراهيم فهو يتهمك بهم ويسخر منهن وهو فرد وحده وهم كثر. ذلك أنه ينظر بعقله المفتوح وقلبه الواصل فلا يملك إلا أن يهزأ بهم ويسخر، وأن يجيبهم إجابة تناسب هذا المستوى العقلي: ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾ والتهكم واضح في هذا الجواب الساخر، فلا داعي لتسمية هذه كذبة من إبراهيم عليه السلام والبحث عن تعليلها بشتى العلل التي اختلف عليها المفسرون. فالأمر أيسر من هذا بكثير! إنما أراد أن يقول لهم: إن هذه التماثيل لا تدري من

حطّمها إن كنت أنا أم هذا الصنم الكبير الذي لا يملك مثلها حراكا. فهي جماد لا إدراك له أصلا. وانتم كذلك مثلها مسلوبو الإدراك لا تميزون بين الجائر والمستحيل. فلا تعرفون إن كنت أنا الذي حطّمْتُها أن هذا التمثال هو الذي حطّمها ﴿ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾ ويبدو أن هذا التهكم الساخر قد هزّهم هزّا، وردّهم إلى شيء من التدبر التفكر: فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ وكانت بادرة خير أن يستشعروا ما في موقفهم من سخفهم وما في عبادتهم لهذه التماثيل من ظلم. وان تفتح بصيرتهم لأول مرة فيتدبروا ذلك السخف الذي يأخذون به أنفسهم، وذلك الظلم الذي هم فيه سادرون. ولكنها لم تكن إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام، وإلا حفقة واحدة عادت بعدها قلوبهم إلى الخمود: ﴿ ثُمَّ نَكَسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴾ (الأنبياء: ٦٣) وحقا كانت الأولى رجعة إلى النفوس، وكانت الثانية نكسة على الرؤوس؛ كما يقول التعبير القرآني المصور العجيب. كانت الأولى حركة في النفس للنظر والتدبر. أما الثانية فكانت انقلابا على الرأس فلا عقل ولا تفكير. وإلا فإن قولهم هذا الاخير هو الحجة عليهم. وأية حجة لإبراهيم أقوى من أن هؤلاء لا ينطقون؟ ومن ثم يجيبهم بعنف وضيق على غير عادته وهو الصبور الحليم لأن السخف يجاوز صبر الحليم: ﴿ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴾ وهي قولة يظهر فيها ضيق الصدر وغيظ النفس، والعجب من السخف الذي يتجاوز كل مألوف. عند ذلك أخذتهم العزة بالإثم كما تأخذ الطغاة دائما حين يفقدون الحجّة ويعوزهم الدليل، فيلجأون إلى القوة الغاشمة والعذاب الغليظ: ﴿ ثُمَّ نَكَسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴾ (الأنبياء: ٦٣) (المرجع السابق)

أَجْمَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ (الأنبياء) هذه المشاهد، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ هَاهَا عَٰبُدُونَ * قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا هَاهَا عَٰبِدِينَ * قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ * قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ * وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ * فَجَعَلَهُم جُدًّا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ * قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ * قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ * قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ * قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ * قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ * فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ * ثُمَّ نَكَسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ * قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ * أَفَلَا تَكْفُرُونَ * وَأَنْصُرُوا ءَالَهَتِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعَالِينَ * ﴿ (الأنبياء : ٥١ - ٦٨) . بدأ الاستعداد لإحراق إبراهيم، وانتشر النبا في المملكة كلها، وجاء الناس من القرى والجبال والمدن ليشهدوا عقاب الذي تجرأ على الآلهة وحطمها واعترف بذلك وسخر من الكهنة، وحفروا حفرة عظيمة ملئوها بالخطب والخشب والأشجار، وأشعلوا فيها النار، وأحضروا المنجنيق وهو آلة جبارة ليقذفوا إبراهيم فيها فيسقط في حفرة النار، ووضعوا إبراهيم بعد أن قيدوا يديه وقدميه في المنجنيق. واشتعلت النار في الحفرة وتصاعد اللهب إلى السماء. وكان الناس يقفون بعيدا عن الحفرة من فرط الحرارة

اللاهبة. وأصدر كبير الكهنة أمره بإطلاق إبراهيم في النار. جاء جبريل عليه السلام ووقف عند رأس إبراهيم وسأله: يا إبراهيم. ألك حاجة؟ قال إبراهيم: أما إليك فلا. انطلق المنجنيق ملقيا إبراهيم في حفرة النار. كانت النار موجودة في مكانها، ولكنها لم تكن تمارس وظيفتها في الإحراق. فقد أصدر الله جل جلاله إلى النار أمرا. قال تعالى:

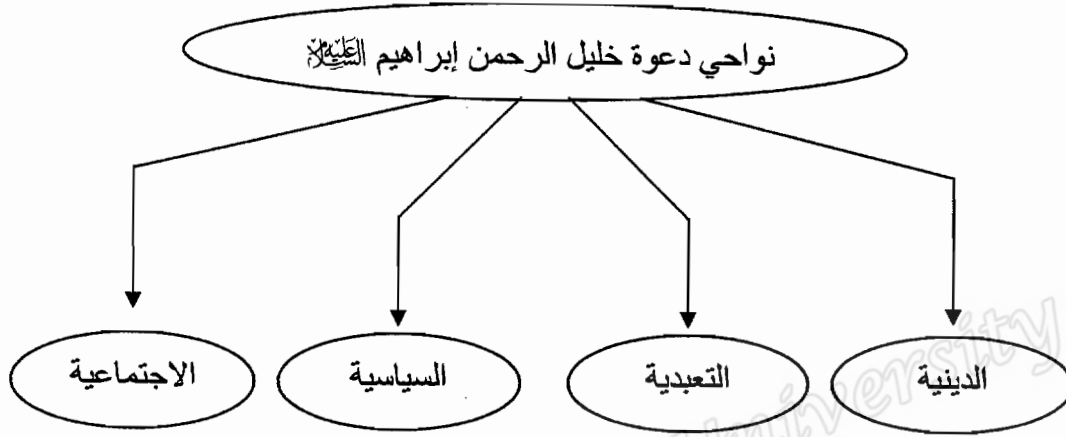
﴿ قُلْنَا يَنْتَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (الأنبياء : ٦٩) أطاعت النار

فكانت ﴿ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾. أحرقت قيوده فقط. وجلس إبراهيم وسطها كأنه يجلس وسط حديقة. كان يسبح بحمد ربه ويمجده. لم يكن في قلبه مكان خال يمكن أن يمتلئ بالخوف أو الرهبة أو الجزع. كان القلب مليئا بالحب وحده، ومات الخوف، وتلاشت الرهبة، واستحالت النار إلى سلام بارد يلطف عنه حرارة الجو (ابن كثير، ٢٠٠٢: ٣/١٩٠٤ - ١٩٠٥)

جلس الدهماء والكبار والكهنة يرقبون النار من بعيد، كانت حرارتها تدفع في وجوههم صهدا حارقا تكاد تزهق أرواحهم. وظلت النار تشتعل فترة طويلة حتى ظن الكافرون أنها لن تنطفئ أبدا. فلما انطفأت فوجئوا بإبراهيم يخرج من الحفرة سليما كما دخل. وجوههم مسودة من دخان الحريق، ووجهه يتلأأ بالنور والجلال. ثيابهم احترق نصفها بسبب ما تساقط عليها من الأخشاب الملتهبة، وثيابه كما هي لم تحترق. عليهم أثر الدخان والحريق، وليس عليه أي اثر للدخان أو الحريق. خرج إبراهيم من النار كما لو كان يخرج من حديقة. وتصاعدت صيحات الدهشة الكافرة. خسروا جولتهم خسارة مريرة وساخرة. ﴿ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ (الأنبياء : ٧٠) (المصدر السابق)

٤، ١، ٤ — أهمية دعوة خليل الرحمن

جدول (٧): شجرة أهمية دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام

إن أحسن كلمة تقال هي كلمة الدعوة، وأحسن عمل يؤديه الإنسان هو عمل الدعوة إلى الله. قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (فصلت : ٣٣) أي لا أحد أحسن منه قولاً. والدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء والمرسلين جميعاً، وهي الدعوة إلى التوحيد مع الاجتناب عن الطاغوت. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ (النحل : ٣٦). وقد كشف الله ﷻ عن غاية جهد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في الدعوة في أكثر من عشرين آية مبثوثة في أكثر من عشرة سور من كتاب الله، وهي نصوص صريحة الدلالة على أن الغاية المحورية لدعوة الخليل في حقيقته هو أمر الله ونهيه، أو عبادته بمفهومها الشامل الذي يستوعب كل خلجة في النفس وحركة في الحياة أي الاعتقادات الصحيحة والأقوال الحقة، والسلوك المستقيم، وذلك ما يوافق حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، إذ هو اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، وبذلك تكون ملة إبراهيم أصل الإسلام الذي امتاز بفضله وهيمنته على جميع الأديان (التحرير والتنوير ٧٠٠/١، ١٣-١٥/٣١٤-٣٢١)

١, ٤, ١, ٤ — أهميتها من الناحية الدينية

ونجد أهمية دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام من الناحية الدينية حيث أمر الله نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام بإقامة هذا الدين، كما أوصى نبيه نوح عليه السلام وموسى وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ (الشورى : ١٣) وقد أوصى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بنبيه بإقامة هذا الدين وهو الإسلام، وكذلك قد وصى به نبي الله يعقوب عليه السلام بنبيه، قال تعالى: ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (البقرة : ١٣٢)

ومن أهمية هذه الدعوة هي الأمر باتباع ملة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وهو المصطفين الأخيار وأنه إمام يقتدى به. ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (آل عمران : ٦٨) وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي هَدَيْتُنِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (الأنعام : ١٦١) وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (النحل : ١٢٣) وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ (النساء : ١٢٥)

فهذه الآية تدل على أهمية دعوة الخليل من الناحية الدينية.

