

منهج الدعوة الإستدلالي

في

القرآن الكريم

دراسة تأصيلية

للكنور

أحمد إسماعيل أحمد أبو شنب

أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية المساعد بالكلية

﴿ قل هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ
أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴾ .

{ يوسف : ١٠٨ }

المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وبتوفيقه يصل الإنسان إلى أعظم الغايات ، وبهدايته تنبني الرؤى وتكمل التصورات ، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أصحابه والسالكين طريقه والمهتدين بهديه إلى يوم الدين .

وبعد :

بادئ ذي بدء أقول : إن موضوع هذا البحث : { منهج الدعوة الإسلامية الاستدلالي في القرآن الكريم } يأتي في لحظات حاسمة في تاريخ الفكر الإسلامي بعد كثرة هائلة من البحوث والدراسات العلمية التي ركزت على القضايا والمضامين الدعوية الموضوعية ، في لحظات علا فيها صوت الخلافات ، وتأسست فيها الرؤى المذهبية ، والاتجاهات الفكرية التي تتبناها مدارس دعوية متعددة ومتنوعة ، عمقت من رؤى الخلافات المنهجية ، والتوجهات الفكرية التي انطلقت من توجُّسات الواقع الفكري، وآمال النهضة الكبرى، يحدها الترقب ، ويغيب عنها الحذر !!

وقد غابت في خضم هذا المعترك الرؤى المنهجية فيما يتعلق بقضايا المنهج العلمي في التأصيل لمنهج دعوي راشد ، يمكن استنباط أصوله وقواعده ومبادئه من القرآن الكريم ، والسنة الشريفة ، تتحاكم إليه هذه المدارس الدعوية على تنوعها ، واختلافها في الرؤى والنهج

لضبط تصوراتها الإدراكية ، لتتفاعل وتتسجم مع معطيات المنهج الدعوي وأهدافه .

وقد أدى غياب هذه المنهجية إلى تفعيل المعترك إلى أن صار مفترقاً فكرياً ، ورأياً في هيكله الفكر الإسلامي في الآونة الأخيرة ، يصعب معالجته في ظل التعصب أحياناً ، والاستبداد ، وتجريد الآخرين من المنهجية ، وسلب هويتهم الفكرية ، واتهامهم بالتبعية أحياناً أخرى .

على أننا لا نعدم وجود بعض الرؤى المنهجية في الأوساط الفكرية الإسلامية الحديثة ، إلا أنها تأتي في كثير من قضاياها لتختلط بين قضايا المنهج ومضامين الدعوة الموضوعية ، ولم تستطع التخلص من النمط الموضوعي السائد ، إضافة إلى ندرتها ، وهي لا تعدو كونها اجتهادات فردية تفتقر إلى دقة في الضبط ، ومنهجية في التأصيل .

وينبغي ألا يفهم من هذا أننا نقلل من قيمة الاجتهاد الفردي ، أو نقدح في طبيعته ، فهو نواة البناء المنهجي ، أو الانطلاقة إلى آفاق المنهج الراشد ليتبناه جماعات العلماء بالنقد والتقويم لتمييز جوده من رديئه ، وغثه من سمينه .

على أنه لم توجد في تاريخ الحضارات العالمية ، والثقافات الإنسانية ، وميادين الأفكار العالمية الكبرى ثقافات " جماعية " لم تمر

بهذه المراحل الفردية ، فلا يمكن تصور قيام صرح فكري عملاق بدون لبنات انبثقت من عقول فردية .

على أننا لا ننسى الفوارق بين الثقافات والحضارات من الاختلافات الحادة المتناقضة ، أو بعض رموز التشابه القوي ، والمؤثرات الفاعلة .. لكن يكفينا الإملاء إلى أن هذه الرؤى المنهجية الفردية في المحيط الإسلامي تنضبط بضوابط عقدية ، وتتخلق بأخلاقيات دينية ، وتلتزم بمبادئ موضوعية صادقة ، وتتميز برؤية أمينة إذا ما قورنت بالأفكار المغايرة .

وأياً ما كان فقد ظلت قضايا منهج الاستدلال الدعوي في حاجة ملحة لمن يلقي الضوء عليها ، أو يفجرها ، ويستخرج كوامن كنوزها ويسهم بفاعلية في إثراء الحركات الدعوية في سائر ميادينها ، ومختلف اتجاهاتها .

وقد كان وما زال غياب هذه القضية عن العمل الدعوي محل نقد لاذع من قبل بعض المتخصصين في التخصصات المغايرة لتخصص الدعوة الإسلامية ، دفعتهم إلى القول بأن قسم الدعوة " غير متخصص وغير أصيل " . ومن حق كل باحث أن يحل محل الداعي ومن حق أي قسم أن يحل محل قسم الدعوة .

إنها مشكلة خطيرة قفز فيها البعض فوق الحدود الفاصلة بين التخصصات ، والثوابت الكائنة الأصيلة لقسم الدعوة ، باعتباره

كياناً يشرف المنتمين إليه ، وباعتباره قسماً علمياً متخصصاً .

لكنني أعود لألتمس العذر لهؤلاء ، لأن قضايا المنهجية فعلاً غابت عن جُلِّ البحوث والدراسات والممارسات الدعوية ، وليس معنى هذا أن دراسات الدعوة مجدية وعقيمة .. فثمة دراسات نامية ومتنامية .. ثرية وواعدة .. خصبة بالرؤى والتصورات الدقيقة ، والتحليلات العلمية ، تتعلق بالهدم والبناء ، والإثبات والنفي ، والقبول والرفض ، والأخذ والرد في مجال مقارنة الأديان والفكر والثقافة ، مما أثرى الجدل العلمي الهادف والبناء في حركات النقد للأفكار ، ووضع الضوابط والأصول والمعايير القيمية والبنائية .

لذا رأيت من الأهمية دراسة هذا الموضوع ومعالجته على أن أهميته تتلخص فيما يأتي :

- ١ - بيان ثراء القرآن الكريم بقضايا المنهج الاستدلالي .
- ٢ - بيان أثر منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم في إثبات قضايا الدعوة .
- ٣ - صيغ الدراسات الدعوية بالمنهجية العلمية .

خطة البحث :

تتكون خطة البحث مما يلي :

أولاً : المقدمة وتتضمن ما يلي :

أ : بيان أهمية الموضوع وسبب اختياره .

ب : بيان منهج البحث .

ثانياً : التمهيد ويتضمن ما يلي :

أ : التعريف بالمنهج .

ب : التعريف بالدليل .

ج : التعريف بالاستدلال .

هـ : التعريف بالمنهج الاستدلالي .

و : التعريف بمنهج الدعوة الإسلامية الاستدلالي في القرآن الكريم .

ثالثاً : موضوع البحث ويشتمل على ثلاثة فصول هي :

الفصل الأول : طبيعة الأدلة الدعوية في القرآن الكريم .

الفصل الثاني : قواعد منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن

الكريم .

الفصل الثالث : مقاصد منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن

الكريم .

منهج البحث :

سوف أعتمد في هذا البحث على المنهج الاستدلالي الذي يعتمد على ما يلي :

[١] المنهج الاستقرائي حيث تقتضي طبيعة البحث استقراء النصوص واستقصائها في معرض التأمل والتفكر والنظر الفاحص والتصور الدقيق لمقتضيات النصوص وشاراتها الدلالية .

[٢] المنهج الاستدلالي الذي يعتمد على التحليل والتركيب .. تحليل النصوص ، وتركيب المقدمات ، وترتيب النتائج ، كما يعتمد على الاستنباط الذي يتطلب تقديم النص واستخلاص ما يتضمنه من أحكام ، ويعتمد على إجراءات القياسات ، وبيان المعطيات ، وإبراز البراهين والخلوص من ذلك كله إلى نتائج تتسم بالموضوعية والعقلانية ، تنبثق من النص ، وتتسجم مع العقول ، وتتفاعل مع المدارك والفهوم .

وهذا ما يخدم إجراءات استنباط قواعد منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم ، لبيان منهجيته في إثبات قضايا الدعوة ونفي دعاوى المنكرين والمعارضين والمشككين ، ومعرفة كيفية بناء الأدلة واستنباط الأحكام ، ودحض الحجج ، وبيان فساد الدلالة من صحتها التي هي من لوازم المنهج النقدي .

[٣] كما أعتد في منهج البحث على سوق النصوص القرآنية الكريمة ، واستتباط القواعد المنهجية الاستدلالية منها ، ثم تأصيلها وتقعيدها .

وأنوه إلى أن ما توصلت إليه من هذه القواعد المنهجية ، وما قمت به من تأصيل وتقعيد لها ليس كل ما تتضمنه آيات القرآن الكريم من قواعد منهجية استدلالية ، فالقرآن مفعم بهذه القواعد وحسبي ما وقفت إليه منها ، وقد يوفق إلى غيرها آخرون .

وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياهم إلى ما يحقق مقاصد الدعوة الإسلامية ، ويضبط مساراتها وفق منهجية علمية منضبطة بمعطيات الوحي الإلهي ومضامينه والتي يتضمنها القرآن الكريم .
وأخيراً ما أختتم به مقدمتي هذه قول الله تعالى :

﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ﴾ .

فجر يوم الجمعة الموافق

٢٥ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ / ٢٥ / ٧ / ٢٠٠٣م .

التمهيد

- ١٣ -

تعريف المنهج

مبتدأ :

يعد المنهج واحداً من القضايا الكبرى التي شغلت العقل البشري في القديم والحديث ، واجتذبت العلماء والمفكرين والمثقفين والفلاسفة والنقاد الذين يتمتعون بالحس النقدي ، والرؤية البنائية للمعاني والأفكار والمعارف ، وقد انصرف اهتمام هؤلاء وأولئك إلى هذه القضية للبحث في كنهها وماهيتها ، وطرائقها ، وأدواتها ، لترشيد الفكر وبناء عقل معرفي منضبط الإدراك ، يمكنه التفكير بعمق ودقة في مهايأ الأشياء ، يجمع بين اليقين والحذر ، والافتراض والتحوط ، والاحتمال والقطع .

على أن هذا لم يكن جمعاً بين متناقضات أو متقابلات ، وإنما يعكس مدى الحيطة ، والحذر ، والروية ، والأناة في سبر أغوار القضايا ، والتعرف على مفاهيمها وإطلاقاتها وقيودها قدر الإمكان .

وهذا ليس من باب الوصول بالعقل إلى درجة العصمة بقدر ما يقصد به وصوله إلى درجة من النضج الفكري ، والتفتق الذهني .

ولا يعني اهتمام العلماء بقضية المنهج وتطبيقاتها أن كل المعارف المنهجية كانت صائبة ، ومع ما جانبها من الصواب ، وما غاب عنها من الحكمة والوعي الدقيق في بعض الأحيان ، فإن ذلك

لا يقلل من الجهد المبذول من المعنيين بقضايا المعرفة وأهميتها في سبيل بناء العقل ، وترشيد مداركه ومعارفه .

بيد أن العقيدة الصحيحة واليقين والثبات والإيمان كان وراء تفنق يناهض الحكمة من عقول انضبطت معارفها بالوحي الإلهي وحكمة النبوة .

من ثم تعددت تعريفات العلماء للمنهج ، وإن كان التعدد لا يحمل من وجهة نظر البعض مضامين الاختلاف ، وإنما يحمل مضامين الكثرة والتنوع ، صياغة وأسلوباً وأداءً وفكراً .

وهذا - فيما أرى - يرجع إلى مدى عمق النظرة وسطحيتها ، وإلى قناعات الباحث الفكرية ، وثوابته العقدية ، وبقينه الديني .

وعلى كل ، فسوف ننتقي من هذه التعريفات ما يبعدنا عن الاختلاف والخوض في غمار الفلسفات ، والتشقيقات الجدلية ، يقيناً منا بأن هذا البحث في غنى عن سرد كل هذه التعريفات ، وأنه يكفينا في هذا الصدد بيان الدقيق منها .

وقبل أن نبين ذلك ، أود أن أعرج على تعريف المنهج في إطلاقات اللغة ، لأن الاصطلاح ينبثق دائماً من وعاء اللغة .

أولاً : المنهج في اللغة :

وردت مادة (ن ه ج) في اللغة بمعان عدة ، منها :

(" نَهَجَ " الطريقُ نهجاً ونهوجاً : وضَحَ واستبان ، ويقال : نهج أمره ويقال نهجَ الطريقَ : بينه ، وسلكه ، و" أنهجَ " الطريقُ وضح واستبان ، و" انتهجَ " الطريقَ : استبانَه وسلكه ، وأستهجه : صار نهجاً ، و" نهجَ " سبيل فلان سلك مسلكه .

و" المنهاج " الطريق الواضح ، وفي التنزيل العزيز ﴿ لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً ﴾ (١) .

والمنهاج - أيضاً - الخطة المرسومة . ومنه منهاج الدراسة ، والتعليم ونحوهما - والجمع - مناهج .

و" النهج " : البين الواضح (...) والطريق المستقيم الواضح . يقال : هذا نهجي لا أحيده عنه (٢) .

تأملات في المعنى اللغوي :

لاشك - كما هو واضح - أن هذه الاشتاقات لمادة نهج تتمحور حول عدة معان كلها تخدم غرضاً واحداً ، هو الاستقامة والوضوح

(١) سورة المائدة (٤٨) .

(٢) المعجم الوسيط مادة (ن ه ج) (٢ / ٩٥٦) المجمع اللغوي . ط (٢) القاهرة ، وراجع لسان العرب لابن منظور (٦ / ٦٨١) دار الفكر العربي . بدون تاريخ .

والبيان ، وهذا لا يتأتى إلا بالتحري والتدقيق والتحقق والتعبد والضبط وإحكام التخطيط ، مما من شأنه ضبط مدارك العقول والارتقاء بالأفكار إلى درجة من النضج العقلي الذي يستقيم وفطر الإنسان ، وينسجم مع ملكاته وقدراته ، وطاقاته الإبداعية ، ومناهج تفكيره .

تانياً : المنهج في الاصطلاح :

ورد في التعريف الاصطلاحي للمنهج - كما أسلفنا - كثرة من التعريفات ، ومع تعددها وتنوعها إلا أنها تصب في معين المعنى اللغوي ، بل وتتفق عنه ، وتتفق عن دلالاته ، وتخلص لمضامينه وغاياته .

ومن هذه التعريفات ما يلي :

- ١ - (المنهج ^(١)) : هو علم التفكير ، أو طريقة كسب المعرفة .
- ٢ - الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة ، لاكتشاف الحقيقة .
- ٣ - وهو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة ، إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين ، أو من أجل

(١) منهج البحث في العلوم الإسلامية : د . محمد الدسوقي (ص ٤٣) دار الأوزاعي . ط (١) ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م ، ومقدمة في أصول المنهج : د / عائشة عبد الرحمن (ص ٢٢) البحوث والدراسات العربية بمصر ١٩٧١م .

البرهنة عليها للأخريين حين نكون بها عارفين (١) .
ويجمع هذه التعريفات - كما يرى بعض الباحثين - (الخطأ
أو القواعد التي يأخذ بها الباحث في الدراسة العملية) .

ويتفق مع هذا وإن كان أدق منه ما ذهب إليه د / عبد الرحمن
بدوي من أن المنهج هو : (الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة
في العلوم ، بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيم على مسير
العقل ، وتحديد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة) (٢) وهذا ما
أرجحه .

بيان مفردات هذا التعريف :

(١ - يقصد بـ " الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة " :
الطريق الذي إذا سلكه الباحث أدى به إلى الكشف عن الحقائق ، ولكن
يشترط له الوضوح والبيان والاستقامة ، لصيانة هذه الحقائق من
الخلط أو اللبس .

٢ - ويقصد بقوله : " في العلوم " أن هذا المنهج منهج عام
ينتظم سائر العلوم النظرية والعملية ، وليس خاصاً بمنهج بعينه من
مناهج البحث العلمي ، وإن كانت هذه المناهج لا تخرج عن إطاره

(١) د. الدسوقي : منهج البحث في العلوم الإسلامية (ص ٤٣) . مرجع سابق .
(٢) مناهج البحث العلمي : د . عبد الرحمن بدوي (ص ٥) وكالة المطبوعات بالكويت ، ط
(٣) ١٩٧٧ م .

العام ، وإن تميز بعضها عن بعض بخصائص معينة لتبقى هذه الخصائص تمثل التعريف الخاص للمناهج المختلفة .

٣ - ويقصد بـ " بواسطة طائفة من القواعد العامة " :
الضوابط التي تضبط منهج البحث العلمي بوجه عام ، وتعصم العقل من الزلل ، وتضمن للباحث صحة المسار ، وصحة المقدمات المقعدة بها ، والنتائج المترتبة عليها .

٤ - ويقصد بقوله : " التوصل إلى نتيجة معلومة " : نتيجة تفيد العلم الضروري على وجه اليقين والقطع لا العلم الظني القائم على التخمين والحدس (١) .

من ثم تتبين دقة هذا التعريف وشموليته لطبيعة المنهج وطبيعة ضوابطه والأهداف والغايات التي يتوخاها الباحثون والعلماء منه .
إطلاقات مادة (ن هـ ج) في القرآن الكريم :

عندما نقرأ آيات القرآن الكريم ونتدبرها ، ونتتبع اشتقاقاتها سنجد أن مادة (ن هـ ج) لم ترد في القرآن الكريم إلا باشتقاق واحد فقط هو (المنهاج) ، مما يجعلها أقل المواد اللغوية إطلاقاً في القرآن الكريم ، وإن كان هذا الاشتقاق يخلص لأحد إطلاقات المادة في القرآن

(١) منهج المستشرقين الاستدلالي . دراسة نقدية : د / أحمد أبو شنب (ص ٢٢٧٠ ، ٢٢٧١) حولية كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية فرع جامعة الأزهر الشريف بطنطا . العدد العاشر ، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م .

الكريم ، إلا أنه جاء بمعنى الطريق الواضح البين المستقيم ، الذي إن سلكه السالك اهتدى به إلى صراط الله المستقيم .
يقول الله تعالى ﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ﴾ (١) .

تعريف الصليل :

أولاً : في اللغة :

تأتي اشتقاقات مادة (د ل ل) في اللغة لتدور حول معنى الإهداء والإرشاد ، ومن ذلك ما يلي :
(" الدليل " : المرشد ، و " أدله " ، و " أدلاء " ما يستدل به .
و " الدلالة " الإرشاد .
و " الدليلة " : الدليل الواضح) (٢) .
(و " الدليل " ما يستدل به ، و " الدليل " الدال ... وفلان يدل بفلان :
يثق به . و " الدل " قريب المعنى من الهدى) (٣) .

دلالات التعريف اللغوي :

من خلال التعريف الاشتقاقي للدليل يتضح ما يلي :

١ - أن الدليل يحمل معنى الإرشاد والهدى ، وهو ما يستدل به على شئ ما على نحو واضح بين إثباتاً أو نفياً .

(١) سورة المائدة (٤٨) .

(٢) المعجم الوسيط (١ / ٢٩٤) مرجع سابق . وراجع : لسان العرب مادة (د ل ل) .

(٣) مختار الصحاح (ص ٢٠٩) .

٢ - أنه استخدم بمعنى التوثيق .

وبناء عليه فإن الدليل الواضح البين يكون له أثره المباشر على الوثوق بما يحمله من دلالات ، وما يُنتزع منه من أحكام على وجه الإرشاد والاهتداء .

وهو - إن صح - يفيد الوثوق بالمعارف والقناعات على نحو يقيني ، سواء أكانت مثبتة أو منفية .. صحيحة أو خاطئة .

ثانياً : الدليل في الاصطلاح :

يأتي معنى الدليل في مباحث الأصوليين بأنه : (ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري) (١) .

ويطلق على " المطلوب الخبري " عند الأصوليين : (الحكم الشرعي) (٢) .

على أن التوصل بالدليل إلى هذا المطلوب الخبري مشروط بأن يكون عن طريق النظر الصحيح ، لأنه يفيد العلم الصحيح ، وتنبني عليه نتائج علمية صحيحة .

(١) أصول الأحكام للآمدي (١٣ / ١١) نقلاً عن الوجيز في أصول الفقه ، د / عبد الكريم زيدان (ص ١٤٧) مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٨٧ م .

(٢) الوجيز في أصول الفقه (ص ١٤٧) وعلم أصول الفقه : د / عبد الوهاب خلاف ص ٢٠ مكتبة الدعوة الإسلامية ط (٨) ١٣٧٦ هـ / ١٩٥٦ م وراجع في مباحث متعلقة بالدليل : ميزان الأصول في نتائج العقول (المختصر) للسمرقندي تحقيق محمد زكي عبد البر ص ٦٩ وما بعدها . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر ط (٢) ١٤١٨ هـ / ١٩٨٤ م .

على أن صحيح المنقول لا يخالف صحيح المعقول (فالأدلة الشرعية لا تنافي العقول ، لأنها منصوبة في الشريعة لتعرف بها الأحكام ، وتستنبط منها ، فلو فاتنا لفات المقصود منها ، كما أن الاستقراء دل على جريان الأدلة على مقتضى العقول ، بحيث تقبلها العقول السليمة ، وتتقادم مقتضاها طائفة أو كارهة ، ولا كلام في عناد معاند ولا في تجاهل متعام) (١) .

من ثم يتبين أن الهداية والإرشاد قاسم مشترك بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي للدليل .

ثالثاً : تعريف الاستدلال :

الاستدلال هو : (البرهان الذي يبدأ بقضايا يسلم بها ، ويسير إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دون التجاء إلى التجربة ، وهذا السير إما بواسطة القول أو بواسطة الحساب) (٢) .

على أن ثمة فرقاً بين الاستدلال والبرهنة .

(فالاستدلال : عملية منطقية تنتقل فيها من قضايا بقطع النظر عن صدقها أو كذبها ، إلى قضايا ناتجة عنها .

أما البرهنة : فهي أخص من الاستدلال ، لأنه يشترط فيها

(١) الموافقات للإمام الشاطبي (٣ / ٢٠) مرجع سابق .

(٢) مناهج البحث العلمي : د . عبد الرحمن بدوي (ص ٨٢ ، ٨٣) مرجع سابق .

التسليم بصدق المقدمات (١) .

تعريف المنهج الاستدلالي :

وقد عرف العلماء المنهج الاستدلالي بأنه : (هو الذي نسير فيه من مبدأ إلى قضايا تنتج عنها بالضرورة دون التجاء إلى تجربة) (٢) .

ويسمى بالمنهج الرياضي أو الاستنباطي ، (لأنه يقوم على التحليل والتركيب والاستنباط ، إذ أن نتائجه مستخلصة من مقدمات) (٣) .

وهذا التعريف يحدد طبيعة المنهج الاستدلالي وأطره وقضاياها فهو منهج يعتمد على مقدمات ونتائج ، وأحكام وأدلة في عملية تتمحض للاستنباط ، وتخلص لتعقيد قواعد بناء الأدلة على أساس من التحليل والتركيب .

أضف إلى هذا أنها عمليات عقلية لا تتوقف صحتها أو انبثاقها عن تجربة سابقة ، كما أنها لا تقتصر على الإثبات فقط دون النفي ، أو النفي دون الإثبات ، وإنما تشملهما معاً .

(١) مناهج البحث العلمي (ص ٨٢ ، ٨٣) .

(٢) نفس المرجع (ص ١٨) ، ومحاضرات في قواعد البحث العلمي : د / صفوت شاكر مهنا (ص ٢٧) ط ١٩٩٠ بدون دار طبع . وتطبيق المنهج الرياضي في البحث العلمي عند علماء المسلمين : د / محمد علي الجندي (ص ٤٣) ط (١) دار الوفاء المنصورة ١٤١٠ هـ / ١٩٩٠ م .

(٣) محاضرات في قواعد البحث العلمي : د / صفوت مهنا (ص ٢٧) مرجع سابق . وراجع منهج المستشرقين الاستدلالي . دراسة نقدية للمؤلف (ص ١١) وما بعدها . مرجع سابق .

ولا مرية أن لهذه الطباع والأطر أثر كبير في عملية " الهدم والبناء " في معرض الاستدلال ، بل إنها تعتبر أساساً قوياً ومتميزاً ولازماً لهذه العملية .

ولا مناص لكل صاحب دعوة أو رؤية أو تصور من الاعتماد عليها ، وإلا باتت دعوته أو رؤيته أو تصوره بلا دليل ، ولا اعتبار لأراء وتصورات ودعوات عرت عن الأدلة .

وهذا ما يتفق مع المنطق ، وينسجم مع الواقع ، وبدون ذلك تكون الآراء والتصورات غير معقولة ، وغير منطقية ، مما يجعلها مدعاة للرفض والإنكار .

رابعاً : تعريف منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم :

في ضوء ما سبق من تعريف المنهج ، والدليل ، والاستدلال ، والمنهج الاستدلالي ، نستطيع أن نحدد ملامح واضحة لتعريف منهج الدعوة الإسلامية الاستدلالي في القرآن الكريم فنقول :

هو مجموعة القواعد المنهجية التي يرسبها القرآن الكريم في معرض الاستدلال على تقرير قضايا الدعوة الإسلامية إثباتاً أو نفياً ، والتي يصل الباحثون إليها عن طريق الاستنباط المعتمد على الاستقراء والتحليل والتركيب .

تأملات في هذا التعريف :

إذا تأملنا هذا التعريف لمنهج الدعوة الإسلامية الاستدلالي في القرآن الكريم سنجد ما يلي :

[١] إن هذا التعريف يحدد طبيعة منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم من حيث أنه قواعد أرساها القرآن الكريم ، وتتضمنها آياته الكريمة غير مستتبطة ابتداء ، لأن الله تعالى منزه عن ذلك ، فالاستنباط عمل عقلي بشري ينسجم مع طبيعة العقل البشري ، ويتنافى مع مقتضيات وخصائص الذات الإلهية التي تتفرد بكمال العلم والإحاطة ، والعلم الإلهي منزه عن النظر والاستنباط .

[٢] إن القرآن الكريم في منهجه الاستدلالي إذن يفتح للعقل البشري آفاقاً رحبة من التفكير ، والتأمل ، والنظر السليم ، والرؤية الناضجة في عملية " التدليل " أو " بناء الأدلة " .. إثباتاً ونفياً .. تأييداً ومعارضة ، قبولاً ورفضاً ، وآياته الكريمة غنية بتلك القواعد المنهجية التي يمكن لنا استنباطها وتقييدها لضبط عملياتنا الاستدلالية في معرض الدعوة ، إذا ما أردنا منهجاً راشداً للاستدلال ، وتفعيلاً لعمليتي " الإقناع " و " الاقتناع " لأنهما مناط القبول والاعتقاد والقناعات.

[٣] إن هذه القواعد إذا ما صفت في استنباطها العقول ، فخلصت للحق ، وتجردت من الهوى والمذهبية والغرض لن تختلف

حولها الفهوم .

ولا يعني نفي الاختلاف عدم التنوع ، فإن التنوع من ثمرات الاجتهاد ، وهذا يؤكد تفاعل الآيات القرآنية مع العقول وانفتاحها لاستيعاب المستجدات الطارئة ، ومعالجة مشكلات البشرية .. والتنوع لا يعني التغير وإن كان يعني التعددية ، فالقرآن الكريم ليس من قبيل الأغيار .

[٤] إذا ما حدث تعارض في استنباط هذه القواعد ، فمرد ذلك إلى قصور في الفهم والإدراك ، أو خطأ في أدوات الاستدلال ، وليس مرده إلى الآيات القرآنية ، فهي منزهة عن ذلك .

[٥] ولعل رسول الله ﷺ كان على معرفة بطبيعة منهج القرآن الكريم في الاستدلال ، لكنه لم يكن ليقعد لمنهج علمي أو بحثي حتى يبرز هذه القواعد ويوصل لها ، وإنما كان صاحب دعوة يبلغ عن الله تعالى ما يوحى إليه ، وتبقى هذه العملية مهمة العلماء والباحثين والدارسين لقضايا الدعوة تستغرق جهودهم ، وتشذ همهم لاستنباطها وإبرازها إلى حيز الواقع لتنضبط بها منهجيتهم في الدعوة إلى الله ﷻ .

[٦] ومما ينبغي مراعاته ، ونحن نعقد لمنهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم ضرورة التفريق بين منهج الدعوة ومنهج الدعاة ، فمنهج الدعوة واحد لا يتغير وإن تنوع وتعدد ، ولا يكون عرضة للاختلاف على نحو ما سبقت الإشارة إليه ، أما مناهج الدعاة

الفصل الأول

بيان طبيعة الأدلة

في

القرآن الكريم

فقد تختلف ، وقد لا تختلف.. تختلف إذا ما خضعت للمذهبية والرأي ، وقامت على التحكم والفرض ، ولا تختلف إذا ما انضبطت بضوابط المنهج الدعوي في القرآن الكريم والسنة الشريفة .

وقد يرجع سبب اختلافها إلى قناعات الدعاة الخاصة أو اتجاهاتهم الفكرية ، ورؤاهم الإصلاحية ، وتصوراتهم لمضامين وضوابط النهضة ، وقد يكون وراء اختلافهم عوامل فكرية أو نفسية أو سياسية أو اجتماعية ، سواء أكانوا أفراداً أم جماعات .

وربما كان لهذه العوامل أثر في تقسيم هذه الرؤى والتصورات الإصلاحية إلى اتجاهات ومدارس في ميادين العمل الدعوي .

وتبقى لكل جهوده المشكورة إذا ما صدق المنهج ، وخلصت النيات ، وإذا ما تم الانتصار للحق لا للمذهب أو المدرسة أو الاتجاه.

بيان طبيعة الأدلة

يعتمد القرآن الكريم في منهج الدعوة الاستدلالي على بيان طبيعة الأدلة ، لما لتلك القاعدة من آثار قوية إلى جانب غيرها من القواعد .

على أن طبيعة الأدلة يتوقف عليها نجاح الداعي في إقناع المدعو بقضيته التي يدعو إليها ، ويدل على صحتها .. والعقل إذا كان يقتضي الدليل ، ويطلب طرح ما عند الغير من دلالات على صحة دعواه فهو لا يطلب أي دليل ، وإنما يريد من الأدلة ما يقنعه وما يشبع نهمه من تطلع إلى المعرفة الجادة ، وإرواء نظراته النقدية ، وتأملاته التحليلية ، واتجاهاته الوصفية ، وصيغته البنائية وإجابته عما يطفر أمامه من تساؤلات ، وما يعنُّ له من مشكلات ، وما يطرأ له من قضايا ، وما يواجهه من أزمات .

فصيغ العقول تقتضي أن تكون الأدلة على مستوى راق يتناسب مع طبيعة الإدراك العقلي ، ويتناغم مع وسائله ، ولو لم تأت الأدلة على هذا النحو ما قنع العقل منها بشئ ، وربما كانت مظنة الاتهام بالقصور ، وعدم الارتقاء إلى مستوى الإقناع ، وبالتالي ستقابل بالاستهجان والاستغراب ، وربما الإنكار .

ولأن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى ، ولأن الله تعالى خبير بصنعتة ، فقد جاء منهج الاستدلال الدعوي في القرآن الكريم ،

ليراعي من خلال هذه القاعدة طبيعة العقل ، ومدى طموحه وطبيعة عمله ، وقدراته وطاقاته وإمكانياته ووسائله .

من ثم نجده يطرح للعقل الكثير من الأدلة ، ويعلمه صيغ البناء الدلالي الصحيح ، وما ينبغي أن يتوفر فيه ، وما يجب أن يُنأى عنه من خلال طبيعة أدلته ، وطبيعة منهجه في بنائها .

ولذا توفرت أدلة منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم على معالم متعددة توضح طبيعتها ، وتبين قدرتها على الإقناع ، وقوتها من حيث " الهدم والبناء " ، و " الإثبات والنفي " .

وتبدو طبيعة هذه الأدلة من حيث أنها :

- ١ - ربانية .
- ٢ - الإحاطة والشمول .
- ٣ - بيينة .
- ٤ - متفقة مع الواقع .
- ٥ - منسجمة مع العقل .
- ٦ - مؤثرة .
- ٧ - قاطعة .
- ٨ - ملزمة .

تأصيل قائمة بيارح طبيعة الأجلة

المبحث الأول

& ربانية الأجلة &

تعد " ربانية الأدلة " واحدة من أبرز طبيعة الأدلة وأهمها على الإطلاق من حيث أنها ربانية المصدر أي إنها من عند الله تعالى ، لذا فقد جاءت خبرة بطبيعة الإنسان، وقناعات العقول، مراعية لمستويات الإدراك ، وعنها تتبثق طبائع الأدلة الأخرى .

ولا يخفى ما للأدلة بهذه الطبيعة من أهمية .. فهي تقابل - إن صدق التلقي - بالوثوق ، لأنها ليست من معطيات العقول وقرائحها ، وإنما من نفحات الوحي الإلهي المعصوم ومقتضياته .. المتمسمة بكمال الإدراك ، ودقة التناول ، وعمق الدلالة .. المنزهة عن التفاوت والسطحية والقصور ، وتلك من لوازم العقل .

ودليل هذا :

١ - قول الله تعالى ﴿ إن الذين كفروا بالذِّكْرِ لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ (١) .

٢ - وقوله تعالى ﴿ هو الذي يُنزل على عبده آيات بينات

(١) سورة فصلت (٤١ ، ٤٢) .

ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤف رحيم ﴿١﴾ .

٣ - وقوله ﷻ ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ (٢)

فثمة آيات كثيرة إلى جانب هاتين الآيتين تبينان طبيعة الأدلة الربانية ، فالله تعالى هو منزل الكتاب على نحو من الإحكام ، وأودع فيه حكمته تعالى ، وحفظه من التبديل والتغيير والتحرير ، وهذا مدلول قول الله تعالى ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ وقوله ﴿هو الذي ينزل على عبده﴾ .

(١) سورة الحديد (٩) .

(٢) سورة الحجر (٩) .

المبحث الثاني

& وضوح الأجلة &

إن المتأمل في آيات القرآن الكريم وهي في مجملها أدلة يتبين أنها بينة الدلالة ، واضحة المعاني ، وبهذا الوضوح والبيان ينتفي اللبس والخلط ، ويزول الإبهام ، والغموض ، ويترتب على ذلك رسوخ الدلالة ، ورسوخ القضايا " مثار الاستدلال " في الذهن ، ويتلاشى على أثرها الحيرة والتردد والتهيه الذي ينشأ عن عدم وضوح الدلالة وإبهامها .

وذلك أن الأدلة ينبغي أن تكون هادية ، ولا يتحقق هذا مع غموض وخفاء ، فكيف يهتدي المدعو بشئ لا يفقه طبيعته ، ولا يعرف مدلوله؟! ، بل كيف يعتنقه ويؤمن به ويصدقه!!؟

ولعل هذا ما أشار إليه العلامة السمرقندي في تعريفه " البينة " بقوله : (هي في اللغة مأخوذة من البيان ، وهو الظهور والإظهار ومن البيونة ، وهو الفصل : سمي المعنى الظاهر الفاصل بين الحق والباطل بيئنة . وهي في الأصل اسم لما يوجب العلم قطعاً .

ثم في العرف صارت مستعملة في الأمرين ، ولهذا سميت الشهادة في باب القضاء بيئنة ، وهي ليست بقاطعة) (١) .

(١) ميزان الأصول في نتائج العقول المختصر للإمام السمرقندي ، تحقيق : د / محمد زكي عبد البر (ص ٧٣ ط (٢) إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بقطر ١٤١٨هـ / ١٩٧٨م

فالأدلة بيّنة ، لأنها تفصل بين الحق والباطل ، وتظهر الأول على الثاني ، وتبرز المعاني وتوضحها ، وهي موجبة للعلم قطعاً .
من ثم ندرك قيمة تركيز منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم على بيان طبيعة الأدلة من حيث بيانها .
ومن أدلة ذلك في القرآن الكريم ما يلي :

- ١ - قوله ﷻ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَبِتُوا كَمَا كَبَتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (١)
- ٢ - وقوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (٢) .
- ٣ - وقوله تعالى ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٣) .
- ٤ - وقوله تعالى ﴿ الرُّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ (٤) .
- ٥ - وقوله تعالى ﴿ الرُّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ﴾ (٥)

(١) سورة المجادلة (٥) .
(٢) سورة النور (٣٤) .
(٣) سورة النور (٤٦) .
(٤) سورة يوسف (١) .
(٥) سورة الحجر (١) .

٦ - وقوله تعالى مخبراً عما دار بين نبي الله موسى عليه السلام وفرعون من مجادلة : ﴿ قال لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين . قال أو لو جنّتك بشئ مبين . قال فأت به إن كنت من الصادقين . فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين . قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم ﴾ (١) .

٧ - وقوله تعالى ﴿ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم ﴾ (٢) .

دلالات التأصيل :

[١] إن الآيات الكريمة جاءت لتبين وضوح دلالات نصوصها وأنه لا عذر لمعتذر بعد ترك هذه الدلالات ، وتجاهل وضوح دلالاتها وبيانها لقضايا الدعوة ، وهذا مدلول قول الله تعالى " وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين " .

[٢] تبين الآيات الكريمة أن وضوح دلالات نصوصها جاء لهداية الناس إلى الحق ، وعلى نحو يتحقق معه الانتفاع بما فيها من مواعظ وعبر وآيات ، ومن علة بيانها أنها جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور .

(١) سورة الشعراء (٢٩ - ٣٢) .

(٢) سورة الحديد (٩) .

وهذا مدلول قوله تعالى " هو الذي ينزل على عبده آيات بينات
ليخرجكم من الظلمات إلى النور " وقوله تعالى " لقد أنزلنا آيات
مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم " .

[٣] إن إنكار الأدلة بعد تبين وضوح مدلولاتها وقطعية ثبوتها
لا يعدو كونه حماقة أو خبل أو خبط ، ومدلول هذا آيات سورة الشعراء
التي ذكرت ما دار بين فرعون ونبي الله موسى عليه السلام من مجادلات
وإصرار فرعون على إنكار الأدلة بعد وضوح دلالاتها على صدق
نبي الله موسى عليه السلام في دعواه النبوة وضوحاً دحضت على أثره حجج
فرعون ، وتبين تهافت فكره ، وضحالة عقله ، وفساد اعتقاداته في
تأليه ذاته أو ادعائه الألوهية .

المبحث الثالث

& اتفاق الأجلة مع الواقع &

من طبيعة الأدلة الدعوية في منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم أنها تأتي متفقة مع الواقع غير نابية عنه أو مجافية له ، أو متناقضة معه .

وكيف لا وهي تحثنا على فقه الواقع وتأمله وتدبره وتسيير النظر في آياته ، واستخراج كوامن أسرارها .

وكيف لا وقد استنطق القرآن الكريم الواقع بها .. فهي مأخوذة مما نراه واقعاً ونشاهده ونلمس آثاره في الكون ، ومما كان واقعاً من حياة السابقين آن نزول القرآن الكريم أو كان واقعاً من إخبار عن الأمم السابقة ، وقد وجهنا القرآن الكريم إلى أن نتلمس آثارهم ، ونتقصى خبرهم ، ليبين لنا أنه ينصب الأدلة من واقع لا يمكن إنكاره أو تجاهله أو إغفاله ، فليس أصدق في العقول من دليل ينبثق من واقع أو من مصدر أيقنت صدقه ، وجزمت بصحة إنبائه .

فدلالة الواقع دلالة قطعية ، لأننا نشاهده ونراه ، ولا يمكن أن ننكره ، ومن دلالات الواقع استدلال القرآن الكريم بآيات الخلق وتسيير الكون ، وإماطة اللثام عن كثير من أسرارها ، والحديث عن مظاهر حيويته من حركة الشمس والقمر ، وحركة الأرض واتساع السماء الذي مازال يحدث في الكون حتى الآن ، والظواهر الكونية

كالبرق والرعد والزلازل ، مما أثبت العلم يقينيته ، كما ينصب القرآن الكريم الأدلة من خلال الحديث عن الماء والزرع والثمر والحشرات والحيوانات والطيور وما فيها من منافع ومضار ، هذا على سبيل المثال لا الحصر ، فالقرآن الكريم مُترع بهذه الشواهد الدلالية التي تتفق مع الواقع وتنسجم معه .

