

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جامعة صنفاء
كلية الآداب
قسم الدراسات الإسلامية

الحوار في القرآن الكريم

موضوعه - فوائده

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه

مقدمة من الطالب

عبد المجيد موسى الشحبي

المجلد الثاني

إشراف

أ. د/ صالح صواب

مشرفاً مشاركاً

أ. د/ عبد الوهاب بن لطف الديلمي

مشرفاً رئيسياً

الباب الثالث

فوائد الحوار في القرآن الكريم

ويحوي الفصول التالية:

الفصل الأول

فوائد الحوار في القرآن الكريم
في بيان صفات الشخصية المحاور

الفصل الثاني

فوائد الحوار في القرآن الكريم
في بيان آداب الحوار

الفصل الثالث

فوائد الحوار في القرآن الكريم
في المجال الدعوي والاجتماعي والفكري
وتوثيق العلاقة بين الحاكم والمحكوم

الباب الثالث

فوائد الحوار في القرآن الكريم

فوائد الحوار في القرآن الكريم كثيرة ومتنوعة، وهي أكثر من أن تعد أو تحصى، وما ذاك إلا لأن القرآن كله معجز.

ومن خلال التأمل في القسم الأول من هذا البحث، يمكن الاقتصار على أبرز هذه الفوائد، ولاسيما من خلال استقراء وتحليل موضوعات الحوار والأطراف المشتركة فيها.

وفي هذا الباب الأخير من هذا البحث، والذي يحمل عنوان: (فوائد الحوار في القرآن الكريم)، ما بين جانباً من تلك الفوائد، والتي حاولت جاهداً أن أبين ثماراً من ثمار موضوعات الحوار في القرآن الكريم، لا على سبيل الاستقصاء والشمول، وإنما على سبيل المثال والأنموذج.

وقد تم إرجاء الحديث عن فوائد الحوار في القرآن الكريم إلى هذا الباب، بعد تناول موضوعات الحوار في قسم البحث الأول، لتكون تلك الفوائد في استنباطها استخلاصاً - في الأغلب الأعم - مما دار من محاورات بين الأطراف المتعددة والتي ذكرها القرآن الكريم وساقها في قالب القصة، كان من أهم أركانها الجانب الحوارية والتي أفرزت أهم الفوائد، يتناولها الباحث في هذا الباب في شيء من الاختصار بما يتناسب مع منهجية البحث^(١) غير أنه لا بد من التنبيه إلى أن استنتاج هذه الفوائد سواء فيما يتعلق بصفات المحاور، أو الآداب، أو الفوائد في المجال الدعوي وغيره مما يحمله الفصل الثالث من مباحث، إنما تم استخلاصها من محورين أساسيين نص عليهما القرآن الكريم على النحو الآتي:

الأول: من خلال التوجيهات العامة أو المباشرة التي نص عليها القرآن الكريم والتي تحث المسلم عموماً أو صراحة على ضرورة التخلق بصفات المحاور وآدابه، أو تلزمه باستخدام

(١) قد لا يتم الاستطراد في شرح كل الشواهد القرآنية التي سيستشهد بها في هذا الباب وذلك لأنه قد تم تناول أغلبها في شيء من التفصيل في الباب الأول والثاني من هذا البحث، وإنما يشار إليها إشارة بما يخدم المفهوم العام للبحث، أو المفهوم الخاص بالجزئية المدروسة - والله أعلم -.

الحوار في المجال الدعوي والاجتماعي والفكري والتربوي وتوثيق العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهذا ما سيتم الإشارة إليه في صدر كل مبحث من المباحث التي سيتم تناولها في الفصول والمباحث القادمة إن شاء الله تعالى.

الثاني: من خلال ما تم فيه من تحاور بين الأطراف في القرآن الكريم، سواء ما تم من حوارات بين الله ﷻ وبعض خلقه، كالملائكة وإبليس وبعض أنبياءه، أو من خلال محاورات الأنبياء مع أقوامهم، كما تم تناوله في القسم الأول من هذا البحث.

وبالتالي فإنه في ذكر هذه الفوائد حرص الباحث على إبراز هذه الفوائد من خلال المحورين السابقين، والذين يمثلان الأساس والمنطلق في بيان تلك الفوائد، والذي تم تناولها في ثلاثة فصول تحمل العناوين التالية:

الفصل الأول: فوائد الحوار في القرآن الكريم في بيان صفات الشخصية المحاور.

الفصل الثاني: فوائد الحوار في القرآن الكريم في بيان آداب الحوار.

الفصل الثالث: فوائد الحوار في القرآن الكريم في المجال الدعوي والاجتماعي والتربوي والفكري وتوثيق العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

وكل فصل يحتوي على مجموعة من المباحث والفروع وغير ذلك من التقسيمات بحسب المقام، فيلى تفاصيل هذا الباب.

* * *

الفصل الأول

فوائد الحوار في القرآن الكريم في بيان صفات الشخصية المحاور

وفيه المباحث التالية:

المبحث الأول: حسن النية

المبحث الثاني: العلم

المبحث الثالث: التواضع

المبحث الرابع: سعة الصدر ورحابته

المبحث الخامس: الصدق

المبحث السادس: الرحمة

المبحث السابع: العزة والثبات على الحق

المبحث الثامن: القدرة على تفهم مدلولات الخطاب والتمكن من

حسن الجواب

الفصل الأول

فوائد الحوار في القرآن الكريم في بيان صفات الشخصية المحاور

وجه القرآن الكريم المسلم المحاور إلى التحلي بكثير من الصفات، لتكون جزءاً من شخصيته، وذلك لاستكمال جوانبه العقلية والقلبية والحركية، لكي يؤدي رسالة الله ﷻ على أكمل وجه، ولكي لا يشوبها خلل بسبب قصور وضمور شخصية المبلغ، وقد حمل هذا التوجيه في القرآن الكريم طرقاً عدة، أبرزها التوجيه المباشر الذي يحث المسلم على ضرورة التخلق بأفضل الصفات، وكذلك سرد القصص القرآني والذي يحمل في كثير من جوانبه الأسلوب الحواري الذي من أهم جوانبه تخلق المسلم بالجوانب الإيجابية منه، والالتزام به، ولا سيما فيما يتعلق بصفات المحاور، التي يجب أن يلتزم بها في ذات نفسه والتي تعتبر مكوناً أساسياً من مكوناته قبل أي مقوم خارجي يتصل بالآخرين.

وفي هذا الفصل سيتم تناول ثمان صفات من صفات المحاور، تمثل الأكثر أهمية وشمولية، والتي يمكن أن يندرج تحتها كثير من الصفات والمؤهلات الأخرى، وزعت في ثمان مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: حسن النية.

المبحث الثاني: العلم.

المبحث الثالث: التواضع.

المبحث الرابع: سعة الصدر ورحابته.

المبحث الخامس: الصدق.

المبحث السادس: الرحمة.

المبحث السابع: العزة والثبات على الحق.

المبحث الثامن: القدرة على تفهم مدلولات الخطاب وحسن الجواب.

فإلى تفاصيل هذه المباحث - وبالله التوفيق - .

المبحث الأول

حسن النية

إذا صحت نية المسلم في أموره كلها أقبل الله تعالى إليه بقلوب أهل الإيمان حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم^(١) وبالتالي فإنه لا بد من توفر صفة حسن النية وسلامة القصد والإخلاص لله في نفسية المحاور، وأن يكون هدفه من الحوار اقناع الناس عموماً بدين الله تعالى، لنصرته في ميدان النفوس، وفي ميدان الحياة بصورة أوسع.

وقد بين القرآن الكريم أن الإخلاص لله تعالى هو القاعدة الأساسية في التعامل مع حركة الحياة في الليل والنهار، وما يجري فيها من أفعال وأقوال للعباد^(٢) قربة إلى الله تعالى فقال: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٧﴾﴾^(٣)، إذ هذه خاصية من خصائص المنهج الرباني، والذي يحرص على أن تكون حياة المسلم كلها محراب عبادة لله تعالى.

والقول باللسان هو جزء من التعامل العام مع ما في الحياة من ذوي العلاقة بالإنسان، تبدأ بالحوار الذاتي وتنتهي بالحوار مع الآخر، فكان لا بد من انطواء الحوار ضمن القاعدة الأساسية والتي تدعو المسلم إلى إحسان النية، وحسن المقصد قبل بدء عملية الحوار بل وأثناءه: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٤١﴾﴾^(٤) إذ الإخلاص وحسن النية يعتبر الركن الركين في عبودية

(١) انظر: تبيين العافلين لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي الحنفي: (٨) - دار الفكر.

(٢) تحدث الدكتور طه جابر العلواني في كتابه مقاصد الشريعة عن النية وموقعها من الفعل الإنساني، فذكر بأن الفعل الإنساني لا بد وأن يصدر عن نية وقصد، للتقرب إلى الله تعالى والتعبير عن توحيده، والتعبد له وفقاً لما رسم في كل مارسم فلا يدخل فيها الفعل التسخيري أو القهري، ويدخل فيها الترك المقترن بالنية والاختيار لأنه فعل، ولا يدخل فيها الترك القائم على العدم المطلق غير المقترن بالاختيار، فاستحضار النية والقصد ركن أساسي من أركان اعتبار الفعل وترتب أثره عليه وهي التي يمتاز بها الفعل الذي يقوم الإنسان به بناء على داعية هواه والفعل الذي يقوم به بناء على توحيده وإيانه (مقاصد الشريعة - د: طه جابر العلواني: (١٨٠-١٨١)، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، (ط: ١/٢٠٠١م).

(٣) [الاعراف: ١٦٣].

(٤) [الزمر، ١١].

المسلم لله تعالى، ولأن أفعال الجوارح مركبة على أعمال القلوب، فالنية بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء^(١).

بل وأمر الله تعالى الأمم السابقة من أهل الكتاب بالإخلاص وحسن النية في عبادتهم لله تعالى بالمعنى الشامل فقال تعالى: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴿٣﴾^(٢).

وفي محاورات الأنبياء ﷺ تاريخ حافل لبيان موقع النية في حركتهم الإصلاحية مع أقوامهم، فقد ورد في سورة الشعراء وغيرها على لسان نوح ﷺ: ﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾^(٣) فقد بين نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ﷺ أن الهدف الأسمى من دعوتهم إنما هو إرضاء الله تعالى بحسن النية الواضحة، التي أعلنوها أمام أقوامهم ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾^(٥)، إذ الدنيا لا تستحق كل هذا العناء ما لم يكن الهدف والمقصد إرضاء الله تعالى، ولهذا يعلق الزمخشري على حسم أي مطمع من مطامع الدنيا إذا كان الهدف منه غير الله تعالى،

(١) وهذا المعنى هو ما أكده ابن الجوزي في الفوائد بقوله: «ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب وأنها لا تنفع بدونها، وإن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح، وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد من الأعمال التي ميزت بينهما، وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم فهي واجبة في كل وقت، ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام، والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان، فمركب الإيمان القلب، ومركب الإسلام الجوارح، فهذه كلمات مختصرة في هذه المسألة، لو بسطت لتمام منها سفر ضخيم، وإنما أشير إليه إشارة (بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية، تحقيق على بن محمد العمراني - إشراف بكر بن عبد الله أبو زبي: (١١٤/٣٠) (٨)، دار عالم الفوائد تاريخ الطبعة (١٤٢٥هـ)).

(٢) [البينة: ٣-٤].

(٣) الإخلاص وحسن النية أصل من أصول الديانات السماوية، إذ لا تستقيم أفعال الجوارح إلا به، والنية والإخلاص لله تعالى أحد ركني العمل والقول المقبول عند الله تعالى، فالعمل لا يوصف من المسلم بالقبول شرعاً إلا إذا توفر ركني الإخلاص والمتابعة، فالإخلاص أن يكون لله تعالى لا نصيب لغير الله فيه متمحضاً من شوب الإرادة للغير، والمتابعة ويقال (الصواب) أن يكون كما شرعه الله على لسان رسوله ﷺ انظر: التعالم وأثره على الفكر والكتاب، بكر بن عبد الله أبو زيد: (٧٣)، مكتبة دار الراية، (ط: ٢/١٩٩٢م).

(٤) [الشعراء: ١٤٣-١٤٥].

توضيحاً لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَسْتَلِكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ بقوله: «فما كان عندي ما ينفركم عني وتتهموني لأجله من طمع في أموالكم وطلب أجر على عظمتكم ﴿ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾^(١) وهو الثواب الذي يتبين به في الآخرة» أي ما نصحتكم إلا لوجه الله لا لغرض من أغراض الدنيا^(٢) «ولا يحتمل هذا الإعلان من نوح ﷺ وغيره من الأنبياء إلا حسن النية في دعوة أقوامهم.

وكذا هود ﷺ ﴿ نَقُورِمَا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾^(٣). وإنما مراده ﷺ: «ما أجري وجزائي إلا عند الله تعالى وما أريد إلا النفع لكم والدار الآخرة»^(٤) فالهدف عند جميع الأنبياء واحد، وهو حسن النية والمقصد، المتمثل أولاً في إرضاء الله تعالى وامثالاً لأوامره، ثم إصلاح المجتمع والحياة، لكي يسعد البشر عموماً في الدنيا والآخرة.

وقد بين الأنبياء ﷺ في معرض بيان أهدافهم في دعوتهم لأقوامهم معنى النصيح والذي يندرج ضمنياً تحت حسن النية والمقصد كما في قوله تعالى عن نوح ﷺ ﴿ وَلَيْكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠١﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مَنَ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾^(٥) وكذا هود ﷺ ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿١٠٦﴾ ﴾^(٦)، وقد بين الإمام الشوكاني معنى النصيح الذي جاء على لسان بعض الأنبياء ﷺ: «يقول نصحته ونصحت له، وفي زيادة اللام دلالة على المبالغة في إحماض النصيح، قال الأصمعي: الناصح الخالص من الغل، وكل شيء خلص فقد نصح، فمعنى أنصح هنا: أخلص النية لكم عن شوائب الفساد»^(٧).

بل ويبين شعيب ﷺ ضرورة توفر حسم النية في كل مناحي الإصلاح والتجرد بها إلى الله

(١) [يونس: ٧٢].

(٢) الكشاف للزخشري: (٣٤٢ / ٢).

(٣) [هود: ٥١].

(٤) انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية: (٩٥١).

(٥) [الأعراف: ٦١].

(٦) [الأعراف: ٦٨].

(٧) فتح القدير للإمام الشوكاني: (٢١٦ / ٢).

تعالى ثم امثال أوامره في تعبيد الحياة على وفق شريعته فقال تعالى يصف دعوته ﷺ ومقصده: ﴿إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (١).

فقد بين ﷺ أن هدفه ومقصده ما هو إلا صلاح أحوال قومه واستقامة منافعهم، وليس من المقاصد الخاصة شيء، وما دامت نيته هو إصلاح الحياة على وفق شريعة الله المنزلة فهو ليس مكلفاً بأكثر من استطاعته المبنية على توفيق الله تعالى والتوكل عليه.

وكذا بقية الأنبياء فقد أظهرنا حسن النية أمام من حاوروا، وهذا ما أكده سيد قطب رحمه الله: إذ يقول: «... ثم يطمئنهم من ناحية الدنيا وأعراضها فما له فيها من أرب بدعوتهم إلى الله، وما يطلب منهم أجراً جزاء هدايتهم إليه فهو يطلب أجره من رب الناس الذي كلفه دعوة الناس، وهذا التنبيه على عدم طلب الأجر يبدو أنه كان دائماً ضرورياً للدعوة الصحيحة تمييزاً لها مما عهدته الناس في الكهان ورجال الأديان من استغلال الدين بسلب أموال العباد... فأما دعوة الله الحقه فكان دعواتها دائماً متجردين لا يطلبون أجراً على الهدى فأجرهم على رب العالمين» (٢).

وفي حوار زكريا عليه السلام الله تعالى ما يبين ويظهر حسن نيته وحسن مقصده في طلبه الذرية الصالحة: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ (٣)، فقد طلب الذرية الصالحة لكي ترثه منهاج النبوة والصلاح فلم تكن مناجاته لله تعالى وحواره معه لمجرد طلب الذرية دون تحديد الهدف منها.. إذا الحوار لله تعالى وما ينتج عن الحوار وتلبية الرغبة كلها لله تعالى.

وقد نبه القرآن الكريم المحاور إلى خطورة الحوار بدون إحسان النية والمقصد والذي ليس من وراءه عمل صالح (٤).

(١) [هود: ٨٨].

(٢) في ظلال القرآن، سيد قطب: (٢٦٠٧).

(٣) [مريم: ٥-٦].

(٤) ويؤكد الإمام ابن تيمية خطورة خروج المسلم المحاور عن حسن النية والمقصد عند حوارهِ للغير إذ يقول «من تكلم لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حية ورياء، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصاً له كدين، كان من المجاهدين، من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل» الفتاوى، لابن تيمية: (٢٣٥ / ٢٨).

قال تعالى بين ذلك: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾^(١)، فالآية الكريمة تشير إلى النهي عن التناجي والتبیت بمعزل عن الجماعة المسلمة وقيادتها... والنص القرآني هنا يستثني نوعاً من النجوى... هو في الحقيقة ليس منها وإن كان له شكلها ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ فقد تتكون العصبه من الخيرين لأداء أمر من هذه الأمور وتتفق فيما بينها سراً على النهوض بهذا الأمر فهذا ليس نجوى ولا تأمراً ومن ثم سماه (أمراً) وإن كان له شكل النجوى في مسارة الرجل الخير للخيرين أمثاله بأمر في معروف يعلمه أو خطر له... على شرط أن يكون الباعث هو ابتغاء مرضاة الله ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾^(٢).. فلا يكن لهوى في الصدقة على فلان أو الإصلاح بين فلان وعلان... ولا يكون ليشتهر الرجل بأنه - والله رجل طيب - يحض على الصدقة والمعروف، ويسعى للإصلاح بين الناس، ولا تكن هناك شائبة، تعكر صفاء الاتجاه إلى الله بهذا الخير^(٣).

وقد أوصى القرآن الكريم المسلم عموماً بإحسان النية فيما ذكرته الآية الكريمة، وعددت، والنجوى لا يتم إلا بطريقة الحوار والمقابلة الكلامية، وهي جزء من التركيب العام لأفعال الخير المذكورة في الآية والتي ينبغي أن يراد بها وجه الله تعالى، ولهذا يوجه الله تعالى نبيه ﷺ، أن يعظ قومه بأن يقوموا لوجه الله تعالى خالصاً: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَى خُوفٍ وَأَنْ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾^(٤)، ويعلق سيد

بل ربما يأثم إذا خرج عن حسن النية في حوار ما يترتب عليه عدم توفيقه في حديثه وسوء آثاره فيمن يحاوره ويسمعه، وفي هذا المعنى يقول أبو الوليد الباجي «فلا بد أن يقدم على جدته تقوى الله ﷻ ليزكو نظره، ويحمد الله ﷻ ويصلي على رسول الله ﷺ كثيراً لتكثر بركاته وتعظم فوائده ثم يسأله المعونة والتوفيق لنفسه على طلب الحق وتوفيقه لإدراكه ويقصد بنظره طلب الحق والوكالة عليه ليدرك مقصوده، ويجوز أجره، ولا يقصد به المباهاة والمفاخر، فيذهب مقصوده ويكتسب إثمه ووزره» انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج - العلامة أبو الوليد الباجي: (١٧-١٨)، مكتبة الرشد، (ط: ٢٠٠٤م).

(١) [النساء: ١١٤].

(٢) [النساء: ١١٤].

(٣) في ظلال القرآن، سيد قطب: (٢/٧٥٨-٧٥٩).

(٤) [سبأ: ٤٦].

قطب جنته في بيان ضرورة إحسان النية وعدم الخروج عنها في كل شيء من خلال تأمله في مفهوم هذه الآية الكريمة بقوله: «وهي واحدة إن تحققت صح المنهج واستقامت الطريقة، القيام لله، لا لغرض ولا لهوى ولا لمصلحة ولا لنتيجة.. التجرد.. الخلوص.. ثم التفكير والتدبر بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه القائمون لله المتجردون»^(١) ولهذا نجد موسى عليه السلام يواجه السحرة أول ما يحدثهم وينبههم إلى خطورة مراد غير الحق وغير الله تعالى الذي يحمل معنى الإخلاص والتوجه بالأعمال لإرضاء الله تعالى فقال: ﴿وَلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى﴾^(٢) والمعنى كما يبينه السعدي: أي لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم وتغالبون الحق وتفترون على الله الكذب فيستأصلكم بعذاب من عنده ويخيب سعيكم وافترائكم فلا تدركون ما تطلبون من النصر والجاه عند فرعون وملأه ولا تسلموا من عذاب الله^(٣) وقد بين سيد قطب جنته أثر الكلمة الصادقة عندما يكون المراد منها وجه الله تعالى وأثرها على المخاطب بقوله تعليقاً على خطاب موسى للسحرة: «الكلمة الصادقة تلمس بعض القلوب وتنفذ فيها، ويبدو أن هذا الذي كان، فقد تأثر بعض السحرة بالكلمة المخلصة، فتلجج في الأمر»^(٤).

ولمكانة ضرورة توفر حسن النية عند المحاور جعل أحد أنبياء الله من بني إسرائيل يذكر قومه من ضرورة توفرها عند قومه في أول طريقهم للقتال، فهي أساس بالنسبة لأعمال الجوارح ﴿إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ هُمْ أَبَعَثَ لَنَا مَلِيكًا نُنْقِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾^(٥)، فسألهم للتأكد من مكانة النية بالنسبة لطلبهم هذا لأن ما بعده أعظم في البلاء، فإذا حسن المقصد فإن الشأن على ما بعده سيكون هيناً ولهذا واجههم بقوله ﴿قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا﴾^(٦)، وهذا الرضوح وهذا الحسم هو نصف الطريق إلى النصر فلا بد للمؤمن أن يتضح في حسه أنه على الحق وأن

(١) انظر: في ظلال القرآن سيد قطب: (٢٩١٤/٥).

(٢) [طه: ٦١].

(٣) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي: (٤٥٧).

(٤) في ظلال القرآن سيد قطب: (٢٩١٤/٤).

(٥) [البقرة: ٢٤٦].

(٦) [البقرة: ٢٤٦].

عدوه على الباطل ولا بد أن يتجرد في حسه الهدف.. في سبيل الله فلا يغشيه الغبش الذي لا يدري معه إلى أين يسير وقد أراد نبيهم أن يستوثق من صدق عزيبتهم وثبات نيتهم وتصميمهم على النهوض للتبعة الثقيلة وجددهم فيما يعرضون عليه من الأمر ﴿ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ﴾^(١)، فكان موقفهم السيئ والذي أنبأ عن نيتهم المسبقة: ﴿ قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ﴾^(٢)، فتوفر حسن النية والتخلق بها لازم على كل من أراد وجه الله تعالى في أول الطريق... وفي المتصف بل وفي الأخير الدعاء بأن الله تَبَلَّغَ يتقبل منه العمل خالصاً لوجهه الكريم.

وخلاصة الأمر أن في عدم توفر حسن النية والمقصد في شخصية المحاور يتحول إلى تتبع هواه، والهوى قد وصفه الله تعالى بأنه نَدُّ الله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾^(٣)، فالعلم لا يكفي وحده في تناول أساليب الإقناع بدون وقوفه على أرضية صلبة، المتمثل في حسم المقصد لنصرة دين الله تعالى ونصره الحق في هذا الوجود، بل إن النية الصالحة وحسن المقصد، لو تحققت في نفوس المتحاورين حللت معظم المشكلات ولتصافحت القلوب قبل الأيدي، ولكن الران الذي يغلف قلوب المتحاورين من عصبية ورياء، وعجب، وحب الظهور والتعالي وغيرها من موانع الإخلاص تحول دون ذلك^(٤).

* * *

(١) [البقرة: ٢٤٦].

(٢) قصص الرحمن في ظلال القرآن، للحمصي: (١٢/٤).

(٣) [البقرة: ٢٤٧].

(٤) [الجاثية: ٢٣].

(٥) انظر: الحوار ودوره في الدعوة والتربية والثقافة، مصطفى المشهداني: (١٠٧)

المبحث الثاني

العلم

لا بد للمحاور أن يكون صاحب حجة ورصيد علمي - ولا سيما في المسألة التي يراد فيها الحوار إذ في قوة الحجة والدليل الساطع البين، والخلفية العلمية في المسألة المراد الحوار فيها، ما من شأنه أن يكون دافعاً للمحاور بزيادة الثقة بالنفس أشعراً الخصم بوهن إدعائه، وكل ذلك يؤدي إلى انتصار الحق وظهوره.

وقد أكد القرآن الكريم بأن امتلاك المحاور لأدوات العلم سبيل أكيد لأن يكون مؤهلاً للحوار عن معرفة ودراية في القضية المتحاور فيها، إذ إن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح، وقد ذم الله المجادل بغير علم كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾^(١). وقال سبحانه: ﴿ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾^(٢).

وقد قال القرطبي رحمه الله تعليقاً على الآية: «في الآية دليل على المنع من الجدل لمن لا علم له»^(٣) وكذا قال ابن كثير «هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به»^(٤).

ويؤكد الإمام ابن تيمية رحمه الله على ضرورة العلم لمن يتصدى للحوار بقوله «.. وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة، إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة، وجواب الشبهة، فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل، كم ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجاً قوياً من علوج الكفار، فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة»^(٥).

وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب العزيز في الأمر به، والحث عليه، وبيان منزلة أهله، وفضلهم، والإنكار على من لا يعلم، ولا شك أن هذا العدد الهائل من الآيات القرآنية يدل على

(١) [الحج: ٨].

(٢) [آل عمران: ٦٦].

(٣) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: (٤/١٠٨).

(٤) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (١/٣٨٠).

(٥) درء تعارض العقل والنقل، للإمام ابن تيمية: (٧/١٧٣).

أهمية القضية، ومكانتها في الشرع، فمن النصوص التي توحى بأهمية العلم قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وقوله ﷺ: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ كما وصف سبحانه العلماء بالخشية، والفهم، والمعرفة، والعقل، حيث قال: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ لِلَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾، وقال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾^(١)، ونهى المسلم عن القول بغير التسليح بسلاح العلم والحوار جزء من ذلك القول ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُوحًا﴾^(٢)، وقد علق الشيخ أبو بكر الجزائري على مفهوم هذه الآية إذ فحواها «حرمة القول والعمل بدون علم لما يفضي إليه من المفاسد وأن الله سائل كل الجوارح ومستشهدها على صاحبها يوم القيامة»^(٣) وقد عنف القرآن الكريم على المتقولين بغير علم فقال: ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾^(٤) وقال ﷺ: ﴿هَاتِمٌ هَتُولَاءٍ حَجَجْتُمْ فِيمَا نَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٥) بل وفضل القرآن الكريم الاعتذار عن الجواب، إن كان المرء لا يعلم^(٦) فقال: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٧)، وكقوله ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِنُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ﴾^(٨).

وأشار القرآن الكريم إلى أن على الداعية أن يكون ذا بصيرة في دعوته فهي التي تعصم الداعية عن القول بغير علم: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٩).

وأخيراً أقول: إن كل ما تم إيراده من نصوص شاهدة على ضرورة تحلق المسلم المحاور

(١) [العنكبوت: ٤٣].

(٢) [الإسراء: ٣٦].

(٣) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر جابر الجزائري (٦٩٦)، مكتبة لبنان، دمنهور: (ط: ١/٢٠٠٢م).

(٤) [النور: ١٥].

(٥) أدب التخاطب، مصطفى العدوي، (١٣)، مكتبة صنعاء الأثرية، (ط: ١/١٩٩٩م).

(٦) [الإسراء: ٨٥].

(٧) [الأعراف: ١٨٧].

(٨) [يوسف: ١٠٨].

(٩) انظر: أصول الحوار - إعداد الندوة العالمية للشباب: (٤٠).

بسلاح العلم وأن يكون العلم جزءاً من شخصية المحاور لا ينفك عنه، فلا بد من التنويه على أن المراد بالعلم للشخصية المحاوره أثناء الحوار ليس مطلق العلم بكل تفاصيل الأمور على أوسع نطاق وبكل مختلف أنواع العلوم وإنما المراد به العلم في أربعة محاور:

المحور الأول: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته:

إن المعرفة بأسماء الله وصفاته هي المدخل الرئيس لمعرفة الله تعالى، إذ معرفة الله تعالى بالنسبة للعبد يعتبر انور الذي يستضيء به جنبات طريق الحياة الطويل، وبالتالي فإن المسلم المحاور سيكون على قدرة من إرشاد العباد إلى الطريق الصحيح^(١) وقد أرسل الله ﷺ جميع الرسل يدعون إلى التوحيد ويحذرون الناس من الشرك والوثنية قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصُّغُوتَ﴾^(٢)، وقال عز وجل: ﴿أَمَّا رَسُولُهُ﴾ أن ينذر المشركين ويدعوهم للعقيدة والتوحيد ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^(٣).

والملاحظ من خلال التأمل في القسم الأول من هذا البحث ولا سيما في حوارات الأنبياء ﷺ اشتراكهم جميعاً ودعوتهم لأممهم من باب التوحيد والإفراد بالعبودية وهذا ما أكده النبي ﷺ حيث بعث معاذاً إلى اليمن حين قال (إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى)^(٤).

المحور الثاني: العلم بموضوع الحوار:

فلا بد من العلم بالقضية والمسألة المتحاور فيها، محيطاً بكل جوانبها، جامعاً لكل الأدلة والبراهين التي تؤيد وجهة نظر المحاور، وكل ذلك بعد الثقة المطلقة بصحة ما يعتقده ولهذا نجد

(١) ولعل هذا هو ما أشار إليه الإمام الجليلي حين قال: «... إننا يقود الناس البصير، إننا نخلصهم من البحر السابح المحمود، إننا يرد الناس إلى الله عز وجل من عرفه أما من جهله كيف يدل عليه (الفتح الرباني والفيض الرحماني، للشيخ عبد القادر الجليلي: (٩)، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر، ط: ١/١٩٩٥ م.

(٢) [النحل: ٣٦].

(٣) [ص: ٦٥].

(٤) الجامع الصحيح، للبخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ (١/٤٣٤-٤٣٥) رقم الحديث (١٤٥٨) صحيح مسلم، شرح النووي: (١/٢٢٨) / ٢٢٩ رقم الحديث (٢٩-٣٠-٣١)، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام.

القرآن الكريم يعنف على من يدخل ساحة الحوار دون أن يكون لديه علم بأطرافه ومضامينه كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (١) أو لديه رؤيا ضبابية قاصرة عما يعتقدونه وينافح عنه أمام خصمه، فالقصور في ذلك معناه ركافة في الحجّة واهتزاز في الثقة المؤديان في نهاية المطاف إلى الإساءة إلى الفكرة التي يحملها المحاور وذلك لأن أغلب الناس يميلون إلى تجسيد الفكرة المجردة في شخص حاملها ويعتبرون من انتصاره انتصاراً لها ودليلاً على أنها حق، كما يعتبرون انهزامه في الدفاع عنها انهزاماً لها ودليلاً على أنها خطأ أو باطل (١).

(١) وبالنسبة للداعية المسلم المحاور فإن أهم أنواع العلوم التي تلازمه في حوار مع الغير أمرين اثنين: الأول: العلم بكتاب الله تعالى وستة رسوله ﷺ وبحسب ضوابط فهم النص لها عند غالب أئمة المسلمين لأنها الزاد الذي لا ينضب والمعين الدافق، وقد اجتهد بعض العلماء في تحديد ضوابط فهم النص منهم الإمام الشاطبي في كتابه المقاصد وكذلك ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة، وقد لخص الدكتور عبد الكريم حامدي آرائهم في كتابه المسمى: (ضوابط في فهم النص) على النحو التالي:

الضابط الأول: الجمع بين الظاهر والمعنى في اعتدال.. وبين ذلك بقوله «... يرى الجمهور أن مقاصد الشارع في الجمع بين ظاهر النص ومعناه من غير إفراط ولا تفريط، فلا يجوز التفسير في فهم الظاهر إلى حد الغاء المعنى، ولا التعمق في المعنى إلى حد الغاء الظاهر كلية أو مخالفته وقد مدح الله تعالى أهل المعاني الذين لا يقفون عند ظواهر النصوص بل يبحثون عن عللها وأسبابها ومقاصدها دليل ذلك قوله تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا) فالآية نزلت في معرض الذم للذين سمعوا ظاهراً من الخبر، فأذاعوه ونشروه دون التثبت من معناه ومقصوده، وأثنى الله تعالى في المقابل على أولي العلم الذين لم يتوقفوا عند الظاهر، بل تجاوزوه إلى استنباط المعاني المنتصدة من النصوص.

الضابط الثاني: اتفاق المعنى مع الظاهر ومفهومه أنه: لا يصح اعتبار معنى من المعاني، هو المراد من الخطاب الشرعي ومقصوده إلا بشرطين: الأول أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب، ويجري على المقاصد العربية. الثاني: أن يكون لها شاهداً، نصاً أو ظاهراً، في محل آخر يشهد لصحته غير معارض.

الضابط الثالث: فهم النص ظاهراً، ومعنى في إطار لسان العرب وعرفهم في الخطاب والفهم الغالب عند جمهورهم.

الضابط الرابع: التفريق بين المعاني الشرعية المقصودة والمعاني اللغوية غير المقصودة.

الضابط الخامس: التفريق بين المعاني الشرعية المقصودة والمعاني اللغوية غير المقصودة.

الضابط السادس: التمييز بين مقامات الخطاب.

الضابط السابع: كون المعنى المقصود ثابتاً ثبوتاً ظنياً أو قطعياً. انظر: ضوابط في فهم النص، د. عبد الكريم حامدي:

(٩١-١٩١)، كتاب الأمة العدد: (١٠٨).

المحور الثالث: العلم بما ينقض الرأي المخالف للصواب:

فلا بد من العلم بما ينقض الرأي المخالف للصواب، ومعرفة الردود، والأجوبة القوية، التي يمكن أن تواجهها الشبهات والاعتراضات التي يثيرها الخصم، ولا يكفي في الحوار - الذي يقصد به إقناع الطرف الآخر برأي معين أو قطع حجته والقضاء على شبهاته وإرجاعه إلى الحق - مجرد معرفة أدلة الرأي المرجوح، أو المعارض، وبدون العلم بالرد الواضح والجواب المبين على الرأي المخالف، فقد يتعرض المحاور إلى الشك فيما عنده أو التردد والتراجع عن شيء من الحق، أو قد تعترض أدلته إلى الاحتمال وتطراً عليها الشبه فيسقط الاستدلال بها، أو يضعف، ولا ينتهي الحوار إلى غايته المطلوبة ونتيجته المرجوة^(١).

وخلاصة الأمر بأنه لا بد من الفهم، وقوة العقل، ليدرك المتحدث حجج الخصم، ويتمكن من فهمها ويعرف نقاط الضعف والقوة فيها فيقبل ما فيها من حق ويرد ما فيها من باطل، فهذا هو القرآن الكريم يوجه نبيه ﷺ بالرد على من ادعى الإيمان من الأعراب حيث قال: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمْنَا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾^(٢)، قال السعدي يبين فحوى هذه الآية: «يخبر تعالى عن مقالة بعض الأعراب الذين دخلوا في الإسلام على عهد رسول الله ﷺ دخولاً من غير بصيرة ولا قيام لما يجب ويقتضيه الإيمان إنهم مع هذا ادعوا وقالوا (أمنا) أي إيماناً كاملاً مستوفياً لجميع أموره، فأمر الله رسوله أن يرد عليهم بما فحواه لا تدعوا لأنفسكم مقام

الثاني: بالنسبة لأهم العلوم التي تلازم الداعية المسلم في حوارها: فقه الواقع الذي يراد تطبيق شرع الله تعالى عليه بمختلف مجالات الحياة والمراد بذلك أمرين:

أولها: العلم بالواقع وما تجري عليه حياة الناس في مجالاتها المختلفة من أنماط في المعيشة، وما تستقر عليه من عادات وتقاليد وأعراف وما يستجد فيها من نوازل وأحداث.

ثانيها: معرفة النصوص التي تنزل عليهم في واقعهم في مرحلة معينة فتزيل النصوص إنما هو ثمرة فقه الواقع وتفاعل النص مع الواقع أو هو فقه التنزيل، وإنما يطلق عليه فقه الواقع تجاوزاً. انظر: فقه الواقع، أصول وضوابط، أحمد بوعود: (٤٣)، فقه التدين فيها وتنزيلاً، د. عبد المجيد النجار: (١/ ١١١)، الإجتهد الجماعي في التشريع الإسلامي، د. عبد المجيد السوسوة الشرفي: (٣٢). كتاب الأمة العدد: (٢٦).

(١) انظر: الحوار آدابه وضوابطه، للزمزمي، (٢٧٨).

(٢) [الحجرات: ١٤].

الإيمان ظاهراً وباطناً كاملاً ولكن قولوا دخلنا في الإسلام واقتصروا على ذلك»^(١)، وهذا نوح عليه السلام يرد على شبهات قومه ويبطل إدعاءاتهم واحداً تلو الأخرى بينت بعض منها في سورة هود كما قال تعالى عنه ناقلاً عن قومه بعض شبهاتهم وردوده عليه السلام على هذه الشبهات^(٢) كقوله تعالى:

أ) ﴿ مَا تَزَلَّكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا ﴾ فرد عليهم نوح عليه السلام: ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِرِ أَرْءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كِرِهُونَ ﴾^(٣).

ب) قولهم عنه عليه السلام في أنه لم يتبعه إلا الأراذل من القوم ﴿ وَمَا تَزَلَّكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّئِ الرَّأْيِ وَمَا تَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ ﴾^(٤)، فرد عليهم نوح عليه السلام قائلاً ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْمَقُونَ وَلِكِنِّي أَزْنِكُمْ قَوْمًا جَاهِلُونَ ﴾^(٥) وَيَنْقَوْمِرِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا^٦ إِنْ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ وَيَنْقَوْمِرِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ^(٧).

ج) طلبهم بإنزال العذاب استهزاء: ﴿ قَالُوا يَنْوُحُ قَدْ جِئْنَاكَ فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾^(٨) فيرد عليهم بقوله ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنَا بِمُعْجِزِينَ ﴾^(٩) وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ^(١٠).

وكذلك ردود إبراهيم عليه السلام في شبهات النمرود، والتي أثارها في قضية الإحياء والإماتة، فقد رد عليه إبراهيم عليه السلام بما يفلج حجته ويقطعها، كما ذكر القرآن عنه في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا

(١) تيسير الكريم الرحمن للسعدي: (٧١٥).

(٢) سبق الحديث عن ردود نوح عليه السلام على شبهات قومه في مضامته في فصل حوار الأنبياء مع أقوامهم في المبحث الخاص بحوار نوح عليه السلام مع قومه في الباب الثاني.

(٣) [هود: ٢٨].

(٤) [هود: ٢٧].

(٥) [هود: ٣٠].

(٦) [هود: ٢٧-٣٥].

أُخِي - وَأُمَيْتٌ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَأَرَبَّ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِيهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ^١ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٠﴾^(١)، فقد نقض رأي النمرود المخالف للصواب في مسألة الإحياء والإماتة، وأن الله تعالى خالق الإحياء والإماتة، وذلك من خلال استدلاله في مسألة اتیان الشمس من المشرق وتحديه بأن يأتي بها من المغرب.

المحور الرابع: العلم بحقيقة الطرف الآخر:

لئن كان من أهم أهداف الحوار الوصول إلى الحق، وإعلاء كلمته، والدعوة إليه، فلا بد أن نستحضر هذه الأهداف، ونعرف أين من نحاوره منها، ومدى استعداده للقبول بها، ومدى قدرته على مجابته.

إن معرفة الآخر دون تهوين منه، ولا تهويل له، هي نصف الطريق إلى الوصول معه إلى نتيجة ما إيجابية كانت أم سلبية، ثم إن لغة الحوار قد تختلف من حالة لأخرى، ومن حين لآخر، حسب طبيعة الطرف الآخر، فالحوار مع القوى المعاند يختلف عن الحوار مع الضعيف المسالم، والحوار مع المثقف والعالم، غيره مع الجاهل المكابر، ولكل من ذلك أسلوبه، ولغته، ولهجته، وخطابه. وقد يختلف الأسلوب في أول الحوار عن وسطه وآخره، وكل ذلك مرتبط بحال الآخر ومدى تفاعله مع الحوار مع من لا يعرفه على حقيقته، بل من اللازم قبل بدء الحوار أن يكون الآخر واضحاً أمام المحاور، شخصيته، وفكره، وقدراته، وموقعه، وتأثيره، وإمكانياته المختلفة^(٢)، ولعل هذا هو ما جعل موسى ﷺ يتهيب من إرساله إلى فرعون لمعرفته بطبيعة شخصية الطاغية وأنه سيأخذ عليه حجة ارتكابه للذنب القديم، إضافة إلى منة على تربيته في قصره يوم أن كان وليداً ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٢٠﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ ﴿٢١﴾ وَهُمْ عَلَىٰ ذُنُوبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٢٢﴾ ﴾^(٣)، فيخشى من القتل، أو ركابة العبارة أثناء الدعوة والحوار، وبالتالي تعطل مسيرة التبليغ على يديه ﷺ، وهو حريص على شرف الدعوة إرضاء لله تعالى ونصرة للدين.

(١) [البقرة: ٢٥٨].

(٢) انظر: حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل، د. موسى إبراهيم الإبراهيمي: (٢٣٧).

(٣) [الشعراء: ١٤].

وفي خطاب ملكة سبأ لقومها وبيانها لحقيقة الملوك في حالة انتصارهم على المغلوب ما يبين ضرورة العلم بحقيقة الطرف الآخر وبالتالي لا بد من اتخاذ القرار المناسب بعد تعريفها بحالهم التي وصفتهم بقولها ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآةَ أَهْلِهَا أُذَلَّةً ۗ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾^(١)، بل وأرادت المعرفة التفصيلية بحال هذا الملك لكي تعرف كيفية مواجهته فقالت: ﴿ وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾^(٢).

وهذا المعنى يؤكد رسول الله ﷺ عندما بعث معاذ إلى اليمن في الحديث الذي رواه البخاري: (عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذاً رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم، وترددت على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس)^(٣).

وقد ذكر القرآن الكريم نماذج من محاورات الأنبياء مع أقوامهم بين الأنبياء عليهم السلام من خلالها مكانتهم في أقوامهم بسبب ما فضلوا به من العلم فمن ذلك: قول نوح عليه السلام: ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾^(٤)، فقد بين عليه السلام لقومه أن هدفه الأسمى هو النصح الخالص المراد به وجه الله تعالى، ثم بين لهم كذلك أن الله قد اختصه بعلم ليس عندهم، والمعنى: «أي وأنا في هذا التبليغ وذلك النصح على علم من الله أوحاه إلي لا تعلمون منه شيئاً كما إني أعلم من الله وشئونه ما لا تعلمون في نظام هذا العالم وما ينتهي إليه، كما أعلم ما بعده من أمر الآخرة والحساب وجزاء فإذا نصحت لكم وأنذرتكم عاقبة شرككم من إنزال العذاب بكم في الدنيا إذا جحدتم وعاندتم فإنها أنصح لكم عن علم يقيني لا تعلمونه»^(٥).

وقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: ﴿ يَتَأْتِيَ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا

(١) [النمل: ٣٤].

(٢) الجامع الصحيح للبخاري: (١/٤٣٤-٤٣٥) رقم الحديث (١٤٥٨) (١٤٩٦) صحيح مسلم: (١/٢٢٨-٢٢٩)، رقم الحديث (٢٩-٣٠-٣١) كتاب الإيمان.

(٣) [الأعراف: ٦٢].

(٤) تفسير القرآن، للمراغي: (٣/٣٣٣).

سَوِيًّا ﴿٥٥﴾^(١)، ولسان حاله عليه السلام يقول «وان كنت من صلبك وتراني أصغر منك لأني ولدك، فأعلم أني قد اطلعت من العلم من الله تعالى ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعد»^(٢)، ومثله قال شعيب عليه السلام ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ﴾ «لأنه أوتي من العلم ما لم يؤتوا، فهو يصدر عن هذه البينة واثقاً مستيقناً»^(٣).

ويؤكد يعقوب عليه السلام لأولاده صدق وحقيقة ما يدعيه من حياة يوسف وأخيه بسبب ما أوتي من العلم من الله تعالى ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بِنِيِّ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾، وهذا هو الهدم يدعي إحاطته بما لم يحيط به سليمان عليه السلام. بالعلم بالرغم من نبوته عليه السلام وسطوته على الإنس والجن فقال: ﴿ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴾^(٤).

ويوسف عليه السلام يطلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض ﴿ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾^(٥)، وفي طلب يوسف عليه السلام يعلق سيد قطب قائلاً: ... والأزمة القادمة وسنوات الرخاء التي تسبقها في حاجة إلى الحفظ والصيانة والقدرة على إدارة الأمور بالدقة وضبط الزراعة والمحاصيل وصيانتها وفي حاجة إلى الخبرة وحسن التصرف والعلم بكافة فروع الضرورية لتلك المهمة في سنوات الخصب وفي سنين الجذب على السواء ومن ثم ذكر يوسف من صفاته - حفيظ عليم - ما تحتاج إليه المهمة التي يرى أنه أقدر عليها^(٦).

* * *

(١) [يوسف: ٥٥].

(٢) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير: (٣/ ١٢٩).

(٣) في ظلال القرآن، سيد قطب: (٤/ ١٩٢٠).

(٤) [النمل: ٢٢].

(٥) [يوسف: ٥٥].

(٦) في ظلال القرآن، سيد قطب: (٤/ ٢٠٠٥م).

المبحث الثالث

التواضع

ينبغي للمحاور الالتزام بأداب الحوار عموماً، وأن يكون متواضعاً مع خصمه على وجه الخصوص، إذ أن ذلك من هدي هذا الدين، ومن خلق الرسول الكريم، كما أن تخلق المحاور بصفة التواضع له دور كبير في إقناع الطرف الآخر، وقبوله للحق وإذعانه للصواب، فكل من يرى من محاوره توقيراً وتواضعاً، ويسمع كلاماً طيباً، ويلمس خلقاً فاضلاً فإنه لا يملك إلا أن يحترم محاوره ويتبنى فكرته، ويخضع لرأيه، أو على أقل تقدير يفتح قلبه لاستماع الرأي، ويعرضه على عقله بطيب نفس، ورحابة صدر، وسعة أفق^(١).

وقد جاءت نصوص كثيرة في القرآن تأمر بالتواضع بصورة عامة من خلال حركة المسلم في دعوته للآخرين، ومما لا شك فيه أن من أساليب الدعوة القول، والحوار جزء منه، ونوع من أنواعه، فمن تلك النصوص الأمرة بضرورة تحلي المسلم بصفة التواضع قوله ﷺ: ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾^(٢)، ومثلها قوله تعالى: ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾^(٣)، وخفض الجناح كناية عن التذلل والتواضع للمؤمنين بالمعنى الشامل، قولاً، وفعلاً، وسلوكاً إذ: «الطائر إذا أراد أن يحط للوقوع كسر جناحه وخفضه، وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه، فجعل خفض جناحه عند الإنحطاط مثلاً في التواضع ولين الجانب»^(٤) يقول تعالى: ﴿ فِيمَا رَحِمَهُ مِنْ اللَّهِ لَئِن لَّيُتَّخَذَنَّ لَكُمْ مِمَّنْ هُمْ أَهْلٌ لَّكُمْ بِأَعْيُنِنَا جَنَّاتٍ مِّنْ دُونِ هَذِهِ لِيُخْرِجَكُم مِّنْهَا إِذْ هُمْ فِيهَا رَاغِبِينَ ﴾^(٥)، وما أجل ما قاله السعدي في مفهوم هذه الآية ما نصه: «فهو يليق بمؤمن بالله ورسوله، ويدعي اتباعه الإقتداء، أن يكون كلاً على المسلمين شرس الأخلاق، شديد الشكيمة، غليظ القلب، فظ القول فظيعة؟ وإن رأى منهم معصية، أو سوء أدب، هجرهم، ومقتهم، وأبغضهم لا لين عنده، ولا أدب لديه، ولا توفيق، قد

(١) انظر: الحوار آدابه وضوابطه، للزمزمي (١٦١).

(٢) [الحجر: ٨٨].

(٣) الكشاف للزخشري: (٣/ ٢٣٤٥).

(٤) [ال عمران: ١٥٩].

حصل من المعاملة من المفاسد، وتعطيل المصالح، ما حصل، ومع ذلك تجهد محتقراً، لمن اتصف بصفات الرسول الكريم، وقد رماه بالنفاق والمداهنة، وذكر نفسه ورفعها وأعجب بعمله فهل بعد هذا إلا من جهلته وتزوين الشيطان وخدعه له»^(١) وفي قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِمْ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَتَّخِفُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾^(٢)، ما يشير إلى معنى ضرورة تخلق المسلم المحاور بصفة التواضع عند الحوار، فقد ذكر الزمخشري «أن معنى «أذلة» جمع ذليل، وفي معناها الخنو والعطف كأنه قيل: عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع»^(٣)

وخلاصة الأمر أن بعض الناس إذا حاور شخصاً أو حادثه أعرض ونأى بجانبه، وازور لا يلتفت إلى خصمه، إشارة إلى السخرية وعدم الاكتراث به، وربما ظهر على قسماات وجهه، أو حركات حاجبيه أو عينيه أو شفثيه ما يدل على السخرية والاستكبار، وربما يزعم شفثيه أو يلوي وجهه، أو يلوي عنقه، أو يشير بطرف عينيه إشارات تعبر عن السخرية والازدراء، فهذا كله من الكبر المنهي عنه.

وقد نقل لنا القرآن الكريم نماذج من حوارات الأنبياء مع أقوامهم والتي تشير إلى ضرورة تحلي المسلم المحاور بصفة التواضع:

ومن ذلك ما جاء في قول الرسل ﷺ لأقوامهم ﴿إِنْ كُنُّنْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ فهذا بيان منهم وإعلان فيه يظهر قمة تخلقهم بخلق التواضع، وأنه صفة لازمة فيهم، بالرغم من اصطفاء الله لهم.

ما جاء عن شعيب ﷺ، فقد حاور قومه وامتاز حواراه بالتواضع والأدب والحكمة والشجاعة.

فبالرغم من هجومهم الساخط عليه، كما في استهزائهم في قولهم ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ

(١) تيسير الكريم الرحمن: للسعدي: (٥٤٨).

(٢) [المائدة: ٥٤].

(٣) الكشاف الزمخشري: (٦٨١ / ١).

الرَّشِيدُ﴾ إلا أنه يرد عليهم بكل لطف ورقة وتواضع: ﴿قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتَهِكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَنْطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾^(١)، فيتلطف شعيب عليه السلام صاحب الدعوة الواثق من الحق الذي معه ويعرض عن تلك السخرية لا يبالئها وهو يشعر بقصورهم وجهلهم... يتلطف في إشعارهم أنه على بينة من ربه، وأنه على ثقة مما يقول ﴿قَالَ يَنْقَوْمِ﴾ في تودد وتقرب وتذكير بالأواصر القريبة^(٢).

وهذا سليمان عليه السلام والذي كان ملكاً على الإنس، والجن، والحيوان، يتواضع في استماع للهدهد، ولا تمنعه مكانته من أي يرد عليه بكل تواضع، ويفسح له المجال في أن يدلي بكل حججه، وأن يضعها موضع التحقيق والاختبار: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿١٠﴾ لِأَعَدَّبْتَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْحَكْنَهُ أَوْ لِيَأْتِنِي رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿١١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ مَحْظُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴿١٢﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾﴾^(٣)، وبما أن الآية فيها إشارة إلى أن الدين قد أعطى أصغر فرد في المجتمع المسلم من أن يرد على الحاكم، وأن يدافع عن نفسه بكل حرية وشجاعة، لأنه يشعر أنه يعيش في ظل أمة يظلها العدل والأمان، فبالمقابل يتبين تواضع سليمان عليه السلام في قبوله لهذه الدعوى من الهدهد، التي فيها الإدعاء بأنه أحاط بها لم يحط به نبي وملك على الإنس والجن وهو الذي أعطاه الله ما لم يعطه لأحد بعده، وفي ذلك كله ففي الآية إشارة إلى ضرورة تواضع الحكام في الاستماع إلى شعوبهم، والتنزل إلى مستوى مطالبهم المشروعة.

وفي قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام ما يستأنس بها في أمر التواضع والتأدب حيث أن موسى مع فضله، وعلمه، ومنزلته، لم يمتنع من إتباع العبد الصالح والتعلم منه ﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَني مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾^(٤)، قال الشيخ سعيد حوى رحمته في التعليق على طلب موسى عليه السلام في التعليم من الرجل الصالح: «في الآية دليل على أن يتواضع طالب العلم لمن هو

(١) [هود: ٨٨].

(٢) انظر: قصص الرحمن في ظلال القرآن، للحمصي: (٢/ ٣٧١-٣٧٢).

(٣) [النمل: ٢١-٢٣٤].

(٤) [الكهف: ٦٦].

أعلم منه، وفيه دليل على أن الإنسان كلما ارتقت نفسه لم يبق عنده الكبر، فهذا موسى رسول من أولي العزم، لم يجد غضاضة أن يطلب من الخضر عليه السلام أن يعلمه^(١).

بل وفي خطاب يوسف عليه السلام للسجينين في رد العلم الذي يحمله إلى الله تعالى ما يشير إلى تواضعه عليه السلام المبين في قوله تعالى ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيَهُ إِلَّا نَبَأٌ تُكْمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيَ ﴾^(٢).

وتأمل تلك التوجيهات السديدة التي يلقتها القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، أمراً أن يقولها لقومه بكل تواضع، وشجاعة، وحكمة، قال تعالى يبين ذلك: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِبَادُكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ ويقول صلى الله عليه وسلم: ﴿ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَأَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَأَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾^(٣).

«إن الحوار والنقاش أو الجدل الذي يدور بين الناس إذا كان قائماً على التواضع، والاحترام المتبادل بين الأطراف، وعلى الأسلوب المهذب الخالي من كل ما يليق، تكون نتائجه طيبة، وآثاره حميدة، لأنه - في الأعم الأغلب - يوصل إلى الحقيقة المرجوة والاتفاق، ولو على معظم المسائل التي دار من أجلها الحوار»^(٤).

وأخيراً فإن التواضع مع الآخر أثناء الحوار أدب رباني، يتجنب به المسلم الصادق الفخر والاختيال، فالإنسان العاقل الرشيد لا يتكلم أمام خصمه شائخاً بأنفه، مصعراً خده، ثانياً عطفه، متعالياً على سواه فالقرآن يكسر جبروت المتكبر، وبتيكم عليه، وعلى سلوكه التافه، مخاطباً إياه بقوله: ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً ﴾^(٥)^(٦).