٢، ٤، ١، ٤ — أهميتها من الناحية التعبديّة

ونجد أهميّة دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام من الناحية التعبديّة حيث تركز عقيدة التوحيد لتحقيق التعبد الصحيح، فإن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد والإخلاص. والغاية من الدعوة إلى الله هي ترسيخ توحيد الألوهية في نفوس الذريّة، فخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بوصيته لبنيه أبقى توحيد الألوهية في عقبه يثونه في نفوس الناس، وهو الذي أحى الله به التوحيد وبثه في الأقطار والأمم من خلال دعوته الناس، حيث تنفع رسالته الأمة التي بعث فيها بطريق التبليغ، وتنفع الأمم الأخرى بطريق القدوة. قال تعالى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (البقرة: ١٣٣)

وقال تعالى: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا إِلَهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ * قُلْنَا يَنْتَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ * وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ * وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۗ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ (الأنبياء: ٦٨-٧٣)

فهذه الآية دلالة واضحة على تركيز الدعوة في جانب العبادة.

٣,٤,١,٤ — أهميتها من الناحية السياسية

السياسة في اللغة: مصدر ساس يسوس سياسة. فيقال: ساس الدابة أو الفرس: إذا قام على أمرها من العلف والسقي والترويض والتنظيف وغير ذلك. وأحسب أن هذا المعنى هو الأصل الذي أخذ منه سياسة البشر. فكأن الإنسان بعد أن تدرس في سياسة الدواب، ارتقى إلى سياسة الناس، وقيادتهم في تدبير أمورهم. ولذا قال شارح القاموس: ومن المجاز: سُنتُ الرعية سياسة: أمرتهم وهيئتهم. وساس الأمر سياسة: قام به. والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه.

وتعرفها موسوعة العلوم السياسية الصادرة عن جامعة الكويت بأنها: فن إدارة المجتمعات الإنسانية.

وحسب معجم (كامل): (تتعلق السياسة بالحكم والإدارة في المجتمع المدني).

وتبعاً لمعجم العلوم الاجتماعية: تشير السياسة إلى: أفعال البشر التي تتصل بنشوب الصراع أو حسمه حول الصالح العام، والذي يتضمن دائماً: استخدام القوة، أو النضال في سبيلها.

ويذهب المعجم القانوني إلى تعريف السياسة أنها: أصول أو فن إدارة الشؤون العامة.

وكلمة «السياسة» لم ترد في القرآن الكريم، لا في مكّي، ولا في مدنيّه، ولا أي لفظة مشتقة منها وصفاً أو فعلاً. ومن قرأ (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) يتبين له هذا. ولهذا لم يذكرها الراغب في مفرداته. ولا (معجم ألفاظ القرآن) الذي أصدره مجمع اللغة العربية.

وقد يتخذ بعضهم من هذا دليلاً على أن القرآن - أو الإسلام - لا يعني بالسياسة ولا يلتفت إليها.

ولا ريب أن هذا القول ضَرَبَ من المغالطة، فقد لا يوجد لفظ ما في القرآن الكريم، ولكن معناه ومضمونه مبثوث في القرآن. أضرب مثلاً لذلك بكلمة «العقيدة» فهي لا توجد في القرآن، ومع هذا مضمون العقيدة موجود في القرآن كله، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بل العقيدة هي المحور الأول الذي تدور عليه آيات القرآن الكريم. ومثل ذلك كلمة «الفضيلة» فهي لا توجد في القرآن، ولكن القرآن مملوء من أوله إلى آخره بالحث على الفضيلة، واجتناب الرذيلة.

فالقرآن وإن لم يجيء بلفظ «السياسة» جاء بما يدل عليها، وينبئ عنها، مثل كلمة «المُلك» الذي يعني حكم الناس وأمرهم ونهيهم وقيادتهم في أمورهم. جاء ذلك في القرآن بصيغ وأساليب شتى، بعضها مدح، وبعضها ذم. فهناك المُلك العادل، وهناك المُلك الظالم، المُلك الشُّوري، والمُلك المستبد. ذكر القرآن في المُلك الممدوح: ﴿ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴾ (النساء: ٥٤).

وذكر من آل إبراهيم: يوسف الذي ناجى ربه فقال: ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ ﴾ (يوسف: ١٠١)، وإنما قال من المُلك، لأنه لم يكن مستقلاً بالحكم، بل كان فوقه ملك، هو الذي قال له: ﴿ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴾ (يوسف: ٥٤).

(http://www.qaradawi.net/site/topics/printArticle.asp?cu_no=2&item_no=4433&version=1&template_id=254&parent_id=12&static=1)

ونجد أهمية دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام من الناحية السياسية حيث إن الملأ هم الذين يسيطرون على القوم، هم الذين يدبرون أمور مجتمعاتهم، ويقودونهم بالهوى. والملأ من قوم إبراهيم عليه السلام هو النمرود — لعنة الله عليه — وأتباعه، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّكَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ

يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾ (البقرة : ٢٥٨)

٤,٤,١,٤ — أهميتها من الناحية الاجتماعية

المجتمع: هو مجموعة من الأفراد والجماعات تعيش في موقع جغرافي واحد وترتبط بينها علاقات اجتماعية وثقافية ودينية. ومن ذلك نجد أن العناصر التي تكون المجتمع تتمثل في:

- إدراك أفراد المجتمع وشعورهم بأنهم يكوّنون وحدة واحدة.
- نطاق جغرافي يجمع أفراد المجتمع وجماعته.
- وجود نظام يسمح لأعضاء المجتمع بالتعبير عن آرائهم.
- تمكّن المجتمع من إشباع الاحتياجات الأساسية لأفراده إلى حد ما.
- وجود سلوكيات اجتماعية داخله مثل التعاون، التكافل والصراع.
- بناء اجتماعي خاص به.

(<http://www.fao.org/wairdocs/af199a/af199a02.htm>)

والفرد هو اللبنة الأولى التي يتألف منها المجتمع، فالجمع عدد من اللبنة، ولا بد من أن يكون هناك تعاون بين الفرد والمجتمع، فإذا زالت لبنة واحدة من البناء ظهرت ثغرة فيه فبان عواره أو تهدم كيانه، وإذا سدّ مكانها بشكل غير طبيعي وغير لبنة من نوعها بدا المظهر العام مشوها، لذا لا بدّ من أن يكون هناك توازن بين الفرد والمجتمع أو بين الكيان وأعضائه الذين يتكون منهم فلا يطغى الفرد بسلطانه على المجتمع فيذله أو بتصرفاته فيمزقه (محمود شاكر، ١٩٩١: ٥٤/٩).

ونجد أهمية دعوة خليل الرحمن إبراهيم من الناحية الاجتماعية غاية الأهمية حيث إن الغاية المحورية لدعوته إنما تعبيد العباد لرب العباد، وتحرير العباد من العبودية لغير الله بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له ، فهو يدعو الناس إلى الاستسلام كلية إلى الله الواحد القهار. وقد عرفنا أن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام نشأ في مجتمع جاهلي كافر بكل القيم، وكان أهل حران يعبدون الكواكب، وكل من في وجه الأرض حينئذ كانوا كفاراً سوى خليل الرحمن وامرأته وابن أخيه لوط عليه السلام، ودعاهم الخليل إبراهيم وبين لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة لا تصلح لأن تكون آلهة، ولا أن تعبد مع الله عز وجل لأنها مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة، تطلع تارة وتغيب أخرى، وتغيب عن العالم، والله لا يغيب بل هو الدائم الباقي بلا زوال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام والأوثان، فدعاهم الخليل وبين لهم أن هذه الأصنام والأوثان لا تصلح لأن تكون آلهة، لأنها لا تسمع داعياً ولا تنفع ولا تضر شيئاً، وإنما الحامل لهم على عبادتها الاقتداء بأسلافهم وقدمائهم الضلال من الآباء الجهال. وهذا برهان قاطع على بطلان إلهية الأصنام والأوثان. ولهذا قال لهم الخليل إنكاراً لهم: ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ * قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ * قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الشعراء : ٧٢—٧٧)

٤,٢ — منهج دعوة خليل الرحمن وأساليبها ووسائلها

٤,٢,١ — التعريف بالمنهج

٤,٢,١,١ — المنهج في اللغة

كلمة المنهج من أصل مادة (ن هـ ج) فُجج، ينهج، فُججاً ومنهجاً ومنهاجاً.

جاء في مختار الصحاح: فُجج الطريق: أبانه وأوضحه، ونهجه: سلكه، والمنهاج: الطريق الواضح. (الجوهري، مختار الصحاح: ٣٦٤/١)

وفي القاموس المحيط: استنهج الطريق: صار فُججاً، وفلان فُجج سبيل فلان: أي سلك مسلكه. (فيروز آبادي، القاموس المحيط: ٢٦٦)

وفي لسان العرب: المنهج: الطريق الواضح المستقيم، ونهج الطريق: وضح واستبان، والمنهج: النظام والخطة المرسومة للشيء، والمنهاج كالمنهج، وفي التنزيل قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (المائدة: ٤٨) (ابن منظور، لسان العرب: ٣٨٣/٢).