وهذا ما يفسر به واقعية الأدلة ، ولا نعني الواقعية أن الأدلة منحوته من الواقع بمعنى أنها انبثقت من البيئة بمعزل عن الوحي الإلهي ، فهذا ما لا يمكن تصوره ، وغاية القول في هذا أن القرآن الكريم لفت الأنظار إلى مظاهر الخلق وقضايا الكون ، ليصوغ منها أدلة واقعية لا يمكن إنكارها .

فالقرآن الكريم وحي معصوم ، ولم يأت عن طريق الانبثاق البيئي أو التأثير الاجتماعي .. ﴿ وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ (١) .

(١) سورة فصلت (٤٢) .

تأصيل واقعية الأدلة :

من الأدلة التي تثبت واقعية الأدلة في منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم ما يلي :

١ - قول الله ﷻ ﴿ إنما توعدون لصادق . وإن الدين لواقع ﴾ (١)

٢ - وقوله تعالى ﴿ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماءً فأنبتنا فيها من كل زوج كريم . هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ﴾ (٢) .

٣ - وقوله تعالى ﴿ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه . بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً ﴾ (٣)

٤ - وقوله تعالى ﴿ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمتنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم . قل هو الرحمن آمنأ به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين . قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين ﴾ (٤) .

(١) سورة الذاريات (٦٠، ٥) .

(٢) سورة لقمان (١١، ١٠) .

(٣) سورة فاطر (٤٠) .

(٤) سورة الملك (٢٨ : ٣٠) .

- ٥ - وقوله تعالى ﴿ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون ﴾ (١) .
- ٦ - وقوله تعالى ﴿ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين . لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين . بل هم في شك يلعبون ﴾ (٢) .
- ٧ - وقوله ﷻ ﴿ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ (٣) .
- ٨ - وقوله تعالى ﴿ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ﴾ (٤) .
- ٩ - وقوله تعالى ﴿ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون . أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسطان مبين ﴾ (٥) .

(١) سورة يونس (٦) .

(٢) سورة الدخان (٧ : ٩) .

(٣) سورة الدخان (٣٨ ، ٣٩) .

(٤) سورة القصص (٧١ ، ٧٢) .

(٥) سورة الطور (٣٥ ، ٣٦) .

دلالات التأويل :

لا يخفى أننا بالتأمل في هذه الآيات الكريمة ، وإمعان النظر فيها ، وإنعامه بها نستطيع إدراك ما يلي :

{ ١ } أحال منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن المدعو إلى واقع لا يمكن تكذيبه ، كما لا يمكن إنكاره ، فما يوعدون محقق لا ريب ، وهو واقعي ، لأنه يتسم بالصدق ، وهذا مدلول قوله تعالى " إنما توعدون لصادق " .

{ ٢ } من دلالات الواقع أن الأثر يدل على المؤثر والسير يدل على المسير والبحر يدل على البعير ، وعليه فالخلق يدل على الخالق ، والصنعة تدل على الصانع ، والله تعالى يدل على وجوده ووحدانيته وإلهيته وقادريته ، خلقه وصنعته ، وهذا ما دلت عليه الآيات الكريمة ، فبعد أن ذكر الله تعالى معالم من خلقه ، من حيث خلقه السماء بدون عمد يرى في الواقع ، وإلقائه الرواسي في الأرض كي لا تميد بالخلق ، وبعد أن عدد بعض مظاهر نعمه ، وكلها أمور واقعية نراها ونلمسها ونشاهدها ، قال تعالى ﴿ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه .. ﴾ وقال تعالى مبطلاً عبادة ما يعبد من دونه تعالى ﴿ ماذا خلقوا من الأرض ﴾ !؟

فهل يستطيع مدع ألوهية غير الله أن يأتي من الواقع بدلالات واقعية تقطع بصحة دعواه .. مثلما جاء به القرآن الكريم من دلالات

واقعية تؤكد صدق قضايا الدين " ماذا خلقوا من الأرض "؟! أي أثر لهم ، وأي صنعة تدل عليهم!؟

لا شيء!!!

{ ٣ } إقامة القرآن الكريم الأدلة من الواقع على قدرة الله تعالى المطلقة في تغيير طبيعة هذا الواقع وتحدي الإتيان بغير مراده تعالى لتغيير طبيعة ما أراد الله تعالى تغييره .

وهذا مدلول قوله تعالى " قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمتنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم " ، وقوله تعالى " قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين " وقوله تعالى " قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء .. " " قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ... "؟! وتذليل الآيتين " أفلا تسمعون "؟! " أفلا تبصرون "!

وكان الله تعالى يقول لهم : أفلا تسمعون هذا الإخبار الإلهي وتنظرون واقعيته ، ثم أفلا تبصرون هذا الواقع الذي لا يمكن تغييره ، وذلك النظام الذي لا يمكن إبطاله ، وهذا الاستدلال متفق مع الواقع ومنسجم معه ، بل هو جزء منه ، وآية من آياته ، ومعلم من معالمه .

المبحث الرابع

& انسجام الأدلة مع العقل &

من طبيعة الأدلة في منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم أنها أدلة معقولة لا يعجز العقل عن إدراكها ، ولا يعيا عن فهمها ، لأنها تعتمد على إقناعه بما يتفق وطبيعة عمله ، بحيث يقنع به العقل ، ويتلقفه بالقبول ، ولا يعارضه أو ينكره .

ذلك أن الأدلة راعت عند نصبها القسمة العقلية المنطقية ، ووضعت أمام العقل شارات صدق الدلالة وواقعيتها وعقلانيتها ، وقد جاءت لتراعي قدرات العقل الذهنية ، وتبصر بطرق إقناعه ومحاجته إن أنكر بفعل الحجب التي تحجبه وتعوّقه عن التأمل الصحيح ، والنظر السديد ، ولا ينكر القضية بعد ثبوتها إلا جاحد أو معاند أو منكر .

ولكي تقوم الحجة على العقل لابد من أن تقف الأدلة مع مقدماته وتتسجم مع مبادئه ، وتتفاعل مع معطياته تفاعلاً يدفع المدعو إلى التسليم بمقتضيات الأدلة ومقررات الدين ، الأمر الذي يحقق قدرة الأدلة الدعوية على الإقناع وإمكانيات العقل وقدراته على الاقتناع ، ثم الإذعان ، ثم الاعتقاد ، ثم اليقين .

ولم تطلب الأدلة الدعوية من العقل أن يوقن أولاً ، ثم يفكر ، فتلك نتائج قسرية ، وإنما أوجبت عليه أن يعمل ملكاته فيما ينصب

أمامه من دلالات ، وأن يستنتج منها النتائج ، ويستنبط منها الأحكام ،
ومما يحقق هذا الانسجام (أن كل ما يعارض الشرع من العقليات يعلم
العقل فساده) (١) .

وما كان هذا ليتحقق لو أن الأدلة الدعوية جاءت مترفعة على
العقل ، مجافية له ، غير متفقة معه ، أو منسجمة مع مداركه .

ذلك (أن النظر العقلي والمنطقي والإنساني يقتضي أنه لا يمكن
أن يوجد أي تناقض أو اضطراب بين معطيات الوحي وقناعات العقل
هذا التطابق المنطقي بين العقل والحقائق المطلقة ، وما يأتي به
الوحي ، هو أخطر مبدأ عرفته نظرية المعرفة ... فكل ما يقرره
الوحي لابد أن يكون صادقاً منسجماً مع الواقع موافقاً له، إذ لا يتصور
أن يكون الله ﷻ جاهلاً أو غاشياً أو مضللاً لمخلوقاته ، وعليه فإن ما
يبينه لهم لا يمكن أن يتعارض مع حقائق الواقع ، لأنه ما أنزله إليهم
إلا للإرشاد والتعليم والهداية والتوجيه) (٢) .

سواء في ذلك الجوانب العقديّة والتشريعية .

(١) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ، تحقيق : محمد رشاد سالم (١ / ١٩٥) ، جامعة
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ط (١) ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م .

(٢) إسلامية المعرفة . المبادئ العامة . خطة العمل . الإنجازات (ص ٩١) ، سلسلة إسلامية
المعرفة (١) المعهد العالمي للفكر الإسلامي ١٤٠١هـ / ١٩٨١م بتصرف يسير ، ومقدمة
التفسير لابن تيمية (١٣ / ٣٤٠ ، ٣٤١) مرجع سابق ، دار الحرمين للطباعة ، بدون
تاريخ .

(ومن هنا ندرك بعض أبعاد دعاء الرسول ﷺ لابن عباس رضي الله عنهما بقوله " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل " (١) فببدون معرفة المآلات والعواقب التي تترتب على تنزيل الحكم على الواقع ، يغيب الفقه الحقيقي في الدين ، ويساء التطبيق ، ويتعسف فيه ويُعبث بالأحكام الشرعية ، الأمر الذي يؤدي إلى العنت ، وغياب الأهداف والمقاصد التي من أجل تحقيقها جاء الوحي الإلهي) (٢).

ذلك أن أصول الإسلام العقدية والشرعية ومبادئه وأخلاقياته تتفق مع العقل إذا ما تجرد من معوقات الإدراك ، وهي منسجمة معه في أطواره وأفكاره الناضجة ، مما يفتح باب الاجتهاد في فهم النصوص ، واستنباط الأحكام الذي ينضبط بها الواقع (٣) ، ورد ما

(١) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس بلفظ : (ضمني رسول الله ﷺ وقال : اللهم علمه الكتاب) (١ / ٢٥) كتاب العلم باب : قول النبي ﷺ (اللهم علمه الكتاب) . وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ : (اللهم فقهه) (٢ / ٣٩٠) كتاب الفضائل ، باب : من فضائل عبد الله بن عباس .

وذكر ابن حجر في فتح الباري أن الحميدي ذكره في الجمع أن أبا مسعود ذكره في أطراف الصحيحين بلفظ : (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) ، وقال الحميدي هذه الزيادة ليست في الصحيحين وذكر ابن حجر أيضاً أن هذه الزيادة أخرجها البيهقي في معجم الصحابة ، فتح الباري (١ / ٢٩٥) كتاب العلم ، باب : قول النبي ﷺ (اللهم علمه الكتاب) دار الفد العربي ، ط (١) ١٤١٢هـ / ١٩٩٢م .

(٢) مقدمة عمر عبيد حسنة لكتاب في الاجتهاد التنزيلي . د / بشير بن مولود جحيش ص ١٢ سلسلة كتاب الأمة ، وزارة الأوقاف القطرية ، العدد (٩٣) المحرم ١٤٢٤هـ .

(٣) راجع في هذا : بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله (١ / ٣٥ ، ٣٥) مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط (١) ١٩٩٤م .

لم يرد فيه نص من معطيات الواقع وأطروحات الأحداث والمستجدات على القواعد الكلية المستنبطة من روح الشريعة الإسلامية والمؤيدة بنصوص الوحي الإلهي لاستنباط أحكامه .

ومما يؤكد هذا الانسجام البين بين الوحي والعقل ، بناء التكليف على الاختيار ، لتحقيق مفهوم الإرادة المنسجمة مع الوحي والعقل المنضبطة بهما ، أضف إلى ذلك أن (مصدر العقل والوحي هو الله ، فلا يمكن أن يقع التناقض والتعارض ، وأن أي تعارض معناه ضعف في سند المنقول ، أو عجز وخطأ في كيفية الاستدلال ، وعند احتمال التعارض ، فإن حكم الوحي المعصوم مقدم على حكم العقل المظنون) (١) وهكذا تحقق الإرادة المنسجمة مع الوحي والعقل .

فالدين لا يفرض قضاياها على المدعو فرضاً دون أن يفتتح بها عقلاً ، ويشعر في ذاته بصدقها ، فإذا قبلها عن طواعية وعن روية وإرادة وقصد ، صار الاعتقاد بها فرضاً عليه ، ونتيجة حتمية للإذعان لما يتفق وصيغ العقول السليمة ، ولا يعني هذا أنه ينكر على الفطرة الإيمان بقضايا الدعوة ابتداء من ذاتها دون تفكير ، فهذا يعبر عن سلامتها ، فلا معنى للتكليف مع القسر أو الفرض ، إذ التكليف

(١) مقدمة د / عمر عبيد حسنة لكتاب العقل العربي وإعادة التشكيل (ص ١٧) ، د / عبد الرحمن الطريبي ، كتاب الأمة . وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية قطر .

مناطه الاختيار^(١) ، والاختيار يحسمه العقل بالتفكير الراشد ،
والتأمل الفاحص .

وإذا ما عُمِّيت المدركات عن العقول أو تُعْمَد تعتيم قيمها أمام
العقل ، بتعطيل وسائل الإدراك والتشويش على الفطر السليمة ، فحتماً
ستكون النتائج سلبية وغير معقولة ، لذا تحتم أن تكون مدعاة للإنكار
ومثاراً للرفض ، لأنها لم تكن منسجمة مع العقل ، ولا متفقة مع
معطياته ومبادئه ، مما يضيف عليه هالات من الغموض ، ودواعي
الخلط واللبس يدفع بها إلى دائرة الإبهام ، والإبهام مثار للشك ،
ومدعاة للارتياح ، من ثم تحتم الحكم بعدم عقلانية المعارضة ،
وتحكيم الهوى في المنازعة .

(١) راجع : الموافقات للإمام الشاطبي (٢ / ٤١٥) وما بعدها ، تحقيق : د / عبد الله دراز ،
دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط (٣) ١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م .

تأصيل انسجام الأدلة مع العقل

من الأدلة القرآنية على هذا ما يلي :

- ١ - قول الله تعالى ﴿ كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلمكم تعقلون ﴾ (١) .
- ٢ - وقوله ﷻ ﴿ كذلك يبين الله لكم آياته لعلمكم تعقلون ﴾ (٢) .
- ٣ - وقوله ﷻ ﴿ إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلمكم تعقلون ﴾ (٣) .
- ٤ - وقوله تعالى ﴿ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ﴾ (٤) .
- ٥ - وقوله ﷻ ﴿ ليذَّبِروا آياته وليتذكر أولي الألباب ﴾ (٥) .
- ٦ - وقوله تعالى ﴿ كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهي ﴾ (٦) .
- ٧ - وقوله تعالى ﴿ أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون إن في ذلك لآيات لأولي النهي ﴾ (٧) .

-
- (١) سورة البقرة (٧٣) .
 - (٢) سورة البقرة (٢٤٢) .
 - (٣) سورة الزخرف (٣) .
 - (٤) سورة العنكبوت (٤٣) .
 - (٥) سورة ص (٢٩) .
 - (٦) سورة طه (٥٤) .
 - (٧) سورة طه (١٢٨) .

- ٨ - وقوله تعالى ﴿ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر
والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ (١) .
- ٩ - وقوله تعالى في أهل لوط ﴿ إنا منزلون على أهل هذه
القرية رجلاً من السماء بما كانوا يفسقون . ولقد تركنا منها آية
بينة لقوم يعقلون ﴾ (٢) .
- ١٠ - وقوله تعالى ﴿ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله
مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم
بين يدي عذاب شديد ﴾ (٣) .
- ١١ - وقوله ﷺ ﴿ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم
كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون
قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ﴾ (٤) .
- ١٢ - وقوله تعالى ﴿ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة
فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ﴾ (٥) .

(١) سورة النحل (١٢) .

(٢) سورة العنكبوت (٣٤ ، ٣٥) .

(٣) سورة سبأ (٤٦) .

(٤) سورة البقرة (٢١٩) .

(٥) سورة الأنعام (٩٨) .

حجرات التأويل :

إذا ما تأملنا هذه الآيات نجد ما يلي :

{ ١ } أن الله تعالى نصب الأدلة في القرآن الكريم من الكون والنفس ليعقلها الإنسان ، وللتعقل مدلوله إنه يعني تقلب الأدلة من سائر وجوهها ، والتفكر فيها ، وتدبر معانيها ، والانتهاه بها عما لا ينبغي أن يتصف به العقل من فساد في التصور ، والاعتبار بما فيها من عبر لتدفع إلى الإيمان .

إنها إذن عملية عقلية عميقة وواسعة لا تقف عند حد معين ، ولا تنتهي عند مظهر بذاته ، فالأدلة ينبغي ، بل يجب ألا تمر على العقل كالبرق الخاطف ، أو بما نطلق عليه " التمرير " دون تأمل أو تفحص أو تدبر أو نظر .

فالنظرة العجلى لا تفيد ولا تغني ولا تسمن من جوع ، فهي ليست محل تدبر أو تأمل ، كما أنها مظنة تفويت الحكمة على العقل .

{ ٢ } من ثم نجد هذه الآيات الكريمة لا تتحدث عن التعقل فقط وإنما نجدها تتسع لتشمل مترادفات كثيرة هي في النهاية ثمرة جهد عقلي ، وهذا مدلول قول الله تعالى ﴿ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ .

وقوله تعالى ﴿ لقد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ﴾ .

وقوله تعالى ﴿ وما يعقلها إلا العالمون ﴾ وقوله تعالى ﴿ أفلا يتدبرون القرآن ﴾ (١) ﴿ إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ﴾ (٢) .

{ ٣ } الآيات تخاطب العقول السليمة : توجهت الآيات إلى العقول السليمة الفاحصة المتأملة العاملة المقدرة لمكائنها وطاقتها الفاقهة ببواطن الأمور ، الباصرة بعواقبها ، المنتفعة بالتفكير والتعقل وعابث العقول التي أهملت تلك الطاقات والقدرات ، وعمت وسائل إدراكها وأعاقتها عن التأمل والنظر والانتفاع بأوامر الوحي الإلهي وتوجيهاته ، ولو أنها فعلت لأثمرت ثمرات ناضجة ، ولكنها تقاعست عن ذلك أو تجاهلته أو استكبرت على تفهمه ، وأنكرت قبول ما لا يمليه الهوى ، ولفقت الآيات الكريمة أنظارهم إلى ضرورة النهوض واليقظة من هذا السبات ، والإفاقة من تلك الغفلة .. ولكن قوماً لا يفقهون !!!

{ ٤ } فقه الدلالات في مقدور العقل :

بينت الآيات الكريمة أن فقه دلالات الأدلة وتأملها وتدبرها أمر ممكن عقلاً ، لذا خاطبت العقل بذلك ، ولو لم يكن ممكناً ما كلفته به لأن الله تعالى لا يكلف الإنسان بما لا يطيق .

(١) سورة محمد (٢٤) ، وسورة النساء (٨٢) .

(٢) سورة يونس (٦٧) ، وسورة الروم (٢٣) .

وطالما أنه تعالى أمر العقل بفهمها ، إذن فهي في مستوى الإدراك ، وهي دلالات معقولة .

وطالما أنه تعالى أمر العقل بفهما ومعرفة وجوهها واستنباط شارات الدلالة والأحكام منها واستخلاص النتائج ، والوقوف على العبر والعظات التي تدل عليها ، إذن فهي دلالات معقولة ، أي أنها في مستوى الإدراك .

الذين يعطلون وسائل الإدراك :

تشير الآيات الكريمة التالية إلى خطورة تعطيل وسائل الإدراك عن ممارسة دورها الإدراكي ، لما له من آثار سيئة على مسيرة الاعتقاد والسلوك ، وتنعي على أولئك الذين عطلوا وسائل إدراكهم ، وتنزلهم بسبب ذلك إلى درجة البهيمية .

١ - قوله تعالى ﴿ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ (١) .

٢ - ومدلول قوله تعالى ﴿ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون . ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ﴾ (٢) .

(١) سورة الحج (٤٦) .

(٢) سورة الأنفال (٢٢، ٢٣) .

٣ - ومدلول قوله تعالى ﴿ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ﴾ (١) .

٤ - ومدلول قوله تعالى ﴿ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ﴾ (٢) .

فهؤلاء وأولئك لم يعملوا عقولهم في فهم قضايا الدين التي نصبت من أجلها الأدلة ، لأنهم عطلوا وسائل إدراكهم عن فهم الحق الظاهر والواضح وأبوا إلا الإنكار والمعارضة !!

لعله قد اتضح مما سبق طبيعة الأدلة من حيث كونها معقولة تتفق مع العقل ، وتتسجم مع مقدماته ومبادئه ، كقاعدة من قواعد منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم ، ولا يخفى ما لهذه القاعدة من أثر بالغ في فناعة الإنسان بالدين وإذعانه له واعتقاده به .

(١) سورة يونس (٤٢) .

(٢) سورة الروم (٥٢) .

المبحث الخامس

التأثير البالغ

لا مرية أن التأثير البالغ أحد معالم طبيعة الأدلة الدعوية في القرآن الكريم ، وهذا التأثير لا يقتصر على العقل فقط باعتباره مخاطباً بفهم الأدلة ، ومعرفة طبيعتها ومقتضياتها ، وصياغة المقدمات واستخلاص النتائج ، وإنما يمتد ليتعمق في جنبات النفس الإنسانية ، ويسبر أغوارها ، ويكشف غموضها ، ويبرز حقيقتها ، ويوضح إيجابياتها ، ويؤمى إلى سلبياتها ، فالقلب يخشع لها ، والنفس تهفو إليها ، والآذان تصغي في خجل ، وتخضع الجوارح في أنين لجلالها وهيمنتها ، ويجد العقل فيها ما يشبعه ويغنيه ، ويسعده ولا يشقيه ، وإذ تخاطبه لا تعييه ، وتقدر طاقاته ، ومن الانحرافات تحميه ، وتنأى به عن الشطط وباليقين تغذيه ، وإلى الحق ترشده ، ومن مآهات الباطل تنجيه .

وكيف لا وجلال الحق يظهر من ثناياها ، والنور يتلألأ في طواياها ، إنها كلام الله تعالى الذي يخضع له الكون وبيد ، وتخضع له الجوارح وتلين ، وتخضع له الجبابرة ساجدين .

تأصيل التأثير البالغ للأدلة

والقرآن الكريم مترع بالأدلة التي توضح تأثير الأدلة القرآنية على الكون والإنسان ومنها ما يلي :

١ - قول الله تعالى ﴿ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ﴾ (١) .

٢ - وقوله تعالى ﴿ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ﴾ (٢) .

٣ - وقوله تعالى ﴿ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ﴾ (٣) .

٤ - وقوله ﷺ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آما فاكبتنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله بعدما جاءنا من الحق ونطمع أن

(١) سورة الحشر (٢١) .

(٢) سورة الأنفال (٢ : ٤) .

(٣) سورة الأعراف (١٩٦) .

يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين . فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ﴿ (١) .

٥ - وقوله تعالى ﴿ طه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن يخشى . تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلى . الرحمن على العرش استوى . له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى . وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى . الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ﴾ (٢) .

٦ - وقوله تعالى ﴿ قل هو من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون ﴾ (٣) .

٧ - وقوله تعالى ﴿ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ﴾ (٤) .

٨ - وقوله تعالى ﴿ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ﴾ (٥) .

(١) سورة المائدة (٨٣ : ٨٥) .

(٢) سورة طه (١ : ٨) .

(٣) يونس (٣٥) .

(٤) يونس (١٠٠) .

(٥) سورة هود (٥) .

٩ - وقوله تعالى ﴿ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب . أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين . الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد ﴾ (١) .

١٠ - وقوله تعالى ﴿ قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شئ وهو الواحد القهار ﴾ (٢) .

١١ - وقوله تعالى ﴿ إنه لقول فصل . وما هو بالهزل ﴾ (٣) وهذا مدلول قوله تعالى " إنه لقول فصل وما هو بالهزل " ، وقوله تعالى " أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهْدِي إلا أن يهْدِي "

(١) سورة الزمر (٢٤) .

(٢) سورة الرعد (١٦) .

(٣) سورة الطارق (١٣ ، ١٤) .

وقوله تعالى " قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ... " وغير ذلك من الدلالات القرآنية الكريمة المذكورة وغير المذكورة .

دلالات تمتع العقل وتؤنس القلب

دلالات التأطير

لا يخفى على من يتلو هذه الآيات إدراك شارات التأثير البالغ على النفس وعلى العقل .. فالعقل يجد فيها طلبته من متعة الإقناع ، وصدق الدلالة ، وقوة البرهان ، وجزالة اللفظ ، وروعة البيان ، ودقة التأمل ، وحسن الفكرة ، والحجج القاطعة لجدل العقول ، وقطع النزاع وفصل القول ، وحسم أوجه الخلاف في المعقولات ، إنها دلالات تتأبى على القياس ، ولا تستطيع أن تأتي بها العقول والحواس .

والقلب يستشعر تلك المعاني المقدوفة من الغيب المطلق التي جاءت لتستحوذ عليه ، وتملك سويداءه ، لا يجد أمامها مناصاً من الخشوع ، ولا مفراً من الإذعان والخضوع .

إنها تستثير كوامن مشاعره .. تحرك حالة جموده .. تهزه لتنتفض عنه ران ما كسب .. تملأه بنور اليقين ، ويرد الإيمان .. تكره إليه الكفر والفسوق والعصيان .

إنها دلالات تلين لها القلوب وتقشعر منها الجلود ، لكن أي قلوب وأي جلود .. إنها قلوب الذين يخشون ربهم بالغيب ، وجلودهم

يستشعرون هيمنتته فيخضعون له ، ويركنون إليه .. يستتصرون به على أنفسهم الأمانة بالسوء ، ونزعاتهم التي تدفعهم إلى المنكرات ، وأهوائهم التي تدفعهم إلى ترك الخيرات .. يتقون بهذا النصر ، ويعتزون به ﴿ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ (١) .

وهذا مدلول قوله تعالى " تقشعر منها جلود الذين يخشون ربهم بالغيب ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله " وقوله ﷻ " ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق " وقوله تعالى " وما أنزلنا عليك القرآن لتشتقى إلا تذكرة لمن يخشى " .

ولعلك تلاحظ هذا التأثير البالغ في النفوس في شهادة أعداء القرآن أنفسهم الذين حاولوا أن يصفوه تارة بالسحر ، وتارة بالكهانة ، فها هو المغيرة بن شعبه لا يتمالك نفسه أمام تلك المشاعر النفسية التي تهزه من داخله حينما سمع القرآن الكريم ، وقد عبر عن ذلك حين سألته قريش عنه فقال : (ماذا أقول ؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ، ولا أعلم برجزه أو قصيده مني ولا بأشعار الجن . والله ما يشبه الذي يقول شئ من هذا ، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله ، وإنه يعلوا

(١) سورة آل عمران (١٦٠) .

ولا يعلى عليه ، وإنه ليحطم ما تحته (١) .

وتستطيع أن تقف على العديد من النماذج للتأثير النفسي للقرآن الكريم في كتب السنة والسير والتراجم (٢) .

إنها إذن دلالات تراعي ما في النفس الإنسانية من قوى وطاقات وقدرات وإمكانات .

ذلك أن (في النفس الإنسانية قوتان : قوة تفكير ، وقوة وجدان وحاجة كل واحدة منهما غير حاجة أختها ، فأما إحداها فتتقّب عن الحق لمعرفة وعن الخير للعمل به ، وأما الأخرى فتسجل إحساسها بما في الأشياء من لذة وألم ، والبيان التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاجتين ، ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين ، فيؤتيها حظها من الفائدة العقلية والمتعة الوجدانية (٣) .

إنها دلالات كلام الله تعالى (فهو الذي لا يشغله شأن عن شأن

(١) دلائل النبوة للبيهقي (٢ / ١٩٨) دار النصر للطباعة بالمدينة المنورة ١٩٦٩ م ، والسير النبوية لابن كثير ، تحقيق : مصطفى عبد الواحد (١ / ٤٩٩) دار الرائد العربي ، بيروت ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م ، وإعجاز القرآن للباقلاني ، تحقيق : أحمد صقر (ص ٥٣) وما بعدها ، دار المعارف المصرية ١٩٧٧ م .

(٢) منها على سبيل المثال : الطبقات الكبرى لابن سعد (٣ / ٢٦٧) بيروت ١٩٥٨ م ، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري (٧ / ١٧٦) مطبعة الحلبي ١٩٥٩ م .

(٣) النبأ العظيم : د / محمد عبد الله دراز (ص ١٣ ، ١٦) دار الثقافة ، الدوحة ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م ، الرسالة الدنية من العقود والألبي للإمام الغزالي (ص ٧) المطبعة المحمودية التجارية بدون تاريخ .

وهو القادر على أن يخاطب العقل والقلب معاً بلسان ، وأن يمزج الحق بالجمال معاً يلتقيان ولا يبغيان ... ألا ترى القرآن الكريم في فسحة قصصه وأخباره لا ينسى حق العقل من حكمة وعبرة ؟

أو لا تراها في مغمعة براهينه وأحكامه لا ينسى حظ القلب من تشويق وترقيق وتحذير وتنفير ، وتهويل وتعجيب ، وتبكيه وتأييب؟ يبيث ذلك في مطالع آياته ومقاطعها وتضاعيفها (١) .

هذا التأثير شهد به أعداء الحق ومنكرو الرسالة والمعترضين على الوحي الإلهي .

لعله قد اتضح من خلال ما سبق طبيعة الأدلة الدعوية في منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم من حيث قوة تأثيرها على العقل والقلب معاً .

(١) النبا العظيم (ص ١٣ ، ١٦) .

المبحث السادس

القطع والإلزام

القطع والإلزام أحد أبرز طبائع الأدلة الدعوية لمنهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم ، أما قطعيتها فقد جاءت من بيانها وتساقطها مع الواقع ، وانسجامها مع العقل ، وانبثاقها عن الحكمة الإلهية .

وأما إلزامها للخصوم المنكرين والمعارضين والمجادلين والمشككين ، فلأنهم لم يستطيعوا معارضتها، والإتيان بمثلتها في وضوح معانيها ، وقوة حجتها وسلامة براهينها ، ونصوح دلائلها ، وصدق بيناتها ، ودقة مفرداتها ، وإحكام عباراتها ، فإن لم يؤمنوا بها فقد ألزمتهم بضرورة الإيمان بصدق قضايها ، إلا أن يأتوا بمعارض ، وقد تعذر هذا عليهم من قبل ، ومن هنا تسقط أباطيلهم ، وتدحض حججهم ، وتتهافت آروهم وتصوراتهم .

ومن ثم لم يجد المنصفين منهم إذا ما صفت قرائحهم ، واعتدلت فطرهم ، واستقامت طويتهم ، وحسنت نياتهم ، لم يجدوا مناصاً من التسليم لما ألزمتهم به ، والإذعان لما أظهرته في عقولهم من بينات ، والانصياع لما تضمنته من حقائق وآيات .

تأصيل دلالة القطع والإلزام :

ولعل قطعية الأدلة الدعوية في القرآن الكريم وإلزامها واضح من خلال ما سبق سوقه من آياته تبين طبيعتها من حيث ربانيتها ، وبيانها ، وانسجامها مع العقل ، وانفاقها مع الواقع ، هذا فيما يتعلق بقواطع دلالة النصوص القرآنية على أن نصوصاً أخرى في القرآن الكريم تحمل دلالات ظنية (احتمالية) تحتمل أكثر من معنى ، وهذا لا يقدر في قطعية دلالات القرآن الكريم من حيث الورد والتلقي ، ومن حيث ما ورد منها قطعي الدلالة ، أو ظنيها .

وقطعي الدلالة وظنيها جاء رحمة بالعقل ، ليقطع بما زوده الوحي الإلهي به من معان لا مجال له في العمل بها ، وليس له إلا التسليم ليوفر له الجهد والوقت ويدفعه إلى أن ينشط في عمله ، وليفتح للعقل باب الاجتهاد في فهم نصوص القرآن الكريم فيما أورده من دلالات ظنية مراعاة لما ركّب فيه من طاقات وقدرات ذهنية ، وتطلع إلى المعرفة والتأمل والبحث ، إضافة إلى إثراء الفكر بالتنوع والتعددية توسعة على الأمة ورفعاً للحرص والمشقة .

ومثال الدلالات الظنية قول الله تعالى ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ ^(١) فلفظ (القُراء) في اللغة العربية مشترك

(١) سورة البقرة (٢٢٨) .

بين معنيين ، فهو يطلق لغة على الطهر ، ويطلق لغة على الحيض ، فيحتمل أن يراد به ثلاثة أطهار ، ويحتمل أن يراد ثلاثة حيضات^(١) ومن ذلك أيضاً لفظ (الندّ : للمثل وال ضد . و " الدين " الطاعة والجزاء . و " عسّس " إقبال الليل وإدباره)^(٢) .

وكما لا تقدح الدلالات الظنية في قطعي الدلالة ، فلا تقدح في إلزام الدلالة ، إذ لا يعني احتمال ورود أكثر من معنى للنص القرآني الكريم في ألفاظه العامة أو المطلقة أو المشتركة ترك كل المعاني ، وعدم العمل بها ، وإسقاط حجيتها ، فهذا عبث بأي القرآن الكريم ، وقلّة دراية ، وخطأ منهج ، فالآية ملزمة على أي من المعاني التي تحتملها .

وهذا كما قلنا من باب التوسعة ورفع الحرج والمشقة عن الأمة فمن أخذ بمعنى الطهر في دلالة (القرء) فهو ملزم له ، ومن أخذ بمعنى الحيض في دلالاته فهو ملزم له ، وهذا تأكيد لحجية الآية الكريمة وبيان لمدى روعة النص القرآني ومرونته ومراعاته لطبيعة اللغة العربية ، وطبيعة العقل البشري .

(١) علم أصول الفقه : الأستاذ عبد الوهاب خلاف (ص ٣٥) دار القلم ، ط (٢) ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م .

(٢) التعبير في علم التفسير للإمام السيوطي . تحقيق : زهير عثمان نور ص (٣٨٧) مطبوعات وزارة الأوقاف القطرية ، ط (١) ١٤١٦هـ / ١٩٩٥م .

(ومن شأن هذا أن تنمو الحياة العلمية باستمرار ، وأن تكون في خدمة الحياة الإنسانية ، ومواكبة لها في تطورها وتجدد أحداثها ، فلا يكون العلم بمعزل عن الحياة ، ولا يكون الدين غريباً في دنيا الناس) (١) .

ومن ثم تتأكد حجية أي القرآن الكريم (فكتاب الله تعالى دليل على كلامه ، وكلامه صدق لا محالة ، فيجب الإيمان والعمل به ، قال الله تعالى ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ﴾ (٢) (٣) .

تعقيب :

يتضح من خلال ما سبق بيانه أن قاعدة " بيان طبيعة الأدلة " واحدة من أبرز قواعد منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم ، لما لها من أهمية بالغة في الإقناع والافتناع .. والتأثير والتأثر (٤) ، والخضوع والإذعان ، إذ لا يجد المدعو بعد بيان طبيعتها إلا التسليم بها ، واعتناق قضايها ، وترسيخ مفاهيمها ، والإيمان بقيمتها .

(١) منهج البحث في العلوم الإسلامية : د / محمد الدسوقي (ص ١٥٧) مرجع سابق .

(٢) سورة الأنعام (١٥٥) .

(٣) ميزان الأصول في نتاج العقول (المختصر) للإمام السمرقندي ، تحقيق : محمد زكي عبد البر (ص ٧٩) مرجع سابق .

(٤) نقصد بالتأثر : تأثر المخاطبين بها لا أنها تأثرت بمؤثرات مغايرة أو خضعت لمفاهيم بشرية .. حاشا لله .

الفصل الثاني
قواعد منهج الدعوة الإسلامية
في القرآن الكريم

تهديد :

لا مرية أن القرآن الكريم غني بالقواعد المنهجية اللازمة لضبط العمل الدعوي ، وترشيد ممارسات الدعاة العملية في سائر ميادين الدعوة .

ومن البديهي أن نجاح أي عمل مرهون بنجاح منهجيته ، ونجاح منهجيته مرهون كذلك بقوة التصور والإدراك اللازمين لفقته الواقع فقهاً ينسجم مع طبيعة العمل الدعوي ، وهو فقه يمتد ليشمّل عناصر متعددة تلزم لصياغة القواعد المنهجية الراشدة ، ومنها :

١ - فقه الأحداث والوقائع والمؤثرات ، وما يجب أن يقدّم وما لا يجب ، وما ينبغي فعله وما لا ينبغي ، وفقه الأعراف والعادات والتقاليد ، ومدى انسجام الإنسان معها وانفعاله بها ، ومدى استعدادها للتخلص منها والاستمساك بها .

٢ - فقه طبيعة الإنسان " كمدعو" ^(١) ، ومن ذلك فقه طبيعة التكوين ، ومعرفة مواطن القوة فيه والضعف ، والدراية بطبيعة التأثير والتأثر ، وعوامل القبول ، ودوافع الرفض ، وتفهم نوازع الانتقاد، والثورة ، واستبصار جوانب الخير فيه والشر ، ومعرفة روافد الطمأنينة الذاتية وعوامل اليأس والقنوط ، ومراعاة تفاوت الإدراك

(١) وفقه طبيعة الإنسان كمدعو جزء من فقه طبيعة الواقع ، لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ، كما لا يمكن فهم الواقع بمعزل عن الإنسان ولا فهم الإنسان بمعزل عن الواقع .

ومعرفة مدى جموده ومرونته ، وتردده وثباته ، وإمكانية إقناعه ودرجة اقتناعه ، وضرورة معرفة توجساته وآماله ، وقوة إقدامه وإحجامه .

وهذا كله لازم لمعرفة صياغة الدليل ومعرفة مدى فعاليته ، ومعرفة كيفية اقتناع المدعو به وطرق إقناعه .

إذ أن ملاك الأمر في عملية " الإقناع والاقناع " هو " إنشاء الدليل " وإن شئت فقل " بناء الأدلة " ، وطالما كان الدليل قوياً كانت عملية الاستدلال على قضايا المدعو إليه قوية ، وضعفها مرهون - كما لا يخفى - بضعفه .

بيد أن القواعد المنهجية الاستدلالية التي تستنبطها من القرآن الكريم تستلهم قوتها من قوته ، وشموليتها من شموليته ، وسبحان الله تعالى القائل ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ (١) .

والحكيم هو الذي يضع الشئ في موضعه ، ويقدره قدره ، ويحكم تدبيره ، ويعرف ما يترتب عليه من آثار (٢) .

(١) سورة فصلت (٤٢) .

(٢) مفاتيح الغيب (٢٧ / ١١٣) ، وتفسير محاسن التأويل للقاسمي ، تخريج محمد فؤاد عبد الباقي (٤ / ٢٨٠) دار الفكر ، بيروت ، ط (٢) ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م ، والنكت والعيون للماوردي ، مراجعة وتعليق : السيد عبد المقصود عبد الرحيم (٥ / ١٨٦) دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان (١) ١٤١٢هـ / ١٩٩٢م .

والله تعالى يقول ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (١) .

لذا جاءت قواعد المنهج الدعوي في القرآن الكريم لتراعي الثوابت والمتغيرات في ذات الإنسان ، وفي الكون من حوله ، وتراعي قدراته ، وطاقاته النفسية ، وحاجياته الواقعية .

وسوف نبين فيما يلي - بمشيئة الله تعالى - ما وفقنا إليه من استنباط لهذه القواعد المنهجية الاستدلالية .

(١) سورة الملك (١٤) .

المبحث الأول

صدارة النص القرآني والحديث الشريف

من روائع قواعد منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم " صدارة النص القرآني المبارك والحديث الشريف " على أن هذه القاعدة تأتي علي رأس قواعد التأسيس والبناء لمنهج دعوي راشد ومنضبط ، ذلك أن كل القواعد تنبثق من معين القرآن الكريم والسنة الشريفة فهي تمتد لتضرب بجذورها في معين الوحي الإلهي، وتقتطف ثمارها من حكمة النبوة ، وذلك لما يتمتعان به من الكمال المطلق .

على أننا نقصر دراستنا هنا على القرآن الكريم باعتباره موضوع البحث ، ولأننا لا نستطيع الجمع هنا بين قواعد منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم والسنة الشريفة .