(١) انظر: الأساس في التفسير، سعيد حوى: (٦/٣٢١٥).

(٢) [يوسف: ٣٧].

(٣) [سبأ: ١٥].

(٤) أدب الحوار في الإسلام، للطنطاوي: (٣٠).

(٥) [الإسراء: ٣٧].

(٦) انظر: أدب الحوار في الإسلام، سيف الدين بن شاهين: (١٢٦) راسم للدعاية والإعلان: (ط: ١/١٩٩٢م).

المبحث الرابع

سعة الصدر ورحابته

للوصول إلى حوار بناء مثمر، لا بد من اتصاف المحاور بسعة الصدر، إذ لا يكفي اتصافه بالإخلاص والصدق لتحقيق النتائج المرجوة من الحوار، ما لم يكن متسع الصدر لأراء وأفكار خصمه، إذ لا بد أن يتقبل النقد وتفنيد أفكاره من غير انفعال أو تأثر، وبهذه الصفة الرفيعة يتحول الحوار إلى مبادلة بين الطرفين بصورة ممتعة، تصل بالمتحاورين إلى الوفاق بالرأي قبل الافتراق.

وقد ذكر القرآن الكريم كثيراً من الآيات القرآنية التي تحث المسلم بضرورة تخلق المسلم بسعة الصدر ورحابته، ولعل صفتي الحلم والصبر هما المعبرتان عن هذا المعنى، إذ بهما تتحقق الثمار المرجوة من الحوار.

ولضرورة توفر هاتين الصفتين أثناء الحوار، لزم أن تكون هذه الخصال جزء من شخصية الداعي أثناء دعوته عموماً والحوار جزء من ذلك العموم وأسلوب من أساليب الدعوة، وذلك ضماناً لنجاح عملية المناقشة الكلامية الصادرة من الداعية من جهة وتقبل الطرف الآخر من جهة أخرى، إذ تحلى المحاور بهذه الصفات - خاصة أثناء الحوار - ما من شأنه أن يضفي على جو الحوار الاستمرار والمقاولة الكلامية والتي على ضوئها قد يصل المتحاوران لتقبل الصواب إذا ظهر على لسان أحدهما، ومن هذه الآيات التي توجه المسلم بصورة عامة: قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ فالصبر هنا عام في الأقوال والأفعال، وأغلب أنواع التبليغ إنما يكون باللسان، والحوار جزء مما يصدر عن اللسان.

وقال الشيخ السعدي في مفهوم الآية: ﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ قال: «الأمور التي حث الله عليها وأكدها، وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة، ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولوا العزائم والهمم، وذو الألباب والبصائر، فإن ترك الانتصار للنفس، بالقول أو الفعل، من أشق شيء عليها والصبر على الأذى، والصفح عنه ومغفرته، ومقابلته بالإحسان أشق وأشق،

ولكنه يسير على من يسره الله عليه، وجاهد نفسه على الاتصاف به، واستعان الله على ذلك، ثم إذا ذاق العبد حلاوته، ووجد إشارة، تلقاه برحب الصدر، وسعة الخلق، والتلذذ فيه^(١).

وقد كان الأمر بالتخلق بسعة الصدر ورحابته، لدى المسلم في أموره كلها ومنها عند الحوار معناه النهي عن ضدها كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٢)، ومعنى قوله: ﴿وَالْكَبِيمِ وَالْغَيْظِ﴾ أي الجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه، وكظم الغيظ يتجرعه وحفظ النفس من أن تمضي ما هي قادرة على إمضاءه باستمكائها من غاظها، وانتصارها من ظلمها ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ أي الصافحين عن الناس عقوبة ذنوبهم إليهم وهم على الانتقام منهم قادرون، فتاركوها لهم^(٣).

ويزيد على الصبر والعفو ما هو أكبر منه وأعظم وهو دفع السيئة بالحسنة ومقابلة فحش الكلام بليته، وسوء الخلق بحسن الأدب، والشدة بالرفق، ورد الكلمة الجارحة بالكلمة الطيبة العذبة، والعبس بالتبسم والسخرية والاحتقار بالتوقير والاحترام، وهذا مبلغ لا يصل إليه إلا من صبر وكان ذا حظ عظيم ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾^(٤) وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ^(٥) ﴿٤﴾.

وفي في محاورات الأنبياء مثال واضح لتخلقهم بخلق الحلم والصبر وسعة الصدر، ولا سيما في مواقفهم أمام أقوامهم، وتحملهم للأذى وسوء الأدب.

فنوح عليه السلام الذي دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً كان شعاره الحلم والصبر تجاه ذلك قال تعالى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِي إِنَّا لَنَرْنِكَ فِي صُلَيْبٍ مُبِينٍ﴾^(٦)، فقد اتهمه قومه من الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم بالضلال، بسبب دعوتهم لترك عبادة الأصنام التي كان آبائهم لها عاكفون، فما كان من نوح عليه السلام الذي تحلى بالحلم والصبر إلا أن يجيبهم بجواب لطيف فحواه: ما

(١) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي: (٧٠٦-٧٠٧).

(٢) [ال عمران: ١٣٤].

(٣) انظر: جامع البيان، للطبري (٤٣٧/٣).

(٤) [فصلت: ٣٤].

(٥) [الأعراف: ٦٠].

أنا إلا رسول من رب العالمين رب كل شيء ومليكه ﴿ أبلغكم رسالتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾^(١)، وهكذا شأن الرسول أن يكون مبلغاً فصيحاً ناصحاً عالماً بالله ثم يبين لهم بصورة أكثر إيضاحاً في حلم وصبر ﴿ أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾^(٢)، أي لا تعجبوا من هذا فإن هذا ليس يعجب أن يوحى الله إلى رجل منكم رحمة بكم، ولطفاً وإحساناً إليكم، لينظركم ولتتقوا نعمة الله ولا تشركو به^(٣).

ويظهر حلم وصبر نوح عليه السلام أكثر بروزاً في استخدامه مع قومه لأساليب الدعوة المتنوعة التي ذكرها الله في سورة نوح كما يلي^(٤):

أولاً التلطف في مخاطبة قومه:

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾^(٥) فهو يشعرهم بهذه الكلمة بأنهم قومه فهو منهم، والأصل أن الشخص يريد الخير لقومه فعلى قومه أن يستمعوا لما يدعوهم إليه، ويتأملوا فيه، وفي آية أخرى ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾ فكلمة أخوهم وهي تعني أخوة النسب لا الدين، تثير فيهم عاطفة الأخوة النسبية، وتوحي لهم أنه يريد لهم الخير، فهو ليس بعيداً عنهم، ولا غريباً منهم، إنه أخوهم.

ثانياً: إظهار شفقتة عليهم ونصحه لهم:

وذلك من خلال إنذاره لهم من عذاب الله إن رفضوا دعوته، قال تعالى يبين ذلك ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ قَالَ يَنْقُورِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿^(٦)، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ

(١) [الأعراف: ٦٢].

(٢) [الأعراف: ٦٣].

(٣) انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير: (٢/ ٢٣٣).

(٤) انظر: المستفاد من قصص القرآن، د. عبد الكريم زيدان: (١/ ١٣١-١٣٤).

(٥) [الأعراف:].

(٦) [نوح: ١-٢].

عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ^(١).

ثالثاً: الدعوة في الليل والنهار وبمختلف الكيفيات:

وذلك على أمل أن تنجح معهم هذه الأساليب، فيستجيبوا لدعوته ﷺ: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً ﴿١٦﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَاراً ﴿١٧﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْبَعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأَسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً ﴿١٩﴾ ﴾ فقد بين نوح ﷺ أنه قد بذل غاية الجهد، وضاعت عليه الحيل، في تلك المدد الطوال الذي دعاهم فيه إلى التوحيد والعمل الصالح، ليلاً ونهاراً، بلا فتور ولا توانٍ مرة بعد مرة، على وجوه متنوعة، ما بين مجاهرة، وإظهار بلا خفاء، وما بين إعلان وصياح بهم، وما بين إسرار فيما بيني وبينهم في خفاء، وهذه المراتب أقصى ما يمكن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر^(٢).

رابعاً: الترغيب:

فقد وعدهم بما وعدهم به من مغفرة الله تعالى لذنوبهم، ومن إطالة أعمارهم ﴿ قَالَ يَنْقُومُ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٠﴾ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ﴿٢١﴾ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ إِنْ أَجَلَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾^(٣)، فقد أمرهم نوح بثلاثة أشياء بأنهم إن فعلوها أن يعبدوا الله، ويتقوه، ويطيعوه فيما يأمرهم به وينهاهم عنه، ورجبهم في هذه الأشياء الثلاثة بأنهم إن فعلوها غفر الله ذنوبهم، وأطال أعمارهم وفي ذلك خير مؤكد ومنفعة لهم في الآخرة، ثم رجبهم بأنهم إذا تابوا إلى الله واستغفروا أكثر عليه الرزق وأسقامهم من بركات السماء، وأمدهم بأموال متنوعة، وبنين وجنات من البساتين: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ﴿٢٣﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً ﴿٢٤﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً ﴿٢٥﴾ ﴾.

وشبيهه به هود ﷺ، يتهمه قومه بالسفه، فيرد عليهم في حلم وصبر وسعة صدر ﴿ قَالَ

(١) [الأعراف: ٥٩].

(٢) انظر: معالم التزليل، للنقاسمي: (١٦/٢٩٤-٢٩٥).

(٣) [نوح: ٢-٤].

يَنْقُورِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾.

وهذا هو أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يقول لوالده بعد أن لقي منه ما لا قى: ﴿ قَالَ سَلِمْتُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾ ﴿٢﴾.

قال السعدي تعليقا على ذلك: ...وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم، فمن اتباع ملته سلوك طريقه في الدعوة إلى الله، بطريقة العلم والحكمة واللين والسهولة، والانتقال من رتبة إلى رتبة، والصبر على ذلك، وعدم السأمة منه، والصبر على ما ينال الداعي من أذى الخلق بالقول والفعل، ومقابلة ذلك، بالصفح والعفو، بل الإحسان القولي والفعلي ^(٣).

ويوسف عليه السلام يكيد له إخوته ويفرقون بينه وبين أبيه سنين عدداً، ثم عندما ظهر عليهم وكشف أمرهم، لم يكتف بالصفح عنهم، بل يزيد على ذلك فيعلن لهم أنه لا يلومهم، ولا يشرب عليهم، ولن يعيرهم بذنبيهم، ومع ذلك يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق، وخيار المصطفين، قال تعالى مصوراً لنا سعة صدره عليه السلام فيما قاله لأخوته الذين ظلموه دهماً ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ ﴿٤﴾، ^(٥).

* * *

(١) [الأعراف: ٦١].

(٢) [مريم: ٤٩].

(٣) انظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي: (٤٤٤).

(٤) [يوسف: ٩٢].

(٥) انظر: الحوار، آدابه وضوابطه، للزمزمي: (١٩٠).

المبحث الخامس

الصدق

الصدق من أهم صفات المحاور فالناس إذ علموا صدق اللهجة من المحاور أكرموه وأجلوه، ووصوا على صحبته وأصاخوا السمع لحواره، واستناروا برأيه وأخذوا بقوله وبالتالي تطيب حياته، ويكثر أنسه وتسعد نفسه، بل ويكون صدقه مدعاة لقبول الحوار معه وقبول آرائه^(١).

ولذ نرى القرآن الكريم يوجه المسلم بصورة عامة للتحلي بصفة الصدق، قال تعالى: ﴿يَتَّقِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾^(٢)، وذلك لأنه من مقتضيات إيمانه، والحوار كذلك جزء من حركته الكلية، فهو أمانه يجب ألا يخونها المحاور بالغش والغموض، وكتتم الحقائق، والتلفيق، فهو مسئولية يحاسب عليها^(٣) ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾^(٤).

ولأهمية تخلق المسلم المحاور بصفة الصدق، أخبر الله ﷺ فائدة الصدق يوم القيامة، قال تعالى: ﴿يَوْمَ هَذَا تَبَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ وقال تعالى في آية أخرى ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ

(١) وما يؤيد ذلك قول المصطفى ﷺ للمشركين: فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سعد النبي ﷺ الصفا ذات يوم فقال: (يا صباحاه) فاجتمعت إليه قريش، قالوا مالك؟ قال: رأيتم لو أخبرتمكم أن العدو يصبحكم أو يمسبكم أما كنتم تصدقونني، قالوا: بلى، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال: أبو لهب تبا لك، أخذا جمعنا؟ فأنزل الله: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ الجامع الصحيح، للبخاري: (١٥١٣/٣) رقم الحديث (٤٨٠١) صحيح مسلم: (٨٣/٢) رقم الحديث (٢٠٨). وفيما رواه البخاري عن سؤال هرقل لما سأل مشركي مكة عن رسول الله ﷺ فقال لهم: كنتم تتهمون على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان لا، فقال هرقل تعليقا في نهاية أسئلته لأبي سفيان... وسألتك هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله (الجامع الصحيح للبخاري: (٩٠٥/٢-٩٠٧) رقم الحديث (٢٩٤١) صحيح مسلم (٣٤٦-٣٤٨) رقم الحديث: (١٧٧٣)، كتاب الجهاد والسير.

(٢) [التوبة: ١١٩].

(٣) انظر: الحوار آدابه وضوابطه، للزمزمي: (٣٣٣).

(٤) [الأحزاب: ٧٢].

بِصِدْقِهِمْ﴾ بل وبصدق الحديث عند الحوار تدفع مصائب، وتقنع الخصم العنيد وتزول إشكالات، فصاحب الحق دائم المطالبة بحقه، سواء كان في عرضه أو في ماله أو في شيء آخر، فإذا وجد تكديباً لحديثه أو إنكاراً لمقاله فلن يزال قائماً لإثبات صدقه، ولإبطال كذب الطرف الآخر، لكن قول الحق والصدق عند الحوار يريح الخصم، وقد يحمله على العفو عن زلات صاحب الحق^{(١)(٢)}.

وفي محاورات الأنبياء مع أقوامهم نماذج حية لمكانة الصدق عندهم أثناء محاوراتهم الطويلة مع أقوامهم، فهذا هود عليه السلام يلخص مهمته ودوره في كلمات معدودة ﴿أَبْلَغُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾ فشعاره المصدقية في البلاغ والتبليغ لا الالتفات على قومه والدعوة الكاذبة. بل هؤلاء الأنبياء من نوح، إلى هود، إلى صالح، إلى لوط، إلى شعيب عليه السلام، كل منهم يقول ويعلن بهذه الكلمة ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ كما جاء في سورة الشعراء - قبل الدخول في أي نقاش

(١) يؤيد ذلك فيما أخرجه البخاري في الحديث الطويل في قصة الثلاثة الذين خلفوا فيما أشار إليه كعب بن مالك.. بعد أن قبل الله توبتهم وذلك لصدق نيتهم وحديثهم مع رسول الله ﷺ في بيان سبب التخلف عن غزوة تبوك: «... فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ أحسن مما أبلاني، ما تعدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ إلى يومي هذا كذباً، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت وأنزل الله على رسوله (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين... إلى قوله تعالى: ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾)، فوالله ما أنعم علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله ﷺ الجامع الصحيح للبخاري: (٣/ ١٣٣٢-١٣٣٦) رقم الحديث (٤٤١٨).

(٢) وبالمقابل فإن القرآن الكريم يوجه المسلم أنه إذا سئل عن شيء لا يعلمه فليقل لا أعلم وليتأدب باخذى القرآني حيث يقول تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عِنْدَ مَنْحُولٍ﴾ ثم إن أثر الصدق يظهر على الوجه وعلى الشفاه، وكذلك أثر الكذب، وقد قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأُزَيْنَكُمُ لَهُمْ فَلَمَّ نَفْتُهُمْ بِسَمِيحَتِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾. وها هو يعقوب لما أتاه بنوه وقالوا: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعَيْنَا فَابْكَا أَذُنُوبٌ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾. وجاءه على قميصه بدم كذب قال بن سؤلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون﴾. فرد عليهم كذبهم بقوله: ﴿بَلْ سَأَلْتُمْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْراً﴾ ولما أتوه في المرة الثانية بعد أن ذهبوا بأخيهم من أبيهم ورجعوا بدونه، وقالوا لأبيهم: ﴿يَا أَبَانَا إِنَّا سَرَقْنَا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾ رد يعقوب عليهم قولهم أيضاً - مع أنهم محقون فيه: ﴿بَلْ سَأَلْتُمْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً﴾.

والتأمل ينظر كيف بنى نظره عنهم بسبب كذبهم الأول، فحملة ذلك على رد كلامهم في المرة الثانية والله أعلم.

أو حوار، إذ أن أهم مقومات الدعوة حتى يستجاب لصاحبها الصدق في الرسالة والأمانة في التبليغ، فلا يخون ولا يخدع ولا يزيد شيئاً أو ينقصه^(١).

وهذا موسى عليه السلام كان صادقاً مع الله ﷻ فقد بين ما يختلج في صدره ونفسه حين أمر بالدعوة لفرعون وقومه: ﴿ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴾^(٢)، بل ولأن موسى عليه السلام كان يتصف بأعلى مراتب الصدق أن بين موطن خوفه من فرعون وهو الخوف من القتل ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾^(٣)، ثم بين بعد ذلك عجزه في الحديث بسبب ثقل لسانه فطلب إرسال أخيه هارون معه ليكون أكثر إيضاحاً عند الحديث مع فرعون: ﴿ وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿ وَفِي آيَةٍ أُخْرَى ﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ ﴾^(٤)، بطلبه بإرسال هارون ليكون أكثر إيضاحاً عند الحديث إلى فرعون ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾.

بل وفي مواجهة فرعون لموسى عليه السلام في تذكيره بأسلوب المن عليه بتربيته في قصره وقتله القبطي في قوله تعالى ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلْنَاكَ الْإِنِّي فَعَلْتُ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿^(٥)، لم يتلأأ عليه السلام في الإجابة بل كان صادقاً بشجاعة نادرة أن رد بقوة ﴿ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ فَفَرَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾^(٦)، وفي موطن صدقه عليه السلام، و فقه الله تعالى لإبطال حجة فرعون بتلك التربية، والتي بين أن تلك التربية التي ربي فيها موسى في قصر فرعون لا تقاس إذا ما قوبلت بتعذيب شعب بأسره فقال: ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾.

(١) انظر: الحوار آدابه وضوابطه، للزمزمي: (٣٣٧)

(٢) [طه:٤٥].

(٣) [الشعراء:٣٣].

(٤) [الشعراء:١٣].

(٥) [الشعراء:١٨-١٩].

(٦) [الشعراء: ٢٠-٢٣].

والسحرة لم يكونوا أقل صدقاً من غيرهم يوم أن خالط الإيوان بشاشة قلوبهم ففي جوابهم لفرعون وحاشيته ما يبرز جوانب تحليهم بالصدق ﴿ قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [٢٧] رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٢٨﴾. ﴿ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ فقد كان السحرة صادقين بالصاق إكراههم على السحر إلى فرعون في إشارة إلى أن عملهم السحر ما هو إلا إكراه من فرعون وليس حقيقة إليهم، وإشارة كذلك إلى أن السحر باطل ووهم.

وللصدق آثاره الحميدة حتى ولو تخلق به أضعف المخلوقات، ومنها صدق الهدهد في حوارهِ مع سليمان عليه السلام عندما تفقده ﴿ مَا لِي لَآ أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴾ فبين الهدهد سبب غيابه وأنه أتى بخبر صدق البين في قوله تعالى ﴿ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴾ ولهذا كان معيار التقويم لهذا الخبر عند سليمان عليه السلام هو اختباره في مسألة الصدق والكذب فقال ﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴾ [٢٩]، وقد وكان الهدهد صادقاً فيما نقل عن عبادة ملكة سبأ وقومها، فكان هذا المخلوق الذي تخلق بخلق الصدق سبباً في تغيير ما كان يعتقد قومه سبأ وملكتهم أن دخلوا في دين الله أفواجاً [٣٠].

* * *

(١) [الشعراء: ٤٨-٤٩].

(٢) [النمل: ٢٧].

(٣) ثم بسط ذلك تفصيلاً في حوار ملكة سبأ وسليمان والهدهد في فصل الحوار مع الحكام في القرآن الكريم.

المبحث السادس

الرحمة

يعتبر الحوار من أهم الأساليب التي حث عليها القرآن الكريم للوصول بالضال عن شريعة الإسلام إلى شاطئ الهداية والنور، والمسلم المحاور الذي حسنت نيته ومقصده من الحوار لا يغفل ساعة من أن تكون الرحمة صفة لازمة في نفسه، لكي تنعكس آثارها على الخصم بالحرص على هدايته للوصول به إلى مشارف النجاة من الخلود في نار جهنم.

والقرآن الكريم قد وجه المسلم المحاور بضرورة تخلق بنفسيته بهذه الصفة الأساسية، وذلك من خلال عموم الآيات التي تشير إلى هذه الصفة، إذ أقوال المسلم عموماً تدرج وتنضبط بالتوجيهات القرآنية الجزئية منها والكلية، والتزام المسلم بهذا الأدب إنما هي ترجمة للدين الذي يدين بدين الرحمة والهدى، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾^(١)؛ فجمع الله غاية رسالته في الرحمة كما وضحته الآية الكريمة، بل ويستقي رحمته وشفقته على الخصم من رحمة الله تعالى الذي قال عن نفسه ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾^(٢)، والرحمة كمال في الطبيعة تجعل المرء يرف لآلام الآخرين ويسعى لإزالتها، ويأس لأخطائهم فيتمنى لهم الهدى، وأما قاسي القلب فإنه يتمنى لغيره الأخطاء ويتصيدا عليها من غير رحمة ولا شفقة^(٣).

والمسلم المحاور مأمور كذلك بالإقتداء بخير الخلق وهو نبيه الكريم ﷺ الذي قال عنه تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾^(٤) وقد قال الشيخ رشيد رضا تعليقاً على مفهوم هذه الآية «الحرص: شدة الرغبة في الحصول على المفقود، وشدة العناية بحفظ الموجود، وكان ﷺ حريصاً على اهتداء قومه به، بإيذان كافرهم، وثبات مؤمنهم في دينه كما قال تعالى له: ﴿ وَمَا أَكْثَرَ النَّاسَ وَلَوْ حَرَصْتَ

(١) [الأنبياء: ١٠٧].

(٢) [الأعراف: ١٥٦].

(٣) انظر: أصول الحوار مع أهل الكتاب للقاسمي: (١٥٨)

(٤) [التوبة: ١٢٨].

بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾^(١) ومعنى بالمؤمنين ﴿رءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ أي: شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين من أنفسهم، فكل ما يدعوهم إليه من العمل بشرائع الله تعالى فهو دليل على ثبوت هذه الصفات الكاملة والعواطف السامية له ﷺ بنص الله تعالى، وهو أرحم بالمؤمنين وأرف^(٢).

وقد أضاف سيد قطب رحمة الله في إيضاح مفهوم هذه الآية ولاسيما في قوله تعالى: ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ قوله «لا يلقي بكم في المهالك، ولا يدفع بكم إلى الهاوية، فإذا هو كلفكم الجهاد وركوب الصعاب، فما ذلك من هوان بكم عليه، ولا بقسوة في قلبه وغلظة، إنما هي الرحمة في صورة من صورها، الرحمة بكم من الذل والهوان، والرحمة بكم من الذنب والخطيئة، والحرص عليكم أن يكون لكم شرف حمل الدعوة، وحظ رضوان الله، والجنة التي وعد المتقون^(٣)، بل ويمدحه الله ﷻ فقال له: ﴿فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ^٤ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ^٥﴾^(٤) فقد كان ﷺ رحيماً برحمة الله لعباده ليناً رفيقاً سمحاً، مبشراً ميسراً، لا منفراً ولا معسراً، يدعو الناس بسماحته، حتى أصبحت الأمة تنقاد إليه، كيف لا وهو المبعوث رحمة للعالمين بنص الكتاب المبين^(٥).

وقد نبه الله ﷻ إلى أثر ذلك الخلق الكريم، والتأدب بأدابه، لنبهه محمد ﷺ من أثر ذلك في جمع الناس وتأليف القلوب ﴿فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ^٦ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ^(٦)﴾^(٦).

وقد علق الطبري رحمه الله على هذه الآية بقوله: «برحمة الله يا محمد ورأفته بك وبمن آمن بك من أصحابك، لنت لهم لا تباعك وأصحابك فسهلت لهم خلائتك وحسنت لهم أخلاقك، حتى

(١) [يوسف: ١٠٣].

(٢) تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا (٧٠/١١).

(٣) انظر: في ظلال القرآن الكريم - سيد قطب (٤/١٧٤٣).

(٤) [العمران: ١٥٩].

(٥) انظر: فن الحوار - أصوله وآدابه - صفات المحاور، للحاشدي (١٩٧).

(٦) [العمران: ١٥٩].

احتملت أذى من نالك منهم أذاه، وعفوت عن ذي الجرم منهم جرمه، وأغضيت عن كثير ممن لو جنفت به وأغلظت عليه لتركك ففارقك، ولم يتبعك، ولا ما بعثت به من الرحمة، ولكن الله رحيمهم ورحمك معهم، فبرحمة من الله لنت لهم^(١).

بل وجعل من ثمار الرحمة بهم، والشفقة عليهم، العفو والاستغفار والمشاورة فقال تعالى بقوله: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾.

ويزيد سيد قطب أكثر إيضاحاً لمعاني الرحمة وآثارها على رسول الله ﷺ والصحابة: «فهي رحمة الله التي نالتها ونالتهم، فجعلته ﷺ رحيماً بهم، ليناً معهم، ولو كان فظاً غليظ القلب ما تألفت حوله القلوب، ولا تجمعت حوله المشاعر: فالتاس في حاجة إلى كنف رحيم، وإلى رعاية فائقة، وإلى بشاشة سمحة، وعلى ود يسعيهم، وحلم لا يضيق بجهليهم وضعفهم ونقصهم، في حاجة إلى قلب كبير، يعطيهم ولا يحتاج إلى عطاء، ويحمل همومهم ولا يعينهم بهم، ويجدون عنده دائماً الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرخاء^(٢)».

غير أن بعض الناس يخلط بين بعض الصفات الضرورية واللازم الإتصاف بها ولا سيما عند محاورة الآخرين انطلاقاً من هدي الإسلام الحنيف كصفة الرحمة والتخلق بها، وبين بعض الصفات الذميمة كالمداهنة^(٣) فالرحمة والشفقة والحرص على هداية الخصم ليس معنى ذلك على

(١) جامع البيان للطبري: (٤/١٥١).

(٢) في ضلال القرآن سيد قطب: (١/٥٠٠-٥٠١).

(٣) المراد بالمداهنة هو الخضوع بالقول وكتمان الحق والسكوت عن الباطل أو أن يرضى الإنسان بما عليه قبيله، كأن يقول: لكم دينكم ولي دين، ويتركهم والفرق بين المداهنة والمداهنة أن المداهنة يراد بها الإصلاح لكن على وجه الحكمة والتدرج في الأمور، وأما المداهنة فإنها الموافقة ولهذا جاءت بلفظ الدهن لأن الدهن يسهل الأمور، والعامية يقولون في أمثالهم أدهن السيل يسير، يعني أعطى الرشوة إذا أردت أن تمشي أمورك. (انظر: شرح كتاب حلية طالب العلم، لفضيلة الشيخ بكر زيد بن عبد الله، شرح فضيلة الشيخ: محمد بن عثيمين، تحقيق: أبو مالك محمد بن عبد الوهاب: (١٩٠) مكتبة دار البصير).

وقد تدفع المداهنة بالبعض إلى موادة محاورهم واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين وموالاتهم وموافقتهم في آرائهم ومعتقداتهم مما يوقع المسلم في سخط الله وغضبه، فقد أمر الله المؤمنين بالصدع بالحق وعدم كتمانه فقال أمرانيه وهو في مكة: ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ وقال تعالى منبهاً ومخذراً المؤمنين من الوقوع فيما وقع به بنوا إسرائيل: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ مِمَّا قِيلَ سَاءَ

الإطلاق المداهنة، وخاصة إذا استمر الخصم في العناد بعد تبين الحقائق جلية، فقد يتحول الأمر إلى مداهنة ومودة وقربة ومحبة، ولا سيما إذا كان الخصم كافراً، بل ينبغي أن تنتهي الرحمة والشفقة عند حد معين، لا سيما حين يصل الأمر إلى مدهاء، ويقطع الأمل في الخضوع والاقتران ولدينا مثالين من سيرة الأنبياء:

الأول: حوار نوح مع قومه وتبين إصرارهم وضلالهم، فقد أوحى إليه أنه لن يؤمن أحد بعد ذلك: ﴿ إِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾^(١)، فعندئذ دعا عليهم نوحاً عليه السلام فقد انتهى وقت الرحمة والتقرب إليهم ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ إِنَّكَ إِنْ

فِيَسَّ مَا يَشْتَرُونَ؛ فالمداهنة ليست من شأن المسلم ولا سمته ولما جاء وفد نجران إلى النبي ﷺ أسمعهم معتقده في المسيح عليه السلام، ولم يبال عليه الصلاة والسلام بغضبيهم من ذلك فقالوا: وما شأنك تذكر صاحبنا؟ قال: من هو؟ قالوا عيسى تزعم أنه عبد الله، فقال محمد: أجل، فقالوا: فهل رأيت مثل عيسى أو أثبت به؟ ثم خرجوا من عنده، فجاءه جبريل فقال: قل لهم إذا أتوك: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ﴾ إلى قوله (من الممترين) (لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي: (٦٠-٦١)).

وللمداهنة المستقبحة صور كثيرة أهمها: الثناء على معتقدات الآخرين وتسويغها واعتبارهم إخوة لنا يجمعنا بهم الإيمان بالله وغير ذلك.

وأمثال هؤلاء مدعوون لقراءة ما قاله جعفر بن أبي طالب بين يدي النجاشي، إذ لم يمنعه ضعفه وغرته من أن يقول الحق من غير مداهنة بين يدي ملك لا تدري عواقب مخالفته، عن ابن مسعود قال «بعثنا رسول الله ﷺ إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلاً، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر، وعبد الله بن عرفطه، وعثمان بن مظعون، وأبو موسى، فأثروا النجاشي، وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية فلما دخلا على النجاشي سجداً له، ثم ابتداره عن يمينه وعن شماله، ثم قال له: إن نفرأ من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا، قال: فأين هم؟ قال: هم في أرضك فابعث إليهم، فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم، فاتبعوه، فسلم ولم يسجد، فقالوا له: مالك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله ﷻ، قال: وما ذلك؟ قال: إن الله ﷻ بعث إلينا رسوله ﷺ وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله ﷻ، وأمرنا بالصلاة والزكاة، قال عمرو بن العاص: فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مريم. قال: ما تقولون في عيسى ابن مريم وأمه؟ قالوا: نقول كما قال الله ﷻ: هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسهما بشر ولم يفرضاها ولد، قال: فرفع عوداً من الأرض، ثم قال: يا معشر الحبشة والقيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوى هذا، مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله، فإنه الذي نجد في الإنجيل وإنه الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم، انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضته، وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما، ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرأ، وزعم أن النبي ﷺ استغفر له حين بلغه موته. (مسند الإمام أحمد، لأبي عبد الله الشيباني: (٤٨/٢)، مسند الإمام عبد الله بن مسعود، دار إحياء التراث العربي، (ط: ٣/١٩٩٤م)).

(١) [هود: ٣٦].

تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿١﴾.

ولا تعارض بين رحمة نوح عليه السلام في أول أمره كقوله لقومه: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾^(٢)، ونحوها من العبارات اللطيفة الرحيمة، الودودة، وبين دعائه عليهم بالهلاك والدمار، كقوله ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ وذلك لأن نوحاً كان نبياً يوحى إليه، وعلم من الوحي استمرار قومه على الكفر والتواصي به والإصرار عليه فدعا عليهم.

غير أنه عليه السلام لم يدع عليهم من أول مرة أعرضوا فيها، ولم يغضب ويشتد عليهم حتى أيقن بضلالهم وإصرارهم، وبعد ن دعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، ولذلك فإن الله لم يعاتبه على ذلك بل استجاب دعاءه.

الثاني: قتال الأنبياء لأقوامهم، وما يشهده تاريخهم من غزوات ومعارك وجهاد، مع حرصهم ورحمتهم وشفقتهم، ولكن أحياناً لا يصلح أي علاج آخر غير تطهير وجه الأرض من الظالمين، لأن وجودهم يجمد الدعوة إلى الله نهائياً، ويحول بينها وبين الوصول إلى قلوب الآخرين، وهي الحقيقة التي عبر عنها موسى عليه السلام في دعائه على بني إسرائيل بقوله: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾^(٣) ﴿قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِّن قَبْلُ وَإِنِّي﴾^(٣).

ومن أجل هذا كتب الله على بني إسرائيل التيه في الأرض أربعين سنة للتخلص من الجليل الأول الذي تمرد وعصى رسوله عليه السلام بالرغم من الجهاد الطويل معهم.

وخلاصة الأمر أنه لا تعارض بين التودد والرحمة في وقتها، وخاصة في بداية الحوار، وبين الشدة والجهاد واستخدام القوة بعد استنفاد الوسائل وإقامة الحججة، فيجب على المحاور المسلم أن يجمع بين الرحمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن رحمته بهم وشفقته عليهم يأمرهم بما أوجب الله عليهم، فلا تمنعه الرحمة من أداء واجبه كما يجب ألا يأخذ الأمر والنهي فيتجرد من

(١) [نوح: ٢٧].

(٢) [الأعراف: ٥٩].

(٣) [المائدة: ٢٥].

الرحمة، وفي هذا المعنى يقول ابن القيم:

اجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان
فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا تترد مشيئة السديان
وانظر بعين الأمر وأحملهم على أحكامه فمهما إذا نظران^(١)

وقد ورد في القرآن الكريم نماذج تطبيقية لهذا الأدب الرفيع من سيرة وحوار الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والتسليم وغيرهم مما جاء ذكر حوارهم في القرآن، مما يمكن الاستشهاد به في ضرورة تخلق المسلم المحاور بصفة الرحمة والشفقة والحرص على هداية الخصم، ولا سيما أثناء الحوار ومن ذلك على سبيل المثال:

ما ذكره السعدي في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ ءَأَثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِنَذَا آلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾^(٢)، وذلك أن النبي ﷺ كان حريصاً على هداية الخلق ساعياً في ذلك أعظم السعي، فكان ﷺ يفرح ويسر بهداية المستهدين، ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين، شفقة منه عليه الصلاة والسلام وعليهم ورحمة بهم، حتى يكاد يهلك نفسه مما يحرص عليه ويحزن أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن، كما قال في سورة الشعراء ﴿ لَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾^(٣) والمعنى أي لعلك مهلكها وشاق عليها (ألا يكونوا مؤمنين) فلا تفعل ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن الهداية بيد الله، وقد أدبت ما عليك من التبليغ وليس فوق هذا القرآن المبين آية حتى ننزلها ليؤمنوا بها، فإنه كاف شاف لمن يريد الهداية^(٤) ونظير ذلك قوله تعالى في سورة فاطر: ﴿ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ ﴾^(٥).

وفي خطاب نوح عليه السلام لقومه ما يبين جانباً من تخلقه عليه بصفة الرحمة والحرص على هداية قومه، البين في قوله: ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾^(٦) وفي سورة الأعراف يكرر ذلك بقوله:

(١) القصيدة النونية - الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: (٢١) - دار المعرفة.

(٢) [الكهف: ٦].

(٣) [الشعراء: ٣].

(٤) انظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي: (٥٣٧).

(٥) [فاطر: ٨].

(٦) [هود: ٢٦].

﴿ فَقَالَ يَنْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ: إني أخاف عليكم عذاب يومٍ عظيمٍ ﴾^(١)، قال السعدي رحمه الله تعليقا على هذه الآية: «وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام، وشفقته عليهم، حيث خاف عليهم العذاب الأبدي، والشقاء السرمدى، كإخوانه من المرسلين الذين يشفقون على الحق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم»^(٢).

ومن ذلك رحمة إبراهيم، وحرصه على أبيه حين حاوره بقوله: ﴿ يَتَأْتِ إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ﴾^(٣) وأي حرص أشد من أن يخاف عليه الداعية من أن تنال جهنم أبدان الناس بسبب عصيانهم لله تعالى.

وكذا رحمة وحرص هود عليه السلام، بإحلال العذاب على قومه، بعد أن عدد لهم وذكرهم بنعمة الله ختم خطابه إليهم معلنا رحمة عليه، وشفقته عليهم، البين في قوله: ﴿ وَأَتَقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾: أمدكم بأنعمٍ وبنين ﴿ وَجَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴾^(٤): ﴿ إني أخاف عليكم عذاب يومٍ عظيمٍ ﴾^(٥).

وقول شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه، بعد أن أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن نقص المكيال والميزان ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إني أرتكم بخير ﴾ ختم خطابه إليهم مبينا رحمة عليه وشفقته من العذاب قائلا: ﴿ إني أخاف عليكم عذاب يومٍ محييطٍ ﴾^(٦)، فالخوف عليهم من وقوع العذاب لا معنى له إلا الرحمة والشفقة والحرص على هدايتهم.

ورحمة وشفقة الخضر على موسى عليه السلام في أن يكلفه الصبر على ما لا يعلمه حيث قال تعالى عنهما ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَني مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ﴾ قال إنك لن تستطيع معي صبرا

(١) [الأعراف: ٥٩].

(٢) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي: (٢٥٥).

(٣) [مريم: ٤٥].

(٤) [الشعراء: ١٣٢-١٣٤].

(٥) [الشعراء: ١٣٥].

(٦) [هود: ٨٤].

﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، خُبْرًا ﴾^(١).

فالعبد الصالح الذي أوتي العلم اللدني يخشى على موسى عليه السلام ألا يبصر على صحبته وتصرفاته^(٢) وكذا شفقة ورحمة موسى على من في السفينة أن يغرقوا حيث قال: ﴿ أَخْرَقْنَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴾ « ولم يقل (لتغرقنا) ففسى نفسه واشتغل بغيره، في الحالة التي كل أحد يقول فيها (نفسى) فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياه على نصح الخلق والشفقة عليهم والرافة بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين »^(٣).

ما ذكره الله ﷻ من رحمة وشفقة الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى على قومه ورغبة في هدايتهم: ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ يُهْتَدُونَ ﴾^(٤) ﴿٥﴾ بل وترحم على قومه بعد مماته، كما هو مبين في قوله ﴿ يَنْبَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ يَمَا غَفَرْتُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ قال المراغي تعليقاً على هذا التمني - والله أعلم - « وإنما تمنى على قومه بحاله ليحملهم ذلك على اكتساب المثوبة بالتوبة عن الكفر، والدخول في حظيرة الإيمان والطاعة، إتباعاً لسنن أولياء الله الذين يكظمون الغيظ، ويطرحون على الأعداء »^(٦).

وفي مناداة مؤمن آل فرعون ما يشير أيضاً في حرصه على قومه، وخوفه عليهم، في أكثر من

(١) [الكهف: ٦٦-٦٨].

(٢) انظر: قصص الرحمن في ظلال القرآن، للحمصي: (٣/٣٤٩).

(٣) محاسن التأويل، للقاسمي: (٧/٧٠).

(٤) [يس: ٢٠-٢١].

(٥) يعلق سيد قطب على هذا الاندفاع بقوله: «إنها استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيمة، فيها الصدق والبساطة، والحرارة واستقامة الإدراك، وتلبية الإيقاع القوي للحق المبين، فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب لها بعد ما رأى فيها من دلائل الحق والمنطق ما يتحدث عنه في مقاله لقومه، وحينما استشعر قلبه حقيقة الإيمان تحركت هذه الحقيقة في ضميره، فلم يطق عليها سكوتاً، ولم يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله والجهود والفجور، ولكنه سعى بالحق الذي استقر في ضميره وتحرك في شعوره، سعى به إلى قومه وهم يكذبون ويجهلون، ويتوعدون، ويهددون، وجاء من أقصى المدينة يسعى ليتقدم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق، وفي كفهم عن البغي وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم الذي يوشكون أن يصبوه على المرسلين».

(٦) تفسير القرآن، للمراغي: (٨/١٢٨).

موقع كما بين تعالى عنه ﴿ وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴾ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ ذَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ؕ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴾ ﴿٣١﴾ وَيَنْقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴾ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُؤَلُّونَ مَدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِّنْ عَاصِمٍ ؕ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾ ﴿٣٣﴾ (١) فقد كرر ذكر خوفه عليهم مرتين، وضرب لهم بعد ذكر كل خوف ما يحثهم على الإمتثال والطاعة، رحمة وشفقة عليهم.

(١) [غافر: ٣٠-٣٣].

المبحث السابع

العزة والثبات على الحق

من أهم صفات المحاور العزة والثبات على الحق الذي يدين به، إذ أن عدم التخلق بهذا الخلق يؤدي إلى اهتزاز الثقة بالنفس، ومن ثم فإن دخول الحوار والنقاش مع الطرف الآخر - ولا سيما إذا كان خصماً عنيداً صاحب شبهات - قد يؤدي ما من شأنه إلى الذلة، والمهانة، والزعزعة عن الحق وهذا مخالف لما أرشد إليه الشرع الحنيف من ضرورة عزة المسلم واستعلائته بإيوانه.

وقد ذكر القرآن الكريم العزة والثبات على الحق في كتابه الكريم في مواطن مختلفة، في إشارة إلى ضرورة تخلق المسلم بها، إذ هي علامة على شموخ المسلم بدينه وبربه ﷻ، سواء كان محاوراً أو غير ذلك، وأكد على هذا الأمر انطلاقاً من العزة المطلقة لله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾^(١).

ولبعض العلماء كلام جميل في إيضاح مفهوم العزة وطرق الوصول إليها من خلال هذه الآية الكريمة فقد ذكر صاحب المنار: «إن العزة يؤتيها من يشاء، فكان على من أرادها أن يطلبها منه بصدق الإيمان والسير على سنته تعالى، وإتباع هداية وحيه، الذي يرشد إلى طرقها ويبين أسبابها، وقد آتاه نبيه والمؤمنين باهتدائهم بكتابه، وسيرهم على سننه»^(٢).

وأما الزمخشري فقد بين وجهة اختصاصها وطرق اكتسابها فقال: «ومعنى ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ﴾^(٣) إن العزة كلها مختصة بالله: عزة الدنيا وعزة الآخرة، ثم عرف أن ما تطلب به العزة هو الإيمان والعمل الصالح بقوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾^(٤).

(١) [فاطر: ١٠].

(٢) الكشاف، للزمخشري: (٦١١/٣).

(٣) تفسير المنار، للشيخ/ محمد رشيد رضا (٢٠٤/٢).

(٤) [فاطر: ١٠].

(٥) [فاطر: ١٠].

وزيد سيد قطب رحمته في مفهوم هذه الآية بقوله: «وهذه الحقيقة كفيلة حين تستقر في القلوب أن تبدل المعايير كلها، وتبدل الوسائل والخطط أيضاً... إن العزة كلها لله وليس شيء منها أحد سواه، فمن كان يريد العزة فليطلبها من مصدرها الذي ليس لها مصدر غيره، ليطلبها عند الله، فهو واجدها هناك، وليس بواجدها عند أحد، ولا في أي كنف، ولا بأي سبب ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾»^(١).

إنها حقيقة أساسية من حقائق العقيدة الإسلامية، وهي حقيقة كفيلة بتعديل القيم والموازن، وتعديل الحكم والتقدير، وتعديل النهج والسلوك وتعديل الوسائل والأسباب، ويكفي أن تستقر هذه الحقيقة وحدها في أي قلب لتقف به أمام الدنيا كلها عزيزاً كريماً ثابتاً في وقفته غير مززعج، عارفاً طريقه إلى العزة، طريقه الذي ليس هناك سواه، إنه لن يحني رأسه لمخلوق متجبر ولا لعاصفة طاغية، ولا لحدث جلل ولا لوضع ولا حكم، ولا لدولة ولا لمصلحة، ولا لقوة من قوى الأرض جميعاً.. وعلام؟ والعزة لله جميعاً، وليس لأحد منها شيء إلا برضاه... ومن هنا يذكر الكلم الطيب والعمل الصالح: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ فهو إشارة إلى أسباب العزة ووسائلها لمن يطلبها عند الله^(٢).

وإذا كان أمر العزة لله وحده، وطريقة هو الإيمان والعمل الصالح فلا معنى لأن يذل المؤمن أو يهين ولا أن يخضع أو يركع لغير العزيز الجبار المتكبر ولذلك قال ﷺ محذراً وموجهاً المؤمنين ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(٣).

قال السعدي «إن الإنسان لا يهين إلا إذا كان أذل من غيره، وأضعف عدداً، أو عُدداً وقوة داخلية وخارجية»^{(٤)(٥)}.

(١) في ظلال القرآن، سيد قطب: (٥/ ٢٩٣٠).

(٢) في ظلال القرآن، سيد قطب: (٥/ ٢٩٣٠).

(٣) [ال عمران: ١٣٩].

(٤) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، (٧٣٤).

(٥) وجميل أن يبين سيد قطب رحمته في الفرق بين العزة المطلوبة وبين بعض المفاهيم التي قد تكون معها متقاربة ظاهراً ولا سيما التواضع أو الخنوع لغير الله تعالى مثل النذل والمهانة أو العناد الجامح المتكبر بقوله:... إن العزة ليست عناداً

إن في حوار الأنبياء مع أقوامهم ما يبين هذا الاعتزاز والثبات على الحق، بل كل مواقفهم مع أقوامهم عزة وثبات، وقوة وإباء، وما التحدي الذي يعلنه النبي لقومه إلا دليل على ذلك الاستعلاء والثبات، ومن تلك المواقف الكثيرة المتعددة:

موقف نبي الله هود عليه السلام حين كذبه قومه وعاندوه، فأعلن براءته منهم ومن آلتهم، وتحداهم أن يكيدوا جميعاً، وتوكل على ربه الذي نواصيهم بيده، ﴿ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٦﴾ مِنْ دُونِهِ ۗ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٧﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٨﴾ ۝^(١) ويعلق سيد قطب على هذه الآيات ويبرز من خلالها معاني العزة والثبات على الحق الذي دعى إليه هود عليه السلام، قائلاً: ... إنها انتفاضة التبرؤ من القوم - وقد كان منهم وكان أخاهم - وانتفاضة الخوف من البقاء فيهم وقد اتخذوا غير طريق الله طريقاً... وانتفاضة المفاصلة بين حزين لا يلتقيان على وشيعة، وقد أُنبت بينهما وشيعة العقيدة، ويشهد الله ربه على براءته من قومه الضالين وانعزاله عنهم وانفصاله منهم، ويشهدهم هم أنفسهم على هذه البراءة منهم في وجوههم، كي لا تبقى في أنفسهم شبهة من نفوره وخوفه أن يكون منهم، وذلك كله مع عزة الإيثار واستعلاءه... ومع ثقة الإيثار واطمئنانه.

إن الإنسان ليدهش لرجل فرد يقتحم هذا الاقتحام على قوم غلاظ شداد، ولكن الدهشة تزول عندما يتدبر العوامل والأسباب... إنه الإيثار والثقة والاطمئنان، الإيثار بالله، والثقة بوعده، والاطمئنان إلى نصره ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

جائماً يستكبر على الحق ويتشامخ بالباطل وليست طغياناً فاجراً يضرب في عتو وتجبر وإصرار، وليست اندفاعاً باغياً يخضع للزور وبذل للشهوة، وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل ولا صلاح.. كلا إنها العزة استعلاء على شهوة النفس، واستعلاء على القيد والذل، واستعلاء على الخضوع الخانع لغير الله، ثم هي خضوع لله وخشوع، وخشية لله وتقوى، ومراقبة لله في السراء والضراء، ومن هذا الخضوع لله ترتفع الجبابة، ومن هذه الخشية لله تصمد لكل ما يآباه، ومن هذه المراقبة لله لا تعني إلا برضاه، هذا مكان الكلم الطيب والعمل الصالح من الحديث عن العزة، وهذه هي الصلة بين المعنى وذاك في السياق. في ظلال القرآن، سيد قطب: (٥ / ٢٩٣١).

(١) [هود: ٥٤-٥٦].

وبهذه الكلمات القوية الحاسمة ندرك سر ذلك الاستعلاء، وسر ذلك التحدي... إنها ترسم صورة الحقيقة التي يجدها نبي الله هود عليه السلام في نفسه من ربه... إنه يجد هذه الحقيقة واضحة... إن ربه ورب الخلائق قوي قاهر ﴿مَّا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ وهؤلاء يأخذ ربه بناصيتها ويقهرها بقوته قهراً، فما خوف من هذه الدواب، وما احتفاله بها، وهي لا تسلط عليه - إن سلطت - إلا بإذن ربه، وما بقاءه وقد اختلف طريقها عن طريقه^(١).

وموقف إبراهيم عليه السلام عندما حاجة قومه فثبت ورد عليهم في ثقة وأمن واطمئنان البين في قوله تعالى: ﴿وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحْجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ وكيف أخاف ما أشركتكم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون^(٢)، ويعلق سيد قطب رحمه الله على مواجهة إبراهيم عليه السلام لقومه تفسيراً للآيات السابقة بقوله: «ولكن إبراهيم المؤمن الذي وجد الله في قلبه وعقله وفي الوجود كله من حوله يواجههم مستكراً في طمأنينة ويقين... إنه منطق المؤمن الواثق والمدرك لحقائق هذا الوجود، إنه إن كان أحداً قميناً بالخوف فليس هو إبراهيم - وليس هو المؤمن الذي يضع يده في يد الله ويمضي في الطريق - وكيف يخاف آلهة عاجزة - كائنة ما كانت هذه الآلهة، والتي تبدى أحياناً في صورة جبارين في الأرض بطاشين، وهم أمام قدرة الله مهزولون مضعوفون - وكيف يخاف إبراهيم هذه الآلهة الزائفة العاجزة ولا يخافون هم أنهم أشركوا بالله ما لم يجعل له سلطاناً ولا قوة من الأشياء والأحياء؟ وأي الفريقين أحق بالأمن؟ الذي يؤمن به ويكفر بالشركاء؟ أم الذي يشرك بالله ما لا سلطان له ولا قوة؟ أي الفريقين أحق بالأمن لو كان لهم شيء من العلم والفهم^(٣)».

ومنها موقف يوسف عليه السلام وعزته حيث سجن، وظلم، ولبث في السجن بضع سنين، ولما جاء الفرج، وسنحت له الفرصة للخروج - وليس أي خروج - إنما كان بطلب الملك نفسه،

(١) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب: (٤/١٨٨٩-١٨٩٩).

(٢) [الأنعام: ٨٠-٨١].

(٣) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب: (٢/١١٤١-١١٤٢).

وليقربه ويصطفيه، ويدنيه، ومع ذلك لم يستجب لذلك، ليحفظ كرامته، ويصون عرضه وتبين براءته، وتظهر عزته، قال تعالى يصف ذلك: ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ ﴾^(١).

قال سيد قطب يعلق على عزة يوسف عليه السلام وإعجاب الملك به: (لقد تبينت للملك براءة يوسف وتبين له معها علمه في تفسير الرؤيا وحكمته في طلب تمحيص أمر النسوة، كذلك تبينت له كرامته وإبائه وهو لا يتهافت على الخروج من السجن، ولا يتهافت على لقاء الملك وأي ملك؟ ملك مصر، ولكن يقف وقفة الرجل الكريم المتهم في سمعته، المسجون ظلماً، يطلب رفع الإتهام عن سمعته قبل أن يطلب رفع السجن عن بدنه، ويطلب الكرامة لشخصه ولدينه الذي يمثله قبل كل أولئك، أوقع في نفس الملك احترام هذا الرجل، وحبه فقال: ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴾^(٢)، فهو لا يأتي به من السجن ليطلق سراحه، ولا ليرى هذا الذي يفسر الرؤى، ولا يسمعه كلمة (الرضا الملكي السامي فيطير بها فرحاً... كلا إنها يطلبه ليستخلصه لنفسه، ويجعله بمكان المستشار والنجي والصديق... فيا ليت رجالاً يمرغون كرامتهم على أقدام الحكام - وهم أبرياء مطلقوا السراح - فيضعوا النير في أعناقهم بأيديهم ويتهافتوا على نظرة رضى وكلمة ثناء، وعلى حظوة الأتباع لا مكانه الأصفياء... يا ليت رجالاً من هؤلاء يقرؤون هذا القرآن ويقرؤون قصة يوسف، ليعرفوا أن الكرامة والإبائه والاعتزاز تدر من الريح - حتى المادي - أضعاف ما يدره التمرغ والتزلف والانحناء^(٣)).

وكذلك موقف موسى عليه السلام في مواجهته الطويلة القوية لفرعون، ومن ذلك لما أنكر فرعون دعوة موسى وتعجب من مقالته وقال: ﴿ إِنِّي لَأُظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴾^(٤)، فموسى عليه السلام يرد على هذا الطاغية في قوة وعزّة، ومواجهة بالحق بلا تردد أو تنازل ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنْزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنْفِرْعَوْنَ مَثُورًا ﴾^(٥)، فقد بين

(١) [يوسف: ٥].

(٢) [يوسف: ٥٤].

(٣) في ظلال القرآن، سيد قطب (٤/ ٢٠٠٥).

(٤) [الإسراء: ١٠١].

(٥) [يوسف، ١٠٣].

لفرعون حقيقة الآيات التسع^(١) وأن فرعون لعالمًا بأن الله تعالى هو الذي أنزلهن بينات مكشوفات ولكن العناد والمكابرة من فرعون ثم قارع ظنه بظنه في عزة وثبات فقد جاء في جواب موسى عليه السلام لفرعون بمثل ما شافهه فرعون به من قوله ﴿إِنِّي لَأُظَنُّكَ يَمْوَسَىٰ مَسْحُورًا﴾ مقارعة له وإظهاراً لكونه لا يخافه وأنه يعامله معاملة المثل قائلاً له ﴿وَإِنِّي لَأُظَنُّكَ يَنْفِرْعَوْنَ مَثُورًا﴾ أي هالكاً^(٢)، ويعلق سيد قطب على هذا التحدي بقوله «إن موسى عليه السلام قوي بالحق الذي أرسل به مشرقاً منيراً مطمئناً إلى نصرته الله له وأخذه للطغاة»^(٣).