وقال الطبري^(١) — رحمه الله —: "وأما المنهاج فإن أصله: الطريق البين الواضح ثم يستعمل في كل شيء كان بيناً واضحاً سهلاً. ومعنى الكلام: لكل قوم منكم جعلنا طريقاً إلى الحق يؤممه، وسبيلاً واضحاً يعمل به" (الطبري، ١٩٩٢: ٦٠٩/٤).

جاء في فتح الباري، قال ابن حجر^(٢) — رحمه الله —: "والمنهاج: السبيل، أي الطريق الواضح". وقال ابن عباس — رضي الله عنهما —: منهاجاً: سبيلاً وسنةً (ابن حجر، د.ت: ٤٦/١)^(٣) وهو مروى عن مجاهد^(٤) وعكرمة^(٥)

(١) الطبري: هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، الإمام، الحافظ، المقرئ، المفسر، الفقيه، المؤرخ الأصولي المجتهد، توفي سنة ٣١٠هـ (الذهبي، سير أعلام النبلاء: ٢٦٧/١٤)

(٢) ابن حجر: هو أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر بن محمد بن علي المشهور بابن حجر العسقلاني، الإمام، العلامة، الحافظ، المحدث، الفقيه. توفي سنة ٨٥٢هـ (... شذرات الذهب: ٢٧٠/٧)

(٣) (وانظر: الطبري، ١٩٩٢: ٦١١/٤. وابن كثير، ٢٠٠٢: ٦٩/٢)

(٤) مجاهد: هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم، المكي، ثقة، إمام التفسير، توفي سنة ١٠٢هـ (الذهبي، سير أعلام النبلاء: ٤٤٩/٤. وابن حجر، تقريب التهذيب: ٢٢٩/٢)

(٥) عكرمة: هو ابن عبد الله مولى ابن عباس — رضي الله عنهما — ثقة ثبت، عالم بالتفسير، قال عنه الحافظ ابن حجر: لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا يثبت عنه بدعة. توفي سنة ١٠٧هـ (الذهبي، سير أعلام النبلاء: ١٢/٥. وابن حجر، تقريب التهذيب: ٣٠/٢)

وقتادة^(١) والحسن البصري^(٢) وغيرهم. (الطبري، ١٩٩٢ : ٦١٠/٤ ، ٦١٢ . وابن كثير، ٢٠٠٢ : ٦٨/٢ - ٦٩)

٢، ١، ٢، ٤ - المنهج في الاصطلاح

المنهج في الاصطلاح: هو الطريق الواضح في التعبير عن شيء أو في عمل شيء أو في تعلم شيء لمبادئ معينة وبنظام معين بغية الوصول إلى غاية معينة. (د. مصطفى مسلم ، ١٤١٥هـ - : ١٤)

أو هو القواعد والضوابط التي تحكم أي محاولة للدراسة العلمية، كقواعد اللغة العربية وأصول العقيدة والفقه والتفسير حيث تضبط هذه العلوم دراسة الإسلام وأصوله. (عيسى مال الله فرج : ٢٠٠٧ : ص ١٥)

قال ابن كثير - رحمه الله - : " أما المنهاج: فهو الطريق الواضح السهل، والسنن والطرائق " (ابن كثير، ٢٠٠٢ : ٦٩/٢).

المراد بالمنهج: المبادئ العامة التي تدعو إليها وبها الرسل لتكون منارات للدعاة في دعوتهم. وكان المنهج العام للرسل، عليهم الصلاة والسلام، في دعوتهم هو الدعوة إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبودية، ونبذ عامة الشركاء. كما قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصُّلُوفَ ﴾

(النحل : ٣٦) (عيسى مال الله فرج، ٢٠٠٧ : ٧٤٦)

فمنهج دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام هو تعبيد العباد لربّ العباد وإفراده بالعبودية التامة مع نبذ جميع الشركاء

(١) قتادة : هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري، إمام ، حافظ ، مفسر ، ثقة ثبت. توفي سنة ١١٧هـ (الذهبي،

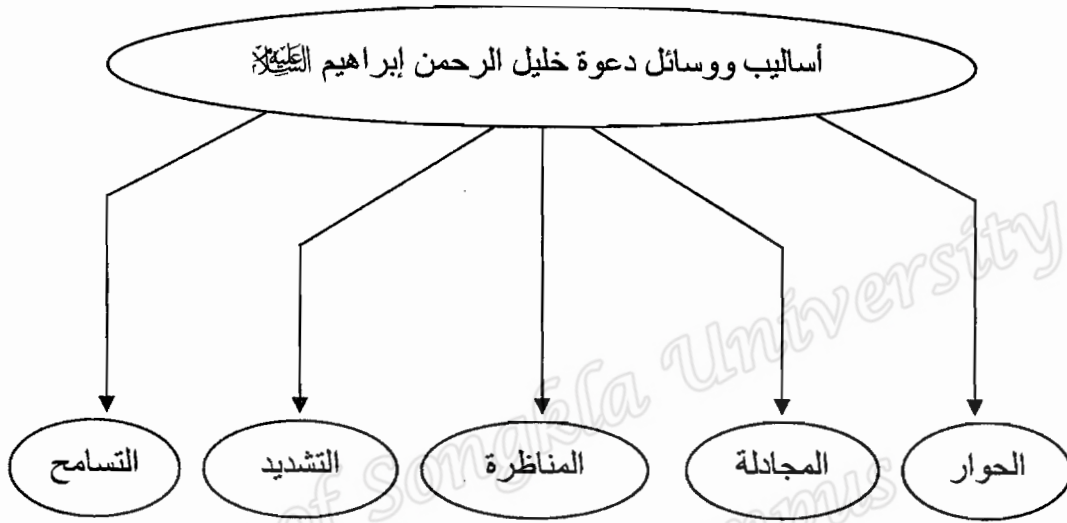
سير أعلام النبلاء : ٣٦٩/٥ . وابن حجر، تقريب التهذيب : ١٢٣/٢)

(٢) الحسن البصري : هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري. كان من سادات التابعين وعلمائهم، ثقة ، فقيه

فاضل مشهور ، توفي سنة ١١٠هـ (...) وفيات الأعيان : ٦٩/٢ . وابن حجر، تقريب التهذيب : ١٦٥/١)

٤,٢,٢ — أساليب دعوة خليل الرحمن ووسائلها

جدول (٨): شجرة منهج وأساليب ووسائل دعوة خليل الرحمن إبراهيم

٤,٢,٢,١ — الأسلوب في اللغة

كلمة الأسلوب في اللغة العربية: الطريقة أو المذهب

٤,٢,٢,٢ — الأسلوب في الاصطلاح

هو الطريقة أو المذهب الذي يلجأ إليه الداعي إلى الله ليحقق بذلك أهداف الدعوة إلى الله. وهو الصور اللغوية والبيانية التي ترد على ألسنة الرسل — عليهم السلام — في دعوتهم من كونها خيراً أو إنشاءً أمراً أو نهياً، أو استفهاماً، أو حواراً، أو قصصاً وما إلى ذلك مما هو كثير. (عيسى مال الله فرج، ٢٠٠٧: ٧٤٦)

بلغ عدد الآيات التي تكشف عن الأساليب التي استخدمها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في دعوته إحدى وسبعين آية في عشر سور^(١) من كتاب الله. فإبراهيم عليه السلام كان يبذل جهده في دعوته وإعلاء كلمة الله تعالى وتثبيتها وترسيخها في الأنفس والآفاق بالأسلوب الحسن والعبارة الأنيقة الجميلة ، وهو يقاوم الشرك بالحجة والقوة وإعلان التوحيد ، قد استخدم صنوفا من الأساليب تراوحت بين اللين والشدّة والترغيب والترهيب والحوار والمناظرة والحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن والتلميح والتصريح والتوكيد والنفي وغير ذلك من الأساليب وفقا لحالات النفوس التي يدعوها وظروف الدعوة ومواقفها المختلفة. ثم إن الخليل إبراهيم عليه السلام قد استوعب في دعوته أروع الأساليب وأبلغها ليكون إيمان الناس قائما على دعامة الفطرة نظرا واستدلالا ونقلا وعقلا وعلماء وعملا (التحرير والتنوير ج ١٨ ، ١٩ / ١٣٦) وظهر إبراهيم عليه السلام وهو يجادل في الله جدالا حسنا لا تحامل فيه على المخالف ولا ترديل له ولا تقييح، غايته إقناع الخصم والوصول إلى الحق . ومن ذلك نجد أن إبراهيم عليه السلام هداه ربه إلى صراط مستقيم في الدعوة إلى الله، ومن ثم جاء الأمر باتباع ملته في التوحيد والدعوة إليه برفق وإبداء الدلائل مرة بعد أخرى والمجادلة مع كل أحد على حسب فهمه. (ابن كثير، ٢٠٠٢: ص ٥٩١) وبذلك يكون الخليل إبراهيم عليه السلام قد رسم للدعاة من بعده معالم الطريق في تخيير أساليب الدعوة (سيدقطب، ١٩٨٦: ج ٤/ص ٢٢٠١)

ومنا هنا رأينا أن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في مجادلته لأبيه وقومه والنمرود يسلك في دعوته مسالك الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالحسنى بصورة تتداخل فيها تلك الأساليب وتتعاقد لتحقيق دعوته أسباب الإقناع والقبول فهو حين يدعو أباه يستخدم معه أسلوبا يعرف فيه للأبوة مكانها فيحذر في عطف وينذر في لين ويلزم أباه الحجة في أدب رفيع فيتحدى جداله بالآداب الكريم والحجة البالغة.

(١) وهي البقرة والأنعام والنحل ومرم والأنبياء والشعراء والعنكبوت والصفوات والزخرف والممتحنة.