لكننا نوميء هنا إلى صدارة النص القرآني والحديث الشريف باعتبار إرساء القرآن الكريم لهذه القاعدة في منهج الاستدلال .

صدارة الكامل ضرورة عقلية :

القصور لازمة من لوازم التفكير العقلي ، لأن العقل يعتمد في مداركه على وسائل محدودة الإدراك ، ضيقة الأفق ، ومعرفة العقل سطحية النظرة ، وإن تعمق العقل في بعض الأحيان في مسائل التفكير والتأمل ، وقضايا النظر والاستدلال ، فإنه ما زال العقل يعجز عن إدراك ذاته، وإماطة اللثام عن جوانب مجهولة في طبيعة إدراكه ،

من ثم يعجز عن إدراك حقيقة كثير من الأشياء ، وخاصة ما غابت عنه ، أو استترت ، أو تأبى على الظهور له ، ومع تقدم العمل العقلي وتفوقه إذا ما قورن بسائر المخلوقات ، ومع نهوضه ورقيه ، ومع اكتشافه لمساحات من المجهول في الكون ، إلا أنه يقف عاجزاً عن إدراك جوانب الغيب أو " اللامنظور " .

ومع قدرته على القياس والترجيح ، والتمييز بين الحسن والقبيح ، والحق والباطل ، والغث والسمين ، وبناء المقدمات وترتيب النتائج ، وإدراك العلل ، وإزالة الاشتباه والوصول إلى معارف ظاهرة بينة إلا أن شيئاً من ذلك كله لم يكن منحة ذاتية ، وإنما كان منحةً ووهباً من الخالق سبحانه وتعالى للعقل ليدرك حجم إدراكه ، وليدرك قيمة رسالته في الحياة ، ويدرك دلالات الخلق على عبودية الخالق ، وليكون منافعاً للتكليف ، ووعاءاً للرسالة .

والعقل يعترف بالعجز عن إدراك المزيد فيما يؤمن به وما يراه ويحسه إلا بإعانة وتوفيق من جهة أخرى ، أو بالأحرى من مصدر تتصف معارفه بالكمال والدقة ، والعمق والإحاطة ، والشمول والانفتاح على جوانب المرئى والمشاهد ، والمستتر والغائب ، ليزود العقل بوسائل الإدراك ، ويكشف له حقيقة المدركات ، لتتفتح المعارف من دائرة المجهول ، فتضيق مساحة المجهول أمام حكمة الوحي .

وهذه بديهة عقلية ونتيجة حتمية لا ينكرها إلا معاند ومكابر ، ذلك أن من بديهيات العقل أن القاصر يحتاج إلى كامل ، والعاجز يفتقر إلى قوي ، والضعيف يفتقر إلى قادر ، والجاهل إلى معلم ومعارف العقل في مجملها تتصف بالعجز والضعف ، وتفتقر إلى مصدر معرفي يحقق لها ما لم تستطع تحقيقه ، فضلاً عن أن وجود العقل مفتقر إلى موجد .

من ثم كانت حكمة الله تعالى في إرسال الرسل ، وإنزال الوحي الإلهي بالرسالات لهداية العقل إلى الحق ، والتفريق بينه وبين الباطل وبيان الغواية من الرشاد ، والهداية من الضلال ، والصدق من الكذب والحسن من القبيح ، والصالح من الفاسد .

إنه يبين للعقل جملاً من المتناقضات ^(١) ، ويوضح له شارات كل مناقض لنقيضه ، ومقابل لمقابله ليساعده على الفصل في الحكم ، وقطع سبل الالتباس ، وسد منافذ التردد والحيرة والشك والارتياب .

فالعقل يقطع بالمعطيات القطعية التي يرد بها النص القرآني ، وينسجم معها ، ويتبارى في الدفاع عن قناعاتها ، والترويج لقطعياتها . هذا فيما يتعلق بدلالاته القطعية ، أما ما يتعلق بدلالاته الظنية من المعاني فهو إعطاء العقل فسحة لتدبر آياته ومعانيه ، وضبط

^(١) وسوف نورد لهذه القضية بحثاً خاصاً في ثنايا هذا البحث ، والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

اجتهاداته ومداركه .

ذلك أن (دلالات آيات القرآن الكريم إما قطعية وإما ظنية ..
فالنص القطعي الدلالة هو ما دل على معنى متعين فهمه منه ولا
يحتمل تأويلاً ولا مجال لفهم معنى غيره منه مثل ﴿ ولكم نصف ما
ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ﴾ (١) .

وأما النص الظني الدلالة فهو ما دل على معنى ، ولكن يحتمل
أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه غيره ، مثل قوله ﷺ
﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ (٢) ، فيحتمل أن يراد
بالقراء ثلاث أطهار أو ثلاث حيضات ، على أن دلالته من جهة
مصدريته وطريق نقله إلينا فهي قطعية (٣) .

وغاية ما نريده هو تقرير هذه القاعدة (لا يوجد معقولٌ صريح
يخالف المنقول الصحيح) (٤) .

من ثم كان لا بد للعقل أن يسلم بحاكمية الوحي الإلهي
وصدافته .

(١) سورة النساء جزء من الآية (١٢) .

(٢) سورة البقرة جزء من الآية (٢٢٨) .

(٣) علم أصول الفقه : أ / عبد الوهاب خُلاف (ص ٣٤ ، ٣٥) مرجع سابق بتصريف يسير .

(٤) شمول النصوص لأحكام أفعال العباد لابن تيمية ، تحقيق : صالح المهندس (ص ١٢) مطبوعات وزارة الأوقاف بقطر ، ط (١) ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م .

ولعلنا ندرك من هذا قيمة صدارة النص الإلهي بلفظه ومعناه (القرآن الكريم) أو بمعناه دون لفظه (١) (السنة الشريفة) لما يتحقق به من الكمال والعصمة ، وما تتحقق به معانيه ودلالته من الدقة والإحاطة والثبوت والقطع .

تأطيل القائمة :

عندما نقرأ أي القرآن الكريم ، ونتدبر معانيها ، ونفقه أوجه فصاحتها وبلاغتها ، وسلامة ذوقها ، ودقة أساليبها ، نجدتها تتحدث عن حتمية صدارة النص القرآني، وكذا حتمية صدارة الحديث الشريف لكن في مرتبة تالية لنص القرآن الكريم .

ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى :

- ١ - ﴿ إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ﴾ (٢)
- ٢ - ﴿ ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ﴾ (٣) .
- ٣ - ﴿ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ﴾ (٤) .
- ٤ - ﴿ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ﴾ (٥) .

(١) علم أصول الفقه . الأستاذ عبد الوهاب خلاف (ص ٢٣) مرجع سابق .
(٢) سورة الأنعام (٥٧) .
(٣) سورة الممتحنة (١٠) .
(٤) سورة المائدة (٥٠) .
(٥) سورة المائدة (٤٨) .

- ٥ - ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون ﴾ (١) .
- ٦ - ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ (٢)
- ٧ - ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ (٣)
- ٨ - ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ﴾ (٤)
- ٩ - ﴿ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً ﴾ (٥) .
- ١٠ - ﴿ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ﴾ (٦) .
- ١١ - ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ﴾ (٧) .

(١) سورة المائدة (٤٩) .

(٢) سورة المائدة (٤٤) .

(٣) سورة المائدة (٤٥) .

(٤) سورة المائدة (٤٧) .

(٥) سورة النساء (١١٣) .

(٦) سورة يونس (١٠٩) .

(٧) سورة الجمعة (٢) .

١٢ - ﴿ لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ﴾ (١) .

١٣ - ﴿ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ﴾ (٢) .

١٤ - ﴿ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ﴾ (٣) .

١٥ - ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ (٤) .

١٦ - ﴿ أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ﴾ (٥)

١٧ - ﴿ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ﴾ (٦) .

١٨ - ﴿ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسوينا ألبلاغ المبين ﴾ (٧) .

(١) سورة آل عمران (١٦٤) .

(٢) سورة آل عمران (٣٢) .

(٣) سورة آل عمران (١٣٢) .

(٤) سورة النساء (٨٠) .

(٥) سورة الأنفال (٢٠) .

(٦) سورة الأنفال (٤٦) .

(٧) سورة المائدة (٩٢) .

١٩ - ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ﴾ (١) .

٢٠ - ﴿ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾ (٢) .

دلالات التأويل في هذه الآيات :

لعلنا لو تأملنا هذه الآيات الكريمة نجد من شارات الدلالة ما

يلي :

أولاً : القرآن الكريم كتاب نور وهداية :

بمعنى أنه جاء هادياً للإنسان .. روحه وعقله .. نفسه وجسده دنياه وآخرته ، وهو مخرج للناس من الظلمات بمفاهيمها المختلفة ، ومقاييسها المتعددة ، وصورها الضاربة في الضلال والغواية ، وأسبابها الناشئة عن إعاقة العقل ، وقلة التأمل والتدبر ، وندرة التفكير والتعقل ، مما دفع الناس إلى ترك الحق إلى الباطل ، وعدم القناعة بمعطياته ، واستبدال قضايا الوحي بفلسفات بشرية قاصرة ، تستمد

(١) سورة الفرقان (١) .

(٢) سورة المائدة (١٦) .

جذورها تارة من الوثنيات ، وثانية من الماديات والطبيعات ، وثالثة من الإلحاد ، فطمست بذلك معالم الحق ، وأضلت كثيراً من الخلق .
إنه إذن جاء لتركية البشر بتعليمهم تعاليم الوحي الإلهي الهادي إلى الحق ، المنجي من الضلال والانحراف .. الضابط للتفكير والحس والوعي .

ثانياً : القرآن الكريم فرقان بين الحق والباطل :

لذا سماه الوحي الإلهي فرقاناً ، لأنه يفرق بين متناقضات الاعتقاد ، ومتقابلات التفكير بصورها الإيجابية والسلبية ، فهو الحد الفاصل بين الحق والباطل ، والنور والظلمة ^(١) ، مما يجعل القرآن الكريم أهلاً للإنذار والبشارة والوعد والوعيد .

وقد وصفه الله تعالى بقوله ﴿ وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ ^(٢) .

ثالثاً : ضرورة الالتكاف إلى القرآن الكريم :

تأسيساً على قيم كمال القرآن الكريم وإحاطته وعلمه وشموله ، وعلى كونه فرقان بين الحق والباطل ، والنور والظلمة ، وعلى أنه لا يأتيه باطل ، ولا يحوم حوله شك ، وطالما أنه يمد الإنسان بمعارف

^(١) راجع : مقدمة التفسير لابن تيمية (٧ / ١٦) وما بعدها ، دار الحرمين ، بدون تاريخ .

^(٢) سورة فصلت (٤٠ ، ٤١) .

ففي العقول مقدمة بدون نتيجة .. وكل سبب له مسبب ومفضي أيضاً إلى نتيجة .. والعقل يجد من هذا ما يقنعه ويأمن به ويؤمن له .
وقد أتى القرآن الكريم في منهجه الدعوي الاستدلالي بهذه القاعدة على صور متعددة منها ما يلي :

[أ] ربط الأسباب بالمسببات :

فكل مسبب لابد له من سبب ، ولا ينكر هذا إلا غير عاقل ، لأن العقول قاضية به .. منتهية إليه .. والأمور تصير بأسبابها ، والكون قائم بأسبابه ، ولا عبرة بمن شذ عن هذا .

التأطيل :

قال الله تعالى ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ﴾ (١) .
وقال تعالى ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم ﴾ (٢) .
وقال تعالى ﴿ واتقوا يوماً تَرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٣) .

(١) سورة المائدة (٣٨) .

(٢) سورة البقرة (٢٢٥) .

(٣) سورة البقرة (٢٨١) .

وقال تعالى ﴿ وذر الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله وليٌ ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ﴾ (١)

وقال تعالى ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ إِنْ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (٢).

وقال تعالى ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ﴾ (٣).

وقال تعالى ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير ﴾ (٤).

وقال تعالى ﴿ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلاماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ (٥).

(١) سورة الأنعام (٧٠).

(٢) سورة إبراهيم (٥٢، ٥١).

(٣) سورة الروم (٤١).

(٤) سورة الشورى (٣٠).

(٥) سورة يونس (٢٧).

يقينية عن قضاياها الكبرى أو الصغرى ، وطالما أنه يختزل عنصر الزمن والمكان ، ويعجز القوى والمدارك ، ولأنه يحارب الظلم والجور والفساد والفسوق ، ويحارب الظلم الاجتماعي ، ويعمل على تحقيق السلم والأمن الاجتماعيين .

طالما كان الأمر كذلك ، وتأسيساً على ما سبق ، فمن البديهي - فضلاً عن كونه حكماً شرعياً - أن يحتكم الإنسان إليه في كل شئون حياته ، لضبط مسيراته العقدية ومسيرته الذاتية ، وضبط عمليات الاستدلال التي يقوم بها تأييداً أو معارضة ، إثباتاً أو نفيًا .
رابعاً : صدارة النص القرآني واللاهوتي الشريف :

تأسيساً على ما سبق بيانه - أيضاً - وطالما أن القرآن الكريم يتحقق بهذه الخصائص من حيث كماله المصدري والذاتي ، ووجوب الاحتكام إليه ، فإنه يجب أن يتحقق بالصدارة ، وليس لكائن من كان أن ينال من صدارته ورتبته ، فهو مصدر الإسلام الأصيل ، وهو الذي أذن للسنة بأن تليه في الرتبة والصدارة ، وأوجب على المسلمين ضرورة العمل بهما والاحتكام إليهما في المنازعات ، وفض لخصومة والجدل .

فالاحتكام إليهما يعصم الذهن من الخطأ ، ويقوي مدارك الإنسان ، ويفتح عقله على آفاق أرحب من التفكير المنضبط ، والإدراك الواعي ، اللازمين لبناء استدلال راشد .

وعكس هذه القاعدة خطأ في المنهج وعكس للدليل ، ولا يخفي ما في ذلك من خطورة على عملية الإدراك (فلا يجوز أن يجر القرآن جراً ، ليؤيد - رغم أنه - مدرسة من مدارس الاعتقاد أو الفكر أو الفقه أو السلوك ، فإن هذا قلب للحقائق ، وتزييف للأمر ، وتأخير لما حقه أن يقدم ، وتقديم لما حقه أو يؤخر ، فقد أمسى الحاكم محكوماً ، والأصل فرعاً ، والمتبوع تابعاً ، وهذا من أكبر أسباب الضلال ومنازع الزيغ، ومصادر الانحراف عن سواء الصراط)^(١).
ولا يخفى ما لهذا من خطورة على منهجية الاستدلال .

(١) المنهج الأمثل في التفسير : د / يوسف القرضاوي ، بحث نشر بمجلة المسلم المعاصر (ص ٤١) العدد (٨٣) السنة (٢١) ١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م .

المبحث الثاني

التعريفات

مما تميز به منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم ، أنه راعى التعريف بما يُستدل عليه ، وكذلك ما يستدل به . ويقصد بما يستدل عليه " المدعو إليه " وهو الدين الإسلامي .

ويقصد بما يُستدل به الدليل الذي يستاق من الواقع تارة ، ومن الأخبار تارة أخرى ، وبالقياس ^(١) تارة ثالثة .

وتأتي أهمية " التعريف " في موطن الاستدلال بالقضية ذات الصلة من حيث أنه يُراعى ضرورة إماطة اللثام عن مضامين القضية لتعطي صورة واضحة المعالم عنها في خطوة أولى للتعرف على الشيء من حيث ماهية والكيونة .

وهذا من لوازم عملية " الإقناع " و" الاقتناع " لأن الإنسان لا يقنع إلا بما يعرف ، ولا يعرف معرفة حقيقية إلا ما فهم ، وليس كل ما فهم يُقطع به إلا بيقين . وحيث أن الإقناع والاقتناع مفاعلة بين طرفين يريد أحدهما إقناع الآخر بشئ ما .

ومن المستحيل أن يتم شئ من ذلك بدون إدراك كامل ومعرفة تامة بطبيعة هذا الشئ لضمان إجراء هاتين العمليتين . وهذه قضية منطقية .

(١) ويقصد بالقياس هنا قياس المعنويات المجردة بالمحسوسات لتقريب المعاني وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن الكريم ، منها قوله تعالى ﴿ كما بدأكم تعودون ﴾ سورة الأعراف (٢٩) .

لذا نجد القرآن الكريم يركز على التعريفات لما لها من أهمية بالغة على هذا النحو ، وإلا فلن يكون هناك اقتناع من أحد بأي من قضايا الدين .

التعريف بالشئ لإقامة الحجّة :

وترجع أهمية قاعدة " التعريف " إلى أنها بمثابة إقامة الحجّة على الخلق بعد سوق البراهين الواضحة ، والحجج القاطعة لهم ، إذ لا عذر لمعتذر يجهل ، ولا حجة لمحتج بعد توضيح مهيا الأشياء وبيان أحكامها ، لذا كان التعريف بالشئ حجة على المنكرين والمعارضين ، وإلزاماً للطائعين .

قال الله تعالى ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرِكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

وقال تعالى ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ . الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ (٢) .

﴿ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ﴾ (٣) .

(١) سورة النمل (٩٣) .

(٢) سورة البقرة (١٤٦ ، ١٤٧) .

(٣) سورة البقرة (٨٩) .

وكان أولى بهم أن يؤمنوا به لأنهم يعرفونه ، لكن إنكاره بعد معرفته صار أقوى الحجج على إدانتهم واستحقاقهم لعنة الله .

وكون الله تعالى يرينا الآيات لنعرفها ، فليس لمجرد المعرفة بها ، وإنما لإقامة الحجة علينا إن خالفنا أمره تعالى ، وإلزامنا بالطاعة إن آمننا به تعالى وصدقناه سبحانه .

وينكر القرآن على المنكرين إنكارهم للرسول ﷺ لأنهم تنكروا له بعد معرفتهم به ﴿ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ﴾ (١) .

من ثم يبقى فهم الشيء ومعرفته ضرورة تفرض نفسها وبالإحاح على عملية الاستدلال لضمان نجاحها .

نماذج التعريفات

أولاً : التعريف بالمعبود الحق :

كان من الطبيعي وفقاً للسنن الإلهية في الكون أن يرسل الله تعالى رسولاً إلى البشر بدين يعرفهم بالإله المعبود بلغاتهم ، ويتعبد لهم بجوانب عقديّة وتشريعية وأخلاقية (٢) تستقيم بها رؤاهم ، وتصوراتهم لطبيعة عبادته ، وتصحيح عقيدتهم في الإله .

(١) سورة المؤمنون (٢٣) .

(٢) راجع في هذا بحث الإنسان والكون . د / عبد المجيد النجار . نشر بمجلة المسلم المعاصر (ص ٢١) ع (٧٧) س (٢٠) ربيع الأول ١٤١٦ هـ / أغسطس ١٩٩٥ م .

وقد بعث رسول الله محمد ﷺ في بيئة ، بل في ظروف عالمية فسدت فيها تصورات الناس عن الإله ، وانحرفت فيها عقيدتهم فيه حتى تشبعت بالوثنية في أحيان ، واختلطت صفات الإله بصفات البشر في أحيان أخرى ، فقد هبط فيها تصور الألوهية حتى أنزل الإله فيها من عليائه إلى مكانة لا تليق ، بل رفع فيها البشر وأنزل منزلة الإله في تخبط ، واضمحلال فهم ، وسوء اعتقاد ، كما كان الحال في النصرانية (١) .

وخلعت على الإله سبحانه أوصاف لا تليق به مثل البخل والأناية ، والندم ، واللعب مع حواء ، ومذاكرة التلمود مع الحاخامات والنزول إلى الأرض ، والظهور للفساق والماجنين ، ومخاطبتهم عن طريق الرؤى ، ومجالسة الأنبياء والأكل معهم وكذا الاستراحة في مكان إقامتهم ، كما كان الحال في اليهودية (٢) .

إضافة إلى "التعددية " أو " الإثنينية " التي كانت سائدة في بعض الديانات القديمة ، والتي ظلت منتشرة حتى زمن البعثة الشريفة ، بل وما زالت بقاياها حتى الآن عند طائفة من البشر يدينون بالزرادشتية (٣) .

(١) راجع : الأسفار المقدسة في الأديان السابقة على الإسلام (ص ٢٦) نهضة مصر .
(٢) الكتاب المقدس العهد القديم سفر التكوين إصحاح ١٨ فقرة (١) وما بعدها وأنجيل العهد الجديد .
(٣) تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي : د / حسن إبراهيم حسن ١ / ٦٩ وما بعدها ، مكتبة النهضة المصرية ، ط (٧) ١٩٦٤ م

إلى جانب الانحرافات العقديّة في جانب الإلهيات في ديانات أخرى كالمزدكية والمانوية ، بالإضافة إلى الوثنية التي وجدت طريقها إلى البيئة العربية حتى صنع الإله من العجوى ليعبد ، ثم يؤكل وقت الجوع (١) .

في ظل هذه التصورات العقديّة الفاسدة والممارسات التعبدية المنحرفة كان لابد من تصحيح التصورات لاستقامة الاعتقاد ، وتكوين الاعوجاج .

من ثم جاء القرآن الكريم ليركز على التعريف بالإله المعبود تعريفاً يتعلّق بالذات وبالصفات لنفي التوهّمات ، ولدفع هذه التصورات الفاسدة وبيان بطلانها .

[أ] التعريف بالذات الإلهية :

جاء تعريف القرآن الكريم بالذات الإلهية بأنها ذات غيبية مطلقة لا تقيد بقيود الزمان والمكان ، ولا تخضع لقياس ، فهي كل كامل يدرك ولا يُدرك .. يؤثّر ولا يتأثّر ، ويؤكد التعريف بالذات الإلهية أن قمة العبادة أن تعبد ذاتاً غيبية لا ترى .

فإنّ تعالى غيب مطلق ، لكن آثاره واضحة نشاهدها في خلقه ، نشاهدها في أسرار الكون الفسيح ، كما نلمسها في أسرار النفس

(١) وقد قضى الرسول ﷺ على كل المظاهر الوثنية في البيئة العربية عام الفتح بتحطيم الأصنام حول الكعبة . تاريخ الإسلام للإمام الذهبي (١ / ٤٨٠) دار الغد العربي ، ط (١) ١٩٩٦ م .

الإنسانية وجوانبها التي يكتنفها الغموض ، وتحيط بها الأسرار من كل جانب .

قال الله تعالى ﴿ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل . لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ﴾ (١) .

(والتعبير بما يدل على اللطف لمناسبة ما لا يُدرك تأكيد للمعنى) (٢) .

فإن الله تعالى ذات لا تُدرك ، لأنه كل كامل ، وأنى لناقص أن يُدرك كاملاً؟! .. أنى لعاجز أن يدرك كلي القدرة؟! .. أنى لمحدود الإدراك أن يدرك كامل الإدراك!؟

من ثم قال رسول الله ﷺ : " تفكروا في آلاء الله ، ولا تفكروا في ذاته الله فإنكم لن تقدروا قدره " (٣) .

وقد استدل الإمام محمد عبده بهذا الحديث الشريف على الله تعالى (لا تدرك كنهه العقول ، ولا تحوم عليه الأوهام) (٤) .
فالتفكير في ذاته ممتنع على العقل البشري ، ولذا كان البحث فيه يعد

(١) سورة الأنعام (١٠٢، ١٠٣) .
(٢) التحرير في علم التفسير للإمام السيوطي ، تحقيق : د/ زهير عثمان (ص ٤٨٢) مرجع سابق .
(٣) ذكره العجلوني في كشف الخفا (١ / ٣٧١) دار التراث بدون تاريخ ، وقال رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب عن ابن عمر مرفوعاً .
(٤) منهج محمد عبده في دراسة العقيدة : د/ منى أبو زيد ، بحث نشر بمجلة المسلم المعاصر (ص ١٤٠) السنة (٢٩) العدد (٧٥ - ٧٦) رجب ١٤١٦هـ / فبراير ١٩٩٥م .

في نظره عبثاً ومهلكة ، لأنه سعى إلى ما لا يدرك .

يقول محمد عبده : " ومن الصفات ما جاء ذكره على لسان الشرع ولا يحيله العقل .. ولكن لا يهتدي إليه النظر وحده ، ويجب الاعتقاد بأنه جل شأنه متصفاً بها اتباعاً لما قرره الشرع) .

وشأن الإمام محمد عبده في هذا شأن ابن خلدون .

وكون ذات الله غيبية لا يبرر لنا عدم الاعتراف به ، ولا يُعيننا ذلك عن عبادته سبحانه ، فإن أدلة وجوده منصوبة في الكون من حولنا بل في ذواتنا ، وإن كان الله تعالى لا يحتاج إلى دليل لإثبات وجوده ، وإنما تنصب الأدلة لنا نحن المخلوقين الضعفاء العاجزين محدودي الإدراك لمعرفة أن عبادتنا ليست لإله وهمي ، وإنما لإله متحقق بالوجود ، وأنها لن تضيع سدى .

ألا يكفيننا أنه تعالى يرانا .. يخبرنا عما يدور بأنفسنا .. يدبر أمورنا .. يصير الكون ويسيره من أجلنا .. يكشف لنا أسرار قدراته وآيات عظمته .. ويحيطنا برعايته .

إنه يرانا في ظلمة الليل البهيم .. يرى أعيننا وهي تتقلب في ظلام الليل نخالها تنتظر إليه وهي لا تراه .. في خضوع وخشوع .. في تضرع وابتهاال .. فكيف لا نعبده .

ولقد صدق القائل :

يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل

ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل
اغفر لعبد تائب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول
لقد أدرك قائل هذه الأبيات صدق العقيدة في ذات تتصف بهذه
الصفات .. وفي نفس تحققت بمقام العبودية .. وأدركت قمة التعبد .
إنها ذات لا تلمس ولا تُمس فتكسر مثلما يحدث للأصنام !!
حاشا لله .. قدرة لا تقهر فتؤكل مثلما تؤكل آلهة العجوى !! واحدة
لا تنازع في ملكها فتعارض مثلما يحدث من صراع بين آلهة النور
وآلهة الظلام ، أو بين آلهة الخير وآلهة الشر .. غنية لا تفتقر ..
كريمة لا تبخل .. ومريدة لا تندم .. وعالمة لا تجهل ، مثلما وصف
اليهود إلههم !!

تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

الإله الثالث :

إنه تعالى - كما تتبيننا الآيات - (خالق كل شئ) ومن لوازم
الخلق : العلم .. إذ لا خلق عن جهل ، والإرادة .. إذ لا خلق بدون
قصد والقدرة .. إذ لا خلق عن عجز .. والإحاطة .. إذ لا خلق مع
قصور أو تقريط .

وكل ما في الكون دق أو كبير .. عظم أو صغر .. رؤى أو استتر
حضر أو غاب .. شوهد أو لم يشاهد .. إنما هو من خلق الله تعالى .

ولقد صدق الله سبحانه إذ قال : ﴿ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ﴾ (١) .

وهو تعالى - كما تتبيننا الآيات - (بكل شئ وكيل) وكيل بتدبيره وتصريف شئونه ، وحفظه والعناية به (٢) .. يسبب أسبابه ويقطعها . يقيه إن أراد له البقاء ، ويفنيه إن أراد له الفناء ، ويجعله نعمة ويصيره نقمة .. يبقى فيه خواصه أو يسلبها ، مثلما فعل بالنار إذ ألقى فيها نبيه إبراهيم عليه السلام ﴿ قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ﴾ (٣) ..

فسبحان القادر على السلب بعد العطاء ، ومصير الأمر إلى طبيعته بعد السلب ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ (٤) .

[ب] التعريف بالصفات :

كما عرف القرآن الكريم بذات الله عرف بصفاته ، إذ لا يمكن فهم الذات بدون التعريف بالصفات .. وتأتي أهمية التعريف بالصفات لبيان متعلقات الذات الإلهية ، ولضبط تصور الإنسان العابد لصفات الله تعالى المعبود ، حتى لا يخط ولا يتوهم ، ولا يخرص ، فينسب

(١) سورة النحل (١٧) .

(٢) راجع : مفاتيح الغيب للإمام الرازي (١٣ / ٩٩) مرجع سابق .

(٣) سورة الأنبياء (٦٩) .

(٤) سورة الأنبياء (٢٣) .

ما ليس لله ، ويلحق ما هو من عوارض البشرية بالذات الإلهية ، فيوقعه ذلك في التيه والحيرة ، ولا يتأتى مع ذلك يقين .

وعدم اليقين يدفع إلى الشك والشك يدفع إلى الاعتراض والاعتراض يسلم إلى الكفر ، وبذلك يفوت مقصد الرسالة ، وهو الإقرار بالذات الإلهية وبصفتها .

فصفات الله تعالى ليست كصفات غيره .. فهي تستمد قوتها من قوة الذات العلية .. إنها تتسم بالكمال المطلق ، وتتزه عن كل نقص قال الله تعالى ﴿ ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ﴾ (١) .

والله تعالى بهذا يعرف بذاته وبصفاته ، فينفي عنه المثلية ، إذ المثلية من صفات المخلوقات ، والله تعالى لا أول لوجوده ولا انتهاء له ، فهو خالق لا مخلوق سبحانه وتعالى .. قوي لا ضعيف .. غني لا فقير .. إنه كل لا يجزأ .. وذات لا تشبه ، ولا يمكن أن تتجسد .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

أهمية التعريف بالذات والصفات للمصطفى :

تأتي أهمية التعريف بالذات والصفات لضبط مسيرة الإنسان العقديّة ، ويقظته الإيمانية ، واستقامته السلوكية ، وترقيه للكمال الخلقى، وتحققه بخشية الله تعالى ومراقبته ، والخوف من التقصير

(١) سورة الشورى (١١) .

في حقه ، والتفريط في جنبه ، والخلود إلى الأرض ، والركون إلى المادة ، والاستغراق في الشهوات والملذات ، والرضا بالمذلة والدعة .

إنه يأبى إلا العزة بالله ، والانتصار له ، والحفاظ على دينه ، والتجرد للحق ، ومحاربة الهوى ، ومجانبة الباطل ، والترفع عن الترهات والسفاسف ، وكراهية الفساد والفسوق ، والعودة إلى المعصية بعد التوبة ، وإلى الضلال بعد الهداية .

إنه ينشط لتحقيق الإيمان بالتقرب إلى الله تعالى بطاعته ، والأنس بقربه ، والانشغال به عن سواه .

وهذا يجعله في يقظة دائمة ، ومراقبة مستمرة لما يصدر عنه من أفعال ، وما يلفظ به من أقوال .. علم أن الله تعالى غنياً فلم يتوجه إلى غيره بطلب ، وأنه قوياً فلم يستعن إلا به ، وأنه مطلعاً عليه ، فلم يستتر منه ، وأنه قادراً عليه فاستكان له قلبه ، وخشعت له جوارحه ، وأنه ودوداً فأتنس به ، وأنه عالماً فتعبد به بعلمه ، وأنه عزيزاً فاستصره ، وأنه حياً لا يموت فتوكل عليه .

وعلم أنه تعالى يتصف بالكمال فنزّهه عن صفات الحوادث والعوارض والسنقائص ، وأنه واحداً فاطمأن له قلبه ، وأخلص له العبادة ولم يشرك به شيئاً ، وأنه غفوراً رحيماً .. عفواً كريماً .. فطمع في مغفرته ورحمته وعفوه ، وأنه قوياً شديد العقاب فخاف عذابه ،

وتوقى عقابه ، وألان له جانبه.. وعلم أن المصير إليه ، وأنه لا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه ففر إليه، ولم يلجأ إلى غيره ، وتبرأ ممن سواه .
وعلم أن الله تعالى هو المدبر المقدر ، فرضي بقضائه واطمأن لقدره ، وأنه يخرق الأسباب فطلب منه الكرامة تثبيتاً له ، واستعاذ به من الاستدراج (١) والإهانة (٢) .

وعلم أنه تعالى سيعيده إلى الحياة بعد الموت للحساب فعمل لجنته واستعاذ من ناره .

وقس على ذلك علم العبد بباقي الصفات ، وعلمه بقدر الذات العلية .

لتطويرة الجهل بالصفات الإلهية علم المصموم :

لا مرية أن الجهل بالصفات الإلهية له خطورته على عملية الاستدلال فهو يدفع المرء إلى نسبة النقائص لله تعالى ، وإلصاق ما لا يليق بذاته به ، كما يدفعه إلى عدم تقدير الله تعالى حق قدره .

وهذا قاصح في الإيمان مخرج من الملة - معاذ الله تعالى - ولعل هذا ما أوقع اليهود في مهاوي الاعتقاد إذ لم يقدرُوا الله تعالى حق قدره ، ونسبوا إلى ذاته تعالى ما لا يليق به من الصفات .

وقد ذكر القرآن الكريم هذا في معرض الذم وبيان قبوح مآل

(١) الاستدراج : خرق العادة للعاصي استدراجاً له إلى معصية الله لتتاله العقوبة منه .

(٢) الإهانة : خرق العادة لمدعي النبوة فتأتي على غير ما أخبر به إهانة له .

اليهود فقال تعالى ﴿ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته
والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ (١) .

وذكر قولهم " يد الله مغلولة " ولعنهم به ، فقال تعالى ﴿ وقالت
اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان
ينفق كيف يشاء ... ﴾ (٢) .

كما ذم نسبتهم الغنى لأنفسهم والفقير إلى الله تعالى فقال تعالى
﴿ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما
قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك بما
قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ﴾ (٣) .

وجهل النصارى قدره فألهوا غيره وعبدوه من دونه تعالى
وقالوا بالتثليث والتشبيه (٤) ، وقد ذكر القرآن ذلك وأبطله ، وضمهم

(١) سورة الزمر (٦٧) .

(٢) سورة المائدة (٦٤) .

(٣) سورة آل عمران (١٨٠ ، ١٨١) .

(٤) راجع تفنيد ذلك في الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم تحقيق د/ عبد الرحمن
عميرة وآخرون . دار الجيل بيروت ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م (٢ / ١٩٣) وإغاثة اللفهان لابن
قيم الجوزية (٢ / ٢١٠) وما بعدها ، المكتبة الثقافية ، بيروت ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م ،
وإظهار الحق لرحمت الله الهندي (٣ / ٦٨١) وما بعدها ، تحقيق : د/ محمد ملكاوي ،
الرناسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . السعودية ، ط (١)
١٤١٠ هـ ، والإعلام بما في دين النصارى من أوهام للقرطبي تحقيق د. أحمد حجازي السقا
(١ / ٧١ ، ٧٧) دار التراث العربي بدون تاريخ ، وراجع : إظهار الحق لرحمة الله
الكبريتاوي ، تحقيق وإخراج عمر الدسوقي (٢ / ٢٥) وما بعدها . الشؤون الدينية بقطر .
بدون تاريخ .

عليه فقال تعالى :

﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ﴾ (١) .

﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ﴾ (٢) .

ولقد جهل قدر الله تعالى من قبل هؤلاء وأولئك قوم نوح عليه السلام ، وذكر القرآن ذلك وعابهم عليه فقال تعالى ﴿ ما لكم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراً .. ﴾ (٣) .

وثمة أمثلة أخرى ساقها القرآن الكريم تبين خطورة الجهل بصفات الله تعالى ، كما تبين أن ذلك نقص في الاعتقاد يدفع إلى الكفر بالله تعالى والشرك به .. معاذ الله .

ثانياً : التعريف بحقيقة التوكل :

عرف القرآن الكريم في معرض الاستدلال بحقيقة التوكل ، فلم يقف عند حد الأخذ بالأسباب ، وترك النتائج على الله فقط ، وإنما عرف بحقيقته ، وما يجب أن يتوفر فيه من قضايا تمحص الإيمان ، وتؤكد الثقة بالله تعالى رب العالمين ، ومن هذا ما يلي .

(١) سورة المائدة (٧١) .

(٢) سورة المائدة (٧٢) .

(٣) سورة نوح (١٣) .

- ١ - بيان حتمية الثقة بالله تعالى ، لأنها جوهر التوكل .
 - ٣ - عدم التدخل في النتائج حتمية التسليم المطلق لله تعالى فيها .
 - ٤ - التسليم بأن الله تعالى يتحقق بطلاقة القدرة وكمال التصريف في الأسباب والنتائج .
 - ٥ - بيان أن الله تعالى هو المتحقق بشروط التوكل وحده .
 - ٦ - بيان أن المتوكل عليه يجب ألا يكون من ذوات الأغيار، وأن يكون منزهاً عن هذا .
- فالمتوكل عليه يجب أن يتحقق بالحياة والبقاء والديمومية ، وأن يكون ذلك بيده ، والله تعالى هو وحده المتحقق بهذا .
- أما أن تكون حياته (أي المتوكل عليه) بيد غيره ، فإنها عندئذ قد تصير مهددة بالانقطاع ، وتتلاشى بانقطاعها الآمال ، ويضعف الاعتقاد بها ، وتتلاشى الثقة فيها ، مما يجعل الإنسان يقدم عليها في البداية بين خوف من موت المتوكل عليه وبين ضياع المرغوب فيه والمأمول لديه .
- إلى جانب ذلك يجب أن يكون المتوكل عليه قادراً على إنفاذ وعده ، فلا يقاوم ولا يعارض ولا ينازع ، وألا يكون من ذوات الأغيار ، فيتحول من الرضا إلى الغضب ، مما يؤثر سلباً على المأمول ، فيضيع أمل المتوكل تحت وطأة الغضب. ويكون تحقيق

مصلحته مرهوناً بمقدار ثبات المتوكل عليه على حالة واحدة ، فضلاً عن أن المتوكل عليه يجب أن يتحقق بالرحمة .

ومن مقتضى الرحمة تفويت المأمول على المتوكل ، دفعاً لضرر قد يلحق به ، كما يجب أن يكون عالماً خبيراً بطبيعة الأشياء وأسبابها ، حتى يلبي للمتوكل سؤله وحاجته ، ويجب أن يعتقد المتوكل اعتقاداً جازماً أن الله تعالى لا يفعل به إلا الخير ، وقد يكون الخير في تفويت مصلحة ظاهرة لحكمة يعلمها هو ، والله تعالى وحده هو المتحقق بهذا .

وهذا التعريف بحقيقة التوكل وما يجب أن يتحقق به المتوكل عليه وما يشترط في المتوكل يحص قضية التوكل ، ويملاً قلب المتوكل عزماً على التسليم المطلق لله تعالى ، وثقة كاملة في قدرته وقاهرته .

ودليل هذا قول الله تعالى :

﴿ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً . الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً ﴾ (١) .
وقال تعالى ﴿ فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً ﴾ (٢)

(١) سورة الفرقان (٥٨ ، ٥٩) .

(٢) سورة النساء (٨١) .

وقال تعالى ﴿ والله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون ﴾ (١) .

وقال تعالى ﴿ وتوكل على العزيز الرحيم . الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين . إنه هو السميع العليم ﴾ (٢) .

وقال تعالى ﴿ إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم . فتوكل على الله إنك على الحق المبين ﴾ (٣)

والم تأمل في هذه الآيات يجد أنها بينت حقيقة التوكل وحيثياته ومقتضياته ، على نحو ما سبق بيانه .

أهمية التعريف بالتوكل للمسلم :

تأتي أهمية التعريف بالتوكل للمدعو من حيث أنها بينت له وجه العبادة الصحيح والكامل في عقيدة التوكل ، وعرفته تعريفاً حقيقياً كاملاً بالله سبحانه وتعالى .. فهو تعالى عزيز رحيم .. سميع عليم .. خبير بصير .. بيده مقاليد كل شئ .. متصرف في كل أمر .. منزّه عن الأغيار .

وهذا مما يملأ قلبه صدقاً ويقيناً ، وإيماناً وعزماً ، ويحققه بمقام العبودية لله تعالى .

(١) سورة هود (١٢٣) .

(٢) سورة الشعراء (٢١٧ - ٢٢٠) .

(٣) سورة النمل (٧٧ ، ٧٨) .