ولعل من أبرز المواقع المشرفة وأنبل النماذج ما كان من سحرة فرعون الذين آمنوا بموسى لما تبين لهم الحق وظهر أمره وصدقه، فما كان منهم إلا أن سجدوا لله تعالى وقالوا: ﴿ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ﴾ فلجأ الطاغية الأثيم إلى التهديد بالعذاب الغليظ الذي يعتمد على الطغاة ويسلطونه على الأجسام والأبدان حين يعجزون عن قهر القلوب والأرواح فقال لهم: ﴿قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَادَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأَقْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِمَّنْ خَلْفٍ وَلَا صَلْبِنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ﴾^(٤)، ثم الاستعلاء بالقوة الغاشمة، قوة الوحوش في الغابات، القوة التي تمزق الأحشاء والأوصال ولا تفرق بين إنسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع بالناب ﴿وَلَتَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ﴾^(٥)، وهنا وقف هؤلاء المؤمنون الصادقون موقف العزيز المستعلي، وثبتوا على دينهم الحق واستحرقوا الحياة كلها - إن كانت في الكفر والطغيان - واستشعروا بأن القوى الأرضية كلها ضئيلة وأن الحياة الأرضية كلها

(١) قال بعض المنسرون أن التسع الآيات هي: الطوفان والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والعصا، ويده، والسنون، ونقص من الثمرات غير أنه لا يوجد دليل من السنة النبوية يبين ذلك إلا اجتهادات من بعض المفسرين، (جامع البيان للطبري: ١٥٥/٨)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (٣٣٦/١٠)، التفسير الكبير، للرازي: (٦٥/١١)، البحر المحیط، لأبي حيان: (١٠٧/٦)، انظر: روح المعاني، للألوسي: (٢٦٢/٩)، معالم التنزيل، للبخاري: (١٦٥/٣).

(٢) انظر: الكشاف، للزمخشري: (٦٥٢/٢)، التحرير والتنوير، لابن عاشور: (٢٢٧-٢٢٨).

(٣) في ظلال القرآن، سيد قطب: (٢٠٠٠/٢٥٢).

(٤) [طه: ٧١].

(٥) [طه: ٧١].

(٦) انظر: انظر: في ظلال القرآن - سيد قطب: (٢٣٤٣/٤).

زهيدة فأضافوا إلى القوة والثبات التحدي والإفحام ﴿ قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ
وَالَّذِي فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾^{(١)(٢)}.

* * *

(١) [طه: ٧٢].

(٢) انظر: في ظلال القرآن - سيد قطب: (٤/٢٣٤٣).

المبحث الثامن

القدرة على تفهم مدلولات الخطاب

وحسن الجواب

من أهم صفات المحاور أن يكون ذا قدرة وبديهة في تفهم مدلولات الخطاب^(١) من الطرف الآخر وأن يكون لديه المقدرة على الإجابة على أوجه الشبه التي يثيرها الخصم أثناء الحوار، بل ومتفرساً في خصمه مجيد التخلص من المآزق.

وقد ذكر القرآن الكريم بأن تقوى الله تعالى تكون سبباً في اكتساب المؤمن ملكة تنوير العقل ورؤية الحق والباطل وهذا ما يكون عاملاً مساعداً في تفهم مدلولات الخطاب عموماً فقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ تَتَقُوا اللَّهَ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ وقد بين تعالى بأن التقوى تكون سبباً في اكتساب العلم ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ وفي آيات سورة الطلاق تبين بأن الله تعالى يعين المسلم بما هو أشد وأعلى من مجرد تفهم مدلولات الخطاب، وهو الخروج من المآزق عموماً ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ بل ويسر له أمره كلها ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾، وبين القرآن الكريم أن النظر المتعمق يكون عاملاً مساعداً كذلك للحصول على كثير من الآيات التي تزيدهم إيماناً واعتباراً فقال ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِمَتَوَسِّمِينَ﴾ ولهذا نجد القرآن الكريم بالإشارة يحث المسلم بضرورة تفهم مدلولات الخطاب من المخاطب فقال تعالى ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ وقال تعالى يصف أهل النفاق ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾

(١) لعل هذا المعنى هو قريب من معنى الفراسة الذي عرفها الإمام ابن قيم الجوزية بأنها: «مكاشفة النفس ومعانية الغيب، وهي من مقامات الإيثار، وقيل بأنها أرواح تتقلب في الملكوت، فتشرف على معاني الغيوب فتنتطق عن أسرار الخلق، نطق مشاهدة لا نطق ظن وحسبان» وذكر أن سبب الحصول عليها: بأنه نور يقذفه الله في قلب عبده، يفرق به بين الحق والباطل والحالي والعاطل، والصادق والكاذب، وهذا على اعتبار الفراسة الإيمانية، إذ أنه يجتهد يقسم الفراسة إلى ثلاثة أنواع الإيمانية وهو ما تم ذكره وهو ما أقصده في هذا المبحث.

والثانية: فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي.

الثالثة: الفراسة الخلقية. (انظر: مدارج السالكين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين)، لابن قيم الجوزية: (٢/٤٨٣ -

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١﴾.

وللناس طرق في التعبير عما في أنفسهم وليسوا جميعاً على نسق واحد في هذا التعبير، فمنهم من يعبر عما في نفسه صراحة، ومنهم من يرى ما في قلبه على وجهه، ومنهم من يومئ ويشير إشارات فقط، ومنهم من يخرج ما في نفسه رغماً عنه، وتنم كلماته عما في نفسه من خير أو شر، فشخص امتلاً صدره وقلبه حباً للآخرين فتسمع كلمات المودة والمحبة تخرج رغماً عنه وبلا تكلف في كثير من الأحيان، وآخر امتلاً صدره غيظاً وحنقاً وغلاً وحقداً، ترى كلماته خارجه رغماً عنه أيضاً كما قال تعالى ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾^(٢)، فينبغي حينئذ تفهم مدلولات الخطاب والتعامل على ضوء ما يتم سماعه، ويتم القطع في الأمور على ضوء ما يتم تيقنه^(٣).

وقد وجه القرآن الكريم نبي الرحمة ﷺ لحسن الاستعداد في الإجابة على كثيراً من التساؤلات، بل ولقنه أحياناً الإجابة ومن ذلك:

اعتراض اليهود في مسألة تحويل القبلة ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَدْنَاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الشَّرْقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾^(٤). «فهذا كان تمهيداً لإعلان تحويل القبلة في المقطع الثاني في هذا الدرس وأخذاً للطريق على الأقاويل والتساؤلات التي علم الله أن السفهاء سيطلقونها... أو كان رداً عليها بعد إطلاقها... أتخذ هذه الصيغة للإيجاء بأن ما قالوه كان مقدرأ أمره ومعروف خطته، ومعدة إجابته، وهي طريقة من طرق الرد أعمق تأثيراً... وهو يبدأ في علاج آثار هذا التساؤل والرد عليه بتلقين الرسول ﷺ ما يواجههم به ويُقر به الحقيقة في نصابها، وفي الوقت نفسه يصحح للتصور العام للأمر»^(٥).

ولعل قريباً من هذا ما جاء في آيات غزوة الحديبية حيث قال تعالى: ﴿ سَيَقُولُ

(١) [الأعران: ١١٨].

(٢) [الأعران: ١١٨].

(٣) انظر: أدب التخاطب - ابن عبد ربه مصطفى العدوي (١٥٠-١٥١).

(٤) [البقرة: ١٤١].

(٥) في ظلال القرآن، سيد قطب: (١/ ١٣٠).

لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلْنَا آمُورَنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ^١.

وقوله أيضاً: ﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُل لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ نَحْنُ مُحْسِدُونَ بَلْ نَكَاؤُا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١١﴾^(١)، فالقرآن الكريم يكشف للنبي ﷺ حقيقة دعواهم ليستعد للإجابة عليهم، أو يعرف خلفية هذه الدعوى الكاذبة، فتفهم مدلولات الخطاب، وبما يهدف إليه الخصم أثناء الحوار وحسن الاستعداد للجواب قبل الحوار، من أهم ما ينبغي للمسلم المحاور أن يبحث ويجد العزم في كيفية الحصول عليه - وإن كان للذكاء والفترة منها نصيب - إلا أن للفتوى والتجارب نصيبها الأوفر في تنميتها وتصحيح مسارها كذلك.

إن استكشاف خفايا الموضوع، والتزود بالمعلومات الاحتياطية، هو أمر مهم في التمكن من حسن الجواب لأسئلة الطرف الآخر.

وإن الاستعداد لموضوع الحوار يصبح أسهل لو أنه تمت مناقشة موضوع الحوار مع شخص آخر، فالآخرون قد يضيفون أبعاداً أخرى، أو يضطرون لتناول نقاط صعبة، كان المرء يحاول عقد جلسة تدريب مع نفسه، أو مع شخص آخر، فهي على الأقل تؤكد للمحاور وللآخرين بأن المرء مستعد بالفعل.

وإن من أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح الحوار هو مدى الجهد والإعداد الذي يبذل للتحضير الجيد له، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يدخل المحاور إلى حلبة الحوار، وليس لديه تصور عن المعلومات الأساسية عن المشروع، أو القضية المطروحة أو يدخل بمعلومات خاطئة ربما تثير الطرف الآخر^(٣).

* * *

(١) [الفتح: ١١].

(٢) [الفتح: ١٥].

(٣) انظر: فنون الحوار والإقناع: محمد ديباس: (٢٦)، دار ابن حزم، (ط: ١٤/١٩٩٩م)، بيروت، لبنان.

الفصل الثاني

فوائد الحوار في القرآن الكريم في بيان آداب الحوار

وفيه المباحث التالية:

المبحث الأول: أدب الاستماع

المبحث الثاني: أدب الهدوء

المبحث الثالث: الإنصاف

المبحث الرابع: الرجوع إلى الحق والتسليم بالخطأ

المبحث الخامس: حسن العبارة

المبحث السادس: التعريض لا التصريح

المبحث السابع: أدب السؤال

المبحث الثامن: إفساح المجال للطرف الآخر أثناء الحوار

المبحث التاسع: ضرورة التثبت والتريث

المبحث العاشر: المداراة

الفصل الثاني

فوائد الحوار في القرآن الكريم في بيان آداب الحوار

(أ) الأدب في اللغة هو: الظرف وحسن التناول^(١).

وقيل الأدب: الذي يتأدب به الأديب من الناس، سمي أدباً لأنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقايح، وأصل الأدب الدعاء، ومنه قيل للصنيع يدعى إليه الناس مدعاةً ومأذبةً^(٢).
وقيل إن الأدب هو: كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل فإنها يقع عليها الأدب^(٣).

(ب) الأدب في الاصطلاح:

عرفه الجرجاني بأنه عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ^(٤).
وعند ابن قيم الجوزية في كتابه مدارج السالكين يدل على معنى الاجتماع فالأدب اجتماع خصال الخير في العبد ومنه المأذبة وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس^(٥).
وعلم الأدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه، وتحسين ألفاظه، وصيانته عن الخطأ والخلل، وهو شعبة من الأدب العام^(٦).
وهذا التعريف كما قال عنه الإمام ابن قيم الجوزية أنه يشمل ثلاثة أنواع من الآداب. منها الأدب مع الخلق وهو ما نقصده في هذا المبحث المسمى آداب الحوار، والمراد به معاملة الخلق على

(١) لسان العرب لابن منظور: (٢٠٦/١)، القاموس المحيط، للفيروزآبادي: (٥٨).

(٢) لسان العرب لابن منظور: (٩٣/١).

(٣) الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء أيوب موسى الحسيني الكفوي: (٦٥)، مؤسسة الرسالة (ط: ١٩٩٨م).

(٤) كتاب التعريفات للعلامة علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، تحقيق الدكتور/ عبد المنعم الحفني، (٢٤)، دار الرشيد - القاهرة.

(٥) مدارج السالكين، لابن قيم الجوزية (٢/٣٧٥).

(٦) انظر: مدارج السالكين، لابن قيم الجوزية (٢/٣٧٦)، الآداب الشرعية والمنح المرعية للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن مفلح المقدسي الحنبلي: (٣/١) دار الكتب العلمية (ط: ٢٠٠٣م) بيروت.

اختلاف مراتبهم بما يليق بهم^(١)، وذلك عن طريق التخلّق بمجموعة من القواعد السلوكية والمتعلقة - في الغالب - بالجوانب النفسية واللفظية والتي يجب مراعاتها قبل الحوار أو أثناءه أو بعده للمساهمة مساهمة كبيرة في إنجاح الحوار بين الأطراف ، على أن مفهوم هذه الآداب تستقى من خلال محورين أساسيين - مثلها مثل صفات المحاور وأساليب الحوار - في القرآن الكريم:

المحور الأول: من خلال حثه على الأدب العام كقوله تعالى: ﴿ اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَدِينَ ﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾^(٣)، وقوله تعالى: ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾^(٤)، وغيره من النصوص العامة التي يندرج في طيها مفاهيم آداب الحوار كنوع من أنواع القول باللسان.

المحور الثاني: من خلال التوجيه المباشر بصورة خاصة يعالج ويوجه خلقاً معيناً بذاته كحسن النية والصدق وأدب الاستماع والإنصاف وغيره مما سيتم البسط في الحديث عنه في هذا الفصل.

وهذا الأدب من الأدب الخاص إنما يؤخذ في الغالب كذلك ويستنبط من خلال ما تم فيه من تحاور بين الأطراف في القرآن الكريم كما تم سرده في القسم الأول من البحث. وبالتالي فإنه بذكر هذه الفوائد حرص الباحث على إبراز هذه الفوائد من خلال المحورين السابقين اللذين يمثلان الأساس في بيان فوائد الحوار في القرآن الكريم في بيان آداب الحوار، وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى عشرة مباحث أذكرها إجمالاً على النحو الآتي:

المبحث الأول: أدب الاستماع.

المبحث الثاني: أدب الهدوء.

(١) الآداب الشرعية والمنح المرعية للمقدسي الحنبلي (٤/١).

(٢) [النحل: ١٢٥].

(٣) [البقرة: ٨٣].

(٤) [الإسراء: ٥٣].

- المبحث الثالث: الإنصاف.
- المبحث الرابع: الرجوع إلى الحق والتسليم بالخطأ.
- المبحث الخامس: حسن العبارة.
- المبحث السادس: التعريض لا التصريح.
- المبحث السابع: أدب السؤال.
- المبحث الثامن: إفساح المجال للطرف الآخر أثناء الحوار.
- المبحث التاسع: ضرورة التثبت والتريث.
- المبحث العاشر: المداراة.
- فإلى تفاصيل هذه الآداب - وبالله التوفيق - .

المبحث الأول

أدب الاستماع

من أهم الآداب التي لا ينفك عنها الحوار، حسن الاستماع للطرف الآخر، إذ لا يمكن تحقيق المرجو من الحوار إذا كان من طرف واحد، بل لا يمكن تسميته حينذاك حواراً، ولا يخفى أن المحاور المسلم سيستمع من محاوره نصرته لدينه الباطل وكفراً بالمعتقد الحق الذي يدعو إليه، لكن سماعه لذلك ضروري ليُسمع الآخرين هدى الله.

وإن عدم تدريب المرء للاستماع^(١) أثناء حوارهِ مع الآخرين يعتبر تعطياً للعقل كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾^(٢).

ولأهمية أدب الاستماع ذكره القرآن الكريم في مواطن عدة، ورتب عليه قضايا حاسمة، إذ هو مقدمة الحصول على النتائج الإيجابية، كتقوله تعالى ناقلاً عن استماع الجن للقرآن: ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴾^(٣) فقد ترتب على حسن الاستماع الهداية، وهي خير ربح بها في ذلك للجن.

وبالمقابل عنف القرآن الكريم على أولئك الذين عطلوا حاسة السمع المؤدية إلى أفضل

(١) يفرق البعض بين السمع والاستماع والإنصات، فالسمع من الحواس الخمس، وهو وظيفة طبيعية تقوم بها الآذان، أما الاستماع فهو مهارة تحليل ما نسمعه، واتخاذ موقف ما، فهو يعتمد على الاستيعاب والتركيز والتفكير فيما نقلته إينا الآذان، فالسمع أداة الاستماع، بيد أن الاستماع محكوم بعمليات عقلية مختلفة أهمها الفهم والتحليل والاستنتاج والتمييز، وتتم هذه العمليات فور الاستماع وبعده لذلك تحتاج مهارة الاستماع إلى ذهن صاف قادر على الإدراك والربط والحفظ والتلخيص، أما الإنصات فهو رفع درجات الاستماع، وهو تأمل كامل بالسموع، يديره العقل والقلب والوجدان وسائر أنشطة التفكير القلبي، وإذا تأملنا قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾^(٤) نفق على دلالات الإنصات ونعرف أن السمع بدرجته الأولى لا يكفي لتدبير النص القرآني المسموع ولا بد من الإصغاء والاستماع والإنصات بكامل الجوارح والمدارك فالآية تشير على المستمع المبدع أو المنصت. انظر: مهارات الاتصال - راشد علي عيسى: (١١٧-١١٨)، (ط: ٢٠٠٤/١) كتاب الأمة العدد (١٠٣).

(٢) [يونس: ٤٢].

(٣) [الجن: ١].

التائج للنجاة في الدنيا والآخرة، كما قال الله ﷻ عنهم: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بِكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (١)، وكقوله تعالى ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٢) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ۗ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا مُعْرِضُونَ وَهُمْ ﴾ (٣). ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۗ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (٤)، فتعطيل حاسة السمع حقيقة أو حكماً، ما من شأنه أن يؤدي إلى حرمانه من التوفيق والاهتداء إلى الخير في الدنيا والآخرة.

ومن حرص القرآن الكريم على ضرورة الاستماع نهى المرء بعدم الانشغال بقضايا جانبية، أو ما يسمى بالشروذ الذهني، مهما كان شأن المخاطب، حتى ولو كان طفلاً صغيراً، فإن حسن الاستماع تربية للفرد ذاته أولاً وقبل كل شيء في تثبيت وتنمية ملكة الاستماع إذ هي جزء من احترام الذات والمحافظة على كمال المروءة، لذا نجد القرآن الكريم يعنف قوم نوح، ووصفهم بأنهم وضعوا أصابعهم في آذانهم هروباً من الاستماع إلى الحق ﴿ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أُصْبِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَآسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴾ (٤) وقد أرشد الله ﷻ نبيه عليه السلام في إشارة إلى ما يحتوي ضرورة عدم الاستعجال في سماع المتلو من القرآن الكريم بقوله: ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۗ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (٥)، (٦).

ولهذا كان النبي ﷺ خير البشر في تمثل أدب الاستماع إلى خصمه وعدم مقاطعته والانشغال عنه إلى أمور جانبية (٦) ومن ذلك يستفيد المسلم بأنه مهما تكن نتيجة الحوار فالمسلم مكلف

(١) [البقرة: ١٧١].

(٢) [الأنفال: ٢٢-٢٣].

(٣) [الفرقان: ٢٤].

(٤) [نوح: ٧].

(٥) [طه: ١١٤].

(٦) ولعل خير ما يشير إلى ذلك هو الحوار الذي دار بين عتبة بن ربيعة والنبي ﷺ فيما يروى عن محمد بن كعب قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيداً حليماً، قال ذات يوم وهو جالس في نادي قريش ورسول الله ﷺ جالس في المسجد: يا معشر قريش ألا أقوم إلى هذا فأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها ويكف عنا، قالوا: بلى يا أبا الوليد فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله ﷺ فعرض على رسول الله ﷺ من المال والملك وغير ذلك... حتى قال فاسمع

بالاستماع تطيباً لخاطر من يتكلم وذلك أدعى إلى جلبه إلى جانب الحق، وذلك ما فعله رسول الله ﷺ في موقفه مع عتبة بن ربيعة، وفي كل موقف حوار له مع الكفار والمخالفين، وإذا كان حتى الكافر يمنح تلك الفرصة في الاستماع ليعرض أفكاره وآراءه، فإن ذلك الحق نفسه لا بد أن يُعطي للمخالفين ضمن إطار التصور الإسلامي العام أو المخالفين من أصحاب الثقافات والحضارات والأديان الكتابية على وجه الخصوص، فالحوار آلية مهمة لتحقيق أداء واجب الدعوة بالتبليغ لرسالة الدين الحنيف.

وخلافاً لما ورد من أدب النبي ﷺ في الاستماع إلى محاوره: «فإن كثيراً من الناس يخفقون في ترك أثر طيب في نفوس من يقابلونهم لأول مرة، لأنهم لا يصغون إليهم باهتمام، فهم يستمعون بنصف أذن، ويحصرّون همهم فيما سيقولونه لمستمعهم، أي الانشغال بتحضير الرد، بل ربما البعض يعتبر أن فترة كلام الخصم هي فترة راحة يجمع فيها شتات فكره، ليعود للكلام حال استعداده، لإكمال محاورته، مقاطعاً خصمه وغير سامع ولا منتظر إكمال خصمه لتوضيح فكرته أو متبته لما يريد خصمه بيانه من أدلة وبراهين»^(١).

فالقرآن الكريم يوجه ويحث المسلم على ضرورة التأدب بأدب الاستماع لأنه مهارة لا بد من إتقانها لما لها من أهمية كبرى في بناء العلاقات الإنسانية بين الأفراد والجماعات، وهي وسيلة مجدية في إيجاد الفهم المتبادل بين الناس، ومساعدتهم في حل مشاكلهم والتخفيف من آلامهم وما يحسون به من ضيق وحزن^(٢).

مني حتى أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها... قال: فقال رسول الله ﷺ: (يا أبا الوليد أسمع) حتى إذا فرغ عتبه قال ﷺ: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم، قال فاسمع مني، قال: أفعل، فقال رسول الله ﷺ: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿حَمْدٌ لِلَّهِ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾^(٣) كثيراً وتذكيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْثَرِ مِمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ﴾ انظر: السيرة النبوية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق مصطفى عبد الواحد: (١/٥٠١-٥٠٥) - دار إحياء التراث - لبنان، السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق همام عبدالرحيم سعيد محمد عبد الله أبو صغليوك، (١/٣٦٢-٣٦٤) مكتبة المنار، (ط: ١/١٩٨٨ م).

(١) انظر: فنون الحوار، محمد ديباس: (٣٥)، دار ابن حزم، (ط: ١/١٩٩٩ م) بيروت
(٢) كان السلف الصالح يتأدبون كذلك كما جاء عن عطاء بن رباح رضي الله عنه بقوله: إن الرجل ليحدثني بالحديث، فأنصت له، كأني لم أسمعه، وقد سمعته قبل أن يولد، سير أعلام النبلاء للذهبي: (٥/٨٦).

(٣) انظر: أدب الكلام د. عودة عبد الله: (٢٦٢)

وقد نقل القرآن الكريم من خلال نقله لمضامين أنواع الحوار التي منها الحوار الإلهي مع بعض أنبيائه، وكذلك حوارات الأنبياء مع أقوامهم، ما يبين جانباً من جوانب أدب الاستماع أثناء الحوار مع الغير على النحو الآتي^(١).

ففي حوار الله تعالى مع الملائكة الكرام ما يوحى بأهمية الاستماع، فقد طال الحوار وتعددت مراحلها كما بين ذلك في سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢٢﴾ قَالَ يَتَّبِعُكُمْ أَنبِيُّهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٢٣﴾﴾، بل وحتى مع أعدى أعداء الله تعالى وهو إبليس، بكل ما أزيد به وأرعد من تهديدات فيما سيصنعه بآدم عليه السلام، كما جاء في سورة الأعراف: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٠﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٣١﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٣﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٣٤﴾ قَالَ فِيمَا أُغْوَيْتَنِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٣٥﴾ ثُمَّ لَا تَجِدُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ أَخْرَجْنَا مِنْهَا مَذْجُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٧﴾﴾، ففي هذه المقاطع من الآي الكريمة سواء في حوار الله مع الملائكة أو إبليس، ما يبين استماع الله تعالى للمخلوقين في أطول استماع، ولا سيما في قضية من أهم القضايا، وهي قضية النشأة الأولى، وخلق آدم والخلافة في الأرض، وفي ذلك إشارة إلى ضرورة هذا الأدب الرفيع، وأنه منارة يهتدي بها الداعية في حوارها مع الغير في كل المستويات.

(١) كل الأمثلة والنماذج التي ستذكر لبيان ما تم من محاورات بين الأنبياء وغيرهم والتي سيستدل بها لأدب الاستماع إنما

هي أدلة غير مباشرة وإنما تستوحى من خلال المعنى الضمني للحوار - والله أعلم -.

(٢) [البقرة: ٣٠-٣٣].

(٣) [الأعراف: ١٨].

وانظر إلى استماع الله ﷻ إلى حوار الأنبياء جميعاً، كما جاء في معظم النصوص السابقة - من القسم الأول من هذا البحث - فإنها كلها توحى بضرورة الاستماع، وحتى فيما يتبادر إلى ذهن الإنسان بأن بعضاً من أنواع الحوار الذي دار بين الله تعالى وبعض أنبيائه كموسى وإبراهيم ﷺ اللذين طلبا من الله تعالى مسائل تتعلق بالذات الإلهية قد يعتبر الحوار فيه محظوراً - في تصورنا للوهلة الأولى - إلا أن الله تعالى يستمع إليهما ويحاورهما، ويعطيها الفرصة الكافية للتعبير عما يجيش في صدورهما، كمثل النص الذي حاور فيه إبراهيم ربه ﷻ في مسألة إحياء الموتى، كما بينه القرآن الكريم: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۗ قَالَ أُولَٰئِمَّا تُوْمِنُ ۗ قَالَ بَلَىٰ ۗ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكَ ۗ قَالَ فَاخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۗ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٠﴾ (١) ، وموسى ﷺ: ﴿ رَبِّ أَرِنِي إِلَيْكَ ۗ قَالَ لَن تَرَنِي وَلَٰكِن أَنظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِي ۗ فَلَمَّا تَخَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴿٢٠١﴾ (٢) .

وهذا ما يعطي إشارة في حوار المسلم مع غيره إلى ضرورة حسن الاستماع والإنصات، وذلك للقدرة على فهم وجهة الطرف الآخر، وللتمكن من الرد المناسب، وهو المقصود من الحوار (٤)، وهو كذلك أدب رفيع يشعر به ذلك الطرف، مما يكون سبباً ولو جزئياً في تقبل حجج

(١) [البقرة: ٢٦٠].

(٢) [الاعراف: ١٤٣].

(٣) سبق تفصيل كل ذلك في مظانة في القسم الأول من الرسالة وإنما يشار إليه هنا إشارة للإستدلال.

(٤) الاستماع مهارة من أصعب مهارات الاتصال ولها أدبيات أساسية لا مناص من التدرب عليها فهي تنأى بالمراس والتمرين والتعود وقد ذكر صاحب كتاب مهارات في الإتصال: مهارات أساسية يجب التدرب عليها ليكون المرء محاوراً جيداً وأهمها:

أولها: تهيئة الذهن للتلقي، وذلك بإقضاء ما يشغله أو يشتته من أفكار جانبية لا علاقة لها بالمادة المسموعة.

ثانيها: الشعور بأهمية النص الملقى على السمع، فذلك مما يحنز على حسن الإنصات.

ثالثها: اتخاذ الجلسة أو الوقفة المناسبة في أثناء الاستماع فبعض أوضاع الجلوس أو الوقوف تشتت التركيز.

رابعها: الامتناع عن القيام بحركات بدوية أو رجليه يمكن الاستغناء عنها وذلك كي لا تفوت على المتحدث الفرصة في ملاحظة دقائق صغيرة مما يلقي عليه فمن ينظر إلى مجالس المسئولين الكبار واجتماعاتهم وندواتهم ومؤتمراتهم يجد كيف يضع المسئول يده اليسرى أو اليمنى على ركبته أو جنبه، وأحياناً يضع إحدى راحتيه فوق الأخرى، وذلك إشعاراً للآخر بالاحترام والمواجهة الملتزمة بأداب الجلوس.

وبراهين الداعية المسلم، بل وسبباً جزئياً ثالثاً في تخفيف غائلة الخصم وعناده، فهو شعور نفسي عند البشر عموماً فإن «أشد الناس جفافاً في الطبع وغلظة في القول، لا يملك إلا أن يلين إزاء مستمع صبور عطوف.. مستمع يلوذ بالصمت إذا أخذ محدثه الغاضب، يصول ويجول كالحية الرقطاء وهو ينفث سمه هنا وهناك»^(١).

والأنبياء ﷺ كانوا قدوة ومنازة يهتدي بها في حسن الاستماع إلى خصومهم، بالرغم من تلقيهم لأنواع الشتائم والألفاظ البذيئة، بل والاعتداء عليهم في بعض الأحيان، وهذا هو القرآن يشير إلى حسن صبرهم وحسن استماعهم كما جاء في بعض الأحيان:

كحوار نوح ﷺ مع قومه ﴿ قَالَ أَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِي إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٠٠﴾ وَمَا نَرُكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بُادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ ﴿١٠١﴾ ﴾^(٢) فقد كان يستمع إليهم ﷺ بقوة وضبط نفس، حتى إذا ما انتهوا من ذلك الشتم والنعت بأقبح الألفاظ، رد عليهم بما يناسب عقولهم، قاصداً الهداية لهم، فيرد عليهم على الشبهة الأولى قائلاً: ﴿ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٢﴾ أَبْلُغُكُمْ رَسُولَاتِي

خامسها: التوجه بالنظر إلى الملقى، قارنا كان أم خطيباً أم معلماً أم متحدثاً أم محاوراً، فذلك مما يشعره باهتمام المتحدث واحترامه لما يقول، ويدفعه إلى الاستمرار في تواصله بوجوده يقظ وروح عالية وهمة جادة. سادسها: على المرء تجنب مقاطعة المتحدث في أثناء حديثه بل ويوطن المرء نفسه على الصبر ومراجعة المداخلات مراراً إلى أن ينتهي من حديثه.

سابعها: على المرء أن يتعود احترام آراء الآخرين مهما خالفوا في الرأي، فني آراء المتحدث أيضاً ما لا يروق لهم، لأن المتحدث في النهاية أخذ بما هو مفتتح به ومضمن إلى صراجه، يضاف إلى ذلك أن الاستماع الجيد لوجبة نظر (الآخر) يجعل المرء قادراً على التمييز الدقيق، فيما أن يزيد للطرف الأول تعلقاً برأيه، وإما أن يعدل أو يصحح من وجهات نظره.

ثامنها: إذا كان المرء مستمعاً لمادة علمية أو أدبية تلقى عليه من المذيع مثلاً، فليحاول أن يناقش ويتأمل ما سمع، ثم لا بأس أن يدون ملخصاً في ما استمع إليه، فقد تدعوه الحاجة إلى العودة إليه. تاسعها: إن مهارتي الاستماع والتكلم مقرونة إحداهما بالأخرى، فالمرء حينما يستمع فإنها هو أمام متكلم، وكذلك عندما يتكلم فهو أمام مستمع، وعن طريق إتقان مهارتي الاستماع والتكلم تنشأ قدرات المرء على الحوار وتقوى عزيمته وخبراته على المحادثة، وفن الخطاب. انظر: مهارات الاتصال - راشد علي عيسى (١١٤-١١٥).

(١) كيف تكسب الأصدقاء.. دابل كارنجي: (٩٢)، دار ومكتبة الهلال، بيروت.

(٢) [هود: ٢٧].

رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ وعلى الشبهة الثانية قائلاً ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾.

وكذلك ما جاء به هود: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرْنَكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَنظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٩١﴾﴾^(١) فيرد عليهم بأدب المستمع، الذي لا يثيره اتهامهم، وسخرتهم به، قائلاً ﴿قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٢﴾ أَبْلِغْكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ﴾.

وكذلك ما جاء به قول قوم شعيب لشعيب عليه السلام ﴿قَالُوا يَشُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرْنَكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩٣﴾﴾^(٢)، أي قال قوم شعيب مخاطبين رسولهم شعيباً: ما نفهم كثيراً من قولك، لأنك تحملنا على أمور غائبة من البعث بعد الموت، وتعدنا بما لا عهد لنا بمثله، وإنا لنراك فينا ضعيفاً أي: وحيداً ليس لك جند ولا أعوان تقدر بهم على مخالفتنا ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ﴾ أي لولا عشيرتك، ومعزتك علينا، لقتلناك بالرجم ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ أي ما أنت علينا بغالب ولا قاهر، ولا ممتنع، وليس لك عندنا معزة^(٣)، وقد كان عليه السلام يستمع إليهم متخلقاً بخلق الأنبياء مناقشاً أفكارهم مترفعاً عن هفواتهم، غير معرض، راد عليهم قائلاً ﴿قَالَ يَنْقُومِ أَرْهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وُزَّاءَ كُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٤﴾﴾.

وأما موسى عليه السلام فقد وصفه فرعون بالجنون: ﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٩٥﴾﴾^(٤) ورماه بالسحر: ﴿قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴿٩٦﴾﴾^(٥) فلم يصم أذنيه عن الاستماع إلى افتراءات فرعون وقومه، بل استمع، ثم أقام معجزته، وانتصر عليهم.

(١) [الأعراف: ٦٦].

(٢) [هود: ٩١].

(٣) المستفاد من قصص الأنبياء، د. عبد الكريم زيدان: (١/ ٢٤٥)، مؤسسة الرسالة.

(٤) [هود: ٩٢].

(٥) [الشعراء: ٢٧].

(٦) [الشعراء: ٣٤].

ومن خلقه الكريم ﷺ في تأدبه بأدب الاستماع أنه تفضل على السحرة ومنحهم الفرصة الأولى للإدلاء بآرائهم، وحججهم، فعندما قالوا له ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنَادٍ وَمَنْ أَنْتَ؟ أَوَّلَ مَنْ أَلْفَى﴾^(١) كان جوابه ﷺ (بل ألقوا) فأعطاهم الفرصة الأولى للإدلاء بالبيانات^(٢).

(١) [طه: ٦٥].

(٢) انظر: الحوار مع أصحاب الأديان مشروعيته وشروطه وآدابه إعداد: احمد بن سيف الدين تركستاني، (٣٧) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

المبحث الثاني

أدب الهدوء

لأهمية أدب الهدوء أثناء الحوار أفردت له مبحثاً مستقلاً، إذ إغفاله أو التنقيص من شأنه عند المتحاورين معناه انتهاء عملية الحوار - في الغالب -، إذ يغلب على جو الحوار عند - عدم الالتزام بأدب الهدوء - تحرك الضغائن الكامنة في نفس الإنسان وفقدان التوازن، وترتفع الأصوات، ويغلب الانفعال، ويتحول الحوار من مناقشة الأفكار إلى صراع شخصي بين المتحاورين، وبالتالي ضياع الهدف من الحوار.

وقد وجه القرآن الكريم المسلم المحاور إلى ضرورة التأدب بأدب الهدوء أثناء مخاطبة الغير بصورة عامة، وذلك أدعى للطرفين للوصول إلى الهدف المنشود من الكلام بصورة عامة، ومن الحوار بصورة خاصة، وهو إقرار الحق وإبطال الباطل، والاستزادة في استمالة الطرف الآخر وتميئته لقبول ما يعرض عليه، ولعل في قوله تعالى على لسان لقمان لابنه وهو يعظه: ﴿وَأَعِظُكَ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾^(١) ما يشير إلى الآتي:

ضرورة التخلق بهذا الأدب الجم بصورة عامة عند الحديث والكلام والذي من أساليبه بصورة خاصة الحوار والمقابلة الكلامية بين الأطراف، وقد قال الزمخشري تعليقاً على هذه الآية «فتشبهه الرافعين أصواتهم بالحمير، وتمثيل أصواتهم بالنهاق، ثم إخلاء الكلام من لفظ التشبيه وإخراجه مخرج الاستعارة، وإن جعلوا حميراً وصوتهم نهاق. مبالغة شديدة في الذم والتهجين، وإفراط في التشبيط عن رفع الصوت، والترغيب عنه، وتنبه على أنه من كراهة الله بمكانه»^(٢). وذكر الألوسي: في الحكمة من غض الصوت «أنه أوفر للمتكلم، وأبسط لنفس السامع وفهمه»^(٣).

(١) [لقمان: ١٩].

(٢) الكشاف للزمخشري: (٣/ ٢٣٤).

(٣) روح المعاني للألوسي (٢/ ١٣٨).

«والغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس، واطمئنان إلى صدق الحديث وقوته، وما يزعق أو يغلظ في الخطاب إلا سيء الأدب، أو شاك في قيمة قوله، أو قيمة شخصه، يحاول إخفاء هذا الشك بالحدة والغلظة والزعاق»^(١).

وفي توجيه القرآن الكريم للصحابة الكرام في عدم رفع أصواتهم عند النبي ﷺ كقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالِكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾^(٢) ما يشير إلى تأدب المسلمين عموماً، ولا سيما الدعاة منهم، الذين إن خرجوا عن أدب الهدوء عند الحوار كانوا صورة مشوهة للإسلام وأهله^(٣).

ومن خلال تناول حوار الأنبياء مع أقوامهم - في القسم الأول من هذا البحث - يتبين ضرورة الالتزام بأدب الهدوء وبيان أثره على الحوار، حيث لمس القارئ الكريم ثقة الأنبياء والمرسلين ﷺ بأنفسهم بعد ثقتهم بالله تعالى، ونزول السكينة عليهم من خلال قوة الحجة والاتزان الشخصي، بسبب التزامهم بمنهجية آداب الحوار الشامل ومنه أدب الهدوء عند الحوار مع الطرف الآخر:

ففي حوار نوح ﷺ، يتجلى أدب الهدوء في محاوراته الطويلة، والتي استمرت عمر الدعوة ألف سنة إلا خمسين عاماً، بالرغم من الاستهزاء به وبدعوته، ونعته من قومه بالضلال: ﴿إِنَّا لَنَرْنَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^(٤)، فيتلقى ذلك برحابة صدر، وهدوء نفس، ولا يزيد في الرد عليهم

(١) ورد في السنة النبوية ما يؤيد هذا المعنى في قوله ﷺ: «علموا ويسروا، علموا ويسروا»، ثلاث مرات: «وإذا غضبت فاسكت»، الأدب المنفرد، للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري، خرج أحاديثه محمود شاكر: (٢٧٢)، مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، (ط: ١/٢٠٠٥م).

(٢) في ظلال القرآن سيد قطب (٥/٢٧٩٠).

(٣) [الحجرات: ٢].

(٤) استهجن الإسلام رفع الصوت واعتبر ذلك من صفات الجاهلين كما قال شاعرهم:

جهير الكلام جهير العطاس
وجيهر الرواء جهير النعم
ويخطو على العم خطو الظليم
ويعلوا الرجال بخلق عمم

روح المعاني، للأوسبي: (٢/١٣٨).

(٥) [هود: ٢٧].

إلا بقوله: ﴿يَنْقَوْمَ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١) فنوح عليه السلام لم يغضب لقولهم واتهامهم له بالضلال، وإنما نفى عن نفسه الضلال وأخبرهم بأنه رسول من رب العالمين، ليلغهم ما أرسل به إليهم، فكيف يكون الرسول ضالاً.

وبمثل هذا الجواب الخالي من الغضب والانفعال، والانتصار للنفس، يقبل المدعو على الداعي ويستجيب لما يدعو إليه إن لم يكن في المرة ففي المرات القادمة^(٢).

وكذلك الحال في هود عليه السلام، إذ قال له قومه: ﴿إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾^(٣) فرد عليهم بهدوء أعصاب: ﴿قَالَ يَنْقَوْمَ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٤).

وفي حوار هارون عليه السلام ونصحه لموسى عليه السلام، ما يبين جانبياً من ذلك عند مخالفة قومها لعبادة العجل: ﴿قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِخَيْتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾^(٥) وقد علق سيد قطب رحمه الله على قضية هارون هذه بقوله «... وقد قرر السياق ما كان من موقف هارون، فهو يطلع أخاه عليه محاولاً أن يهدأ من غضبه، باستجاشة عاطفة الرحم في نفسه ﴿قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِخَيْتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ وهكذا نجد هارون أهدأ أعصاباً، وأملك في انفعاله من موسى، فهو يلمس في مشاعره نقطة حساسة ويحيى له من نقطة الرحم وهي أشد حساسية، ويعرض له وجهة نظرة في صورة الطاعة بأمره حسب تقديره وأنه خشي إن هو عالج الأمر بالعنف أن يتفرق بنو إسرائيل شيعاً بعضها مع العجل، وبعضها مع نصيحة هارون وقد أمره بأن يحافظ على بني إسرائيل ولا يحدث فيهم أمراً، فهي كذلك طاعة الأمر من ناحية أخرى»^(٦).

ومما سبق من نماذج تطبيقية لدى الأنبياء والمرسلين، نخلص بأننا أحوج ما نكون إلى الهدوء وعدم رفع الصوت أثناء الحوار، لأن التشنج والانفعال ليس هو الأسلوب الأمثل لنصرة الحق،

(١) [الأعراف: ٦١].

(٢) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة، د. عبد الكريم زيدان: (١/١٥٤).

(٣) [الأعراف: ٦٦].

(٤) [الأعراف: ٦٧].

(٥) [طه: ٩٤].

(٦) في ظلال القرآن، سيد قطب: (٤/٢٣٤٨).

وذلك لأن القلب المشحون بالغضب يؤثر تأثيراً بالغاً على انفعالات الإنسان التي تغطي على العقل والمنطق، وقد أكد هذا المعنى الخطيب البغدادي مشيراً إلى ذلك بقوله «... ولا يرفع صوته في كلامه غالباً، فيشق حلقه ويحمي صدره، ويقطعه وذلك من دواعي الغضب»^(١) وفي موطن آخر يوضح خطورة الغضب فيقول «شدة الغضب يغير المنطق، وتقطع مادة الحجة وتفرق الفهم»^(٢).

ومن خلال ما سبق يتبين بأن الغلبة ليست بعلو الصوت وإظهار القوة، وإنما تكون بامتلاك النفس وعدم إظهار التأثير باستفزات الخصم ومحاولات جره إلى الغضب، مما يقوده إلى عدم التركيز واهتزاز شخصيته أمام الحاضرين، وهذا ما يؤكد الإمام الشافعي رحمته في معنى هذه الأبيات:

يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيباً
يزيد سفاهة فأزيد حلماً كعمود زاده الإحراق طيباً^(٣)^(٤)

(١) الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي: (٥٤/٢).

(٢) المصدر السابق: (٧٠/٢).

(٣) ديوان الإمام الشافعي للإمام ابن عبد الله بن إدريس الشافعي: (٣٣) - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.

(٤) جاء في رسالة (أصول الحوار) ما يبين ضرورة التزام المحاور بأدب الهدوء وعدم الإنفعال أثناء الحوار أنقله بشيء من التصرف للفائدة فقد جاء فيها ما يلي: «... فعلى المحاور ألا يرفع صوته أكثر مما يحتاج إليه السامع، فالحرص على القلوب واستلال السخائم أهم وأولى عند المنصف العاقل من استكثار الأعداء واستكفاء الإناء، وإن إغلاظ القول، ورفع الصوت، وانتفاخ الأوداج لا يولد إلا غيظاً وحقداً وحنقاً، ومن أجل هذا فليحرص المحاور ألا يرفع صوته أكثر من الحاجة فني ذلك رعونة وإيذاء، فالمحاور غير الخطيب ورفع الصوت لا يقوي حجة صاحبه قط، بل إن صاحب الحجة الضعيفة يحاول إضفاء هذا الضعف بالحدة والغلظة والزعام، وفي أكثر الحالات يكون صاحب الصوت الهادئ هو الذي يعكس عقلاً متزاناً، وفكراً منتظماً، وحجة موضوعية، وانظر إلى البحر نجد الصخب والضجيج على الشاطئ وعند الصخور، حيث الماء ضحل لا جواهر فيه ولا درر، وتجيد الهدوء لدى الماء الأعمق حيث نفائس البحر وكنوزه، وفي بعض الأمثال (الماء الأعمق أهدأ)، وقد وجد بالخبرة والتجربة أن الصوت المعتدل الهادئ المتأني من غير صراخ أو صياح، ومن غير إسرار وإخفات هو الأدخل في النفوس، والأفضل إلى الأعماق، والأفضل لجلال الكلمة ووقار المتكلم.

وأخيراً فإن على المحاور الحكيم أن يراقب نفسه، بنفس الدرجة من اليقظة والانتباه التي يراقب بها الآخرين، وليتذكر دائماً أنه بالقدر الذي يظهر فيه مسيطراً على نواذعه، ولسانه وصوته، وطريقته في الأداء، يفوز باحترام الآخرين، كما عليه إذا وجد خللاً في شيء من ذلك أن يعدل طريقته فوراً، ويعتذر عن إساءته ولا يستسلم لعاطفته، أو لهواه فيتهدى في أخطائه، وهذا من ألزم ما يلزمه كرجل ينشد الحق ويبحث عن الصواب، ويريد الهداية للآخرين) انظر: أصول الحوار: (٧٦).

المبحث الثالث

الإنصاف

من صفات كمال المروءة الإنصاف في المحاوراة، ولا سيما مع الخصم، وهو مبدأ مهم صعب جليل، وعلامة الخلق الجميل، وعنوان الربانية، يدل على نفس مطمئنة سوية شجاعة، تنظر بنظر أفق أوسع، ونظر في عواقب الأمور من بُعد، مستتيرة بقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١).

والمسلم المحاور رائدة الحق والحكمة ضالته، فهو يأخذها ويقر بها بلا غضاضة من أي طريق جاءت (٢) وعلى هذا المعنى وجه القرآن الكريم المسلم المحاور إلى ضرورة التأدب بأدب إنصاف الخصم أو الطرف الآخر عند المحاوراة، ومن الآيات التي أشارت إلى ذلك بصورة عامة في المعاملات والأقوال، قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٣) والحوار نوع من أنواع الأقوال، وله الحظ الأوفر في الإنصاف والعدل عند التخاطب مع الغير، بل وتذييل الآية بتعبير ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ زيادة إلزام في طلب العدل، بمعنى أن من يلجأ إلى التحايل في العدل، أو محاولة المكر واللباس الجور ثوب العدل فإن

(١) [النحل: ٩٠].

(٢) قال رسول الله ﷺ فيما رواه البخاري عن الشيطان مصدر الشرور والآثام «صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان» رواه البخاري (٢/١٠٠٩) رقم الحديث (٣٢٧٥) ضبطه وفهرسة - محمد علي قطب، هشام البخاري - مكتبة العبيكان، وعلى هذا الأدب درج أصحاب النبي ﷺ فأقروا لمخالفهم ما عندهم من آراء إيجابية، قال المستورد القرشي وهو عند عمرو بن العاص سمعت رسول الله ﷺ يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس فقال له عمرو: ابصر ما تقول: قال: قال جندب أقول ما سمعت من رسول الله ﷺ قال: لئن قلت ذلك، إن فيهم لخصالاً أربعاً: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ویتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٢٤٩) رقم الحديث (٢٨٩٨)، كتاب الفتن باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس.

(٣) [المائدة: ٨].

الله خبير ومطلع على خبايا النفوس^(١).

فقد قال الحافظ بن كثير رحمته عند تفسير الآية السابقة: «أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد، صديقاً كان أو عدواً»^(٢).
والعدل والإنصاف مطلوب في القول الذي منه الحوار ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ﴾^(٣)، كما هو مطلوب في الحكم ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾^(٤).

ومن النصوص العامة التي تأمر بالعدل وفيها الإنصاف في الحوار، قوله تعالى: ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾^(٥) فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾^(٦)، قال أبو محمد بن حزم رحمته «ولم يأمر الله رحمته رسوله أن يقول ذلك شكاً في صدق ما يدعو إليه، ولكن قطعاً لحجتهم وحسماً لدعواهم، والزاماً لهم مثل ما التزم لهم من رجوعه إلى الأهدى، وإتباعه الأمر الأصوب، وإعلاماً لنا أن من لم يأت بحجة على قوله يصير بها أهدى من قول خصمه، ويبين أن الذي يأتي به هو من عند الله رحمته فليس صادقاً، وإنما هو متبع لهواه»، وقال تعالى ﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُمْ مِنْ سُلٰطٰنٍ بِهٰذَا اتَّقُوا لَوِ تَعْلَمُونَ ﴾^(٧) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكٰذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾^(٨)، فذكر رحمته في مفهوم هذه الآية: «إن فيها بيان أنه لا يقبل قول أحد إلا بحجة، والسلطان ههنا بلا اختلاف من أهل العلم واللغة هو الحجة، وإن لم يأت على القول بحجة فهو مبطل بنص حكم الله رحمته، وأنه مفتر على الله تعالى وكاذب على الله رحمته بنص الآية لا تأويل ولا تبديل، وأنه لا يفلح إذا قال قوله لا يقيم على صحتها حجة قاطعة، ووجدناه تعالى قد

(١) انظر: إنصاف الخصم في القرآن وأثره الإعلامي، د. عبد العليم حفني: (٥٣)، الهيئة المصرية للكتاب تاريخ الطبيعة: (١٩٩٢).

(٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣٠/٢)

(٣) [الأنعام: ١٥٢].

(٤) [النساء: ٥٨].

(٥) [القصص: ٤٩-٥٠].

(٦) [يونس: ٦٨-٦٩].

علمنا في هذه الآيات وجوه الإنصاف الذي هو غاية العدل في المناظرة، وهو أنه من أتى ببرهان ظاهر وجب الانصراف إلى قوله»^(١).

وكتوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۗ﴾^(٣)، قال السعدي تعليقا على مفهوم آية سورة (النساء) بعد أن عدد أنواع القسط «ومن أعظم أنواع القسط القسط في المقالات والقائلين فلا يحكم لأحد القولين أو احد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهما بل يجعل وجهته العدل بينهما»^(٤).

وقد أنصف القرآن الكريم الطوائف المختلفة عندما وصفها بما هي عليه كأهل الكتاب بقوله تعالى ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُخَفُوا إِلَّا يَحْبِلُ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ وَبَءَاءُ وَبِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِبَآئِتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْوَالِدِيَّاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ۚ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٥٠﴾﴾^(٥).

ثم أنصف الله ﷻ المتقين منهم بقوله ﴿لَيْسُوا سَوَآءٌ ۗ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَآبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ ءَاتَآءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١٠٠﴾﴾^(٦)، قال سيد قطب تعليقا على هذه الآية «وإنصافاً للقللة الخيرة من أهل الكتاب، يعود السياق بالإستثناء، فيقرر أن أهل الكتاب ليسوا كلهم سواء، فهناك المؤمنون يصور حالهم مع ربهم، فإذا هي حال المؤمنين الصادقين، ويقرر جزاءهم عنده فإذا هو جزاء الصالحين، ومن ثم هذه الشهادة العلوية لهم أنهم من الصالحين، وهذا الوعد الصادق لهم أنهم لن

(١) الاحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الظاهري تحقيق: محمد أحمد عبدالعزیز: (١-٤/٢٣-٢٤)، (ط: ١٩٧٨م) مكتبة عاطف القاهرة.

(٢) [المائدة: ٨].

(٣) [النساء: ١٣٥].

(٤) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي: (١٧٢)

(٥) [ال عمران: ١١٢].

(٦) [ال عمران: ١١٣].

يبخسوا حقاً ولن يكفروا أجراً، مع الإشارة إلى أن الله سبحانه - علم أنهم من المتقين^(١) ومثلها إنصافهم في قوله تعالى ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بدينارٍ لَّا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً ۗ ﴾^(٢).

وأما المشركين فقد أمر الله نبيه ﷺ بضرورة التخلق كذلك معهم بأدب الإنصاف والعدل في أهم قضية، وهي قضية التوحيد، لضرورة استئزال عقولهم للأخذ با لمسلمات العقلية والمنطقية، للإقرار بالحق وذلك بين في قوله تعالى ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِبَّائِكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾^(٣)، قال الزمخشري «وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موافق أو مخالف - قال لمن خوطب به قد أنصفتك صاحبك»^(٤) وأما سيد قطب رحمه الله فقد زاد إيضاحاً بقوله: «وهذه غاية النصفة والاعتدال والأدب في الجدل، أن يقول رسول الله ﷺ للمشركين إن أحدنا لا بد أن يكون على هدى، والآخر لا بد أن يكون على ضلال، ثم يدع تحديد المهتدي منها والضال، ليشير التدبر والتفكر في هدوء، لا تغشى عليه العزة بالإثم، والرغبة في الجدل والمحال، فإنما هو هاد ومعلم، يبتغي هداهم وإرشادهم لا إذلالهم وإفحامهم، لمجرد الإذلال والإفحام» ثم زاد رحمه الله قائلاً للإيضاح «الجدل على النحو المهذب الموحى أقرب إلى لمس قلوب المستكبرين المعاندين المتطاولين بالجاه والمقام، المستكبرين على الإذعان والاستسلام، وأجدر بأن يثير التدبر الهادئ والإقناع العميق وهو نموذج من أدب الجدل ينبغي تدبره من الدعاة»^(٥).

وقد ذكر القرآن الكريم نماذج تطبيقية للتأدب بأدب الإنصاف للخصم ومن ذلك: ما جاء في شهادة شاهد امرأة العزيز وإنصافه ليوسف ﷺ، البين في قوله تعالى: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَرِهْتَ قَمِيصُهُ قُدِّمِ قَبْلُ فَصَدَقْتَ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴾^(٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدِّمِ قَبْلُ

(١) في ظلال القرآن - سيد قطب (١/٤٥٠).

(٢) [العمران: ٧٥].

(٣) [سبأ: ٢٤].

(٤) الكشف للزمخشري (٣/٢٨٩).

(٥) في ظلال القرآن - سيد قطب (٥/٢٩٠٥).

فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٠﴾ فقد نوه القرآن الكريم بموقف هذا الشاهد القريب لامرأة العزيز، رغم أنه كان من أعداء الله بوصفه مشركاً بالله ممن يعبدون غير الله^(١)، فكان موقفه موقف صدق وإنصاف ليوسف عليه السلام ضد قريته وهو من أهلها والذي ذكره القرآن الكريم عنه في قوله ﴿إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٣١﴾ وَإِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٢﴾﴾^(٢) (٣).

وكذلك ما جاء في حوار يوسف عليه السلام وملك مصر وإنصاف الملك ليوسف عليه السلام ولا سيما في شكواه من كيد امرأة العزيز وصويجباتها البين في قوله تعالى ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهَـذَا فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالَ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾ قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ﴿٣٤﴾، فقد وجه الملك التهمة الى جميع النساء مع أن التي فعلت واحدة فحسب وذلك إنصافاً ليوسف عليه السلام بالرغم من أن النساء ربما هن أقرب إلى الملك من يوسف من حيث المكانة الاجتماعية بل وزاد الأمر إنصافاً عند الملك أن جعله على خزائن الأرض ومن المقربين إليه عندما رأى أنه يحمل من العقل والعلم والرأي فوق ما يحمله من الأمانة والعفة والخلق ولا سيما قدرته على تفسير الرؤيا التي أضجعت منامه وكيف وضع الخطة الاقتصادية لإخراج البلاد من الأزمة المحققة ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهَـذَا أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أُمِينٌ ﴿٣٥﴾.