٣,٢,٤ — الوسيلة في اللغة

كلمة الوسيلة في اللغة العربية: هي التوصل إلى الشيء برغبة

٤,٢,٢,٤ — الوسيلة في الاصطلاح

هي الطرق التي يتوصل بها الداعي إلى تبليغ دعوته. وهي العمل الذي يقوم به الداعي فيحقق به أهداف الدعوة إلى الله. (عيسى مال الله فرج، ٢٠٠٧ : ٧٤٨)
ارتبطت وسائل دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في إيصال ما لديه من الحق للناس بطبيعة الاتصال الذي كان يجري بينه وبينهم. إن دعوته عليه السلام قامت على الاتصال المباشر، والقول هو الأصل في تبليغ الدعوة إلى الله. لذلك رأينا أن القول كان هو وسيلته الأساسية في إيصال دعوته لقومه، كذلك أن هذا القول هو الذي تحدد طبيعة المواقف التي تفرضها طبيعة المواجزة وقد تكون أنسب لحال المدعوين.
كذلك استخدم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وسيلة أخرى وهو يلجأ إلى الفعل لإيضاح معالم دعوته لقومه فإذا هو يحطم أصنامهم لتكشف بعجزها عن الدفاع عن نفسها وبطلانها عن أنها هي المعبود الحقيقي، وذلك ما يريد الخليل إبراهيم عليه السلام إقراره وترسيخه في النفوس أنه لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. ثم هو عليه السلام يبني البيت الحرام ويؤذن في الناس بالحج باعتبار أن بيت الله (الكعبة) رمز التوحيد.
ولا يقتصر الأمر في دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام على تحطيم الأصنام وبناء البيت الحرام باعتبار ذلك وسائل تمكن لدعوته من الوصول إلى النفوس بل يقوم بأعمال أخرى هي في حقيقة الأمر تحسيد المعنى التوحيد وتحقيق له وتلك هي هجرته واعتزاله قومه ومفاصلتهم على الحق .

٥, ٢, ٢, ٤ — أبرز منهج وأساليب ووسائل دعوة خليل الرحمن

ويمكن أن نذكر أبرز منهج وأساليب ووسائل دعوته ﷺ ما يلي:

أ — الحوار

«الحوار» في اللغة: حاور يحاور حواراً ومحاورة. حاوره: جاوبه، الحوار: حديث يجري بين شخصين أو أكثر في العمل القصصي، أو بين ممثلين أو أكثر. وفي التثنية: ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ (الكهف: ٣٧)

«الحوار» في الاصطلاح: هو نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين، يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة متكافئة فلا يستأثر به أحدهما دون الآخر، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب. ومثال ذلك ما يكون بين صديقين في دراسة أو زميلين في عمل أو مجموعة في ناد أو مجلس أو سهرة. (الندوة العالمية للشباب الإسلامي، في أصول الحوار: ص ١١)

لعل من المفيد أن يفرق المرء بين الحوار والجدال تفريقاً يوضح مدلول كل منهما، فالحوار يلتقيان في أهمّ حديث أو مناقشة بين طرفين، لكنهما يفترقان:

أما الحوار فهو مراجعة الكلام والحديث بين طرفين ينتقل من الأول إلى الثاني ثم يعود إلى الأول وهكذا، دون أن يكون بين هذين الطرفين ما يدل بالضرورة على وجوب الخصومة. وأما الجدال فهو على الأغلب اللدد في الخصومة وما يتصل بذلك، لكن في إطار التخاصم بالكلام. فالجدال والمجادلة والجدل كل ذلك ينحو منحى الخصومة ولو بمعنى العناد والتمسك بالرأي والتعصب له.

ونجد في القرآن الكريم نماذج كثيرة من الحوار؛ منها ما دار بين الله ﷻ

وخليل الرحمن إبراهيم ﷺ عندما طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى:

قال إبراهيم ﷺ: ربّ أرني كيف تحيي الموتى؟

قال الله ﷻ : أو لم تؤمن؟

قال إبراهيم ﷺ : قال بلى ولكن ليطمئن قلبي

قال الله ﷻ : قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على

كل جبل منهنّ جزءاً ثم ادعهنّ يأتين سعياً واعلم أن

الله عزيز حكيم. (البقرة : ٢٦٠)

ومنها ما دار بين الله ﷻ وإبراهيم ﷺ حين هم أن يذبح ابنه ﷺ

قال إبراهيم ﷺ : يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك ، فانظر ماذا ترى؟

قال إسماعيل ﷺ : يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من

الصابرين. (الصافات : ١٠٢)

ومنها ما دار بين الله ﷻ وملائكته في موضوع خلق آدم ﷺ (البقرة :

٣٠ - ٣٢)، ومن ذلك قصة موسى ﷺ حين طلب من ربه أن يسمح له برؤيته

(الأعراف : ١٤٣)، وقصة عيسى ﷺ إذ سأله ربه عما إذا كان طلب من الناس أن

يتخذوه وأمه إلهين من دون الله (المائدة : ١١٦)، وقصته ﷺ مع العبد الصالح

(الكهف : ٦٥) ومنها الحوار في قصة صاحب الجنتين (الكهف : ١٨)، وقصة قارون

مع قومه (القصص : ٧٦)، وقصة داود مع الخصمين (ص : ٢١)، وقصة نوح ﷺ مع

قومه (الأعراف : ٥٩)، وشعيب ﷺ مع قومه (هود : ٨٤)، وقصة ابني آدم ﷺ

(المائدة : ٢٧)، والحوار بين السادة والأتباع الذين أضلّوهم يوم القيامة (سبأ :

٣١) وغيرها من الأمثلة الكثيرة في الكتاب العزيز، وكلها تدلّ على أهميّة الحوار.

ولأهميّة الحوار وضرورته والمزيد منه نظمت رابطة العالم الإسلامي على

عقد المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار، وقد راعى خدام الحرمين الشريفين الملك عبد الله

بن عبد العزيز آل سعود بافتتاح أعمال المؤتمر ودعا المشاركين من العلماء والمفكرين

أن يقولوا للعالم من خلال هذا الاجتماع أننا صوت عدل، وقيم إنسانية أخلاقية،

وصوت تعايش وحوار عاقل وعادل وصوت حكمة وموعظة وجدال بالتي هي

أحسن. (الرابطة. العدد ٥٠٥ جمادى الآخرة ١٤٢٩ الموافق يونيو ٢٠٠٨ م ص٧)

وللحوار أهداف ومحاذير. يقول الدكتور سعد الشمرائي:

الحكم على الحوار حرمة وجوازا وقوة وضعفاً، إنما يكون بمعرفة أهدافه، إذ أن القاعدة الشرعية تنص على أن الأمور بمقاصدها.

الحوار الذي نعنيه ليس حوار التقريب بين الأديان، فهو محرم محذور، إنما حوار التعايش الحضاري لا يعدم المحاور قاعدة منطقية للحوار، إلا ويجد دليلها في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. لغ مئة وعشرين موقفاً شغلت نحو ألف آية من كتاب الله، أي ما يعادل ثلث القرآن.

المواقف الحوارية في القرآن تبلغ مئة وعشرين موقفاً شغلت نحو ألف آية من كتاب الله، أي ما يعادل ثلث القرآن.

وكذلك السنة النبوية عامرة بالمواقف الحوارية الرائعة والمناظرات المقنعة وسيرته العملية، وعلى إثر النبي ﷺ درج الصحابة رضوان الله عليهم.

أما أهم الأهداف المشروعة للحوار فهي:

- ١ — الدعوة إلى الله.
- ٢ — بيان الباطل.
- ٣ — رد الشبهات وكشف زيفها وتحصين الآخرين م الوقوع فيها.
- ٤ — إصلاح الصور النمطية المشوهة عن الإسلام.
- ٥ — إظهار وبيان سماحة الإسلام.
- ٦ — المعذرة إلى الله تعالى في أداء الأمانة والشهادة على الناس.
- ٧ — إقامة العدل ودفع الظلم.
- ٨ — الفهم المتبادل بين الإسلام ومخالفه.
- ٩ — التعاون لتحقيق مصالح مشتركة والدفاع عن القيم الفاضلة.
- ١٠ — درء المفاسد عن المسلمين.

إن المسلم الحصيف لا يخاف من الحوار ما دام متحلياً بمواصفات محققاً

لشروطه وضوابطه وآدابه.

الإسلام عزيز بعزة الله وحفظه لأنه دينه الذي ارتضاه فلا يتطرق الخوف ولا الضعف إليه.

ونذكر فيما يلي محاذير ينبغي للمسلم توقيها عند الدخول في الحوار:

١ — الوقوع في الولاء مع من يحاور وعد البراءة من الكفر.

٢ — الوقوع في دعوة التقريب بين الأديان.

٣ — والشعور بالدونية أمام استعلاء المحاور المخالف.

٤ — تقديم التنازلات عن الثوابت والمسلمات

٥ — عدم الجهر بالحق وبيان حقائق الإسلام ومبادئه العظام.

٦ — حق الاهتمام بالحوار مع الغرب وإغفال الشعوب والأمم الأخرى.

إن الإسلام هو دين الحوار، ولكنه حوار بلا عنف ولا ضعف، حوار وسطي: لا إفراط ولا تفريط، ونسأل الله نكون قد وفقنا فيما ذكرنا من الأهداف والمحاذير. والله وليّ التوفيق. (الرابطة. العدد ٥٠٥. جمادى الآخرة ١٤٢٩هـ — الموافق يونيو ٢٠٠٨م ص ٩١-٩٢)

ب — المجادلة

«المجادلة» في اللغة: جادله مجادلةً وجدالاً: ناقشه وخاصمه، والجدل: اللدد

في الخصومة والقدرة عليها، وهو شدة الخصومة، وفي الحديث: ((ما أوتي الجدل قوم إلا ضلّوا)) والجدل: مقابلة الحجّة بالحجّة، والمجادلة: المناظرة والمخاصمة. (ابن منظور، ١٩٩٢: مادة دعا).