خطورة عدم التعريف بقضايا المدعو إليه :

تكمن خطورة عدم التعريف بقضايا المدعو إليه في أن عدم تعريف الداعي بموضوع دعوته يكون مدعاة للبس والغموض ، ولا يخفى ما لعدم وضوح المعاني في ذهن المدعو من خطورة كائنة في إجمامه عن التعبد الصحيح ، أو التخبط في الاعتقاد ، والجهل بقضايا الدين ، من ثم لا يستقيم في عبادته ولا يستقر على حال .

وعدم التعريف بحقيقة القضية وطبيعتها يؤثر سلباً على العمل الدعوي ، إذ يجعل الداعي في واد ، والمدعو في واد آخر ، خاصة أن التعريف بالشئ أولى شرائط الإيمان به ، والتزام العمل بمقتضاه ، وبهذا يفتقد الانسجام والتفاعل بين الداعي والمدعو .. إنه سيكون مشتت الأفكار ، مندهشاً ، مذهولاً ، فائر الحس ، بطئ الاستجابة إن لم يكن منصرفاً عنها .

وهذا خطأ الداعي لا المدعو ، لأنه خالف قاعدة أصيلة من قواعد المنهج الاستدلالي في نصب الأدلة على قضايا الدعوة ، وهي قاعدة التعريفات ، ولا يخفى ما لهذه القاعدة من أثر بالغ في العمل الدعوي ، فوجودها شرط نجاحه ، وغيابها مدعاة فشله .

من ثم نجد أن القرآن الكريم يراعي في معرض الاستدلال للتعريف بجوانب القضية وبيان طبيعتها ، وثمراتها، وأحكامها ،

ونصب الأدلة على ذلك حتى تكون واضحة بينة في ذهن المدعو ،
فيقدم إلى عبادة الله تعالى عن علم ويقين وثقة .

وعلى الدعاة أن يلتزموا هذه القاعدة المنهجية في معرض
الاستدلال على قضايا الدعوة ، حتى يتحقق لهم نهوض فعلي بدعوتهم
وارتقاء إلى مستوى العمل المنهجي الجاد .

المبحث الثالث

ترتيب النتائج على المقدمات

من روائع منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم ربط المقدمات بالنتائج ربطاً لا ينفصم ، وترتيب الثانية على الأولى ترتيباً لزومياً ، إذ لا نتيجة بدون مقدمة ، ولا مقدمة بدون نتيجة ، فالأمور لا تأتي عفوية أو مصادفة ، وإنما تأتي على نحو من التحري والبحث والتأمل والتدبر ، والنظر في طبيعة القضايا المادية والمعنوية لاستخلاص المقدمات ، وتلمس النتائج المنبثقة عنها .

هذا في جانب التفكير النظري ، وكذلك الشأن في الجانب التطبيقي أو السلوكي ، إذ نجد القرآن الكريم يؤكد في موطن نصب الأدلة إثبات هذه القضية على نحو من القطع واليقين ، يقطع بالحقيقة ، وينفي الظن والوهم والخرص .

ومن يتأمل القرآن الكريم يلمس تركيزه على هذه القاعدة المنهجية الدعوية الاستدلالية في سائر القضايا من حيث الإثبات والنفي والهدم والبناء .. وبيان طبيعة الأشياء ومهاياها .. ومبدئها ومآلها .. وأسباب بقائها وعوامل زوالها ، ومظاهر ثباتها وفنائها .

تأطيل هذه القائمة :

أولاً : ترتيب النتائج على المقدمات في جانب التفكير النظري

وإثبات العقائد :

نجد القرآن الكريم في منهجه الدعوي الاستدلالي يثير أمام العقول في معرض إثباته قضية الوحدانية وإبطال التعددية أو الثنائية العقديّة في مجال الإلهيات ، نجده يثير قضية النتائج والمقدمات والأسباب والمسببات ، ويؤكد من حيث المفهوم أن سلامة النتائج من سلامة المقدمات ، وأن المقدمة الصحيحة لا يترتب عليها ولا ينبثق عنها إلا نتيجة صحيحة ، وأن العكس مستحيل وروده .

قال الله تعالى ﴿ أم اتخذوا آلهة من الأرض هم يُشركون . لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا فسبحان الله رب العرش عما يصفون . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ (١) .

دلالات التأطيل :

إذا تأملنا الآية الأولى نجد أنها تتحدث عن فساد عقدي يتمثل في " التعددية الإلهية " في نظر من اعتقدوها .. هذه التعددية مأخوذة من التعبير القرآني بصيغة الجمع ﴿ أم اتخذوا آلهة من الأرض ﴾ . وهذا الفساد العقدي ناشئ عن فساد التصور .. إنه نتيجة فاسدة

(١) سورة الأنبياء (٢١ : ٢٣) .

لمقدمة فاسدة قامت على أساس التقليد لا على أساس النظر الصحيح ، قامت على أساس إلغاء العقل ورفع شعار التبعية دون فحص ونقد لهذه " التبعية " المفروضة بيئياً ، والتي صارت موروثاً عقائدياً بالياً لآباء سابقين ضلوا في اعتقادهم ، وتخطبوا في سعيهم .. إنهم عمدوا إلى تعطيل العقل ، بل إقصائه من ساحة الحكم ، وعطلوا حواس إدراكهم فجاءت مدركاتهم على نحو ما جاءت به تلك المقدمات .

ولو أنهم نظروا بروية وتؤدة ، وتأملوا في ملكوت السماوات والأرض ، وفكروا برجاحة عقل بعيداً عن التحكم ، واتباع الهوى ، وتعطيل الحواس ، لأيقنوا خطأ نتائجهم المتمثلة في " التعددية الإلهية " وأيقنوا خطأ المقدمات التي آلت بهم إلى هذا المآل الأسن .

ولكن ما هي مقدماتهم تلك !؟

إنها كما يبدو مما سبق تحكيم الموروث البيئي، والخضوع للتقليد العقدي ، وهكذا تصوروا الدين ، وتصوروا آلهتهم .

ويأتي القرآن الكريم ليثبت لهم خطأ مقدماتهم بطريقة تثير التفكير، وتدعو إلى التأمل والنظر ، وتعرية العقل عن حجه التي أعمته عن رؤية الحقيقة في صورة مقدمتين صحيحتين، ونتيجتين صادقتين : ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا ﴾ :

فالمقدمة الأولى هي : " إن تعددية الآلهة سبب لفساد السموات والأرض ، وإبطال النظام ، وذلك لإمكانية المعارضة والتنازع بين الآلهة ، إذ أنه إذا أراد أحد الآلهة فعل شئ أراد الآخر إبطاله أو معارضته ، ولو أراد إحداث خلافه لبطل لإمكان معارضته أيضاً ، فيلزم الدور والتسلسل ، وهذا محال على الله تعالى " .
والمقدمة الثانية : " إن السموات والأرض موجودتان لم ينكرهما عاقل وباقيتان صالحتان لم تفسدا " (١) .

وهاتان المقدمتان وغيرهما من المقدمات التي نصبتها أدلة القرآن الكريم (مقدمات قائمة على مخاطبة الفطرة ، والحس والعقل والجدل والإعجاز) (٢) بحيث لا يجد المنصف حيالها مناصاً من التسليم بقطعياتها ، وإفادتها اليقين والجزم .

ذلك أنه (من المقررات الأساسية فيما يتعلق بالبرهان أو الدليل في القرآن الكريم : أن قيمته كامن في إعطاء الاطمئنان وزيادة اليقين الإيماني ، وبالتالي تزيد الموقن يقيناً على يقينه ، وتزيل الشبهة ، كذلك فإن مسألة البرهان اليقيني مسألة موضوعية لها علاقة بالدليل أي أنها تدور مع الدليل وجوداً وعدماً ، لأن اليقين هو الأساس الذي

(١) مفاتيح الغيب للإمام الرازي (٢٢ / ١٣٠) مرجع سابق . والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥ / ٤٤٤١) دار الفد العربي ١٤١٦ هـ / ١٩٩٦ م .

(٢) أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي : د / يوسف محمود محمد (ص ٢٥٧) دار الحكمة . قطر . الدوحة ، ط (١) ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م .

قام عليه البرهان القرآني ، قال تعالى ﴿ وكذلك نري إبراهيم ملكوت
السموات والأرض وليكون من الموقنين ﴾ (١) (٢) .

والنتيجة الصادقة لهاتين المقدمتين ثبوت وحدانية الله تعالى لما يلي :

١ - أنه تعالى لم يعارض ولم ينازع في ملكه ، ولم يبطل
مراده ، ولم يخرج حتى الآن من يدعي ذلك ، ولن يحدث إلى يوم
القيامة .

٢ - أن فعله تعالى نفذ ، ومراده تم من خلق السموات والأرض
وما فيهما ، فدل ذلك على أنه واحد .

ومن أدلة التأسيس لهذه القاعدة المنهجية قول الله تعالى :

﴿ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أرؤني ماذا
خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات أم آتيناهم كتاباً فهم
على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم إلا غروراً . إن الله يمسك
السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من
بعده إنه كان حلماً غفوراً ﴾ (٣) .

تأملات في الآيتين الكريميتين :

إذا تأملنا هاتين الآيتين ألفينا ما يلي :

(١) سورة الأنعام (٧٥) .

(٢) أسس اليقين : د / يوسف محمود (ص ١٩٤) مرجع سابق .

(٣) سورة فاطر (٤٠ ، ٤١) .

١ - جاءت أولاهما لتعجز المشركين ، وتبين لهم بأسلوب واقعي وبطريق عقلي يثير العقل ويدفعه إلى التأمل والتدبر والتفكير في القضية المثارة .. وتضع أمامه مقدمات ضمنية تفهم من منطوق السياق .

من يُعبد بحق يجب أن يكون خالقاً متفرداً بالخلق لا شريك له فيه ، وهذا برهان واضح من براهين الوجدانية ، فماذا خلقت هذه الآلهة التي تعبد من دون الله؟!!

ماذا خلقت من الأرض التي هم عليها؟!!

أم لهم شرك في خلق سماوات لم يستطيعوا الارتقاء إليها؟

ولو فرض جدلاً أن لهم كتاباً يتبينون منه ذلك ، فلن يكون إلا من عند الله تعالى الواحد ، لكن شيئاً من ذلك منه لم يرسل إليهم ، وذلك على سبيل التهكم والسخرية ، لمخالفته النظر الصحيح ، والعقل السليم ، والمنطق الواضح ، والبرهان القاطع ، والحجة البالغة .

١ - المقدمات والنتائج المستنبطة من هذه الآية :

أ - إن الذي يخلق من العدم هو المتحقق بالإلهية .

ب - ثبت عدم قدرة آلهتكم وعجزها عن الخلق .

ج - وثبت قدرة الله تعالى على ذلك وتحققه به وتديبره .

والنتيجة لذلك : بطلان ما تعبدون ، ونفي ما تشركون به ، وإثبات وحدانية الله تعالى .

٢ - وتأتي الآية الثانية لتنصب أمام العقل مقدمات ونتيجة يحقق الواقع صدقها وصحتها .

أ - السموات والأرض باقيتان مترننان لا تزولا .

ب - وهي مفقرة في ذلك إلى إله قوي قادر مدبر مرید مختار عليم لإمساكهما ، ولا يستطيع إمساكهما غير الله .

ج - وإن تلاشت حالة اتزانها وثباتها وزالتا فلن يقدر على إمساكهما أحد من بعده .

والنتيجة : أن القادر على حفظ السموات والأرض من الزوال هو الله تعالى ، ولم يقدر على ذلك غيره ، فهو إذن المتحقق بالألوهية المتصف بكمال الربوبية ، سبحانه وتعالى علواً كبيراً .

وما أروع القرآن الكريم وهو يقرر هذه القاعدة في منهجه الدعوى الاستدلالي ، والأدلة على ذلك كثيرة لا تستطيع إحصاءها كلها في هذا البحث ، لذا نكتفي منها بهذا .

ثانياً : ترتيب النتائج على المقدمات في الجانب العملي والسلوكي :

كما ركز القرآن الكريم في منهجه الدعوي الاستدلالي على ترتيب النتائج على المقدمات ، نجده يركز - أيضاً - على هذا الترتيب في جانب التطبيق والسلوك لضبط الإيمان ، وإصلاح مسيرة الأخلاق ، معتمداً على إقناع العقل بهذا .. إذ كل مقدمة لها نتيجة .. ولا توجد

وقال تعالى ﴿ فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ﴾ (١) .

وقال تعالى ﴿ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ﴾ (٢) .

وقال تعالى ﴿ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ﴾ (٣) .

وقال تعالى ﴿ وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مؤثلاً ﴾ (٤) .

وقال تعالى ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى .. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً ﴾ (٥) .

إشارات التأصيل :

لا مرية أننا إذا تأملنا هذه الآيات الكريمة نجدها بينة واضحة الدلالة في ربط الأسباب بالمسببات في جانب العمل والتطبيق السلوكي للقيم الأخلاقية والدينية ، وذلك لما يلي :

(١) سورة الأعراف (٣٩) .

(٢) سورة يونس (٥٢) .

(٣) سورة فصلت (١٧) .

(٤) سورة الكهف (٥٨) .

(٥) سورة فاطر (٤٥) .

- ١ - إن كل نفس أحسنت فمصيرها حسن ، وكل نفس أساءت فمصيرها سيء .
 - ٢ - إن الإنسان يجازى بعمله ، ويؤاخذ بما كسب .
 - ٣ - لم يصب إنسان بمصيبة إلا بما قدمت يداه .
 - ٤ - ظهور الفساد في البر والبحر إنما كان بسبب ما كسبت أيدي الناس .
 - ٥ - الذين يكسبون السيئات يأتون يوم القيامة وكأن وجوههم قطعاً من الليل مظلمة .
 - ٦ - إن الأقسام السابقة أهلكوا بالإبادة والاستئصال بسبب ما قدمت أيديهم وما كسبوا من معصية الله تعالى ومعارضة دينه والاستكبار على رسله ، بل وإيذائهم وتعذيبهم .
 - ٧ - إن الحدود مسببة بأسباب لا يطالب بتطبيقها إلا على من تحقق بواحد من أسبابها .
- ولعله من خلال هذا تتضح صورة ترتيب المقدمات على النتائج بربط الأسباب بالمسببات .
- [ب] ربط الجزاء بالشرط :
- كما أتت قاعدة " ترتيب النتائج على المقدمات " في صورة ربط الأسباب بالمسببات ، تأتي هنا في صورة الشرط والجزاء فيبينهما

من الترابط ما لا يمكن فصله ، إذ الجزاء مترتب على الشرط ،
والشرط سبب لحصول الجزاء .
فإذا وجد الشرط وجد الجزاء ، ولا جزاء في صيغة الشرط
بدون شرط .

فمن يعمل صالحاً لا يجد إلا ثمرة صالحة .

ومن يزرع الشوك لا يجني الورود .

ومن يزرع الحقد لا يجني حب الآخرين .

ومن يغرس حب الذات لا يجد من يضحى من أجله .

ومن تقرب إلى الله تعالى لا يجني شقاق البعد عنه .

وأنت تقول موجهاً : إن فعلت كذا نلت كذا ، إن أطعتني أطعتك
إن خالفتني خالفتك .. وتقول لولدك وطلابك : إن ذاكرتم نجحتم ، وإن
لم تذاكروا لن تتجحوا .. من أطاع الله دخل الجنة ، ومن عصاه دخل
النار ، وهكذا .

إنه ربط منطقي وتقرير عقلي ، فمن رضي بالشرط تحمل
الجزاء ، لأنه يعلم سلفاً أنه متحمل نتيجته ، ومسئول عما قطع مع
غيره من عهد .

والشرط والجزاء صورة من صور قطع العهد وإنجاز الوعد
وتحديد الموقف ، وتمحيص الهوية الإيمانية ، ونجده عند التحقيق
متضمناً معنى الترغيب والترهيب ، والوعد والوعيد ، والبشارة والإنذار

ومن شأنه أنه يحمل الإنسان على الجد والاجتهاد في العمل والطاعة والعبادة .

والمتبرم من الشرط والجزاء بعد قطعه ، والمعترض عليه في حسن جانبه ، إما غافل أو مغرض أو صاحب هوى .

ويأتي الجزاء أثراً مباشراً للشرط على وجه اللزوم لا على وجه الاحتمال ، فالإنسان ملزم بما وافق عليه أو قطعه من شرط ، ويحمل على الوفاء به إن تقاعس عنه .

ويؤكد قيمة الشرط والجزاء اللزومية ما روي عن الرسول ﷺ :
(المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)^(١)
أي ملزمون بما قطعوه على أنفسهم .

شروط الشرط والجزاء :

الشرط والجزاء لم يكن قيمة مطلقة بدون ضابط في مجال الإلزام والالتزام ، وإنما هو قيمة مقيدة بالاستطاعة والقدرة على إنجاز الشرط وتحقيق الجزاء ، إلى جانب أنه مقيد بالألا يخرج عن دائرة الحلال ويخترق دائرة الحرام ، وهذا ما يبدو مما سبق " إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً " .

(١) سنن الدارقطني (٢/٢١) كتاب البيوع ، حديث رقم (٢٨٦٩) دار الفكر ، ط ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م .

إطلاقات الشرط والجزاء في القرآن الكريم :

جاءت إطلاقات الشرط والجزاء في منهج الاستدلال من حيث إقامة الحجة من الله تعالى على الخلق في صورتين :

أولاهما : ما يتضمن معنى الخير والثواب .

ثانيتها : ما يتضمن معنى الشر والعقاب .

أولاً : ما يتضمن من الشرط والجزاء معنى الخير والثواب :

في موطن إقامة الحجة ونصب الدلالة على عدالة القضية ، والقطع بوفاء الله تعالى بما قطع على نفسه مع عبده من شرط وجزاء - ولا يجب عليه تعالى شئ- من إثابة الطائعين ، والتوبة على التائبين وقبول رجاء العبد ، وتضرعائه إليه تعالى في خلواته وجلواته .. في سره وعلانيته .. وسواء أكان مستخف بالليل أو سارب بالنهار .

وفي هذا يقول الله تعالى :

﴿ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً ﴾ (١) .

ويقول الله تعالى ﴿ ... فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ﴾ (٢) .

(١) سورة النساء (١٢٤) .

(٢) سورة الكهف (١١٠) .

ويقول تعالى ﴿ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً ﴾ (١) .

ويقول تعالى ﴿ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون ﴾ (٢) .

ويقول سبحانه ﴿ .. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ﴾ (٣) .

ثانياً : ما يتضمن من الشرط والجزاء معنى الشر والعقاب :

مثلاً يقال فيما يتضمن من الشرط والجزاء معنى الخير والثواب يقال هنا في نقيضه مع التفريق بين طبيعة الخير والشر والثواب والعقاب . ومن حيث عرض الاستدلال على عدالة القضية الإلهية في ترتيب النتائج على المقدمات في صورة الشرط والجزاء .
ودليل ذلك قول الله تعالى :

﴿ من يعمل سوءاً يُجْزَ به ولا يجذله من دون الله ولياً ولا نصيراً ﴾ (٤) .

(١) سورة طه (١١٢) .

(٢) سورة الأنبياء (٩٤) .

(٣) سورة التغابن (٩) .

(٤) سورة النساء (١٢٣) .

- وقال تعالى ﴿ ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ (١) .
- وقال تعالى ﴿ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ﴾ (٢) .
- وقال تعالى ﴿ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ﴾ (٣)
- وقال تعالى ﴿ ومن يشرك بالله فقد ضل ضللاً بعيداً ﴾ (٤) .
- وقال تعالى ﴿ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضللاً بعيداً ﴾ (٥) .

تأملات في الآيات الكريمة :

لا مرية أن دلالة الآيات الكريمة على ورود المقدمات والنتائج في صورة الشرط والجزاء في معرض الاستدلال على العدل الإلهي واضحة وضوحاً لا خفاء فيه ، وبينه بياناً لا لبس فيه .

فمن يعمل الخير لن يحصد غير الخير .. ومن يعمل الشر لا يحصد غيره .. ومن ضل فإنما يضل على نفسه ، ومن عمى فعليها .. من يؤمن يجازى خيراً ومن يكفر يُجازى شراً .. ﴿ كلُّ نفسٍ بما كسبت رهينة ﴾ (٦) .

(١) سورة الزلزلة (٨) .

(٢) سورة الأتعام (٨٨) .

(٣) سورة البقرة (١٠٨) .

(٤) سورة النساء (١١٦) .

(٥) سورة النساء (١٣٦) .

(٦) سورة المدثر (٤١) .

ونتيجة العمل مسئولية فردية لا جماعية .

هذه قضية عادلة ، وليس من العدل أن ينتظر المسيء الثواب ،
ولا المحسن العقاب ، ولا أن يدخل المؤمن النار ولا الكافر الجنة .
- نسأل الله تعالى الجنة ونعيمها ، ونعوذ به من رؤية النار وعذابها -

(وعدم تطبيق هذه القاعدة يؤدي إلى اختلال ميزان الثواب
والعقاب على من أحس أو على من أساء .. وهذا ما يضيع كل شيء ..
فبدلاً من أن نعطي المحسن .. نعطي المنافق والمرائي .. والذي يغضب
الله ليرضيك .. والذي يزيف أو يزور من أجلك .. لقد أخذ الإنسان
مبدأ وضعه الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى المحسن .. فأفسده بسوء
تطبيقه) (١) .

فخرق هذه القاعدة إذن إفساد في الأرض ، لأنها تغاير شرطية
المقدمة للنتيجة والسبب للمسبب ، ويترتب عليها في معرض الاستدلال
قلب حقائق الأشياء ، وتغيير خصائصها وسماتها ، وهذا عبث محض
يجب أن ينتزه عنه الأسوياء .

ترتيب النتائج على المقدمات قائمة شرعية :

ويتضح من خلال ما سبق سوقه من آيات كريمات في قضايا
الإثبات والنفي في مجال العقائد ، وفي ربط الأسباب بالمسببات ، والشرط

(١) القصص القرآني في سورة الكهف : فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي (ص ٨٢)
طبعة أخبار اليوم .

بالجزاء ، أن الله تعالى جعل ترتيب النتائج على المقدمات قاعدة شرعية بحيث لا يدخل الجنة إلا من يستحقها ويعمل لها ، ولا يدخل النار إلا من قصر أو فرط في جنب الله تعالى - معاذ الله .

وعمل العبد مقدمات يترتب عليها نتائج ، فالعبد إن صلح صلح عمله ، وإن فسد فسده ، ولا معنى للثواب ولا للعقاب بدون عمل ، و يعود الإنسان عن العمل الصالح غير وارد شرعاً ، لأنه مكلف ، وهو مقدمة للفلاح وسبب للنجاة ، فمن أراد الفلاح فليعمل على رضوان الله ، وليهتدي بهداه ، وليستقم ابتغاء مرضاة الله ، وهذا مطمئن وما نؤمل والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل .

ترتيب النتائج على المقدمات مبدأ عقلي :

لعله اتضح مما سبق أن ترتيب النتائج على المقدمات، والشرط على الجزاء وربط الأسباب بالمسببات قسمة عقلية تقتضيها العقول السليمة ، وهي إلى جانب كونها قاعدة شرعية مبدأ عقلي ، إذ أنها معطيات عقلية محسومة أجمعت العقول على صدقها ، بحيث لا تقبل النزاع ولا الجدل ، كما لا يرتاب أحد في أن الإنسان " كائن مفكر " ، وطالما أنه يفكر إذن فله عقل ، وهذا استدلال بالأثر على المؤثر أو المصدر ، إذا استدللنا بالتفكير على وجود العقل ، لأنه أثر من آثاره ، بل إنه منبثق عنه ، وهذه مقدمات ونتائج أو مبادئ أقرت العقول السليمة حقيقتها ، ذلك أن من قواعد المنهج القرآني في الإثبات

(الانطلاق من المقدمات الأولية في العملية البرهانية بأمر مؤيدة مع مراعاة العلم والبعد عن الظن والجهل ﴿ ولا تَقْفُ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ﴾ (١) (٢).

وهذا المبدأ العقلي هو المحرك للإنسان للالتزام بقضايا الشرع وتصديق الأنبياء والرسل والدعاة الراشدين .

من ثم (جاء الوحي على أيدي المعصومين الصادقين من الأنبياء ليمد العقل الإنساني بالمدركات في علاقات الكون وموضع الإنسان منها ، ومهمة وجوده تجاهها ، وقواعد علاقاته الإنسانية والاجتماعية الأساسية اللازمة لترشيد سعيه ، وتحقيق غاية وجوده) (٣) .

خرق الله تعالى للأسباب وصرفه للنتائج لا ينقض القاعدة :

قد يلتمس الإنسان المقدمات ، ويجدُ في إحكام نتائجها ، لكن الله تعالى قد يحول بينه وبين ذلك ، أو يعطل ظهور النتائج على وفق الترتيب السابق .

كما أن الإنسان قد يلتمس من الأسباب أقواها ، لكن الله تعالى قد يعطل تلك الأسباب ، فلا يصل الإنسان بها إلى شيء من مراده .

(١) سورة الإسراء (٣٦) .

(٢) أسس اليقين : د/ يوسف محمود (ص ٢٠٩) مرجع سابق ، والقصاص القرآني في سورة الكهف ، فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي (ص ٦١) مرجع سابق .

(٣) إسلامية المعرفة . لمبادئ العامة . خطة العمل .. الإنجازات (ص ١١٣ ، ١١٤) مرجع سابق .

وقد يخرق الله تعالى ما اعتاده الناس وألفوه ، فتأتي النتائج لبعض ممن أراد الله بدون مقدمات على غير العادة ، أو تأتي المسببات بلا سبب يلتمسه الإنسان .

ومما يجب مراعاته في عملية الاستدلال أن هذا لا يعني نقض قاعدة ترتيب النتائج على المقدمات ، وربط الأسباب بالمسببات ، والشرط بالجزاء ، وإنما يعني ترسيخ اعتقاد من يباشر الأسباب والمقدمات ، ويعقد الشروط بأن الله تعالى هو المدبر وهو المسير ، إن شاء أمضى الأسباب وإن شاء عطّلها ، وإن شاء خرّقها وإن شاء أنفذ المقدمات وأجرى النتائج ، وليس على الإنسان إلا أن يعقد الأسباب ، وينشئ المقدمات ، ثم يترك النتائج لله سبحانه وتعالى .

وفي ذلك غايات منها ما يلي :

الغاية الأولى : إثبات طلاقة القدرة الإلهية والقاهرة لأسباب الأشياء والهيمنة على مقدرات الأمور ، ليتفرد سبحانه وتعالى بها لا يشاركه في ذلك شريك ، ولا ينازعه فيها أحد .

الغاية الثانية : إثبات عجز المخلوق ، وافتقاره الدائم إلى تلك القدرة التي تدبر له أموره وتصرّف له شئونه ، ليستشعر برد الإيمان ويأنس بالطمأنينة ، وينعم بذلك النعيم ، فيقوم حاله ، ويصلح شأنه ، وينشط لعبادة ربه خالقه وبارئه ومولاه .

الغاية الثالثة : تأييد الأنبياء بالمعجزات .

الغاية الرابعة : ابتلاء الخلق ، وتمحيص إيمانهم .

ولهاتين الغايتين جاء القرآن الكريم في معرض الاستدلال بنماذج من خرق الأسباب ، وقلب مهايأ الأشياء ، وتغيير طبائع الأمور ، ترى فيها النتائج مجراه ، والمقدمات معطلة ، وترى المسببات قد أتت على غير مراد المسبب ، ويتغير ما يوَقَّن أنه شر إلى محض خير .

فذلك آدم عليه السلام يُخلق بلا أب ولا أم !! وتُخلق منه حواء !!
وذلك عيسى عليه السلام يأتي من أم بلا أب !! وناقاة صالح عليه السلام تأتيهم وفيها من الآيات ما يعجزون عن الإتيان بمثلها !! وتلك النار التي ألقى فيها نبي الله إبراهيم عليه السلام ليحرق بها ، فإذا هي برد وسلام عليه !! إنه يتمتع فيها بالنعيم مؤتسماً بربه ، مطمئناً له !! ومن رموه يتلذذون بما يتوهمونه به من إحراق وتعذيب واستئصال .. وقد نُجي بأمر الله ..
وتلك سكين إبراهيم التي أراد بها أن يذبح ولده إسماعيل عليه السلام ، تحقيقاً لرؤيا أراه الله إياها ، فإذا بها تُسلب منها خاصية الذبح أو تُعطل عن أداء وظيفتها !! وذلك حدث الإسراء والمعراج الذي وقع لرسول الله ﷺ خرقاً لكل القوانين والنواميس الطبيعية ، وما جرت عليه الأعراف ، وما قطعت بضرورته العقول !!

وغير ذلك كثير نكتفي بالإشارة إليه بهذه النماذج .

وليخبرنا من يقول بحتمية ترتيب النتائج على المقدمات ، ومن يرى حتمية ربط الأسباب بالمسببات على وجه الإطلاق ، لماذا لم

تحرق النار إبراهيم عليه السلام؟! وكيف خلق آدم من تراب؟! بل كيف جاء عيسى بدون أب؟! ولماذا لم يذبح السكين إسماعيل عليه السلام؟! بل كيف نجا الرسول صلى الله عليه وسلم من الإبادة بالمادة المضادة في الفضاء أثناء عروجه إلى السموات العلا وفقاً لمعطيات العلم الحديث ، حيث اكتشف العلماء هذه المادة في أماكن محددة في الفضاء يستحيل معها نفاذ أي جسم إلى ما وراء ذلك (١) !!!؟ أين المقدمات والأسباب من هذا؟!

لم يصح إلا القول بأن الله تعالى تفرد لنفسه بذلك بحيث لا يجري في الكون إلا مراده تعالى ، ولا يركن الإنسان إلى الأسباب ويتناسى المسبب الحقيقي لها وهو الله تعالى ، ولا يقطع بحتمية النتائج فيأخذه الغرور .

إنه يجب عليه أن يكون في رجاء دائم في الله تعالى .. في توكل كامل عليه سبحانه .. في تسليم مطلق لتقدير ربه وتدبيره ، وليعلم أنه ليس له في نفسه شيء ، لكن هذا لا يعني التواكل والاستكانة وإنما يعني مباشرة الأسباب وترك النتائج على الله تعالى ، وإنشاء المقدمات والتضرع إلى الله تعالى بأن تأتي النتائج على وفق المقدمات لا تتخلف عنها .

(١) الكون والإعجاز العلمي للقرآن : د / منصور حسب النبي (ص ٢١٤) دار الفكر العربي ، ط (٢) ١٩٩١ م .

والله تعالى يقول :

﴿ الله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء . يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير ﴾ (١) .

وقال تعالى ﴿ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ﴾ (٢) .

إضافة إلى ما سبق فهذا يثبت أمرين :

١ - طلاقة القدرة الإلهية .

٢ - ألا يعتمد الإنسان على عمله ، ولا يركن إلى الأسباب من

دون الله تعالى .

(فالإنسان السطحي هو الذي يقف عند الأسباب ، أما المتعمق فهو الذي يقف عند المسبب .. لأنك لو ادعيت أنك قادر على الإتيان بالنتائج .. نقول لك حافظ عليها بأسبابك .. وهذا يدلنا على أن المؤمن ينظر إلى حقائق العطاء ولا ينظر إلى ذات العطاء ... لأنه قد يكون في المنع عطاء .. ويكون المنع أثن من النعمة ذاتها .. أنت تظن أنه لم يعطك ، لكنه في الحقيقة بهذا المنع أعطاك) (٣) .

(١) سورة الشورى (٤٩ ، ٥٠) .

(٢) سورة المائدة (٤٠) .

(٣) القصص القرآني في سورة الكهف . فضيلة الشيخ الشعراوي (ص ٤١) مرجع سابق .

ويبقى القول : إن هذا الخرق للأسباب وتعطيل المقدمات ، أو إبطال النتائج لا ينقض هذه القاعدة الاستدلالية وهي قاعدة " ترتيب المقدمات على النتائج " ، و" ربط الأسباب بالمسببات " بل يرجع إلى ما بيناه سلفاً .

أهمية قائمة ترتيب النتائج على المقدمات :

تكمن أهمية ترتيب النتائج على المقدمات وربط الأسباب بالمسببات والشرط بالجزاء في موطن الاستدلال فيما يلي :

[١] بيان واقعية الدين الإسلامي للمدعو ومدى تقديره للعقل ومقتضيات الحكمة الناشئة من التأمل الدقيق ، والنظر الثاقب ، والعين الباصرة ، فلا شئ من تكاليفه فوق مقتضيات الطاقة ، إذ لم يكلف العقول بإدراك ما لا تستطيعه ، أو تعيا عن فهمه ، كما لم يكلف النفس بما لا تطيق أداءه .

[٢] أن ينشط المدعو للعمل والعبادة ويبلغ من الاجتهاد طاقته أخذاً بالأسباب ، وترتيباً للنتائج على المقدمات حتى يستقيم أمره ، ويبلغ رشده ، ويبحث عن طبيعة ومهايا الأشياء حتى يقف على آيات الله تعالى فيها ، فينفع نفسه والناس ، ويعمر الكون بالعمل الصالح .

[٣] الارتقاء بالمدعو من درجة الفرض إلى درجة الحقيقة ، ومن دائرة الشك إلى دائرة اليقين ، ومن الظن إلى العلم ، ومن الرفض إلى القبول ، ومن الإنكار إلى الإثبات ، ومن الرد إلى الأخذ .

المبحث الرابع

ترتيب الأحكام على الأدلة

كما هو ثابت في مقتضيات العقول ، ومبادئ التفكير الرشيد ، والنظر السديد أن النتائج مرتبة على المقدمات ، والمسببات على الأسباب ، والجزاء على الشرط ، فكذا الأحكام مرتبة - طبقاً لهذه القيم العقلية - على الأدلة ، فلا حكم بدون دليل أو برهان أو حجة ، وإلا صار الحكم مجرد دعوى لا سند لها ولا مصداقية ، ويبقى الحكم أسير الادعاء إلى أن يثبت حقيقته بنصب الأدلة ، أو يصير محل شك إلى أن تثبت يقينته .

والإنسان في قضية الاستدلال "مخاطب شرعاً وعقلاً بنصب الأدلة على دعواه ، وإلا اختلطت الحقائق بالأوهام ، والعلم بالظن ، والحق بالباطل ، والاعتقاد الصحيح بالاعتقاد الفاسد ، والتشريع المعصوم بالقانون الموضوع ، وقضايا الوحي بنتاج العقل .

وتنقطع بذلك سبل الهداية على الخلق ، وتطمس معالم الأشياء وتتلاشى قيم الحق والصدق والعدل ، وتعمى الحقيقة عن باحثيها ، والنتيجة عن طالبيها ، والحكمة عن ناشديها .

ولعل هذه العلاقة الوثيقة بين الدليل والحكم - في منهجية الاستدلال والتي لا يمكن أن تنفصم عراها - هي التي حددت مفهوم " الفقه " في اصطلاح الأصوليين والفقهاء ، بالإضافة إلى المتقنين

والمفكرين ، وعلماء الأمة من المحدثين والمفسرين والمتكلمين .

فمصطلح " الفقه " في المنظور الإسلامي يعني (معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ، والفقيه هو المجتهد ، والممتلك لهذه المعرفة بالأحكام الشرعية كافة . وتتوقف هذه المعرفة على تزلع في اللغة العربية ، وفي نصوص الأحكام في القرآن الكريم والسنة النبوية ، مع القدرة العقلية والبراعة الذهنية في الوصول إلى المراد منها) (١) .

وقصر مفهوم الفقه هنا على انتزاع الأحكام من أدلتها فقط تقييد لدائرته ، وتضييق لمفهومه ، لكننا إن تأملنا آيات القرآن الكريم وإطلاقاته لمادة (ف ق هـ) (سنجدها تتكرر في آيات عديدة على معنى التفكير والفهم وإدراك الجوهر والتفسير ، بحيث يمكن أن يفهم بها : المعرفة التامة بحقائق الأشياء ، وهذا ما أدركه وأقره الأئمة الأربعة وعلماء السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين) (٢) .

فعملية نصب الأدلة في منهج الاستدلال عملية تراعي الحكمة

(١) ، (٢) إسلامية المعرفة : المبادئ العامة . خطة العمل . الإجازات (ص ٦١ ، ٦٢) مرجع سابق .

واتظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ، تحقيق أبي مصعب محمد البدري (ص ٤١٧) بيروت ، مؤسسة الكتب الثقافية ، ط (٤) ١٩٩٣ م ، وراجع من أجل أنطولوجيا إسلامية (مساهمة في تجديد الوعي الإسلامي : محمد مزور . سلسلة دراسات فكرية العدد (٩) وزارة الثقافة بدمشق ١٩٩٣ م

الشرعية والعقلية في تفهم أوجه الدلالة في مقام الشرع ، وفقه العقل ، وهي تأكيد لإدراك جواهر الأشياء وتحديد كنهها وماهيتها، فضلاً عن أنها تكسب المنشغل بها قناعات تتوهج في الذهن، وترسخ في النفس، ويحصل بها اليقين.

وهذا المفهوم الواسع للصلة بين الدليل والحكم هو منطلقنا في الدراسات الدعوية ، إلى جانب الدراسات الأخرى ، إذ أنه يحدد بدقة ملامح الخطاب الديني .

ذلك أن (العلم بمراد المتكلم يعرف تارة من عموم لفظه ، وتارة من عموم علته والحوالة على الأول أوضح لأرباب المعاني والفهم والتدبر) (١) .

على أن ما نغنيه من هذه العلاقة بين الدليل والحكم هو إثبات الدعوى أو نفيها ، وبيان صحتها أو خطئها .

تأصيل قائمة ترتيب الأقسام على الأهمية :

لأن الدليل له أثره البالغ في إقناع المدعو واقتناعه ، ونقله من محيط الشك إلى اليقين ، ومن الكذب إلى الصدق ، ومن الافتراء المحض إلى الانصياع للحق . وهذا من مقتضيات العقول السليمة ، لأن الدليل له هذا الأثر وتلك القيمة ، ولأنه - إذا صح - فرقان بين

(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (١ / ١٩٦) .

الحق والباطل ، والضلال والهداية ، والاعوجاج والاستقامة ، لأنه كذلك راعى القرآن الكريم في منهجه الدعوي الاستدلالي حتمية نصب الأدلة للعقول لتتراءى فيها قيم الإثبات والنفي ، وتظهر فيها جلية شارات العدالة ومعالم الحق ، ولينحسم بها الجدل ، وينقطع النزاع .

(فالمعيار الذي لا يزيغ أن يكون طالب العلم مع الدليل في جميع موارده ومصادره ، لا يثبته عنه شيء ولا يحول عنه حائل) (١) .

تأصيل القامعية :

إذا تأملنا القرآن الكريم سنجدته مترعاً بالأدلة التي توضح ذلك ، ومنها ما يلي :

قال الله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمَلَكَ 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 . أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى

(١) أدب الطلب ومنتهى الإرب للإمام الشوكاني (ص ١٠٤) نقلاً عن معالم تجديد المنهج الفقهي . أنموذج الشوكاني . حليلة بوكروشة (ص ١٩٧) كتاب الأمة . العدد ٩٠ - ٩١ . ط ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٣ م .

حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم
نكسوها لحماً فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير . وإن
قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى
ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل
على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز
حكيم (١) .

دلالات التأصيل :

عندما نتأمل هذه الآيات نجد ما يلي :

[١] قضية " ادعاء " و " إنكار " .

ادعاء ماذا؟! وإنكار ماذا!؟! .. دعاء " الألوهية " من رجل
قال المفسرون عنه إنه (الملك النمرود) (٢) ، وإنكاره إياها على الله
تعالى .

[٢] قضية نفي وإثبات من نبي الله إبراهيم عليه السلام في محاجة

ذلك المدعي .

ومضامين قول إبراهيم عليه السلام في محاجته لهذا المنكر المدعي وإنكار
ادعائه ونصب الحجة على فساد تصوره .. مضامين هذا القول إذا

(١) سورة البقرة (٢٥٨ - ٢٦٠) .