بل وفي حوار الصالحين من غير الأنبياء والمرسلين ما يستشف به من ضرورة الإنصاف والعدل عند الحوار، سواء في قول المتكلم بإقرار الحقائق والقضايا المسلم بها، أو في إنصاف الخصم بما يصدر عنه من كلام، كإنصاف مؤمن آل فرعون في وصفه لحال موسى: ﴿ أَتَقْتُلُونِ

(١) كما سجل القرآن هذا في حديث يوسف عليه السلام إلى صاحبيه في السجن عن ديانة المصريين حيث ﴿ يَصْنَعُونَ الْجِصَّ ﴾ وَأَنْزَلَتْ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْرٌ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٦﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ﴿٣٧﴾.

(٢) [يوسف: ٢٦-٢٧].

(٣) تم إيضاح ذلك تفصيلاً في فصل حوار الأنبياء مع أقوامهم في الباب الثاني من هذا البحث.

(٤) [يوسف: ٥٢].

رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾^(١). قد قال الزمخشري تعقيباً على هذه الآية «إن هذا الرجل قد سلك مع قومه طريق الإنصاف في القول، وأتاهم من جهة المناصحة، فجاء بما علم أنه أقرب إلى تسليمهم لقلوله - وأدخل في تصديقهم له وقبولهم منه فقال: ﴿وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾^(٢) وهو كلام المنصف في مقاله غير المشتط فيه ليسمعوا منه ولا يردوا عليه، وذلك أنه حين فرضه صادقاً فقد أثبت أنه صادق في جميع ما يعد، ولكنه أردفه ﴿يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ ليهضمه بعض حقه في ظاهر الكلام فيريهم أنه ليس بكلام من أعطاه حقه وافياً، فضلاً أن يتعصب له أو يرمي بالخصا من ورائه، وتقديم الكاذب على الصادق أيضاً من هذا القبيل»^(٣).

وفي محاوره قوم مريم لها عند ولادتها بعيسى ﷺ وإنصافهم بشرف والدها ووالدتها ما يبين جانباً من هذا الأدب الجم ﴿يَتَأَخَّتْ هَٰزُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَعِيًّا﴾^(٤) في إشارة إلى صلاح الأبوين وذلك أن الذرية - في الغالب - بعضها من بعض في الصلاح.

وأخيراً فإن إنصاف المتكلم في حوارته مع الخصم أدب حث عليه تعاليم القرآن الكريم، المبنية بين دفتي المصحف، سواء كانت آيات مباشرة توجيهية، أم من خلال ما يستنبط من حوارات الأنبياء والمرسلين والصالحين وغيرهم.

وتأكيداً لما جاء في هذا المبحث فإن على المحاور أن يكون منصفاً، فلا يرد حقاً بل عليه أن يبدي إعجابه بالأفكار الصحيحة، والأدلة الجيدة، والمعلومات الجديدة التي يوردها محاوره، وهذا الإنصاف له أثره العظيم لقبول الخصم للحق، كما تضيء على المحاور روح الموضوعية^(٥)

(١) [غافر: ٢٨].

(٢) [غافر: ٢٨].

(٣) الكشاف للزمخشري: (٤/١٦٧).

(٤) [مريم: ٢٨].

الموضوعية^(١) وفي هذا المعنى يقول ابن القيم:

وتعمر من ثوبين من يلبسها
ثوب من الجهل المركب فوقه
يلقي الردى بمذمة وهوان
ثوب التعصب بثست الثوبان
زنت بها الاعطاف والكتفان^(٢)
وتحل بالانصاف أفخر حلّة

* * *

(١) انظر: أصول الحوار - الندوة العالمية للشباب الإسلامي: (٥٤)

(٢) الكافية الشافية، للفرقة الناجية لابن قيم الجوزية: (١٩)

المبحث الرابع

الرجوع إلى الحق والتسليم بالخطأ

إن من أهم الآداب وأبرز الصفات التي ينبغي للمحاور المخلص الصادق أن يتميز بها، أن يكون الحق ضالته والصواب مراده، فحيثما وجده أخذه، إذ أن من الطبيعي أن يخطأ الإنسان في مناقشاته وحواره وكلامه، والعاقل هو الذي يسلم بخطئه، ويعود إلى الصواب حالما يتبين له، بل ويفرح بظهور الحق ويشكر لصاحبه إرشاده ودلالته إليه.

وقد أشار القرآن الكريم إلى أهمية الانقياد إلى الحق والالتزام به، واعتبره من لوازم الإيثار قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^(١)، واذم الله تعالى الذين يجادلون في الحق بعدما تبين، ووضح، قال تعالى: ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾^(٢)، قال الإمام الجويني حاثاً المحاور بالرجوع إلى الحق إذا ظهر على يد الخصم «فلا أنفه من قبول الحق، والانقياد له، بأحسن الوجوه، فإن الرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل»^(٣) قال الله تعالى ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾^{(٤)(٥)}.

وقد ذكر القرآن الكريم نماذج وشواهد من الرجوع إلى الحق والاعتراف بالخطأ فمن ذلك:

ما جاء في حوار الله عز وجل مع ملائكته بشأن خلق آدم وذريته حيث يقول سبحانه ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٦) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ

(١) [النساء: ٦٥].

(٢) [الأنفال: ٦].

(٣) الكافية في الجدل للإمام الجويني: (٣٢٣)

(٤) [الزمر: ١٨].

(٥) الفقيه والمتفقه للبغدادي (٥٧/٢).

فَقَالَ أُنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ
 الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣١﴾^(١) قال الطبري رحمه الله في شرح الآيات ما نصه «فلما اتضح لهم موضع خطأ
 قبيحهم، وبدت لهم هفوة زلتهم، أنابوا إلى الله بالتوبة فقالوا: ﴿سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾
 فسارعوا الرجعة من الهفوة، وبادروا الإنابة من الزلة، كما قال نوح حين عوقب في مسأله، فقيل
 له: ﴿فَلَا تَسْقِنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾^(٢)، كان جوابه اعترافاً بخطئه فقال: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
 أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ﴾^(٣)، وكذلك فعل
 كل مسدد للحق موفق له، سريعة إلى الحق إنابته، قريبة إليه أوبته»^(٤)

ومثل هذا ما جاء في حوارهِ سبحانه مع آدم وحواء، وما وقع بينهما من معصية: ﴿وَنَادَيْنِيْمَا
 رَبُّيْمَا أَلْمَزْتُهُمَا عَن تِلْكَمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُل لِّكُمَا إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾^(٥) تلاها رجوع إلى
 الحق وتسليم بالخطأ، حيث وصفها بأنها قالوا: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
 لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ﴾^(٦)

وللأنبياء والمرسلين والصالحين في القرآن الكريم نماذج تطبيقية في ضرورة الالتزام بهذا
 الأدب الجم ومنها على سبيل المثال:

رجوع سحرة فرعون وإيمانهم بالله تعالى، فهو مثال واضح لهذا الأدب، إذ لم يبق لحبالهم
 وعصيتهم أثر عندئذ لا يملكون لأنفسهم من الإذعان للحق والرجوع إليه، وهم أعرف الناس
 بأنه الحق^(٧): ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ﴾^(٨) قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٣٦﴾.

وما وقع من إخوة يوسف، بعد أن فعلوا به ما فعلوا، إذ في نهاية المطاف لم يكن لهم إلا

(١) [البقرة ٣٠-٣٢].

(٢) [هود: ٤٦].

(٣) [هود: ٤٦].

(٤) جامع البيان للطبري (١/٢٢٩).

(٥) [الأعراف: ٢٢-٢٣].

(٦) انظر: في ظلال القرآن سيد قطب (٥/٢٥٩٥).

(٧) [الشعراء: ٤٦-٤٨].

التسليم بالخطأ: ﴿ هَلْ قَالَ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴾ ﴿١﴾ قَالُوا أءَنْتَ لَا أَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿٢﴾ قَالُوا تَأَلَّهَ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ ﴾ ﴿٣﴾.

وما جاء في تسليم عزيز بقدره الله تعالى بعد أن تعاضم إحياء القرية بعد موتها، أماته الله مائة عام ثم بعثه وأخبره بما لبثه، ثم أراه كيفية إحياء حماره فعنده عاين من قدرة الله ^(١) قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ﴿٣﴾.

ومثال ذلك في رجوع موسى عليه السلام وتوبته إلى ربه، بعد أن سأل رؤية ربه في الدنيا: ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيهِ وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَفْرَمَكَ أَنَّهُ فَسَوْفَ تَرِنِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿٤﴾، بل وفي مناظرته للطاغية فرعون ما يشير إلى ذلك في قوله: ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴾ ﴿٥﴾ قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿٦﴾، إذ عندما سأله الطاغية في علم الغيب لا يتردد في إرجاع علمه إلى الله تعالى: ﴿ قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴾ ﴿٦﴾.

ورجوع نوح عليه السلام من مسألته في شأن إغراق ابنه، فسارع بالتوبة والاستغفار والرجعة عن هذه الهفوة: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ﴾ ﴿٧﴾ قَالَ يَنْتُوخُ إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَقِنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ ﴿٨﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخٰسِرِينَ ﴾ ﴿٩﴾.

(١) [يوسف: ٨٩-٩١].

(٢) جامع البيان للطبري: (٤٦/٣).

(٣) [البقرة: ٢٥٩].

(٤) [الأعراف: ١٤٣].

(٥) [طه: ٥١-٥٢].

(٦) [طه: ٥٢].

(٧) [هود: ٤٥-٤٦].

وقريبا من ذلك هود عليه السلام، حين تحداه قومه أن يأتيهم بالعذاب، فرد الأمر إلى الله عز وجل ﴿ أَجِئْنَا بِتَأْفِكِنَا عَنْ ءَاهِلِنَا فَأَتَيْنَا بِمَا تَعَدُّنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴾ ﴿٢٣﴾ قَالَ إِنَّمَا أَلِمْ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَيْكِنِّي أَرْتِكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴾ ﴿٢٤﴾^(١).

وفي اعتراف امرأة العزيز بأنها التي راودت يوسف عليه السلام عن نفسه، وأنه بريء من التهمة التي سجن لأجلها ما يعزز ضرورة الرجوع إلى الحق والتسليم بالخطأ: ﴿ قَالَتْ آمَرْتُ الْعَزِيزَ أَنْ يَنْ حَضَّحَ الْحَقُّ أَنَا زَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِينَ ﴾ ﴿٢٤﴾^(٢).

وكذا رجوع أصحاب الجنة واعترافهم بخطئهم: ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴾ ﴿٢٥﴾ قَالُوا سُبْحٰنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظٰلِمِينَ ﴾ ﴿٢٦﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوَّمُونَ ﴾ ﴿٢٧﴾ قَالُوا يَا بُولٰئِنَا إِنَّا كُنَّا ظٰلِمِينَ ﴾ ﴿٢٨﴾ عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّمَّا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رٰغِبُونَ ﴾ ﴿٢٩﴾^(٣).

وبمناسبة ختام الحديث عن ضرورة الرجوع إلى الحق والتسليم بالخطأ نختم بتعليق الشيخ السعدي في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُجٰدِلُوا أَهْلَ الْكِتٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۗ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ ﴿٤٤﴾ بقوله «ولاتكن مناظرتكهم إياهم على وجه يحصل به القدح في شيء من الكتب الإلهية، أو بأحد من الرسل، كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم، يقدهم بجميع ما معهم من حق وباطل فهذا ظلم، وخروج عن الواجب وآداب النظر.

فإن الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل ويقبل ما معه من الحق، ولا يرد الحق لأجل قوله، ولو كان كافراً»^(٤).

ولذا فإن كل صاحب عقل سليم متجرد للحق مخلص، لا يسعه عند ظهور البيان ووضوح الدلالات، وتبين الحقائق إلا أن يعترف بخطئه - إن كان مخطئاً - ويدعن للحق ويعود إلى

(١) [الأحqاف: ٢٢-٢٣].

(٢) [يوسف: ٥١].

(٣) [القلم: ٢٧-٣٢].

(٤) [العنكبوت: ٤٦].

(٥) تفسير الكريم الرحمن، للسعدي: (٥٨٢).

الصواب، دون تردد أو مماطلة ولا تهرب أو تحايل، والمؤمن الصادق هو أولى الناس بهذا الأدب، وأحقهم بهذا الخلق، قدوته في ذلك إبراهيم الخليل الذي وصفه ربه بقوله ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴾^(١)، وقدوته محمد النبي الكريم وصحابته الغر الميامين رضوان الله عليه أجمعين.

* * *

(١) [هود:٧٥].

المبحث الخامس

حسن العبارة

إن اختيار العبارات المناسبة أثناء الحوار من أهم الأساليب التي تؤدي إلى إيصال فكرة الحق والخير لدى الطرف الآخر أو الخصم، بل وتساعد على تضيق هوة واسعة من الخلاف، وتحطم حواجز قوية بين الأطراف المتشاكسة، وتلين قلوباً قاسية، وتقرب الخصم العنيد،

وقد أكد القرآن الكريم على تقديم التي هي أحسن في كل مجال، ليختار المسلم في حديثه أحسن ما يقال، ولا سيما في أثناء الحوار ومخاطبة الغير، وذلك أدعى للود الكريم بين الطرفين المتحاورين، كما وأن حسن العبارة تسد على الشيطان الثغرات وتقطع له الطريق: ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَتْ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴾ (١) .. ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ (٢).

بل وأمر نبيه ﷺ والمؤمنون بالدعوة بأرقى أنواع الأساليب والتي من أبرزها الجدل بالحسنى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (٣).

ويوجه القرآن الكريم بني إسرائيل إلى فعل الخير، وأن القول الحسن من أهم مرتكزاته: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴾ (٤).

ومن لطائف التوجيهات الإلهية لنبينا محمد ﷺ في هذا الباب الانصراف عن التعنيف في الرد

(١) [الاسراء: ٥٣].

(٢) [الزمر: ١٨].

(٣) [النحل: ١٢٥].

(٤) [البقرة: ٨٣].

على أهل الباطل حيث قال الله لنبيه: ﴿ وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٢) وقوله تعالى ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٣) مع أن بطلانهم ظاهر وحجتهم داحضة.

وقد عرف الراغب الأصفهاني الحُسن بأنه: «عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه» (٤).

وأكد هذا المعنى القاسمي، في معنى قوله تعالى: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾، أي قولاً حسناً، أي كالموهم طيباً ولينوا لهم جانباً، وفيه من التحضيض والتأكيد على إحسان مقابلة الناس، أنه وضع المصدر فيه موضع الاسم، وهذا إنما يستعمل للمبالغة في تأكيد الوصف» (٥).

وقال ابن عطية نقلاً عن أبي العالية معناه في مفهوم الآية: «قولوا لهم الطيب من القول، وحاوروههم بأحسن ما تحبون أن تحاوروا به وهذا حض على مكارم الأخلاق» (٦).

«ويبين القرطبي رحمه الله أهمية القول الحسن تعليقاً على قوله تعالى ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ (٧) بأنه لا يقتصر على فئة بعينها إنما مع كل فئات الناس البر منهم والفاجر، كما هو مضمون الآية، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس ليناً، ووجهه منبسطاً طليقاً، مع البر والفاجر، والسني والمبتدع من غير مدهانة، ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه» (٨).

وخلاصة ذلك كله: أن الكلمة الطيبة عند الحوار تحيل العدو صديقاً حميماً بإذن الله، وتقلب الضغائن التي في القلوب إلى محبة ومودة وولاء، وتقطع على شياطين الإنس والجن وشاياتهم ووساوسهم، وسعيهم في الأرض بالفساد ﴿ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ (٩) وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ

(١) [الحج: ٦٨-٦٩].

(٢) [سبأ: ٢٤].

(٣) مفردات ألفاظ القرآن الكريم للأصفهاني: (٢٣٥).

(٤) محاسن التأويل، للقاسمي: (١-٢/٨٣).

(٥) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (١/١٧٣) - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/١٦).

(٦) [البقرة: ٨٣].

(٧) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (٢/١٦).

عَظِيمٍ ﴿٣٤﴾^(١) وهذا هو الأصل في محاوررة ومخاطبة الغير، إذ الأصل هو: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ وليس الإفحام والتحدي، إلا أن هناك حالات استثنائية يسوغ فيها اللجوء إلى الإفحام وإسكات الطرف الآخر، وذلك فيما إذا استطال وتجاوز الحد، وطغى وظلم وعادى الحق وكابر مكابرة بينه، وفي مثل هذه الحالات جاءت الآية الكريمة: ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾^(٢).. ﴿ لَا تُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ﴾^(٣) ففي حالات الظلم والبغي والتجاوز قد يسمح بالهجوم الحاد المركز على الخصم، وإحراجه وتسفيه رأيه، وأنه يمثل الباطل، وحسن أن يرى الناس الباطل مهزوماً مدحوراً.

وفي توجيه القرآن الكريم للمسلم ما يبين أهمية القول الحسن، فقد أمره أن لا يسفه آراء الآخرين وأن يظهر لهم الاحترام ولو كان على غير الملة، إذ إن ذلك يؤدي إلى استفزازه ويشمر ردة فعل لا تحمد عقباها قال تعالى بين ذلك: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾^(٤) (٥).

يقول سيدنا محمد ﷺ تعليقاً على الآية «إن الطبيعية التي خلق الله الناس بها، أن كل من عمل عملاً، فإنه يستحسنه ويدافع عنه، فإن كان يعمل الصالحات استحسناها ودافع عنها، وإن كان يعمل السيئات استحسناها ودافع عنها، وإن كان على الهدى رآه حسناً، وإن كان على الضلال رآه حسناً، كذلك فهذه طبيعة في الإنسان.. وهؤلاء يدعون من دون الله شركاء مع علمهم وتسليمهم بأن الله هو الخالق الرازق.. ولكن إذا سب المسلمون آلهة اندفعوا وعدوا عما يعتقدونه من ألوهية الله، دفاعاً عما زين لهم من عبادتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وتقاليدهم، فليدعهم المؤمنون لما هم فيه: ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وهو أدب يليق بالمؤمن

(١) [فصلت: ٣٤].

(٢) [العنكبوت: ٤٦].

(٣) [النساء: ١٤٨].

(٤) [الأنعام: ١٠٨].

(٥) انظر: منهجية القرآن الكريم في التعامل مع آراء معارضية، د. محمد رفعت زنجير: (٣٥)، دار التوفيق، (ط: ٢٠٠٣م).

المطمئن لدينه، الواثق من الحق الذي هو عليه، الهادي القلب الذي لا يدخل فيما لا طائل وراءه من الأمور، فإن سب آهتهم لا يؤدي بهم إلى الهدى ولا يزيدهم إلا عناداً، فما للمؤمنين وهذا الذي لا جدوى من وراءه، وإنما قد يجرحهم إلى سماع ما يكرهون، من سب المشركين لربهم الجليل العظيم»^(١).

ومعنى كلامه عليه السلام أنه ليس من واجب الدعاة سب رموز الضلال، وخصوصاً الدعوة أو الاستهزاء بهم، ولئن كان هذا هو أسلوبهم فليس من اللائق أن يتشبه بهم الدعاة في هذه الأساليب الرخيصة، وينزلوا إلى مستواهم، والالتزام بهذا الخلق يؤدي إلى كسب الأنصار ويجعل المكابر المعاند يصغي إذا دعونه للحق^(٢).

وقد ضرب القرآن الكريم أمثلة رائعة من محاورات الأنبياء عليهم السلام بين من خلالها أدب حسن العبارة عند الأنبياء عليهم السلام في مخاطبتهم ومحاوراتهم لأقوامهم، فهذا نوح عليه السلام يحاور قومه بأرق العبارات وأحسنها بعد اتهامه والإعراض عنه (بياقوم) «في ساحة ومودة بندائهم ونسبتهم إليه، ونسبة نفسه إليهم فيتلطف إليهم بتوجيه أنظارهم ولمس وجدانهم وإثارة حساسيتهم، لعله يجد منهم قبولاً ينتدhem من النار»^(٣).

وهذا إبراهيم عليه السلام يتبع نفس النهج في اختيار أحسن العبارات في مخاطبة ومحاورته لوالده ﴿يَتَابَتُ﴾ ثم يسأله ﴿لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾^(٤) إذ كرر كلمة ﴿يَتَابَتُ﴾ في بعض مقاطع الحوار أربع مرات، مما يوحي بأهمية حسن العبارة وأثرها على الطرف الآخر^(٥).

(١) في ظلال القرآن - سيد قطب: (١١٦٩/٢).

(٢) انظر: فقه الدعوة في إنكار المنكر، عبد الحميد البلالي: (١٢٢)، دار الدعوة، الكويت، (ط: ٤/١٩٩١م).

(٣) في ظلال القرآن - سيد قطب (٤/١٨٧٣).

(٤) [مريم: ٤٢].

(٥) تم الحديث عن تفصيل هذا الحوار في فصل الحوار الأسري في القرآن الكريم في الباب الثاني من القسم الأول من الرسالة.

وقد كان موسى عليه السلام حريصاً في التوفيق في حسن التعبير وإيصال المراد إلى فرعون الطاغية، وأن لا تخرج عنه كلمة تشذ عن السبك الحسن، لأن آلة اللسان هي المعبرة عن الجنان، ولهذا يتوجه بالدعاء إلى الله تعالى في التوفيق: ﴿ وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿٣٥﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٣٦﴾ ﴾^(١).

ويوسف عليه السلام وهو في غياهب السجن، لا ينسى حسن العبارة في مخاطبة صاحبه ﴿ يَصْنَعِي السِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٧﴾ ﴾^(٢)، فقد أحسن اختيار العبارات، إذ جعل من نفسه وإياهما أصحاب ضمير مشترك واحد، بالرغم أنهما - كما يبدو من ظاهر النص - كافران.

وفي كلام أخوة يوسف لأخيهم ما يكفي لإثارة المشاعر والوجدان، وذلك من خلال استنزاهم لأي عزيز مهما كان في تلبية طلبهم في الإيفاء بالكيل البين في قولهم ﴿ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَّا الصُّرُورَ وَجَعَلْنَا بِيضَ عَيْنِنَا مِزْجَةَ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ اللَّهَ سَجِيزٌ ﴿٣٨﴾ ﴾^(٣) الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٣٩﴾ ﴾.

* * *

(١) [طه: ٢٧-٢٨].

(٢) [يوسف: ٣٩].

(٣) [يوسف: ٨٨].

المبحث السادس

التعريض لا التصريح

إن لفت النظر إلى الأخطاء من طرف خفي، وتجنب اللوم المباشر وعدم تخطئة الطرف الآخر بعبارة صريحة، كل ذلك له أثره في تسليم الخصم للحق والرجوع من الخطأ، فالنفوس غالباً لا تتحمل أن تواجه بقوة وصرامة، وهناك من الألفاظ الموحية والكلمات اللطيفة التي تؤدي الغرض نفسه، دون جرح لمشاعر الآخرين، أو إشعارهم بالذل والهزيمة^(١)

وقد ذكر القرآن الكريم التعريض في مواطن عدة، كالتعريض بالخطبة للمتوفي عنها زوجها في قوله تعالى ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ وكذلك التكني، والذي يحمل معنى التعريض، كما في مسألة الجماع بما لا يחדش الحياء، فقد ذكر الله ﷻ النكاح في كتابه الكريم معبراً عنه بلفظ المساس كما في قوله تعالى ﴿مِنْ قَتْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ وبالغشيان ﴿فَلَمَّا تَغَشَّيْنَهَا حَمَلَتْ حَمَلاً خَفِيئاً فَمَرَّتْ بِهِ﴾، وبالملامسة كما في قوله تعالى ﴿أَوْلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾.

وفي حوار الأنبياء مع أقوامهم ما يبين ضرورة استخدام التلميح بدلاً عن التصريح، وهذا من كمال حسن أدب الأنبياء صلوات الله عليهم:

فهذا موسى ﷺ يرد على سفاهة قومه من بني إسرائيل عند ما قالوا له في شأن البقرة ﴿أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا﴾ أمرهم أن يستعيذوا بالله تعالى وأن يردهم برفق، وعن طريق التعريض والتلميح إلى جادة الأدب الواجب في جنب الخالق جل جلاله، وأن يبين ضم أن ما ظنوه به لا يليق إلا بجاهل بقدر الله، لا يعرف ذلك الأدب إلا توخاه ﴿قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^(٢).

وفي سورة القصص يستخدم ﷺ نفس الأسلوب كذلك مع قومه، بعد أن جاءهم

(١) انظر: الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، للزمزمي: (٤٤٥).

(٢) [البقرة: ٦٧].

(٣) في ظلال القرآن الكريم - سيد قطب: (٧٨/١).

بالبينات فكذبوه، كما هو مبين في قوله تعالى ﴿ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَائِنَا الْأُولَى ﴾^(١) فيرد عليهم رداً مؤدباً مهذباً، يلوح فيه ولا يصرح، وفي الوقت ذاته ناصح واضح، مليء بالشفقة والطمأنينة إلى عاقبة المواجهة بين الحق والباطل ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَنقَبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾^(٢)..

وفي خطاب العبد الصالح لموسى عليه السلام كما جاء في سورة (الكهف) ما يبين جانباً من التعريض بدلاً من التصريح، وهذا بين في قوله ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴾ فإن العبد الصالح بهذا التعريض يلتمس العذر لموسى عليه السلام بعد أن ذكره بأن صبره سينفذ وقد بين له أنه ليس قصورا من موسى عليه السلام ولا في عقلته عليه السلام فهو نبي كريم من أولي العزم من الرسل، والأنبياء هم أذكى الخلق عقولاً، وأوسعهم صدراً، ولكن ثم علم علمه الله للعبد الصالح، لا يعمله موسى عليه السلام.

وفي تلقين الله تعالى لرسوله عليه السلام محمد ﷺ: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمْنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾^(٣) «ما يبين أهمية التلميح بدلاً عن التصريح، فهو لم يقل لهم: فمن يجيركم من عذاب أليم؟ ولا ينص على أنهم كافرون، إنما يلوح لهم بالعذاب الذي ينتظر الكافرين ﴿ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾^(٤) وهو أسلوب في الدعوة حكيم، يخوفهم من ناحية، ويدع لهم فرصة للتراجع عن موقفهم، من ناحية، فلو جابههم بأنهم كافرون، وأنه لا مفر لهم من العذاب الأليم، فربما جهلوا وحققوا، وأخذتهم العزة بالإثم أمام الاتهام المباشر والتهديد، فني بعض الحالات يكون أسلوب التلميح أفعال في النفس من أسلوب التصريح»^(٥).

وبين الزمخشري تلقين الله تعالى لنبيه عليه السلام في محاوراة الكفار البين في قوله: ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ

(١) [التقصص: ٣٦].

(٢) [التقصص: ٣٧].

(٣) انظر: في ظلال القرآن - سيد قطب: (٥/ ٢٣٩٤).

(٤) [الملوك: ٢٨].

(٥) [الملوك: ٢٨].

(٦) في ظلال القرآن - سيد قطب: (٦/ ٣٦٤٧).

لَعَلَّ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾^(١) بأن أحد الفريقين من الذين يوحدون الرازق من السماوات والأرض بالعبادة، ومن الذين يشركون به الجهاد، الذي لا يوصف بالقدره، لعل أحد الأمرين من الهدى والضلال، وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موالٍ أو منافٍ قال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك، وفي درجة تقديمه ما قدم من التقرير البليغ: دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على الهدى، ومن هو في الضلال المبين، ولكن التعريض والتورية أفضل بالمجادلة إلى الغرض وأهجم به على الغلبة، مع قلة شغب الخصم، وفل شوكته باهويناء، ونحوه قول الرجل لصاحبه، الله يعلم الصادق مني ومنك، وأن أحدنا لكاذب، ومنه قول حسان:

أتهجوه ولست له بكفاء فشركما لخيركما الفداء^(٢)

(١) [سبأ: ٢٤].

(٢) انظر: الكشاف للزخشري: (٣/٥٩٠-٥٩١).

المبحث السابع

أدب السؤال

السؤال في أصله مشروع، بل قد يكون واجباً، وذلك لأنه وسيلة من وسائل تحصيل العلم، وكثير من الأشياء لا يمكن تعلمها بدون سؤال، قال تعالى: ﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾^(١) غير أن هناك حالات يكون السؤال فيها منافعاً للأدب.

وقد ذم القرآن الكريم والسنة النبوية السؤال في مثل هذه الحالات قال تعالى ﴿ الَّذِينَ يَتَأْتُوا ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ أَنْ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾^(٢).

وفي توجيهه الله ﷻ وتلقيه لنبية ﷺ في الرد على قول الأعراب ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ قال الزمخشري تعليقا: «والذي يقتضيه نظم الكلام أن يقال: قل لا تقولوا آمنا، ولكن قولوا أسلمنا أو قل لم تؤمنوا ولكن أسلمتم، قلت: أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم أولاً ودفع ما انتحلوه، فقيل قل لم تؤمنوا، وروعي في هذا النوع من التكذيب أدب حسن حيث لم يصرح بلفظه فلم يقل: كذبتم، ووضع ﴿ لَمْ تُؤْمِنُوا ﴾^(٣) الذي هو نفي ما ادعوا اثباته موضعهم، ثم نبه على ما فعل من وضعه موضع كذبتم في قوله في صفة المخلصين ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾^(٤) تعريضا بأن هؤلاء هم الكاذبون، ورب تعريض لا يقاومه التصريح»^(٥).

والحديث عن أدب السؤال متعلق بأداب الحوار العامة إذ أن الخروج عن أدب السؤال، واختيار السؤال للمسئول أو للطرف الآخر ما من شأنه أن يشوه الحقيقة الناصعة للحق،

(١) [الأنبياء: ٧].

(٢) [المائدة: ١٠١].

(٣) أدب الكلام وأثره في بناء العلاقات الإنسانية: عبود عبد الله (٢٧٤).

(٤) [الدخان: ٢١].

(٥) [الحجرات: ١٥].

(٦) الكشاف، للزمخشري: (٤/٣٧٩).

ويخرجها عن مضمونها وهيتها، ولهذا نجد القرآن الكريم يغلق كثيراً من الأسئلة التي ليس من ورائها فائدة تجنى إلا مجرد الترف الفكري ومن ذلك:

سؤال الكفار عن الروح ﴿ وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (١)، ويبين سيد قطب رحمته مفهوم هذه الآية بقوله: وراح بعضهم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح ما هو، والمنهج الذي سار عليه القرآن - وهو المنهج الأقوم - أن يجيب الناس عن ما هم في حاجة إليه، وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعرفته، فلا يبدد الطاقة العقلية التي وهبها الله لهم فيها لا ينتج ولا يشمر، وفي غير مجاله الذي تملك وسائله وتحيط به، فلما سألوا عن الروح، أمره الله أن يجيبهم بأن الروح من أمر الله، فاخص بعلمه دون سواه... وليس في هذا حجر على العقل البشري أن يعمل ولكن فيه توجيه لهذا العقل أن يعمل في حدوده وفي مجاله الذي يدركه (٢).

وكذا إغلاق أسئلتهم عن الساعة: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِنُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣)، ويعلق السعدي على مفهوم قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ﴾ «أي هم حريصون على سؤالك عن الساعة، كأنك مستحيف عن السؤال عنها، ولم يعلموا أنك - لكمال علمك بربك وما ينفع السؤال عنه - غير مبال بالسؤال الخالي من المصلحة المتعذر علمه، فإنه لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهي الأمور التي أخفاها عن الخلق لكمال حكمته وسعة علمه» (٤) ونظير ذلك آية سورة الأعراف السابقة قوله ﴿ عَنِ يَسْأَلُونَكَ السَّاعَةَ أَيَّانَ مُرْسِنُهَا ﴾ ﴿ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِنَهَا ﴾ ﴿ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهِيهَا ﴾ ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَن تَحْشَنُهَا ﴾ ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَنَرَيَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى ﴾ (٥).

(١) [الاسراء: ٨٥].

(٢) في ظلال القرآن، سيد قطب: (٤/ ٢٢٤٩).

(٣) [الأعراف: ١٨٧].

(٤) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي: (٢٧٤).

(٥) [عبس: ٤٢-٤٧].

بل كانت في إجابات القرآن الكريم على بعض أسئلة الكفار ما يلفت أنظارهم إلى توجيه الحوار وتهذيبه، إلى ما يبني الحياة إرشاداً إلى أن ذلك ما يجب أن يسألوا عنه، فقد سأله عن الأهله، عن القمر كيف يولد صغيراً ثم يكبر ثم يرجع صغيراً ويغيب وهكذا ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١).

ولهذا نجد أن القرآن قد أعرض عن الجواب حول هذا الموضوع، ونقلهم إلى الحديث عن فوائد ذلك في الحياة، كما بيته الآيات السابقة، في إشارة إلى حسن اختيار السؤال وإلى ما هو أهم. وسألوا عن نوع ما ينفقون ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ (٢) وجاء الجواب ليحدد لهم الأشخاص الذين ينفقون عليهم، ويصرفون لهم النفقة، للتنبيه أن الأولى والأجدر بهم السؤال عن ذلك، لأنه لا أهمية لما ينفق، بل الأهمية الكبرى لمن ينفق عليه.

ولهذا نجد في القرآن أمثلة حميدة لتخلق الملائكة وبعض أنبيائه في كيفية الحوار على حسن السؤال الذي يجب على المسلم المحاور التخلق والإقتداء بها كاستعلام الملائكة لله تعالى في خلق آدم عليه السلام: ﴿فِيهَا مَنْ أَجْعَلُ يَفْسِدُ فِيهَا وَنَسْفِكَ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ (٣) فقد كان سؤالهم للاستعلام والاستيضاح لا للإنكار (٤).

وكذلك جواب يوسف عليه السلام للذي نجا في صورة سؤال: ﴿فَسَأَلَهُ مَا بَأَلُ النَّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعَنْ أَيْدِيَهُنَّ﴾ ففي إجابة يوسف عليه السلام بالرجوع إلى الملك وتوجيه السؤال إليه للكشف والبحث والاستعلام عن مسألة النساء اللاتي قطعن أيديهن تأدباً مع الملك وحتى لا يتجرأ عليه إذا ذكر تفاصيل الحادثة وذلك لان السؤال مجمل مما يهيج الملك على تتبع الأمر، ولأنه يأنف من جهله

(١) [البقرة: ١٨٩].

(٢) [البقرة: ٢١٥].

(٣) [البقرة: ٣٠].

(٤) سبق الحديث عنه حوار الله والملائكة في الباب الأول والذي يحمل عنوان (موضوع الحوار في القرآن الكريم).

وعدم علمه به ولا سبياً ذوي السلطان.

ومن ذلك تلقين موسى ﷺ لسوء أدب بني إسرائيل في سؤالهم إياه عند ذبح البقرة قائلين ﴿ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقْرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُتَدُونَ ﴾^(١)، فسؤالهم هذا فيه سوء أدب من جوانب عدة، حيث يشعر بإنكارهم واستهزائهم، وعدم التسليم لربهم وتصديق رسولهم، كما أنهم لم يحسنوا اختيار العبارة حيث قالوا: ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾ فكانها هو ربه وحده، وكأن المسألة لا تعنيهم، إنما تعني موسى وربه، ثم يسألون عن ماهية البقرة، وهذا لا فائدة منه ولا طائل تحته، فما كان منه إلا أن سلك في الإجابة غير طريقة السؤال، فهو لم يجبههم بانحرافهم في صيغة السؤال كي لا يدخل معهم في جدل شكلي، وإنما أجابهم عن صفة البقرة، ولمح لهم بالأدب الواجب في السؤال وفي التلقي ﴿ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ فافعلوا ما تؤمرون ﴾^(٢) (٣).

وقد بين الإمام الشاطبي رحمه الله المواضع التي يكره فيها السؤال وهي عشرة مواضع^(٤):

أحدهما: السؤال عما لا ينفع في الدين^(٥).

الثاني: أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته كما سأل الرجل عن الحج أكل عام؟ مع أن قوله تعالى ﴿ وَبَلَّغْ عَلَى النَّاسِ حِجُّ النَّبِيِّ ﴾ قضي بظاهره أنه للأبد لإطلاقه، ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَنُّحُوا بِقَرَّةٍ ﴾^(٦).

(١) [البقرة: ٧٠].

(٢) [البقرة: ٦٨].

(٣) انظر: في ظلال القرآن - سيد قطب: (١/٧٨).

(٤) انظر: الموافقات للإمام الشاطبي (٣-٤/٦٦٢-٦٦٤).

(٥) ومثاله: كما سئل ﷺ: ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيماً مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحد فنزلت (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج). لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي: (٣٥).

(٦) [البقرة: ٦٧].

والثالث: السؤال من غير احتياج إليه في الوقت^(١).

والرابع: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في النهي عن الأغلوطات^(٢).

والخامس: أن يسأل عن علة الحكم، وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها معنى.

والسادس: أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق وعلى ذلك يدل قوله ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾^(٣).

والسابع: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي.

والثامن: السؤال عن المتشابهات، وعلى ذلك يدل قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ

فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ ﴾^(٤).

والتاسع: السؤال عما شجر بين السلف الصالح.

والعاشر: سؤال التعنت والإفحام، وطلب الغلبة في الخصام، والقرآن قد ذم مثل هذا: ﴿ وَمِنْ

النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴾^(٥) وقوله:

﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾.

(١) ومثاله حديث النبي ﷺ فيما أخرجه البخاري ومسلم (إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته)، صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال: (٢٧٥/٤)، رقم الحديث: (٧٢٨٩)، صحيح مسلم كتاب الفضائل باب توقيره ﷺ وترك إكثار سؤاله (١٢١/٨) رقم الحديث: (٢٣٥٨).

(٢) علق الإمام الشاطبي على هذا المعنى أنه ينطبق عليه الأول والثالث فالأغلوطات لا تنفع في الدين وأيضاً لا حاجة لها في العلم (الموافقات، للشاطبي: (٣-٤/٦٦٣).

(٣) [ص: ٨٦].

(٤) [العمران: ٧].

المبحث الثامن

إفساح المجال للطرف الآخر أثناء الحوار

إفساح المجال أمام الأطراف الأخرى عند الحوار عنصر مهم وركن ركين عند المتحاورين، وهذا مما أُرشدنا إليه القرآن الكريم وسيرة نبينا محمد ﷺ، وسواء كانت الأطراف مسلمة أم كافرة إذ ذلك لا ينافي عزة المؤمن ولا يلغي القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمهم كله ألا تقع في الملق الرخيص أو النفاق المرذول^(١).

وقد نقل القرآن الكريم صوراً متعددة، لمحاورات ومجادلات ومعارضات تجلى فيها إفساح المجال أمام الطرف الآخر أثناء الحوار فمن ذلك^(٢):

ما حكاه القرآن الكريم فيما دار بين الخالق ﷻ وبين إبليس من محاورات، وكيف أن الله ﷻ قد أفسح المجال أمام إبليس اللعين في الحديث والكلام، بالرغم من أن اعتراضه اعتراض كفر ومعصية خالقه ﷻ، وذلك بين في قوله تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾^(٣) فما كان رده على خالقه إلا أن قال: ﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾^(٤)، وفي آية أخرى: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾^(٥) ومع أن الله ﷻ قد اصدر حكمه العادل عليه في قوله ﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾^(٦) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ^(٧)، بالطرد من الجنة، والكفر، والإبعاد من رحمة الله تعالى، غير أنه لم يتقبل هذا الحكم بالسكوت والرضى، بل طلب الأنظار ﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾^(٨)، وعلى ذلك فالمتدبر

(١) انظر: في أصول الحوار - الندوة العالمية للشباب: (٥٣).

(٢) أغلب الأمثلة التي سيتم إيرادها في هذا المبحث قد تم بسط الحديث فيها تفصيلاً في مظانها ولا سيما في الباب الثاني والذي يحمل عنوان موضوع الحوار في القرآن الكريم وإنما هنا يشار إليها للاستشهاد بها تناسباً مع عنوان المبحث ومفاهيمه - والله أعلم -

(٣) [الحجر: ٣٢].

(٤) [الحجر: ٣٣].

(٥) [ص: ٧٦].

(٦) [الحجر: ٧٧-٧٨].

(٧) [الأعراف: ١٤].

في آيات القرآن الكريم التي ذكرت قصة إبليس وحواره مع الله تعالى، يرى أن إبليس لم يسكت، وأن الله تعالى قد أفسح له المجال لكي يتكلم، وفي ذلك إشارة إلى واسع حكمته تعالى وهذه إشارة إلى العقلاء أن ينسحوا صدورهم لخصومهم لإبداء وجهة نظرهم، ثم بعد ذلك يكون الرد عليهم فقال سبحانه راداً عليه: ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴾ [١] إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴾ [٢].

لكن إبليس لم يكتفِ بذلك بل تناول أكثر وتمادى وأعلن عداوته الأبدية لآدم وحدد وسيلة هذه العداوة بالغواية والإضلال له ولذريته فقال: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [٣] إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [٤] وفي سورة ص ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [٥] إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [٦] وفي سورة الإسراء ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنِ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأُحْتَكِبَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [٧] وفي النساء ﴿ وَلَا ضَلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّيَنَّهُمْ وَلَا مَرْئِيَنَّهُمْ فَلَئِبَئِنَّكَ إِنْ أَرَادْتَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [٨] وفي الأعراف ﴿ قَالَ فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [٩] ثُمَّ لَا تَجِدُنَّ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ [١٠] ومع هذا التطاول، وبعد أن أفسح المجال أمام إبليس لأن يقول كل ما عنده ويفرغ كل ما في صدره من عداوة وتمرد، كان الرد الأسلم العادل من الله ﷻ بقوله: ﴿ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [١١] إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [١٢] فدعوى إبليس وتحديه لا تستحق الرد لأنها أوهن من بيت العنكبوت، فإن قدر الله تعالى قاضٍ، وأن العباد الصالحين لا سلطان له عليهم إلا من كتب عليه الشقاوة.

وكذلك حوار إبراهيم عليه السلام مع الله ﷻ في شأن الإحياء والإماتة: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُتُؤْمِنٌ قَالَ بَلَىٰ وَلَئِن لِّيُطَمِّئَنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ

(١) [الحجر: ٣٧-٣٨].

(٢) [الحجر: ٣٩-٤٠].

(٣) [ص: ٨٢-٨٣].

(٤) [الإسراء: ٩٢].

(٥) [النساء: ١١٩].

(٦) [الأعراف: ١٦/١٧].

(٧) [الحجر: ٤١-٤٢].

عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَا تَيْنُكَ سَعِيًّا وَأَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٠﴾^(١) فالملحوظ للحوار إعطاء الله ﷻ لإبراهيم عليه السلام الفرصة الكافية، وإفساح المجال أمامه لكي يتحدث ويخاطب الله ﷻ في أمر خطير، وهو مسألة النظر في عين الحقيقة، ومشاهدة مسالة الإحياء والإماتة حتى انتهى الأمر إلى إظهار حقائق الإحياء والإماتة، أمام ناظري إبراهيم عليه السلام كما تم تفصيله في مضانه^(٢).

وفي حوار سليمان عليه السلام، والهدهد، ما يمكن أن يستفاد منه في أدب إفساح المجال أمام الآخر إذ يظهر ذلك من تعبيرات سليمان عليه السلام في قوله ﴿ مَا لِي لَا أَرَى الْهَيْدَهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿١٠١﴾ لَا عَذِيبَ لَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْحَخْتُهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ﴿١٠٢﴾^(٣) فبعد أن أخذ سليمان عليه السلام الأمور بمأخذ الجد في محاسبة الهدهد، إلا أنه استدرك ضرورة إفساح المجال أمام الهدهد لكي يدلي بحجته وعذره وعدم البت النهائي في شأنه، وعندما بين الهدهد حجته وأفصح عن سبب غيابه الذي بينه في قوله: ﴿ أَحْطَت بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴿١٠٣﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٤﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٥﴾ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَرَجَ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٠٦﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٧﴾^(٤)، ما كان من سليمان عليه السلام بعد أن سمع مقالته بعد إعطائه الفرصة الكافية للتعبير عن نفسه والتزام سليمان عدم مقاطعته أثناء حديثه، أراد سليمان عليه السلام أن يتحقق من ذلك الزعم والادعاء، أدخل الهدهد في تجربة للتأكد من صحة دعواه ﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٠٨﴾ أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْفَعَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿١٠٩﴾^(٥)، وهذا إفساح آخر للهدهد عملياً بعد أن أفسح له المجال عند حديثه وخبره في شأن الملكة وقومها.

وفي حوار ملكة سبأ مع قومها ما يشير إلى ذلك الأدب الرفيع، وهو إعطاء الطرف الآخر -

(١) [البقرة: ٢٦٠].

(٢) انظر: الباب الثاني فصل حوار الله تعالى مع أنبيائه.

(٣) [النمل: ٢٠٠-٢١].

(٤) [النمل: ٢١-٢٦].

(٥) [النمل: ٢٧-٢٨].

وهم قومها - فرصة كافية للإدلاء برأيه دون مصادرة له، وهذا بين في قول الملكة لقومها:
﴿ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴾^(١) فقد طلبت منهم إبداء الرأي
والمشورة في هذه النازلة الكبيرة، وأعطتهم مجالاً لإظهار رأيهم حتى شجعتهم لذلك فبادروا
بقولهم: ﴿ نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَسْ شَدِيدِ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾^(٢) منتظرين ما
توجه إليهم من أوامر دون اعتراض بعد إبداء وجهة نظرهم، وهذا قمة الأدب الرفيع مع ذوي
الشان والصدارة وفي محاوراة العقلاء.

(١) [النمل: ٣٢].

(٢) [النمل: ٣٣].

المبحث التاسع

ضرورة التثبيت والتريث

إن الأخذ بمنهجية التثبيت، والتريث، في أثناء الحوار من أهم الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى تقريب المسافات بين المتحاورين، ولا سيما عند اختلاف وجهات النظر، فالتدقيق في صحة الكلام قبل إرساله للطرف الآخر يعتبر علامة على رسوخ المحاور في المسألة، بل وعلى رجاحة عقله واتزانه «إذ الكلمة أسيرة في وثائق الرجل، فإذا تكلم بها كان أسيراً في وثاقها»^(١).

والقرآن الكريم قد وجه المسلم بضرورة التأدب بأدب التثبيت والتريث عند مخاطبة الغير عموماً، والحوار جزء من الخطاب وأسلوب من أساليب إقناع الغير بفكرة الإسلام، فقد ذكر القرآن الكريم جملة من النصوص العامة والتي تحث المسلم المحاور للتثبيت والتريث تكون والتي ينبغي أن تكون منطلقاً للحوار كقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٣٦﴾﴾^(٢) وقد ذكر الطبري أن المعنى «يتضح من خلال القراءة تبين ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ (تثبتوا) أي امهلوا حتى تعرفوا صحته، ولا تعجلوا بقبوله»^(٣).

فإن هذا الدين يأبى أن تقدم قضية من القضايا إلا على أساس الوضوح والاستقامة، والحوار جزء من ذلك الكيان الكلي، ويندرج تحت عموم قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾﴾^(٤).

فالتثبيت من كل خبر، ومن كل ظاهرة، ومن كل حركة، قبل الحكم عليها، هو دعوة القرآن الكريم، ومنهج الإسلام الدقيق، ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج، لم يبق مجال للوهم، والخرافة في عالم العقيدة، ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامل، ولم يبق

(١) أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة د. أحمد بن إبراهيم العثماني: (٥٤٥).

(٢) [الحجرات: ٦].

(٣) جامع البيان للطبري: (٣٨٣/١١).

(٤) [الإسراء: ٣٦].

مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾^(١) ولا تتبع ما لم يعلم علم اليقين، وما لم تثبت من صحته: من قول يقال، ورواية تروى، أو من ظاهرة تفسر، أو واقعة تعلق، أو من حكم شرعي، أو قضية اعتقادية^(٢).

ومن عموم الآيات التي ترشدنا كذلك إلى الأخذ بمنهجية الثبوت، والتريث في أثناء التعامل مع الغير، ولا سيما والحوار جزء من جزئيات التعامل فيها يخص اللسان، قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَّتْهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَبُّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَيَبُّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَاتِبٌ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا﴾^(٣) فني هذه الآية يوجه الله تعالى المؤمنين في حالة سيرهم للجهاد، والقتال، بالتأني في قتل من اشتبه أمره عليهم أمسلم هو أم كافر، ثم نهاهم عن من انقاد إليهم وأظهر لهم الإسلام باتهامه بأنه ليس مؤمناً فيقتلوه ابتغاء متاع الدنيا وحطامها الزائل، فقد حقنت دمائهم وأموالهم بمجرد النطق بكلمة الشهادة من غير انتظار لمعرفة أن ما في القلب موافق لما في اللسان، فأمرهم بالتبين وألا يأخذوا بالظن بل التدبر ليظهر لهم أن الإيمان العاصم وحقن الدماء يكفي فيه ظاهر الحال كما كفى معهم من قبل^(٤).

وفي حوار الأنبياء مع أقوامهم ما يمكن أن يقتبس منه أدب الثبوت والتريث كخلق يجب على المحاور التأدب به تجاه من يجاوره، ومن بين هؤلاء:

النبي موسى عليه السلام في قصته مع الرجل الصالح (الخضر) فقد أخذ الخضر من موسى عليه السلام عهداً، وشرطاً، إن أراد صحبته ليتعلم من العلم الذي أعطاه الله، ألا يسأله شيئاً حتى يوضحه له، ومع موافقة موسى عليه السلام على الشرط ألا يتسرع بالإنكار على الخضر عندما يقوم ببعض الأمور التي يبدو في ظاهرها المنكر قبل أن يسمع من الخضر حقيقة ما يقوم به وكل ذلك ذكره القرآن

(١) [الاسراء: ٣٦].

(٢) انظر: في ظلال القرآن - سيد قطب (٤/٢٢٢٧).

(٣) [النساء: ٩٤].

(٤) انظر: تفسير القرآن، للمراغي: (٢/٢٨٩).

عنها بقوله: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا لَدُنَّا عِلْمًا ﴾ (١) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَيَّ أَنْ تَعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ﴿٢﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٣﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَيَّ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٤﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٥﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلِنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٦﴾ (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦).

كان على موسى عليه السلام أن يترث حتى يوضح له العبد الصالح أسباب وحقائق ما يقوم به، ليحصل على أكبر قدر من العلم من ذلك العبد الصالح، الأمر الذي جعل الخضر يذكره بعدم التسرع بعد كل إنكار كان يقوم به موسى عليه السلام مذكراً له بالشرط الذي اشترطه عليه في بداية اللقاء، حتى قرر العبد الصالح المفارقة لأن موسى عليه السلام لم يلتزم بالشرط، فحرم بسبب تسرعه علماً كثيراً ﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ (٣) فقد رد عليه بيان أسباب قيامه بخرق السفينة، وقتل الغلام، وبناء الجدار^(٤)، وعلى غير ما يرى في ظاهرها، ليتعلم الدعاة من هذه القصة درساً في التأني، والثبات، قبل الإنكار، وليتعلموا أن من امثل بهذه الصفة فكأنها حاز على جزء من النبوة^(٥).

(١) [الكهف: ٦٤-٧٧].

(٢) وقد بين القرآن الكريم قصة هذه المصاحبة بينهما وما دار فيها من إنكار موسى عليه السلام واعتراضه على ما كان ظاهره المنكر والذي تبينه الآيات التالية: ﴿ حَتَّىٰ قَانِطَلَقَا إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿١٠﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿١١﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عَمْرًا ﴿١٢﴾ قَانِطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَبِيا غُلَامًا فَغَمَّاهُ قَالَ أَفَتُلْقِيهُمَا زَكَاةً بَغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿١٣﴾ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿١٤﴾ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَـٰجِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴿١٥﴾ قَانِطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ﴿١٦﴾ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَكُونَتْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ وقد تم بيان مضمون هذا الحوار تفصيلاً في الفصل الثاني من الباب الثاني

(٣) [الكهف: ٧٨].

(٤) والآيات الكريمة تبين مضمون رد العبد الصالح لموسى عليه السلام في بيان كل ما سبق البين في قوله تعالى ﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ (٣) أَمَا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَزَدْتُ أَنْ أُعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿١١﴾ وَأَمَا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿١٢﴾ فَأَزَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا جَنْبًا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رِجْحًا ﴿١٣﴾ وَأَمَا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ وَمَا كُنَّا نَعْلَمُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾

(٥) الثبوت والتبني في المنهج الاسلامي د. أحمد العليمي (ص: ٨٨-٩٠)، دار ابن حزم، (ط: ١/٢٠٠٠م).

وكذلك تثبت سليمان عليه السلام من خير الهدهد، وعدم التسرع في تصديقه، أو تكذيبه، وذلك حين قال الهدهد فيما قال له تعالى: ﴿فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ نَحُطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ﴾ (١) إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم﴾ (٢)، فلم يتسرع سليمان في الأمر، ولم يستخفه النبا العظيم الذي جاء به، وإنما أخذ في تجربته، للتأكد من صحته، شأن النبي العادل والملك الحازم (٣) ﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٤) أذهب بكتبي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فانظروا ماذا يزيجون﴾ (٥).

يقول سيد قطب رحمه الله تعليقا على هذه الآية «ومن ثم نجد سليمان عليه السلام الملك الحازم يتهدد الهدهد الغائب المخالف ﴿لَأَعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَأَذِّنَنَّكَ﴾ (٦) ولكن سليمان ليس ملكا جبارا في الأرض، إنما هو نبي وهو لم يسمع بعد حجة الهدهد الغائب، فلا ينبغي أن يقضي في شأنه قضاء نهائيا قبل أن يسمع منه ويتبين عذره، ومن ثم تبرز سمة عذره وتنفي المؤاخذ عنه» (٧).

لقد حاربت شريعة الإسلام الإشاعات الكاذبة التي ينشرها المتحاورون مع غيرهم عن سوء نية بوسائل متعددة وبأساليب متعددة، حاربتها بتغليب حسن الظن على سوء الظن، ومن الآيات القرآنية التي أكدت ذلك قوله تعالى ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ (٨) وقوله تعالى: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ (٩) حاربتها عن طريق رد الأمور إلى مصادرها الأصلية، وسؤال أهل الذكر عما خفي فهمه، امثالاً لقوله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١٠) وقوله تعالى ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ

(١) [النمل: ٢٢٢-٢٢٣].

(٢) انظر: الحوار وآدابه وضوابطه للزمزمي (٣٤٥-٣٤٦).