والجدل والجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم. أصله

من جدلت الحبل أي أحكمت فتله، فكأن المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن رأيه.

والجدل: هو طبع من طبيعة الإنسان، وقد قال تعالى: ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرِ شَيْءٍ

جَدَلًا ﴿ (الكهف : ٥٤) وأمر الله رسوله ﷺ أن يجادل المشركين بالطريقة الحسنة، قال تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (النحل: ١٢٥) كما أباح مجادلة أهل الكتاب بتلك الطريقة، قال تعالى: ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (العنكبوت : ٤٦)

و«المجادلة» في الاصطلاح : اختلف العلماء في تعريف المجادلة إلى تعريفات متعددة ومتشابهة، منها :

«المجادلة» : عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة.

«المجادلة» : مرأ يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها.

«المجادلة» : مقابلة الأدلة لظهور أرجحها.

والمجادلة قد تكون بالحسنى وقد تكون بالباطل، لذلك فقد قسمها العلماء

إلى قسمين:

١ — المجادلة الممدوحة: هي التي يهدف إلى إحقاق الحق ونصرتة، ويكون

بأسلوب صحيح مناسب، ويؤدي إلى خير. وهي التي شرعها الإسلام ورضي بها. ولذا

جاء الأمر به في القرآن الكريم مقيداً بالتي هي أحسن. قال تعالى: ﴿ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي

هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (النحل : ١٢٥)، والمجادلة بالتي هي أحسن كما يقول الشنقيطي في

تفسيره: " أمر الله ﷻك نبيه في الآية الكريمة أن يجادل خصومه بالطريق التي هي أحسن

طرق المجادلة من إيضاح الحق والرفق واللين " (الشنقيطي، ١٤٠٠هـ : ٣/٣٨٥).

وقال الزمخشري: " بالطريقة التي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة

ولا تعنيف " (الزمخشري ، ١٩٩٥ : ٢/٤٣٥). وقد جاء أيضاً التوجيه الإلهي قوله

تعالى : ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۗ

وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿العنكبوت : ٤٦﴾ قال الألوسي: إلا بالتي هي أحسن أي الخصلة التي هي أحسن كمقابلة الخشونة باللين، والغضب بالكظم، والمشغبة بالنصح، والثورة بالأناة كما قال تعالى ﴿أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (فصلت : ٣٤) " (الألوسي، ١٩٨٩ : ٢/٢١)

وكانت المجادلة بالحسنى أكثرها مستخدمة كأسلوب من أساليب دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام.

٢ — المجادلة المذمومة: هي التي لا يهدف إلى ذلك ولم يسلم أسلوبه ولا يؤدي إلى خير. وهي المنهية في الإسلام. قال تعالى: ﴿وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ (غافر : ٥) وعن أبي أمامة عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)) (الترمذي رقم ٥٥/٥) ثم تلا رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ (الزخرف : ٥٨) أي الجدل المذموم الذي يقصد به الهوى ونصرتها ولو كان باطلاً.

والهدف من الجدل والمجادلة هو إظهار الحق وإقامة البرهان على صحته، وهي الطريقة التي يستعمل عليها جدل القرآن الكريم في هداية الكافرين وإلزام المعاندين بخلاف جدل أهل الأهواء فإنها مجادلة باطلة وقد بينها تعالى في قوله: ﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ (الكهف : ٥٦). وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ (الحج : ٨). والأمثلة كثيرة جداً في الكتاب العزيز، وقد وردت مادة الجدل في تسع وعشرين موضعاً في القرآن الكريم يغلب عليها جميعاً أن تكون إما في سياق عدم الرضا عن الجدل، وإما في سياق عدم جدواه.

ج - المناظرة

«المناظرة» في اللغة: مرادف للمجادلة.

«المناظرة» في الاصطلاح: هي حوار يقوم بين اثنين أو أكثر حول قضية من القضايا يبدي كل طرف من أطراف الحوار وجهة نظره في الموضوع المطروح للمناظرة بهدف إلى إحقاق الحق والدفاع عنه بالحجة والبرهان (المرشد، ١٩٨٩: ١٨١)

ونجد في القرآن الكريم مناظرة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مع الملك الجبار المتمرد الذي ادعى لنفسه الربوبية، وهو نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح عليه السلام (قاله مجاهد). وكان طغى وبغى وتجر وعتا وآثر الحيا الدنيا. ولما دعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له، حملة الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الصانع، فحاجَّ إبراهيم الخليل في ذلك وادعى لنفسه الربوبية.

قال إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ

قال نمروذ : ﴿ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ ﴾ قال قتادة والسدي ومحمد ابن إسحاق:

يعنى أنه إذا أوتي بالرجلين قد تحتم قتلهما، فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر. فقول هذا الملك الجاهل (أنا أحبي وأميت) إن عني أنه الفاعل لهذه المشاهدات فقد كابر وعاند، وإن عني ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق، فلم يقل شيئاً يتعلق بكلام خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، إذ لم يمنع مقدمة ولا عارض الدليل. ولما كان انقطاع مناظرة هذا الملك الجبار قد تحفي على كثير من الناس ممن حضره وغيره، ذكر دليلاً آخر بين وجود الصانع وبطلان ما ادّعاه نمروذ

قال إبراهيم عليه السلام: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِيهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾
 سكت الملك عن مناظرة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وعجز عن
 الرد بل انقطع وسكت، فبين صلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه
 وبطلان ما سلكه وتبجح به عند جهلة قومه، ولم يبق له كلام
 يجيب خليل الرحمن به.

د — التشديد

«التشديد» في اللغة: شدّد، يشدّد، تشديد، شدّد الشيء: قواه وأحكمه.
 وشدّد الحرف: ضعفه وأدغمه. (المعجم الوسيط، ١٩٨٠: ص ٧٤٥) قال ابن منظور:
 التشديد خلاف التخفيف، وشاده مشادة وشداداً غالبه، وفي الحديث: "من يشاد هذا
 الدين يغلبه الدين"، أي من يقويه ويقاومه، ويكلف نفسه من العبادة فوق طاقته،
 والمشادة المغالبة، وهو مثل الحديث الآخر: "إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق"،
 والمتشدد البخيل، كالشديد. (ابن منظور، ١٩٩٤: ٢٣٢/٢٣ - ٢٣٣)
 والمقصود بـ«التشديد» هنا: هو الحرص والسعي إلى تثبيت العقيدة
 والتوحيد وترسيخها في النفوس لحماية الدين وتعاليمه، وإحقاق الحق وإبطال الباطل.
 وليس المراد به الغلو والتطع والتطرف في الدين ومجاوزة الحد واتباع الهوى. والتشدد
 عدم قبول الآخر على أي شيء كان، ولكن التشدد الذي هو آفة الآفات وغاية
 الشرور وسبيل هدم الدين وتمزيق الجماعة هو الغلو في التكفير واستحلال دمه وماله
 بذلك، وكل ما يفعله المتشدد أنه ينفر الناس من الفكر الذي يعتنقه، ويتشدد فيه لسوء
 سلوكه وسوء معاملته لمن حوله، مما يدفعهم بحسب الطبيعة لأن يكرهونه ويكرهون ما
 هو عليه ولا يترك لهم مجال للتفكير فيما أتى به من فكر أو رأي أو ما إلى ذلك ولو
 كان على حق. (عبد الرحمن عبد الخالق، (د.ت.): ١٢٤)

وصورة التشدد في الدين هو كما حدث فيمن كان قبلنا من اليهود والنصارى، فغلوّ اليهود في عيسى عليه السلام حتى قذفوا مريم، وغلوّ النصارى فيه عليه السلام حتى جعلوه رباً، ولهذا قال تعالى في كتابه العزيز: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكُتُبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ (النساء: ١٧١) وقال عليه الصلاة والسلام: ((يا أيها الناس إياكم والغلوّ في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلوّ في الدين)) (ابن ماجه رقم ٣٠٢٠، النسائي رقم ٣٠٠٧)

وإنما تشديد الخليل إبراهيم عليه السلام هو التثبيت بمواقفه القويّة وعقيدته الإيمانية في تحقيق التوحيد وإفراد الله تعالى في العبادة. كما في قوله تعالى حكاية عنه: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ﴾ (الشعراء: ٧٠) وقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَّبِعْتَنِي لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا * يَتَّبِعْتَنِي إِنْ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا * يَتَّبِعْتَنِي لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَتَّبِعْتَنِي إِنْ أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ (مريم: ٤-٤٥) وقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ * أَيْفَكَاءَ الْهَةِ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ * فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الصفات: ٤٥-٤٧) وقال تعالى: ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾ (الصفات: ٩٥)

وقال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا

تَعْبُدُونَ ﴿(الزخرف: ٢٦)

وقال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَتَأْتِيهِمْ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا

مُدْبِرِينَ ﴿(الأنبياء: ٥٧)

هذه النصوص تدلّ على تشديد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في دعوته وهو

الموقف الثابت في الدعوة الإسلامية.