(٢) راجع تفسير روح المعاني للأوسمي (١٦ / ٣) دار إحياء التراث العربي . بيروت .
بدون تاريخ . وتفسير القرطبي (٢٨٣ / ٣) وما بعدها دار الكتب المصرية ١٣٨٧هـ /
١٩٦٧ م ، ومفاتيح الغيب للرازي (٢٠ / ٧) .

كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود ، في خلق ذراته ومجراته ، وتسخير كواكبه وحركاته ، فهذه شمس تبدو كل يوم مشرقة ، فإن كنت إلهاً كما تدعي .. تحيي وتميت فأت بها من المغرب ؟

فلما علم عجزه وانقطاعه، وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت أي أحرص فلا يتكلم ، فقامت عليه الحجة.. والله لا يهدي الظالمين ولا يلهيهم حجة ولا برهاناً ، بل حجتهم داحضة عند ربهم ، وعليهم غضب ، ولهم عذاب شديد (١)

[٣] قضية استدلال على كيفية إحياء الموتى من نبي الله إبراهيم عليه السلام طلباً للطمأنينة .

[٤] قضية " تأمل " من رجل صالح - على الراجح - قال عنه المفسرون إنه عزيز ، ولاحظ أن الله تعالى نصب له فيها الأدلة للتثبيت ، وتحقيق اليقين .

وكل هذه القضايا لم تكن عارية من الدليل بل طلب فيها الاستدلال على صحة الادعاء - كما في قضية ادعاء الألوهية - من ذلك المدعي مع علم نبي الله إبراهيم عليه السلام أنه سيعجز عن الإتيان بدليل

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٣١٣) دار التراث بدون تاريخ ، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم للعلامة أبي السعود (١ / ٢٩٢) دار الفكر . القاهرة . بدون تاريخ ، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي ، تحقيق : الرحالي الفاروق ، وعبد الله الأنصاري وآخرون (٢ / ٣٩٧ ، ٣٩٨) مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر . قطر - ط (١) ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م .

يؤكد صحة دعواه لعلمه اليقيني بوحداية الله تعالى ، وبطلان إلهية غيره .

وصارت القضية ساحة للجدل يدلي كل بما لديه من أدلة يراها قاطعة في محاولة لإفحام الآخر ، فادعى نمرود دليلاً هو أنه بإمكانه إحياء الموتى بالعفو عن قضي عليه بالإعدام ولو واصل نبي الله إبراهيم عليه السلام جداله في تلك القضية لأفحمه ، ولكنه أراد أن يضعه أمام دليل يعجز عن ادعاء مثله والإتيان بنظيره .

ونصب نبي الله دليلاً طلب منه الإتيان بمثله ﴿ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ﴾ ، وهنا يعجز المدعي عن الرد ، ونصب أدلة على نحو ما أتى به نبي الله عليه السلام ﴿ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ .

وذات مرة أراد نبي الله إبراهيم عليه السلام أن يقيم لذاته الأدلة على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى.. إنه يؤمن بها ويوقن بقدرة الله تعالى ويجزم بقاهريته ، لكنه يريد نصب الأدلة ليزداد إيماناً واطمئناناً ويقيناً.

ويسأله الله تعالى سؤال تودد وإيناس - وهو أعلم بما يدور في خَلده - " أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي " وكان التوجيه الإلهي بأن يأخذ نبي الله إبراهيم أربعة من الطير ويجمعهن إليه ويذبحهن ويضع على كل جبل منهن جزءاً ، وما عليه إلا أن يدعوهن

وسياتينهُ سعيًا " قال فخذ أربعةً من الطير فصرهُنَّ إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعيًا واعلم أن الله عزيز حكيم" ودعا نبي الله ﷺ الطير فأتينه سعيًا بإذن الله تعالى .

وذات يوم مر رجل على قرية كانت خاوية على عروشها .. فصارت أحلالاً بوائق ، يلفها الصمت ، ويطويها الفناء ، وهنا يقف مع نفسه وقفة يدفعه التأمل والنظر ، ويحاول استتطاق الواقع بالأدلة على كيفية إحياء الله تعالى هذه القرية بعد موتها بمن وما فيها ..

ويريد الله تعالى أن ينصب له الأدلة على ذلك ليعلم قدرته وقاهرته وهيمته ، فأماته مائة عام ثم بعثه بعد الموت ، فسأله " كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام " .

والأدلة على قدرتي أني أمتك فتحللت عناصرك وصارت تراباً ثم أحيينك ، لكنني حفظت أشياء معك لم تتغير طبيعتها .. شراك وطعامك ، وهذا حمارك قد مات فانظر إلى تلك العظام كيف نُنشِزُها ثم نكسوها لحمًا .. (وهكذا أجرى الله الزمن على الحمار .. وأوقفه عن الطعام .. ولا يمكن أن يفعل الشئ وضده في نفس الوقت إلا الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شئ) (١) .

وينصب الأدلة من الله تعالى لهذا الرجل تبين وأيقن بقدرة الله

(١) القصص القرآني في سورة الكهف : فضيلة الشيخ الشعراوي (ص ١٥) مرجع سابق

تعالى ، وتصريفه شئون خلقه وتصويره للقضاء .. فثمة أمور يبقى طبيعتها .. وأمور يغير طبيعتها .. وأخرى يفنيها .. وثالثة يحييها .. ورابعة يميتها .. وخامسة يبقيها إلى أجل . سبحان الله القادر .

وفي هذه المواقف الفاصلة في تاريخ الاعتقاد قطع الدليل الشك وأحال الافتراض إلى يقين ، والظن إلى علم ، وأظهر شارات التوهم وفساد الادعاء ، وأثبت بالحجج القاطعة ، والبراهين الساطعة أباطيل المغرورين وترهاتهم ، وزاد الموقن إيقاناً ، والمؤمن إيماناً ، فثبتت الأدلة تثبت الأحكام ، وبوهنها توهن .

وإقامة الدليل قضية تفتقر إلى النظر الدقيق ، والتأمل الصادق ، والتجرد من كل اعتقاد أو ميل ، أو نتيجة مسبقة ، [فكل واحد من طريق النظر والتجرد : طريق فيه منفعة عظيمة ، وفائدة جسيمة ، بل كل منها واجب لا بد منه ، ولا تتم السعادة إلا به ، والقرآن الكريم كله يدعو إلى النظر والاعتبار والتفكر ، وإلى التزكية والزهد والعبادة ، وقد ذكر القرآن الكريم صلاح القوة النظرية العملية والقوة الإرادية العلمية منه قوله تعالى ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً ﴾ (١) .

فالهدى كمال العلم ، ودين الحق كمال العمل .

(١) سورة الفتح (٢٨) .

وقول الرسول ﷺ (إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد) (١) ، لكن النظر النافع أن يكون في دليل ، فإن النظر في غير دليل لا يفيد العلم بالمدلول عليه ، والدليل هو الموصل إلى المطلوب ، والمرشد إلى المقصود ، والدليل التام هو الرسالة والصنائع [(٢)] .

(والقضايا التي يحرر مدلولها في عبارة تخاطب العقل لها وزنها العلمي ، ولكن لو أضيف إلى هذه العبارة صورة تطبيقية تعبر عنها ، فإن مدلول القضية يصبح أوقع في النفس ، وأنفع في مجال التطبيق والتنظير) (٣) .

وهكذا يتضح افتقار الدليل إلى القوة العلمية ، ويدخل النص فيها دخولاً أولياً ، والقوة الصنائعية (العملية) التي تعتمد على الإجراء والاستنباط والتطبيق والالتزام ، وبهذا يتحقق العلم النافع ، واليقين الجازم .

القائل بغير علم خائن بغير دليل :

لعلك تلاحظ هذا المعنى بجلاء من خلال قول الله تعالى عن إجابة أهل النار أهل الجنة وقد تساءلوا عنهم ﴿ ما سلككم في سقر .

(١) مسند الإمام أحمد (٣ / ٣٧١) ، صحيح مسلم ، ك الجمعة (٤٣) .

(٢) توحيد الربوبية من مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢ / ٥٩) مرجع سابق .

(٣) بحث نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه نشر في حولية كلية الشريعة والقانون الدراسات الإسلامية جامعة قطر (ص ١٥٨) العدد (١٢) ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م .

قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائضين . وكنا نكذب بيوم الدين . حتى أتانا اليقين . فما تنفعهم شفاعة الشافعين ﴿ (١) .

ولو دقت في معاني الآيات الكريمة ستجد أن السبب الرئيس في انحرافهم أنهم كانوا يخوضون في إنكار الرسالة بدون دليل ، فلم ينشغلوا بنصب الأدلة على ما أنكروا ، ولا ما اعتقدوا ، فضلوا ، حتى جاءهم اليقين ، بما جاءتهم به دلالات الوحي الكريم في الدنيا ، ولات ساعة مندم !!

ومن الأدلة على ذلك أيضاً ما يلي :

قول الله تعالى :

﴿ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف رفعت . وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت . فذكر إنما أنت مذكر ... ﴾ (٢) .

وقال ﷻ ﴿ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ﴾ (٣) .

(١) سورة المدثر (٣٨ : ٤٨) .

(٢) سورة الغاشية (١٧ : ٢١) .

(٣) سورة يونس (١٠١) .

وقال تعالى ﴿ ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ﴾ (١) .

وقال تعالى ﴿ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ﴾ (٢) .

وقال تعالى ﴿ أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ﴾ (٣) .

وقال تعالى ﴿ أمَّن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أعلمه مع الله بل هم قوم يعدلون . أمَّن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً أعلمه مع الله بل أكثرهم لا يعلمون . أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أعلمه مع الله قليلاً ما تذكرون . أمَّن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته أعلمه مع الله تعالى الله عما يشركون . أمَّن يبدؤ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أعلمه مع الله قل هاتوا

(١) سورة المؤمنون (١١٧) .

(٢) سورة البقرة (١١١) .

(٣) سورة الأنبياء (٢٤) .

برهاتكم إن كنتم صادقين ﴿ (١) .

وقال تعالى ﴿ قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ﴾ (٢)

وقال تعالى ﴿ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع

درجات من نشاء..... ﴾ (٣) .

وثمة آيات كثيرة يمكن أن توصل بها هذه القاعدة المنهجية

الدعوية الاستدلالية .

تأملات في هذه الآيات الكريمة :

لعل مما يبدو بوضوح من خلال تأملنا في هذه الآيات الكريمة

ما يلي :

١ - نصبت الآيات الكريمت الدليل في معرض الإثبات والنفي

وإقامة الحجة الدامغة على صدق قضايا الدعوة وإفحام خصومها .

٢ - توجهت الآيات الكريمت إلى المخالفين ، والمعارضين

والمشركين ، والمنكرين ، بأن يأتوا بالدليل على صحة ما يدعون

وإلزامهم عاقبة مآلهم ، وسوء منقلبهم إذا لم يقيموا تلك الأدلة

" .. فاتما حسابه عند ربه " .

وطلب الاستدلال على صحة المعتقد هنا ليس على بابهِ وإنما

(١) سورة النمل (٦٠ - ٦٤) .

(٢) سورة الأنعام (١٤٩) .

(٣) سورة الأنعام (٨٣) .

على سبيل التحدي والإعجاز والإلزام ، لأن أحداً لا يستطيع أن يقيم الأدلة على وجود إله غير الله تعالى " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين " .

لكن يبقى لنا إقرار القيم الاستدلالية المتمثلة في طلب إقامة الدليل حتى مع المخالفين في الاعتقاد .

٣ - يستأثر الله تعالى لنفسه بإقامة الحجة البالغة على خلقه لإحاطة علمه تعالى ، وشموله " قل فله الحجة البالغة " .

٤ - نصبت الآيات الأدلة من الواقع المشاهد ، فأبرزت آثار الصنعة الإلهية ، ووضحت قدرة الله تعالى وطلاقة تصرفه في كونه ، وجعلت من ذلك دليلاً واضحاً بيناً وبرهاناً قاطعاً .

٥ - عابت الآيات الكريمة على المنكرين والمعارضين عدم انتفاعهم بالأدلة المنصوبة في الكون لإثبات قضايا الدعوة والإيمان بها وبينت أن الإعراض عن الآيات ، والدلالات ، والحجج ، والبراهين المنصوبة في الكون المنظور ، وكتاب الله تعالى المقروء ، وطمس معالمها ، وتعمد إغفالها وتجاهلها ، إنما نشأ عن حجب العقول والتشويش على الفطرة ، وإعاقة بل وتعطيل وسائل الإدراك واتباع الهوى " بل هم قوم يعدلون " .. " بل أكثرهم لا يعلمون " .. " قليلاً ما تذكرون " .. " وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون " .. " بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون " .

على أن الأمر بالنظر في الكون ينطوي على علاقة الدلالة المتحققة بين الناظر والمنظور (وهو ربط واضح بين الإيمان والعلم، فإذا لم ينظر الإنسان في السماء والأرض ويتفكر في روائع خلق الله وما تضمنه من حقائق علمية ، فلن تغني عنه الآيات والنذر ، ولن يصل إلى الإيمان الصحيح قط ، لأنك إنما تؤمن بالله لما ترى من بدائع صنعه ، ولم تصل إلى معرفة بدائع الخلق إلا إذا تأملت وفكرت لتنتفتح أمامك مغاليق أسرار القوة في ذلك الكون الذي تعيش فيه)^(١).

٦ - بينت الآيات الكريمة أن أي حكم عار من الدليل لا قيمة له ، وأن الأحكام الخاطئة لا تنشأ إلا عن تصور فاسد لطبيعة الأدلة .. وأن الحكم الصحيح لا يمكن أن يتخلف عن دليل صحيح ، وهذا يؤصل قيمة الدليل في منهج الاستدلال ، لأنه إذا صح الاستدلال انحسم الخلاف ، وتحتمت قيم الثبوت وصحت التصورات ، واندرجت الترهات .

أهمية قاعدة ترتيب الأركان على الدليل :

تتمثل أهمية هذه القاعدة لمنهج الدعوة الاستدلالي فيما يلي :

١ - إنها تجعل الداعي على ثقة بقضيته ، مما يجعله أكثر حرصاً على تبليغها وبيان طبيعتها والدفاع عنها .

(١) الإسلام في عشرين آية : د/ حسين مؤنس (ص ١٩٠) الهيئة المصرية العامة للكتاب مكتبة الأسرة ٢٠٠٢م .

و بدون الدليل لا يمكن أن يتحقق للداعي هذا الثبوت ، ولا تلك الثقة ، ولا يخفى ما لهذا من تأثير سلبي على قناعات المدعويين به ، ولا يخفى ما للدليل من قيمة في معرض الإقناع والافتناع ، وأول ما يطلب من الإنسان في دعواه الإتيان بالدليل .

٢ - إنها تؤكد خصيصة من خصائص الدعوة الإسلامية من حيث كونها دعوة مبرهنة ، ليست عارية من الأدلة ، بل إنها تقدم الدليل بين يدي القضية لضمان قبولها ، وتحقيق إيمانهم بها ، مما يجعل قضاياها محل قبول لا رفض ، وأخذ لا رد ، إذ ما خلصت العقول ، وتلاشت المعوقات .

٣ - أن مراعاة هذه القاعدة يمكن الداعي من نصب الأدلة بما يتفق ومعطيات العقل ومبادئه ، وإقامة الحجج القاطعة والبراهين الثابتة ، والأدلة الظاهرة مع مراعاة مستويات إدراك المدعو .

٤ - ولا يخفى ما لهذا أو ذاك من أثر بالغ على ثبات الإنسان على القيم والمبادئ والفضيلة ، وثباته على الحق والعدل .

المبحث الخامس

المتبادر الأدلة اليقينية لا الظنية

اليقين الخفي نقصه :

يعد اعتماد منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم على الأدلة اليقينية لا الظنية واحدة من روائع قواعد المنهج الاستدلالي في معرض عرض القضايا الدعوية ، وبيانها وتوضيحها ، وإثباتها على نحو من اليقين .

وهذه القاعدة تتسجم مع التفكير السديد ، والنظر العقلي السليم ، ذلك أن العقل يقضي بأن العلم لا يأتي إلا باليقين، وأن الظن والخرص والتوهم والافتراض ، والطرح العاري من اليقين بوجه عام من المستحيل أن يوصلنا إلى معلومات يقينية .

الظن الخفي نعيه :

على أننا لا نقصد بالظن هنا الاحتمال ، فهذا أمر تحتمله بعض نصوص الشريعة ^(١) وإنما نقصد به الحكم بغير علم .

فالظن بهذا المعنى لا ينتج عنه إلا ظن مثله ، والوهم لا يترتب عليه إلا وهم ، والخرص أو الحدس لا يترتب عليهما إلا خرص أو حدس ، والافتراض معلومات احتمالية قد تثبت ، وقد لا تثبت . كما

(١) علم أصول الفقه : عبد الوهاب خلاف (ص ٣٤) وما بعدها ، مرجع سابق ، وقد سبق توضيح ذلك في بيان طبيعة الأدلة القرآنية (تراوح الدلالة القرآنية بين القطعية والظنية) .

أنه قد لا يسعها الواقع في الثبوت .. إذ أنه ينضب من الرؤى والتصورات التي تؤكد الافتراض ، بل ربما ينطق بما يناقضه ، وعلى كل فليس من بين ذلك كله ما يرقى إلى الدليل ، لأنها مصادر تندفع بالهوى ، وتتأثر بالبيئة ، وهي مظنة خطأ محقق ، إذ أنها لا تعتصم بمعارف الوحي ، ولا تستمد من الواقع ما يؤكد صدقها ، أو يدل على حقيقتها .

أضف إلى ذلك أن نتائجها محل شك مطلق ، من ثم فلا يمكن الوثوق بها ، ولا يخفى ما لذلك من آثار خطيرة في مجال إثبات العقائد ، ووضع قواعد الأخلاق والنظم الاجتماعية ، وأصول الاقتصاد ومبادئ السياسة .

والظن والخرص نتاج عقل محض من حيث طبيعته وكنهه وماهيته ، بل إنه نتاج عقل عار من الدليل الصحيح ، هذا فضلاً عن أن العقل ولو مارس دوره الإدراكي بدقة فهو محدود الإدراك .

من ثم يكون مظنة الخطأ ، وبالتالي فهو يفتقر إلى من يصحح له خطأه ، وخاصة فيما لا يمكن أن يقع تحت دائرة إدراكه وليس بالضرورة أن ما يدرك عن طريق الحواس يكون موضع قبول مطلق أو تصديق مطلق ، وإنما يكون موضعاً للأخذ والرد ، والقبول والرفض .

وقضايا الدين لا يمكن أن تثبت بالظن ، أو بأدلة احتمالية أو بأفكار عقلية ، حتى لو كانت مقترنة بأدلة ، إذ العقل لا يستقل باستصدار مثل هذه الأحكام ، ولا يرقى إلى درجة وضع أصول وقواعد دينية عقديّة أو تشريعية ، لأن نتائجه قد تتناقض مع ذاتها في ذات الوقت أو في أوقات متغايرة ، طبقاً لما تملّيه الظروف ، وتغيّر أسباب استصدار الأحكام .

وهذا سرّ تغيير القوانين الوضعية من آن لآن ، ومن بيئة لأخرى ، لأنها تمخضت عن رؤية غير متكاملة ، ومصدرها غير معصوم ، وورود الخطأ فيه قائم إن لم يكن محتماً .

على أن العقل إن صفا إدراكه ، واستقامت مداركه ، وضبطت وسائله اتفق مع صريح المنقول .

ومن ثم نجد القرآن الكريم ينعي على المتحاكمين إلى العقل ، الراضين للدين ، المنكرين للرسالات ، ذاك الاتجاه العقدي الفاسد ، بل وينكره عليهم ، ويتوعددهم على ذلك أشد الوعيد ، لأنهم عطلوا وسائل الإدراك ، ولم يستجيبوا لداعي الله ، ولا لنداء الحق ، وأخضعوا الدين لتصوراتهم وآرائهم ، وأبوا إلا أن يحكمهم النزوع ، وتدفعهم الأهواء !!!

تأصيل قاعدة اعتماد الأدلة اليقينية لا الظنية :

إذا تأملنا القرآن الكريم نجده مترعاً بالشواهد التي تدل على أنه اعتمد في منهجه الدعوي الاستدلالي ، وخاصة في مجال إثبات العقائد وأصول الشرائع ، على الأدلة اليقينية التي تفيد القطع والثبوت ، ولا يتطرق إليها شك أو احتمال .

ومن هذه الآيات ما يلي :

قال تعالى :

١ - ﴿ أَوْ لِمَ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بَلِقَاءَ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ . أَوْ لِمَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ... ﴾ (١) .

٢ - وقال تعالى ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ﴾ (٢)

٣ - وقال سبحانه ﴿ إنه ظن أن يحور . بلى إن ربه كان به

(١) سورة الروم (٨ ، ٩) .

(٢) سورة فصلت (٥٣) .

بصيراً ﴿ (١) .

٤ - وقال تعالى ﴿ وما كنتم تسترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون . فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ﴾ (٢) .

٥ - وقال تعالى ﴿ وأنهم ظنوا كما ظننتم أن يبعث الله أحداً ﴾ (٣) .

٦ - وقال تعالى ﴿ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ﴾ (٤) .

٧ - وقال تعالى ﴿ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ﴾ (٥) .

(١) سورة الانشقاق (١٤) .

(٢) سورة فصلت (٢٢ ، ٢٣) .

(٣) سورة الجن (٧) .

(٤) سورة القصص (٣٩) .

(٥) سورة الحشر (٢) .

٨- وقال تعالى ﴿ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبسب هذه أبداً . وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً ﴾ (١) .

٩- وقال تعالى ﴿ وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوماً مجرمين . وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين ﴾ (٢) .

١٠- وقال تعالى ﴿ ومنهم (٣) أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيً وإن هم إلا يظنون ﴾ (٤) .

١١- وقال تعالى ﴿ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ﴾ (٥) .

١٢- وقال تعالى ﴿ .. وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين ﴾ (٦) .

(١) سورة الكهف (٣٥ ، ٣٦) .

(٢) سورة الجاثية (٣٢) .

(٣) الضمير يرجع إلى اليهود في السياق السابق .

(٤) سورة البقرة (٧٨) .

(٥) سورة الأنعام (١١٦) .

(٦) سورة الأنعام (١١٩) .

١٣ - وقال تعالى ﴿ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شئ . كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ﴾ (١) .

١٤ - وقال تعالى ﴿ وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً إن الله عليم بما يفعلون ﴾ (٢) .

١٥ - وقال تعالى ﴿ أفرأيت من اتخذ إليه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون . وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ﴾ (٣) .

١٦ - وقال تعالى ﴿ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ﴾ (٤) .

١٧ - وقال تعالى ﴿ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما

(١) سورة الأنعام (١٤٨) .

(٢) سورة يونس (٣٦) .

(٣) سورة الجاثية (٢٣ ، ٢٤) .

(٤) سورة يونس (٦٦) .

باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ﴿ (١) .

١٨ - وقال تعالى ﴿ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لیسمون الملائكة تسمية الأنثى . وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ﴾ (٢) .

دلائل التأويل :

إذا تأملنا هذه الآيات نجد ما يلي :

(١) إن القرآن الكريم ركز في منهجه الدعوي الاستدلالي على ضرورة الاعتماد على الأدلة اليقينية التي تفيد القطع والثبوت ، لا على الظن الذي يفيد التوهم ، ويقوم على محض افتراض ، وهذا مدلول قول الله تعالى : ﴿ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن ﴾ .

(٢) استتطق القرآن الكريم الواقع بالأدلة اليقينية ، ولفقت الأنظار إلى ضرورة البحث والتحري عن طريق التأمل والتفكر في آيات الخلق التي لا تقبل دلالتها شكاً أو احتمالاً ، فهذه آيات الله تعالى

(١) سورة ص (٢٧) .

(٢) سورة النجم (٢٧ - ٣٠) .

في النفس الإنسانية ، وتلك آياته تعالى في كونه ، وهذه وتلك تتسجمان
انسجماً كاملاً مع العقل ، وبهما يتحقق العلم ، وينقطع الوهم ،
ويستدعى الظن ، ويزول الخرص ، وتدحض الحجج الواهية ، إذ أنها
تتناقض مع الواقع ، ولا تثبت أمام العقل الصحيح ، والنظر الثاقب ،
وهذا مدلول قول الله تعالى ﴿ أو لم يتفكروا في أنفسهم ما
خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ... أو لم يسيروا
في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ .

(٣) بين القرآن الكريم بطلان العقائد والرؤى والتصورات التي
قامت أو التي من الممكن أن يقيمها المغرضون المدعون على أساس
الظن والخرص كعقائد الدهريين الذين قالوا " إنما نموت ونحيا وما
يهلكنا إلا الدهر " وكانت مقولتهم في الخلق وإنكار البعث " إن هي إلا
أرحام تدفع وأرض تبلع " ! ، وذلك الذي ظن أن الساعة لا تقوم ،
" وما أظن الساعة قائمة " وغرره الوهم " ولئن رددت إلى ربي
لأجدن خيراً منها منقلباً " ، وأولئك الذين ظنوا أن حصونهم ستمنعهم
من إيقاع الله تعالى العذاب بهم ، وهو مدلول قوله تعالى " وظنوا أنهم
ماتعتهم حصونهم من الله " ولم يغن عنهم ظنهم من الله شيئاً فأتاهم
الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب " .

وذلكم الذين فسدت تصوراتهم حين ارتكبوا المعاصي ، وظنوا
ألا شاهد عليهم وأن الله لا يعلم كثيراً مما يعملون .

وهذا مدلول قوله تعالى " وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون " فأرداهم سوء ظنهم بالله تعالى " فذالكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين " واستحقوا لعنة الله وساء مصيرهم " فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين " .

(٤) وركز القرآن الكريم على أن العلم والظن نقيضان لا يمكن أن يجتمعا ، وأن الظن لا يمكن أن يثمر علماً أو يدل عليه ، وأن العلم لا يمكن أن يتمخض عن ظن ، وأن الظن لا يقوم مقام الحق ولا يغني عنه شيئاً ، وهذا مدلول قول الله تعالى " وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً " .

(٥) بين القرآن الكريم عوامل النزوع إلى الظن من حيث أنه ينطلق من هوى محض ، وتعطيل لوسائل الإدراك ، وتعمية العقل ، وخداع النفس ، وتضليل القلب ، وتشويش الفطرة ، بل إن الذين اتبعوا الظن طريقة لإثبات عقائدهم ورؤاهم وتصوراتهم الفاسدة ألهاها هواهم وعبده من دون الله تعالى .

وأمثال هؤلاء يخالفون الأصول المعرفية التي قرر الإسلام بها الوحي^(١) الإلهي ، والتي تعتمد - كما يرى بعض العلماء والباحثين

(١) ويدخل في ذلك السنة الشريفة باعتبارها وحياً من حيث المعنى .

على ما يلي :

- ١ - العلم العقلي المبني على الدليل والبرهان .
- ٢ - العلم الفطري المركوز في طبائع الناس كافة .
- ٣ - الوحي الإلهي الداعي إلى الدين والإيمان بالمثل والقيم الحضارية (١) .

وهذه الأصول هي التي ينضبط بها الإدراك والتفكير ، ويستقيم بها الاعتقاد والسلوك ، وترسي في ضوئها القيم والمبادئ والأخلاقيات ويصل بها العقل المعرفي إلى اليقين .

ولا غرو فالهوى يفسد في الحياة كل صالح ، ويقبح فيها كل جميل ..

وباتت آراء هؤلاء وعقائدهم مجرد دعوى كاذبة وافتراء محض ، لم يقم على أساس من العلم ، ولم يسعفها من الواقع ولا العقل دليل ، فضلوا وأضلوا ، وهذا مدلول قول الله تعالى " وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين " وقوله سبحانه " أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون " .

(١) أبعاد التكوين العقلي للفرد في الإسلام : كارم غنيم (ص ٣٥) ومات بعدها دار الصحوة للنشر ١٤٠٩ هـ ، وراجع تكوين العقل العربي : محمد الجابر (ص ٣٧) مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ١٩٨٨ وفيه تفصيلات تؤكد ما ذكرناه ، ومقارنات بين العقل العربي والعقل اليوناني في نظرتهما لأصول المعرفة .

المبحث السادس

المقابلة والتمييز

من قواعد منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم " المقابلة والتمييز " ، ولهذه القاعدة قيمتها العظيمة في ميادين العمل الدعوي ، فهي تجسم للمدعو بصدق وجدية طبيعة المتقابلات والمتناقضات والمتضادات ، والتي ينبغي أن تكون لها صور فاصلة في العقول بحيث لا يحدث هنا قفز فوق الأسوار والفواصل والحدود القائمة بين هذه المتقابلات ، فينشأ عن ذلك خبط أو لبس أو خلط ، وبين هذا وذلك تضيق معالم الحقيقة ، وتصير الصورة قائمة تماماً لا يستطيع العقل التمييز بين عناصرها بتأثير عوامل التشويش .

وتأتي هذه القاعدة المنهجية لتبرز قيم الحق والصدق والعدل والخير والجمال ، وتجعلها ماثلة في ذهن المدعو في حين تكشف له دعاوى الباطل ، وآفات الكذب ، وقبائح الظلم ، وعواقب الشر ، وقبح القبح .

وليس على المدعو بعد ذلك إلا أن يقف بين هذه الحدود والفواصل لينظر عن يمينه تلك القيم والمثل والمبادئ العادلة ، وعن يساره تلك القيم المرذولة ، ويتجرد من عوامل التأثير البيئي والعقدي والاجتماعي ، ليفصل هو بين هذه المتقابلات في الحكم بروية وعقلانية .. أيهما ينبغي اتباعه ، وأيها ينبغي إقصاؤه من الحياة ،

وتتحيته عن تدنيس آفاق الوجود ، وتشويش الفطرة ، وتعكير صفو الحياة .

وليحكم هو في هذه القضايا المتقابلة : النور أم الظلمة .. الجمال أم القبح .. الطمأنينة أم القلق والتوتر .. الخير أم الشر .. الفضيلة أم الرذيلة .. الانضباط أم التسبب .. الحرية أم عبودية الهوى .. الهداية أم الضلال .. الغواية أم الرشاد؟! ثم يقيس على ذلك الإيمان والكفر.

وهكذا يعتمد منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم من خلال هذه القاعدة على طرح هذه المتقابلات بكل حدودها وفواصلها أمام القسمة العقلية السديدة للموازنة والتمييز .

علماً بأن معطيات هذه القسمة تعطي لنا فئات ذاتية غاية في العقلانية تتفق مع قول الحكماء : " وبضدها تتميز الأشياء " ، وبناء على الحكمة الراشدة : " لا يعرف الإيمان من لم يعرف الكفر " ، والحكمة القائلة: " الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يشعر بها إلا المرضى "

وبالقياس أقول : لا يعرف لذة العطاء إلا من تجرع مرارة الحرمان ، ولا يعرف قيمة البصر إلا من أبصر بعد عمى ، ولا يعرف قيمة السمع إلا من سمع بعد صمم ، ولا يعرف نعمة الإبانة إلا من نطق بعد بكم .

وهذا ما تقتضيه القسمة العقلية الصادقة ، والحكمة الرشيدة ، حيث إن تمييز الأشياء بضعدها واضح الدلالة ، كامل الإبانة على مخالفة النقيض وتمايزه من حيث الجوهر والمظهر ، ومن حيث دلالاته الكائنة في ذاته ، ودلالاته البارزة في مظاهره .

والعقل لا يصعب عليه التمييز بين هذه الجواهر والظواهر ، ولا يعيبه حسم أوجه التناقض والاختلافات بينها .

فلقد (من الله تعالى على العباد بعقول فدلهم على الفرق بين المؤلف والمختلف ، وهداهم إلى سبيل الحق نصاً ودلالة .. وكان عليهم تكلف الدلالات بما خلق لهم من العقول التي ركبها فيهم) (١) .

وهذا مبني على افتراض صحة العقل وسلامة النظر ، وتهيئة الأجواء والظروف المناسبة له لضمان صحة الفصل بين هذه المتقابلات .. وإذا ما تجرد من الهوى والزيغ والبهتان والافتراء ، ومن عدم الانصياع لوجه الحق الظاهر فيها .

أما إذا لم يتجرد من ذلك فلن يصل إلى فصل واضح ، ولا إلى تفريق بين المتناقضات ، ولا إلى حكم صحيح فيها ، وبالتالي تنبئ عنه معالم الحق ، ودلالات اليقين ، فيضمحل ويتلاشى ، ويضيع بين أناس من المفترض أنهم عقلاء .. ولكن قلوبهم طويت على مرض ،

(١) الرسالة للإمام الشافعي : تحقيق أحمد شاكر (ص ٥٠١ - ٥٠٢) مطبعة مصطفى البابي الحلبي . بدون تاريخ .

وعقولهم تقاصرت عن التجرد ، وأبنت إلا التبعية ، ورفضت
الاستقلالية بالحق !!

تأصيل هذه القائمة :

لقد أشار القرآن الكريم إلى هذه القضية وبين الأسباب والدوافع
التي تدفع بعض العقول إلى الفصل بموضوعية بين تلك المتقابلات ،
وتلك التي تدفع البعض الآخر إلى الإنكار والتمرد ، أو الإعراض
واتباع الهوى .

فالقرآن إذن شخّص الداء ، ووضح العلل ، وبين العلاج ،
وعلى الإنسان أن يستعين بهذا المنهج الاستدلالي الرائع في القرآن في
الحكم بين هذه القضايا ، والفصل بينها فصلاً يريح العقل ولا يعيبه ،
ويهديه ولا يشقيه .

ومن أدلة ذلك قوله تعالى :

١ - ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر
بالتطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها
والله سميع عليم . الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى
النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى
الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ (١) .

(١) سورة البقرة (٢٥٥ ، ٢٥٦) .

٢ - وقوله تعالى ﴿ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير . قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾ (١) .

٣ - وقوله تعالى ﴿ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ﴾ (٢) .

٤ - وقوله تعالى ﴿ أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ﴾ (٣) .

٥ - وقوله تعالى ﴿ الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد . صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد ﴾ (٤) .

٦ - وقوله تعالى ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل

(١) سورة المائدة (١٥، ١٦) .

(٢) سورة الأنعام (١) .

(٣) سورة الأنعام (١٢٢) .

(٤) سورة إبراهيم (١، ٢) .

صبار شكور ﴿ (١) ﴾ .

٧ - وقوله تعالى ﴿ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً ﴾ (٢) .

٨ - وقوله تعالى ﴿ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ﴾ (٣) .

٩ - وقوله تعالى ﴿ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه ولي حميم ﴾ (٤) .

١٠ - وقوله سبحانه ﴿ لئن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستويون ﴾ (٥) .

١١ - وقوله تعالى ﴿ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ﴾ (٦) .

١٢ - وقوله ﷻ ﴿ وما يستوي الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور . وما يستوي الأحياء ولا

(١) سورة إبراهيم (٥) .

(٢) سورة الأحزاب (٤٣) .

(٣) سورة الرعد (١٦) .

(٤) سورة فصلت (٣٤) .

(٥) سورة السجدة (١٨) .

(٦) سورة المائدة (١٠٠) .

الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن
أنت إلا نذير ﴿ (١) 》 .

١٣ - وقوله تعالى ﴿ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين
لا يعلمون . إنما يتذكر أولوا الألباب ﴾ (٢) .

١٤ - وقوله تعالى ﴿ وما يستوي الأعمى والبصير والذين
آمنوا وعملوا الصالحات ولا للمسيء قليلاً ما تتذكرون ﴾ (٣) .

١٥ - وقوله ﷻ ﴿ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون ﴾ (٤) .

١٦ - وقوله سبحانه ﴿ مثل الفريقين كالأعمى والأصم
والبصير والمسمع هل يستويان مثلاً أفلا تتكبرون ﴾ (٥) .

١٧ - وقوله تعالى ﴿ أم حسب الذين لجئوا السينات أن
نخطهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء
ما يحكمون ﴾ (٦) .

(١) سورة فلطر (١٩ - ٢٢) .

(٢) سورة الزمر (٩) .

(٣) سورة غافر (٥٨) .

(٤) سورة الحشر (٢٠) .

(٥) سورة هود (٢٤) .

(٦) سورة الجاثية (٢١) .

دلالات التأصيل :

١ - حكمة التمييز بالنقيض :

يبدو مما سبق روعة منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم إذ يعتمد في نصب الأدلة على حكمة التمييز بالنقيض ، ولا يخفى ما لذلك من دلالات تفيد القطع ، وتقطع الوهم ، وتخرج الإنسان من ظلمات الاعتقاد ، إلى صحيح الإيمان ، ومن انحرافات الأديان (١) إلى صحيح الإسلام .

فالعاقل عندما يتجرد للحق يستطيع أن يميز بين الخبيث والطيب ، والحسن والسوء ، والموت والحياة (٢) ، وبين من يميز ما على الأرض ويفقه الأسرار في آفاق الكون ، ومن تطويه القبور .. ومن تدفعه الآمال ، ومن تعييه الحيل .

٢ - البيئية الراشدة :

إن هذه " البيئية " الراشدة بين الأشياء هي التي تبرز قيم الفواصل ودقة الحدود ، كما تميز قيم المدركات في العقول ، ومهايا الطبائع من حيث الجد والهزل .
فهى " بيئية " لا تسمح بذويان المتقابلات وانصهارها وتلاشي الفواصل بينها ، فضلاً عن أنها لا تسمح باختلاطها أو التباسها .

(١) بفعل التحريف والوضع .

(٢) أقصد موت القلوب وحياتها ، وهو المعنى الواضح في الآيات الكريمات .

إنها إذن تحافظ على " البعد البيني " ليبقى معرباً عن الاختلاف والتضاد ، ولتبقى المساحة الفاصلة بين هذا أو ذاك شاغرة من محدثات التمويه والتعتيم ، ممثلة بالضوابط والقيود والشروط التي ترسخ معاني الفواصل ، وتبرز قيم الحدود .

فمن تجرد عقله من الهوى ، وانتصر على المعوقات الإدراكية يستقل بذاتيته في هذا البعد البيني ، مما يؤهله للفصل في الحكم بين هذه المتقابلات .

أما من لم يتجرد من ذلك ، ولم يتحرر الدقة والإنصاف حتماً سيئته في هذا " البعد البيني " ، وتختلط عليه فيه طبيعة المتضادات وتتبه منه علامات التناقض ، فيكون كمن يحاول رؤية الأشياء خلف ضباب كثيف ، أو من يميز بين خيطين أبيض وأسود في ظلام الليل .

ومن ثم لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل ، ولا بين الخبيث والطيب ، ولا بين الخير والشر ، بل ربما يرى هذه المتقابلات معكوسة من حيث طبيعتها ، فيرى الحق باطلاً ، والباطل حقاً ، والمعروف منكرًا والمنكر معروفًا، والخير شرًا والشر خيرًا ، والخبيث طيباً والطيب خبيثاً !! وهكذا دواليك !!!

ومن كانت تلك حاله سلبت منه مقومات التمييز ، إذ لم يعد يستشعر الفروق بين المتقبلات ، وصار أعمى عن بصر، وميتاً عن

حياة^(١) ، فهو وإن لم يُعَم حقيقة ، إلا أنه صار كالأعمى ، وإن لم يمت إلا أنه نُزِل منزلة من مات .

وهذا مدلول قوله تعالى السابق : " وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور . وما يستوي الأحياء والأموات . إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور . "

ومدلول قوله ﴿ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ﴾^(٢) .

ومدلول قوله ﷺ ﴿ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ﴾^(٣) .

لعله قد اتضح مما سبق قيمة قاعدة " المقابلة والتمييز " لمنهج الدعوة الاستدلالي في القرآن من حيث عرضها الحقائق بموضوعية وحيادية أمام المدعو ، ليفصل في الحكم عن بصيرة ، وليقرر بذاته - وعن طواعية وحرية واختيار - قراره بعيداً عن الضغوط أو المعوقات .