(٣) [النمل: ٢٧-٢٨].

(٤) [النمل: ٢١].

(٥) في ظلال القرآن - سيد قطب (٥/٢٦٣٨).

(٦) [النور: ١٢].

(٧) [النور: ١٦].

(٨) [النحل: ٤٣].

أَدْعُوا بِهِمْ^ط وَلَوْ زِدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى^ز أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ح وَرَحْمَتَهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (١).

إن الحوار الذي يقوم على الحقائق الثابتة، والمعلومات الصادقة والأخبار الصحيحة يباركه الله تعالى ويثبت أصحابه ببركة تعاونهم على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، أما الحوار الذي بني على الشائعات الكاذبة والأراجيف الباطلة، وسوء الظن المتعمد، فإن نتيجته الخسران، لأن سنة الله في خلقه قد اقتضت أنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح، ولن تجد لسنة الله تبديلاً^ق.

(١) [النساء: ٨٣].

(٢) انظر: أدب الحوار في الإسلام محمد طنطاوي (٥٢).

المبحث العاشر

المداراة^(١)

المداراة خلق عظيم في كافة تعامل المسلم مع عموم الناس، والتخلق بها أثناء الحوار والمراس عليها خلق أعظم من خلال آلة اللسان، ومن ثم فهو لا يتحكم فيها، بل ولا يحكمها إلا ذوي البصائر الربانية، ومن منحه الله ذكاء وسعة صدر وحلم، وكل ذلك خلق من أخلاق النبوة، لأنها مرتبطة ببرهان حسن اللقاء، وطيب الكلام والتودد للناس إما بجلب نفع أو دفع ضرر مع اجتناب ما يחדش المروءة وتعدي حدود الدين.

وقد فسر ابن العربي^(٢) في كتابه أحكام القرآن معنى قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً﴾ بقوله: (.. إلا أن تخافوا منهم - أي الكفار - فإن خفتهم منهم، فساعدوهم، ووالوهم، وقولوا ما يصرف عنكم من شرهم وأذاهم بظاهر منكم، لا بالاعتقاد يبين ذلك قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾^(٣).

وذكر في تفسير الآية الأخيرة أحكام المرتدين، فبين حكم من تكلم بلسانه عن إكراه، فأدخله في باب المستثنى الخارج عن الكفر، إذ ذلك من باب اتقاء شر المكروه، وهو باب من أبواب المداراة فقال «... والمكروه هو الذي لم يُجَلَّ وتصريف إرادته في متعلقاتها المحتملة لها، فهو مختار، بمعنى أنه بقي له في مجال إراداته ما يتعلق به على البذل، وهو مكروه بمعنى أنه حذف له من

(١) المداراة هي: أن يعزم في قلبه على الإنكار عليه، لكنه يداريه، فيتأنفه تارة، ويؤجل الكلام تارة أخرى، وهكذا حتى تتحقق المصلحة، ويراد بها الإصلاح لكن على وجه الحكمة والتدرج في الأمور. انظر: شرح كتاب حلية طالب العلم، شرح فضيلة الشيخ/ محمد بن عثيمين: (١٩٩)، تحقيق محمد بن حامد بن عبد الوهاب، مكتبة دار البصيرة، الإسكندرية.

(٢) ابن العربي: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الأندلسي الأشبيلي، أبو بكر بن العربي، ولد سنة (٤٦٨ هـ) قاضي، حافظ للحديث من كبار فقهاء المالكية، بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين وبيع في الأدب ولد في إشبيلية وبها نشأ وأخذ عن علماءها ورحل إلى المشرق سنة (٤٨٥ هـ) من أشهر مؤلفاته: أحكام القرآن - الناسخ والمنسوخ - قانون التأويل، أنوار الفجر المنير في التفسير ألفه في (٢٠) سنة. توفي بطنجة بقرب فاس وحمل إليها ودفن بها سنة (٥٤٣ هـ) (معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر - عادل نويض: (٥٥٨/٢).

(٣) أحكام القرآن لابن العربي: (٢٦٨/١).

متعلقات الإرادة ما كان تصرفها يجري عليه قبل الإكراه، وسبب حذفها قول أو فعل، فالقول هو التهديد، والفعل هو أخذ المال، أو الضرب، أو السجن^(١)».

وقد حذر الإسلام من انحصار الذهنية، والجمود، في التعامل والخطاب مع الغير، ولا سيما إذا كان ذلك سيغلب شرًا:

فهذا نوح عليه السلام بين أن قومه قد أغلقوا منافذ التفكير إلى درجة أنهم قد صموا آذانهم بوضع أصابعهم فيها ﴿ وَإِنِّي كَلِمًا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لِيُمْ جَعَلُوا أَصْبِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴾^(٢)، فقد خسروا الإيمان، لأنهم أغلقوا منافذ التفكير، ومحاولة اتخاذ الأساليب التي يمكن أن تقلل من عدائهم لنبيهم، فيخفف عنهم من العذاب الذي نزل بهم لاحقًا.

وهذا يعقوب عليه السلام يحذر يوسف عليه السلام في عدم إفشاء أمر الرؤيا: ﴿ قَالَ يَبْنَئِي لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ﴾ إذ ذلك جزء من اتقاء شر اخوته الأقربين، فهو نوع من أنواع مدارات الناس، إذ ليس كل أمر لا بد وأن يظهره المرء، ويفشي به على الملأ.

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسحر، وبعد أن كشف الله ما به من شر يقول «... أما الله فقد شفاني وأكره أن أشير على أحد من الناس شرًا»^(٣) ويداري إحدى زوجاته، فيعرف بعض الحديث، ويعرض

(١) المصدر السابق: (٣/١١٧٧)، دار المعرفة.

(٢) وردت أحاديث كثيرة في السنة تتحدث عن المداراة وضرورة الأخذ بها من ذلك:

الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال: (بس أخو العشيبة، وبس ابن العشيبة فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلعت في وجهه، وانبسط إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة: متى عهدتني فحاشاً، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره» الجامع الصحيح للبخاري: (٤/١٩٠٦) رقم الحديث (٦٠٣٢).

الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم - قال ابن الزبير - بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وياب يخرجون ففعله ابن الزبير الجامع الصحيح للبخاري: (١/٦٧) رقم الحديث: (١٢٦)، كتاب العلم.

(٣) [نوح: ٧].

(٤) ذكر البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي، لكنه

عن البعض، محاولة منه عليه السلام في كسب ودّ زوجته، ومراعاة لنفسية المرأة وعقلها، والمشار إليه في قوله: ﴿عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾.

«ويقول أبو الدرداء لأُم الدرداء: إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فإذا لم تكن هكذا ما أسرع ما نفترق»^(١).

وأرشد الإسلام إلى ضرورة التدرج في الخطاب مع الغير، إذ ذلك تُلطف بالمخاوَر، وهذا من صلب المداراة، لأنه نوع من أنواع التنزل مع الخصم بالحجج القريبة إليه، كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِثَابِكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^(٢)، قال الإمام القرطبي يوضح ذلك «هذا على وجه الإنصاف في الحجة، كما يقول القائل: أهدنا كاذب، وهو يعلم أنه صادق، وأن صاحبه كاذب، والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحد، بل على أمرين متضادين، وأحد الفريقين مهتد، وهو نحن، والآخر ضال، وهو أنتم»^(٣).

ومثله صنيع إبراهيم عليه السلام من قبل حيث قال لقومه ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ الْكُوفَةَ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ﴾^(٤)، ﴿فَلَمَّا رَأَىٰ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَتَدِينِ رَبِّي لِأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾^(٥)، ﴿فَلَمَّا رَأَىٰ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُومِ رَبِّي بَرِيءٌ مِمَّا كُفِّرُكُمْ﴾^(٦).

دعا ودعا، ثم قال: يا عائشة: أشعرت أن الله أفناني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان، فتعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة، وحُفّ طَلَع نخلة ذُكّر، قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال: يا عائشة كأن ماؤها نُفاعة الحناء، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، قلت: يا رسول الله: أفلا أستخرجته؟ قال: قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرأ فأمر بها فدفت. صحيح البخاري: (٤/١٨٣٩)، كتاب الطب، باب السحر رقم الحديث (٥٧٦٣)، صحيح مسلم شرح النووي: (٧/٤٢٩)، كتاب السلام، باب السحر رقم الحديث: (٢١٨٩).

(١) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد: (٢٦٧)، مؤسسة الريان - بيروت، (ط: ١/١٩٩٨ م).

(٢) [سبأ: ٢٤].

(٣) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: (١٤/٢٩٨-٢٩٩).

(٤) [الأنعام: ٧٦-٧٨].

فهذا نوع من التدرج في إبطال ربوبية المشركين إذ التدرج يدخل ضمنياً في معنى المداراة الواسع^(١) بل ودعى الله نبيه إلى تألف قلوب اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الإسلام من خلال دعوتهم إلى محب إليهم، وهو إتيان ملة إبراهيم عليه السلام الذي يؤمنون به، وهي في الحقيقة دعوة كل الأنبياء فقال ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَى يَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿١﴾ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِن قَبْلُ مِن رَّبِّنَا إِنَّا إِذْ نُبَيِّنُ لَكَ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَعْقِلُ ﴿٢﴾ قُولُوا وَمَا أَوْقَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أَوْقَىٰ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٣﴾^(٢)، قال الطبري: «احتج الله لنبيه محمد ﷺ بأبلغ حجة، وأجزها، وأكملها، وعلمنا محمد نبيه ﷺ فقال: يا محمد قل للقاتلين لك من اليهود والنصارى ولأصحابك (كونوا هودا أو نصارى تهتدوا)، بل تعالوا فلتتبع ملة إبراهيم التي يُجمعُ جميعنا على الشهادة لها، بأنها دين الله الذي ارتضاه واجتبه، وأمر به - فإن دينه كان الحنيفية المسلمة - وندع سائر الملل التي نختلف فيها، فينكرها بعضنا، ويقر بها بعضنا فإن ذلك على اختلافه لا سبيل لنا إلى الاجتماع عليه، كما لنا السبيل إلى الاجتماع على ملة إبراهيم»^(٣).

وفي القرآن الكريم نماذج تطبيقية في محاورات الأنبياء مع أقوامهم واستخدامهم أسلوب المداراة، فهذا نوح عليه السلام بين القرآن الكريم أنه قد دارى قومه بكل أنواع الخطاب، قاصداً إرضاءهم، والتلطف معهم، في مدة ألف سنة إلا خمسين عاماً فبالرغم من أنهم قد جعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم، وأصروا واستكبروا استكباراً، إلا أنه قد تطف بهم، واستخدم معهم كل أنواع المدارات والتنزل لإرضائهم، البين في قوله تعالى عنهم: ﴿ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴾ ﴿١﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿٢﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿٣﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيُبَيِّنْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿٥﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿٦﴾^(٤).

(١) سيتم إيضاح ذلك أكثر في تخلق الأنبياء مع أقوامهم بهذا الخلق لاحقاً في هذا البحث.

(٢) [البقرة: ١٣٥-١٣٦].

(٣) جامع البيان للطبري: (١/ ٦١٥).

(٤) [نوح: ٦- ١٤].

وهذا شعيب يقول له قومه: ﴿قَالُوا يَنْشُعِيبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشْتَوُا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾^(١).

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي^(١): «ومعنى كلامهم أنه لا موجب لنهيك لنا، إلا أنك تصلي لله، وتتعبد له فإن كنت كذلك أفوجب لنا أن نترك ما يعبد آباؤنا لقول ليس عليه دليل، وكذلك لا يوجب قولك لنا: ﴿أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا﴾ ما قلت لنا من وفاء الكيل والميزان، بل لا نزال نفعل فيها ما شئنا، لأنها أموالنا فليس لك فيها تصرف، ولهذا قالوا في تهكم ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ وقصدهم، إنه موصوف بعكس هذين الوصفين بالسفه والغواية. أي أن المعنى كيف تكون أنت الحليم الرشيد وآباؤنا هم السفهاء الغاؤون»^(٢).

ومع هذا الإستهزاء البين، والسخرية المتبجحة «يتلطف شعيب تلتطف صاحب الدعوة الواثق من الحق الذي معه ويعرض عن تلك السخرية لا يبالها، وهو يشعر بقصورهم وجهلهم... يتلطف في إشعارهم إنه على بينة من ربه كما يجده في ضميره وقلبه، وأنه على ثقة مما يقول لأنه أوتي من العلم ما لم يؤتوا، وأنه حين يدعوهم إلى الأمانة في المعاملة سيتأثر مثلهم بتائجها، لأنه مثلهم ذو مال وذو معاملات، فهو لا يبغى كسباً شخصياً من وراء دعوته لهم، فلن ينهاهم عن شيء ثم يفعله هو لتخلوا له السوق، إنما هي دعوة الإصلاح العامة لهم وله وللناس» ولهذا يداريهم في تودد وتقرب وتذكير بالأواصر القريبة^(٣): ﴿قَالَ يَنْقَوْمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ وَيَنْقَوْمُ لَا يَحْجِرُ مِنْكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ لَوْ طِرَ مِنْكُمْ بِعَيْدٍ﴾ وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ

(١) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي: مفسر من علماء الحنابلة من أهل نجد مولده ووفاته في عنيزة (بالقصيم) وهو أول من أنشأ مكتبة فيها سنة (١٣٥٨ هـ) له نحو ثلاثين كتاباً منها الكتب المطبوعة: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - تيسير اللطيف المنان في مقاصد القرآن - القواعد الحسان في تفسير القرآن - طريق الوصول إلى العلم المأمول من الأصول - القواعد والأصول الجامعة في أصول الفقه، ومؤلفات أخرى (الأعلام، قاموس تراجم، خير الدين الزركلي: (٣/٣٤٠)، دار العلم للملايين، (ط: ٢٠٠٢).

(٢) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي: (٣٤٣٠)

(٣) في ظلال القرآن، سيد قطب: (٤/١٩٢٠)

ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٢١﴾ (٢).

وهذا لوط عليه السلام يداري قومه بأخف الضررين، في عرضه على قومه بناته، بدلاً من ارتكاب الفاحشة في أضيافه وهم الملائكة: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٢١﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْقَوِرْهُتُوَلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أظْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٢٢﴾﴾ إن لوطاً عليه السلام يواجه الآن منكرًا بيناً، وهو لا يملك العدد ولا العدة، حتى يرددهم عما يريدون من منكر، فكل رجال القرية جاؤا إليه (يهرعون)، وأمام هذه الفورة المحمومة لا بد له أن ينكر بحكمة بالغة، كي يتجنب ما يمكن أن تسببه حدة الإنكار والرفض الجازم من مضاعفات، إنه أمام قوم قد انسلخوا من فطرة الإنسان وأصبحت حتى البهائم خيراً منهم، ومع علمه بسوء أخلاقهم وانحراف فطرتهم، نراه يعرض بناته الطاهرات العفيفات واللاتي تربين في بيت النبوة، يعرضهن لقومه للزواج، ويقبل بهم كأزواج لبناته مع سوء خلقهم، حتى يتجنب ضرراً ومنكراً أبلغ وأعمق من ضرر زواج بناته بقوم لهم مثل هذه الصفات (٣)، ﴿يَنْقَوِرْهُتُوَلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أظْهَرُ لَكُمْ﴾.

وفي قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في قوله: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكُوفَةَ ﴿٢٤﴾ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ إِلَهِنَّ سِوَا اللَّهِ عَالِمُ الْغُيُوبِ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقَوِرْهُتُوَلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أظْهَرُ لَكُمْ﴾ (٤)، ما يبين أسلوب مداراة إبراهيم عليه السلام لقومه فقد بين الإمام الرازي وجوهاً في توجيه قول إبراهيم عليه السلام منها: «أنه عليه السلام أراد أن يبطل قوخم بربوبية الكواكب، إلا أنه عليه السلام كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم، ويُعد طباعهم عن قبول الدلائل، أنه لو صرح بالدعوة إلى الله تعالى لن يقبلوه ولم يلتفتوا إليه، فمال إلى طريق به يستدرجهم إلى استماع الحجة، وذلك بأن ذكر كلاماً يوهم كونه مساعداً لهم على مذهبهم بربوبية الكواكب، مع

(١) [هود: ٨٨-٩٠].

(٢) سبق شرح الآيات في مضانه في فصل حوار الأنبياء مع أقوامهم الباب الثاني.

(٣) انظر: فقه الدعوة في إنكار المنكر، عبد الحميد البلالي (١٤٤).

(٤) [الأنعام: ٧٦-٧٨].

أن قلبه صلوات الله عليه كان مطمئناً بالإيمان، ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الدليل على إبطاله وإفساده وأن يقبلوا قوله، وتمام التقرير أنه لما لم يجد إلى الدعوة طريقاً سوى هذا الطريق، وكان عليه السلام مأموراً بالدعوة إلى الله كان بمنزله المكره على كلمة الكفر^(١).

وقال ابن قيم الجوزية في كتابه مدارج السالكين تعليقاً على محاجة إبراهيم في الآية السابقة «... أنها على وجه إقامة الحجة على قومه، فتصور بصورة الموافقة ليكون أدعى إلى القبول، ثم توصل - وهو نوع من أنواع المداراة - بصورة الموافقة إلى إعلامهم بأنه لا يجوز أن يكون المعبود ناقصاً فإن المعبود الحق: لا يجوز أن يغيب عن عابديه وخلقه، ويأفل عنهم^(٢)».

وهذا هارون عليه السلام بلغ في مداراة قومه مبلغاً عظيماً، ولا سيما في مسألة عبادتهم للعجل في حالة ذهاب موسى عليه السلام خوفاً من تفرقهم، وتشقق الصف الداخلي، بل ويداري أخاه في حالة أخذه بلحيته، وكل ذلك بين في قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴾^(٣) بل ويبين له سبب مداراته وتركه لبني إسرائيل في عبادتهم العجل بعد خوفه أن يفرق بين بني إسرائيل هو خوفه كذلك منهم قتله ﴿ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ﴾ ولعل هذا متطابق في عدم إقامة الحد على عبد الله بن أبي كبير المنافقين في حادثة الإفك، وكذلك في حادثة (وليخرجن الأعرز منها الأذل) بل وإبقاء الكعبة على ما هي عليه في عدم إزالتها بعد الفتح^(٤) كما أشير إلى ذلك في صدر هذا البحث.

فهذا إغضاء من هارون عليه السلام فيما فعله بنو إسرائيل له هدفه الواضح، قال ابو حاتم رحمه الله يؤيد هذا المفهوم «من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون من المكروء، وترك التوقع لما يأتون من المحبوب، كان إلى تكدير عيشه أقرب منه إلى صفائه، وإلى أن يدفعه الوقت إلى العداوة والبغضاء أقرب منه إلى أن ينال منهم الوداد وترك الشحناء، ومن لم يدار صديق السوء كما يداري صديق الصدق ليس بحازم، ولقد أحسن الذي قال:

(١) التفسير الكبير للإمام الرازي: (٥٣ / ٧).

(٢) مدارج السالكين، لابن قيم الجوزية: (٦١ / ٣).

(٣) أشير إلى بعض هذه المعاني في صدر هذا البحث في الهامش.

تجنب صديق السوء وأحزم حباله وإن لم تجد عنه مخلصاً فداره
وأحب حبيب الصدق واحد زمراهه تنل منه صفد الود ما لم تماره^(١)»

وفي خطاب الرجل المؤمن لقومه وحاشية فرعون ما يبين جانباً من خلق المداراة والتمرس عليه، كما هو بين في قوله: ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾^(٢).

فقد علق الزمخشري على أسلوب خطابه ومحاورته لقومه وحاشية الملك ولا سيما في تفسير قوله ﴿ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ﴾^ط قال: «... يعود عليه كذبه ولا يتخطاه ضرره»^ط وإن يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ما يعدكم أن تعرضتم له، فإن قلت: لم قال بعض ﴿ الَّذِي يَعِدُكُمْ ﴾ وهو نبي صادق، لا بد لمن يعدهم أن يصيبهم كله لا بعضه قلت: لأنه احتاج في مقابلة خصوم موسى ومناكره إلى أن يلاوصهم - كيف يأتيهم - ويداريهم، ويسلك معهم طريق الإنصاف في القول، ويأتيهم من وجهة المناصحة، فجاء بما علم أنه أقرب إلى تسليمهم^(٣).

بل ويزيد الإمام القرطبي إيضاحاً لذلك بقوله «ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه، ولكن تلطفاً في الاستكفاف، واستنزالاً عن الأذى»^(٤).

والملاحظ أن هذا الرجل قد دارى قومه بأفضل الأساليب دون أن يتنازل عن مبادئه، بالرغم أنه في وسط الحاشية الكافرة الذي زعيمها يدعى الربوبية، وفي هذا المعنى يقول أبو حاتم رحمته: «الواجب على العاقل أن يلزم المداراة مع من دفع إليه في العشرة من غير مقارنة المداهنة، إذ المداراة من المداري صدقه له، والمداهنة من المداهن تكون خطيئة عليه، والفصل بين المداراة والمداهنة: هو أن يجعل المرء وقته في الرياضة لإصلاح الوقت الذي هو له مقيم بلزوم المداراة من

(١) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للإمام محمد بن حبان البستي: (٦٧)، دار المعرفة.

(٢) [غافر: ٢٦].

(٣) الكشف للزمخشري: (١٦٧/٤).

(٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (٣٠٧/٢٥).

غير ثلم في الدين من جهة من الجهات، فمتى تخلق المرء بخلق شابه بعض ما كره الله منه في تخلقه، فهذا هو المداهنة، لأن عاقبتها تصير إلى قُل، ويلازم المداراة: لأنها تدعوا إلى صلاح أحواله فمن لم يدار الناس ملوه، كما قال الشاعر:

دار من الناس ملالاتهم
ومكرهم الناس حبيب لهم
من لم يدار الناس ملوه
من أكرم الناس أحبوه^(١)

* * *

(١) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان البستي: (٦٥-٦٦).

الفصل الثالث

فوائد الحوار في القرآن الكريم

في المجال الدعوي والاجتماعي والتربوي والفكري

وتوثيق العلاقة بين الحاكم والمحكوم

وفيه المباحث التالية:

المبحث الأول:

فوائد الحوار في القرآن الكريم في مجال الدعوة إلى الله تعالى

المبحث الثاني:

فوائد الحوار في القرآن الكريم في المجال الاجتماعي والتربوي

المبحث الثالث:

فوائد الحوار في القرآن الكريم في المجال الفكري

المبحث الرابع:

فوائد الحوار في القرآن الكريم في توثيق العلاقة بين الحاكم والمحكوم

الفصل الثالث

فوائد الحوار في القرآن الكريم في المجال الدعوي والاجتماعي والتربوي والفكري، وتوثيق العلاقة بين الحاكم والمحكوم

فوائد الحوار في القرآن الكريم متعددة ومتنوعة، ففي هذا الفصل الموجز من البحث لن نستطيع الباحث ذكر كل الفوائد التي نتجت عن الحوار في القرآن الكريم في كل مقطع حوارى على حده، ولكنه سيتناول الفوائد الرئيسية العامة التي هي بمثابة القاسم المشترك بين أغلب النصوص الحوارية محل البحث، والتي يمكن أن يجملها على النحو الآتي:

- فوائد الحوار في القرآن الكريم في المجال الدعوي (أهل الكتاب أنموذجاً) ويمثله المبحث الأول.

- فوائد الحوار في القرآن الكريم في المجال الاجتماعي والتربوي ويمثله المبحث الثاني.

- فوائد الحوار في القرآن الكريم في المجال الفكري ويمثله المبحث الثالث.

- فوائد الحوار في القرآن الكريم لتوثيق العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويمثله المبحث الرابع.

ومما ينبغي الإشارة إليه إلى أن فوائد الحوار في القرآن الكريم في أكثر من مجال من المجالات التي سيتم البحث فيها قد يتكرر الاقتباس من مقطع حوارى واحد إذ كثير من المقاطع الحوارية والمشاهد تحقق أكثر من فائدة وغرض، فقد يهدف إلى دعوة الناس إلى الإيمان بطريق غير مباشر كما يحقق تعليم وتبصير المسلم ببعض طرق الدعوة وأساليبها وأثناء ذلك يشمل على صورة من صور حل المشاكل الاجتماعية أو التربوية أو الفكرية كما أنها تحمل في تضاعيفها أيضاً لونا من ألوان العظة والاعتبار، ولاسيما عند تذكير المخاطب في خطورة التهادي في الغي والعناد.

وبعد هذه المقدمة الموجزة عن محتوى هذا الفصل، يمكن أن يتم الانتقال إلى حديث مفصل عن فوائد الحوار في القرآن الكريم في المجالات التي تم انتقاؤها كمعالم رئيسية للحوار في القرآن الكريم والتي يمكن أن تمثل أبرز الفوائد الدعوية والاجتماعية والتربوية والفكرية وتوثيق العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

المبحث الأول
فوائد الحوار في القرآن الكريم
في مجال الدعوة إلى الله تعالى

وفيه مطلبان:

المطلب الأول:
الرصد القرآني الشامل لحوار الأنبياء
مع أقوامهم والحوار مع أهل الكتاب

المطلب الثاني:
فوائد الحوار في القرآن الكريم
في مجال الدعوة
(أهل الكتاب أنموذجاً)

المبحث الأول

فوائد الحوار في القرآن الكريم في مجال الدعوة إلى الله تعالى

للدعوة في القرآن الكريم أساليب ووسائل شتى سلكها كتاب الله تبارك وتعالى في ثنايا آياته البيئات، يطرق بها القلوب، ويلفت بها الأنظار وينبه بها الغافلين، وإنما تعددت تلك الأساليب والوسائل لتعدد البيئات، واختلاف الطبائع وتباين الأفكار، فالبيئة الحضرية تختلف عن البيئة البدوية، والمجتمعات المثقفة تباين المجتمعات الجاهلية، والإنسان الحاد الطبع لا يصلحه ما يصلح الهين اللين، وذو الحرف والمهن لا يناسبهم أسلوب العمال والزراع، وقد يحتاج الداعية في أسلوب حديثه في البيئة الواحدة إلى تنوع الأسلوب أو الوسيلة، والمراوحة في التفكير، لأنه قد يخفي عليه بعض النواحي المهمة في دراسة المجتمع، ويغيب عنه جانب من الجوانب التي ينبغي ملاحظتها، فيدعو ولا يستجاب له، ويعظ ولا تلتن له القلوب، فحينئذ يحتاج إلى مراجعة نفسه وتغيير أساليبه ووسائله، ويظل يحاسب نفسه ويتفقد أسلوبه أو وسيلته حتى يرى الاستجابة والقبول، من أجل هذا كان تعدد الأساليب والوسائل في الدعوة^(١) والتي نص القرآن الكريم على بعضها نصاً صريحاً مباشراً، كما أشار إلى بعضها إشارة، إلا أننا نجد لجميع الأساليب الدعوية تقريباً استخدامات في القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا يكاد يخلو منها نص قرآني أو حديث نبوي، وهذا هو كتاب الله تعالى يبين لنا أمهات الأساليب الأساسية^(٢) في قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُؤْتَدِينَ﴾^(٣) وذلك لكي يختار الداعية ما يناسب حال المدعو، ويؤثر فيه للوصول به إلى الهداية والحق، وهذا من جهة أولى، ومن جهة ثانية ما يناسب ملكات وقدرات الداعية باستخدام الوسيلة والأسلوب الذي هو بارع فيه.

(١) انظر: أسس الدعوة وآداب الدعاة، دكتور: محمد السيد الوكيل: (١٢٨) دار الوفاء - القاهرة.

(٢) المدخل إلى علم الدعوة: محمد أبو الفتح البيانوني (٢٤٢) - ٢٤٣ مؤسسة الرسالة.

(٣) [النمل: ١٢٥-١٢٨].

المطلب الأول

الرصد القرآني الشامل لحوار الأنبياء مع أقوامهم

والحوار مع أهل الكتاب

من خلال بيان موضوعات الحوار في القرآن الكريم في القسم الأول من البحث، ولا سيما فيما دار من حوارات بين الأنبياء عليهم الصلوات والسلام وأقوامهم، يتضح لكل ناظر أن كل تلك الحوارات إنما كان الهدف منها هي دعوة تلك الرسل والأنبياء لأقوامهم إلى دين الله تعالى، ولأهمية إبراز تفاصيل هذا الهدف تم تقسيم الحديث عن ذلك إلى فرعين:

الفرع الأول: إجمالي موضوعات حوار الرسل عليهم السلام مع أقوامهم.

الفرع الثاني: الحوار مع أهل الكتاب.

الفرع الأول

إجمالي موضوعات حوار الرسل عليهم السلام مع أقوامهم

وقد تم تقسيم محتوى هذا الفرع إلى ثلاثة بنود على النحو الآتي:

البند الأول: الحوار عند الأنبياء ودوره في الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى.

البند الثاني: الحوار عند الأنبياء ودوره في الدعوة إلى الإيمان بالرسل ﷺ.

البند الثالث: الحوار عند الأنبياء ودوره في الدعوة إلى الإيمان بالبعث والجزاء.

البند الأول: الحوار عند الأنبياء ودوره في الإيمان بالله تعالى وإفراده بالعبادة والوحدانية؛

لما كانت هذه القضية من القضايا الأساسية في حياة الإنسان نجد أنها أخذت حيزاً كبيراً في محاورات الأنبياء لأقوامهم واحتلت المرتبة الأولى من بين القضايا التي تناولتها هذه المحاورات^(١) وما ذلك إلا لأهمية مكانة التوحيد في تعاليم الأديان عموماً.

ويؤكد هذه المكانة الإمام الدهلوي^(٢) رحمه الله فيوضح أهمية التوحيد قائلاً: (أصل أصول البر، وعمدة أنواعه هو التوحيد، وذلك لأنه يتوقف عليه الإخبات لرب العالمين، الذي هو أعظم الأخلاق الكاسبة للسعادة، وهو أصل التدبير العلمي الذي هو أفيد التدبيرين، وبه يحصل للإنسان التوجه التام لتلقاء الغيب، ويستعد نفسه للحقوق به بالموجه المقدس، وقد نبّه النبي ﷺ على عظم أمره وكونه من أنواع البر بمنزلة القلب إذا صلح صلح الجميع، وإذا فسد فسد الجميع، حيث أطلق القول فيمن مات لا يشرك بالله شيئاً أنه دخل الجنة أو حرمه الله على النار، أو لا يجنب من الجنة، ونحو ذلك من العبارات، وحكى عن ربه تبارك وتعالى (من لقيني بقراب

(١) دراسة أسلوية - محاورات الأنبياء لأقوامهم في القرآن الكريم، د. نجيب السوداني (٧٤).

(٢) هو أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهندي أبو عبد العزيز، الملقب شاه ولي الله، فقيه حنفي من المحدثين، من أهل دهلي في الهند. من مؤلفاته: الفوز الكبير في أصول التفسير - فتح الخبير لما لا بد من حفظه في علم التفسير - حجة الله البالغة - إزالة الحفاء عن خلافة الخلفاء - الإرشاد إلى أمهات الاسناد - ومؤلفات أخرى، توفي سنة ١١٧٩هـ). الأعلام، للزركلي: (١/١٤٩).

الأرض خطيئة لا يشرك بالله شيئاً لقيته بمثلها مغفرة)^(١).

وقد حصر رحمة الله تعالى مراتب التوحيد في أربع مراتب^(٢):

أولها: حصر وجوب الوجود فيه تعالى فلا يكون غيره واجباً.

ثانيها: حصر خلق العرش والسماوات والأرض وسائر الجواهر فيه تعالى.

ثالثها: حصر تدبير السماوات والأرض وما بينهما فيه تعالى.

رابعها: أنه لا يستحق غيره العبادة.

ويؤكد ابن كثير رحمته أهمية هذه القاعدة عند الأنبياء جميعاً وأن مهمتهم الأساسية هي الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى وإفراده بالعبادة والوحدانية قائلاً: (فقد بعث الله في أمة: أي في كل قرن وطائفة من الناس رسولاً، وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عباده ما سواه ﴿ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ ﴾^(٣) فلم يزل يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح، وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم - الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغرب^(٤)).

والصورة الأولى التي جاءت على سبيل الإجمال كانت في الإخبار عن جميع الأنبياء عليهم السلام وأنها قاموا جميعاً بدعوة أقوامهم إلى عبادة الله وتوحيده والإيمان به وتحذيرهم من الإشراك به^(٥) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْبِئُوا بِاللَّهِ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ

(١) رواه مسلم بلفظ: عن أبي ذر قال قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها، أو أغفر، ومن تقرب إلي شبراً، تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً، ومن أتاني يمشي، أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً، لقيته بمثلها مغفرة)، صحيح مسلم (١٦/٩) رقم الحديث: (٢٦٨٧) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الذكر والدعاء، مسند الإمام أحمد رقم الحديث (٢٨٠٤) (٢٠٨٠٨) (٢٠٨١٤)، (٢٠٩٩٤) (٢١٠٥٥) (٢٠٨٦٩) سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب فضل التوبة والاستغفار رقم الحديث (٣٥٤٩).

(٢) انظر: حجة الله البالغة، للدهلوي: (١٣٧-١٣٨)، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

(٣) [المؤمنون: ٣٢].

(٤) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (٥٨٩/٢).

(٥) دراسة أسلوبية، د. نجيب السوداني (٧٥-٧٦).

مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ^(١) وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾^(٢)، وقد علق صاحب البحر المحيط على مفهوم الآية الأخيرة بقوله «أخبر الله أنه ما أرسل من رسول إلا جاء مقررًا لتوحيد الله وأفراده بالألوهية والأمر بالعبادة، وهذه العقيدة من توحيد الله لم تختلف فيها النبوات إنما وقع الاختلاف في أشياء من الأحكام^(٣)» فكانت إذا مهمة الأنبياء الأساسية هي دعوة أقوامهم إلى الإقرار بوجود الله تعالى وأفراده بالعبودية وتوحيده عن طريق الحوار في الغالب كأسلوب من أساليب الدعوة^(٤) ويوضح

(١) [النحل: ٣٦].

(٢) [الأنبياء: ٢٥].

(٣) انظر: البحر المحيط لابي حيان (٦/٣٧٦).

(٤) ذكر بعض العلماء عن ما يجمع بين الأديان السماوية وقد حدد ذلك في محورين على النحو الآتي:

المحور الأول: وحدة المصدر: فجميع الأديان السماوية ومنها الإسلام مصدرها واحد وهو الله جل جلاله فهو منزله ومرجع أحكامها، وما وظيفة الرسل إلا القيام بتبليغها للناس.

المحور الثاني: وحدة الأصول العامة والمقاصد: فجميع الأديان متشابهة في الدعوة إلى أصول العقيدة كالإيمان بالله واليوم الآخر ونبذ الشرك وإفراد الله بالعبادة، كما أنها متشابهة بالمقاصد العامة للتشريعات الواردة فيها كتزكية النفوس بالأعمال الصالحة والحرص على هداية الناس إلى الصراط المستقيم وتحقيق الخير والصلاح لهم في الدنيا والسعادة في الآخرة، بل وتوافقت الرسائل السماوية في قاعدة الثواب والعقاب، وهي أن الإنسان يحاسب بعمله فيعاقب بذنوبه وأوزاره، ولا يؤاخذ بجريرة غيره، ويثاب بسعيه فدين الإسلام هو دين جميع الأنبياء كنوح وإبراهيم ويعقوب واتباعهم من الحواريين وهذا تحقيق لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ وقوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَنْ مَقَامِي وَتَذَكَّرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تَنْظُرُونَ ﴾، فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمِرتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴾، وهذا الخليل إبراهيم عليه السلام يقول الله عنه: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ ﴾، وقال تعالى عن يوسف: ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾، وقال تعالى عن موسى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنْقُومُ إِنْ كُنْتُمْ بِاللَّهِ فَاعْلَمِيهِ تَوْكَلُّوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴾، فهؤلاء الأنبياء كلهم يذكر الله تعالى أنهم كانوا مسلمين، والإسلام لا يختص بمن بعث إليهم محمد ﷺ بل هو حكم عام في الأولين والآخرين ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾.

والخلاصة أن الدين واحد وإن تنوعت الشرائع. (انظر: موجز الأديان في القرآن الكريم د. عبد الكريم زيدان: (١٣٥)،

أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة د. حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العماد (١٩٧-١٩٨)، مركز الدراسات

والإعلام، دار اشيبيليا (ط: ١/١٩٩٦ م)).

سيد قطب رحمه الله هذه القاعدة أكثر وضوحاً بقوله: «إن القضية الأساسية في دين الله منذ خلق الله الإنسان هي قضية الألوهية والعبودية، وتجلية حقيقتها، ومقتضيات هذه الحقيقة في حياة الناس...، إن هذه القضية الكبرى هي قضية القرآن كله فهي تستحق أن يرسل الله من أجلها رسله جميعاً، وأن ينزل بها كتبه جميعاً: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾^(١) إن حياة البشر في الأرض لا تستقيم إلا إذا استقامت هذه الحقيقة في اعتقادهم وتصورهم، واستقامت كذلك في حياتهم وواقعهم^(٢)

وهذه هي القاعدة الأساسية لدعوة الأنبياء ﷺ بينها القرآن في الآيتين السابقتين، أما من حيث التفصيل فإن كل نبي قد بين أساس دعوته في كل محاوراته لقومه^(٣)، غير أننا - هنا - وبمناسبة الحديث عن فوائد الحوار في مجال الدعوة إلى الله تعالى ولا سيما في هذا الفرع الذي يبرز فيه حوار الانبياء ودوره في إثبات الإيمان بالله تعالى وإقراره بالعبادة والوحدانية، نقول أن الأنبياء ﷺ قد حاوروا أقوامهم ودعوهم إلى هذا المبدأ العظيم.

ولهذا نجد القرآن الكريم كثيراً ما يبين في محاوره الأنبياء ودعوتهم لأقوامهم بذكر الدعوة للتوحيد والدعوة كذلك إلى إفراده بالعبادة على النحو الآتي:

فروح ﷺ يحاور قومه قائلا: ﴿ يَنْقُومِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾^(٤). ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾^(٥) أن لا تعبدوا إلا الله ﷻ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾^(٦) فهو يدعوهم إلى التوحيد مقترناً ذلك بضرورة العبادة له ﷻ.

ومثله نبي الله هود ﷺ يحاوراً قومه قائلا: ﴿ يَنْقُومِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾^(٧)،

(١) [الأنبياء: ٢٥].

(٢) قصص الرحمن في ظلال القرآن: للحمصي (١/ ٢١٥).

(٣) سبق التفصيل عن ذلك في فصل حوار الأنبياء مع أقوامهم الفصل الثاني الباب الثاني.

(٤) [هود: ٥٩].

(٥) [هود: ٢٥-٢٦].

(٦) [الأعراف: ٦٥].

وفي آية أخرى يدعو إلى المبدأ الأساس: ﴿وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾^(١).

وهذا صالح عليه السلام يحاور قومه داعياً لهم إلى التوحيد والعبادة بقوله: ﴿أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾^ط هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿١٥﴾^(٢).

ويصف الله ﷻ حوار أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام لقومه بقوله: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَاتَّبِعُوا عِنْدَ اللَّهِ الزَّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣١﴾^(٣).

ويحاور شعيب قومه بنفس ما دعا إليه الأنبياء السابقين بقوله: ﴿قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾^(٤).

ونبي الله موسى عليه السلام يحاور قومه بقوله: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٧٠﴾^(٥).

ويؤكد ذلك عيسى عليه السلام بقوله ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١١٦﴾^(٦).

والملاحظ في حوارات الأنبياء مع أقوامهم توحد المعاني بل والألفاظ كثيراً، كما يذكر ذلك سيد قطب رحمه الله بقوله: «فإن السياق القرآني يوحد الألفاظ التي عبر بها جميع الأنبياء عليه السلام مع

(١) [الأحقاف: ٢١].

(٢) [هود: ٦١].

(٣) [العنكبوت: ١٧].

(٤) [هود: ٨٤].

(٥) [طه: ٩٨].

(٦) [المائدة: ٧٢].

اختلاف لغاتهم... يوحد حكاية ما قالوه ويوحد ترجمته في نص واحد ﴿يَنْقُومِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾، وذلك لتحقيق معنى وحدة العقيدة السماوية على مدار التاريخ حتى في صورتها اللفظية لأن - هذه العبارة - دقيقة في التعبير عن حقيقة العقيدة، ولأن غرضها في السياق بذاتها بصورة وحدة العقيدة تطويراً حسياً، ولهذا كله دلالة في تقرير المنهج القرآني عن تاريخ العقيدة^(١).

البند الثاني: الحوار عند الأنبياء عليهم السلام ودوره في الدعوة إلى الإيمان بالرسول ومعجزاتهم:

من المعروف ابتداءً أن صاحب كل دعوة يحاول بث أفكاره ومعتقداته بين الناس، إنما يهدف بذلك إلى مطلب حقيقي هو الإقناع بشخصه أولاً، ومن ثم بعد ذلك يكون العمل الإصلاحي للمجتمع أو الفئة التي يدعوها ويحاورها، وتعتبر هذه المرحلة هي من أشق المراحل التي يواجهها الداعية أو المحاور (صاحب الدعوة)، وذلك لأن البشرية تتصدى لكل ما هو جديد وتخضعه للجدل والحوار بالحجة والبرهان، ومن هذا المنطلق جاءت تعاليم القرآن الكريم بضرورة الإيمان بكل الأنبياء والمرسلين، «لأن الإيمان بالرسول إذا قر في قلب العبد آمن بعد ذلك بكل ما جاؤا به عن الله ﷻ، سواء فيما يرجع إلى أمر الاعتقاد أو العمل، لأنهم يصيرون عنده مكان الثقة المطلقة ومحل الصدق الذي لا يرتاب فيه^(٢)».

ومع هذا فإنه إذا قرأنا القرآن الكريم نجد في غالب المراحل التي مرت بها دعوات الأنبياء أن النبي ودعوته يخضعان للجدال والحوار، فلم يحدث وأن آمن كل الناس الذين يتعرضون لدعوة النبي، ولكن النسبة هي إيمان فريق وكفر فريق آخر وبقاؤه على ضلال، ومعارضة النبي، وهذا بالطبع لا ينقص من قدر تلك الدعوة بشيء وقد واجه الأنبياء ﷺ جميعهم فئة تكذبهم ولا تؤمن بهم، وليس ذلك فحسب، بل تسبهم وتشتمهم، وتصعد عن دعوتهم، ولكن كان الأسلوب معهم هو المنهج الذي فرضه الله تعالى والذي ينطوي على الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن^(٣).

(١) انظر: قصص الرحمن في ظلال القرآن للحمصي: (٢١٦-٢١٧).

(٢) معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم، د/ عبد الوهاب الدليمي: (١/١٣٨)، مكتبة الإرشاد، (ط: ٢/١٩٩٨م).

(٣) منهج القرآن الكريم في حوار الأديان- يونس العمري: (٨٢).

وكثيرة هي الاجتماعات التي عقدت بين الأنبياء وأقوامهم يسودها الحوار لعرض حقيقة نبوتهم وبيان صدق معجزاتهم، والتأكيد على بشريتهم، إذا إنهم ليسوا خلقاً آخر، ويفصل ذلك على النحو الآتي:

أولاً: بيان الأنبياء أنهم مرسلون من عند الله تعالى وتشكيك أقوامهم في أمر نبوتهم:

فهذا نوح عليه السلام يبين أنه رسول من عند الله تعالى ﴿ وَلِكَيْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٣﴾ أَلْيَعْلَمُكَ رَسُولٌ مِّن رَّبِّكَ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٥﴾ ﴾^(١)، فيرد عليه قومه ﴿ مَا تَزْلِكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا تَزْلِكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّئِ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ ﴿٦٦﴾ ﴾^(٢). وكان رده عليه السلام ﴿ كَانَ رَدُّهُ عَلَيْهِ فِي غَايَةِ الْحِكْمَةِ وَالِاتِّزَانِ ﴾ قال ينقوم آراءهم إن كنت على بينة من ربِّي وءأتني رحمة من عندی فعمیت علیکم أنزلکموها وأنتر لها کرهون ﴿٦٧﴾ ﴾^(٣) بل واتهموه بالجنون: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَرَتَّبُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٦٨﴾ ﴾^(٤)، ﴿ إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٩﴾ ﴾^(٥)، وكان رده عليه السلام متسماً بالهدوء والالطف: ﴿ قَالَ يَنْقُومُ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾ أَلْيَعْلَمُكَ رَسُولٌ مِّن رَّبِّكَ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾ ﴾^(٦)،

وهذا هود عليه السلام يبين ذلك لقومه بأنه رسول من عند الله تعالى ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٧٢﴾ ﴾^(٧) فيتهمه قومه ﴿ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْرَجْنَاكَ بِعَصَا الْهَيْتَانَا بِسُوءٍ ﴾^(٨).. ﴿ قَالَ أَمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِي إِيَّاكُمْ لَنَرَنَّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧٣﴾ ﴾^(٩).

(١) [الأعراف: ٦١-٦٣].

(٢) [هود: ٢٧].

(٣) [هود: ٢٧-٢٨].

(٤) [المؤمنون: ٢٥].

(٥) [الأعراف: ٦٠].

(٦) [الأعراف: ٦١-٦٢].

(٧) [هود: ١٢٥].

(٨) [هود: ٥٤].

(٩) [الأعراف: ٦٦].

وهذا صالح عليه السلام ينحو بنفس المنحى في بيان أنه رسول من عند الله تعالى ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [١] إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿٤﴾ فَشَكَكُوا فِي شَخْصِيَّتِهِ بِقَوْلِهِمْ ﴿ أَبَشْرًا مِمَّنَّا وَحِدًا نَتَّبِعُهُ ﴾ (١) وفي قول آخر ﴿ بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ﴾ (٢) بل وزادوا في قول أنه ساحر ﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴾ [٣] مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ الصَّادِقِينَ ﴿٤﴾ مِنْ ﴿٥﴾ .. ﴿ وَقَالُوا لَا يَنْصَلِحُ اتِّتْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [٦] (٥).

وهذا شعيب عليه السلام يبين أنه رسول من عند الله تعالى ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [٧] إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٢﴾ فَاعْتَرَضُوا بِنَفْيِ الرِّسَالَةِ عَنْهُ حَيْثُ قَالُوا ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴾ [٣] وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٤﴾ (٧) والرد الصحيح على هذا الاتهام: أن دعوة شعيب عليه السلام وأحواله العقلية والخلقية لا تتناسب مع أحوال المسحورين وأصحاب الأمراض النفسية، وقد شهدوا له بأنه حلیم رشيد ﴿ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ [٨] (٨).

ولوط عليه السلام بين لهم أنه رسول من عند الله تعالى ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [٩] إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٢﴾ فَكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴿ أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴾ [٣] (١) .. ﴿ قَالُوا لَيْنَ لَمَّا تَنَّتِهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴾ [٤] (١)

(١) [الشعراء: ١٤١-١٤٤].

(٢) [القم: ٢٤].

(٣) [القم: ٢٥].

(٤) [الشعراء: ١٥٣-١٥٤].

(٥) [الأعراف: ٧٧].

(٦) [الشعراء: ١٧٦-١٧٨].

(٧) [الشعراء: ١٨٥-١٨٦].

(٨) [هود: ٨٧].

(٩) [الشعراء: ١٦٠-١٦٢].

(١٠) [النمل: ٥٦].

إذ لم يؤمنوا برسالته ولم يستجيبوا لشيء من مطالبه بل هددوه بالطرد ومحولة الإعتداء على الأضياف بالرغم من عرض بناته عليهم ﴿ قَالَ يَنْقُورِمْهُتُولَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَحْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴾ (١) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ ﴾ (٢).

وهذا موسى عليه السلام يحاور فرعون ويبين له أنه رسول من عند الله تعالى ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣) فيرد عليه فرعون وقومه تشكيكاً في نبوته عليه السلام ﴿ أَنْتُمْ مِّنْ لَّبِثْرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِيدُونَ ﴾ (٤).

ثانياً: اتهام الأقوام لأنبيائهم أن لهم اطماعاً وأهدافاً دنيوية:

وهذا الاتهام كان المهدف من ذلك هو التشكيك في إخلاص النبي لكي يتشكك من أراد أن يتبعه:

فهذا نوح عليه السلام يتهمونه بأنه يريد التفضل عليهم كما في قوله: ﴿ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَكًا مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ ﴾ (٥) قال ابن كثير: أنهم يعنون يترفع عليكم ويتعاضم بدعوى النبوة، وهو بشر مثلكم (٦) فيكون رد نوح عليه السلام ﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٧) وهو نفس رد هود وصالح ولوط وشعيب عليه السلام بعد اتهامهم أن لهم اطماعاً وأهدافاً دنيوية.

وهذا فرعون يتهم موسى عليه السلام، وهارون ﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (٨) فكانت إجاباتهم واحدة: ﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ

(١) [الشعراء: ١٦٧].

(٢) [هود: ٧٨-٧٩].

(٣) [الأعراف: ١٠١].

(٤) [المؤمنون: ٤٧].

(٥) [المؤمنون: ٢٤].

(٦) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير: (٣/ ٢٤٥)

(٧) [الشعراء: ١٠٩].

(٨) [يونس: ٧٨].

عَلَيْهِ مِنْ أُجْرٍ^ط إِنْ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٥﴾ قال الزمخشري «ما من رسول إلا واجه قومه بهذا القول، لأن شأنهم النصيحة، والنصيحة لا يمحضها ولا يمحضها إلا حسم المطامع، وما دام يتوهم شيء منها لم تنجح ولم تنفع، ولا شيء أنفى للتهمة من ذلك»^(١).

ثالثاً: احتقار الأتباع وطلب إنزال العذاب:

فاحتقار الأتباع هي من الشبهة التي وضعها الأقسام أمام دعوة الأنبياء. فقد جعلوا استجابة الفقراء والمستضعفين دليلاً على عدم صحة ما يدعيه النبي من الرسالة بل وبالغوا في التسمية بالأراذل فهؤلاء قوم نوح يقولون له: ﴿ قَالُوا أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ ﴾ ﴿٥٦﴾ قال ابن كثير يبين ذلك: (أي يقولون: لا نؤمن لك ولا نتبعك ونتأسى في ذلك بهؤلاء الأراذلون، الذين اتبعوك وصدقوك وهم أراذلنا)^(٢)

وفي سورة هود ذكر عنهم قولهم: ﴿ وَمَا تَزَلَّكَ آتِبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّى الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ ﴾ ﴿٥٧﴾^(٣) في إشارة إلى أن اتباعه ما هم إلا أضعف طبقات المجتمع وأقله شأنًا.

فكان رده ﷺ قاطعاً لحجتهم الواهية ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْتَقُوا رَبِّهِمْ وَلَيُنَبِّئُنَّ أَرْكَكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ ﴾ ﴿٥٨﴾ وَيَقَوْمٍ مِّنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٦٠﴾^(٤).

فهو ﷺ يخبرهم أنه رسول الله يدعو إلى عبادة الله وحده... ثم هو يدعو الشريف والوضيع فمن استجاب له فقد نجا.. وأن هؤلاء الذين تسألونني طردهم صائرون إلى ربهم وهو سائلهم عما كانوا يعملون في الدنيا، ولا يسألهم عن حسابهم وشرفهم... ومن ثم فإني لا أجد أحد

(١) الكشاف للزمخشري (٢/ ٢٢٠).

(٢) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير: (٢/ ٦٥٢)

(٣) [هود: ٢٧].

(٤) [هود: ٢٨-٣١].

يمنع عني ما أستحقه من عقاب الله إن طردتهم بعد إيمانهم واتباعهم إياي فيما بلغتهم وبالأولى فإني لا أستطيع أن أقول لهم أن الله يؤتيهم خيراً بعد إيمانهم والله أعلم بما في صدورهم وبما أتاهم من الإيمان على بصيرة، ومن اتباع رسوله بإخلاص وصدق سريرة، لا لما زعمتم من اتباعهم إياي بادي الرأي بلا بصيرة ولا علم^(١).

وأما طلبهم إنزال العذاب فهو أيضاً من الأساليب التي اتبعها الأقسام في رفض دعوات الأنبياء والهدف منه تغيير مجرى الحوار بسبب عجزهم عن مواجهة حجج وبراهين الأنبياء ﷺ:

فهذا قوم نوح يقولون له ﴿ قَالُوا يَنْبُوْحُ قَدْ جَدَلْنَا فَاكْثُرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴾^(٢)، وهذا هود عليه السلام يقولون له: ﴿ قَالُوا اٰجِئْنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴾^(٣)، وكذلك قوم صالح ﴿ وَقَالُوا بَصَلِحْ اٰتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾^(٤)، وقوم لوط كذلك يردون عليه ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِيْٓۤ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اٰتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴾^(٥).

فكانت ردود الأنبياء ﷺ تتضمن ما رده نوح وصالح وبيكرا ﴿ قَالَ اِنَّمَا يَأْتِيْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴾^(٦).

﴿ قَالَ يَنْفُوْرِم لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسِّيْئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴾^(٧).

«وهكذا نرى كيف تحول الحوار حول القضايا التي طرحها الأنبياء إلى حوار حول أشخاص الأنبياء وأشخاص اتباعهم من قبل الأقسام وهو نوع من تحويل دفة الحوار بعيداً عن القضية

(١) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/٢١٨)، تفسير القرآن، للمراغي: (٤/٣١٠-٣١١).

(٢) [هود:٣٢].

(٣) [الأعراف:٧٠].

(٤) [الأعراف:٧٧].

(٥) [العنكبوت:٢٩].

(٦) [هود:٣٣].

(٧) [النمل:٤٦].

الأساسية المطروحة وذلك هروباً من الدلائل والبراهين التي جعلها الأنبياء دليل صدقهم فيها ادعوه، هذا من جانب، ومن جانب آخر نرى كيف أن الأنبياء كانوا كلما طرحت شبهة أو تهمة بادروا إلى ردها وبيان بطلانها، وربط هذا الرد بالقضية الأساسية حتى لا تنسى ويتحول الحوار إلى قضايا ترتبط بشخصهم وبشخص اتباعهم»^(١).

البند الثالث: الحوار عند الأنبياء عليهم السلام ودوره في الدعوة إلى الإيمان بالبعث والجزاء:

يعتبر الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة، إذ لا يكتمل إيمان الإنسان بدونه، فهو ركن أساس في إيمان متكامل للإنسان، ولذلك فإن إنكار هذا الركن وعدم الإيمان به أو الشك في وقوعه، هو خروج عن مبدأ الدين وطعن في كماله وشموليته.