هـ - التسامح

«التسامح» في اللغة: سَمَحَ (السين والميم والحاء) أصل يدل على سلاطة

وسهولة. يقال: سمح له بالشيء، ورجل سمح أي جواد، وقوم سمحاء وساميح. المسامحة

في الطعام والضرب إذا كان على مساهلة. (أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،

١٩٩١ : ٩٩/٣). سَمَحَ يَسْمَحُ سَمَاحًا وَسَمَاحَةً : جاد ، سمح له : أعطاه. وَسَمَحَ

سَمَحًا: سهلة، المسامحة: المساهلة، وتسامحوا: تساهلوا (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر

الرازي ، ١٩٩٩ : ١٥٣). وتسامح، يتسامح، تسامح. تسامح في كذا: تساهل.

سامحه بكذا: وافقه على مطلوبه. سامحه بذنبه: عفا عنه، ويقال في الدعاء "سامحك الله"

(المعجم الوسيط، ١٩٨٠ : ص ٤٤٧)

والمقصود بـ«التسامح» هنا هو العفو والصفح والحلم والرحمة. فهي خلق

إسلامي رفيع وعلاج ناجع لأغلب مشكلات. والتسامح كلمة محببة إلى النفس،

والإسلام دين التسامح ينبذ العنف والكرامية، ويدعو إلى التعاون والسلام والتعامل

بالبر مع المخالفين، والبشرية في نظر الإسلام أسرة إنسانية واحدة، وقد وصف الله

المسلمين بأنهم أمة تدعو إلى الخير والتسامح والمحبة.

والعفو لا يتحقق إلا بوجود ثلاثة شروط وهي:

- ١ — أن يلقي أشدّ الإساءة من أعدائه.
- ٢ — أن تدور الدائرة على هؤلاء فيقبعون في قبضته ويصبحون تحت رحمته
- ٣ — أن يملك هو القدرة على القصاص منهم (خوجة، د.ت : ٢٢٧)

٤,٣ — أصناف المدعوين في عهد خليل الرحمن

جدول (٩): شجرة أصناف المدعوين في عهده عليه السلام

المقصود بالمدعوين: أي إنسان كان هو المدعو، لأن الإسلام رسالة الله للعالمين، فكل إنسان مخاطب بالإسلام ومكلف بقبوله والإذعان له، مهما كان جنسه ونوعه ولونه ومهنته وإقليمه وكونه ذكراً أو أنثى إلى غير ذلك من الفروق بين البشر. فدعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في ذلك العصر شملت كافة الحلقات التي تولف في مجموعها المجتمع البشري في تنوعه العمري والاجتماعي والثقافي والمستويات المختلفة. وكشفت عن اختلاف المدعوين من حيث الإيمان والكفر وطبيعة الاحتياج إلى الدعوة والظروف والملابسات التي تحيط بكل مدعو من الصفات والخصائص ومن حيث موقفهم من الدعوة. ويتّضح لنا أن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قد دعا أبناءه وأباه وقومه والملك وعامة الناس.

ويمكن تقسيم أصناف المدعوين في عهد الخليل إبراهيم عليه السلام كما يأتي:

١، ٣، ٤ — الملائكة

الملائكة هم أشرف القوم وقادتهم ورؤسائهم وساداتهم، فهم البارزون في المجتمع وأصحاب النفوذ فيه الذين يعتبرهم الناس — حسب مفاهيم المجتمع — أشرفاً وسادة، ومن ثم يستحقون — في عرف الناس — قيادة المجتمع والزعامة والرئاسة فيه. والملائكة هم الملائكة في كل أمة، وفي كل مجتمع، وفي كل قوم، وفي كل مكان وزمان، من لدن نوح عليه السلام إلى يوم القيامة. والوصف الغالب على الملائكة معاداتهم للدعوة إلى الله تعالى، ومخاصمتهم للرسول عليهم الصلاة والسلام وعداوتهم لهم ورفضهم دعوتهم، فقد قاوموا دعوة الرسل الكرام إلى الله تعالى، وقادوا جملة الكذب والافتراء والتضليل ضد أنبياء الله تعالى، وهم يقفون غالباً في وجه كل دعوة إسلامية ويحاربونها دائماً مستمراً. ولا شك أن الملائكة عدو للإسلام والمسلمين لا سيما الدعوة من الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم إلى يوم الدين. قال السدي^(١) — رحمه الله — : "لم يبعث نبي قط إلا كان المجرمون له أعداء، ولم يبعث نبي قط إلا كان بعض المجرمين أشد عليه من بعض" (السيوطي، ٢٠٠٣ : ٢٥٤/٦)

ونجد الملائكة في التاريخ كما أطلق عليه القرآن الكريم :

— الملائكة من قوم نوح عليه السلام، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ

فَقَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ*

قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرْنَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩-٦٠﴾ (الأعراف : ٥٩-٦٠) فالملائكة من

(١) السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي الأعور السدي أحد مولي قريش، وهو المفسر ذكره ابن حبان

الفتاح ووثقه غير واحد وضعفه آخرون (الذهبي، ١٩٩٨ : ٢٦٤/٥)

قوم نوح عليه السلام في هذه الآية تصدّوا للدعوة ونسبوا نبيهم إلى الضلال، وبدلاً من رؤيتهم الحق الذي جاءهم به نوح من ربه رأوه ضلالاً ونوره ظلاماً، وادعون أن هذا الضلال بين ظاهر واضح، وهكذا منطلق الملائكة، وهو في الحقيقة دليل على عدم رؤيتهم الحق. وفي موضع آخر قال تعالى: ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَزَّلَكَ

إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَزَّلَكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّىَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿ (هود : ٢٧) فالملائكة من قوم نوح عليه السلام

في هذه الآية يرون أن اتباع الرسول أراذل القوم وهم الفقراء والضعفاء وأصحاب الحرف الخسيسة، ولم يتبعه السادة والأشراف والقادة والرؤساء فكيف نكون معهم.

وقال تعالى: ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ

يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ ﴿

(المؤمنون : ٢٤) فالملائكة من قوم نوح عليه السلام في هذه الآية — دفاعاً من رياستهم على الناس — يقولون إن نوحاً يريد أن يتفضل عليكم، يعنى يترفع ويتعظم ويتراأس عليكم، ويريد بهذا الادعاء صرف الناس عن نوح عليه السلام لتبقى سيطرتهم ورياستهم عليهم.

— الملائكة من قوم هود عليه السلام قال تعالى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرْنَكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿ (الأعراف : ٦٦)

والمقصود بالسفاهة : الحمق وخفة العقل. فالملائكة من قوم هود وهو «عاد» في هذه الآية يرون ما يدعوهم إليه نبيهم حمقاً وخفة عقل.

— الملائكة من قوم صالح عليه السلام قال تعالى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا

مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ

مِنْ رَبِّهِ ؕ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِءُ مُؤْمِنُونَ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا

بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِءِ كَفَرْتُمْ ﴿ (الأعراف : ٧٥-٧٦) فالملأ من قوم صالح وهو

«ثمود» مصرين على جهالتهم وإنكارهم نبوة صالح عليه السلام

— الملأ من قوم موسى عليه السلام قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ

أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءِ الْهَتَكَ قَالَ سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ

وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿ (الأعراف : ١٢٧) فالملأ من قوم

موسى وهو «فرعون» يعتبرون موسى عليه السلام نبي الله وأتباعه المؤمنون مفسدون في الارض ويؤلبون فرعون على مقاومتهم والقضاء عليهم.

— الملأ من قريش قال تعالى: ﴿ وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَشُوا وَأَصْبَرُوا

عَلَى ءِ الْهَيْكُمِ إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ يُرَادُ ﴿ (ص : ٦) فالملأ من قريش في هذه الآية قالوا

إن هذا الذي يدعونا إليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء ولسنا نجيبه، والحقيقة أن الملأ من قريش حرصاً منهم على الرياسة والجاه رفضوا دعوة الإسلام لظنهم أنها تفقدهم جاههم وسلطانهم على الناس.

— والملأ من قوم إبراهيم عليه السلام النمروذ وأتباعه، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى

الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي

يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ

الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿

(البقرة : ٢٥٨)

ومن دوافع وأسباب عداوة الملأ للدعوة إلى الله:

١ — الكبر: وهو بطر الحق وغمط الناس. وهو خلق ذميم وآفة عظيمة

مستقرة في النفوس وتظهر آثاره في الخارج أشكال مختلفة ، ومن آثاره عدم رؤية الحق،

أو رؤيته ولكن الكبر يمنع من الاعتراف به والانقياد له، كما يمنع الاعتراف بالفضل

لأولى الفضل. وقد يمنع المتكبر الذي من الرؤية الصحيحة لقدر نفسه فيراها فوق أقدار الناس فيستنكف أن يكون معهم أو تابعا لأحد منهم، وقد يقترن الحسد مع الكبر فيزيد من آثاره سوءاً وصدوداً عن الحق وجحداً له ومحاربة لأهله وعداوة لهم. والملا يتصفون بهذه الصفة.

٢ — حبّ الرياسة والجاه: وهو حبّ تصدرّ القوم بالسيادة والرياسة والقيادة، والتسلّط على رعايهم للشرف، وجعل القوم والمجتمع تابعين لهم. والملا يتصفون بهذه الصفة، وهم يتصورون أن قبولهم الدعوة إلى الله يسلبهم جاههم وسلطانهم.

٣ — الجهالة: وهي عدم العلم والمعرفة بالحقيقة. والملا يتصفون بهذه الصفة، فهم يكفرون بربهم ويردون الدعوه الكريمة التي بعث بها رسله إلى الناس ويصفها بأنها ضلال، ويرميهم بالسفاهة وخفة العقل.