(١) تفسير الرازي (٢٦ / ١٥٠) مرجع سابق .

(٢) سورة الأعراف (١٧٩) .

(٣) سورة الأعراف (١٩٣) .

المبحث السابع

قائمة الهيم والبناء

من قواعد منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم قاعدة :
" الهدم والبناء " وأقصد بها : هدم الأفكار المضطربة والمختلة ،
والتصورات القاصرة والفاصلة ، والعقائد الباطلة والمنحرفة ، والنظم
الاجتماعية البالية الجائرة ، ونظم السياسات الاستبدادية التي تستذل
رقاب العباد ، وتلوي الأعناق ، وتسوس الناس بالحديد والنار ،
وتدفعهم إلى مصير يجهلونه أو يتجاهلونه ، ومحاربة صور العنف
والسخر والارهاب ، التي سادت المجتمعات الجاهلية قبل مجيء
الإسلام .

ثم تأسس لبناء وتأصيل العقائد الصحيحة ، والنظم المنضبطة
والتشريعات السديدة ، وتنمية الوعي الفكري والثقافي، وضبط التصور
الإدراكي لدى البشر بمختلف أجناسهم ، وألوانهم وألسنتهم في أي
مجتمع ، وفي كل موضع قدم على ظهر الأرض ، مما من شأنه
الحفاظ على الكيان النفسي والاجتماعي والتركيبية البشرية بوجه عام .

منهجية القرآن الكريم في الهدم والبناء :

وقد اعتمد القرآن الكريم في ذلك منهجية قيمة تعتمد على ما يلي :

أ - منهجية التطهير .

ب - منهجية الإحلال والتأسيس .

أولاً : منهجية التطهير :

أما منهجية التطهير التي اعتمدها القرآن الكريم ، وهي الإزالة الكاملة لكل صور الانحراف العقدي والبغي والظلم الاجتماعي ، والمادية الطاغية ، والفلسفات النزاعة إلى الإباحية ، ومظاهر وطقوس الروحانيات الغالية والمتطرفة .

إنها إزالة لا تُبقي أثراً لفساد أو منحرف ، ولا تترك له موضع قدم يقف عليها ذات يوم في مستقبل الإنسانية وليشرئب ويطل برأسه الخبيثة ليجعل منها منازعاً لقيم الحق والصدق والعدل والجمال والخير . وهذه المنهجية الرشيدة تتفق مع الواقع وتتفاعل مع العقل ، وتنسجم مع الفطر السليمة ، والنيات الحسنة .

ومما يؤكد هذا الحكمة القائلة " العضو الفاسد يجب بتره " ، فإذا فسد عضو في جسد ما فساداً يؤدي إلى استئصال المرض في سائر أعضاء الجسد فيجب استئصاله حفاظاً على الجسد ، والتقصير في ذلك جريمة يعاقب عليها الشرع الحنيف ، والعقل السليم ، والعرف المنضبط .

وأعتقد أن منهجية الطب في القديم والحديث كانت تعتمد تلك الحكمة الراشدة في المعالجة ، وهذا ما يبدو واضحاً في استئصال الأعضاء الفاسدة التي قد تنشأ عن مرض السكر ، وكذا استئصال الخلايا السرطانية من الجسد حتى لا تستشري فيه وتفتك به ، وترك

هذه الخلايا أو الأجزاء العظيمة يهدد بقاء الإنسان على الأقل صحيحاً
سليماً معافاً إن لم يودي به إلى المرض الساحق والهلاك الماحق .
ولا أعتقد أن عاقلاً يعترض على هذا ، والعاطفة ليس لها دور
هنا ، والرحمة تكون في مثل تلك الحالات في بتر تلك الأعضاء لا في
بقائها .

ولم يقف الحد - عقلاً - عند مجرد المعالجة ، وإنما يسبق ذلك
خطوات يطلق عليها " الإجراءات الوقائية " من الأمراض كالبعد عن
الأماكن الموبوءة (مظنة العدوى) وتجنب المرضى بأمراض معدية
كأمثال مرضى الإيدز ، قياساً على الأمراض التناسلية المعدية
كالزهري وغيره ، فلا يتزوج رجل بامرأة مصابة بالإيدز ولا العكس ،
بل إن المتحقق من إصابة أحد الزوجين بذلك المرض بعد الزواج
يوجب التفريق بين الزوجين ، إذ أن استمرار الحياة الزوجية في ظل
تلك الحالات نذير خطر يتهدد الأسرة بكاملها .

فالعقل يقتضي أن الرحمة ظاهرة في التفريق بين هذين
الزوجين ، أو النهي عن الزواج ممن أصيب بهذا المرض ابتداءً ،
ويقتضي أن الضرر ظاهر في " الإبقاء " كما في الحالة الأولى ، أو
" الإقدام " كما في الحالة الثانية .

ولم تقتصر الحكمة العقلية في التطهير على التطبيب بإزالة عضو
أو نحوه ، بل تعدت ذلك إلى مجال الدراسات والإنشاءات المعمارية

وما في حكمها ، حيث يكون تسوية الأرض التي تقام عليها المنشأة وتمهيدها بإزالة ما كان بها من آثار سابقة ، من شأنها إعاقة المنشأ الجديد ، إلى جانب دراسة التربة التي يقام عليها هذا المنشأ والاستعانة بعلم الجيولوجيا في هذا الصدد ، إذ ينبني على هذا تقييم سياسة الإنشاء من تقدير مواد البناء والتسليح والميزانية وغير ذلك مما يتعلق بهذه العملية ، وبعد ذلك - وليس قبله - يتم وضع اللبنة الأولى للمشروع ، وهكذا .

وكذلك الحال في الزراعة حيث تقتضي الحكمة العقلية إزالة كل المعوقات التي تعوق النبات أو ترهقه ، وهذا يقتضي دراسة نوعية التربة ، وتسويتها ومعرفة نسبة الملوحة بها والقضاء عليها لجعل التربة قادرة على الاحتضان ، ثم النظر إلى العوامل البيئية ، والمناخ لتهيئة الجو المناسب للإنبات والنمو والتكاثر ، وإلا فلن يكون هناك بارقة أمل في الإنبات وتعمير الأرض بالزراعة .

فالأرض الطيبة تنبت نبتة طيبة ، ويستطيع الإنسان أن ينعم بخيراتها ، أما الأرض الخبيثة التي لم تنبت من المستحيل أن تكون رحماً لنبات ما لم تؤهّل أو تهيأ لذلك .

إذن فالحكمة العقلية تقتضي تأصيل مبدأ التطهير قبل البناء والزراعة ، وأن أي بناء لم يقم على هذا الأساس سرعان ما ينهدم ، ولم يقف هذا عند حد المحسوسات أو الماديات فقط ، وإنما يتعدى ذلك

إلى مجال الأفكار والمعتقدات والمعنويات بوجه عام .

ففي مجال الأفكار تقتضي الحكمة العقلية التجرد من كل العوامل المؤثرة في الحكم ، ومما يشوب الرؤى والأفكار ، ويتجه بالتصورات نحو السلب لا الإيجاب ، ولا بد من هذا التجريد لتهيئة العقل لإمكانية قبول أفكار مغايرة ، وتهيئة القلب للاعتقاد بعقائد صحيحة .. وإلا فإن إمكانية التلقي تكون منعدمة وسيبقى العقل يوسع من دائرة معتقداته القديمة ، حتى يضيق دائرة تلك المعتقدات والأفكار المطروحة والمثارة أمامه ليفصل في حكمها ، وتتطلب منه ضرورة الخروج بنتيجة .

والحكمة قائلة : (كل إناء مشغول بما يملأ فراغه) فلن يقبل إناء من إناء شيئاً إلا إذا أفرغ ما به .

من ثم ندرك خطورة المؤثرات الفكرية البيئية ، والتعصب للأفكار والعقائد البالية ، وتلقف الأفكار الجديدة ، والعقائد المغايرة بالرفض .. فقد ضيقت تلك العوامل مساحة وجودها ، بل حاولت وأدها دون أن تحاول تصورها ، فأوصدت أمامها كل نافذة يمكن أن يتسلل منها إلى العقل وسيلة إقناع جادة هروباً من الاعتراف بالحقيقة لكن ذلك أعيأها ، وبقيت قيمة الحق راسخة .

بيد أن هناك عقولاً أفرغت ما بها من أفكار وموروثات ، وتجردت للحق ، وتمحضت للصدق ، وأزالت كل معوقات التصور

الصحيح ، وموانع الحكم الرشيد ، فأدى ذلك بها إلى نتائج إيجابية حيث أدركت قيمة الحق ، واهتدت إليه ، فغيرت به مصيرها ، وعدلت من مناهج تفكيرها ، حتى بلغت من الرشاد مبلغاً كان من المستحيل بلوغه دون أن تتجرد من ذلك .

التطهير قسمة عقلية كلية لا تقبل التجزئة :

تقتضي الحكمة العقلية أن يكون التطهير كلياً لا جزئياً ، إذا ما أراد العقل حلاً جذرياً لمشكلة ما ، فالعقل الرشيد لا يقبل أنصاف الحلول ، لأنها تكون بمثابة " قنابل موقوتة " تنسف القديم الكائن فيه والجديد من الأفكار معاً ، أو تنسف الجديد منها فقط ، وتبقي على القديم البالي الموروث ، وهنا ترجع العقول إلى درجة (الصفر) مرة أخرى ، تضرب بعرض الحائط كل وسيلة إقناع ، لأنها قبلت تجزئة المعقولات من العقائد الصحيحة والأفكار الرشيدة ، والشرائع القويمة ، فلم تصل إلى حق كامل مجرد ، وإنما إلى أنصاف حقوق ، وهذه قيم واهية تضل ولا تهدي ، فهي لا تغني من الحق شيئاً .

ولا يمكن الإبقاء على نصف ما بالإثناء من ملح أجاج أو ما يقل أو يزيد ، إذا ما أردت أن أملاه لأشرب ماءً عذباً ذلالاً .

كذلك لا يمكن الإبقاء على نصف ما بالعقل من أفكار خاطئة أو ما يقل أو يزيد إذا ما أردت البحث عن أفكار صحيحة ، إذ لا يستوي الخبيث والطيب .

فلا بد إذن من إفراغ العقل تماماً من كل مقدمة فاسدة لضمان نتائج صحيحة ، ذلك أن قيم العدل والحق لا يمكن أن تجزأ ، ففي تجزئتها مضيعة لها ، والإنسان لا يمكن أن يطلق عليه أنه عادل في حكمه بنسبة (٩٩٫٩ %) ، لأنه يجب أن يتحرى ذلك بنسبة (١٠٠×١٠٠) فتجزئة العدل إلى نسب النصف أو الربع أو الثلث أو ما يزيد أو يقل عن ذلك واقع غير منضبط .

وهذا مقتضى الحكمة العقلية القائلة (نصف الحق كل الباطل) ذلك أنه إذا حكم لإنسان في خصومة ما بنصف حقه فقط ، فقد أضيع منه النصف الآخر ، وفي ذلك مضيعة للحق الكامل ، وهذا باطل .

القسمة الكلية لا تنفي التدرج :

مما ينبغي فهمه أن القسمة الكلية العقلية لا يمكن أن تتنافى أو تتناقض عقلياً مع سنة التدرج ، لأن التدرج يعتبر مرحليات للوصول إلى غاية كلية في النهاية ، والتدرج إنما يراعي قدرات النفس وطاقاتها ويكون هذا في إطار التشريعات على سبيل الترقى والتعود لا التجزئة . أما القسمة الكلية فتتخصص في مجال العقائد الصحيحة وما ينبغي عليها من أفكار منضبطة .

فلا يمكن التسليم للعقل بأن للكون إلهين بدلاً من ثلاثة ، ومن المستحيل التسليم إلا بإله واحد ، كما لا يمكن قبول بعض الصفات الإلهية ورفض البعض الآخر ، أو تعطيلهما ، كما لا يمكن الإيمان

بالرسول وإنكار الوحي والعكس ، ولا الإيمان بجملة العقائد وإنكار اليوم الآخر .. وهكذا .

فإما أن يقبلها العقل بصورتها الكلية الكاملة فيصير موحداً مؤمناً ، وإما أن يرفضها كلياً فيصير مثلاً أو مثنياً أو كافراً أو ملحداً أو مشركاً ويتحمل هو نتيجة قراره .

فهذه أصول تضبط بها العقائد وتسان ، والعقل يقتضي حفظ الأصول وصيانتها ، مثلما يراعي حفظ الفروع .

ثانياً : منهجية التأسيس والبناء :

في ضوء هذا النهج الذي تقتضيه القسمة العقلية في التطهير الكامل لكل المعوقات التي يمكن أن تسبب في المستقبل القريب أو البعيد ، أو في الوقت الآني مشكلة فكرية تتهدد إرساء قيم العقائد الصحيحة ، والشرائع الصادقة ، وقيم الحق المطلق .

وطبقاً لما تمليه من ضرورة تلافي هذه المشكلات ، والقضاء عليها تماماً.. في ضوء هذا النهج ، وبعد مرحلة التطهير تأتي منهجية البناء والتأسيس ، وقد تطهرت العقول من كل ما يعوقها عن النظر الصحيح والتأمل الصادق ، والنظرة الثاقبة . وصفت النفوس .. وتهيات الفطر لتقبل كل ما جاء عن الحق سبحانه وتعالى من عقائد وشرائع وأخلاقيات وقيم ومبادئ تحقق للمجتمع الأمن والطمأنينة ، وللعقل الرشاد والاستقامة ، وللنفس الاستقرار والثبات ، والعزة والكرامة .

فالإنسان بقدر عقله ، والعقل بقدر صدقه ، وصدقته بقدر صفائه ونقاؤه .
ولا يمكن أن تقبل القسمة العقلية نجاح التأسيس والبناء للدين
الحق ما لم تطهر القلوب والعقول والنفوس من دنس الباطل ، ورجز
الشیطان ونزعات النفس ، وهواجس خاطر ، وانحرافات العقائد ،
وظلم القوانين والأعراف وطغيان الواقع .

من ثم نجد القرآن الكريم يثير العقل إلى النظر في مقدمات
تفضي إلى نتائج تقتضي فساد التصورات العقدية التي سادت البيئة
العربية والعالم آن مجيئه ، وتبين انحرافات الشرائع ، وظلم القوانين ،
وسطوة الأعراف والتقاليد ، وتبين خطورة الاستكانة لذلك الواقع الذي
يضم في طياته كل صور الانحراف والفساد .

وهكذا جاء الإسلام في منهجه الاستدلالي ليقوم في العقل ثورة
على كل فاسد ، ويدعوه إلى ضرورة تغيير ذلك الواقع ، وتطهيره من
تلك الصور الفاسدة وذلك النهج الفكري المتداعي .

ثم تأتي مرحلة " التأسيس والبناء " كمرحلة ثانية من مراحل
منهجية الاستدلال متزامنة مع مرحلة التطهير ، غير منفصمة عنها
إيقاناً بحتمية البديل الصالح للموروث الفاسد في صور مختلفة ،
كالمقارنات ، أو التمثيل ، أو إصدار الحكم ابتداءً .

وهذه منهجية أرسى القرآن الكريم قواعدها في تأسيس أو
تأصيل العقائد ، وإكمال كيانها البنائي المتكامل ، فقد هدم عقائد التعددية

الإلهية بدءاً بـ " الإثنينية " ومروراً بالتثليث ، وإبطال كل صور الشرك ، ليقم التوحيد الخالص لله تعالى .

وهدم عقائد الملاحدة الذين ينكرون وجود إله في الكون ، وينكرون الدين لإثبات قضايا الوجود الإلهي ، وتأسيس فطرية الدين في النفس الإنسانية .

كما هدم عقائد الدهريين الذين نسبوا الخلق إلى الدهر ، وأنكروا الإحياء بعد الموت لإثبات الصانع ، وتقرير عقيدة البعث .

وهدم عقائد الكفار لإثبات وحدانية الله تعالى وإبطال الندية وعبادة ما سواه .

وهدم عقائد اليهود المادية في الإله ، وعقائد النصارى من حيث القول بالبنوة ، والحلول والاتحاد وغيرها لنفي صفات المثلية والمشابهة عن الله تعالى .

وهدم عقائد عبدة الكواكب ليثبت أن إله الكون يجب أن يكون ثابتاً لا يتغير ولا يزول ، وأن يكون منزهاً عن الأغيار .

كما هدم عبادة الأصنام ، ليثبت أن النافع والضار هو الله ﷻ وحده ، وأنه تعالى لا تحده حدود الزمان ولا المكان . وهكذا دواليك .

إنها إذن منهجية قوية .. منهجية " هدم " و " بناء " .. هدم لفساد واهٍ ، وبناء لصالح قوي باقٍ .

وهكذا يرسى الإسلام قواعد العقيدة الحقة في غضون إبطاله لفساد الاعتقاد ، ويبين سداد الفكرة والنظرة المنضبطة بينما يوضح أوجه القصور والعجز في مدارك العقول .

ثالثاً : الوثائية :

تقتضي الحكمة العقلية " صيانة " المبنى بعد الإنشاء والتأسيس من التصدع والانهييار ، مثلما تقتضي وضع الضوابط لصيانة المعتقدات والأفكار من الثقلت والانحراف .

فليس التأسيس والبناء فقط هو الغائي ، وإنما الحفاظ عليه غاية الغايات .

ولم تكن غاية " الهدم والبناء " كواحدة من قواعد منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم مجرد تأسيس وإرساء قواعد الاعتقاد الصحيح ، وإتمام بنائه الناضر ، وإنما عنيت بإبقاء هذا البناء شامخاً لا يمس ، ومصوناً لا ينال منه ، وعنيت بأن تكون التوجهات العقيدة في ذات المدعوين قوية وراسخة ، كي لا يضلوا بعد هدى ، ولا ينحرفوا بعد استقامة ، وقد أدركوا لذة الإيمان ، ومرارة الكفر ، وحسن الاعتقاد الصحيح ، وقبح الاعتقاد الفاسد .

إنه يجب عليهم قطع خط الرجعة إلى الماضي والانتكاسة فيه

مروراً بذلك إلى نقطة الصفر .
كما يجب عليهم قطع أي صلة بالعقائد القديمة ، وموالاته
الظالمين ومصادقة المنحرفين ، أو الحنين إلى الأعراف والتقاليد البالية
وموروثات الآباء الفاسدة ، ونعرات المجد الزائف ، حتى لا يتأثروا
بشيء من ذلك .

منهجية القرآن الكريم في الهجوم والبناء :

لم تكن قاعدة الهدم والبناء في المنهج الاستدلالي في القرآن
الكريم عملاً غير منهجي ، إذ لم تكن من قبيل السرد الذي لا يراعي
الواقع ، ولا يلتفت إلى قدرات العقل وطاقت النفس ، وإنما كانت
عملاً يقوم على المنهجية القويمة في التغيير الكائن في النفي والإثبات
والنقض والإنشاء .. والإحلال والتركيب .

فقد اعتمد المنهج الاستدلالي في تععيد هذه القاعدة الاستدلالية

فيما يبدو على ركيزتين :

أولاً : بيان أوجه الفساد والعلل .

ثانياً : بيان قيم البناء الراشد وغاياته .

أما بيان أوجه الفساد والعلل : فقد ركز القرآن الكريم في
منهجية استدلاله عليه تركيزاً كبيراً ، إذ أن أهميته تأتي في بيان أن
القرآن الكريم لم يثر على المعتقدات والأفكار والتصورات المنحرفة
والواهية لمجرد الثورة فقط ، أو الاتجاه إلى التغيير ، ولم يكن هدمه

لها ضرباً من الاعتساف والمصادرة ، وإنما كان يقوم على بيان أوجه الفساد والعلل حتى تبرز في العقول خطورتها ، وتقع بضرورة التغيير ، نظراً لما يترتب على ذلك من خطورة على مسيرة الاعتقاد الصادق ، والتفكير الواعي .

وأما بيان قيم البناء الراشد : فقد أبرزها القرآن الكريم أيضاً في معرض الاستدلال على عقائده الصحيحة ، وشرائعه المنضبطة والمتوازنة ، كما أبرز أوجه الحق فيها ، وبين آثارها على الفرد ، وغاياتها التي تهدف إلى عمارة الكون بدين الحق ، وإخراج الإنسان من الظلمات إلى النور .

تأصيل هذه القاعدة :

لا مرية أن في القرآن الكريم آيات كثيرة توصل لقاعدة " الهدم والبناء " كواحدة من قواعد منهج الدعوة الاستدلالي .
ومما يدل على ذلك ما يلي :

(١) قول الله تعالى : ﴿ ن . والقلم وما يسترور . ما أنت بسنعة ربك بمجنون . وإن لك لأجراً غير ممنون . وإنك لعلى خلق عظيم . فستبصر ويبصرون . بأيكم المفتون . إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين . فلا تطع المكذبين . ودوا لو تدهن فيدهنون . ولا تطع كل حلاف مهين ... ﴾ (١) .

(١) سورة القلم (١ - ١٠) .

(٢) وقوله تعالى ﴿ قالوا ﴾ (١) ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري . فأخرج لهم عجلًا جسداً له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي . أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً . ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري . قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى . قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أف عصيت أمري . قال يابنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي . قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي . قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعداً لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً . إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً ﴿ (٢) .

(٣) وقوله تعالى ﴿ قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون

(١) أي قوم موسى الذين له بعد عودته من الميقات . وقد صمعا العجل وعبدوه من دون الله تعالى .

(٢) سورة طه (٨٧ - ٩٨) .

ما أعبد . لكم دينكم ولي دين ﴿ (١) .

(٤) وقوله تعالى ﴿ وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين . فلما جنَّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رءا القمر بازغاً قال هذا ربي . فلما أفل قال لئن لم يهتدي ربي لأكونن من القوم الضالين . فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر . فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين . وحاجه قومه قال أتجاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً وسع ربي كل شئ علماً أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطاناً فأبي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون . الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴿ (٢) .

(٥) وقوله تعالى ﴿ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير . ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ﴿ (٣) .

(١) سورة الكافرون .

(٢) سورة الأنعام (٧٥ - ٨٢) .

(٣) سورة هود (١١٢ ، ١١٣) .

(٦) وقوله تعالى ﴿ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً . إذا لأنقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً ﴾ (١) .

(٧) وقوله تعالى ﴿ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين . قال نعم وإنكم لمن المقربين . قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين . قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم . وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون . فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون . فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين . وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ﴾ (٢) .

(٨) وقوله تعالى ﴿ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ﴾ (٣) .

(٩) وقوله تعالى ﴿ أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما أنزل بعلم الله ولا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون . من كان يريد الحياة الدنيا نوف إليهم أعمالهم فيها وهم

(١) سورة الإسراء (٧٤ ، ٧٥) .

(٢) سورة الأعراف (١١٣ - ١٢٢) .

(٣) سورة الأنفال (٨) .

فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ﴿ (١) .

(١٠) وقوله تعالى ﴿ أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ﴿ (٢) .

(١١) وقوله تعالى ﴿ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد . كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب . وكذلك حقّت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار . الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمةً وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم . وقهم السينات ومن تقّ السينات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم .

(١) سورة هود (١٣ - ١٦) .

(٢) سورة الرعد (١٧) .

إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون . قالوا ربنا أمتنا اثنتان وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل . ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ﴿ ١ ﴾ .

دلالات التأويل :

عندما نتأمل بعين ثاقبة ، وبصيرة نافذة ، ونظرة فاحصة هذه الآيات الكريمة نجدها واضحة الدلالة على تأصيل هذه القاعدة المنهجية لمنهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم : " قاعدة الهدم والبناء " لما يلي :

١ - قوضت الآيات الكريمة قواعد البنين العقدي المنحرف والذي ساد فترة من الزمن في بيئات مختلفة ، وأنحاء متفرقة من الأمم والشعوب ، حتى تاهوا في ضروب الاعتقاد الفاسد ، وعاشوا تحت وطأة الأوهام والظنون .

وهذا مدلول قوله تعالى " ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يخررك تقلبهم في البلاد . كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب " .

(١) سورة غافر (٤ - ١٢) .

ومدلول قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : " وحاجه قومه قال أتحتاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف " .. الآية . ومدلول قوله تعالى عنه أيضاً " وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطاناً فأبي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون " .

٢ - بينت الآيات الكريمة أن الباطل ليس له قدم يقف عليها .. لأنه يفتقد أدلة مصداقيته ، بل يحوي بين طياته أدلة فساده وعلامات بطلانه ، وهذا مدلول قوله تعالى " وأما الزبد فيذهب جفاءً " .

٣ - كما أشارت إلى أن الحق قيمة لا تقبل التنازل أو المداهنة وقد نهت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الميل لمداهنة المشركين الذين تمنوا مداهنته بل وعرضوا عليه صلى الله عليه وسلم أن يتعبد بدينهم عاماً ويتعبدون بدينه عاماً ، وهذا مدلول سورة الكافرون " قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد .. إلى أن قال تعالى " لكم دينكم ولي دين " كما بينت الآيات الكريمة أن الله تعالى حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم من الميل إليهم ^(١) ، " ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً " .

وهكذا أوجبت الآيات ضرورة أن تكون هناك فواصل قوية وراسخة ، وحدود واضحة تأبى الخلط بين قيم الحق والباطل ، أو

(١) راجع في هذا : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للعلامة برهان الدين البقاعي (٤٨٤ / ١١) مكتبة ابن تيمية ، ط (١) ١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م ، وفتح البيان في مقاصد القرآن الكريم : للعلامة أبي الطيب البخاري (٤٣٢ / ٧) المكتبة العصرية ، بيروت ١٤١٠هـ / ١٩٨٩م .

حتى مجرد المساس بقيم الحق، ومبادئه العادلة ، ومنهجيته المعصومة وأنه لا بد من أن تكون قوي الحق متحققة بالثبات لتستطيع الصمود والتحدي لقوى الباطل وجبروته وبطشه ، وهذا مدلول قوله سبحانه : " فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين " وقوله تعالى " ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون " .

٤ - كما أشارت الآيات الكريمة إلى علل الفساد والانحراف العقدي من اتباع الهوى ، وتغلغل النزعة المادية ، وتغييب العقل ، وأشارت إلى حتمية إزالتها ، وضرورة المعالجة ، وتقديم التصور الصحيح للدين والأصول والقواعد الصادقة لإرساء عقيدة صحيحة وتحقيق قيم البناء العقدي الراشد .

٥ - كما بينت الآيات الكريمة محاسن هذا البناء العقدي الصحيح ، وأنه أثر لانضباط الكون ، وتحقيق التوازن النفسي ، وأنه يهدف إلى تحقيق مصالح الإنسان العاجلة والآجلة ، وأن الملائكة تتولى الدعاء لمن صدقت عقيدتهم ، وكمل إيمانهم ، واستقامت سيرتهم " فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم .. " الآيات .

٦ - وأصلت الآيات الكريمة ضرورة مراعاة الجانب الوقائي الذي يصون العقائد والشرائع من الانحراف ، ويحفظ الإنسان من الترددي ، وذلك بالنهي عن الركوع إلى الظالمين ، وهذا مدلول قوله تعالى " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار " .

المبحث الثامن

مراعاة مستويات الإدراك

من قواعد منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم " مراعاة مستويات الإدراك في إنشاء الأدلة " ، فقد راعى القرآن الكريم في نصب الأدلة الفروق بين المدارك العقلية ، وتفاوت العقول في فهمها والوقوف عليها حيث تتفاوت دلالاتها بين الظهور والخفاء ، فقد تمثل في مخيلة البعض على نحو من الجلاء والوضوح ، وقد تمثل في مخيلة الآخرين وهم يعجزون عن فهمها ، لا لأن الأدلة تأتي فوق مستوى الإدراك العقلي ، وإنما لأن هؤلاء لم يتأهلوا لفهمها وإدراك كنهها وماهيتها ومقتضياتها ونتائجها وأحكامها ، إذ أنهم ليسوا من طلاب العلم وأهل الاختصاص الذين يستطيعون بناء المقدمات ، وترتيب النتائج عليها ، ونصب الأدلة واستنباط الأحكام منها ، وإجراء القياسات التي تقتضي يقظة ووعياً لفهم أوجه الشبه والفروق بين المقيس والمقاس عليه ، من حيث ما يتفقان فيه أو يختلفان ، ومن حيث طبيعة كل منهما ، والمصالح المتحققة فيهما ، فإن إجراءات القياس تأتي على نحو من الدقة والعمق لتستوعب كل دلالات الحجج والبراهين والأدلة والشروط^(١) والفروق والعموم والخصوص ،

(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية ، تحقيق عصام الصباحي (١٢٠/١) وما بعدها ، دار الحديث ، ط : (٣) ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م ، والموافقات للإمام الشاطبي (٢٣٢/٣) مرجع سابق .

والإجمال والتفصيل ، والإطلاق والتقييد ، وغير ذلك من مباحث الأدلة ، ومناهج التفكير، وقواعد الجدل ومبادئه وآدابه ... الخ .

مراجعة طبيعة عمل العقل :

وقد جاءت هذه القاعدة لتراعي إلى جانب ما سبق طبيعة عمل العقل ، الذي يعتمد على وسائل حسية قاصرة عن إدراك المدركات إدراكاً كلياً مطلقاً ، لأنها تعمل في نطاق قدرتها ، ووفقاً لطبيعتها التكوينية البشرية .

فالماديات هي مادة إدراكها ، وكذلك المعنويات ، بيد أن إدراكها للمعنويات يخضع لضوابط وقيود .

ولنا أن نفهم هذا في ضوء طبيعة عمل الوسائل الحسية مثل السمع والبصر واللمس والشم والتذوق ، فثمة مدركات يستطيع البصر إدراكها إدراكاً مجرداً ، وأخرى لا يستطيع إدراكها إلا بوسائل تكنولوجية دقيقة كالمجهر أو الميكروسكوب ، ومدركات لا يمكن أن يدركها لا بهذه ولا بتلك .

فهو لا يستطيع إدراك الفيروسات ولا الكائنات الدقيقة بعينه المجردة ، كما لا يستطيع إدراك أجرام في السماء تباعدت عن العين حيث دقَّت مع عظمتها ، ولطفت مع ضخامتها ، فللبصر درجة دنياً ودرجة قصوى لا يستطيع أن يدرك ما دونها ولا ما فوقها .
وقس على ذلك السمع فثمة درجة دنياً ودرجة قصوى تدرك

الأذن بها الأصوات ، فلا تستطيع أن تدرك ما دون مستوى السمع ،
لضعف موجاته الصوتية ، كما لا تستطيع أن تدرك ما فوق مستوى
السمع مع قوته كالأصوات الصادرة عن حركة الكواكب والأجرام
الضخمة في الكون مع قوتها . والله تعالى في كونه أسرار .

أضف إلى ذلك أن العلم الحديث أثبت (أن العقل يعجز عن
إدراك المادة التي هي موضوع إدراكه إدراكاً مطلقاً ، حيث بين أن
العقل حتى الآن مازال يجعل إدراك بعض جوانب المادة التي يدركها
ويؤمن بها) (١) .

وإذا كان هذا طبيعة العقل الخاص - عقل المتخصصين
والباحثين - فما بالك بإدراكات العوام .

فسي ضوء ذلك نرى القرآن الكريم يخاطب العقل طبقاً لدرجة
ثقافته وطاقاته الإدراكية ، وقدراته الذهنية ، فهو يخاطب الفيلسوف
بما يشبع نهمه المعرفي، ويثير في ذهنه قضايا تغري ملكاته الإدراكية
فيعرض عليه القضايا في معرض الإثبات أو النفي في صورة مقدمات
عقلية (٢) ونتاج ، وبراهين وأدلة وحجج ، لأن هذا العقل الخاص

(١) راجع الثقافة الإسلامية والتحديات المعاصرة : تأليف د / حسن عيسى عبد الظاهر
وأخرون (ص ٢٣) مطابع الدوحة الحديثة المحدودة ١٤٢١هـ / ٢٠٠٠م بتصرف .

(٢) ينبغي ألا يتوهم من هذا أن القرآن الكريم به نتاج عقلي ، حاشا لله ، وإنما يقصد بهذا
أن مقدمات القرآن في خطابه للعقل تنفق مع إدراكاته وتتسجم مع طبيعته ، وهذا أبلغ وأكد
في الإقناع .

ألف مناهج البحث ، والتفكير العميق ، والتحليل والتركيب ، والتأمل الفاحص.. إنه يلف الكون في ذاته ، ويحاول جاهداً احتواءه، والتقيب عما استودع فيه من أسرار وآيا وعبر .

وفي ذات الوقت يتوجه إلى عقول العامة البسطاء في طرائق تفكيرهم ، والذي لا يخترقون لباب المعاني ، ولا يسبرون أغوار الأفكار ، ولا يستطيعون تحليل القضايا ، بل يتلقونها بظواهرها ، ولا يدركون علاتها وعواهنها .

إنه يتوجه إلى هذه العقول بما يتفق وتركيبتها الفكرية ، وقدراتها البسيطة على التأمل والتفكير والنظر .

وفرّق بين هؤلاء وأولئك.. بين من لا ترضيه النظرة السطحية بل تضايقه لأنها تشعره بضآلة عقله ، وبساطة تفكيره ، وبين من لا يستطيع تجاوز الظواهر السطحية للأفكار ، وتشعره محاولات اختراقها بالعجز والإعياء .

فلو خاطب القرآن عقول الحكماء والفلاسفة وأصحاب المنهج الجدلي ، والرؤية النقدية بالأسلوب الذي يخاطب به العوام ، حيث يلفتهم إلى الظواهر فحسب والعكس ، لضاق بهم منهجه ، وما وجدوا فيه متعة الإقناع ، ولذة المؤانسة ، وبالتالي يملوه ، وينكروه ، ويجحدوه .. ويكون الإسلام قد خسر قطاعاً ذا قيمة قد يكون أقدر الناس على فهمه ، وأكثرهم تطلعاً إلى نشره والدعوة إليه ، وهذه خطوة رائعة على

طريق التحرير العقلي ، تستوعب كل القدرات والطاقات والإمكانات على اختلاف طبيعتها ودرجتها (فما من خطوة في تاريخ البشرية حررت العقل ، ووضعت في موقعه الصحيح ، كهذه الخطوة : تحويل التوجه الإنساني من التعدد إلى الوحدة ، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ومن عشق الحجارة والأصنام والتماثيل والأوثان، إلى محبة الحق ، الذي لا تلمسه الأيدي ، ولا تراه العيون ، إنه كسر للحاجز المادي باتجاه الغيب ، وتمكين للعقل من التحقق بقناعات تعلق على معطيات الحس القريب) (١) .

هذا بناء على مخاطبة العقل بما يتلائم ويتناسب مع طبيعة إدراكه ، وطريقة تفكيره .

لذا نجد أن من حكمة القرآن الكريم في منهج الاستدلال مراعاة الفروق بين المدركات ، ومراعاة مستويات العقول في إدراكها .
تأصيل هذه القاعدة :

لا مريّة أن تدبر آيات القرآن الكريم ، ودراسة منهجيته القويمة توقفنا على آيات ودلالات تؤصل قاعدة " مراعاة مستويات الإدراك " كأحد قواعد منهج الدعوة الاستدلالي .
ومن هذه الآيات الكريمة ما يلي :

(١) إعادة تشكيل العقل المسلم : عماد الدين خليل (ص ٣٥) مؤسسة الرسالة ١٤٠٥هـ بتصرف يسير .

١ - قول الله تعالى ﴿ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين

لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ﴾ (١) .

٢ - قوله ﷺ ﴿ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا

به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف
ألوانها وخرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه
كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ﴾ (٢) .

٣ - قوله تعالى ﴿ أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون .

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا فسبحان الله رب العرش عما
يصفون . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ (٣) .

٤ - وقوله تعالى عن الحوار الذي دار بين فرعون ونبي الله

موسى عليه السلام : ﴿ قال فمن ربكما يا موسى . قال ربنا الذي أعطى كل
شئ خلقه ثم هدى . قال فما بال القرون الأولى . قال علمها عند
ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى . الذي جعل لكم الأرض مهدياً
وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من
نبات شتى . كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى .
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى . ولقد أريناه

(١) سورة الزمر (٩) .

(٢) سورة فاطر (٢٧ ، ٢٨) .

(٣) سورة الأنبياء (٢١ - ٢٣) .

آياتنا كلها فكذب وأبى . قال أجننتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرِكَ يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعد لا نخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوى . قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشُر الناس ضحى . فتولى فرعون فجمع كيدَه ثم أتى . قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيُسْحِتكم بعذاب وقد خاب من افترى ﴿ إلى قوله تعالى ﴿ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى . قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يُخِيلُ إليه من سحرهم أنها تسعى . فأوجس في نفسه خيفة موسى . قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى . وألقى ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيدُ ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى . فألقى السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون وموسى ﴿ (١) .

٥ - وقوله تعالى ﴿ قل أرعيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرَف الآيات ثم هم يصدفون . قل أرعيتم إن أتاكم عذاب الله بغتةً أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون ﴿ (٢) .

٦ - وقوله تعالى ﴿ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر

(١) سورة طه (٤٩ - ٦١ ، ٦٥ - ٧٠) .

(٢) سورة الأنعام (٤٦ ، ٤٧) .

قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ﴿١﴾ .

٧ - وقوله تعالى ﴿ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شئ إنه خبير بما تفتلون ﴾ ﴿٢﴾ .

دلالات التأصيل :

كما هو دأبه يمتعنا القرآن الكريم بدلالاته المنهجية الثرية ، وإطلاقاته النديّة على مدارك الإنسان ومجاري العقول ، و منافذ القلوب البصيرة لنستنبط منها دلالات التأصيل لهذه القاعدة " مراعاة مستويات الإدراك " كواحدة من أهم قواعد منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم . وإنما لنلمع إلى هذه الدلالات فيما يلي :

أولاً : تقرير التأصيل العقول :

تقرر الآيات الكريمة في ضمنية دلالاتها أن العقول مختلفة في

مجاريها ومستويات إدراكها ، وهذا يرجع إلى ما يلي :

- ١- طبيعتها التكوينية .
- ٢- الوهب الإلهي .
- ٣- أيضاً إمكانيات الكسب البشري وطاقاته وقدراته .
- ٤- وقد يرجع إلى إعاقة العقل عن التفكير والنظر والتأمل .

(١) سورة يس (٣٧ - ٤٠) .

(٢) سورة النمل (٨٨) .

وهذا مدلول قول الله تعالى (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب) .

إنما ينتفع بالذكورة أصحاب العقول السليمة ^(١) التي جردت عنها كل معوقات الإدراك ، وهذه قاعدة عامة في التفريق بين من يعي الحكمة ومن لا يعيها ، وبين من يعلم ومن لا يعلم ، وبين من يفكر ومن يتقاعس عن التفكير ، وبين من امتلك أدوات النظر الصحيح ومن لم يمتلكها ، ويترتب على ذلك استجابة وإقدام ، أو إنكار وإحجام .

ولعلنا قد أشرنا إلى شئ من ذلك في بيان قاعدة " المقابلة والتمييز " لكن مقام الدلالة هنا مختلف عن ذلك .

ثانياً : آيات تراجم الفوارق بين العقول :

لئن كانت آيات كريمات قد جاءت لتقرر هذه الفوارق في مستويات الإدراك بين العقول ، فقد جاءت آيات أخرى لتراعيها ، وتؤسس على ذلك خطاباً يتوجه إلى كل منها على قدر طاقاته وقدراته .

فقد راعت طبيعة ذوي الملكات الإدراكية الخاصة سواء أنيلت بالوجود الإلهي أو الكسب ، كما راعت عقول ذوي التفكير البسيط الذين لا يمتلكون تلك الملكات ، ولم يكن لهم بمناهج التفكير سابق عهد .