فالحوار بين الأنبياء وأقوامهم حول البعث والجزاء يعتبر من القضايا العقدية الأساسية التي دارت حوله حوارات كثيرة ذكرها لنا القرآن الكريم في أكثر من موقع، نذكر بعض منها:

فنوح عليه السلام يقول لقومه ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ «فهو يشفق عليهم حيث خاف عليهم العذاب الأبدي والشقاء سرمدي كإخوانه من المرسلين الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم»^(٢) في إشارة إلى يوم القيامة وتأتي آيات أخرى على لسان نوح عليه السلام في سياق الدعوة إلى التفكير في آيات الله تعالى وكمال حكمته وقدرته، للتوصل بذلك إلى الاستدلال على قدرته سبحانه على البعث وفي ذلك وعيد ضمنى^(٣) يقول نوح لقومه مذكراً إياهم: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۗ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۗ ﴾^(٤)، قال الزمخشري «في يوم القيامة وأكده بالمصدر كأنه قال: يخرجكم حقاً لا محالة»^(٥).

وهذا هود عليه السلام يحاورهم في شأن العقيدة والإيمان بالله، وأنه سبحانه قادر على جمعهم مرة

(١) دراسة أسلوبية د. نجيب السوداني (١٠٣).

(٢) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي: (٢٥٥).

(٣) دراسة أسلوبية - نجيب السوداني (٨٦).

(٤) [نوح: ١٧-١٨].

(٥) الكشف للزمخشري: (٤/١٤٣).

أخرى بعد موتهم ومجازيهم بما كانوا يعملون فيردون عليه كما جاء في الآيات: ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٦﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٣٧﴾ أَيْعِدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنْكُمْ تُحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٩﴾ ١١٧.

وهذا هو إبراهيم عليه السلام يلمح لقومه بالاعتراف بنعم الله تعالى عليه، وأنه يدعوهم ليختم له بالصالحات يوم القيامة، في إشارة إلى أهمية الإيمان بالبعث والجزاء: ﴿ وَالَّذِي يُعْتَبِرُ تُمْحِينَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِي أَصْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٣٧﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْ بِالصَّالِحِينَ ﴿٣٨﴾ وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٣٩﴾ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ أُمَّتِي حَنَّةً نَعِيمًا ﴿٤٠﴾ وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٤١﴾ وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٤٤﴾ ١١٨.

وقد علق الزمخشري على ذلك بقوله «أراهم بذلك أنها نصيحة نصح بها نفسه أولاً، وبني عليها تدبير أموره لينظروا، فيقولوا ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه، وما أراد لنا إلا ما أراد لروحه، ليكون أدعى لهم للقبول وأبعث على الاستماع منه» ١١٩.

وفي حوار الرسول ﷺ مع كفار قريش وتلقين الله تعالى لنبيه ما يبين إنكار الكفار لذلك اليوم، وقد وجه القرآن الكريم الرسول ﷺ في كيفية حوارهم والرد على مزاعمهم في إنكارهم للبعث إذ تكرر هذا التلقين عن طريق الحوار بالفاظ (قالوا وقل) في كثير من الآيات القرآنية ومن ذلك: ﴿ وَقَالُوا أءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٥﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٤٦﴾ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمًا فَيُتَنَبَأُ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِحَمْدِهِمْ وَنَطَّبُونَ إِنْ لَيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٨﴾ ١٢٠.

(١) [المؤمنون: ٣٣-٣٦].

(٢) [الشعراء: ٨١-٨٩].

(٣) الكشاف، للزمخشري (٣/١١٧).

(٤) [الإسراء: ٤٩-٥٢].

أي وقال الكافرون المنكرون ليوم القيامة للنبي ﷺ إذا كنا يا محمد عظاماً بالية، ورفاتاً يشبه التراب في تفتته إنا لراجعون إلى الحياة مرة أخرى، قل لهم - أيها الرسول الكريم - كونوا إن استطعتم حجارة أو حديداً أو أي شيء سوى ذلك، فإن الله تعالى لن يعجزه أن يعيدكم إلى الحياة مرة أخرى، لكي يحاسبكم على أعمالكم، فسيقولون لك: من الذي سيعيدنا إلى الحياة مرة أخرى؟ قل لهم: سيعيدكم إلى الحياة الله تعالى الذي أوجدكم في هذه الحياة على غير مثال سابق^(١).

ثم بين سبحانه - ما يكون من هؤلاء الجاهلين من سوء أدب واستهزاء فقال: ﴿أَوْخَلَقْنَا مِمَّا يَكْتُوبُونَ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿١٠﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١١﴾﴾^(٢). «أي فسيحركون إليك رؤوسهم عندما يسمعون ردك عليهم، ويقولون على سبيل الاستهزاء: متى سيأتي ذلك اليوم وهو يوم القيامة؟ قل لهم: هذا اليوم الذي تنكرونه عسى أن يكون قريب الوقوع، والله وحده هو الذي يعلم ذلك»^(٣).

وشبيه هذه الآيات قوله تعالى: ﴿رَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُعْثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبُّونَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٤﴾﴾^(٤).

وقوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴿٥﴾﴾^(٥).

وقوله سبحانه: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٦﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٨﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾﴾^(٦).

(١) انظر: أدب الحوار في الإسلام، للطنطاوي: (١١٢).

(٢) [الإسراء: ٥١].

(٣) آداب الحوار في الإسلام طنطاوي (١١٢).

(٤) [التغابن: ٧].

(٥) [سبأ: ٣].

(٦) [يس: ٧٨-٨١].

وهكذا فقد لُقن الله ﷺ رسوله الكريم الإجابات السديدة والحكيمة عند مجادلة المشركين له، شأن هذا اليوم العصيب حتى يزداد المؤمنون إيماناً على إيمانهم، ويقيناً على يقينهم، بأن يوم القيامة آت لا ريب فيه، وحتى يستعدوا له بكل ما يرضى خالقهم من أقوال وأفعال.

الفرع الثاني

الحوار مع أهل الكتاب

ذكر القرآن الكريم كثيراً من التوجيهات التي يأمرنا فيها الله ﷻ ويأمر نبيه محمد ﷺ بالرد على كثير من شبهات أهل الكتاب من الفريقيين (اليهود والنصارى)، وذلك في صورة الحوار التلقيني، والتي فيها مادة (القول) وما اشتق منها (كقالوا، وقل، ويقولون) إضافة إلى الرد المباشر من الله ﷻ على ادعاءات أهل الكتاب، والتي كانوا يحاورون فيها الرسول والمسلمون بصورة عامة فتنزل الآيات القرآنية لإفحامهم وإلزامهم بالحجة.

ولكي تتضح معالم هذا الحوار بصورته الكاملة سيتم تناول ذلك من خلال بندين:

البند الأول: الحوار مع اليهود.

البند الثاني: الحوار مع أهل الكتاب من الطائفتين (اليهود والنصارى).

البند الأول: الحوار مع اليهود:

سيتم الحديث بصورة موجزة عن نماذج بعض المزاعم التي أثارها اليهود فكان القرآن الكريم ينتزل على رسوله ﷺ يأمره بالرد على تلك المزاعم مع بعض الردود التي كان القرآن الكريم يتولاها مباشرة، وستتناول أربعة ادعاءات من ادعاءات اليهود - كنموذج - وكيف رد القرآن الكريم ووجه رسوله الكريم للرد المناسب المفحم على تلك الإدعاءات:

الادعاء الأول: أن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة، فرد عليهم القرآن العظيم يدحض مزاعمهم، قال تعالى بين ذلك: ﴿ وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۗ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحْصَتْ بِهٖ حَظِيئَتَهُ فَأُوتِيَتْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ ﴾^(١) أي فقل لهم يا محمد أن مثل هذا الإخبار الجازم، بأن النار لن تمسكم إلا أياماً معدودة، لا يكون إلا من اتخذ عهداً من الله بذلك، فإن كان عندكم هذا العهد فاخرجوه، لنا لأن الله لا يخلف وعده، وما دام قد ثبت أنه لا عهد

(١) [البقرة: ٨٠].

عندكم بذلك لا في كتبكم ولا في غير كتبكم، وأن كلامكم هذا تنبذه العقول السليمة، فأنتم تقولون على الله قولاً لا أساس له من الصدق.

الادعاء الثاني: أنهم لا يؤمنون إلا بما نزل عليهم، ورد القرآن عليهم في هذه الدعوى الباطلة، ومن الآيات التي صرحت بذلك ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١)، وهذه الدعوى تستحق الوقوف على فحواها في شيء من التأمل، وخير من يوضح بيان هذه الدعوى ويكشف زيفها هو الدكتور: محمد عبد الله دراز^(٢) فقد بينها خير بيان في كتابه التقييم (النبا العظيم، نظرات جديدة في القرآن) ولجمال الإيضاح نسرده كما هو إذ يقول: «هذه قطعة من فصل من قصة بني إسرائيل، والعناصر الأصلية التي تبرزها لنا هذه الكلمات القليلة تلخص فيها يأتي:

(١) مقالة ينصح بها الناصح لليهود، إذ يدعوهم إلى الإيمان بالقرآن.

(٢) إجابتهم لهذا الناصح بمقالة تنطوي على مقصدين.

(٣) الرد على هذا الجواب بركنيه، من عدة وجوه.

وأقسم لو أن محامياً بليغاً وُكِّلت إليه الخصومة بلسان القرآن في هذه القضية، ثم هُدى إلى استنباط هذه المعاني التي تختلج في نفس الداعي والمدعو، لما وسعه في أدائها أضعاف هذه الكلمات، ولعله بعد ذلك لا يفي بما حولها من إشارات واحتراسات وآداب وأخلاق.

(١) [البقرة: ٩١-٩٣].

(٢) محمد بن عبد الله دراز: فقيه أديب، كان من هيئة كبار العلماء بالأزهر ولد بمحلة دياي (دسوق) وتعلم بالأسكندرية ودرس بها وبالأزهر، وأرسل في بعثة علمية إلى فرنسا، وحصل على شهادة الدكتوراة من السوربون (١٩٤٧م) وعاد إلى مصر فاشتغل بالتدريس في الأزهر ودار العلوم وجامعة القاهرة وكلية الشرطة، نال عضوية جماعة كبار العلماء (١٩٤٧م) اختير عضواً باللجنة العليا لسياسة التعليم وفي مجلس الإذاعة، وفي اللجنة الاستشارية الثقافية في الأزهر، وافته المنية بمدينة لاهور بباكستان حيث كان يمثل مصر في المؤتمر العلمي الإسلامي، من مؤلفاته تفسير آيات الأحكام بالاشتراك مع درويش، وكتاب (النبا العظيم نظرات جديدة في القرآن) معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحديث، لنويض: (٥٦٤/٢).

قال الناصح لليهود: آمنوا بالقرآن كما آمنتم بالتوراة، أستم قد آمنتم بالتوراة التي جاء بها موسى لأنها أنزلها الله، فالقرآن الذي جاء به محمد أنزله الله، فأمنوا به كما آمنتم بها.

فانظر كيف جمع القرآن هذا المعنى الكثير في هذا اللفظ الوجيه ﴿ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ وسر ذلك أنه عدل بالكلام عن صريح أسم القرآن إلى كنيته، فجعل دعاءهم إلى الإيذان به دعاءً إلى الشيء لحجته، وبذلك أخرج الدليل والدعوى في لفظ واحد.

ثم انظر كيف طوى ذكر المنزل عليه فلم يقل: آمنوا بما أنزل الله (على محمد) مع أن هذا جزء متمم لوصف القرآن المقصود بالدعوة، أتدري لم ذلك؟ لأنه لو ذكر لكان في نظر الحكمة البيانية زائداً، وفي نظر الحكمة الإرشادية مفسداً:

أما الأول: فلأن هذه الخصوصية لا مدخل لها في الإلزام فأدير الأمر على القدر المشترك وعلى الحد الأوسط الذي هو عمود الدليل.

وأما الثاني: فلأن إلقاء هذا الاسم على مسامع الأعداء من شأنه أن يخرج أضغانهم ويشير أحقادهم فيؤدي إلى عكس ما قصده الداعي من التأليف والإصلاح.

ثم يستطرد ويبين جواب اليهود في علة ايمانهم بالتوراة وعدم ايمانهم بالقرآن بقولهم: إن الذي دعانا للإيمان بالتوراة ليس هو كونها أنزلها الله فحسب بل إننا آمننا لأن الله أنزلها علينا، والقرآن لم ينزله علينا، فلکم قرآنکم ولنا توراتنا، ولكل أمة شرعة ومنهاج وهذا المقصد الأول من قولهم.

ومن البين أن اقتصارهم على الإيمان بما أنزل عليهم يومئ إلى كفرانهم بما أنزل على غيرهم، وهذا هو المقصد الثاني، ولكنهم تحاشوا التصريح به لما فيه من شناعة التسجيل على أنفسهم بالكفر، فأراد القرآن أن يبرزه، أنظر كيف أبرزه؟ إنه لم يجعل لازم مذهبيهم مذهباً لهم، ولم يدخل مضمون قولهم في جملة ما نقله من كلامهم، بل اخرجهم في معرض الشرح والتعليق على مقاتلتهم فقال ﴿بِمَا وَكَفَرُوا﴾ و﴿رَأَوْهُ﴾ أليس ذلك هو غاية الأمانة في النقل.

ثم انظر إلى التعبير عن القرآن بلفظ ﴿بِمَا وَرَأَوْهُ﴾ فإن لهذه الكلمة وحيماً تعم به غير القرآن، ووجهاً تخص به هذا العموم، ذلك أنهم كما كفروا بالقرآن المنزل على محمد، كفروا بالإنجيل

المنزّل على عيسى، وكلاهما وراء التوراة أي جاء بعدها، ولكنهم لم يكفروا بها قبل التوراة من صحف إبراهيم مثلاً، وهكذا تراه قد حدد الجريمة تمام التحديد، باستعمال هذا اللفظ الجامع المانع، وهذا هو غاية الإنصاف وتحري الصدق في الاتهام^(١)

ثم يأتي دور الرد في تلقين الرسول ﷺ بتذكيرهم، بمجمل من جرائمهم رداً على ادعائهم أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم من عدة وجوه «وهي قتلهم للأنبياء، وعبادتهم للعجل، ونقضهم للعهود والمواثيق، وقولهم لمن نصحهم سمعنا قولك وعصينا أمرك وهذه رذائل تنهى عنها التوراة التي زعموا أنهم يؤمنون بها دون غيرها... وقوله سبحانه في ختام هذه الآيات: ﴿قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(٢)، إيصال مجمل لقولهم: ﴿تُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾ بعد أن أبطله - سبحانه - بشواهد متعددة، لأنهم لما زعموا ذلك، وكانوا مع هذا يفعلون أفعالاً قبيحة تناقض الإيمان بكل كتاب سماوي، أمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يذمهم على هذه الأفعال التي تناقض الإيمان بما أنزل عليهم، لكي يعلم الناس جميعاً أن دعواهم لا أساس لها من الصحة^(٣).

وفي معرض رد القرآن الكريم من خلال الأبي الكريم ما يستحق الانتباه:

(أ) أضاف سبحانه الإيمان إليهم فقال ﴿إِيمَانُكُمْ﴾ ولم يقل الإيمان، لأنه ليس إيماناً صحيحاً، إنما هو إيمان مزعوم، فإضافة الإيمان إليهم من باب التهمك بهم والاستهزاء بعقولهم.

(ب) قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ تشكيك في إيمانهم بالتوراة، وقدح في صحة دعواهم، فإن الإيمان الحق يأمر بعبادة الله وحده، وينهى عن عبادة سواه، وعن ارتكاب السوء والفحشاء، فالجملة الكريمة في معنى النفي لادعائهم الإيمان بالتوراة لأنها ما أمرت بشيء يبغضه الله تعالى وإنما أمرتهم بإخلاص العبادة لخالقهم وبالطاعة لأنبيائه وبالوفاء بالعهود والمواثيق^(٤).

(١) انظر: النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن د/ محمد عبدالله دراز: (١١٩-١٢١) (ط: ٥/ ١٩٨٠م) - دار القلم - الكويت.

(٢) [البقرة: ٩٣].

(٣) انظر: آداب الحوار في الإسلام - طنطاوي: (١٩٤)

(٤) المصدر السابق

الادعاء الثالث: قولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء، وتلقين الله تعالى لرسوله محمد ﷺ الرد الذي يفضح أكاذيبهم قال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لِيَجْزِيَ قَرَأْتَهُمْ قُرْآنًا يُتْلَى وَيُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ تَمَرَّذَهُمْ فِي حَوَاضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ (١).

ورد في أسباب نزول هذه الآية عدة روايات منها: عن سعيد بن جبير أنه قال: جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف، فخاصم النبي ﷺ، فقال له النبي ﷺ أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أما تجد في التوراة أن الله يبغض الخبث السمين، وكان خبثاً سميناً، فغضب وقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء فقال له أصحابه الذين معه ويحك ولا على موسى فقال والله ما أنزل الله على بشر من شيء فأنزل الله تعالى الآية (٢).

ومعنى الآية كما يبينها الإمام الشوكاني: (...أي لم يعرفوه ﷺ حق قدره، حيث أنكروا إرساله ﷺ للرسول وإنزاله للكتب... ولما وقع منهم هذا الإنكار وهم اليهود، أمر الله نبيه ﷺ أن يورد عليهم حجة لا يطيقون دفعها، فقال: ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى ﴾ هم يعترفون بذلك ويدعونونه له، فكان في هذا من التبكيت، والتقريع، ما لا يقادر قدرهم، من إلقاءهم إلى الإعراف بوقوع إنزال الله على البشر، وهم الأنبياء ﷺ، فبطل جحدهم وتبين فساد إنكارهم (٣).

بل وزاد في تبكيتهم في ثلاثة أمور إضافة إلى ما سبق:

الأول: عندما وصف التوراة بأنها نوراً، وهدى، إلى الصراط المستقيم، علماً وعملاً، ومع هذا فقد كانوا يتناسخونها ويتصرفون فيها كيفما يشاءون، فما وافق هواهم منه أدوه وأظهروه، وما خالف ذلك أخفوه وكتموه، وذلك كثير.

(١) [الأنعام: ٩١].

(٢) انظر: أسباب النزول وبهامش النسخ والنسوخ للشيخ الأمام أبي الحسن بن محمد النيسابوري، وأبي القاسم هبة الله ابن سلام أبي النصر: (١٦٥) - مكتبة الثقافة الدينية، لباب النقول في أسباب النزول للأمام جلال الدين السيوطي (١٢٩) - دار المعرفة - بيروت - لبنان.

(٣) فتح القدير، للإمام الشوكاني: (١٣٨/٢-١٣٩).

والثاني: أنهم علموا من العلوم التي بسبب ذلك الكتاب الجليل ما لم يعلموا هم ولا آباءهم^(١).

الثالث: أنه يوجه النبي ﷺ وبأمره بأن يجيب عن ذلك الإلزام الذي ألزمهم به حيث قال: ﴿مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ فَقَالَ: (قُلِ اللَّهُ) أَي أَنْزَلَهُ اللَّهُ: ﴿ثُمَّ دَرَاهِمٌ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ فالنصيحة والتوجيه لا تجدي، فحالم حال الصبيان عندما يلعبون^(٢).

الإدعاء الرابع: تشكيكهم في تحويل القبلة وتلقين رسول الله ﷺ في كيفية الإجابة عليهم، وذلك كما بينه القرآن الكريم: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَتَدَيُّ مِنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٠﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤١﴾ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۗ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٢﴾ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ ۗ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۗ وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٣﴾﴾^(٣).

جاء في أسباب نزول الآية كما جاء عن البراء قال «لما قدم رسول الله ﷺ المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً، وكان رسول الله ﷺ يحب أن يتوجه نحو الكعبة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، وإلى آخر الآية) فقال انسنةاء من الناس، وهم اليهود، ما ولا هم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قال الله تعالى: قل لله المشرق والمغرب إلى آخر الآية^(٤)».

(١) انظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي: (٢٢٦).

(٢) انظر: فتح القدير، للشوكاني: (١٣٩/٢).

(٣) [البقرة: ١٤٢-١٤٥].

(٤) أسباب النزول وبهامشة الناسخ والمنسوخ: للشيخين أبي الحسن بن محمد الواحدي النيسابوري وأبي القاسم هبة الله ابن سلامة أبي النصر (٢٩) مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة.

وخلاصة الآيات أنها تشير إلى محاولة اليهود في زعزعة الثقة بالإسلام، ومن ذلك أنهم انتهزوا موضوع صرف القبلة عن بيت المقدس للتشكيك في الدين، فقالت اليهود، ما ولاهم عن قبلتهم استهزاء، وسخرية فأنزل الله تعالى الآيات توجه الرسول ﷺ وتلقنه الإجابة على هؤلاء السفهاء، والتي نزلت تلقن الرسول وتزيح اللبس في مسألة تحويل القبلة وما ترتب على ذلك من توجيهات، والتي خلاصتها^(١):

(١) إن الذين يجادلون في أحكام شرعية ويريدون إخضاعها للعقل المحدود سفهاء سطحيون.

(٢) أن الله تعالى لا يضع أعمال المؤمنين من صلاة أو غيرها، ما دامت حين القيام بها وفق أحكام الشرع، حتى لو نسخ ذلك الحكم ومثله فإن الله تعالى لا يطيع أجر من عدل بمسأله عن دليل كان راجحاً عنده إلى دليل آخر ظهر له أنه أرجح، ما دام عمله حسب الشرع.

(٣) أن أهل الكتاب من اليهود يعلمون أن صرف القبلة حق وأن الله تعالى ينسخ الأحكام فقد نسخ الله أكثر من حكم سابقاً بل أنه نسخ شرائع بأنبياء جدد.

(٤) أن أهل الكتاب لن يتبعوا الإسلام لعنادهم، وكذلك السفهاء لأن السفاهة، لا تورث إلا التعصب الأعمى، والتعصب يحجب نور الحق عن القلوب.

(٥) لا يصح أن يتبع المؤمنون أهواء الكافرين إرضاء لهم وطمعاً في إسلامهم، بل لا بد من التمسك بالوحي أو ما انبثق عن الوحي مهما كانت الظروف.

البند الثاني: الحوار مع أهل الكتاب من الطائفتين (اليهود والنصارى):

نقل لنا القرآن الكريم كثيراً من دعاوى وشبهات أهل الكتاب، والذين اشتركوا جميعاً في تلك الدعاوى والشبهات فرد عليهم القرآن الكريم ودحض شبههم، وفندها واحدة تلو الأخرى، بالأسلوب المباشر، ثم لقن رسول الله ﷺ في بعض منها، وفي هذا المطلب نتناول نماذج من ذلك:

(١) انظر: الحوار الفكري في القرآن الكريم، د. أمين حلمي: (١١٦-١١٧).

أولاً: دعواهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه، كما بين ذلك عنهم يقول تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُ ۗ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٠٠﴾ (١).

«روي ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيان بن قصي وبحر بن عمر وشأس بن عدي، فكلموه وكلمهم، ودعاهم إلى الله وحذرهم نعمته فقالوا: ما نخوفنا يا محمد نحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول النصارى فأنزل الله هذه الآية (٢)»

«وقد نسب هذا القول الباطل إلى الطائفتين جميعاً، مع أن القائل قد يكون بعضاً منهم، لأن رضاهم جميعاً بهذا القول جعلهم كأنهم قد قالوه جميعاً» (٣).

وجملة القول في مفهوم هذا الادعاء:

«أن اليهود والنصارى كانوا يرون لأنفسهم فضلاً على سائر الخلق بسبب أسلافهم الأفاضل من الأنبياء حتى انتهوا في تعظيم أنفسهم إلى أن قالوا هذا القول (٤)» فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ولقنه كيف يرد عليهم: «قل لهم يا محمد فلا شيء يعذبكم ربكم بذنوبكم إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناءه وأحباؤه فإن الحبيب لا يعذب حبيبه، وأنتم مقرون أنه معذبكم؟ وذلك أن اليهود قالت: إن الله معذبنا أربعون يوماً عدداً الأيام التي عبدنا فيها العجل ثم يخرجنا جميعاً منها» (٥).

والمعذب في الحقيقة هم اليهود الذين كانوا قبل اليهود المخاطبين بهذا الخطاب في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم لما كانوا من جنس أولئك المتقدمين حسنت هذه الإضافة، وهذا جواب أولي لأنه تعالى لم يكن ليأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يحتج عليهم

(١) [المائدة: ١٨].

(٢) لباب القول في أسباب النزول، للسيوطي: (١١٣)

(٣) أدب الحوار في الإسلام، لطنطاوي: (١٨٠)

(٤) التفسير الكبير، للإمام الرازي (١٩٧/٦)

(٥) جامع البيان، للطبري: (٥٠٦/٤).

بشيء لم يدخل بعد في الوجود فإنهم يقولون: لا نسلم أنه تعالى يعذبنا، بل الأولى أن يحتج عليهم بشيء قد وجد وحصل حتى يكون الاستدلال به قوياً متيناً^(١).

ثم يزيد القرآن إيضاحاً وإجمالاً لحجتهم الواهية بأن ذكرهم بأصل خلقتهم الترابية وأنهم بشر وفي تذكيرهم بأصل الخلقه ما يقلل من شموخهم وتعاليتهم على سائر البشر وأنه لا فضل لهم على غيرهم إلا بتقوى الله تعالى وبمشيئة تَعَالَى.

الإدعاء الثاني: الرد عليهم في ادعائهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى كما بينه قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٠١﴾ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴾^(٢).

قال الشيخ السعدي يفسر مفهوم دعواهم هذه: «أن قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً، وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فحكموا لأنفسهم بالجنة وخدمهم، وهذه مجرد أماني غير مقبولة، إلا بحجة وبرهان، فأتوا بها أن كنتم صادقين، وهكذا كل من ادعى دعوى، لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه»^(٣).

«وقد سلكت الآية الكريمة طريق الأخبار عما زعموه مسلك الإيجاز، فحكمت القولين في جملة واحدة، وعظفت أحد الفريقين على الآخر بحرف» أو «ثقة بفهم السامع، وأمنا من اللبس، لما عرف من التعادي بين الفريقين وتضليل كل طائفة منها للأخرى»^(٤).

ويبين الإمام الطبري كيف جمع الله تعالى إدعاء الفريقين بالرغم من أنها لم يجتمعا «فإن قال قائل: وكيف جمع اليهود والنصارى في هذا الخبر، مع اختلاف مقالة الفريقين، واليهود تدفع النصارى عن أن يكون لها في ثواب الله نصيب، والنصارى تدفع اليهود عن مثل ذلك؟

(١) جامع البيان، للطبري: (٤/٥٠٦).

(٢) [البقرة: ١١١-١١٢].

(٣) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي: (١٨١).

(٤) أدب الحوار في الإسلام للطنطاوي (١٨١).

قيل: إن معنى ذلك بخلاف الذي ذهبت إليه، وإنما عنى به، وقال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا النصارى ولكن معنى الكلام لما كان مفهوماً عند المخاطبين به معناه جمع الفريقان في الخبر عنهما^(١).

وبالرغم من أن الادعاء كما ذكرته الآية هي أمنية واحدة لهم المبين في قوله: ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا ﴾^(٢)، لكن الله سماه أمانى (تلك أمانيتهم) فيبين الرازي علة ذلك الجمع بقوله «أشير بها إلى الأمانى المذكورة وهي أمانيتهم أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربهم، وأمانيتهم أن يردوهم كفاراً، وأمانيتهم أن لا يدخل الجنة غيرهم: أي تلك الأمانى الباطلة أمانيتهم وهو في نفس اللحظة اعتراض وسخرية على هذا الإدعاء»^(٣).

ثم يلحق الله تعالى رسوله الكريم في كيفية مواجهتهم وحوارهم بهذا الادعاء: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾^(٤)، أي قل لكيلا الفريقين هاتوا البرهان على ما تزعمون، وهذا وإن كان هذا ظاهره طلب الدليل على صدق المدعي، فهو في عرف التخاطب تكذيب له، لأنه لا برهان لهم عليه.

ثم بين ﷺ من يستحق الأجر والثواب ودخول الجنة نافية إدعائهم هذا ﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾^(٥).

إذ الرحمة من الله لا تختص بشعب دون شعب بل كل من إنقاد الله وأخلص في عمله فله الجزاء على ذلك عند ربه الذي لا يضيع أجر من أحسن عملاً^(٦).

الإدعاء الثالث: تلقين الرسول ﷺ والمؤمنون للرد على ادعاء اليهود والنصارى في قولهم ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا يَتَّخِذُوا ﴾ فيلقن الرسول ﷺ ويلقن كذلك المؤمنون بقوله: ﴿ قُلْ أُنذِرُ الْبَشَرَ بِمَا كَانُوا يَنْذَرُونَ ﴾^(٧).

(١) جامع البيان للطبري: للإمام ابن جرير الطبري: (١/٥٣٩).

(٢) [البقرة: ١١١].

(٣) انظر: التفسير الكبير، للرازي: (٤/٢).

(٤) [الأنبياء: ٢٧].

(٥) [البقرة: ١١٢].

(٦) انظر: تفسير القرآن، للمراغي (١-١٦٣).

بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ ﴿١﴾.

قال الإمام السيوطي في سبب نزول هذه الآية «أن ابن سوريا قال للنبي ﷺ ما الهدى إلا ما
نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله هذه الآية» (٢).

وخير من أوضح مفهوم الآية الكريمة، وربطها بكفر أهل الكتاب، وبكذب اليهود،
وادعائهم دعاوى مخالفة لكتبهم التوراة والإنجيل، هو الشيخ أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل
السليم فقد قال: «إن قوهم هذا هو شروع في بيان فن آخر من فنون كفرهم، وهو إضلالهم
لغيرهم إثر بيان ضلالهم في أنفسهم والضمير لأهل الكتابين على طريقة الالتفات المؤذن
باستيجاب حالهم لإبعادهم من مقام المخاطبة والإعراض عنهم وتعدد جنائياتهم عند غيرهم أي
قالوا للمؤمنين ﴿كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَى﴾ (٣) ليس هذا القول مقولا لكلهم أو لأي طائفة كانت
من الطائفتين بل هو موزع عليهما على وجه خاص يقتضيه حالهما اقتضاء مغنيا عن التصريح به أي
قالت: اليهود كونوا هودا والنصارى كونوا نصارى ففعل بالنظم الكريم ما فعل بقوله: ﴿وَقَالُوا
لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى﴾ (٤) اعتمادا على ظهور المرام» (٥) وقد ربطوا الحصول
على الهداية باتباع معيبتها وترك دين الإسلام لكن الله ﷻ يلحق رسوله الكريم في كيفية الرد على
هذا الادعاء بقوله: ﴿قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٦)، فهو إبطال لما ادعاه
أهل الكتاب لأن حرف (بل) يؤتى في صدر الكلام لينفي ما تضمنته الجملة السابقة ومجيء هذا
الجواب بـ(بل) لتنفى هذا القول ولتثبت نقيضه، وهو أن الهداية في إتباع ملة إبراهيم وليست في

(١) [البقرة: ١٣٥-١٣٦].

(٢) انظر: لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي (٢٦) وأسباب النزول لأبي الحسن بن محمد الواحدي
النيسابوري وبهامشه الناسخ والمنسوخ لأبي قاسم هبة الله نصر (٢٧-٢٨).

(٣) [البقرة: ١٣٥].

(٤) [البقرة: ١١١].

(٥) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، لأبي السعود (١-٢/١٦٥).

(٦) [البقرة: ١٣٥].

إتباع اليهودية والنصرانية.

ثم لقن الله ﷻ المؤمنين بما يردون به على أهل الكتاب في دعواهم هذه وأن يبينوا لهم أن الهداية ليست في اتباع ملتهم وإنما في الإيـان بالله وبالقرآن: ﴿ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾^(١) فقدم الإيـان بالله سبحانه لأنه أول الواجبات ولأنه بتقدم معرفته تصح معرفة النبوات والشرعيات ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ أي القرآن، وهو إن كان في الترتيب النزولي مؤخرا عن غيره لكنه في الترتيب الإيـاني مقدم عليه لأنه سبب الإيـان بغيره لكونه مصدقا ولذا قدمه^(٢) ثم ثلث بها أنزله الله على رسله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ويعقوب، والاسباط، وبها أنزله الله تعالى على نبيه موسى وعيسى التوراة والانجيل وبها أوحاه الله على انبيائه دون تفرقه بينهم كما فعلتم أنتم فأمتهم ببعضهم وكفرتهم ببعض الآخر.

ثم ختم الله ﷻ هذه المحاوره معهم بقوله: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنُمْ بِهِ فَقَدْ آهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾^(٣) أي فإن آمن أهل الكتاب إيـاناً مثل إيـانكم أيها المسلمون فقد أهتدوا إلى الصراط المستقيم وكانوا من حبيبي ورضوا عنه، وإن لجوا في جدالهم الباطل وحوارهم الفاسد وأعرضوا عن الحق، فاعلموا أنهم في شقاق وخلاف من أمركم، وسيكفيكمهم الله شرورهم، وينصركم عليهم، وهو سبحانه السميع لأقوالهم، العليم بأحوالهم^(٤).

(١) [البقرة: ١٣٦].

(٢) انظر: روح المعاني للألوسي: (١-٦٢١).

(٣) [البقرة: ١٣٧].

(٤) انظر: أدب الحوار في الإسلام للطنطاوي (١٨٤).

المطلب الثاني

فوائد الحوار في القرآن الكريم في مجال الدعوة

- أهل الكتاب أنموذجاً -

وجه القرآن الكريم المسلم إلى دعوة الناس عموماً بقوله: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لِيهِم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ وقد تم الحديث في أكثر من موضع في هذا البحث بأن أساليب القرآن الكريم لإقناع البشرية متنوع، وقد شملت الآية الكريمة السابقة لأغلب أساليب الدعوة، وذلك تناسباً مع مداخل النفس البشرية المتنوعة بتنوع الزمان والمكان، ثم أفرد القرآن الكريم للحوار مع أهل الكتاب الشيء الكثير «فيكفي أن نعرف أن كلمة (يهود) (وهادوا) (وبني إسرائيل) تكررت في القرآن الكريم أكثر من ثلاث وستين مرة»^(١) كسرود تاريخي يذكره القرآن الكريم، ونقل عن مشاهد حوارية كانت تجري بين القرآن والرسول ﷺ من جهة، وأهل الكتاب من جهة أخرى، غير أنه من المستحسن الاستفادة من ذلك النقل الذي نقله لنا القرآن الكريم للحديث عنه هاهنا في مظانه، كفوائد يمكن أن تكون خطوطاً عريضة لبلورة الأسس والمنطلقات للحوار مع أهل الكتاب، بناء على تحديد القرآن الكريم للأهداف العامة للدعوة عموماً ومع أهل الكتاب خصوصاً، كما سأبينه في مظانه من هذا المطلب إن شاء الله تعالى، وسيتم تقسيم هذا المطلب على النحو التالي:

الفرع الأول: أنواع الحوار ومشروعيته.

الفرع الثاني: منطلقات وأسس القرآن الكريم للحوار مع أهل الكتاب.

(١) اليهود أعداء الله وقتلة الأنبياء، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، لجنة شباب فلسطين: (٩).

الضلع الأول

أنواع الحوار ومشروعيتها

لم ينقطع حوار المسلمين مع أهل الكتاب في فترة من الفترات، لأنه مسجل في القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا سيما في جانبها العملي - سيرة المصطفى ﷺ - وقد تحدث الكثير من العلماء عن أنواع الحوار الشائع حالياً^(١) والذي أصبح له رواده وأعلامه غير أن موضوع هذا البحث - في القرآن الكريم - يلزم الباحث أن يتحدث عن نوعي الحوار الذي ذكر مفهومهما القرآن الكريم - كما اعتقد والله أعلم - والذي أجازهما كما هو مبين عند ذكره لهما من خلال نصوص منطوق الآي الكريم والمفهوم.

(١) كثير للمتداولين لموضوع الحوار بين الأديان يقسمونه إلى خمسة أنواع:

الأول: حوار التعايش والتسامح الشخصي.

الثاني: حوار الدعوة والبلاغ.

الثالث: حوار التقريب بين الأديان.

الرابع: حوار الوحدة.

الخامس: حوار الإتحاد.

فأما الأول والثاني فهما محل البحث كما سألين مفهومهما إن شاء الله تعالى، وقد ورد مفهومهما في القرآن الكريم والسنة، وأما حوار التقريب بين الأديان فمفهومه هو الإنطلاق من الاعتراف كل طرف بالآخر، ويبدأ بالإستعداد النفسي للإفتتاح عليه بتسامح، أي بقبوله كما هو، ثم البحث أثناء الحوار عن مواطن الإنفاق، والبعد عن مواطن الإختلاف، وهو قريب من حوار التعايش، إلا أنه يزيد عليه المطالبة بإنشاء روح المحبة والمودة، وإزالة البغضاء والكراهية من النفوس، وأن تتقبل صاحب الديانة الأخرى كما هو ولكنة. يختلف عن حوار الوحدة أنه لا يشترط فيه الإقرار بصحة الديانات الأخرى.

الرابع: حوار الوحدة بين الأديان: معناه الحوار من أجل الوصول إلى القول بصحة جميع المعتقدات والديانات، وأنها ينبغي أن تكون جنباً إلى جنب، تتزامل في الإيمان دون أن يتخلى كل دين عن عقائده وشرائعه الخاصة به.

الخامس: حوار الإتحاد بين الأديان: ومعناه الحوار الذي يتم فيه التقاط أو انتقاء عناصر من كل دين. ثم دمجها سوياً وتتخذ ديناً، وتترك تلك الأديان. وفي تعليق لسيد قطب رحمه الله على هذه الأنواع من الحوار، ولا سيما فيما يتعلق بالرابع والخامس يقول: «إن الذين يحاولون تجميع هذه المفاصلة الحاسمة، باسم التسامح والتقريب بين أهل الأديان السابوية يخطئون في فهم معنى الأديان كما يخطئون في فهم معنى التسامح، فالدين هو الدين الأخير وحده عند الله، والتسامح يكون في المعاملات الشخصية لا في التصور الإعتقادي ولا في النظام الاجتماعي، إنهم يحاولون تجميع اليقين الجازم في نفس المسلم بأن الله لا يقبل ديناً إلا الإسلام» في ظلال القرآن، سيد قطب: (٩١٢/٢).

وعليه فإن القرآن الكريم قد ذكر نوعين من الحوار وبين مشروعيتهما على النحو الآتي:

النوع الأول: حوار الدعوة والبلاغ.

النوع الثاني: حوار التعايش والتسامح الشخصي.

النوع الأول: حوار الدعوة والبلاغ:

(أ) المراد بحوار الدعوة والبلاغ: هو حوار أهل الكتاب من أجل دعوتهم للدين الإسلامي الخاتم، والناسخ لجميع الأديان السابقة، وإيضاح محاسن الإسلام، وبيان ما هم عليه من باطل واستنقاذهم من ظلمات الشرك والجهل، فهذا هو الهدف من ذلك، ومن أعظم ما يدعوا إليه الإسلام ويرسي دعائمه.

مشروعيته:

(١) يستقى هذا الحوار مشروعيته من خلال الأدلة المباشرة التوجيهية للحوار عموماً كقوله تعالى ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّلْهُمْ بِالنَّبِيِّ هِيَ أَحْسَنُ﴾، وكقوله تعالى ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ ولأهل الكتاب بصورة أخص، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾^(١)، وقد اعتبر العلماء هذا النوع من الحوار من واجبات الإسلام التي أوجبها الله تعالى على أهل العلم والبصيرة، يقول شيخ الإسلام «فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدر وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين»^(٢).

(٢) من خلال سرد القرآن الكريم لحوارات الأنبياء والمرسلين لتهجهم في دعوات أقوامهم كما تم تناوله في القسم الأول من هذا البحث، ولا سيما في محاوره الرسول ﷺ وترجيحات القرآن الكريم لمحاورة أهل الكتاب^(٣).

النوع الثاني: حوار التعايش والتسامح الشخصي:

(أ) المراد بهذا النوع من الحوار هو المتعلق بالعلاقة المعيشية البحتة بين معتنقي الأديان عموماً وأهل الكتاب خاصة، فهو يهدف إلى تحسين العلاقات بين الشعوب أو طوائف مختلفة،

(١) [العنكبوت: ٤٦].

(٢) مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية (١٦٣/٢٠-١٦٤).

(٣) سيتم الحديث عن هذا النوع من الحوار أكثر تفصيلاً في الفرع الثاني إن شاء الله من هذا البحث تحت عنوان: (مضائف وأسر القرآن الكريم في محاورة أهل الكتاب).

فإن الإسلام يرحب به ويدعو إليه من خلال الإحسان والبر والقسط، ولا تتناقى مع نصوص الشرع الناهية عن موالاتة الكفار وما ذاك إلا لأن الضرورة الحياتية تؤزنا للبحث عن قواسم مشتركة بنبي عليها علاقاتنا، وهو ما يميل على المختلفين في عقائدهم ومذاهبهم اللجوء إلى هذا اللون من الحوار، وهو حوار بعيد عن أصول الدين والمعتقد^(١) حوار تفرضه السياسية الشرعية، وتعليه طبيعة التعايش بين البشر، بحكم الجوار والمصالح المتبادلة.

(ب) مشروعيته:

(١) من عموم الأدلة المباشرة التي تحثنا على حسن التعامل مع أهل الكتاب المسلمين كقوله تعالى ﴿لَا يَنْهَنكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾^(٢).

قال ابن حجر في مفهوم هذه الآية: «... ثم البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحاب والتوادد المنهي عنه في قوله: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل، والله أعلم»^(٣).

(٢) قوله تعالى ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾^(٤)، ففي قوله ﴿لِتَعَارَفُوا﴾ معنيين:

الأول: أن يعرف بعضكم بعضاً

والثاني: أن تتعاملوا فيما بينكم بالمعروف، ومفهوم التعارف ذو سعة يمكن أن يشمل كل المعاني التي تدل على التعاون والتساكن والتعايش، ويمكن أيضاً أن تستوعب التعارف قيم

(١) لا بد من التفريق في السلوك الإسلامي بين القضايا الشخصية التي تتعلق بالذات وبين القضايا المبدئية التي تتعلق بالسلوك العام وبالمجتمع الإسلامي ككل، وفي هذا المعنى يقول سيد قطب رحمه الله: «... إن ساحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء، واتخاذهم أولياء شيء آخر، ولكنها يختلطان على بعض المسلمين الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية العاقلة لهذا الدين... إن هؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة لأنه ينقصهم الحس النقى بحقيقة العقيدة، كما ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة أهل الكتاب فيها، ويغفلون عن التوجيهات القرآنية الواضحة الصريحة فيها، فهم يخلطون بين دعوة الإسلام إلى الساحة في معاملة أهل الكتاب والبر بهم في المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه، وبين الولاء الذي لا يكون إلا لله ولرسوله وللجماعة المسلمة، والتسامح يكون في المعاملات الشخصية لا في التصور العقدي ولا في النظام الاجتماعي. انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، (٢/٩٠٩-٩١٥).

(٢) [المتحنة: ٨].

(٣) فتح الباري في شرح صحيح البخاري: (٥/٢٣٣).

(٤) [الحجرات: ١٣].

الحوار، والجدل بالتتي هي أحسن والإحترام المتبادل^(١).

والهدف من ذلك كله أن الإسلام يريد أن يؤكد في ضمير الناس حقيقة مهمة وهي أن كل الناس من أصل واحد وهو آدم عليه السلام^(٢) قال تعالى ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ آتَقْوَارِبَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾^(٣).

«بل وليس في تنوع الهويات وتعدد الخصوصيات ما يتعارض وقضاء المصالح المشتركة بين الشعوب والأمم في إطار التعاون الإنساني القائم على قاعدة التعارف والتعايش، وإنما ينطوي هذا التنوع على عناصر تغذي الميول الإنسانية الفطرية نحو امتلاك أسباب التقدم والرفي بحافز من التنافس الطبيعي، وبوازع من التدافع الحضاري»^(٤)، وخير مثال لهذا التعايش في المشترك الحياتي، الواقع العملي الذي أصله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في العهد الذهبي للأمم، يوم أن كان الوحي يتنزل فيوجه الجماعة الأولى المسلمة نحو الحوار للعيش مع الآخرين فيما هو مشترك وذلك منذ النشأة الأولى للدولة الإسلامية فقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم عهود ومواثيق مع اليهود في المدينة، كان الهدف منها في الغالب التعايش والدفاع في ما هو مشترك بين المسلمين واليهود^(٥).

* * *

(١) انظر: الحوار من أجل التعايش، د. عبد العزيز بن عثمان التويجري: (٨٢) دار الشروق: (ط: ١/١٩٩٨م).

(٢) انظر: وثيقة المدينة المضمونة والندالة - أحمد قائد الشيعبي: (١٧٩-١٨٠)، عدد الأمة (١١٠).

(٣) [النساء: ١].

(٤) الحوار من أجل التعايش، د. عبد العزيز بن عثمان التويجري: (٨٢) دار الشروق: (ط: ١/١٩٩٨م).

(٥) أشار الإمام ابن القيم الجوزية إلى هذه الوثيقة دون أن يسرد تفاصيلها فقد جاء في كتابه زاد المعاد قوله: «ووادع الرسول صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتاباً، وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام فدخل في الإسلام وأبى عامتهم إلا الكفر، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريضة. (زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، (٣/٦٥). وقد تم بسط الحديث عن تفاصيل هذه الوثيقة في بعض كتب السير. انظر: السيرة النبوية لابن هشام: (١١٥-١١٨)، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، (ط: ١/١٩٩٥م)، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، للإمام المحدث عبد الرحمن السبيلي: (٣-٤/١٧١-١٧٧)، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان (ط: ١/٢٠٠٠م).

الضرع الثاني

منطلقات وأسس القرآن الكريم للحوار مع أهل الكتاب:

من خلال ما تقدم من نقل القرآن الكريم مما دار من محاورات بين الأنبياء وأقوامهم، وكذلك محاورات أهل الكتاب سواء من خلال الردود المباشرة التي كان القرآن الكريم ينزل فيرد على ضلالتهم وانحرافاتهم، أو من خلال توجيه القرآن الكريم للنبي ﷺ وتلقيه لإزالة شبهات أهل الكتاب يمكن أن نستخلص منطلقات وأسس حوار مع أهل الكتاب، ولا سيما وهم الذين كانت لهم منحة الإستخلاف قبل بعثة النبي ﷺ، وهم حالياً كذلك يمثلون الغالبية العظمى في العالم، وإن كانوا على ضلال، بعيدين حتى على نهج أنبيائهم السابقين.

غير أنه وقبل الحديث عن المنطلقات والأسس للحوار مع أهل الكتاب، لا بد من التنويه على أن أهل الكتاب بنص القرآن الكريم ينقسمون إلى قسمين كما أشارت إليه الآيتين الكريمتين كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾^(١)، وكذلك قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾^(٢)، فمن مجمل الآيتين يتضح انقسامهم إلى قسمين رئيسيين:

الأول: الذين ظلموا منهم.

الثاني: المحايدون المسلمون.

فأما المحايدون المسلمون فالآيات واضحة في جواز الحوار معهم، بل والبر والإحسان إليهم، كما هو بين في قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾^(٣)، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ آَعَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

(١) [العنكبوت: ٤٦].

(٢) [المتحنة: ٨].

(٣) [المتحنة: ٨].

عَلَيْهِمْ سَبِيلًا^(١).

وأما القسم الثاني وهم الذين ظلموا، فقد ذكر الإمام الشوكاني فيهم عدة آراء في كيفية التعامل معهم أهمها:

الأول: لا بأس بمجادلتهم مع الإغلاظ عليهم والتخشين.

الثاني: ترك مجادلتهم والانتقال معهم إلى القتال، لدفع الظلم، لأن الآية منسوخة بآيات القتال^(٢)

ويمكن الجمع بينهما بأن يجادلوا مع الإغلاظ عليهم، وإن لم تكن المصلحة في جداولهم فإنهم يقاتلون لدفع ظلمهم، فهنا موضع اجتهاد حسب تقدير المحاور للمصلحة، ولا يعني هذا عند الإغلاظ عليهم أن نقابل الإساءة بالإساءة لأن الله أمر بمقابلة الإساءة بالإحسان: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾^(٣)، وقال تعالى في وصف المؤمنين: ﴿وَيَذَرُوكَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ هُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾^(٤) ولكن قد يتحتم على المحاور أن يغلظ على محاوره إلى أساء لرده إلى الصواب كما أن رد الظلم والعقاب بالمثل حق مشروع ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾^(٥) وإن كان الصبر والتحمل أفضل للصابرين ﴿وَلَيْنَ صَبْرُهُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾^(٦) وعليه يمكن أن يقال أن القرآن الكريم قد حدد أسساً ومنطلقات عامة للحوار مع أهل الكتاب سواء كانوا مسالمين أو ظالمين فيمكن تحديدها وإبرازها أكثر على النحو الآتي:

المنطلق الأول: ينطلق القرآن الكريم في حوار مع أهل الكتاب من المبدأ الإسلامي العام، مبين في قوله تعالى ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ غير أنه يعطي أهل الكتاب ميزة أخرى في تحديد منهجية محاورتهم كونهم أهل رسالة سماوية فيقول ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^(٧).

وهذا المنطلق الذي يأمر فيه القرآن الكريم المسلم بحوار أهل الكتاب بالحسنى إنما هو

(١) [النساء: ٩٠].

(٢) فتح القدير، للإمام الشوكاني: (٤/٢٠٥).

(٣) انظر: الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة، خالد القاسمي: (١٦٢).

مستند على أن الإنسان هو أفضل المخلوقات وأنه كرمه أفضل تكريم كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (١) فكان القرآن الكريم حريصاً على أن يكون الخطاب مع أهل الكتاب متناسباً ومتناغماً مع هذا التكريم والمبدأ الإسلامي العام.

والحوار بالتي هي أحسن مع أهل الكتاب نستطيع أن نضمن أن: «لا يكون الحوار ساحة للجاج العقيم والتناول على أقدار الناس، والمس بمكانتهم، وتبادل الإساءة فيما بينهم ولثلا يفقد الحوار سبغته الحضارية»^(١).

ولهذا يذهب القرآن الكريم إلى أبعد مدى في هذا الخلق النبيل فيوصي أتباعه أن لا يكون خطابتهم مع الغير كردود فعل فتكون النتيجة من الخصم أشد ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾.

المنطلق الثاني: نبذ التعصب^(٢) وهذا المنطلق تحدده الآية الكريمة: ﴿لَا يَتَّبِعُنَا اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْبِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِن دِينِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (٣) فالآية تشير «بأن الله لا ينهى المسلمين على البر والصلة والمكافئة بالمعروف والقسط بالمشركين من أقاربهم وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينصبوا لقتالهم في الدين والإخراج من ديارهم فليس عليهم جناح أن يصلوهم فإن صلحتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا تبعه»^(٣) فإذا كان القرآن يدعوهم إلى ذلك في هذا الباب فنبد التعصب والانكفاء الفكري أولى بالابتعاد عنهم إذ هو داخل دخولاً أولاً تحت هذا العموم إذ البر هو الإحسان بكل دلالاته الأخلاقية واللغوية، فنجد الشريعة الإسلامية - مثلاً - قد أحلت طعام أهل الكتاب والتزوج من نسائهم في قوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ مع ما في الزواج من سكن ومودة ورحمة.

(١) الحوار من أجل التعايش، للتويجيري: (١٧)، دار الشروق، (ط: ١/١٩٩٨م).

(٢) المصدر السابق.

(٣) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي: (٧٩٤-٧٩٥).

ولذا نجد القرآن الكريم في أكثر من موضع ينادي أهل الكتاب بعدم التعصب للباطل بعد بيان الحق ﴿يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١)، بل ويبين القرآن الكريم نبذ التعصب والمكابرة في الباطل في مسألة معرفتهم النبي ﷺ ﴿الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ وقد تواترت الروايات عن أهل الكتاب في زمن النبي ﷺ تتضمن اعترافهم بصدقه ومعرفتهم أنه هو المبشر به في كتبهم، ولا أدل من أنهم كانوا ينتظرونه فلما بعث وكذبه من كفر منهم زال انتظارهم (٢) (٣).

المنطلق الثالث: دعاهم القرآن الكريم إلى العدل والإنصاف عند الحوار فقال تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ﴾ وهي بمعنى تعالوا إلى كلمة لا تختلف فيها الرسل والكتب المنزلة والعقول السليمة، لأنها كلمة عادلة مستقيمة ليس فيها ميل عن الحق، ولأن العدل هو أساس الحوار الهادف الذي ينفذ ويمكث أثره في الأرض، ويقتضي العدل المساواة بين البشر، ويستدعي كذلك الإعراف بالفضل لذويه، ويتطلب الإقرار بالحقيقة، حتى وإن لم تكن في صالح جميع الأطراف، «ثم إن العدل والإنصاف هو روح الشريعة الإسلامية، وهو جوهر القانون الوضعي، وهو الأساس الراسخ الذي يقوم عليه القانون الدولي الذي يجب أن يسود المجتمعات البشرية كلها، ولذلك فإن العدل والإنصاف في مفهوم الإسلام، هو الشريعة

(١) [آعمران: ٧١].

(٢) الرحيق المختوم، فضيلة الشيخ/ صفى الرحمن المباركفوري، الجامعة السلفية، الهند: (١٧٥)، مكتبة دار الفكر، تعز - الخديدة، ط: ١: (١٩٩١م).

(٣) هذا ما يؤكد حديث أم المؤمنين صفية بنت حيي بنت أخطب رضي الله عنها أنها كانت كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقها قط مع ولد لها إلا أخذاني دونه، قالت: فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة، ونزل قباء، في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي ابن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين قالت فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس، قالت فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشان الهوينى، قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما، مع ما بها من الغم قالت: وسمعت عمي أبا ياسر، وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله، قال: أتعرفه وتبته؟ قال: نعم، قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت). السيرة النبوية، لابن هشام: (٢/ ١٣٢).

الحضارية التي ينبغي أن تكون منطلقاً للحوار، أياً كان مستواه، ومهما تكن أهدافه»^(١) ولعل كذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى﴾ ما يؤيد ضرورة العدل والإنصاف عند الحوار مع الناس عموماً، ومع أهل الكتاب بصورة أخص.

ويمناسبة الحديث عن العدل والإنصاف من منطلق الآية الكريمة ﴿قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اِلٰهًا وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اِلٰهِ﴾ وتحديد الآية لموضوعات الحوار، فلا بد أن نبين الموضوعات التي تكون محل حوار بين المسلمين وأهل الكتاب، ولا سيما وأن الجميع إلههم واحد ومصادر تشريعهم هو الله تعالى.