فالملا من قوم إبراهيم «نمرود» ابن كنعان، وهو المتصف بالصفات الأربعة، وأول جبار في الأرض^(١) وكان جباراً أربعمئة سنة. لما خرج إبراهيم عليه السلام من النار أدخلوه على الملك، ولم يكن قبل ذلك دخل عليه، فكلمه وقال له: من ربك؟ قال: ربّي الذي يحيي ويميت. قل نمرود: أنا أحبي وأميت؛ أنا أدخل أربعة نفر بيتاً فلا يطعمون ولا يسقون حتى إذا هلكوا من الجوع أطمعت اثنين وسقيتهما فعاشا، وتركت اثنين فماتا. فعرف إبراهيم أنه يفعل ذلك، قال له: فإن ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق، فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر، وقال: إن هذا إنسان مجنون فأخرجوه، ألا ترون أنه من جنونه اجترأ على آلهتكم فكسّرها، وأن النار لم تأكله وخشي أن يفتضح في قومه. (السيوطي، ٩١١ : ٢٠٦/٣)

(١) أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في «العظمة» عن زيد بن أسلم: إن أول جبار كان في الأرض نمرود (انظر: السيوطي، ٩١١ : ٢٠٣/٣)

٢, ٣, ٤ — الأغنياء

المقصود بالأغنياء هم أصحاب الأموال، وهم المترفون في الأرض. والمترفون هم المملأ. وهم يقفون غالباً في وجه كل دعوة ويجاربونها بدافع من كثرة الأموال والأولاد. قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ (الزخرف: ٢٣) فهم أجابوا على دعوة الرسل أنهم وجدوا آباءهم على ملة ودين، وأنهم مقتفون أثرهم لا يحيدون من ذلك. وهذا من غنيهم قلدوا على باطلهم، وهم قلدوا للباطل القديم الذي كان عليه الآباء والأجداد.

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (سبأ: ٣٤) فهم يستدلون بما أعطاهم الله من أموال وأولاد على صلاحهم ونجاتهم من العذاب وجهلوا سنة الله في العطاء والمنع، فالله تعالى يعطي المال لمن يحبّ ولن لا يحب، فلا يكون المال دليلاً على صلاح الشخص ورضي الله عنه.

٣, ٣, ٤ — عامة الناس

المقصود بعامة الناس هو جمهور قومه الغالب ومعظمهم وأكثرهم، فيشمل آباءه وأبناءه وقومه وكافة الناس على مختلف مستواهم وطبقاتهم في المجتمع، ويكونون غالباً فقراء وضعفاء، ويباشرون مختلف الأعمال والحرف. والمقصود بعامة الناس هنا ما عدا المملأ والأغنياء وهم قلة، وأما عداهم فهم أكثرية الناس في أي مجتمع كان، وهم عادة مرؤوسين للمملأ وتابعين لهم. وهم في كل وقت أسرع من غيرهم إلى قبول

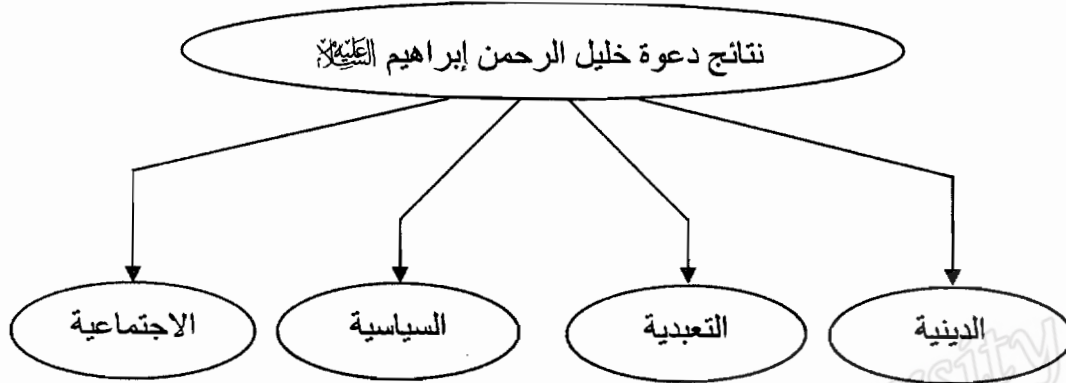
الحق^(١)، وتعليل سرعة استجابتهم للحق وقبولهم الدعوة إلى الله أنهم خالون من موانع القبول الموجودة في المملأ كالكبر وحبّ الرياسة والسيادة والتسلط على الناس، لكن هناك احتمال لتأثرهم بمكائد المملأ والسير وراء تضليلهم وأكاذيبهم. وحقاً إن عامة الناس وجمهورهم أكثر استجابة للحق من غيرهم، لكن قد يتأثرون بالمملأ وباطله مع وضوح الحق وعدم وجود الموانع للاستجابة، فتأثرهم بالمملأ يرجع إلى أسباب:

- ١ — الخو : لا شك أن جمهور الناس معظمهم فقراء وضعفاء، والمملأ بيده القوة والنفوذ والمال، يستطيع أن يرهّب الجمهور ويخوفهم إن خرجوا عن الكفر الذي هم فيه. وهذا الخوف يثبط الهمم والعزائم عند أكثر الجمهور طلباً لسلامة أنفسهم من الأذى، كما حدث لقوم موسى عليه السلام قال تعالى: ﴿ فَمَاءٌ آمِنٌ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (يونس : ٨٣) فمنع أكثر الجمهور من الإيمان بموسى عليه السلام ولم يؤمن به إلا قليلاً منهم خوفاً من أن يصيبهم بطش فرعون. وكذلك جمهور الناس في عهد الخليل إبراهيم عليه السلام فإنهم خائفون عن نمرود لعنة الله عليه.
- ٢ — الإغراء بالمال وحطام الدنيا: فالمملأ يملك ذلك ويلوحون به إلى الجمهور أن تابعوهم على باطلهم ورضوا بقيادتهم لهم. وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى عن قوم نوح، قال عزّ شأنه: ﴿ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّي مَعْصُونِي وَاتَّبَعُوا مِن لَّمْ يَزِدَّهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴾ (نوح: ٢١) فإنهم اتبعوا ساداتهم أصحاب الأموال على أمل الحصول على شيء من أموال .

(١) قال ابن كثير : " ثم الواقع غالباً أن يتبع الحق ضعفاء الناس " (ابن كثير ، ٢٠٠٢ م : ٤٤٢/٢)

٤,٤ — نتائج دعوة خليل الرحمن

جدول (١٠): شجرة نتائج دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام

قد امتدت آثار دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام المباركة على مدار الزمن، وعم نورها مشارق الأرض ومغاربها. وتتعدد الآثار التي تركتها دعوته المباركة وفي مقدمتها الاستجابة لدعوته حيث آمن له قومه من أهل بيته كما آمن له لوط عليه السلام، وهو الذي جعل الله من ذريته أئمة يهدون إلى الله بأمره حيث كانوا حريصين غاية الحرص على صلاح أنفسهم وصلاح أممهم وحريصين على دوام الحق في الناس. قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (العنكبوت: ٢٦-٢٧)

وكذلك قد آمن له ذرياته حيث بين الله في كتابه العزيز ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَايَكَ إِبراهيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (البقرة: ١٣٣)

وقد كان لدعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام نتائج متعددة، منها الاستجابة لهذه الدعوة، والعبرة ليست بكثرة المستجيبين ولكن بنوعهم، فهذا العدد القليل الذي آمن بخليل الرحمن عليه السلام جعله الله سبباً في استمرار الدعوة إلى يوم القيامة. ويمكن أن نقسم نتائج دعوة الخليل من النواحي المختلفة كما يلي:

١, ٤, ٤ — من الناحية الدينية

ومن نتائج دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام من هذه الناحية هي قيام هذا الدين في هذه الأرض، وقد أمر الله نبيه إبراهيم عليه السلام إقامة هذا الدين، وأوصى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، وعلى رأسهم أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام، ثم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام، وآخرهم محمد ﷺ، كلهم من أولي العزم من الرسل. قال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ (الشورى : ١٣) والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم. (جماعة من العلماء بإشراف المباركفوري، ١٤٢١هـ — : ١٢٣١). وقد وصى خليل الرحمن إبراهيم بنيه بهذه الملة وهو الإسلام لله، وأيضاً وصى نبي الله يعقوب عليه السلام بنيه بهذه الملة، قال تعالى: ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنْبِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (البقرة : ١٣٢) ثم من نتائج هذه الدعوة هي اتباع ملة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وهو محمد ﷺ واتباعه إلى يوم القيامة، لأنه إمام يقتدى به، حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له. ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا

النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (آل عمران : ٦٨) وقال تعالى :
 ﴿ قُلْ إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ ﴾ (الأنعام : ١٦١) وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ
 إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (النحل : ١٢٣) وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ
 أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ
 إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ (النساء : ١٢٥)

٢, ٤, ٤ — من الناحية التعبدية

ومن نتائج دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام من هذه الناحية هي تحقيق
 التعبد الصحيح، وهي ترسيخ توحيد الألوهية في نفوس الذرية، فخليل الرحمن إبراهيم
عليه السلام بوصيته لبيه أبقى توحيد الألوهية في عقبه يثبته في نفوس الناس، وهو الذي
 أحى الله به التوحيد وبثه في الأقطار والأمم من خلال دعوته الناس، حيث تنفع رسالته
 الأمة التي بعث فيها بطريق التبليغ، وتنفع الأمم الأخرى بطريق القدوة. قال تعالى:
 ﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا
 نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ
 مُسْلِمُونَ ﴾ (البقرة : ١٣٣)