(١) راجع تفسير روح المعاني للإمام الألبوسي (١٣ / ١٣٩) مرجع سابق ، وفتح القدير للشوكاني (٣ / ٧٩) دار الفكر ، بيروت ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م .

ونستطيع أن نلمس شـمـارات هذه الدلالة في مخاطبة العقول البسيطة بالظواهر الكونية المعتادة والمألوفة التي ترمقها أعينهم كل صباح ، وتلفها كل مساء ، كحركة الشمس والقمر التي لا يشكون في يقينيتها ، وهي تكابد صفحات السماء ليلاً ونهاراً .

بيد أنك قد لا تلمس هذه المعاني بنفس البساطة والظهور في مخيلات هؤلاء عندما تتأمل خطاب القرآن الكريم لأصحاب التفكير الدقيق، والنظر الثاقب، الذين يدركون قيم القياس الدلالية، ويستطيعون استنباط أوجه الشبه وصور المحاكاة .

وقد تمثل ذلك في حديث القرآن الكريم عن حركة الأرض بإشارات ضمنية لا تصريحية، يفهمها ذوو الملكات الخاصة ولا يفهمها الإنسان البسيط الذي لا يدرك من الأمور إلا ظواهرها .

فقد عبر عن حركتها بحركة الجبال التي تراها العين ساكنة ، وشبهها بحركة السحاب ليقس الإنسان الحركة الأولى بالحركة الثانية. لكن حركة الجبال لا يمكن أن تجري والأرض ساكنة حقيقة ، فاستلزم ذلك حركة الأرض ، وهكذا يأتي القياس وتكون المحاكاة والمشابهة ، ولا يستطيع أن يدرك ذلك الإنسان العادي .

ثالثاً : معجزة نبي الله ﷺ وإدراك السحرة ومقول البسطاء :

لا مرية أن إدراك سحرة فرعون بحقيقة سحرهم يختلف اختلافاً كبيراً عن إدراك البسطاء ، الذين لا يعرفون طرائق السحر وأدواته ،

ولا هم صناعه ومهرته ، وبالتالي لا يعرفون حقيقته ، بخلاف السحرة الذين دأبوا هذا العمل القبيح واستمرعوه وأوهموا أنفسهم به ، حتى دفعهم ذلك إلى تخيل أنهم قادرون على معارضة نبي الله موسى ﷺ .

وجاءت معجزته ﷺ لتتحدى - ليس البسطاء الذين صدقوا السحرة - وإنما السحرة أنفسهم ، لأنهم أصدق إدراكاً بما يصنعون من غيرهم ، ويثبت للعقول جميعاً بطلان السحر ، لكنه لا يتحدى إلا من مهر به ، لا من صدقه لأنه مخدوع فيه .

ويأتي القرآن الكريم ليصور هذا المشهد الذي تمثلت شخصياته في فرعون والسحرة ومن آمن بهم ، ونبي الله موسى ﷺ ومن صدقه وآمن به في يوم جُمع له القوم ليشهدوا مصرع رسالة موسى ﷺ المنتظرة .. ولكن هيهات .. هيهات .

ويبين القرآن الكريم استهلال السحرة بإيقاع السحر بناء على موافقة موسى ﷺ (إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى . قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى . فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى . وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا . إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى . فألقى السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون وموسى) .

وكان السحرة على أمل إرهاب موسى ﷺ وتعجيزه ، وتمنوا أن يكونوا هم الذين يمتلكون زمام المبادرة لمحاولة التأثير على

الناس ، وإيجاد واقع نفسي يؤثر على اتخاذ القرار ، ولم يكونوا يتوقعوا أن تدور الأرض دورتها ، ويكونوا هم الخصم الأضعف والأوهى ..

وبالفعل يلقي السحرة سحرهم، فخيّل إلى الناس وإلى موسى عليه السلام أنها تسعى .. ويتوجس موسى عليه السلام خيفة .. ولكن الله تعالى يهدئ من روعه " لا تخف إنك أنت الأعلى" ، وعندما ألقى ما في يده " العصا " إذا بها حية تسعى على الأرض سعياً حقيقياً لا كسعي ما ألقاه السحرة .. بل إنها تلقف ما صنعه السحرة وأكلته ولم يعد له أثر ، وبقيت هي وحدها على الأرض ، ثم أعيدت عصا مرة أخرى بقدرة الله تعالى .

والشاهد أن الله تعالى راعى مستوى إدراك السحرة وأقنعهم بطريقة عملية ببطلان ما يصنعون ، وصدق ما جاء به موسى عليه السلام حتى آمنوا وكانوا أشد الناس إيماناً به ، وتحذوا فرعون ولم يبالوا بتهديداته ﴿ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا . إنا آمننا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ﴾ (١)

فلم يتحدث عنهم القرآن الكريم وهم أهل دراية بالسحر حديثه عن غيرهم الذين لا يعرفون حقيقته، وإن كان هذا لا يمنع من إمتاع

(١) سورة طه (٧٢، ٧٣) .

بعضهم ومؤانسته ، فهو خطاب إلهي تأخذ العقول .. كل منها بقدر ما أوتي من علم وحكمة ، وتفكير وإدراك .

وهذه طبيعة خطاب الخاصة ، وخطاب العامة في القرآن الكريم ومما يؤكد هذا ما قاله د/ عبد الله دراز : (فهاتان غايتان أخريان متباعدتان عند الناس ، فلو أنك خاطبت الأذكىء بالواضح المكشوف الذي تخاطب به الأغبياء ، لنزلت بهم إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم في الخطاب ، ولو أنك خاطبت العامة باللمحة والإشارة التي تخاطب الأذكىء لجننتهم من ذلك بما لا تطيقه عقولهم ، فلا غنى لك إن أردت أن تعطي كلنا الطائفتين حظها من بيانك ، أن تخاطب كل واحدة منها بغير ما تخاطب به الأخرى ، كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال ، فأما أن جملة واحدة تلقى إلى العلماء والجهلاء ، وإلى الأذكىء والأغبياء ، وإلى السوقة والملوك ، فيراها كل منهم مقدرة على مقياس عقله ، وعلى وفق حاجته فذلك ما لا تجده على أتمه إلا في القرآن الكريم . فهو قرآن واحد يراه البلغاء أوقى كلام بلطائف التعبير ، ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم لا يلتوي على أفهامهم ، ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة ، فهو متعة العامة والخاصة على السواء ، ميسر لكل من أراد ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ (١) .

(١) النبا العظيم : د . عبد الله دراز (ص ١١٣) مرجع سابق .

وهكذا يتضح مدى أهمية هذه القاعدة المنهجية الدعوية الاستدلالية في نصب الأدلة وإنشائها لتراعي ملكات الإنسان وطاقاته وقدراته ، ومراتب إدراكه ، وتفاوت عقله من حيث دقة الفهم ، وسطحية النظرة .. وعمق التأمل .. وظاهرية الفكرة ، ومن حيث مراعاة خلفياته الفكرية الخصيية والضحلة ، وعن تلك التي تعرب عن ذكائه أو تفصح بغبائه .

إنه منهج يتعامل مع هذه المراتب ، ويراعي تفاوتها ، فلم يأت لمرتبة دون أخرى ، ولم يتوجه إلى طائفة الأذكياء دون الأغبياء ، إن كل العقول تظهر فيها شارات المعاني الدلالية ، وإن اختلفت في إدراكها وتفاوتت في فهمها .

وهذا أدعى لتقبل تلك العقول قضايا الدعوة والانفتاح عليها ، وعدم الانغلاق دونها ، الأمر الذي يتطلب من الدعاة إعادة التفكير في مناهج دعوتهم ، وعدم الاهتمام بالمتقفين دون العامة وبالأذكياء دون الأغبياء .

المبحث التاسع

فلسفة الحكم ناشئة عن فلسفة التصور

مما لا يقبل الجدل أو النقاش ، وما لا يختلف عليه اثنان ، أن الحكم يدور مع التصور وجوداً وعمداً ، وصحة وخطأ ، وقوة وضعفاً وإثباتاً ونفيًا ، وأخذاً ورداً ، وقبولاً ورفضاً ، واعترافاً وإنكاراً .

وهذه واحدة من مسلمات النظر السليم ، وشارة من شارات الحكمة وحسن الدلالة .

لذا نجد القرآن الكريم لا يكتفي فقط بإثارة تلك القضية في العقول ، وإنما يجعلها مفرداً من مفرداته المنهجية فيما يتعلق بأحد أخطر المناهج في الإثبات والنفي ، وبناء الأحكام والأدلة ، وهو منهج الاستدلال ، فقد جاءت الأدلة القرآنية لتبين هذه القيم الثبوتية ، وأثرها في التصور ، وإصدار الأحكام .

ويقيناً متئماً هو بديهى أن التصور إذا جرد من معوقات الإدراك ، وتشويش الأفكار ، وتغيب العقل ينبثق عنه حكم صحيح ، أما إذا ما تاه العقل في ضلالات الاعتقاد ، وغياهب الفكر ، ومأسن النظر ، وركب متن الشطط ، فلن يعود من رحلته إلا خاسئاً.. خاسراً ، ولم ينبثق عنه إلا تصور فاسد ، وعبارات تائهة ، ونظرات ضلت الحكمة ، ونتائج جافت المنطق ، وأحكام تصطدم بالواقع ، فتعجز عن الانسجام معه ، بل عن التعبير عنه !!

تأصيل هُجْره القامحة :

ومما يؤصل هذه القاعدة ما يلي :

[١] قول الله تعالى حكاية عن فرعون : ﴿ واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجمعنا من دون الرحمن آلهة يُعبدون . ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملأه فقايل إنني رسولُ ربِّ العالمين . فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون . وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون . وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون . فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون . ونادى فرعونُ في قومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون . أم أنا خير من هذا الذي هو مهينٌ ولا يكادُ يبين . فلولا ألقى عليه أسورةٌ من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين . فاستخفَّ قومه فاطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين ﴾ (١) .

[٢] وقوله تعالى ﴿ وما قدرُوا الله حق قدره والأرضُ جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطوياتٌ بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ (٢) .

(١) سورة الزخرف (٤٥ - ٥٥) .

(٢) سورة الزمر (٦٧) .

[٣] وقوله تعالى ﴿ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ﴾ (١) .

[٤] وقوله تعالى ﴿ ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين . إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون . وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريبتكم إنهم أتاس ينظرون ﴾ (٢) .

إشارات التأويل :

عندما نتأمل هذه الآيات الكريمة نجدها تدور حول عدة معان تبرز قيمة التصور الصادق ، وتبين فداحة خطورة التصور الفاسد ، فصحة التصور مرهون به صحة الاعتقاد ، واستقامة الخلق ، واعتدال العقل ، وصفاء الباطن ، وانضباط الظاهر .

ولعل هذا يتمثل فيما يلي :

١ - إن خطأ الإنسان في تصور طبيعة الأشياء يقرب موازين الحق ، ويذري بالقيم والمبادئ والمثل .. إنه يحصر الإنسان في دائرة المتناقضات ، بل يجعله أميل إلى النقيض السالب منه إلى النقيض الموجب إن لم يكن يكفر به أو يجده ، إنه يرى الحق باطلاً والباطل

(١) سورة الأعراف (١٢٧) .

(٢) سورة الأعراف (٨٠ - ٨٢) .

حقاً ، يرى الإيمان كفراً والكفر إيماناً ، يرى العدل ظلماً والظلم عدلاً يرى المعروف منكراً والمنكر معروفاً .. بل إنه يذهب إلى ما هو أبعد من هذا : إلى إنكار ألوهية الحق سبحانه وتعالى وادعاء ألوهية البشر.. إنكار ألوهية الخالق ، وادعاء ألوهية المخلوق !! إنكار ألوهية الرب وتوهم ألوهية المربوب !! إنكار الباقي وإثبات الفاني !! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

وهذا مدلول الآيات الكريمة السابقة والتي عرضت لمواقف من قصة فرعون تبدي خطورة انحراف التصور على العقيدة ، وقد تمثل هذا في صورتين :

أولاهما : انحراف عقيدة الملأ من قوم فرعون إذ تصوروا نبوة نبي الله موسى عليه السلام إفساداً في الأرض ، لأنها تنكر عليهم عبادتهم الباطلة وتدعوهم إلى عبادة الله الحق سبحانه وتعالى.. وقد مثل هذا الانحراف في التصور ضغطاً نفسياً واجتماعياً قبيحاً على الملأ ، إذ دفعهم إلى الضغط على فرعون ، لضرورة التخلص من دعوة موسى عليه السلام والقضاء عليه (أئذ موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك).

ويبدي ضغط الملأ الذي صورته القرآن الكريم أن فرعون كان يعبد آلهة من دون الله بدليل " واذرك وآلهتك " .

وفي إجابة مدفوعة بالهوى ، ناتجة عن خطأ التصور يقول فرعون " سنقتل أبناءهم .. ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون " .

وهكذا دفع انحراف التصور المأ من قوم فرعون إلى محاولة استئصال النبوة ، ووآد الدعوة إلى الله تعالى ، والتخلص من الدعاة المصلحين !

وفي ظل هذا تستطيع أن تتخيل البديل لهذا الصالح وخطورته على المجتمع .: إنه تأليه البشر .. وقتل المؤمنين الأبرياء !!

ثانيتها : انحراف عقيدة فرعون نفسه بانحراف تصوره ، إذ غره ملكه وغره استخفافه قومه ، وطاعتهم له ، فادعى الألوهية ، وقال لهم " أنا ربكم الأعلى " .. " ما علمت لكم من إله غيري " .. " أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين " .

ياله من تصور فاسد !! هل كل من ملك ملكاً أو حكم قوماً يكون إلهاً؟! لو كان الأمر كذلك لرأى الناس آلهة كثيرة متعاقبة تحكمهم فتموت فيشيعونها ، ثم ينصبون آلهة أخرى مكانها ، وينتظرون موتها لتتصيب آخرين وهكذا .

انظر إلى روعة المنهج الاستدلالي وهو يربط صحة الحكم بصحة التصور ، وفساد الأول بفساد الثاني ، وكيف أن الحكم والتصور لا يمكن فصم عرى كل منهما عن الآخر .

٢ - كما يبدو هذا بجلاء ووضوح في قصة نبي الله لوط عليه السلام مع قومه ، إذ تبين كيف دفعهم فساد تصورهم ، وتخبط عقولهم إلى

ضرورة التخلص من لوط عليه السلام وآله ، لا لشيء إلا لأنهم رفعوا لواء الإيمان ، وأرادوا تطهير المجتمع من الفاحشة ، والارتقاء به من البهيمية إلى الإنسانية المهذبة ، وهذا مدلول قوله تعالى (فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريبتكم إنهم أناس يتطهرون) .

وما يقال في هذا يقال في سابقه .

الفصل الثالث

مقاصد

منهج الدعوة الاستدلالية
في القرآن الكريم

لا تخلو دعوة من منهج ، ولا يخلو منهج من مقاصد وأهداف ،
 بيد أن المقاصد والأهداف تتفاوت قوة وضعفاً ، وعمقاً وسطحية ،
 وشمولية وقصوراً ، وتتغير من حيث طبيعتها التكوينية ، وتصوراتها
 العقلانية بتغير مصادرها وتعدد اتجاهاتها وأهدافها ، طبقاً لتغير
 المناهج وتنوعها .

ولكن منهج الدعوة الإسلامية الاستدلالي في القرآن الكريم ليس
 مما يقبل التفاوت والتغير ولا مما يقبل النقيض السالب ، وإن كان قد
 تنوعت طبيعته ، وتعددت صورته ، وتغيرت قواعده .

فهذا النوع والتعدد والتغير واحد من مظاهر ثرائه في ذاته
 ومضامينه ومقاصده ، لدرجة أثرت الفكر الإنساني ، وقفزت بالعقل
 إلى آفاق رحبة من التفكير المنضبط ، والرؤية المستنيرة المتحررة من
 قيود الواقع وأوهام النفوس المريضة ، والعقول المنفلتة ، فهو إلهي
 المصدر معصومة نصوصه ، راشدة مقاصده ، منضبطة قواعده .

ولعلنا من خلال ما سبق من استنباط وتأسيس لقواعده نستطيع
 تفهم هذه المقاصد ، ومنها ما يلي :

أولاً : إثبات قضايا المدعو إليه :

لا يخفى أن قضية الإثبات واحدة من أخطر القضايا التي
 اختلفت حولها الفهوم ، وتناقضت فيها الطروحات ، والتي كانت
 معتركا بين الحق والباطل ، والصدق والكذب ، والحقيقة والافتراء ،

واليقين والشك ، والوضوح واللبس .

هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن أي قضية تطرح متجردة من دليل ، عارية من بينة لا تعدو كونها مجرد وهم أو دعوى أو زيف يزج بها في ساحات الفكر ، وهي لا ترقى إلى درجة الإقناع ، ولا تنهض دليلاً على صدق مدعيها ، بل إنها تؤخذ دليلاً على تخبطه وإفلاسه .

ويريد القرآن الكريم أن ينأى بقضايا الدعوة الإسلامية عن هذا الإطار ، إذ أن هذه القضايا ومضامينها ليست من قبيل الأفكار التي تطرح لتستقطب عدداً يتضاءل أو يكثر ، وإنما هي دين يجب أن يدان به .

وليس الدين كالأفكار .

فالدين في معرض الإثبات يفتقر إلى بينات أقوى ، وحجج أنصع ، وأدلة أكثر مضاءً وقطعاً ، فقبول الدين يجب أن يكون قطعياً لا احتمالياً ، أما الأفكار فقد يكون قبولها نسبياً ويتطرق إليها الاحتمال ، وقد تعارض مثلما يعارض الدين ، لكن أدلة الدين إذا صدقت - وأدلة الدين الصحيح صادقة - لا تقوى معارضتها .

والمدعو إليه هو الدين بمضامينه العقدية والتشريعية والأخلاقية .
ومما يدخل في المضامين العقدية الذات الإلهية العلية ومتعلقاتها

من الأفعال المعجزة القاهرة الخارقة التي تبين قدرة الخالق سبحانه وإبداعاته وتقديره وتصريفاته لقضائه وقدره في مخلوقاته .

ومن الصفات المنزهة لله سبحانه عن التغير والتماثل والندية والشبيه والنظير .

ومنها مسائل النبوات والرسالات ، وما يجب توافره في الأنبياء والرسول عليهم صلوات الله وسلامه ، وما يجب توافره في الرسالات ، وما تقتضيه الحكمة الإلهية في تنزيه كل من هذا وذلك عما لا يليق به ويدخل فيها القدر والغيب بقضاياه الدقيقة التي لا يمكن أن يطلع عليها أحدٌ إلا بإذن الله .

حقائق الكون ومآهات العقول :

ومن ذلك ما يتعلق بقضية الخلق ونشأة الكون والمآل والمصير بعيداً عن مآهات الفلسفة ، وإغرابات أربابها ومنظرها التي ضللت العقل ، وجنحت به عن الصواب والجادة في كثير من مباحثها التي أضاعت كثيراً من الجهد والوقت بدون ثمرة طيبة ورؤية يقينية ، بل أغربت في الرؤى الطبيعية والمادية للخلق والنشأة ، وخضعت لمهاترات التجريب والحس ، ودعاوى العلم والمنطق ، إذ أقحمت العقل في دوائر غيبية كان لا بد أن يرجع منها خاسراً لمحدودية مداركه ، ولقصور وسائل إدراكه ، وازدادت بها ظلمات النفس ، ومآهات الفكر ، وحيرة العقول ، وضآلة الفهوم .

ولما كانت هذه المسائل لا يمكن التيقن بطبيعتها وكنهها ولا الإيمان بها إيماناً نقياً خالصاً من الشوائب إلا بالخبر الصادق المعصوم جاء الوحي الإلهي ليخبرنا عما تضاربت فيه العقول ، وتاهت في إدراكاته الفهوم ، والتبس فيه الحق بالباطل ، والشك باليقين ، وتلاشت فيه الفواصل بين النور والظلمة .

جاء ليخبرنا عما كان ، وعما سيكون ، وما لم يكن قد كان كائناً كيف يكون ، فأخبرنا عن الخلق والنشأة والمآل والمصير ، فبين أن الله تعالى هو الخالق وليس قوى الطبيعة أو المادة ، بل بين أن الطبيعة مخلوقة مربوبة مفتقرة إلى من يسيرها ، وأن المادة تعجز عن إيجاد نفسها ، وأن الله تعالى هو الذي خلقها .

﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾ (١)

وبين غاية الإنسان في الحياة ، وهي عمارة الكون بدين الله تعالى ، وأن مصيره الموت ، ومآله البعث بعد الموت للحساب عما قدم في حياته (٢) فإما جنة أبداً - ونسأل الله ذلك - وإما نار أبداً .. ونعوذ بالله من ذلك .

وبهذا وفر للإنسان الجهد والوقت وحفزه للعمل والاجتهاد والطاعة .

(١) سورة النحل (٤٠) .

(٢) ونسأل الله تعالى حسن الخاتمة ونعوذ به من عاقبة الحساب .

ومن المضامين التشريعية في الدين (المدعو إليه) ما تستقيم به علاقة الإنسان بربه وبأسرته وبالمجتمع من حوله ، وما تستقر به المجتمعات ، وتؤسس عليه الدول ، وتنهض به الحضارات ، ويترقى به الإنسان في الفكر والمعرفة ، وغير ذلك .

هذا وقد جاء منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم ليقرر كل هذه القضايا مشفوعة بدلالات المنصوص والمنطوق ، فتلقفتها النفوس السليمة بالقبول ، وقنعت بها العقول الصحيحة ، واستقر بها الإيمان .

ثانياً : ضبط الإدراك والوعي :

من مقاصد منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم ضبط إدراك المدعو ووعيه ، وهذا مقصد سامي يهدف إلى ترشيد الفكر الإنساني ، وضبط الوعي الإدراكي للمعنويات والمحسوسات على السواء لفهم حقائق الأشياء ، واستكناه مهايها القضايا على طبيعتها .

ولو تأملنا آيات القرآن الكريم على اختلاف مضامينها وأساليبها سنجدها تتمحض لهذا المعنى ، مع تميزها بعدم انحسارها في قضية بذاتها ، فهي تمتد لتشمل شئون الحياة الدينية ، والاجتماعية ، والنفسية والسياسية ، والاقتصادية .

وكذا الإشارات العلمية عن الحياة والكون (١) لتؤصل لإدراك واع ، وفكر يقظ ، وعقل ناهض .

وإذا نظرنا لطبيعة عمل العقل أدركنا أنه من الطبيعي أن يفكر العقل ويتأمل ، ويدرك ويقارن ، ويقيس ويناقش ، ويميز ويفاضل ، ويقبل ويرفض ، ويثبت وينفي، ويقر ويعترض ، وينشئ أدلة ، ويبني مقدمات ويستخلص نتائج وهكذا .

فالعقل (قوة أفرد البارئ تعالى بها النفس الإنسانية ، وهو قادر على إدراك المتناقضات والمتقابلات) (٢) .

هذه هي الظاهرة الطبيعية للعقل البشري ، لكن القضية ليست في إثبات تلك الظاهرة أو نفيها ، وإنما القضية في ضبطها وتوجيهها فكل العقول تدرك ، لكن ليس كل ما أدركته العقول وما تدركه يكون محل قبول مطلق ، وهذا خاضع لتوفر الضابط ومدى فاعليته ، فما

(١) جواهر القرآن : الإمام الغزالي ، تعليق : خليل إبراهيم (ص ٣٠ ، ٣١) دار الفكر اللبناني ، بيروت ١٩٩٢م .

(٢) العقلانية في منهج ابن حزم : د/ محمد السيد الجلند ، نشر بحولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية (ص ١٦٨) العدد ١٢ ط ١٤١٥هـ / ١٩٩٤م . وقد وضع فيه موقف ابن حزم من إدراك العقل وإدراك الحواس حيث أثبت استقلالية العقل بالإدراك التام فيما يستقل بإدراكه وبين قصور مدركات الحواس ، ومع ذلك فقد جعل العقل في مداركه محكوماً بالنص ، ولم يثبت له استقلالية عنه .

وراجع رسالة الرد على الكندي لابن حزم (٤ / ٣٦٠) تحقيق إحسان عباس ، ط ١٩٦٠م وما ذهب إليه ابن حزم لا يعني في نظرنا أن العقل في غنى عن إدراك الحواس ، بل إنه يعتمد عليها في كثير من المدركات الحسية ، على أننا لن نخوض البحث في هذه المسائل الفلسفية فنسوق آراء المؤيدين والمعارضين ، فهذه مسألة يشتغل بها المتخصصون في الدراسات الفلسفية أو في علم الكلام .

الذي يقارنه العقل ، وما الذي يناقشه ، وما الذي يقبله ويرفضه ، وما الذي يثبتته وينفيه أو يقره أو يعترض عليه ، وما الذي ينبري العقل لتأييده بالحجج والمنطق والأدلة والبراهين ؟

تلك هي القضية .

والتاريخ الإنساني من خلال القصص القرآني الكريم يقدم لنا أطرافاً من التمايز بين البشر تمحورت قضيتها حول الإدراك والوعي من حيث طبيعته ومصدريته وأهدافه وغاياته وضوابطه ، فبينت أن ثمة ضوابط قد توفرت وتحققت مصداقيتها ، وأخرى قد اختلت ، وأن ثمة منابع للإدراك قد جفت ، فجافت المنطق ، وتناقضت مع المعقول وجانبت الحق ، وركنت إلى الباطل .

على أن ثمة منابع أخرى للإدراك والوعي قد أينعت وأنت أكلها .

ولعل العلة الحقيقية لهذا التمايز الإدراكي تكمن في مصدرية الضابط إن توفّر ، فهناك ضابط يفرضه الوحي الإلهي ، وضابط تفرضه التقاليد والأعراف والمبادئ والأفكار والفلسفات مع ما بينها من تناقضات واضحة ، واختلال سافر ، وهناك أهداف لعقيدة تأسست على الوحي الصادق ، وأهداف لعقائد تأسست على التقليد والعرف .

ويؤكد هذا ما نبه إليه د / القرضاوي من خطورة :

(١ - قصور العلم والفكر .

٢- سوء النية والقصد (١) على الأفكار والمعتقدات والتفسير والتأويل .

ولعلنا لو تأملنا هذه الآيات ندرك صدق هذه المعاني .

قال الله تعالى ﴿ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ﴾ (٢) .

وقوله تعالى ﴿ ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار . لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار . فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ﴾ (٣) .

وقوله تعالى ﴿ ولقد كناهم فيما إن كناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ﴾ (٤) .

(١) بحث بعنوان المنهج الأمثل في التفسير : د / يوسف القرضاوي ، نشر بمجلة المسلم المعاصر (ص ٤٥) العدد (٨٣) ذو الحجة ١٤١٧ هـ / فبراير ١٩٩٧ م .

(٢) سورة غافر (١٢) .

(٣) سورة غافر (٤١ - ٤٤) .

(٤) سورة الأحقاف (٢٦) .

وقوله تعالى ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ . وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ . ذَلِكَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴾ (١) .

وقوله تعالى ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زِينَ لَهُ سَوْءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (٢) .

نظرة تأملية في هذه الدلالات :

١ - تضعنا النصوص الكريمة أمام جملة من القيم ، وأوجه من المتقابلات ، وصور من التفاوت الإدراكي والوعي .

٢ - أشارت هذه النصوص الكريمة إلى خطورة ذلك على الاعتقاد ، وقلب أوجه الحقيقة وتشويه قيم الجمال في العقائد الصحيحة وهذا مدلول قوله تعالى " ذلكم بأنه إذا دُعِيَ اللَّهُ وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا " .

٣ - وهنا تشير الدلالات إلى أن سبب ذلك هو اختلال الضابط القائم على سوء النظر، وضيق الأفق ، وضحالة الفكرة ، وفساد الذوق

(١) سورة محمد (١ - ٣) .

(٢) سورة محمد (١٤) .

إنهم يكفرون بالأحذية الإلهية ، ويتخذون الشرك عقيدة !! مع أن صحة الذوق ، وقوة الاعتقاد تدفعك إلى أن تؤمن بالواحد وتكفر بالاثنتين .

صور صارخة من التناقض أخرجتهم من دائرة " المعقول " إلى دائرة " اللامعقول " .. من المتصور إمكانه إلى المستحيل تصوره .

٤ - ومنشأ هذا التيه وتلك الحيرة هو تطويع وسائل الإدراك لهوى المدرك ، وتلك آفة خطيرة أوقعتهم في ضروب من الشك وأفانين من الإشراك ، وقد دلت على ذلك الآية الكريمة " وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنه سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله " (١)

وهذه إشارة بليغة من إشارات الآية الكريمة ، إذ بينت أن ذلك إنما وقع منهم وقت جحودهم وإنكارهم ، إشارة إلى أن ذلك كان سبب تعطيلهم لوسائل إدراكهم ، فقد حال الجحود بينهم وبين الرؤية الواضحة المستتيرة .

٥ - وجاءت آيات أخرى لتعقد مقارنات بين اتجاهين متناقضين من حيث وضوح الفكرة وغموضها ، وسلامة الذوق وفساده مركزة على الأسباب والعلل ، ومعولة على أهمية الضابط في استقامة الرؤى

(١) سورة الأحقاف (٢٦) .

العقدية ، ووضوح الأفكار والمعاني .

وقد دل على ذلك قوله تعالى :

﴿ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ﴾ وقوله تعالى ﴿ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ﴾ .

وهذه الآيات الكريمة وكثير غيرها توضح أهمية وجود الضوابط لضبط الإدراك وتكوين رؤية واعية للذات والرسالة والغاية، وتكوين رؤية واضحة للأسباب والعلل التي تؤثر تأثيراً مباشراً في سلامة الذوق وفساده ، وتحليل ظواهر الانحراف وعوامل الانضباط وقوة الأفكار وضحالتها ، وغنى الرؤى والتصورات ونضوبها ، وقوة العقيدة وتهافتها .

ولا يتأتى هذا إلا بحسن الفهم وقوة الضابط .

ومما يؤيد هذا ما قاله الإمام محمد عبده (والذي علينا اعتقاده أن الدين الإسلامي دين توحيد في العقائد ، لا تفريق في القواعد ، العقل من أشد أعوانه ، والنقل من أقوى أركانه ، وما وراء ذلك فنزعات شياطين ، أو شهوات سلاطين ، والقرآن الكريم شاهد على كل بعمله ، قاض عليه في صوابه وخطئه) (١) .

(١) رسالة التوحيد للإمام محمد عبده (ص ٢٣) دار المنار المصرية ، ط (١٥) ١٣٧٢ هـ .
ومنهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة . أحمد بن عبد الرحمن الصويان (ص ١٧) مطابع أضواء البيان ط (٢) ٥١٤٢٠ ، ١٩٩٩ م .

من ثم يرتقي العقل إلى قمة النضج ، والوعي الإدراكي ، فيفهم بواطن الأمور وظواهرها ، وأسرارها ، ويكشف عن عللها وأوجه صحتها ، وشارات فسادها ، في حراسة النص الحكيم ، والضابط الأصيل .

وبهذا يصير (عقلاً واعياً بطاعة الله فيأتمر عن طواعية واختيار ، بما يأمر الله به ، وينتهي عما نهى عنه ، لا عقلاً منفصلاً عن خالقه ، مجرداً عن دواعي الحياة التي خلقها الله ، أعني - والقول للمحاسبي - أنه يظل جوهرًا قائمًا بذاته يصلح أن يكون حكماً في كل شيء) (١)

(فمادة العقل وردت بصورة ملحوظة في القرآن الكريم وأكثرها بصيغة الفعل المضارع على سبيل الاستفهام ، وكل آية من هذه الآيات التي تنتهي بهذه الصيغة الفعلية ، تطرح قضية فكرية معينة ، تقتضي مخاطبة العقل في ظاهر سياقها ، لأنها تتعرض لأمر في الطبيعة تدعو إلى التأمل والنظر والتمعن ، والصيغة الفعلية تدل على حدث وتبع ومعايشة ، ومن هنا فإن القرآن الكريم كرم النزعة العقلية الصافية الواضحة تمام الوضوح ، وذلك عندما خاطب العقل مطالباً بالتأمل في آيات الكون) (٢) ، ليس فقط في الكون المنظور ، وإنما

(١) العقل وفهم القرآن للحارس المحاسبي ، تحقيق حسين القوتلي ص (١١٩) طبعة دار الكندي ، ط (٣) ١٩٨٢ م .

(٢) النفس والروح في الفكر الإنساني وموقف ابن القيم منه . د / يوسف محمود محمد ص (١٤٦) ، دار الحكمة . قطر ، ط (١) ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م .

فيما أثاره من قضايا الغيب ، ومدى قدرة العقل على إثباتها عن طريق القياس والقطع بالإمكان .

(إنه يتخذ من تجاربه الماضية مصباحاً يكشف على ضوئه بضع خطوات مجرى الحوادث المقبلة ، جاعلاً الشاهد من هذه مقياساً للغائب من تلك ، ثم يصدر فيها حكمه محاطاً بكل تحفظ وحذر قائلاً : " ذلك ما تقضي به طبيعة الحوادث لو سارت الأمور على طبيعتها ولم يقع ما ليس في الحسبان " . أما أن يبت في الحكم بتأ ، ويحدده تحديداً حتى فيما لا تدل عليه مقدمة من المقدمات العلمية ، ولا تلوح منه أماره من الأمارات الظنية ، فذلك ما لا يفعله إلا أحد رجلين : إما رجل مجازف لا يبالي أن يقول الناس فيه صدق أو كذب ، وذلك هو دأب الجهلاء والمنتبئين من العرافين والمنجمين ، وإما رجل اتخذ عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده وتلك سنة الأنبياء والمرسلين) (١) .

وما كان للعقل أن يتجه هذا الاتجاه الإدراكي إلا في ظل النصر الإلهي المعصوم ، وما كان له بمعطيات الغيب علم إلا بإخباره ، لكر تفهم هذه القضايا ومعرفتها عن طريق الاستدلال بالقياس والتأمل والنظر والقطع بالإمكان هو مناط عمله ، وليس إنشاء معارف الغيب فهو أعجز من ذلك .

(١) النبا العظيم : د / محمد عبد الله دراز (ص ٤١) مرجع سابق .

والمقصد من ذلك ضبط ملكات التفكير والإدراك العقلي الواعي للاستبصار بحقائق الدين ، ودقائق قضاياها ، حتى لا يتيه أو يضل ، وهذا واحد من مقاصد منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم .

ثالثاً : ضبط منهج الجدل في الإثبات والنفي :

لا مرية أن العقول متفاوتة من حيث القيمة الإدراكية ، فمنها ما يتجاوز " أزمة الفكر" ومنها ما يهبط إلى " فكر الأزمة " وما بين هاتين الدائرتين مؤثرات فكرية ، ومثيرات جدلية تدفع أطراف الخلاف إلى جدل محتدم سواء أكان في إطار ضيق أم في إطار منفتح الآفاق ، يشمل كثرة من القضايا محل الخلاف أو ينحصر في قضية بذاتها .

وكما أن العقل متفاوت من حيث القيمة الإدراكية ، فهو متفاوت كذلك من حيث الحكم على تصوراته ومداركه ، وتصورات الآخر ومداركه ، وقد يكونا على طرفي نقيض في المعاني والأفكار ، والرؤى والتصورات .. ومما لا شك فيه أن هذا التناقض قد يفرض عليهما حتمية الحوار والالتقاء حول نقطة فاصلة بين القضايا الخلافية لإزالة صور التناقض والقضاء على مظاهر الغموض الظاهر في الأفكار ، واللبس الواضح في المعاني .

على أن مشكلة الأفكار من اليسير حلها ، لأنها لم تصل بعد لدرجة الاعتقاد ، لكن مكن الخطورة في احتدام الجدل حول الأديان والمعتقدات ، وخاصة من قبل أطراف تعتقد صدق معتقدها ، وهي

غارقة في أخطاء تتناقض مع صريح المعقول والمنقول ، وتتجافى مع المنطق ، وتعارض الأدلة والبراهين الصادقة !!

فهذا يثبت وذلك ينفي ، وكل يعتقد صدق ما يذهب إليه ، وخطأ ما يذهب إليه الآخر ، ويحتدم الجدل بينهما ، ويطول أمد النزاع .

وأياً ما كان فإن القرآن الكريم قد أثار القضية بطرفيها ، إضافة إلى تركيزه على مثارات الخلاف ، والدافع إليه ، وأثار في العقول قضايا واقعية ومنطقية صارت لجلانها ووضوحها إدراكاً بديهياً .. ولكن لا ينكر الشمس إلا من بعينه رمد .

وقد ركز القرآن الكريم على ضرورة توفير نقاط التقاء بين المتخاصمين أو المتخالفين ، وناشدهم بضرورة توفير الأجواء المناسبة للحوار ، والبحث عن عوامل إنجاحه ، والخروج من الأزمة ، وقطع سبل الخلاف .

ثم تحدث عن ضرورة توفر جملة من الآداب العامة يمكن أن نطلق عليها " آداب الحوار " يتخلق بها كل من المتحاورين وذلك كي لا يتحول الحوار من حوار حول الأفكار والمعتقدات إلى انتصار للذات وإعلاء للهوى ، وإزكاء للتعصب .

وبدلاً من أن يكون الجدل منهجاً لإثبات الحقيقة ، طوعه بعض المغرضين إلى مزاعم لإثبات الباطل ، ومنهم من تطاول على الذات العلية دفاعاً عن أهوائه ومزاعمه ، ومنهم من تطاول على الأنبياء

واتهمهم بالسفه والجنون ، والقرآن مترع بالشواهد والأدلة التي توضح هذا وتبينه .

ومن ذلك قول الله تعالى :

١ - ﴿ فمن حاجك فيه ^(١) من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين . إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين . قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون . يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون . ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ﴾ ^(٢) .

٢ - وقوله تعالى ﴿ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ﴾ ^(٣) .

(١) مرجع الضمير إلى نبي الله عيسى عليه السلام .

(٢) سورة آل عمران (٦١ - ٦٧) .

(٣) سورة غافر (٣٥) .

٣ - وقوله تعالى ﴿ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير ﴾ (١) .

٤ - وقوله ﷻ ﴿ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون . الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون . إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون . في الحميم ثم في النار يسجرون . ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً كذلك يضل الله الكافرين . ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ﴾ (٢) .

٥ - وقوله ﷻ ﴿ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ﴾ (٣) .

٦ - وقوله تعالى ﴿ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إنني لكم نذير مبين . أن لا تعبدوا إلا الله إنني أخاف عليكم عذاب يوم أليم . فقال الملائكة كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا وما أراك اتبعك

(١) سورة غافر (٥٦) .

(٢) سورة غافر (٦٨ - ٧٥) .

(٣) سورة الأنعام (١٠٨) .

إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل
نظنكم كاذبين . قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني
رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ﴿ (١) .

وفي النهاية قالوا لنوح عليه السلام :

٧ - ﴿ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن
كنت من الصادقين . قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم
بمعجزين ﴾ (٢) .

٨ - ﴿ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان
عقاب ﴾ (٣) .

٩ - ﴿ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى
الموت وهم ينظرون ﴾ (٤) .

تأملات بدالية في هذه الآيات

حتى لا يتحول المذهب إلى دين والهوى إلى معتقد

لعل من أبرز صور الدلالة في هذه الآيات الكريمة ما يلي :

(١) سورة هود (٢٥ - ٢٨) .

(٢) سورة هود (٣٢ ، ٣٣) .

(٣) سورة غافر (٥) .

(٤) سورة الأنفال (٦) .

١ - إن الجدل قضية قديمة قدم التاريخ دفعتها إلى حيز الواقع عقائد وأفكار يتسم بعضها بالصدق والحق واليقين ، ويتسم البعض الآخر بالإفك والضلال والبهتان ، يطويها الشك والحيرة .