وبالتالي فإنه يمكن تقسيم موضوعات الحوار إلى قسمين:

الأول: موضوعات حوار التعايش والتسامح الشخصي، وقد تم استعراضه عند الحديث عن أنواع الحوار - فيكتفي بما أشير إليه -.

الثاني: موضوعات حوار الدعوة والبلاغ، وقد تمت الإشارة إليه سلفاً غير أنه لم يعطى حقه من التفصيل فكان هنا محله فنقول وبالله التوفيق:

إن موضوعات الحوار تتحدد فيما حدده الله تعالى من خلال الآية الكريمة وغيرها من الآيات في ثنايا الكتاب العزيز وما ذاك إلا لأن الله تعالى أمرنا أن ندعوا أهل الكتاب إلى الحق الذي فارقه وأمرنا أن نجادلهم بالتي هي أحسن دون أن نغير حقيقة الدعوة وأهميتها وقضاياها تحت ادعاء (بالتي هي أحسن) وعليه فيمكن تحديد موضوعات الحوار مع أهل الكتاب على أربعة محاور على النحو الآتي:

المحور الأول: عبادة الله تعالى وتوحيده وعدم اتخاذ المخلوقين ارباباً من دون الله تعالى قال

(١) وفي قوله: ﴿وَأَمْرٌٓ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا اَعْمَلُنَا وَلَكُمْ اَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اَللّٰهُ تَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ اَلْمَصِيْرُ﴾ دلالات على إشهار لمبدأ العدل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن اختلاف الناس معه في الدين أو الجنس أو اللغة والعرف لا يكون مبرراً لظلمهم واضطهادهم، وهذا في حد ذاته جليل واضح على أن الإسلام دين سماوي، إذ لو كان غير ذلك لاضطهد معارضييه، ولم ير العدل بينهم واجبا، ولهذا قال ﴿اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا اَعْمَلُنَا وَلَكُمْ اَعْمَلُكُمْ﴾.

تعالى يبين ذلك: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾^(١) وبين سيد قطب رحمه الله مفهوم هذه الآية بقوله: «... ومن ثم يتلو ذلك التهديد في السياق دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء: إلى عبادة الله وحده، وعدم الإشراف به، وألا يتخذ الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله... وإلا فهي المفاصلة التي لا مصاحبة بعدها ولا مجادلة... وإنما لدعوة منصفة من غير شك دعوة لا يريد بها النبي ﷺ - أن يتفضل عليهم هو ومن معهم من المسلمين... كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحد... لا يعلوا بعضهم على بعض، ولا يتعبد بعضهم بعضاً دعوة لا يأبأها إلا متعنت مفسد، لا يريد أن يفىء إلى الحق التويم».

إنها دعوة إلى عبادة الله وحده لا يشركون به شيئاً، لا بشراً ولا حجراً، ودعوة إلى أن لا يتخذ بعضهم بعضاً من دون الله أرباباً لا نبياً ولا رسولاً، فكلهم لله عبيد، إنما اصطفاهم الله للتبليغ عنه، لا لمشاركته في الألوهية والربوبية^(٢) بل وبين لهم أهمية العبادة وإخلاصها لله تعالى بقوله: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۗ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ وتارة يبين لهم عاقبة الشرك كقوله تعالى محاوراً أهل الكتاب: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝ ﴾^(٣)، وكقوله تعالى للنصارى على لسان نبيهم: ﴿ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِيَّ إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾^(٤).

وينهاهم عن اتخاذ المخلوقين أرباباً ولو كانوا ملائكة: ﴿ وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ ﴾ وكقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْحَانَ بِنَا بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ ﴾^(٥).

(١) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب: (١/٤٠٦).

(٢) [النساء: ٤٨].

(٣) [المائدة: ٧٢].

(٤) [ال عمران: ٧٩-٨٠].

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِيَّ إِسْرَائِيلَ
اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن
أَنْصَارٍ ﴿١٠٥﴾ ۖ ﴾^(١).

وتارة ينكر عليهم نسبة الولد لله ويبين لهم أن هذا من الشرك كقوله تعالى ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ
عِزَّىٰرُ بْنُ اللَّهِ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ۗ يُضَاهِيهِمْ قَوْلَ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۗ قَتَلْتُمُو اللَّهَ ۗ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۖ ﴾^(٢).. ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ
وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ ۗ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُم عَذَابُ أَلِيمٌ
﴿١٠٦﴾ ﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۗ إِنَّمَا
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَيْنَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ۗ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلَا
تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۗ خَيْرًا لَّكُمْ ۗ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۗ سُبْحٰنَهُ ۗ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٠٧﴾ ﴾^(٤).

المحور الثاني: الإيمان برسول الله جميعاً وفي ذلك إغراء لهم بأن يعلنوا إيمانهم كذلك بكل
الرسول بما فيهم محمد ﷺ لأنه خاتمهم ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ
اللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٠٨﴾
أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٩﴾ ﴾^(٥)، قال السعدي تعليقا على الآيات
السابقة بعد أن بين أنها قسمان الأول الكافر بالله وكتبه ورسله، والثاني: وهو الذي يزعم أنه
يؤمن ببعض الرسل دون بعض وأن هذا سبيل ينجيه من عذاب الله إن هذا إلا مجرد أمانى، فإن
هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسله فإن من تولى الله حقيقة تولى جميع رسله لأن ذلك من
تمام تولى من عادى أحداً من رسله، فقد عادى الله وعادى جميع رسله كما قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ

(١) [المائدة: ٧٢].

(٢) [التوبة: ٣٠].

(٣) [المائدة: ٧٣].

(٤) [النساء: ١٧١].

(٥) [النساء: ١٥٠-١٥١].

عَدُوا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٥﴾ ... وكذلك من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن ولهذا قال: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ وذلك لثلاث يتوهم أن مرتبهم متوسطة بين الإيمان والكفر ووجه كونهم كافرين - حتى بمن زعموا الإيمان به - أن كل دليل دلهم على الإيمان بمن آمنوا به موجود هو أو مثله أو ما هو فوقه النبي الذي كفروا به.

وكل شبيهة يزعمون أنهم يقدحون بها في النبي الذي كفروا به، موجود مثلها، أو أعظم منها فيمن آمنوا به، فلم يبق بعد ذلك إلا التشبيهي والهوى ومجرد الدعوى التي يمكن كل أحد أن يقابلها بمثلها، ولما ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حقاً ذكر عقاباً شاملاً لهم ولكل كافر فقال: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾.

وقال تعالى يلزمهم بالإيمان بخاتم النبيين والمرسلين ﴿يَأْهَلُ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾﴾^(١).

وكقوله تعالى ﴿يَأْهَلُ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٥﴾﴾^(٢)، وقال تعالى في شأن النبي ﷺ ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾﴾^(٣).

وقال عيسى موحيا باتباع النبي ﷺ ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾﴾^(٤).

(١) [المائدة: ١٥].

(٢) [المائدة: ١٩].

(٣) [البقرة: ١٤٦].

(٤) [الصف: ٦].

المحور الثالث: الإيمان بالكتب المنزلة كلها بغير تفريق بين كتاب وكتاب: ﴿ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ﴾^(١)، وفي ذلك توجيه إلى الرسول ﷺ أن يقول لأهل الكتاب: «صدقت بما أنزل الله من كتاب كائناً ما كان ذلك الكتاب توراة أو إنجيلاً أو زبوراً، لا أكذب بشيء من ذلك تكذبيكم ببعضه معشر الأحزاب وتصديكم ببعض»^(٢) وفي هذا يعلق سيد قطب رحمه الله مبيناً ضرورة الإيمان بالمصدر الواحد وأهميته والذي يعود إلى الله تعالى: (... إنها القيادة الجديدة للبشرية جمعاء، القيادة الحازمة المستقيمة على نهج واضح ويقين ثابت، تدعوا إلى الله على بصيرة، وتستقيم على أمر الله دون انحراف، وتنأى عن الأهواء المضطربة المتناوحة من هنا وهناك، القيادة التي تعلن وحدة الرسالة ووحدة الكتاب ووحدة النهج والطريق والتي ترد الإيمان إلى أصله الثابت الواحد، وترد البشرية كلها إلى ذلك الأصل الواحد ﴿ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ﴾^(٣)).

المحور الرابع: الرد على شبهاتهم وادعاءاتهم وافتراءاتهم وهذا من المواضيع التي اهتم بها القرآن الكريم فهو يفند شبهة أهل الكتاب المختلفة كما يرد ادعاءاتهم وافتراءاتهم الباطلة، حتى يتضح الحق وقد سبق الحديث عن بعض شبهات الطائفتين من اليهود والنصارى، وكيف واجهها القرآن الكريم بتلقين الرسول ﷺ، ولكن هنا أعيدته مرة أخرى بشيء من الإيجاز^(٤)، تناسباً مع الحديث عن موضوعات الحوار مع أهل الكتاب^(٥):

الشبهة الأولى: دعوى كل طائفة أنها وحدها عليا الحق ولن يدخل الجنة سواهم، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ يَهْتَدُوا ﴾ فيلقن الله نبيه الكريم بقوله ﴿ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾^(٦)، وقوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ

(١) [الشورى: ١٥].

(٢) جامع البيان، للطبري: (١١/١٣٧).

(٣) في ظلال القرآن، سيد قطب: (٥/٣١٥٠).

(٤) انظر: البند الأول والبند الثاني من الفرع الثاني من البحث الأول.

(٥) انظر: الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه، خالد بن عبد الله القاسم: (١٦٧-١٧٠).

(٦) [البقرة: ١٣٥].

نَصْرِي ﴿ فِيرِدُ اللّٰهَ عَلَيْهِمْ وَيَلْقَنُ نَبِيَّهُ ﷺ بِقَوْلِهِ ﴿ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ﴾ فَيَلْقَنُ نَبِيَّهُ ﷺ ﴿ قُلْ أَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ تُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٢).

الشبهة الثانية: دعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه وأولياؤه كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرِيُّ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوهُ ﴾ فيأمر نبيه ﷺ بأن يرد عليهم بقوله ﴿ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ (٣)، بل ويأمر نبيه ﷺ بأن يهدم شبهتهم في مهدها بقوله: ﴿ قُلْ يَتَأْتِيَا الَّذِينَ هَادُوا وَإِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ (٤).

الشبهة الثالثة: زعمهم بأن الله عهد إليهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقران تأكله النار، وهذا من تعجزاتهم ومبرراتهم، لعدم الإتيان بمحمد ﷺ، وقد ذكر الله ذلك عنهم: ﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ إِلَيْنَا لَأَلَّا نُؤْمِنَ بِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْآنٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ﴾ ويلقن نبيه محمد ﷺ ﴿ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوكَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴾ (٥).

الشبهة الرابعة: طلبهم من محمد ﷺ الإتيان بمثل ما جاء به موسى، وأن عدم إتيانه بذلك هو المانع من إيمانهم، كما قال تعالى: ﴿ فَنَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴾ فيبين له

(١) [البقرة: ١١١].

(٢) [البقرة: ٨٠ - ٨٢].

(٣) [المائدة: ١٨].

(٤) [الجمعة: ٦-٧].

(٥) [ال عمران: ١٨٣ - ١٨٤].

أن يقول لهم ﴿ قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١).

الشبهة الخامسة: زعمهم أن المانع من إيمانهم هو أن القرآن يحلل من الأطعمة ما حرم على بني إسرائيل، كلحوم الإبل وألبانها، فكيف يكون مصدقاً للتوراة فأنزل الله: ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالاً لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَتْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٢) فَمَنْ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣﴾ (٢).

الشبهة السادسة: تشكيك اليهود بصحة الرسالة بسبب ترك قبلتهم وهي بيت المقدس إلى البيت الحرام، ومحاولتهم استغلال ذلك لفتنة المؤمنين عن دينهم ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾ فأنزل الله على رسوله ﷺ أن يقول لهم ﴿ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٤).

وكان اليهود يعترضون على نسخ القبلة لأنهم لا يرون النسخ أصلاً فرد الله عليهم ﴿ مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٥).
هذه بعض أغلب شبهاتهم التي ناقشها القرآن الكريم، ولم أدخل في تفصيل ذلك إذ قد تم بسط الحديث عن بعض تفنيد مفترياتهم في مظانه وإنما هنا شيء من التذكير في الموضوعات التي ينبغي أن تكون محل حوار معهم - والله أعلم -.

* * *

(١) [الفصص: ٤٨-٤٩].

(٢) [ال عمران: ٩٣ - ٩٤].

(٣) ورد في أسباب نزول هذه الآية: أن رسول الله ﷺ قال: (أنا على ملة إبراهيم فقالت اليهود كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها فقال النبي ﷺ كان ذلك حلالاً لإبراهيم فنحن نحلة، فقالت اليهود كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان محرماً على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا فأنزل الله ﷻ تكذيباً لهم الآية، (أسباب النزول وبهامشه الناسخ والمنسوخ، للنيسابوري: (٨٥).

(٤) [البقرة: ١٤٢].

(٥) [البقرة: ١٠٦].

المبحث الثاني
فوائد الحوار في القرآن الكريم
في المجال الاجتماعي والتربوي

وفيه مطلبان:

المطلب الأول:
الحوار في مجال الأسرة

المطلب الثاني:
الحوار لتقريب وجهات النظر
في إطار الجماعة الواحدة

المبحث الثاني

فوائد الحوار في القرآن الكريم

في المجال الاجتماعي والتربوي

نص القرآن الكريم وأشار إلى ضرورة إصلاح ذات البين في المجتمع المسلم في أكثر من موضع كما في قوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۗ ﴾ وكما قال في الطائفتين المتقاتلتين: ﴿ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ ﴾ وقال سبحانه: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ ﴾ بل وذكر في قضية الإصلاح بين الزوجين في إطار الأسرة المسلمة حين الشاجر: ﴿ فَابْتَغُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّيَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ ﴾ وهذا كله في الإطار الاجتماعي ذي العلاقات المتشابكة واللحمة الواحدة، والذي لا يمكن أن يتم - في الغالب - إلا في صورة حوار بين الأطراف للوصول إلى حل اخلاف والمشاكل الاجتماعية.

وفي المجال التربوي حث القرآن الكريم على تربية المسلم على معاني الإسلام وصياغة سلوكه، وفق معانيه العظيمة، لأن مجرد حفظ المعاني والتوجيهات دون المراس عليها وتطبيقها في المحيط العملي للداعية سرعان ما تتلاشى، إذ تصبح في عالم النسيان، ولا سيما في هذا العصر الذي قد كثرت فيه الفتن: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۗ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۗ ﴾.

ولذا نلاحظ عند قراءة سيرة النبي ﷺ كيف نزول القرآن الكريم متدرجاً ليربي الصحابة الكرام على هذه المعاني، على مدار ثلاثة وعشرين عاماً، مرحلة مرحلة، على المستوى الفردي، وعلى المستوى الجماعي للفئة المؤمنة الأولى، ولا سيما وأن القرآن الكريم قد حث هذه الفئة على ضرورة التخلق، ومجاهدة النفس وأخذها بالحزم، والتأديب والمحاسبة، والمراقبة، فإن أبت وأعرضت استبدل الله قوماً غيرهم أطوع لله منهم قال تعالى بين ذلك: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ۗ ﴾.

وخلاصة الأمر أن الحديث عن فوائد الحوار في القرآن الكريم في المجال الاجتماعي

والتربوي ذو شجون واسعة، غير أنه في هذه العجالة المختصرة لا بد من محاولة الوقوف على نماذج من فوائد الحوار في هذين المجالين لأهميتهما، وقد رأى الباحث اختيار نماذج مختارة لفوائد الحوار في المجال الاجتماعي والذي يمثلها (الحوار في مجال الأسرة) وأما فوائد الحوار في المجال التربوي فقد تم اختيار انموذج (الحوار في إطار الجماعة الواحدة لتقريب وجهات النظر)، على اعتبار ضرورة أن تربي الجماعة العاملة للإسلام بأفرادها على ممارسة الحوار في أطرها التربوية المتنوعة.

فإلى تفاصيل هذه المباحث وبالله التوفيق.

المطلب الأول

الحوار في مجال الأسرة

تعتبر الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، ولذا فقد اعتنى الإسلام بها أعظم عناية، وأسس أحكاماً خاصة بها من خلال كثير من آيات الأحكام في القرآن الكريم، حفاظاً على تماسك وترابط أفرادها لكي تتعاون مشتركة في الإمثال لتحقيق عبوديتها لله تعالى، وتؤدي دورها في خدمة المجتمع وبناء الحياة.

ومن أبرز عوامل تماسك وترابط أفرادها أن جعل الأب صاحب القوامة في المنزل، على جميع أفراد الأسرة وبالمقابل فقد ألزمه بكثير من الواجبات في رعايتها.

وقد أشار القرآن الكريم إلى نماذج من بعض أطراف الأسرة الواحدة، كنماذج إيجابية تحاول إضفاء المناخ الأسري الجيد من خلال حسن خطابها وحوارها مع بقية الأطراف، كما سيتم بيانه في هذا الفرع في مظانه.

ولذا نرى القرآن الكريم يشدد على احترام الوالدين لأنها ركن الأسرة وأساس البناء، وسبب من أسباب وجود الأبناء، فنجد القرآن الكريم يخصصها بالذكر في توجيه المسلم بضرورة احترامها وتقديرهما، بما لهما من مزية خاصة فنجد القرآن الكريم يحث الإنسان على أن يحسن معاملتهما بشكل عام لقوله تعالى ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْنُوهُ فِي غَامٍ إِنَّ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴾^(١)، قال سيد قطب رحمه الله في إيضاح هذه الآية: «توصية الولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريم، وفي وصايا رسول الله ﷺ، ولم ترد توصية الوالدين بالولد إلا قليلاً، ومعظمها في حالة الواد - وهي حالة خاصة في ظروف خاصة - ذلك أن الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه... فأما الوليد فهو في حاجة إلى الوصية المكررة ليلتفت إلى الجيل المضحي المدبر المولى الذاهب في أدبار الحياة بعد ما سكب عصارة عمره وروحه وأعضابه للجيل المتجه إلى مستقبل

(١) [لقمان: ١٤].

الحياة، وما يملك الوليد وما يبلغ أن يعوض الوالدين بعض ما بذلاه، ولو وقف عمره عليهما^(١).

وقد أوصى - الله ﷻ - الإنسان بالتأدب معها في الحديث بشكل خاص: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَنْتَغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أٰفٍ وَلَا تَبْرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ ﴾^(٢)، فالآيتان الكريمتان تحددان معالم أدب الحديث والحوار مع الوالدين في حال بلوغها الكبر، فالكلمة النابية تجرح مشاعرهما، وتكدر خاطرهما، والكلمة الطيبة تنعش روحهما، وتشرح صدرهما.

إن الأبوين في حال الكبر لا يحتاجان إلى الطعام والكساء وغيرهما من متع الحياة، قدر حاجتها إلى المعاملة بالكلمة الطيبة لأن أكثر ما يملكانه ويتعاملان به في هذه الحال هو الكلام أخذ وعطاء^(٣).

وليس معنى ذلك أن التأدب في الكلام مع الوالدين لا يكون إلا في حال الكبر وتقدم العمر، بل هو عام في جميع مراحل حياتهما، ولكنهما في سن الشيخوخة أكثر حاجة إلى هذا الأدب، وكثير من الأولاد يقصرون في هذه الناحية لما يحصل من الوالدين حال كبرهما من بعض التصرفات التي قد يتدمر منها الأولاد، فجاء القرآن لينبهنا إلى هذه القضية^(٤).

والآيتان الكريمتان تشيران إلى أدب الكلام والحوار على ثلاثة محاور:

المحور الأول: النهي عن التأفف في وجههما ولا سيما عند اشتداد الحوار،

فقد قال ابن عاشور: «وليس المقصود النهي عن أن يقول لها ﴿أف﴾ خاصة، وإنما المقصود النهي عن الأذى الذي أقله باللسان بأوجز كلمة، وبأنها غير دالة على أكثر من حصول الضجر

(١) في ظلال القرآن، سيد قطب: (٥/٢٧٨٨).

(٢) انظر: التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم الخطيب. (١٣-١٨) / ٤٧٣ دار الفكر العربي - القاهرة.

(٤) انظر: أدب الكلام د/ عودة عبدالله (٢٢٠).

لقائلها دون شتم أو ذم، فيفهم منه النهي مما هو أشد أذى بطريق فحوى الخطاب بالأولى^(١).

المحور الثاني: النهي عن نهرهما ولا سيما عند عدم الاتفاق على وجهات النظر أثناء الحوار

وفي النهي عن نهر الوالدين توجيه للولد بأن لا يغلظ على والديه بالزجر والصوت الشديد القاسي، إذا كره منها شيئاً.

ويفرق الإمام الرازي في الفرق بين النهي عن التأفيم، والنهي عن النهر بقوله «المراد من قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمْ أَلْفٌ﴾ المنع من إظهار الضجر بالقليل أو الكثير، والمراد من قوله تعالى (ولا تنهرهما) المنع من إظهار المخالفة في القول على سبيل الرد عليه والتكذيب له»^(٢).

المحور الثالث: أن يكون الحوار معهما من أوله إلى منتهاه محاطاً بالقول الجميل الحسن لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾

والمراد «أن يحاط حوارهما معهما من أوله إلى منتهاه بالقول الجميل الذي يقتضيه حسن الأدب ويستدعيه النزول على المروءة فلا يسميها باسمها ولكن يسميها بيا (أبتاه، ويا أماه) وأن يخاطبها بالكلام المقرون بأمارات التعظيم والاحترام»^(٣).

وأضاف الشوكاني في إيضاح قوله تعالى ﴿قَوْلًا كَرِيمًا﴾ كلاماً أكثر بياناً بقوله: «أي لطيفاً أحسن ما يمكن التعبير عنه من لطف القول وكرامته، مع التأدب والحياء والاحتشام»^(٤). وقد نقل لنا القرآن الكريم نماذج رائعة تبين من خلالها أدب حوار الأبناء مع الآباء وكذلك ظهور عاطفة الأبوة أثناء حوار الآباء مع أبنائهم على النحو الآتي:

(أ) الحوار في إطار الآباء والأبناء:

ففي حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه ما يبين جوانب كثيرة من الأدب الرفيع في حوار الابن مع أبيه، كما هو مبين في النص الذي ذكره القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ

(١) التحرير والتنوير لابن عاشور: (٧٠/١٤).

(٢) انظر: التفسير الكبير للرازي (١٠/١٩٢).

(٣) المصدر السابق.

(٤) فتح القدير للإمام الشوكاني: (٣/٢١٨).

كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿٥٠﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٥١﴾ يَا أَبَتِ
إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٥٢﴾ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ
الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٥٣﴾ يَا أَبَتِ إِنَّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا
﴿٥٤﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ الْيَتِيمِ إِتَابِ الرَّهْمِ لِمَ تَمُرُّ نَحْوَهُ لَنْ تَضُرَّهُ فَأَتَّبِعْنِي أَهْدِيكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٥٥﴾ قَالَ سَلِمْتُ عَلَيْكَ
سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٥٦﴾ وَأَعْتَرْتُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ آلَاءُ
الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٥٧﴾ فَلَمَّا آعَّتْهُمْ مَفَازًا وَعَبُدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُمُ الْإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا
جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٥٨﴾ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٩﴾.

فيلاحظ في حوار إبراهيم مع أبيه أنه قد خاطب أباه بكلمة (يا أبت) أربع مرات ليثير في أعماق والده مشاعر العطف والحنان، ويذكره بأعظم صلة وألصق قرابة وهي الأبوة، ولا غرابة في ذلك فإنه من الطبيعي أن يكون الولد محباً لأبيه، حريصاً على مصلحته يريد له الخير والمجد، ويسوؤه أن ينسب إليه ما لا يليق، لأن أثر ذلك سيعود عليه سلباً أو إيجاباً، فالولد ينسب إلى والده، وإبراهيم يشير إلى هذا المعنى بقوله ﴿يَا أَبَتِ﴾ ففي ذلك إبعاد لكل شبهة من شبهات الانتقاص أو التشهير أو الإساءة أو ما إلى ذلك^(١).

وهذا الأسلوب أدهى لاستماعه من قبل الأب الذي هو طريق من طرق الأدب في مخاطبة الآباء، ومن الإحسان في دعوتهم، إذ إنه يختلف أسلوب الدعوة والحوار مع الآباء عن غيرهم من الناس، بحكم مكانتهم، وما ينبغي تجاههم على حد قوله تعالى: ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾.

وبالمقابل فكما كان إبراهيم عليه السلام وهو يمثل الابن أمام أبيه آزر، في حسن الحوار والأدب، فقد رزقه الله تعالى ابناً باراً له، كان حريصاً على حسن حوارهِ وطاعته لأبيه، وهذا ما تبينه النصوص التالية: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَتَّبِعُنِي أَنِّي أُرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْخُوكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾ قَالَ يَتَّبِعُونَ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾، وبما أن الحديث عن أدب حوار

(١) [مريم: ٤١-٥٠].

(٢) أدب الكلام د. عبود عبد الله: (٣١٨)

(٣) [الصفوات: ١٠٢-١٠٣].

الأبناء مع الآباء فسيقصر على الحديث عن اللمسات التربوية الحوارية من قبل الابن لأبيه كما توضحه الايات في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِ أَفْعَلٌ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ فهي تبين أن إسماعيل عليه السلام يتلقى الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب ولكن في رضى كذلك وفي يقين البينة في قوله (يا أبت) في مودة وقربى وشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده رشده بل لا يفقده أدبه ومودته^(١).

﴿أَفْعَلٌ مَا تُؤْمَرُ﴾ فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه يحس أن الرؤيا إشارة وأن الإشارة أمر وأنها تكفي لكي يلبي وينفذ بغير لجلجة ولا تمحل ولا ارتياب، ثم هو الأدب مع الله، ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتمال والاستعانة بربه على ضعفه ونسبة الفضل إليه في إعانتة على التضحية ومساعدته على الطاعة:

﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ ولم يأخذها بطولها ولم يأخذها شجاعة. ولم يأخذها اندفاعاً إلى الخطر دون مبالاة. ولم يظهر لشخصه ظلاً ولا حجماً ولا وزناً... إنها أرجع الفضل كله لله إن هو أعانته على ما يطلب إليه، وأصبره على ما يراد به: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾. يا للأدب مع الله! ويا لروعة الإيمان. ويا لنبل الطاعة. ويا لعظمة التسليم^(٢).

(١) علق الأستاذ الدكتور/ عبد الحليم حفني على لفظين من خلال النص الكريم للآي وهما أبرز ما نطق بهما إسماعيل أمام طلب والده: (يا أبت) و(افعل ما تؤمر):

ففي قوله: ﴿يَتَأْتِ﴾ تعبير يوحي بأن المعنى المسيطر على إسماعيل هو طاعة أبيه، مهما كان هذا الفعل، ومهما كان مصدر الأمر للفعل، وكأنه يشير إلى مبادئته العاطفة السامية النبيلة بين رحمة الآباء وطاعة الأبناء، فكما قال إبراهيم بكل عطفه ورحمته: (يا بني) يرد إسماعيل بكل بره وطاعته ﴿يَتَأْتِ﴾.. وفي قوله تعالى: ﴿أَفْعَلٌ مَا تُؤْمَرُ﴾ يتضمن جانبين واضحين:

أحدهما الخزم في الاستجابة بمعنى أن إسماعيل يستجيب لرغبة أبيه على بشاعة مظهرها دون تردد أو إبطاء أو مراوغة. والجانب الثاني: أنه كما سبق بين لأبيه أن المعنى المسيطر عليه هو طاعة أبيه في كل مطلب يرغب فيه، فهو منفذ إرادته، مع صرف النظر عن أن الله ﷻ هو الأمر أو غيره ونلمح هذا المعنى في بناء الفعل للمجهول ﴿مَا تُؤْمَرُ﴾ فقد كان يمكن أن يقول له افعل ما أمرك الله به، ولكنه تجاوز هذا وكأنه يقول له أنا مطيع لك ولو لم أعرف من الذي أمرك بهذا، وليس في هذا تمهيناً من طاعة إسماعيل لله، بل على العكس نجد رده هذا يتضمن طاعته لله من باب أولى، فالمؤمن الذي يبلغ أن يقدم حياته طاعة لو الله، أولى أن يقدمها طاعة لله.

(٢) الأساس في التفسير، للشيخ سعيد حوى: (٨/٤٧١٧).

وأما بالنسبة لما يمكن أن يستدل به على حسن حوار الآباء لأبناءهم وظهور عاطفة الأبوة فهو كذلك حوار إبراهيم عليه السلام مع ابنه الذبيح المأخوذ من النص السابق البين في قوله تعالى: ﴿يَبْنِيْٓ اِبْنِيْ اَزْيٰى فِى الْمَنَامِ اِنِّىْ اَدْخُوكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرٰى﴾ قال سعيد حوى تعليقا على مشاورة إبراهيم لابنه في شأن الذبيح: «إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه، ويتهيأ إنها يعرض الأمر عليه كالذي يعرض المؤلف من الأمر، فالأمر في حسه هكذا، ربه يريد فليكن ما يريد، على العين و الرأس وابنه ينبغي أن يعرف، وأن يأخذ الأمر طاعة وإسلاماً لا قهراً واضطراباً لينال هو الآخر أجر طاعته إسلاماً، لا قهراً واضطراباً، لينال هو الآخر أجر الطاعة، وليسلم هو الآخر ويتذوق حلاوة التسليم إنه يجب لابنه أنه يتذوق لذة التطوع الذي ذاقها، وأن ينال الخير الذي يراه هو أبقى من الحياة وأقنى»^(١).

غير أنه كذلك من الملفت في هذه المشاورة والمحاورة لإسماعيل من قبل الأب إبراهيم عليه السلام أنه حرص عليه السلام بأن يكسو ألفاظه بأرق وأعذب الكلمات التي توحى بالحنان وحسن الخطاب، فقد خاطبه بـ (يا بني) الجامعة بين البنوة وتصغيرها وندائها، حتى يكون لها وقع بالغ التأثير، بل وحتى في قوله: (ماذا ترى) والذي يسمح فيها لابنه بالتفكير والوقوف عند الأمر بشيء من التأمل ليكون القرار قراراً تشاورياً.

ومن ذلك أيضاً حوار نوح عليه السلام ونداؤه لابنه أن يركب معه للنجاة في السفينة: ﴿يَبْنِيْٓ اَزْكَبَ مَعْنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠١﴾ قَالَ سَفَاوِيْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَعْصُمِيْٓ مِّنَ الْمَآءِٓ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَٓ مِّنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَن رَّحِمَٓ ؕ وَحَالٍ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿١٠٢﴾﴾.

وبعيداً عن خلاف المفسرين هل كان ابنه كافراً أو مؤمناً^(٢) غير أنه من الملفت في هذا النداء من نوح عليه السلام، الذي كان على شكل حوار بينهما من خلال ظاهر النص تبين التالي:

أ) اهتمام الأب بابنه في إقناعه بالركوب معه للنجاة من الغرق، إذ المبادرة جاءت من قبل الأب، والظاهر في الغالب أن الضعيف هو الذي يستنجد بالقوي، وهذا إنما يدل على حنان الأبوة

(١) المصدر السابق.

(٢) تم تناول الخلاف في مآله، انظر: الباب الثاني فصل الحوار الأسري في القرآن الكريم.

من قبل نوح عليه السلام تجاه ابنه.

(ب) مخاطبة الأب لابنه في صورة حوار بلفظ: (يا بني) إذ ذكره بالنبوة مع تصغير التحنن والترأف، بالرغم من أن الابن قابل أباه بالفضاضة ولم يقابله بلفظ: (يا أبت).

(ج) فظاظة الابن في اللفظ وفي عدم الإمثال بقوله: ﴿سَقَاوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾ لم يمنع نوحاً عليه السلام بما يمليه عليه واجب النبوة والأبوة معا في مخاطبته مرة أخرى وإرشاده لما هو واقع في محاولة لإنتاذه: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ ولا سيما أن كثيراً من الأبناء لا يعرفون كثيراً من مصالحهم ومنافعهم، وذلك لقلة خبرتهم وصغر سنهم، فهذا لا يمنع الآباء من تقديم النصح والرشد لهم حتى ولو كانوا عصاة، إذ ربما تفتح الكلمة الطيبة قلب هذا الابن العاصي في لحظة من الزمان ولا سيما عند الاعتبار.

وفي حوار يعقوب عليه السلام مع أبنائه وإرشاداته لهم على شكل حوار ما يؤكد ضرورة حنو الأب على أبنائه والذي ظهر في أكثر من مقطع إذ يغلب على مفاصل الحوار مع أبنائه عليه السلام حرصه الشديد على مصلحتهم، وحمايته لهم من أي مكروه، وهذا بين في الأربعة المقاطع المختارة من سورة يوسف على النحو الآتي:

المقطع الأول: توجيهاته عليه السلام من خلال حوار ليوسف عليه السلام عند عرض رؤيا يوسف عليه السلام لأبيه، وحرصه الشديد على عدم إفشاء هذه الرؤيا لإخوته، حتى لا يكيدوا له من باب الغيرة الحاصلة بين الأخوة، وهذا بين في قوله: ﴿لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۗ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾، بل ونلاحظ في هذا الحوار أنه لم يكتف عليه السلام ببيان تحذيره من كيد أخوته بل يبسط الحديث معه بتبشيره بالنبوة وأن أمر هذه الأسرة ومسؤوليتها سيكون في المستقبل بما سيثول إليه بما آتاه الله من نعمة النبوة: ﴿وَكَذَٰلِكَ نَجْتَبِئُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبْنَائِكَ مِن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ وَإِسْحَاقُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^(١)، وفي ذلك تحفيز وإعطاءه الثقة في نفسه ليكون قوياً في مستقبله وغده.

(١) [يوسف: ٦].

المقطع الثاني: توجيهاته عليه السلام لأبنائه عند طلبهم إرسال يوسف عليه السلام ليرتع معهم ويلعب،
 يظهار حرصه الشديد على الولد الصغير من أن يصاب بمكروه: ﴿ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذَّبَابُ
 وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَفِيلُونَ ﴾ بل وحتى في حوارهم وتعقيباً على إدعائهم الكذب لم يدع عليهم وإنما
 قال بحنان الأبوة والشفقة ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا
 تَصِفُونَ ﴾ فهو عتاب بطريق غير مباشر.

المقطع الثالث: بين حرصه الشديد على ابنه الأصغر: (أخي يوسف) حينما طلب الأخوة
 إرساله إلى عزيز مصر فلم يخفي خوفه أن يفعلوا به ما فعلوه بيوسف عليه السلام: ﴿ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ
 عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴾ فيلاحظ في هذا
 الحديث أنه ذكرهم بالماضي وآلامه إشارة إلى عدم تكرار ذلك مع الأخ الأصغر، مع الموافقة
 الضمنية لإرساله معهم لتحقيق مصلحة الكيل، والاكتفاء بميثاق الله تعالى الذي أعطوه لوالدهم
 لضمان الحفاظ عليه: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ وفي هذا دلالة على سعة
 صدره عليه السلام، وكذلك ما ينبغي أن يفعله الآباء في حوارهم مع أبنائهم.

المقطع الرابع: حرصه الشديد على أبنائه حتى بعد أخذ العزيز لأخيهم الأصغر وذلك حين
 أوصاهم بمتابعة البحث عن أخيهم فقال: ﴿ وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ
 مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ
 ﴾ ففي هذا المقطع الحواري يتبين شدة حرصه عليه السلام على أبنائه، وعدم دخولهم من باب واحد
 خوفاً عليهم من أن يصيبهم مكروه، بالرغم من ما فعلوا فيه ما فعلوا.

(ب) الحوار مع الزوجة ولإصلاح ذات البين:

الاسرة هي لبنة المجتمع الأولى ودعامته القوية وهي الحاضنة المستقبلية الناهضة بحاضره،
 ولذلك حرص الإسلام على أن يقيمها على المودة والرحمة والتواصل: ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ
 مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾^(١)

(١) [الروم: ٢١].

وهذا الشعور لا يتكون إلا بالحوار والتشاور^(١) فالحياة الزوجية متى بنيت على أساس من المحبة، والاحترام والثقة والصراحة بين الزوجين أثمرت أسرة إيجابية، تدفع بعجلة التقدم والسعادة الإنسانية إلى الأمام، سواء كان ذلك في نطاق البيت أو المجتمع أو الدولة أو العالم بأسره.

وقد أشار القرآن الكريم إلى ضرورة الحوار في إطار الحياة الزوجية وذلك أوفق وارشاد لإنزال السكينة والاطمئنان على أهل المنزل، إذ الحوار بين الزوجين يتيح لهما إدراك مشاعر الضرف الآخر، ومشكلاته، وهمومه وطموحاته.

ومما أشار إليه القرآن الكريم ونعتبره توجيهاً وإرشاداً في إعطاء الزوجة بشكل أخص مكانتها التي كرمها الله تعالى نختار صورتين يمكن أن يكونا نموذجاً يبين أهمية الحوار مع الزوجة ولإصلاح ذات البين:

الصورة الأولى: مشاوراة الزوجة في حالة إرضاع الطفل وفضامه المذكور في قوله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مَبْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أَيْتِمٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾^(٢)، وقد علق ابن كثير رحمه الله على مفهوم هذه الآية مبيناً أهمية الشورى بأسلوب الحوار بين الزوجين مما يؤدي لمصلحة الطفل بقوله: «أي إن اتفق والدا الطفل على فضامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك، وأجما عليه، فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاوراة الآخر، وهذا فيه احتياط للطفل والزام للنظر في أمره وهو من رحمة الله بعباده»^(٣).

وبين الطاهر ابن عاشور أن معنى (وتشاور) معناها «شاور إذا طلب المشورة والمشورة

(١) ويبقى الحب ما بقي الحوار - محمد أحمد عبد الجواد: (١٦١) دار النشر الإسلامية القاهرة.

(٢) [البقرة: ٢٣٣].

(٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/٣٥٢)

مشتقة من الإشارة لأن كل واحد من المشاورين يشير بما يراه نافعا وأيا كان اشتقاقها فمعناها إبداء الرأي في عمل يريد أن يعمل من يشاوره^(١).

وخلاصة الأمر أن الآيات تشير إلى ضرورة التشاور والحوار والعلاقة الزوجية متصور عراها، فحضر الزوجين على أن يتشاورا ويتحاورا في ارضاع الطفل وفضامه وألا ينفرد أحدهما بقرار في فطام الرضيع دون الرجوع إلى الطرف الآخر والتحاور معه في هذا الشأن فكيف يمكن بمن يقيم حياة الأسرة ويصلح شأنها ويحفظ لها توازنها وانسجامها العاطفي والنفسي والاجتماعي إذا كان هذا هو الحق والزوجان متباعدان متباغضان، فأولى بهما وهما متقاربان متحابان مشتركان في تحقيق المصلحة، وإذا كان هذا هو الحق للمطلقة في الشورى والتراضي والتفاهم على ما فيه مصلحة الطفل، فأولى أن يكون حق الزوجة القائمة في البيت على رعاية جميع الشؤون^(٢).

أما الصورة الثانية لمحاورة الزوجة: فهي إشارة القرآن إلى ضرورة استخدام الحوار لرأب الصدع الذي ربما قد يجلب بين الزوجين ولا سيما بعد أن تستنفد كل مراحل العلاج التي أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿ وَالَّتِي نَحْنُ بِهَا نُنْشِرُهَا فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتَغُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِيهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ﴾^(٣)، وبالرغم من مراحل العلاج ابتداء بالموعظة التي تلين القلوب، ثم المهجر، ثم الضرب غير المبرح، فالحوار هو الوسيلة الأكثر حضوراً في كل تلك المراحل، لكن قد يصل الزوجين إلى ضرورة تحكيم ذوي القربى لحل الإشكالات القائمة والذي ربما كان الأفضل للزوجين إحالته إلى ذوي الرأي والعقل بعيداً عن صراعاتها وانتصار كل واحد لذاته فقد قال تعالى في نهاية الآية مشيراً إلى مسألة الصلح كحل نهائي: ﴿ فَابْتَغُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِيهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ

(١) التحرير والتنوير لابن عاشور (٢/٤٣٨).

(٢) انظر: وبتى الحب ما بقي الحوار - محمد أحمد عبد الجواد: (١٦٣) دار النشر الإسلامية القاهرة.

(٣) [النساء: ٣٤-٣٥].

يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا»^(١) والشاهد من خلال مفهوم الآية أن قضية الصلح لا تتم إلا من خلال الحوار الذي يتناوله طرفا التحكيم الذين يريدان صلحاً وخيراً للزوجين.

قال سيد قطب رحمه الله معلقاً على مفهوم الجزء الأخيرة من الآية: «... أن يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة عند خوف الشقاق فيبادر قبل وقوع الشقاق فعلاً... يبعث حكماً من أهلها ترتضيه، وحكماً من أهلها يرتضيه، يجتمعان في هدوء بعيدين عن الانفعالات النفسية والرواسب الشعورية والملابسات المعيشية، والتي كدرت صفو العلاقات بين الزوجين، طليقتين من هذه المؤثرات التي تفسد جو الحياة وهذه المؤثرات التي تفسد جو الحياة، وتعقد الأمور وتبدو لقربها من نفس الزوجين كبيرة، تغطي على كل العوامل الطيبة الأخرى في حياتها، حريصين على سمعة الأسرتين الأصليتين، مشفقين على الأطفال، بريئين من الرغبة في غلبة أحدهما على الآخر كما قد يكون الحال مع الزوجين في هذه الظروف، راغبين في خير الزوجين وأطفالها ومؤسستهما المهتدة بالدمار»^(٢)

ولأهمية الحوار في إطار الأسرة، فقد ذكر القرآن الكريم جانباً من حوار المصطفى ﷺ مع بعض أزواجه البين^(٣) في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنَ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٣٥﴾ ۝ .

وقد تم ايضاح ذلك في مظانة تفصيلاً^(٤)، غير أنه هنا وبمناسبة الحديث عن ضرورة الحوار في مجال الأسرة وفوائده نقول أن المصطفى قد أرشد أمته إلى ضرورة أن يسود المنزل جو الحوار بين الأزواج ليغتمر المنزل بالطمأنينة والعطف والحنان والاحترام المتبادل من خلال مراعاة مشاورة الزوجة والتي في الغالب لا يكون تعاملها إلامن خلال المشاعر والأحاسيس أكثر من الرجل وذلك بما خلق الله فيها من تركيب نفسي وعضوي ونلمس ذلك من خلال بعض جوانب

(١) [النساء: ٣٥].

(٢) انظر: في ظلال القرآن سيد قطب ٢/٦٥٦

(٣) انظر: الفصل الثالث من الباب الثاني (فصل الحوار الأسري في القرآن الكريم).

(٤) انظر: الفصل الثالث من الباب الثاني

حواره ﷺ مع بعض أزواجه حين إخباره بجزء مما أفشت به والتغافل عن الجزء الآخر: ﴿عَرَفَ بَعْضَهُ، وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ﴾ وذلك مراعاة لحالتها النفسية والتي ربما تنفر لو ذكر لها كل ما أفشته ولأن التغافل من فعل الكرام وما أكرم النساء إلا كريم^(١).

(١) ونلاحظ من خلال سيرته ﷺ أنه كان حريصاً في مشاورة وحوار زوجته بل في أهم القرارات المستقبلية، إذ المرأة عموماً تحتاج إلى أن يشعرها زوجها أنها تشاركه همومه، والرجل يحتاج إلى صدر حنون يلقي بهومه عنده، ويسمع حلولاً لمشكلاته وفي حادثة صلح الحديبية نرى رسول الله ﷺ يفعل ذلك حين أمر الصحابة أن يتحللوا من عمرتهم فلم يستجب أحد، فأهم هذا الأمر رسول الله ﷺ فذهب إلى زوجته أم سلمة يلقي بهمه هذا عندها، وهو يجب أن يستمع إلى ما يخفف عنه هذا الهم فيجد عندها حلاً رائعاً لهذه المشكلة حين أشارت عليه أن يخرج ولا يكلم أحداً ويدعو حالقه فيحلق رأسه ويذبح هديه فإن رأى الصحابة فعله بادروا إلى تنفيذ أمره فيستحسن رسول الله ﷺ هذا الرأي ويفعله ويستجيب الصحابة لأمره فيفعلون، ويشير إلى هذه الحادثة جزء من الحديث الطويل في صلح الحديبية عن المسور بن مخرمة ومروان قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال ﷺ لأصحابه (قوموا فانحروا ثم احلقوا)، قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد، دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك أخرج لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدخوا حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعى حالقه فحلقه فلا رأوا ذلك قاموا فانحروا وجعل بعضهم يحلق بعض حتى كاد بعضهم يقتل بعضهم غماً، (صحيح البخاري: (٢/٢٧٣٢)، رقم الحديث:، كتاب الشروط.

المطلب الثاني

الحوار لتقريب وجهات النظر في إطار الجماعة الواحدة

إن التعدد في المخلوقات وتنوعها سنة الله في الكون وناموسه الثابت، فلكل شيء في هذا الخلق طبيعته وخصائصه وصفاته التي تقارب غيره أحيانا، وتتنافر عنها في أحيان أخرى، وهكذا فطبيعة الوجود في الكون أساسها التنوع والتعدد.

والإنسانية خلقها الله وفق هذه السنة الكونية، فاختلف البشر إلى أجناس مختلفة وطبائع شتى، وكل من تجاهل وتجاوز أو رفض هذه السنة الماضية لله في خلقه، فقد ناقض الفطرة وأنكر المحسوس.

وقد جاء في القرآن الكريم ذكر بعض صور الاختلاف بين البشر، كاختلاف الألوان واللغات، وهما فرع عن اختلاف الأجناس والقوميات: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (١).

وقد أكدت الآيات أن اختلاف البشر في شرائعهم هو أيضاً واقع بمشيئة الله تعالى ومرتبطة بحكمته، يقول الله تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَاءِ آتَانِكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ (٢).

قال ابن كثير يوضح معنى هذه الآية «... ثم هذا الخبر عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسوله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات دينا واحدا» (٣) (٤).

(١) [الروم: ٢٢].

(٢) [المائدة: ٤٨].

(٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٦٩/٢)

(٤) في لفظ البخاري (أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وفي لفظ: (أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي) الجامع الصحيح، للبخاري:

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١٥﴾ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ ﴾^(١).

وقد قال الرازي يبين مفهوم هذا الافتراق بين الناس من خلال هذه الآية: «المراد افتراق الناس في الأديان والأخلاق والأفعال»^(٢).

وقد أوضح الشيخ السعدي مفهوم هذه الآية أكثر وضوحاً بقوله «.. يجبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة على الدين الإسلامي، فإن مشيئته غير قاصرة، ولا يمتنع عليه شيء، ولكنه اقتضت حكمته أن لا يزالون مختلفين مخالفين للضراط المستقيم، متبعين للسبل الموصلة إلى النار، كل يرى الحق فيما قاله، والضلال في قول غيره: ﴿ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ ﴾ فهذاهم إلى العلم بالحق والعمل به والاتفاق عليه، فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق الإلهي.

وأما من عداهم فهم مخذولون موكلون إلى أنفسهم، وقد اقتضت حكمته سبحانه أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والاشقياء والمتفقون والمختلفون، والفريق الذي هدى الله والفريق الذي حقت عليهم الضلالة ليتبين للعباد عدله وحكمته، وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشر، وليقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء^(٣).

(٢/١٠٧٢)، رقم الحديث: (٣٤٤٢)، (٣٤٤٣)، كتاب أحاديث الأنبياء، وورد في صحيح مسلم: (٨/١٣٠) برقم: (١٤٣-٢٣٦٥) (١٤٤-١٤٥)، كتاب الفضائل، وفي لفظ الإمام داود (أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد غلات وليس بيني وبينه نبي)، (٧٠٩) رقم الحديث: (٤٦٧٥)، كتاب السنة.

(١) [هود ١١٨-١١٩].

(٢) التفسير الكبير، للرازي: (٧٨/٩).

(٣) تيسير الكريم الرحمن للسعدي: (٣٩٢).

(٤) لعل هذا الاختلاف بين الناس من حكمة الله تعالى، وذلك ليجازي الذين أساءوا بما عملوا، ويجازي الذين أحسنوا بالحسن، وقد نهى القرآن الكريم أن يكون المسلم في جهل من هذه الحقيقة عندما أشار بقوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾^(٤).

بل إن القرآن الكريم يشير إلى أن الاختلاف والتنوع الذي فطر الله الناس عليه الناس قد جاء لحكم إلهية بالغة، من أبرزها أنه حافز للفرقاء المختلفين على التنافس والتدافع والاستباق، انتصاراً من كل فريق لما به يتميزون، وما فيه يختلفون عن الآخرين.. ولو لم تكن هذه التعددية وهذا التنوع والاختلاف لما كانت حوافز الاستباق ودواعي

ولما كان الاختلاف والتعدد آية من آيات الله، فإن الذي يسعى لإلغاء هذا التعدد كلية، فإنما يروم محالاً ويطلب ممتنعاً، لذا كان لا بد من الاعتراف بالاختلاف، غير أن الاعتراف بوقوع هذا الخلاف لا يعني إقرار هذه المختلفات ولا تسويغ الاختلاف فيها فمنهجية القرآن معلومة في الوقوف أمام هذه الظاهرة حددها في ثلاثة محاور:

المحور الأول: التحذير من أن يؤدي هذا الاختلاف والتنوع إلى خصومة وبغضاء بين أهل الحق فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَنَزَعُوا فَنَفْسَلُوا وَتَذَهَبَ رِجْحُكُمْ ﴾^(٢) وقد حدد الله ﷻ مرجعية الاحتكام عند اختلاف المتحاورين في الفهم إلى الكتاب والسنة إذ هما الأصلين الجامعين لكل المسلمين وذلك لأن اختلاف الفهم ضروريا ولا يجوز أن يقيموا عليه قال تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾^(٣)، فالتنوع والإختلاف

التدافع وأسباب التنافس بين الأفراد والأمم والأفكار والفلسفات والحضارات، ولكانت الحياة سكونا أسنا، ومواتا لا حيوية فيها ولما استطاع الانسان تحقيق مقاصد الأمانة التي حملها بالاستخلاف لاستعمار الأرض وعمران هذا الوجود... فالإيمان بالتنوع والتميز والاختلاف هو الحافز على الإبداع والتدافع في ميادين التقدم والعمران والارتقاء.. بينما الاعتقاد بوحدة النموذج الفكري والحضاري هو باب التقليد والنسب، ومن ثم السكون، وذبول ملكات الإبداع المفضي إلى الموات: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَحَمَلَكُم مِّنْ أُمَّةٍ وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْتَلِيَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَشْرَفُوا لَلْآخِرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾.

ولهذه الحكمة الإلهية البالغة جعل الله الناس مختلفين وعن هذه الحكمة حدثنا القرآن الكريم فقال ﴿ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفُسِدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾؛ انظر: الإسلام والتعددية، الإختلاف والتنوع في إطار الوحدة، د. محمد عمارة: (٢٦-٢٧)، دار الرشد.

وفي هذا المعنى يقول سيد قطب «إن من طبيعة الناس أن يختلفوا، لأن هذا الاختلاف أصل من أصول خلقهم يحقق حكمة عليا من استخلاف هذا الكائن في الأرض... إن هذه الخلافة تحتاج إلى وظائف متنوعة واستعدادات شتى من ألوان متعددة، كي تتكامل جميعها وتناسق وتؤدي دورها الكلي في الخلافة والعمارة وفق التصميم الكلي المقدر في علم الله، فلا بد إذاً في التنوع في المواهب يقابل تنوع تلك الوظائف، ولا بد من اختلاف في الاستعدادات مقابل ذلك اختلاف في الحاجات ﴿ وَلَا يَرَالُونَ مَخْتَلِفِينَ ﴾ إِلَّا مَنْ رَّجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب: (٢١٥/١).

(١) [آل عمران: ١٠٥].

(٢) [الأنفال: ٤٦].

(٣) [النساء: ٥٩].

- الطبيعي والمحمود - لا يكون في الأصول الجامعة فإذا حدث اختلاف في الأصول الجامعة كان تنازعا وليس تنوعاً، وغدى خلافاً في الدين أي في الوضع الإلهي الثابت أي في (الجامع الموحد) فلا بد من جامع للتنوع، ومرجع للاختلاف ومشارك بين المتمايزين، حتى تكون التعددية وسطاً عدلاً متوازناً بين قطبي غلو الإفراط والتفريط - التشرذم والقطيعة التي لا جامع لفرقتها - والواحدية القاهرة للتمايز والمنكرة للتنوع والاختلاف^(١) وقد ذكر العلماء أسباب الاختلاف بين الناس وهي أكثر من أن تعد وأن تحصى وليس هنا متسع لذكرها^(٢).

(١) انظر: الإسلام والتعددية، الاختلاف والتنوع، د. محمد عمارة: (٢٧-٢٨)، دار الرشد.

(٢) وفي هذا المعنى يقول سيد قطب رحمه: ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه المختلفون، وحكم عدل يرجع إليه المختصمون وقول فصل ينتهي عنده الجدل، ويشوب إليه الجميع منه إلى اليقين.. ثم تختلف التفصيلات بعد ذلك وفق حاجة الأمم والأجيال وفق أطوار الحياة والارتباطات... ولم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه الناس وأن يكون هناك قول فصل ينتهيون إليه ولم يكن بد كذلك أن يكون هذا الميزان من صنع مصدر آخر غير مصدر الإنسان، وأن يكون هذا القول قول حاكم عدل لا يتأثر من هوى الإنسان، ولا يتأثر بالقصور الإنساني ولا يتأثر بالجهل الإنساني. (انظر: في ضلال القرآن، سيد قطب: (١/٢١٦-٢١٧)).

(٣) ذكر العلماء أن أبرز أسباب الاختلاف بين الناس هي ثلاثة أسباب ويندرج تحتها أغلب الأسباب الجزئية الأخرى وهي ما تسمى الأسباب العامة وهي التي يشترك غالبية الناس وهي على النحو الآتي:
أولاً: الجهل، فقد اعتبر الإمام الشاطبي أن الجهل هو الذي تعود إليه كل الأسباب في الاختلاف بين الناس، بعد أن ذكر ثلاثة أسباب فرعية قائلاً (هذه الأسباب الثلاثة راجعه في التحصيل إلى وجه واحد: وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخصص على معانيها بالنظر من غير تثبت، أو الأخذ فيها بالنظر الأول، ولا يكون ذلك من راسخ العلم، ألا ترى أن الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من صيد المرمي؟ لأن الرسول ﷺ وصفهم بأنهم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم.