وقال تعالى : ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا ءَالِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ *
 قُلْنَا يَنْتَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ * وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ
 الْأَخْسَرِينَ * وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ * وَوَهَبْنَا

لَهُدَىٰ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ
بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا
عَبِيدِينَ ﴿ (الأنبياء : ٦٨-٧٣)

٣, ٤, ٤ — من الناحية السياسية

ومن نتائج دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام من هذه الناحية هي تغيير
الوضع ونظام الحكم وزوال ثقة الأمة في مجتمعهم وتغيير فقه الأمة نحو الكواكب
والأصنام، حيث إن الملأ هم الذين يسيطرون على القوم، هم الذين يدبرون أمور
مجتمعهم. والملأ من قوم إبراهيم عليه السلام هو النمرود — لعنة الله عليه — وأتباعه، وأراد
نمرود وأصحابه أن يمحروا بخليل الرحمن عليه السلام لكن جهلهم الله وأخسر من كل خاسر
قال تعالى: ﴿ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ أي المغلوبين الأسفلين
لأنهم أرادوا بني الله عليه السلام كيدا فكادهم الله ونجاه من النار فغلبوا هنالك الكافرون،
(انظر: ابن كثير، ١٤٠٣ — ١٩٨٣ : ١٨٤/٣). وقد روى أن الملك المعاصر
لإبراهيم كان يلقب بـ "النمرود" وهو ملك الآراميين بالعراق، وأنه أهلك هو والملأ
من قومه بعذاب من عند الله العليم الحكيم. المهم أن الله تعالى قد أنجى إبراهيم عليه السلام
من الكيد الذي أريد به، وباء الكائدون له بخسارة ما بعدها خسارة. (سيد قطب،
١٩٨٦ : ٢٤٨٨/٤).

٤, ٤, ٤ — من الناحية الاجتماعية

ونجد المجتمع في عهد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مجتمعاً جاهلياً كافراً بكل
القيم، كان أهل حران يعبدون الكواكب، كل من في وجه الأرض حينئذ كانوا كافراً

سوى خليل الرحمن وامراته وابن أخيه لوط عليه السلام، ودعاهم الخليل إبراهيم وبين لهم أولاً عدم صلاحية الكوكب للإلهية، وأن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة لا تصلح للألوهية، ولا أن تعبد مع الله عز وجل، لأنه مخلوقة مربوبه مصنوعة مدبرة مسخرة، تطلع تارة وتغيب أخرى، وتغيب عن العالم، والله لا إله إلا هو لا يغيب بل هو الدائم الباقي بلا زوال. قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَى السَّمْسَ بَارِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُومِ رَبِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحْجُونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ (الأنعام : ٧٨-٨٠).

وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام والأوثان، فدعاهم الخليل وبين لهم أن هذه الأصنام والأوثان لا يصلح لأن تكون الألوهية، لأنها لا تسمع داعياً ولا تنفع ولا تضر شيئاً، وإنما الحامل لهم على عبادتها الاقتداء بأسلافهم وقدمائهم الضلال من الآباء الجهال. وهذا برهان قاطع على بطلان إلهية الأصنام والأوثان. ولهذا قال لهم الخليل: ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ * قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ * قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الشعراء : ٧٢-٧٧)

وفي قصة تكسير الخليل إبراهيم عليه السلام الأصنام كلها سوى الصنم الكبير دلالة واضحة وبرهان بين على بطلان على ما هم عليه من عبادة الأصنام وإهانتها غاية الإهانة، فلو كانت هذه الأصنام آلهة حقيقة لدفعت عن أنفسها من أرادها بها من سوء. والنتيجة من دعوة الخليل هذه تغيير المنكر باليد فعلاً مع أنه قادر على مباشرة

ذلك ، فهذه الفعلة تأثير كبير في عقول المجتمع بأن الأصنام والآلهة التي يعبدونها باطلة ليست إلهاً حقيقة.

وفي قصة تحريقه عليه السلام بالنار حيث إنه لما ألقى في النار الملتهبة والناس ينظرون إليه لا يقدرّون على الوصول إليه ولا هو يخرج إليهم، وإنما هو فيها — بحفظ الله ورعايته — سالم من الحرق، ولم تحرق منه سوى وثاقه فقط. فحينئذ اعترف أبوه برب إبراهيم، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ((أحسن كلمة قاله أبو إبراهيم: إذ قال لما رأى ولده على تلك الحالة: نعم الرب ربك يا إبراهيم!)) وروى ابن عساکر عن عكرمة: أن أم إبراهيم نظرت إلى ابنها عليه السلام فنادت: يا بني! إني أريد أن أجيء إليك فادع الله أن ينجيني من حر النار حولك، فقال: نعم. فأقبلت إليه لا يمسه شيء من حر النار، فلما وصلت إليه اعتنقه وقبلته ثم عادت. (ابن كثير، ١٩٦٩: ١٨٠).

والنتيجة من هذه القصة من الدعوة اعتراف الأبوين بألوهية إبراهيم الخليل عليه السلام.

ومن نتائج دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام من هذه الناحية هي إصلاح المجتمع الذي يشيع فيه الكفر والضلال، عبادة الكواكب والأصنام والأوثان، وتغيير الأفكار والقيم في المجتمع بالدعوة الإسلامية الحقّة، وإنقاذ أفراد المجتمع من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، ومن الخضوع والإنقياد للعباد إلى الخضوع لربّ العباد. ولأهمية دعوة خليل إبراهيم عليه السلام تسود المجتمع بأن تكون العقيدة الإسلامية هي الأساس لبناء المجتمع ونظامه.

ويجدر بالداعية — كل داعية — أن يقف هنا ملياً، يستشعر عظمة الإيمان الذي اعتمَرَ به قلب خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام إنه وحيد ليس وراءه جماعة ولا أنصار، ولا يملك قوة ولا سلاحاً، ومنبوذ حتى من ذوي القرابة والوالدين، ولكن أنى للحق أن ينحني للباطل، أو يتراجع أمام التهديد والوعيد.

٤,٥ — انتشار دعوة خليل الرحمن

حرص خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام على تبليغ الدعوة إلى الله وجرّد توحيد ربه تبارك وتعالى، فلم يدع مع الله غيره، ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قومه، حتى تبرأ من أبيه ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدِي﴾ (الزخرف: ٢٦-٢٧) فبدأ بدعوته لأسرته وأوصى بنيه بعبادة الله وحده ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَبْنَئِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (البقرة: ١٣٢-١٣٣) ثم باشر إبراهيم الخليل بدعوة أبيه وقومه بكل جهد وحرص وبيان الحق من ربه تبارك وتعالى وأتى بكلام عاقل واضح قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُومِ رَبِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحْجُونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ * وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا

لَمْ يُزَلَّ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٦-٨١﴾
 (الأنعام : ٧٦-٨١). وقال تعالى : ﴿يَتَأْتِي إِيَّيَ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ
 يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا * يَتَأْتِي لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ
 لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَتَأْتِي إِيَّيَ أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ
 وَلِيًّا﴾ (مریم : ٤٣-٤٥). ثم لم يكتف خلیل الرحمن إبراهيم عليه السلام بدعوة قوم بالقول
 فقط دون تغيير المنكر، فعمد بعد دعوته وتوضيحه بطلان الأصنام والأوثان إلى تكسير
 الأصنام وتحطيمها إزالة للمنكر والخرافة، وبذلك سبب لبغض قومه منه وتعذبه: ﴿إِذْ
 قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِبُونَ * قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا
 لَهَا عِبَادِينَ * قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * قَالُوا أَجِئْتَنَا
 بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ * قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ
 وَأَنَا عَلَى ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ * وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا
 مُدْبِرِينَ * فَجَعَلَهُمْ جُذَاذَا إِلَّا كَبِيرًا هُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ (الأنبياء :
 ٥٢-٥٨)

وتشتد الحنة على خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ويلقى في النار، ويرضى
 بقضاء الله ويفرح بلقائه، ومن الأفق الأعلى، كان النبي المحتسب، والرسول الممتحن
 يصغي إلى نداء الله — وهو في حماة اللهب المستمر : ﴿قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا
 عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ * وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ * وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى
 الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء : ٦٩-٧١) وتمضي قصته التي
 تعرض لها خليل الرحمن لأهل الحق صوراً شتى من صور الرجولة والبطولة، حتى ختم

الله له بأن جعله من رسله المصطفين الأخيار: ﴿ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾
(البقرة : ١٣٠)

ومن أجل ذلك انتشرت دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام إلى سائر المنطقة التي عاش فيها، من مهبط رأسه أرض بابل إلى مهجره أرض الشام وحران والديار المصرية وأرض المقدسة، وأخيراً توجهوا إلى الأرض المباركة^(١) وهو أرض مكة المكرمة. ولم تزل تنتشر هذه الدعوة المباركة وتمتد من حينه إلى أن وصل إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقبل الله دعاء خليله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (البقرة : ١٢٨ - ١٢٩) وتمام دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام أن يبعث الله من ذريته رسولا شاهداً ومبشراً ونذيراً. وقد وافق الله تعالى هذه الدعوة المباركة المستجابة، حيث قدر الله السابق في تعيين نبينا وحبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إليهم وإلى سائر الأعجمين من الإنس والجن.

(١) الأرض المباركة: كما جاء في القرآن الكريم ﴿... إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ (الأنبياء : ٧١) قيل:

أرض الشام (قاله أبي بن كعب وأبو العالية وقتادة وغيرهم) ، وقيل: حران (قاله كعب الأحبا) ، وعن ابن عباس : أنها مكة قال: ألم تسمع إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ (آل