(مع ضرورة الوضع في الاعتبار أن اختلاف الآراء طبيعة بشرية وفطرة إلهية)^(١) وقد دلت على ذلك نصوص القرآن الكريم .

٢ - إن الانتصار الساحق الهادي والبيّن في حلبة الصراع بين الأفكار والمعتقدات، كان لتلك التي قامت على اليقين، وتمحضت للحق وخلصت للصدق ، وقامت على العدل .

٣ - ومع تقرير القرآن الكريم للواقع الجدلي الذي عايشته الأمم والجماعات والأفراد ، فإنه عاب عليهم الجدليات الهزلية التي تعتمد على ترهات الفكر ، وطمسمة المعاني ، وتعويق العقل عن الإدراك الناضج والواعي الذي عاق - وما زال يعوق - مسيرة النهوض الإنساني في جوانب الاعتقاد وميادين الفكر ، وتشقيقات الفلسفة التي أغرقها التجريب والحس ، وأعيته الماديات والطبيعيات ، فرفضت معطيات الوحي الإلهي الذي امتدت جذورها من القرآن الكريم ، وثمارها من حكمة النبوة .

(١) لا إنكار في مسائل الخلاف : د / عبد السلام مقبل المجدي (ص ٤٨) كتاب الأمة ، السنة ٢٣ العدد ٩٤ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ .

٤ - إن القرآن الكريم قد بين - إضافة لما سبق - جملة من آداب الحوار والجدل، وأوجب ضرورة توفرها لإنجاح أي حوار يطرح أو جدل يدور بين المتحاورين أو المتجادلين^(١).

هذا إضافة إلى إرساء قواعد جدلية^(٢) وحوارية تضبط مسار الجدل والحوار لترشيد الفكر، والنهوض به، وتخليصه من مآسن الفلسفات، وغياهب الظلمات التي تاهت فيها العقول، وتحيرت فيها الأبواب، ولإرشاد العقل إلى الحق سواء هذا الذي عمي عليه أو ذلك الذي أراد تأكيده وترسيخه وتقريره.

ومن هذه القواعد وتلك الآداب ما يلي:

١ - البعد عن السب والقذف والتشهير^(٣) إبقاء لسكون المشاعر، وسداً للذرائع أمام ردود أفعال لا تتورع عن قذف أقوى وسب أعنف، ولو كان أصحابها مخالفين في الاعتقاد.

وهذا دلالة قوله تعالى (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) ، (فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم ثم نبهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين)، فإن الدعوة إلى الله تعالى منزهة عن هذه السفاسف والترهات، ولأنها تعرض

(١) وأقصد الجدل هنا البناء منه والهادف وليس الجدل المذموم: الجدل من أجل الجدل، فإن الإسلام بمقتبه، بل ويحرمه.

(٢) قطف الأزهار في كشف الأسرار للسيوطي، تحقيق: د/ أحمد الحمادي (٢ / ٩٢٤) وزارة الأوقاف القطرية، ط (١) ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م.

بطريقة هادئة ومنهجية عاقلة ، تثير في العقل دلالات المنطق ،
وبراهين الواقع ، مترفعة على سوط التقاذف والسباب .

ولا يبقى بعدما ظهر من هذه الدلالات والبراهين إلا التحاكم
إلى الله تعالى لتأييد المصيب ، وبيان خطأ المخطئ بالمباهلة (ثم
نبتهل) .

٢ - حسن الخلق الذي يجب توفره في المتحاورين أو
المتجادلين لإفصاح الحوار والجدل ﴿ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي
هي أحسن ﴾ (١) ﴿ وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ (٢) .

٣ - افتراض الخطأ في كلا أطراف الحوار أو الجدل وإحالته
إلى الواقع لتحقيقه أو نفيه ﴿ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال
مبين ﴾ (٣) .

مع ثقة الطرف المحق بصدق معتقده ، وقوة حجته ، وقطيعة
أدلته ، وذلك حرصاً على ألا ينفض الحوار أو الجدل قبل أن يعقد ،
وللحيلولة دون أن يسد التعصب منافذ الحوار وإمكانات التلاقي .
ومما ينبغي اعتباره (أن محاولة البعض رفع الخلاف - فيما يختلف
فيه المسلمون - وجمع الناس على رأي واحد - هو بالطبع رأيهم -

(١) سورة العنكبوت (٤٦) .

(٢) سورة النحل (١٢٠) .

(٣) سورة سبأ (٢٤) .

مع وجود الخلاف وأسبابه منذ عصر الصحابة ، بل منذ عصر النبوة ! فإن هذه المحاولة تزيد الخلاف حدة ولا تنقصه .. فالخلاف بين المسلمين لا يحدث في أصول العقيدة والشريعة ، وإنما يحدث في أمور ثانوية لا يضرهما إلا أصحاب الفكر المختل (٢) .

على أن الإمام محمد عبده قد ذهب إلى حصر أوجه الخلاف بين الفرق الإسلامية في (فروع الأحكام لا في أصول العقائد) (٣) .

فمحاولة تضخيم الخلاف بين المسلمين مذمومة ، كما أن محاولات مصادرة الآراء المطروحة على الساحة مذمومة ، فلتخلف العقول ما شاعت طالما لا تصطدم بنص أو أصل ، وطالما لم يستغل الخلاف لتفريق المسلمين .

٤ - أن تنصب الحجج من بينات الواقع ويقينيات العقل التي يصدقها الوحي الإلهي لا من دوافع الهوى ، ومزاعم الباطل ، ودعاوى البهتان والافتراء .

٥ - لفت الأنظار إلى أن القضايا المثارة في النطاق الديني ، وخاصة منطلق الدين الحق ، إنما هي تكليف إلهي لاستقامة الإنسان

(١) نظرات في فقه الشيخ الغزالي ومرتكزاته : د / يوسف القرضاوي . بحث نشر بمجلة المسلم المعاصر (ص ٤٨ ، ٤٩) العددان ٧٥ ، ٧٦ السنة ٢٩ رجب ١٤١٦ هـ / ١٩٩٥ م .
(٢) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ، تحقيق : د / محمد عمارة (٣ / ٣٥٨) المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط (١) ١٩٧٢ م .

المكلف ، وتحقيق السعادة له في الدنيا والآخرة ، وتحقيق للأمن والسلم الاجتماعيين ، وإرساء للضوابط التي تكفل تحقيق ذلك ، والتي غابت عن كثير من المذاهب الفلسفية ، التي قامت على نظريات المنفعة والمتعة (أو تلك التي قامت على اتجاهات أحادية النظرة ، كمعتقدات الدهرية - قديماً - في النشأة ، والمادية اليهودية التي صورت ذلك تصويراً مادياً ، حاشاه ، ومعطيات الحضارة العربية التي رفضت تجاوز المادة إلى الروح ، والمشاهد إلى الغيب ، فتقاصرت نظرتها إلى الكون عن إدراك الخالق سبحانه ، وانحصرت إدراكاتها في الدنيا فأنكرت الآخرة ، والمذاهب الإلحادية التي أنكرت أن يكون للخلق إلهاً .

إنها لفت للأنظار إلى الدين الحق الذي جاء بنظرة ثنائية راعت الروح والمادة ، والدنيا والآخرة ، والنشأة والفناء ، والمشاهد والغيب على أن هذه الثنائية تعني التفاعل والانسجام لا المقابلة والتناقض والتصادم ، وهي تفسر كون الإسلام وحدة ثنائية القطبية (١) .

٦ - اشترطت الآيات الكريمة ضرورة توفر عنصر العلم في الجدل البناء ، بمعنى ضرورة تيقن الطرف المجادل من صحة القضايا المثارة للجدل حتى يتم تهيئة الأجواء لإنجاح الجدل والخروج به عن

(١) راجع : الإسلام بين الشرق والغرب : علي عزت بيجوفيتش (ص ٢٩٣ - ٣٠٣) ومقدمة المترجم محمد يوسف عدس (ص ١٨ - ٢٠) مؤسسة العلم الحديث . بيروت ، ط ١ ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م .

دوائر السفسطة ، وإلا أصبحنا سفوسطائيين جدليين .. منتصرين
للرؤى ، والتصورات التي تتمخض عن الهوى ، وتدفع بالتعصب .
فمن المفترض أن يجادل الإنسان فيما يعلم ، وألا يجادل فيما لا
يعلم (هاأنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم
به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) .

وفي هذا التنزيل تصريح بأهمية التسليم لما جاء من عند الله
تعالى ، لأنه هو وحده مصدر الحقيقة ، وهو تعالى مانح الإنسان
القدرات والوسائل والأدوات الإدراكية التي تمكنه من إيصار نفسه ،
وإيصار الكون من حوله ، ويمكن قياس الغائب على المشاهد ، والبعيد
على القريب ، وما قد لا يبدو في نظره ممكناً على ما بدى إذا ما تعلق
بقدره الله الحق وإرادته واختياره ، واعتبار مراعاة الفروق في القدر ،
وخاصة الفوارق بين قدرة المخلوق وقدرة الخالق ، وكذلك مراعاة
الفوارق بين طبيعة الأفعال لإدراك مدى قصور الفعل البشري ،
وهيمنة وقادريه للفعل الإلهي .

وإذا ما وضعنا في الاعتبار أن هذه الآية وردت في سياق
الجدل حول عقيدة نبي الله إبراهيم عليه السلام ، وطبيعة المسيح عليه السلام من
حيث بشريته وادعاء ألوهيته ، أدركنا خطورة تجاهل هذه الفوارق
على الاعتقاد ، وأدركنا ما يلي :

أ - أن ذلك كان سبباً في عدم قدرة النصارى على استيعاب فكرة الإنسان الكامل (النبي) ، وأنهم أخالوا أن من بلغ الكمال لا يكون إلا " إلهاً " فاندفعوا إلى خلع فكرة الألوهية على البشرية الكاملة ، والارتقاء بالبشرية إلى الألوهية ، فتصوروا المسيح إلهاً ، واتخذوا ذلك عقيدة فيه ، مع أنهم يعلمون تمام العلم أنه بشر مثلهم .

ولو أنهم ارتقوا بأنظارهم خارج تلك الدائرة التي حصروا أنفسهم فيها ، ولو أنهم استخدموا وسائل الإدراك استخداماً دقيقاً ، وقنعوا بمعطيات الوحي الإلهي المنسجمة مع العقل - إذا ما صدق - لعلمهم لو فعلوا ذلك لأدركوا أن ثمة واهباً لهذا الكمال ، وأن طبيعة البشر لا يمكن أن ترقى إليه إلا بوهب ومنح ، وإعانة وتوفيق إلهي .

وهكذا جادلوا في المسيح ^{عليه السلام} ، إلا أن جدالهم فيه ، وإن عبر عنه القرآن الكريم بأنه كان على علم ، فلا يقصد به العلم الصادق ، وإنما يقصد به مجرد ورود قصصه في كتبهم التي بين أيديهم وعلمهم بذلك ، على ما فيها من تحريف وتبديل ، أو أنهم كانوا على علم بحقيقة ذلك لكنهم (خالفوا مقتضاه وجادلوا فيه بالباطل) (١) .

ومن جانب آخر فلم تكن المحاجة في عقيدة إبراهيم (لترقى إلى كونها شبهة ، فضلاً عن كونها حجة ، لأن الجدل على خلاف

(١) فتح البيان في مقاصد القرآن : لأبي الطيب البخاري (٢ / ٢٦٢) مرجع سابق .

ما يعلم من الأحوال عناد وطغيان (١) .

وقد جادلوا في عقيدته مع أنه لم يكن في زمنهم ، ولم يكن لهم من الوسائل ما يؤكدون بها ذلك .

ب - كما ندرك أن من جادل في عقيدة إبراهيم عليه السلام ألبس حقاً بباطل ، وباطلاً بحق ، وتخطب اعتقاده ، واعوج فكره ، وقد أشار ابن كثير إلى هذا بعدما ذكر موقف نصارى نجران وأخبار اليهود من إبراهيم عليه السلام ، إذ قال: (اجتمعت نصارى نجران وأخبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده ، فقالت الأخبار ما كان إبراهيم إلا يهودياً ، وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانياً ، فأنزل الله تعالى على عبده هذه الآيات التي تدحض ما يقولون بالحجة البالغة ، فإن التوراة والإنجيل أنزلا بعد إبراهيم ، فكيف يكون يهودياً أو نصرانياً) (٢) .

أضف إلى ذلك أن (اليهود منسوبون إلى يهودا أو يهوفا ، وهو عندهم اسم الله الذي تصوروه وصوروه على هواهم ، فهو إلههم وحدهم دون غيرهم من أصناف البشر ، أما النصارى فمنسوبون إلى يسوع الناصري أو المسيح ، ومن ثم فلا يمكن أن ينسب إبراهيم إلى

(١) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام برهان الدين البقاعي (٤ / ٤٥١) مرجع سابق .

(٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٣٧٢) مرجع سابق ، دار التراث . بدون تاريخ .

شيء كان بعده (١) .

٧ - إن من أراد طمس معالم الحق زوراً وبهتاناً وافتراءً ورمياً بالباطل ، تكفل الله تعالى بعقابهم ، لأنهم تعمدوا تضليل الخلق وتشويه الحق ، وتعمدوا صرف الناس عن عبادة الله الواحد ، ولبسوا عليهم دينهم وأفسدوا فطرهم .

وهذا دلالة قوله تعالى (وجادلوا بالباطل لِيُدْحِضُوا به الحق فَأَخَذْتُهُمْ فكيف كان عقاب) .
ومثل هذا الصنف من الناس متكبر مغرور .

٨ - إن من جادل في الحق بعد بيانه ووضوحه غير متزن عقدياً ، ومضطرباً نفسياً ، وغير منضبط عقلياً .

ومثله كمن يجادل في الشمس وهو يراها بعيني رأسه .. أو من ينكر ذلك الماء وقد اغترفه بكفيه .. أو من يمسك بيده ويقول هذه يد عمرو وليست يدي !!!

وقد كان ذلك مثار سخرية القرآن الكريم ، وإنكاره على أولئك الذين جادلوا في الحق بعد ما تبين قوله تعالى (ويجادلونك في الحق بعدما تبين) .

(١) الإسلام في عشرين آية : د / حسين مؤنس (ص ٧٧) مرجع سابق .

وهذه إملاء إلى أن الواضح البين لا يتصور عقلاً اختلاف اثنين فيه ، بل إنه لا يجادل في حقيقته عاقل ، ولا يشكك فيه إلا مرتاب .
ومن ثم أوقف القرآن الكريم أمثال هؤلاء أمام تناقضات واقعية صارخة تجردت من العقلانية ، وجافت المنطق ، ونبت عن الذوق ، يبدي هذا لنا مشهد حوار بين الرسول ﷺ وقومه ، إذ قال تعالى على لسانه ﴿ ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار . تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار . لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار ﴾ (١) .

وتبدو تناقضات المشهد فيما يلي :

أ - دعوة إلى النار في مقابل دعوة إلى الجنة !!

ب - دعوة إلى الشرك يقابلها دعوة إلى الإيمان !!

ج - دعوة إلى باطل في مقابل دعوة إلى الحق !!

إن الجدل الدائر بين هذه المتناقضات جدل مقيت ، لأن دعاء الباطل أرادوا أن يخرجوا منه منتصرين من متناقضات صارخة مع الواقع والمنطق والوحي ، ويحاولون فرض هذه الصورة المتناقضة على

(١) سورة غفر (٤١ - ٤٣) .

الواقع العقدي بعدما تبين صدقه ، ووضحت دلالاته ، وقويت حجته .
وهكذا قَبَّحَتْ آياتُ القرآن الكريم الجدل عن جهل وضلال
ومحض هوى وزيف ، وأوجبت في منطق العقلاء والمترنين أن يكون
الجدل عن علم ، وهدى ، ويقين ، لا عن تخبط واضطراب ، فقال
سبحانه وتعالى ﴿ ومن الناس من يجادلُ في الله بغير علم ولا هُدى
ولا كتاب منير ﴾ (١) .

(فالعلم ، والهدى ، والكتاب المنير ، ثلاثتها هي الطريق إلى
المعرفة الحقّة في الإسلام ، ويفسر المفسرون " العلم " بالعلم
الضروري ، علم الفطرة ، والطبع والغريزة ، ويفسرون الـ " هُدى "
بالاستدلال والنظر ، الذي يهدي إلى المعرفة، و " كتاب منير "
بالوحي) (٢) .

ولا مريّة أن هذه الطرق المنضبطة للمعرفة يشترك فيها العقل
والحواس (٣) والفطرة ، ويضبط ذلك الوحي الإلهي .

(١) سورة لقمان (٢٠) .

(٢) العقل العربي وإعادة التشكيل : د / عبد الرحمن الطريوي (ص ٨٤) مرجع سابق .

(٣) راجع : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام الأشعري ، تحقيق : محي الدين
عبد الحميد (ص ٣٣٩) مطبعة النهضة ، ط (١) ١٩٩٥ م . وأصول الدين للبغدادي (ص ٨)
دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٨١ م . والمغني للقاضي عبد الجبار ، تحقيق أحمد فؤاد
الأهواني (ص ٤٥) ط ١٩٦٢ م ، وقطف الأزهار في كشف الأسرار للإمام السيوطي (٥٧٤)
مرجع سابق .

الثامنة

لعله قد اتضح من خلال ما سبق قيم منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن الكريم ، والمتمثلة فيما يلي :

أولاً : قواعد التأسيس والبناء المنهجي لعمل دعوي راشد ومتوازن يراعي قدرات الإنسان وإمكاناته وطاقاته ومداركه وثقافته وآماله وتطلعاته .

إنه منهج يستوعب الخلاف والتّذهب والاتجاهات ، ويتفاعل مع معطيات العقل الناضج ، وينسجم مع الفطر ، ويتجاوب مع النفس الإنسانية ، يستوعب القديم ويفتح مع الجديد .

يراعي الأصول والثوابث، ويحتوي المتغيرات ، ويستوعب اختلاف الظروف ، ويحطم قيود الزمن والمكان .. يُمكن من الجمع بين الأصيل والحديث ، والقديم والجديد ، أي يجمع بين الأصالة والمعاصرة ، ويحث الإنسان على الاستفادة من مواهبه وتجاربه في ميادين العلم النظري والمادي لتدعيم قيم الإسلام ، وإثبات قدرته على العطاء المتجدد ، إذ لم يكن متوقفاً في زمن أو منحصرأ في مكان ، أو منغلقة على بيئة ، أو قاصراً على أمة دون أمة ، أو جيل دون جيل .

إنه منهج يحث على التأمل ، والتدبر ، والتفكر ، والنظر والاستدلال ، والتحليل ، والتركيب ، والبناء ، والهدم .. بناء الصالح

وهدم الفاسد .. والقبول والرفض ، والأخذ والرد ، والإثبات والنفي ،
في إطار منظومة من الضوابط والقواعد التي تؤصل للحق ، وترفض
الباطل ، وتنتصر للحقيقة ، وتثور على التوهم والحدس ، وتحرر
إرادة الإنسان ومداركه من طغيان العادة ، وسطوة التقليد والتبعية ،
والهوى والنفعية .

إنه منهج قادر على العطاء والتحدي عبر مراحل التاريخ ،
ومختلف العصور ، لا يذوب أمام النقيض ، ولا يخضع لفكر زائفة أو
نظريات فاسدة ، ولا يقبل الذوبان في أتون الصراعات الفكرية العاتية
بما تحمله من فلسفات مادية أو إلحادية ، أو مناهج تُوصَل على
التجريب والحس ، وتتكسر الغيب .

إنه منهج قادر على احتواء المتقابلات وصهرها في بوتقة
واحدة ، ليكون منها نظرة ثنائية إلى الحياة تجمع بين الدين والدنيا ،
والحياة والآخرة ، والغائب والمشاهد ، والذات والآخر ، والفرد
والمجتمع ، والإنسان والإله ، ليحقق مفهوم العبودية الكاملة لله تعالى ،
وتجاوز المحدود الحسي إلى آفاق الكون الرحب ، واختراق ذلك إلى
الإيمان بما وراء الطبيعة والحياة ، وبما لا يستوعب الحس والمادة
احتواءه أو كشفه أو الإحاطة به ، إنه يؤثّق إيمان الإنسان بإله فوق
قوانين الطبيعة وخصائص المادة ، يخضعها ولا يخضع لها ،
ويسيرها ولا يتأثر بها ، ويخلقها ولا يفتقر إليها .

ثانياً : المقاصد العامة التي تخلص لإثبات قضايا الدين الحق ،
وضبط الإدراك والوعي ، والارتقاء بالإنسان فوق الخلاف ، وجعله
قادراً على تجاوز الأزمات والمآزق النفسية والاجتماعية والثقافية
والفكرية ، وفوق ذلك المآزق الدينية التي تنشأ عن فساد في الاعتقاد ،
وميل إلى الإلحاد ، وإغراب في الرؤى والتصورات ، واستغراق في
الحيرة والتردد والشك .

وهكذا تتضح قيم قواعد منهج الدعوة الاستدلالي في القرآن
الكريم ومقاصده ، وأهميته لضبط مسيرة الإنسان نحو تقدم حضاري
ناضح ، ورفي ثقافي معرفي واع .

المراجع

المراجع

أولاً : القرآن الكريم .

ثانياً : السنة الشريفة .

- { ١ } سنن الدارقطني . دار الفكر . ط ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م .
- { ٢ } صحيح البخاري . دار نهر النيل ، ط بدون تاريخ .
- { ٣ } صحيح مسلم ، ط دار الكتب العلمية ، ط بدون تاريخ .
- { ٤ } فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني مطبعة الحلبي ١٩٥٩م ، وطبعة دار الغد العربي ط (١) ١٤١٢هـ / ١٩٩٢م .
- { ٥ } كشف الخفا للعجلوني ، دار التراث ، بدون تاريخ .
- { ٦ } مسند الإمام أحمد . دار صادر ، بيروت . لبنان . بدون تاريخ .

ثالثاً : المراجع العامة :

- { ٧ } أبعاد التكوين العقلي للفرد في الإسلام . كارم غنيم .
دار الصحوة للنشر ١٤٠٩ هـ .
- { ٨ } إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم للعلامة
أبي السعود . دار الفكر . القاهرة . بدون تاريخ .
- { ٩ } إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام
الشوكاني ، تحقيق أبي مصعب محمد البدر ، مؤسسة الكتب الثقافية .
بيروت ، ط (٤) ١٩٩٣ م .
- { ١٠ } إظهار الحق لرحمة الله الكيرواني ، تحقيق وإخراج
عمر الدسوقي . وزارة الأوقاف القطرية . بدون تاريخ .
- { ١١ } إظهار الحق لرحمة الله الهندي تحقيق . د/ محمد
مكاوي الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية .. السعودية، ط (١)
١٤١٠ هـ .
- { ١٢ } أسس اليقين بين الفكر الديني والفكر الفلسفي .
د/ يوسف محمود . دار الحكمة بقطر، ط (١) ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م .
- { ١٣ } الأسفار المقدسة في الأديان السابقة على الإسلام .
دكتور علي عبد الواحد وافي . نهضة مصر بدون تاريخ .

- { ١٤ } الإسلام بين الشرق والغرب . علي عزت بيجوفيتش .
مؤسسة العلم الحديث . بيروت . ط (١) ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م .
- { ١٥ } الإسلام في عشرين آية . د / حسين مؤنس . سلسلة
مكتبة الأسرة . الهيئة العامة للكتاب . مصر ٢٠٠٢م .
- { ١٦ } إسلامية المعرفة . المبادئ العامة . خطة العمل .
الإنجازات . سلسلة إسلامية معرفية . المعهد العالمي للفكر الإسلامي
١٤٠١هـ / ١٩٨١م . بدون مؤلفين .
- { ١٧ } أصول الدين للبغدادي . دار الكتب العلمية . بيروت
١٩٨١م .
- { ١٨ } إعادة تشكيل العقل المسلم . عماد الدين خليل . مؤسسة
الرسالة ١٤٠٥هـ .
- { ١٩ } إعجاز القرآن الكريم للباقلاني . تحقيق أحمد صقر .
دار المعارف المصرية ١٩٧٧م .
- { ٢٠ } إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم ،
تحقيق عصام الدين الصباطي . دار الحديث ط (٣) ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م .
- { ٢١ } الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام
للقرطبي ، تحقيق د / أحمد حجازي السقا . دار التراث العربي بدون
تاريخ .

- { ٢٢ } إغاثة اللفهان لابن قيم الجوزية . المكتبة الثقافية .
بيروت ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م .
- { ٢٣ } تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي .
د / حسن إبراهيم حسن . مكتبة النهضة المصرية ، ط (٧) ١٩٦٤م .
- { ٢٤ } تاريخ الإسلام للإمام الذهبي ، دار الغد العربي ،
ط أولى ١٩٩٦م .
- { ٢٥ } التعبير في علم التفسير للإمام السيوطي . تحقيق زهير
عثمان نور . مطبوعات وزارة الأوقاف القطرية ، ط (١) ١٤١٦هـ /
١٩٩٥م .
- { ٢٦ } تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، دار التراث بدون .
- { ٢٧ } تكوين العقل العربي . محمد الجابر . مركز دراسات
الوحدة العربية . بيروت ١٩٨٠م .
- { ٢٨ } توحيد الربوبية من مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية .
دار الحرمين . بدون تاريخ .
- { ٢٩ } تطبيق المنهج الرياضي في البحث العلمي عند علماء
المسلمين . محمد علي الجندي . دار الوفاء . المنصورة ، ط (١)
١٤١٠هـ / ١٩٩٠م .

- { ٣٠ } الثقافة الإسلامية والتحديات المعاصرة.د/ حسن عيسى
عبد الظاهر وآخرون . مطابع الدوحة الحديثة المحدودة ١٤٢١هـ /
٢٠٠٠ م .
- { ٣١ } الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ، دار الغد
العربي ١٤١٦هـ / ١٩٩٦ م .
- { ٣٢ } جواهر القرآن للإمام الغزالي ، تعليق خليل إبراهيم .
دار الفكر اللبناني . بيروت ١٩٩٢ م .
- { ٣٣ } درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية . تحقيق
محمد رشاد سالم . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ط (١)
١٣٩٩هـ / ١٩٧٩ م .
- { ٣٤ } دلائل النبوة للإمام البيهقي . دار النصر للطباعة .
المدينة المنورة ١٩٦٩ م .
- { ٣٥ } رسالة الرد على الكندي للإمام ابن حزم . تحقيق
إحسان عباس ، ط ١٩٦٠ م .
- { ٣٦ } رسالة التوحيد للإمام محمد عبده ، دار المنار
المصرية ، ط (١٥) ١٣٧٢هـ .
- { ٣٧ } الرسالة للإمام الشافعي تحقيق أحمد شاکر . مطبعة
مصطفى الحلبي . بدون تاريخ .

- { ٣٨ } الرسالة اللدنية من العقود واللائئ للإمام الغزالي .
المطبعة المحمودية التجارية . بدون تاريخ .
- { ٣٩ } السيرة النبوية لابن كثير . تحقيق مصطفى عبد الواحد
دار الرائد العربي . بيروت ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م .
- { ٤٠ } شمول النصوص لأحكام أفعال العباد لابن تيمية .
تحقيق : صالح المهدي . مطبوعات وزارة الأوقاف القطرية ، ط (١)
١٤١٨هـ / ١٩٩٧م .
- { ٤١ } الطبقات الكبرى لابن سعد . بيروت ١٩٥٨م .
- { ٤٢ } علم أصول الفقه . الأستاذ عبد الوهاب خلاف ، دار
القلم ، ط (١٢) ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م .
- { ٤٣ } العقل العربي وإعادة التشكيل . د / عبد الرحمن
الطريري . كتاب الأمة ، ع (٣٥) ط (١) شوال ١٤١٣هـ .
- { ٤٤ } العقل وفهم القرآن للحارس المحاسبي . تحقيق حسين
القوتلي . دار الكندي ، ط (٣) ١٩٨٢م .
- { ٤٥ } العقلانية في منهج ابن حزم . د / محمد السيد الجليند
نشر بحولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية جامعة قطر
العدد (١٢) ط ١٤١٥هـ / ١٩٩٤م .

- { ٤٦ } فتح البيان في مقاصد القرآن الكريم للعلامة أبي الطيب البخاري . المكتبة العصرية . بيروت ١٤١٠هـ / ١٩٨٩م .
- { ٤٧ } فتح القدير للشوكاني . دار الفكر بيروت ١٤٠٢هـ / ١٩٨٣م .
- { ٤٨ } الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام ابن حزم . تحقيق عبد الرحمن عميرة وآخرون ، دار الجيل ، بيروت لبنان ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م .
- { ٤٩ } الكون والإعجاز العلمي للقرآن الكريم . د / منصور حسب النبي . دار الفكر العربي ، ط (٢) ١٩٩١م .
- { ٥٠ } القصص القرآني في سورة الكهف . الشيخ محمد متولي الشعراوي . طبعة أخبار اليوم . بدون تاريخ .
- { ٥١ } قطف الأزهار في كشف الأسرار للإمام السيوطي . تحقيق : د / أحمد الحمادي . وزارة الأوقاف القطرية / ط (١) ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م .
- { ٥٢ } الكتاب المقدس بدون تاريخ
- { ٥٣ } لسان العرب لابن منظور . دار الفكر العربي . بدون تاريخ .
- { ٥٤ } محاضرات في قواعد البحث العلمي . د / صفوت شاکر مهنا ١٩٩٠م بدون تاريخ .

- { ٥٥ } المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي . تحقيق الرحالي الفاروق وعبد الله الأنصاري مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر . قطر ، ط (١) ١٤٠١هـ / ١٩٨١م .
- { ٥٦ } محاسن التأويل للقاسمي . تخريج محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر . بيروت ، ط (٢) ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م .
- { ٥٧ } معالم تجديد المنهج الفقهي أنموذج الشوكاني . حليلة بوكروشة . كتاب الأمة . قطر، ع (٩٠ ، ٩١) ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٣م .
- { ٥٨ } المعجم الوسيط . المجمع اللغوي، ط (٢) بدون دار طبع
- { ٥٩ } المغني للقاضي عبد الجبار . تحقيق أحمد فؤاد الأهواني ١٩٦٢م .
- { ٦٠ } مفاتيح الغيب للإمام الرازي دار الكتب العلمية بيروت ١٤١١هـ
- { ٦١ } مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام الأشعري تحقيق محي الدين عبد الحميد . مطبعة النهضة ، ط (١) ١٩٩٥م .
- { ٦٢ } مقدمة التفسير لابن تيمية من مجموع الفتاوى . دار الحرمين . بدون تاريخ .
- { ٦٣ } مقدمة عمر عبيد حسنة لكتاب الاجتهاد التنزيلي . دكتور بشير مولود جيش . سلسلة كتاب الأمة وزارة الأوقاف القطرية .

- { ٦٤ } مقدمة في أصول المنهج . د / عائشة عبد الرحمن .
مؤسسة البحوث والدراسات العربية مصر ١٩٧١ م .
- { ٦٥ } من أجل أنطولوجيا إسلامية . محمد مزور . سلسلة
دراسات فكرية ، ع (٩) وزارة الثقافة . دمشق ١٩٩٣ م .
- { ٦٦ } مناهج البحث العلمي . د / عبد الرحمن بدوي . وكالة
المطبوعات بالكويت ، ط (٣) ١٩٧٧ م .
- { ٦٧ } منهج البحث في العلوم الإسلامية . د / محمد الدسوقي
دار الأوزاعي ، ط (١) ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م .
- { ٦٨ } منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة .
أحمد الصويان . مطابع أضواء البيان ، ط (٢) ١٤٢٠ هـ / ١٩٩٩ م .
- { ٦٩ } الموافقات للإمام الشاطبي . تحقيق د/ عبد الله دراز .
دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . بدون تاريخ .
- { ٧٠ } ميزان الأصول في نتائج العقول (المختصر) للإمام
السمرقندي . تحقيق محمد زكي عبد البر . وزارة الأوقاف القطرية
١٤١٨ هـ / ١٩٧٨ م .
- { ٧١ } النبأ العظيم . د / محمد عبد الله دراز . دار الثقافة
الدوحة ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م .

{ ٧٢ } نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه . نشر
بحولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية . جامعة قطر ،
العدد (١٢) ١٤١٥هـ / ١٩٩٤م .

{ ٧٣ } نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للعلامة برهان
الدين البقاعي . مكتبة ابن تيمية ، ط (١) ١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م .
{ ٧٤ } النفس والروح في الفكر الإنساني وموقف ابن القيم
منه ، د / يوسف محمود . دار الحكمة . قطر ، ط (١) ١٤١٤هـ /
١٩٩٣م .

{ ٧٥ } النكت والعيون للماوردي . مراجعة وتعليق : السيد
عبد المقصود عبد الرحيم . دار الكتب العلمي . بيروت ، لبنان ، ط (١)
١٤١٢هـ / ١٩٩٢م .

{ ٧٦ } الوجيز في أصول الفقه . عبد الكريم زيدان . مؤسسة
الرسالة . بيروت ١٩٨٧م .

{ ٧٧ } لا إنكار في مسائل الخلاف . د / عبد السلام مقبل
مجدي . كتاب الأمة ، س (٢٣) العدد (٩٤) ربيع الأول ١٤٢٤هـ .

الدوريات

- { ٧٨ } مجلة المسلم المعاصر العدد (٨٣) ذو الحجة ١٤١٧هـ
١٩٩٧م .
- { ٧٩ } مجلة المسلم المعاصر العدد (٧٧) السنة (٢٠) ربيع
الأول ١٤١٦هـ / ١٩٩٥م .
- { ٨٠ } مجلة المسلم المعاصر العدد (٧٥ ، ٧٦) س (٢٩)
رجب ١٤١٦هـ / ١٩٩٥م .

الفهارس

- ٢٤٩ -

الصفحة	الموضوع
٢	أولاً : المقدمة
٥	أهمية الموضوع وسبب اختياره
٧	منهج البحث
٩	ثانياً : التمهيد
١٠	مدخل
١٢	تعريف المنهج
١٢	أولاً : المنهج في اللغة
١٢	تأملات في المعنى اللغوي
١٣	ثانياً : المنهج في الاصطلاح
١٥	إطلاقات مادة (نهج) في القرآن الكريم
١٦	تعريف الدليل
١٦	أولاً : الدليل في اللغة
١٧	ثانياً : الدليل في الاصطلاح
١٨	تعريف الاستدلال
١٩	تعريف المنهج الاستدلالي
٢٠	تعريف منهج الدعوة الاستدلالي

الصفحة	الموضوع
٢١	تأملات في هذا التعريف
٢٥	الفصل الأول بيان طبيعة الأدلة
٢٧	المبحث الأول : ربانية الأدلة
٢٩	المبحث الثاني : وضوح الأدلة
٣١	دلالات التأصيل
٣٣	المبحث الثالث : اتفاق الأدلة مع الواقع
٣٥	تأصيل واقعية الأدلة
٣٧	دلالات التأصيل
٣٩	المبحث الرابع : انسجام الأدلة مع العقل
٤٤	تأصيل انسجام الأدلة مع العقل
٤٦	دلالات التأصيل
٥٠	المبحث الخامس : التأثير البالغ للأدلة
٥١	تأصيل التأثير البالغ للأدلة ..
٥٤	دلالات التأصيل
٥٨	المبحث السادس : دلالة القطع والإلزام
٥٩	تأصيل دلالات القطع والإلزام

الصفحة	الموضوع
	الفصل الثاني
٦٣	قواعد منهج الصلوة الاستدلالية للقرآن الكريم
٦٣	تمهيد
٦٦	المبحث الأول: صدارة النص القرآني والحديث الشريف
٦٦	صدارة الكامل ضرورة عقلية
٧٠	تأصيل القاعدة
٧٣	دلالات التأصيل
٧٧	المبحث الثاني : التعريفات
٧٩	نماذج التعريفات
٧٩	أولاً : التعريف بالمعبود الحق
٨١	أ - التعريف بالذات الإلهية
٨٥	ب - التعريف بالصفات الإلهية
٨٦	أهمية التعريف بالذات والصفات للمدعو
٨٨	خطورة الجهل بالصفات الإلهية على المدعو
٩٠	ثانياً : التعريف بحقيقة التوكل
٩٣	أهمية التعريف بالتوكل للمدعو

الصفحة	الموضوع
٩٤	خطورة عدم التعريف بقضايا المدعو إليه ...
٩٦	المبحث الثالث : ترتيب النتائج على المقدمات ...
٩٧	تأصيل القاعدة
	أولاً : ترتيب النتائج على المقدمات في جانب
٩٧	التفكير النظري وإثبات العقائد
٩٧	دلالات التأصيل
	ثانياً : ترتيب النتائج على المقدمات في الجانب
١٠٢	العملي والسلوكي
١٠٣	أ - ربط الأسباب بالمسببات
١٠٣	التأصيل
١٠٥	دلالات التأصيل
١٠٦	ب - ربط الجزاء بالشرط
١٠٩	إطلاقات الشرط والجزاء في القرآن الكريم
١١١	تأملات في الآيات الكريمة
١١٢	ترتيب النتائج على المقدمات قاعدة شرعية
١١٣	ترتيب النتائج على المقدمات مبدأ عقلي
١١٤	خرق الله للأسباب وصرفه للنتائج لا ينقض القاعدة

الصفحة	الموضوع
١١٩	أهمية قاعدة ترتيب النتائج على المقدمات
١٢٠	المبحث الرابع : قاعدة ترتيب الأحكام على الأدلة
١٢٣	تأصيل القاعدة
١٢٤	دلالات التأصيل
١٢٩	القائل بغير علم خائض بلا دليل
١٣٤	أهمية قاعدة ترتيب الحكم على الدليل
١٣٦	المبحث الخامس : اعتماد الأدلة اليقينية لا الظنية
١٣٦	اليقين الذي نقصده
١٣٦	الظن الذي نعنيه
١٣٩	تأصيل القاعدة
١٤٣	دلالات التأصيل
١٤٧	المبحث السادس : قاعدة المقابلة والتمييز
١٥٠	تأصيل القاعدة
١٥٤	دلالات التأصيل
١٥٤	حكمة التمييز بالنقيض
١٥٧	المبحث السابع : قاعدة الهدم والبناء

الصفحة	الموضوع
١٥٨	أولاً : منهجية التطهير
١٦٢	التطهير قسمة عقلية كلية لا تقبل التجزئة
١٦٣	القسمة الكلية لا تنفي التدرج
١٦٤	ثانياً : منهجية التأسيس والبناء
١٦٧	ثالثاً : الوقاية
١٦٨	منهجية القرآن الكريم في الهدم والبناء
١٦٨	أولاً : بيان أوجه الفساد والعلل
١٦٩	ثانياً : بيان قيم البناء الراشد
١٦٩	تأصيل القاعدة
١٧٤	دلالات التأصيل
١٧٧	المبحث الثامن : قاعدة مراعاة مستويات الإدراك
١٧٨	مراعاة طبيعة عمل العقل
١٨١	تأصيل القاعدة
١٨٤	دلالات التأصيل
١٨٤	أولاً : تقرير اختلاف العقول
١٨٥	ثانياً : آيات تراعي الفوارق بين العقول

الصفحة	الموضوع
	المبحث التاسع : قاعدة بيان أن فساد الحكم بفساد
١٩١	التصور
١٩٢	تأصيل القاعدة
١٩٣	دلالات التأصيل
	الفصل الثالث
١٩٧	مقاطع منهج الجموع الاستدلالي في القرآن الكريم
١٩٨	أولاً : إثبات قضايا المدعو إليه
٢٠٢	ثانياً : ضبط الإدراك والوعي
٢١١	ثالثاً : ضبط منهج الجدل في الإثبات والنفي
٢٢٧	الخاتمة
٢٣٠	المراجع
٢٤١	الفهرس

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية
٦٢٩٩
مكتبة الأزهر الحديثة بطنطا
أمام فرع جامعة الأزهر
أول طريق سبرياى كفر الشيخ