ولقد جعل الله الجهل صفة الكفار والمنافقين قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ اتَّبِعْهُ مَأْمُومَةً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْمُسْتَفِيقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْمُسْتَفِيقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾.

الثاني: التعصب للرأي وتقليد السابقين:

فقد نص القرآن الكريم على هذا المرض في معرض ذكره لسبب عناد الكفار للنبي ﷺ في قوله: ﴿قَدْ نَعَلِمَ إِنَّهُ لَيَخْرُجُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَّاتُوا اللَّهَ تَجْحَدُونَ﴾.

قال الإمام ابن كثير: أي أنهم لا يهتمونك بالكذب في نفس الأمر ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَّاتُوا اللَّهَ تَجْحَدُونَ﴾ أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم كما قال سفيان الثوري عن ابن إسحاق عن ناجيه بن كعب عن علي قال: قال أبو جهل للنبي ﷺ: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به فأنزل الله: ﴿فَأِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَّاتُوا اللَّهَ تَجْحَدُونَ﴾.

ولذا نرى أن الله ﷻ قد أخبر إنه إنما أنزل الكتاب ليقتضي على الخلاف الواقع بين الناس فقال: ﴿ مَعَهُمْ وَأَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾^(١). ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ

ويؤكد هذا المعنى الأمام محمد أبو زهره وهو أن تقليد السابقين والتعصب الأعمى، وسيطرة الأفكار كانت سبباً في الاختلاف بين الناس: «... ومن أسباب الخلاف تقليد السابقين ومحاكمتهم، من غير أن ينظر المقلدون نظرة عقلية مجردة، وأن نزعة التقليد متغلغلة في نفوس الناس توجههم وهم لا يشعرون، وأن سلطان الأفكار التي اكتسبت قداسه بمرور الأجيال - تسيطر على القلوب، فتدفع العقول إلى وضع براهين ليبيان حسنيتها وقبح غيرها ومن الطبيعي أن يدفع ذلك إلى الاختلاف والمجادلة غير المنتجة لأن كل شخص يناقش وهو مصنف بقبود الأسلاف من حيث لا يشعر.

وأنة ينشأ عن التقليد التعصب، فإن قدسية الآراء التي يقلدها الشخص تدفعه إلى التعصب لها وحيث كان التعصب الشديد كان الاختلاف الشديد والتعصب، كما ينشأ من ضعف الأعصاب ينشأ من عدم إدراك الموضوع من كل جوانبه، إذ لا يفتح قلبه ونكره إلا على جانب واحد منه... وقليلاً ما يكون سبب التعصب قوة الايمان، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد، تاريخ المذاهب الفقهية، للإمام محمد أبو زهرة: (٩)، دار الفكر العربي، القاهرة.

وخطورة التعصب أنه «قد يصل بصاحبه إلى حد العمى عن إدراك الحق، وكم أحدث من فتن ووقية بين الذين ابتلوا به، حتى غلب عليهم التعامل بالظلم وفقدان العدل والإنصاف، أو على الأقل - حسن الظن». عوامل الإفتراق، د. عبد الوهاب لطف الديلمي، مكتبة خالد بن الوليد، عالم الكتب اليمنية، صنعاء.

الثالث: إتياع الهوى:

وهو من الأمراض الفتاكة التي تعصف بالمرء على مستوى الذات وبالناس عموماً، ومفهومه هو «ميل النفس إلى نيل شهوة ثلاثم طبعها أو إتياع شبهة توافق عقلها» (الإختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الفكرية المعاصرة، محمد عبد اللطيف محمود، (١٢٨)، دار الوفاء، القاهرة.

وقد ورد الهوى بهذا المعنى في كثير من الآيات في القرآن الكريم فقال تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ ﴾.

ولم يأت في القرآن ذكر الهوى إلا في معرض الذم كقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾.

فهناك نفس من الله عليها فهي لا تتسرع وتلتزم بالدليل الموافق لشرع الله تعالى، ونفس أخرى تصادف الشبهة ميلا عندها، فتميل إلى ما يوافق هواها، ولا سيما إذا زيد على ذلك «ملاء القلب غيظاً وعداوة لأي سبب من الأسباب فإن ذلك يؤدي بصاحبها إلى تجاوز الحد في الخصومة ولا يحتكم حينئذ إلى عقل أو دليل، بل يتحكم الهوى فيه فيورد صاحبه مورد الهلاك، وتستباح الأعراض وتنشأ القطيعة والهجر، والتدابير الذي حرمه الإسلام على المسلمين والتي سماها رسول الله ﷺ (الحالقة) (عوامل الإفتراق، د. عبد الوهاب بن لطف الديلمي، (٢٣)، مكتبة خالد بن الوليد، عالم الكتب اليمنية، صنعاء).

(١) [البقرة: ٢١٣].

الْكِتَابِ إِلَّا لِيُتَبَيَّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٦﴾^(١).

المحور الثاني: بالرغم من أن الاختلاف بين الناس سنة إلهية إلى يوم القيامة كما تم الإيضاح سلفاً وأن الإسلام قد حذر من أن يتحول هذا الاختلاف إلى التنازع والشقاق المدموم بين أهل الحق، فقد وجه القرآن الكريم نبيه عليه الصلاة والسلام إلى التصدي هداية من قدروا على هدايته عن طريق الوعظ والبلاغ، فالموعظة لها أثرها الكبير في التذكير بخشية الله تعالى وترقيق القلوب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْتَصِرُونَ ﴿١٠٦﴾﴾^(٢). ﴿وَذَكَرَ فَإِنَّ الدِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٧﴾﴾^(٣)، مع اليقين بالعجز عن إقناع كل المختلفين ممن اختاروا العمية وقد قال تعالى يبين ذلك ﴿أَفَلَمْ يَأْتِسَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَن لَّو يَشَاءَ اللَّهُ لَهْدَىٰ النَّاسَ جَمِيعًا ﴿١٠٨﴾﴾^(٤)، والمعنى على هذا: أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً أن يشاهدوا الآيات^(٥) فإن أعرضوا بعد الموعظة والتذكير ومشاهدة هذه الآيات فالمسلم قد أدى الواجب: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ﴿١٠٩﴾﴾^(٦)، قال القرطبي يبين ذلك: فإن تولوا أي أعرضوا عن النظر والاستدلال والايان، فإنما عليك البلاغ أي ليس عليك إلا التبليغ وأما الهداية فإلينا^(٧) وقال تعالى: ﴿فَذَكَرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿١١٠﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿١١١﴾﴾^(٨)، قال الطبري: يقول: «لست عليهم بمسلط ولا أنت بجبار تحملهم على ما تريد، يقول: كلهم إليّ ودعهم وحكمي فيهم»^(٩).

المحور الثالث: ضرورة المشاورة والحوار في اطار الفئة المؤمنة والتي هي اللبنة الأساس لعامة الحياة ولقيادة البشرية إذ أن الحوار والمشاورة ما من شأنه أن يقرب وجهات النظر

(١) [النحل: ٦٤].

(٢) [الأعراف: ٢٠١].

(٣) [الذاريات: ٥٥].

(٤) [الرعد: ٣١].

(٥) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: (٣٢٠/٩).

(٦) [النحل: ٨٢].

(٧) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (١٦١/١٠).

(٨) [الغاشية: ٢١-٢٢].

(٩) جامع البيان للطبري: (٥٥٧/١٢).

المتباعدة، ويردم هوة واسعة بين المختلفين، فقد حث الله نبيه الكريم على ذلك بقوله: ﴿فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَبِتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفَضُوا مِن حَوْلِكَ^ط فَأَعْفُ عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^(١)﴾ إذ لا يمكن أن يسود الجماعة أو الفئة المؤمنة روح الوثام والوفاق، وأن تحقق أهدافها النبيلة والاستبداد شعارها والكبت سنتها الدائمة، ولأهمية الشورى والتي أبرز تطبيقاتها إنما من خلال الحوار قطعاً قرنها الله تعالى بالصلاة والانفاق في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ^(٢)﴾^(٣) وهذا هو سيد قطب رحمته يؤكد أهميتها فيقول «إن من صفات هذه الجماعة المسلمة (وأمرهم شورى بينهم) مما يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من مجرد أن تكون نظاماً سياسياً لدولة فهو طابع أساسي للجماعة كلها يقوم عليه أمرها كجماعة، ثم يتسرب من الجماعة إلى الدولة بوصفها إفراناً طبيعياً للجماعة»^(٣).

إن مبدأ ترسيخ الحوار في إطار الجماعة الواحدة له شأن كبير في المساهمة في تقريب وجهات النظر المتضادة وتثبيت دعائم العمل المؤسسي التربوي - إن صح التعبير - وعلى العكس من ذلك فالجماعة التي لا تشجع أفرادها لا بداء الرأي والحوار - بل ربما تعتبره مخل - قد كتبت على نفسها الفناء والجمود، ومن ثم تنافر أفرادها من حولها، إذ القرار الإيجابي الذي تتخذه الجماعة في شؤونها غالباً ما يسبقه تحضير ذهني عند أفرادها يترجم عن طريق الحوار الداخلي بين أفرادها. وقد ذكر القرآن الكريم نمطاً من الحوار طابعه العام سمة الجماعية، أي أن المناقشة الكلامية تناولته ثلاثة أطراف فأكثر على ما يوحي ظاهر النص وفحواه.

ومن خلال التوسم والتتبع في سياق هذه النصوص الحوارية ينجلي فيها أنه حوار في إطار الجماعة الواحدة في الغالب، ويمكن الاستفادة من روح الحوار الذي جسده حيويته مجالس هذه الجماعات أو الفئات بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف في موضوعات الحوار التي دار فيها بينها ومن ذلك على سبيل المثال:

(١) [العمران: ١٥٩].

(٢) [الشورى: ٣٨].

(٣) في ضلال القرآن - سيد قطب (٥/ ٣١٦٠)

حوار ملكة سبا مع حاشيتها في مواجهة رسالة سليمان عليه السلام، فيما ذكره الله تعالى في قوله تعالى: ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴾ [النمل: ٣٢] قَالُوا نَحْنُ أَوْلَا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ [النمل: ٣٣] قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَاجَ أَهْلِهَا آذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [النمل: ٣٤] وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾^(١)، ففي هذا النص الحواري يظهر أسلوب الحوار الجماعي في إطار ملكة سبا وحاشيتها، فيتجاذب الفريق الواحد الرؤيا الصائبة، والتي يمكن أن تخرج البلاد من هذه الأزمة والتي جاء ذكرها في شرح الملكة لكتاب سليمان عليه السلام. وقد سبق الحديث عن فحوى هذا الحوار سلفاً.

وكذلك حوار سليمان عليه السلام مع حاشيته بضرورة إحضار عرش بلقيس الملكة قبل وصولها ووصول قومها مسلمين: ﴿ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ [النمل: ٣٥] قَالَ عِفْرِيثُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴾ [النمل: ٣٦] قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾^(٢) والملاحظ أنه بالرغم من أن سليمان عليه السلام ملك على الجميع إلا أنه أنزل الطلب بصورة المشاورة بوسيلته، الحوارية ليكون القرار قراراً جماعياً بالنسبة لكيفية إحضار العرش، فتحدث العفريت كطرف ثانٍ وأنه مستعد لإحضاره قبل أن يقوم من مقامه، ثم تحدث الذي عنده علم من الكتاب كطرف ثالث وأنه مستعد لإحضاره قبل أن يرتد إليه طرفه، والخلاصة أن الحوار قد ساد روح المجلس حتى تم الاتفاق والقرار على الوسيلة المناسبة.

وفي حوار موسى عليه السلام مع هارون عليه السلام والسامري والذي بين فيه القرآن الكريم غضب موسى عليه السلام وإلقاء الألواح عندما رأى بني إسرائيل يعبدون العجل وإقباله على أخيه هارون عليه السلام، لائماً معنفاً، فجرى بينهما حوار وكلام أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿ وَأَلْقَى الْأَلْوَحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ

(١) [النمل: ٣٢-٣٥].

(٢) [النمل: ٣٨-٤٠].

الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾^(١) بل وأشارت سورة طه إلى جانب من خطاب موسى لأخيه وجواب هارون عليه في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَبْهَرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿١٥٠﴾ أَلَّا تَتَّبِعَ ﴿١٥١﴾ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿١٥٢﴾ قَالَ يَبْتَدِئُونَ لِي أَنْ أَخَذَ بِرَأْسِي ﴿١٥٣﴾ وَإِنِّي حَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿١٥٤﴾﴾^(٢).

لقد ظن موسى عليه السلام أن أخاه قصر في الإنكار على قومه، فبالرغم من أنه جره برأسه غضبا لله تعالى إلا أن أسئلته المتتالية عن سبب التقصير لم تهدأ على لسان موسى عليه السلام مما جعل هارون عليه السلام يبين سبب ما عليه بنو إسرائيل وعدم الإنكار الشديد عليهم أبرزها:

(١) استضعافه، بالرغم من أنه لم يسكت على عبادتهم للعجل، بل بالغوا وأرادوا قتله: ﴿قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾﴾^(٣)

(٢) الخوف من لائمته ولسان حاله يقول: كان بإمكانني أن أتيتك لأخبرك، فتحصل الفوضى فيهم بعدي، وأخشى عند ذلك أن تلمني وتقول: لقد فرقت بين بني إسرائيل وسببت فيهم الفوضى بذهابك عنهم.

والملاحظ أن هارون عليه السلام كان حريصاً على وحدة الجماعة، من أن يحدث في إطارها شقاق وتشرذم وقد تم التفصيل في موضوع هذا الحوار سابقاً بكل تفاصيله^(٤).

ثم يوجه الحوار إلى الطرف الثالث كشركاء في مسيرة الجماعة وهم المستهدفون من هذه البدعة والضلال ﴿قَالَ يَنْقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يُجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿١٥٥﴾ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ

(١) [الأعراف: ١٥٠-١٥١].

(٢) [طه: ٩٢-٩٤].

(٣) [الأعراف: ١٥٠].

(٤) انظر: فصل حوار الأنبياء مع أقوامهم الباب الثاني.

زِينَةَ الْقَوْمِ فَقَدْ فَنَيْتُهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿١﴾.

ففيها أوضحوه من مبررات فهي أوهم من بيت العنكبوت، إذ لا زال الإيمان في قلوبهم ضعيفاً، لأنهم قربوا عهد بجاهلية غرتهم الأفكار الشاذة، فلم يستطيعوا أن يتعاملوا معها بحسب المبادئ التي كان ينبغي أن تكون حصناً لهم، وبالتالي فإن من نتائج هذا الحوار ظهور حقيقة إيمان بني إسرائيل، ثم ظهور كذلك من كان مستترا فيهم كالسامري، وتبين حنكة هارون عليه السلام في الحوار بعدم شق الصف بايجاد الفوضى كما كان يحرص عليه، ثم أظهرت كذلك حرقه موسى عليه السلام على أمر الدين والغضب لله تعالى، بل وأظهرت سلامة صدر موسى عليه السلام وخلقه الرفيع بعد أن هدأت حالته تجاه أخيه هارون.

ثم ينتقل الحوار إلى الطرف الرابع والذي يمثل أيضاً طرفاً من الجماعة الواحدة غير أنه شاذ ومسبب للفتنة داخل الجماعة ومسبب لها انحرفاً في مسيرتها ويعطي صورة سلبية لعدم التزامه بمبادئ الجماعة، بل ربما مخترقاً لها إذ لا زالت لديه رواسب الوثنية القديمة، والتي لا زال متشرباً بالأفكار القديمة، ويحتمل إليها بمخالفته لنظام الجماعة العامة ومبادئها فيوجه له الحوار واستفساره عن هذه البدعة التي ابتدعها ﴿ قَالَ فَمَا حَطْبُكَ يَسْمَرِيُّ ﴾^(٢) فيجيب بمبررات واهية سبق الحديث عنها.

وبعد هذه المناقشة الكلامية بين الأطراف الأربعة يصدر القرار النهائي في حق من كان سبباً في شق الجماعة وإدخال الأفكار والمفاهيم الخاطئة والمخالفة لاعتقاداتها الأساسية ﴿ قَالَ فَأَذْهَبْ فَبَرِّتْ نَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مَسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ نُحْكَمَهُ ۗ وَنُنْظِرُ إِلَى إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴾^(٣).

وكذلك حوار موسى عليه السلام مع بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة وتدخل الرجلين اللذين أنعم الله عليهما كطرف ثالث، والمذكور في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ

(١) [طه: ٨٦-٨٧].

(٢) [طه: ٩٥].

(٣) [طه: ٩٧].

أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾
يَنْقُورِمِ أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمَقْدَسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا
يَمْوَسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنْدَخُلُهَا حَتَّىٰ نَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٢﴾
قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّمَا أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ
وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾، وما يهمننا في هذا المبحث من هذا الحوار هو أنه يدور في
إطار الجماعة الواحدة صاحبة الضمير المشترك الواحد، ففيه يبادر موسى ﷺ بتذكير بني
إسرائيل بنعم الله عليهم المتعددة وتبويج ذلك أن جعلهم ملوكا، بل وآتاهم ما لم يؤت أحدا من
العالمين، وكل ذلك حث لهم لتقوى قلوبهم لدخول الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم، وقاتلم
الجبابرة كما تم شرحه سابقاً، ثم يجيب الطرف الثاني كجزء من الجماعة على نبيهم موسى: ﴿ قَالُوا
يَمْوَسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنْدَخُلُهَا حَتَّىٰ نَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴾ ﴿٢٢﴾
وعندما رأى الرجلان اللذين أنعم الله عليهما جبن وتراجع بني إسرائيل، وتخاذلهم، تدخلوا في
الحوار كطرف ثالث لإصلاح الشأن ولتحقيق الأمر بعد أن أزاحا أسباب الجبن، وذكروا قومهما
بالجانب المعنوي الذي يدفعهم للقتال والامتنال: ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِمَا أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿٢٣﴾،
وكل ذلك أملاً في تقريب وجهات النظر فيما يأمر به موسى ﷺ وبين المستوى الإيماني لبني
إسرائيل.

غير أن طول الحوار مع بني إسرائيل كان سبباً في فضحهم وكشف ما كان مخبئاً في
سرائرهم إذ لا زال الإيمان بعيداً عن تغلغله في قلوبهم، فكان جوابهم واضحاً ﴿ قَالُوا يَمْوَسَىٰ إِنَّا
لَنَنْدَخُنَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتِيلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ ﴿٢٤﴾.

وبعد سماع موسى ما سمعه من بني إسرائيل في التخاذل والنكوص وبعد كل تلك المعاناة

(١) [المائدة: ٢٠ - ٢٣].

(٢) [المائدة: ٢٢].

(٣) [المائدة: ٢٣].

(٤) [المائدة: ٢٤].

والهروب من فرعون ومجازرة البحر ومشاهدة آيات الله تعالى ما كان من موسى عليه السلام إلا أن نفض يديه من بني إسرائيل فقال مصرحاً بذلك: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَجْحِي فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾^(١) قال النسفي معلقاً على مفهوم هذا الدعاء: (... وهذا من البث والشكوى إلى الله ورقة القلب التي يمثلها تستجلب الرحمة وتستنزل النصره وكأنه عليه السلام لم يثقوا بالرجلين المذكورين كل الوثوق فلم يذكر إلا النبي المعصوم وما ذكره عليه السلام. إلا الدعاء عليهم بمعنى باعد بيننا وبينهم وخلصنا من صحبتهم^(٢).

والخلاصة في هذا المبحث هو الالتفات إلى أهمية الحوار في إطار الجماعة الواحد أو الفئة المؤتلفة ذات الهدف الواحد لكي ترسخه كمنهجية دائمة في مؤسساتها المختلفة وبين أفرادها على خلاف مستوى مسؤولياتهم المختلفة لكي تحقق أهدافها المرسومة ويكون الإبداع والتطوير في مسيرتها هو الرائد.

ولا بد من الانتباه في مسيرة الحوار في إطار الجماعة الواحدة إلى نقطتين مهمتين حتى يستمر الحوار شعاراً ممارساً أثناء المسير^(٣):

الأولى: لا يشترط أن يكون المطلوب من الحوار توحيد الرأي دائماً، وإنما المطلوب هو شرح وجهة نظر الأطراف المختلفة لبعضها بعضاً، أي أن يرى كل طرف الطرف الآخر ما لا يراه، وإذا ما أدى الحوار إلى تضيق شقة الخلاف فإنه سيكون قد أدى كثيراً مما نطلب منه، ثم إن وحدة الرأي في كل صغيرة وكبيرة لا سيما فيما هو مناط للاجتهاد ليست ظاهره صحية دائماً، فالمتنوع المؤطر مطلوب كالوحدة.

الحقيقة الثانية: أن العمل الذي لا تسبقه رؤية ناضجة معرض للانحراف كما أنه معرض للإصابة بأزمات واختناقات، لا يخفف من غلوائها إلا الفكر النير القادر على إيجاد بدائل وتوافق جديدة، وهذا يسهم في الحوار بنصيب كبير.

(١) [المائدة: ٢٥].

(٢) انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي: (١/ ٤٤٠).

(٣) انظر: فصول في التفكير الموضوعي منطلقات ومواقف أ.د/ عبد الكريم بكار: (٢٧٧).

المبحث الثالث
فوائد الحوار في القرآن الكريم
في المجال الفكري

وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

الحوار لبيان إظهار الحق ودحر الباطل وزيغته

المطلب الثاني:

دعوة الآخرين للتفكير وللحوار الذاتي

المبحث الثالث

فوائد الحوار في القرآن الكريم في المجال الفكري

هناك من الناس من يعاند ويجادل بالباطل ليدحض به الحق بعدما تبين، ذلك لما غلب عليه من الطبع المناهض للخير والنور، ورسخ في ذهنه من العقائد الباطلة وصار بحيث لا يتنفع بالمواعظ والعبر فكان لا بد من تغيير أسلوب الخطاب بما يتناسب مع عقلية لدحر شبهاته وباطله وإظهار ضعفه وسقم تفكيره لتلين عريكته.

ومن خلال تتبع موضوعات الحوار في القرآن الكريم يلحظ استخدام المحاور لمجموعة الأساليب المنطقية المترابطة المنظمة والتي في الغالب تخضع للملاحظة والتحليل وقد يخضعها أحياناً للتجربة في محاولة للوصول إلى نتائج واضحة، والهدف من ذلك هو الظفر والفوز على الضرف المعاند وإبراز صحة المدعى

وهذا ما سنحاول إبرازه من خلال تناول أنموذجين من فوائد الحوار في القرآن الكريم في مجال الفكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.

وبالله التوفيق.

المطلب الأول

الحوار لبيان إظهار الحق ودحر الباطل وزيفه

في كثير من الأحيان تغيب معاني الحق عن الناس إما لغفلتهم عنها، أو لأن أصحاب الحق لا يجيدون العرض على الآخرين، وبالمقابل فإن أصحاب الباطل كثيراً ما يتجادون في غيهم ولا يجدون من يردعهم. ويكشف عن سوءاتهم فيكون الحوار هو الفيصل في إظهار الحق وإبرازه للذين لديهم رؤيا ضبابية عنه من جهة، وكذلك إقامة الحجة والاعذار على أولئك الذين يتجادون في غيهم ومعادنة الحق من جهة أخرى، ولا سيما وأنا نجد الكفرة يتخذون من الجدل سلاحاً لدحض الحق والاستهزاء بآيات الله تحدياً ومكابرة وعناداً^(١).

وقد وجه القرآن الكريم المسلم عموماً بضرورة إظهار الحق وإبراز محاسنه للناس بشتى الوسائل، والأساليب والتي تتناسب مع حال المدعو، وهذا هو الهدف الأسمى والأول من الحوار فقال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^(٢) فقد بين سبحانه ضرورة الصدع بالدعوة، وبين أساليبها ومنها الحوار مع المدعويين، بل وشدد على خطورة كتان الحق وعدم إظهاره للناس بقوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾^(٣) وأخذ الله الميثاق على الفئة المؤمنة من بني إسرائيل لتبليغ الحق وإظهار محاسنه للناس ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لُبَيِّنْتُهُ لِّلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾^(٤).

والحوار وسيلة من وسائل إبراز هذا الحق، وما الحق في هذا الوجود إلا دعوة الناس إلى توحيد الله ﷻ وأمرهم بعبادته وتقواه والإجتناب عن عبادة ما سواه، وهذا المبدأ هو ما دعت إليه الرسل جميعاً كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم بقوله في آيات عديدة منها ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ

(١) الترية بضرب الأمثال - عبد الرحمن النحلوي ث (١٠١) - (ط: ١/١٩٩٨م) دار الفكر - دمشق - بيروت

(٢) [النحل: ١٢٥].

(٣) [البقرة: ١٥٩].

(٤) [العمران: ١٨٩].

قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقَوْمِرِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ^(١). ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَإِلَىٰ آخَاهُم هُودًا قَالَ يَنْقَوْمِرِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ ﴿ وَإِلَىٰ آخَاهُم ثَمُودَ صَالِحًا قَالَ يَنْقَوْمِرِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ آخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقَوْمِرِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾^(٢)..
 ﴿ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِيَّ إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾^(٣) وقال الله عن كافة الرسل: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطُّغْيَاتِ ﴾^(٤) وقد أمر الله نبيه ﷺ بحوار أهل الكتاب لأجل هذا الهدف العظيم فقال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾^(٥).

واعتراف القرآن الكريم تصادم الحق والباطل فيه فوائد كثيرة إذ يتبين أمر الحق بصورته الوضائية النيرة، ويبرز الباطل بصورته البشعة الكريهة، وهذا هدف جزئي ثانٍ من أهداف الحوار فقال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ ويؤكد الإمام ابن تيمية رحمه الله أن المواجهة بين الحق والباطل عن طريق الحوار والجدال مدخلاً مهماً لإبراز الحق ودحر الباطل وزيفه كما قال: «فكل من لم يناظر أهل الالحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم، لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفي بموجب العلم والايان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين»^(٨).

(١) [المؤمنون: ٢٣].

(٢) [الأعراف: ٦].

(٣) [الأعراف: ٧٣].

(٤) [الأعراف: ٨٥].

(٥) [المائدة: ٧٢].

(٦) [النحل: ٣٦].

(٧) [ال عمران: ٦٤].

(٨) درة تعارض العقل والنقل، للإمام ابن تيمية (١/٣٥٧).

وروي عن الشافعي رحمته الله أنه قال: «ما ناظرت أحداً وأحببت أن يخطئ إلا صاحب بدعة، فإني أحب أن ينكشف امره للناس»^(١).

وبالتالي فإن الحق يمكث في الأرض فيكون نفعاً للبشرية جمعاء ﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا كُنَّا بِأَعْيُنِنَا﴾^(٢).

غير أن القرآن الكريم يقرر أن إزهاق الباطل ودحره إنما يكون بعد عرض الحق وتفصيل الآيات: ﴿وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾^(٣) وهذا من رحمة الإسلام وهدية العظيم في مقارعة الخصوم ﴿وَلَوْ أَنَا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نَّذَلَ وَنُخْرِكَ﴾^(٤).

بل ومن رحمته وسعتها عند الله تعالى أن أمر الضلال عليهم مقيد حتى تعرض عليهم الخطوط العريضة للهداية ﴿وَمَا كُنَّا أَن نُّهْدِيَ لَكُمْ سَبِيلًا بِمَا كُنَّا بِأَعْيُنِنَا﴾^(٥).

وهذا من جهة سنن الله في الهداية والشقاوة، وأما من جهة أحكام الدنيا فقد جاء في فتح المغيث للسخاوي في عدم تكفير المعين^(٦) وأنه لا يكفر إلا بعد تحقق شروط منها أن تقوم عليه الحجة الرسالية^(٧) لقوله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾^(٨).

(١) دره تعارض العقل والنقل لابن تيمية (٤/٥) (ط: ١/١٩٩٧م) دار الكتب العلمية.

(٢) [الرعد: ١٧].

(٣) [الأنعام: ٥٥].

(٤) [طه: ١٣٤].

(٥) [التوبة: ١١٥].

(٦) ولهذا جاء في العقيدة الواسطية ما يؤكد هذا المعنى من مسألة الاحتياط في التكفير قول الإمام ابن تيمية في النظم: لا يكفر أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر فالؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيذان، فأصل الإيذان موجود عنده، لكن كماله مفقود. انظر: شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمته الله (٤٤٣) - دار ابن الجوزي - القاهرة.

(٧) فتح المغيث، للسخاوي: (١/٣٣٤)، تحقيق د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (ط: ١/١٩٧٩م).

وخلاصة الأمر من ذلك كله أنه لا بد وأن تعرض عليه المعالم الرئيسية لهذا الدين وبصورة واضحة لتعاليم الإسلام وثوابته وقطعياته.

ولا يكتفي الإسلام بمجرد إظهار المعالم الرئيسية للإسلام والحق أمام أهل الباطل، بل لابد من دحر شبهات أهل الباطل وافتراءاتهم، لكي يتضح الطريق أكثر وتزاح الضبابية أمام أعينهم ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ (١٧).

وبالتالي فإن على الداعية بعد أن اتخذ كل تلك الخطوات من إبانة الخطوط العريضة، والمعالم الرئيسية للإسلام وللحق أمام المعاندين والمكابرين، ثم دحر شبهاتهم وأباطيلهم بحواره معهم، وجداله في شبهاتهم التي أقاموا عليها مناهجهم بالدليل والبرهان - حتى ولو لم يهتدوا إلى طريق الصواب والإذعان للحق - فإن الداعية يكون قد حقق أربعة مكاسب أساسية في الغالب بمشيئة الله تعالى على النحو الآتي:

أولها: دحر هذه الشبهات وبيان زيفها:

كمثل إنكار الكفار للرسالة بحجة أن محمد ﷺ يمشي في الأسواق ويأكل الطعام كما قال تعالى: ﴿مَالٍ وَقَالُوا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ (١٤)، فرد الله عليهم: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ

(١) [الإسراء: ١٥].

(٢) وجاء عن ابن قيم الجوزية قوله في هذا الصدد: أن الله لا يعذب أحداً إلا من قامت عليه حجة بالرسول، فهذا مقطوع به في جملة الخلق، وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لا، فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه... والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه، وهذا الاحتراز هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة، لأن التكفير هو حق الله تعالى، وليس لأحد أن يقوم بين يدي الله برأي أو حكم قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقُضُوا اللَّهَ إِنْ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، كما أن الشهادة بالكفر على شخص معين تستلزم الشهادة عليه بدخول النار والخلود فيها إن مات على ذلك وهذا ظلم، وقول على الله بغير علم، إلا أن تتوفر شروط التكفير وتقوم الحجة. انظر: طريق المهجرتين وباب السعادتين، لابن القيم الجوزية، (٥٠٥)، دار مكتبة الحياة، الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه، عب الرزاق بن طاهر بن أحمد بن معاش: (١٦٩).

(٣) [الأنبياء: ١٨].

(٤) [الفرقان: ٧].

لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْسُوكَ فِي الْأَسْوَاقِ ﴿١﴾.

ومن ذلك كذلك محاجة موسى وفرعون، إذ كان فرعون يطعن في رسالة موسى ﷺ، وكان موسى ﷺ يرد على شبهة فرعون ومن ذلك: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢١﴾...: ﴿ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿٢٢﴾ ﴾ فرد عليه موسى ﷺ ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنْزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنْفِرْعَوْنُ مُتَّبِعًا ﴿٢٣﴾ ﴾ وفي الرد على الشبهة إسكات للطاعنين وبيان للحائرين.

ثانيها: تثبيت قلوب المؤمنين-

ولا سيما عندما يرى أتباعه أن لدى الإسلام القوة في الحجة والبرهان ما يفتت به الحجج والشبهات لأن مصدرها هو الله ﷻ، فيزداد المؤمنين إيماناً، وقد أوضح الله ﷻ في كتابه أن من أهم حكمة الله تعالى في إنزال القرآن إنما هو لدحض شبهات الأعداء والرد عليها لأن في ذلك أعظم ثبات للمؤمنين كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانًا ؕ آيَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٠﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠١﴾ ﴾.

ثالثها: لإزالة اللبس عند المتذبذبين من الناس-

والذين هم ضحية كثير من شبهات أهل الباطل، وعدم وضوح الرؤيا الصحيحة لتعاليم الإسلام، والتي يمكن على أقل تقدير أن يكون هذا الحوار مدخلاً للتفكير وهداية كثير منهم.

وفي حوار موسى ﷺ مع فرعون ما كان سبباً لإزاحة الرؤيا الضبابية عن أعين وبصيرة السحرة ولا سيما بعد ما رأوا الآيات الباهرات كما نقل الله عنهم أنهم قالوا: ﴿ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ

(١) [الفرقان: ٢٠].

(٢) [الشعراء: ٢٢-٢٣].

(٣) [الإسراء: ١٠١-١٠٢].

لَنَا حَطَيْنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى^(١)، وكذلك إيمان وتراجع الذين يريدون الحياة الدنيا عندما بهرهم قارون بزينته بعد تنفيذ أهل العلم لغروره وادعاءه الكاذب، في أن المال من جهده وصناعته، لا سيما بعد ما خسف الله بقصره وأمواله، كما جاء عنهم في قوله تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَفِّرُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَفِّرُ لَمْ يَفْلَحُ الْكُفْرُونَ﴾^(٢).

رابعها: إظهار سماحة الإسلام وتقبله للرأي الآخر؛

فمن أهم أهداف الحوار الإسلامي الكشف عن سماحة الإسلام وإظهار عظمة هذا الدين الرباني فالإسلام رغم كونه دين الله، وقد قامت الحجة على صحته وسلامته من العوج البراهين والمعجزات الخارقات، وخضعت له العقول السليمة والأفكار المتجردة عبر قرون متتالية غير أنه لا يريد أن يفرض نفسه بالقوة والإكراه ولا سيما في مسألة المعتقد والشعائر التعبدية ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾^(٣) ﴿وَلَا قُلْ يَتَّبِعُوا الْكُفْرُونَ﴾ ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ ﴿وَلَا أَتَشْرَعُ عِبْدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴾ ﴿وَلَا أَتَشْرَعُ عِبْدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَرَبِّي﴾^(٤).

(١) [طه: ٧٣].

(٢) [القصص: ٨٢].

(٣) [الكافرون: ١-٦].

(٤) كذلك من الأهداف الغير مباشرة للحوار: الإعذار أمام الله ﷻ في أداء الأمانة والشهادة على الخلق:

فإن أهم ما يميز سلوك المؤمن في هذه الحياة الدنيا أنه يعمل العمل ولا يريد به إلا وجه الله تعالى، ولا يضير المؤمن ألا يجد أثراً لعمله في هذه الحياة الدنيا. لأنه واثق بأن الله تعالى لن يضيع له عملاً، وأنه سيجزيه ثواب ما قدم يوم القيامة، ولا يظلم ربك أحداً، ومن هنا فالمسلم يدعوا الآخرين للخير والحق والهدى ويبدل من جهده ما يستطيع، ويجاور هذا، ويجادل ذلك طمعاً في الهداية وحباً في إشاعة الخير والمعروف بين الناس، حتى لو كان المسلم على يقين بأن أحداً لن يستجيب له، ولن يلتفت إلى ما يدعو إليه، فإنه لا يقف عن دعوته وأداء رسالته، لأنه يؤدي واجباً يعذر بأدائه أمام الله رب العالمين وهذا ما يوضحه ربنا تبارك وتعالى بقوله: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعْبُدُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعْزِيهِمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُم وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(٥).

وبهذا يتميز سلوك المسلم الحضاري الذي لا يريد بعمله جزاء ولا شكورا، ولا تحركه المصلحة الشخصية ولا الربح المادي، ولا يدور في فلك عصبية ولا قومية ولا حزبية، وإنما هو صاحب فكر ومبدأ ورسالة يعمل لها بإخلاص ولا يرجو على عمله ثواباً إلا من الله تعالى.

وبعد الحديث عن الأربعة المكاسب التي يحققها المسلم المحاور بعد محاوره الآخرين لا بد من ذكر بعض النماذج التي نقلها لنا القرآن الكريم من حوارات الأنبياء مع أقوامهم لبيان الحق ودحر الباطل وزيفه، ومن ذلك على سبيل المثال:

ما دار بين إبراهيم عليه السلام وبين النمرود المشار إليه في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهٖ أَنْ ءَاتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١) فقد أظهر إبراهيم عليه السلام صفات الربوبية لله تعالى وشمول قدرته في هذه المحاوره عن طريق مثلين يدلان على صحة دعواه:

(أ) الإحياء والإماتة: ﴿ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ (٢)

(ب) إتيان الشمس من المشرق: ﴿ اللَّهُ فَابْتِئَاتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ﴾ (٣). وكلا الأمرين من الأمور التي هي مناط توحيد الله في الربوبية، والتي يعجز عنها البشر، فهي آيات عظيمة للمتأمل بتجرد بعيداً عن النهج الذي نهجه هذا المتكبر المتغطرس غير أن المتكبر والمتعصب للرأي سلفاً يحجب الله عنه آياته ولا يهديه إلى طريق الحق والرشاد فادعى أنه يحيي ويميت.. بعيداً عن تفاصيل هذا الادعاء، إلا أن إبراهيم عليه السلام بانتقاله إلى الحجة الأكبر إلقاماً في وجه الطاغية، بل وأراد أن يقطع على خصمه عناده وتشغيبه من اقرب طريق وأيسره (٤).

وحري بمثل هذا السلوك المخلص المتجرد للحقيقة أن يوتي أكله وشاره، حري برسالة يحملها رجال مخلصون أوفياء متجردون أن يكتب لها الحياة والبقاء، وهذا الإخلاص... والتجرد... والبذل بهذا يكون المسلم قد أعذر قال تعالى بين ذلك: ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعْبُدُونَ قَوْمًا مَّا اللَّهُ مُهِلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّنَا وَلَنَعْبُدَنَّكَ يَا قَوْمِ اللَّهِ ۗ وَمَا عَلَّمَهُمُ الْغُيُوبَ ۗ إِذْ يَبْلُغُ الْمُبِرَاتُ ۗ ﴾ (٥) أفأنت تكرر الناس حتى تكونوا مؤمنين ﴿ بل بعد هذا البلاغ أوصاه الله ﷻ بأن لا يبالغ في التحسر عليهم ﴿ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتًا ﴾. انظر: حوار الحضارات، د. موسى إبراهيم الإبراهيمي: (٤١٤-٤١٥).

(١) [البقرة: ٢٥٨].

(٢) [البقرة: ٢٥٨].

(٣) [البقرة: ٢٥٨].

(٤) مناهج الجدل د. عثمان علي حسن: (٨٠١/٢).

فقال: ﴿اللَّهُ فَإِنَّ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِيهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾^(١) والتي لا مجال معها للمكابرة إذ كانت نتيجتها ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ وبهذا أقامت الحجة والأعداء فلم يوفق للهداية:

وكذلك الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وفرعون في قوله تعالى: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾^(٢) قال ربُّنا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿٣﴾ قال فما بال القُرُونِ الْأُولَى ﴿٤﴾^(١) فقد بين عليه السلام حقيقة الربوبية إذ عرف الله تعالى، من خلال آياته في الآفاق والأنفس وفرعون جزء منها، ثم في الآية إشارة إلى بطلان ألوهية فرعون فلجأ الطاغية إلى سؤال آخر يصرف فيه الانظار بسؤال يثير فيه الشغب بعيداً عن الحجة الأولى وصحته أمامها فقال: ﴿فَمَا بِالْأُولَى﴾ وقد أجابه عليه السلام إيضاحاً للحق وإقامة الحجة: ﴿قَالَ عَلِمْنَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾^(٥) ثم انتقل فرعون إلى اتهامه بأمور أخرى بعدما تبين له أنه لا سبيل له بالوقوف أمام هذه الإجابات الشافية والذي دفعته وألغته الحجر: ﴿قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى﴾^(٦) فلنأتينك بسحرٍ مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا تخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوى ﴿٧﴾^(٤) إنها المنازلة الميدانية بعد أن فشل في مقارعة الحجة البيانية البلاغية، ثم جاءت المنازلة مع السحرة فقالوا: ﴿يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَلْقَى﴾^(٨) قال بل ألقوا فإذا جباههم وعصيهم يُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُمْ تُسَمَّى ﴿٩﴾ فأرجس في نفسه خيفة موسى ﴿١٠﴾ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ﴿١١﴾ وألقى في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيدٌ ساحرٍ ولا يفلح الساحر حيث أتى ﴿١٢﴾^(٥).

ولأن الله قد كتب على فرعون الشقاوة وعدم الهداية، فكانت المنازلة وسيلة لإظهار الحق من موسى عليه السلام وانتصاره في الميدان العملي بعد البلاغي والبياني السابق.

وقد كتب الله تعالى أن تكون الهداية كذلك للذين غرر بهم وكانوا ضحية شبهات فرعون

(١) [البقرة: ٢٥٨].

(٢) [طه: ٤٩-٥٠].

(٣) [طه: ٥٢].

(٤) [طه: ٥٧-٥٨].

(٥) [طه: ٦٥-٦٩].

واغرائاته فكانت الاستفادة من محاوره فرعون والمنازلة العلنية مع السحرة إجمالاً في ثلاثة محاور:

المحور الاول: شرح المعالم الرئيسية لدعوة موسى، إذ في إجابته عليه السلام أوضح معالم التوحيد والربوبية الشاملة لله تعالى.

المحور الثاني: أقام الحجة على فرعون وأعذر أمام الله تعالى بعد أن كان خائفاً منه، إذ أدى ما كان مكلفاً به من الله تعالى.

المحور الثالث: هدى الله تعالى على يديه السحرة عندما سمعوا وشاهدوا المعجزة الخارقة، بل ضربوا أروع الأمثال في الإخلاص وفي الشجاعة، وفي الخضوع للحق بعد أن قامت الأدلة الساطعة على أن موسى على الحق: ﴿لَنْ قَالُوا نُؤْتِرُكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْآيَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هُنَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَبْتَغِيَ لَنَا حَطْبَيْنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَابْقَىٰ ۝﴾^(١).

وهكذا العقلاء دائماً عندما تتضح لهم الحجة ويظهر لهم البرهان، يدعون للحق وينقادون له أما السفهاء والجهلاء والمغرورون، فإنهم يصرون على باطلهم ويمجدون الحق عن علم به، لسوء نواياهم، وضعف عقولهم وانطماس بصائرهم^(٢).

وفي حوار يوسف عليه السلام وامرأة العزيز والشاهد من أهلها ما يمكن الاستفادة منه في إظهار الحق وإقامة الحجة: فإن رمي يوسف عليه السلام من امرأة العزيز بالسوء وإصاق التهمة في حال المرادة، كما بينها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَرَوَدَتْهُ الْبَتِّي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتْ الْأَبْيَاتَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۗ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۗ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝﴾^(٣) ولقد هممت بهم وهمّ بها لولا أن رءا برهنن ربيء كذالك لتصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الْمُخْلِصِينَ ۝﴾^(٤) وأستبقا الباب وقدت قميصه من دبرٍ وألفيا سيدها لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم ۝﴾^(٥) قال هي رَوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي ۗ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝﴾^(٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ

(١) [طه: ٧٢-٧٣].

(٢) انظر: أدب الحوار في الإسلام، لطنطاوي: (٢٧)

من دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٤﴾ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ﴿٢٥﴾ (١)، فقد كان الشاهد من أهلها خير من يوضح الحق ويكشف عن شخصية يوسف العنيفة الطاهرة، وتظهر روحه الزكية الملائكية، فهو نبي حفظه الله تعالى لاستعصامه بالله تعالى، ثم بأسلوب هذا الشاهد الذي كان حكماً من أهلها وفضح المرأة، أقام الحجة عليها واضحة بينة، كما قال تعالى يصف إقامة حجته: ﴿إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٦﴾ وَإِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٧﴾﴾ (٢)، و مما لا شك فيه أن مثل هذا الطهر بيان إقامة الحجة كما فصلها انشاهد ما يؤثر في نفوس المشاهدين والآخرين فيزدادون حُباً لمعتقد هذا الفتى النبيل.

* * *

(١) [يوسف: ٢٣-٢٩].

(٢) سبق وأن تم بيان تفصيل إظهار هذا الحق من الشاهد في مظانه في الباب الثاني (فصل حوار الأنبياء مع أقوامهم) وإنما أشير إليه هنا إشارة لتناسبه مع عنوان الفرع ولضرورة الاستدلال.

المطلب الثاني

دعوة الآخرين للتفكير وللحوار الذاتي

من أرقى أساليب الإقناع للآخرين - ولاسيما العقلاء منهم - تذكيرهم بالتفكير المنطقي الذي تسلم به العقول الراجحة، والتي تنبذ التعصب بكل أنواعه وأشكاله، إذ كثير من الناس لا يعدم الخير فيه وخاصة عند صفاء الذهن وظهور بريق الحق مما يشوش على التفكير من ضغوط البيئة والأجواء المحيطة، بل وهذا الأسلوب يعتبر أقصر الطرق لبذل جهد المحاور مع الأطراف الأخرى في الإقناع لاتباع الحق، وهو عند أصحاب المروءات خير من الإملاءات الفكرية والاستدلالات الجدلية.

ونظراً لأهمية التفكير في حياة الناس فقد جاء الكتاب العزيز حافلاً بالآيات القرآنية التي تحث المسلمين والإنسان بصورة عامة على قلب النظر في ملكوت السموات والأرض، ليستدلوا بذلك على وجود الخالق المبدع، كما حثهم على النظر في أحوال البعث وبيدات خلق الأشياء، وتحريك عقولهم بقياس أحوالهم على أحوال من سبقهم من الأمم، حتى لا يعرضوا أنفسهم لمثل ما تعرضوا له من عقاب وتدمير، وأمرهم باكتشاف السنن العليا التي تحكم حركة الإنسان والكون، حتى يختصروا الجهد والوقت ويجنبوا أنفسهم التصادم معها.

ففي مجال التوحيد والدلالة على خالق هذا الكون يقول ﷻ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطُلًا تُسَبِّحُكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۗ﴾^(١) ويذكر القرآن الكريم أن من أهم ما يهدف إليه هو حث العقل الإنساني على التفكير والتدبر، فيقول سبحانه: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۗ﴾^(٢) ويقول ﷻ: ﴿كَيْتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ﴾^(٣).

(١) [العبقران: ٩٠-٩١].

(٢) [النحل: ٤٤].

(٣) [ص: ٢٩].

(٤) بل ويذكر لنا القرآن الكريم أن القصص الذي احتل مساحة واسعة منه يهدف إلى إثارة النظر والفكر حتى يستخلص العبر الهادية للناس في مسيرة الحياة فيقول ﴿فَأَقْصَصَ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۗ﴾ ﴿فَلْيَسِّرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۗ﴾ ﴿فَاعْتَبِرُوا يَتَاوَلَى الْأَبْصَارِ ۗ﴾

ويدل الله تعالى عباده على شيء من منهجية البحث والنظر، والأخذ بكل مقوماته، والتي لو أخذ بها الإنسان بشروطها لوصل إلى الحقيقة دون تردد، والبين في مجمل الآية الكريمة: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَجْدِهِ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَىٰ شَيْءٍ وَأَنْ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾﴾^(١) فهذه الموعظة حددت شروط ومقومات الانتفاع بها في ثلاثة محاور^(٢):

الأول: القيام لله تعالى والتجرد في طلب الحق ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾.

الثاني: مراجعة النفس والخلوة بها أو مع شخص ثان ﴿مِثْلَىٰ شَيْءٍ وَأَنْ تَتَفَكَّرُوا﴾.

الثالث: التفكير فيما يقوله المخالف ﴿تَتَفَكَّرُوا﴾.

وتظهر أهمية هذه المقومات في كلام علماء التفسير:

فيوضحها الزمخشري بقوله إنها أعظمكم بوحدة إن فعلتموها أصبتم أحق وتخلصتم، وهي: أن تقوموا لوجه الله خالصاً، متفرقين اثنين اثنين وواحداً واحداً ﴿تَتَفَكَّرُوا﴾ في أمر محمد ﷺ وما جاء به، أما الإثنينان: فيتفكران ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه، وينظران فيه متصادقين متناصفين، لا يميل بها اتباع هوى، ولا يبنض لهما عرق عصبية، حتى يهجم بها الفكر الصالح والنظر الصحيح على جادة الحق وسننه، وكذلك الفرد: يفكر في نفسه بعدل ونصفاً من غير أن يكابرها، ويعرض فكره على عقله وذهنه، وما استقر عنده من عادات العقلاء ومجرى أحوالهم، والذي أوجب تفرقهم مثني وفردى: أن الاجتماع مما يشوش الخواطر، ويعمي البصائر، ويمنع من الرؤية ويخلط القول، ومع ذلك يقل الإنصاف، ويكثر الاعتساف، ويثور عجاج التعصب، ولا يسمع إلا نصرة المذهب وآراهم بقوله ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾، أن

بل ويعلمنا القرآن الكريم الوقوف على بدايات الأشياء وضرورة ملاحظة الجذور حتى لا يزيغ البصر في تأمل أطوار الأشياء المختلفة فيقول سبحانه: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾﴾ [المكوت: ٢٠].

(١) [سبأ: ٤٦].

(٢) قل إنما أعظمكم بوحدة، عبد العزيز بن ناصر (٢)، دار طيبة، الرياض.

هذا الأمر العظيم الذي تحته ملك الدنيا والاخرة جميعاً، لا يتصدى لادعاء مثله إلا رجلان: إما مجنون لا يبالي بافتضاحه إذا طولب بالبرهان فيعجز، بل لا يدري ما الافتضاح وما رقبة العواقب، وإما عاقل راجح العقل مرشح للنبوة، مختار من أهل الدنيا لا يدعيه إلا بعد صحته عنده بحجته وبرهانه، وإلا فما يجدي على العاقل دعوى شيء لا بينة له عليه، وقد علمتم أن محمداً ﷺ ما به من جنة، بل علمتموه أرجح قريش عقلاً، فكان مظنة لأن تظنوا به الخير، وترجعوا فيه جانب الصدق على الكذب، وإذا فعلتم ذلك كفاكم أن تطالبوه بأن يأتيكم بآية^(١).

٦٤٧٧٩١

أما سيد قطب رحمه الله فيبين أهمية التفكير والدعوة لإعمال العقل للوصول إلى الحقائق من خلال شرحه لهذه الآية الكريمة الجامعة لمقومات النظر والاستدلال الصحيح فيقول: وهنا يدعوهم بدعوة خالصة إلى منهج البحث عن الحق ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَحْدَةٍ؛ إِنَّهَا دَعْوَةٌ إِلَى الْقِيَامِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَدَّ بعيداً عن الهوى، بعيداً عن المصلحة، بعيداً عن ملاسبات الأرض، بعيداً عن التأثير بالتيارات في البيئة والمؤثرات الشائعة في الجماعة، بعيداً عن الهواتف والدوافع التي تشتجر في القلب فتبعده عن الله تعالى، دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط لا مع القضايا والدعاوى الرائجة ولا مع العبارات المطاوعة التي يتعد القلب والعقل عن مواجهة الحقيقة في بساطتها، دعوة إلى منطوق الفطرة الهادئ الصافي، بعيداً عن الضجيج والخلط واللبس والرؤية المضطربة والغبش الذي يجلب صفاء الحقيقة، وهي في الوقت ذاته منهج في البحث عن الحقيقة، منهج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب والمؤثرات، وعلى مراقبة الله عز وجل وتقواه وهي (واحدة) إن تحققت صح المنهج، واستقام الطريق: القيام لله لا لغرض ولا لهوى، ولا لمصلحة، ولا لنتيجة، التجرد...

(١) انظر: الكشاف للزمخشري (٣/٥٩٨-٥٩٩).

(٢) ذكر الشيخ السعدي رحمه الله كلاماً جليلاً قريباً مما ذكره الزمخشري شارحاً للآية أورده هاهنا للفائدة في الهامش بعيداً عن الإستطراد قال فيه: «أي أعظكم بخصلة واحدة أشير عليكم بها، وأنصح لكم في سلوكها، وهي طريق نصف. لست أدعوكم إلى إتباع قول ولا إلى ترك قولكم من دون موجب لذلك وهي ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ قُرْدَيْ﴾ أي تنهضوا بهمة ونشاط وقصد لإتباع الصواب، وإخلاص لله عز وجل مجتمعين ومتباحثين في ذلك، ومتناظرين، وفرادى كل واحد يخاطب نفسه بذلك فإذا قمتم لله مثنى وفرادى واستعلمتم فكركم وأجلمتموا، وتدبرتم أحوال رسولكم هل هو مجنون فيه صفات المجانين من كلامه، وهيبته ووصفه، أم هو نبي صادق منذر لكم؟ فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوها لتبين لهم أكثر من غيرهم أن رسول الله ليس بمجنون.

الخلوص، ثم التفكير، والتدبر، بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه القائمون لله المتجددون ﴿ أن تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ قُرْدَى ﴾^١ مثنى ليراجع أحدهما الآخر، ويأخذ معه، ويعطي في غير تأثر بعقلية الجماهير التي تتبع الانفعالات الطارئة، ولا تتلبث لتتبع الحجة في هدوء، وفرادى مع النفس وجهاً لوجه، في تمحيص هادئ عميق ﴿ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ﴾^٢ فما عرفتم عنه إلا العقل والتدبر وما يقول شيئاً يدعوا إلى التظنن بعقله ورشده، إن هو إلا القول المحكم القوي المبين^(١).

ويشير سيد قطب رحمته إلى تتبع القرآن لأسلوب إثارة الطرف الآخر، للتأمل والتفكير في شرح قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَعْزَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾^(٢)، فيقول شارحاً «فلكل عمله ولكل تبعته ولكل جزاؤه وعلى كل أن يتدبر موقفه، ويرى إن كان يقوده إلى فلاح أو إلى بوار، وبهذه اللمسة يوقظهم إلى التأمل والتدبر والتفكير وهذه هي الخطوة الأولى في رؤية وجه الحق ثم في الإقتناع»^(٣).

ولعل في توجيه كفار قريش لأن يتفكروا بالصورة الفردية كوجه من أوجه التفكير في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعرض منه ما يسمى بالحوار الذاتي، ولو بوجه منه، وذلك لإعمال الفكر والتعمق فيه بصورة فردية لتقليب أوجه الأمر للوصول إلى الرأي الرشيد ولا سيما في حالة الصفاء الذهني والتجرد من كل الأهواء والمؤثرات السلبية.

ويمكن الاستفادة من بعض حوارات الأنبياء عليهم السلام في جانب من جوانبها إنطلاقاً من أن سيرتهم عليهم السلام مضيئة لكل الجوانب، فيما يشير ويلفت النظر إلى حث الأنبياء عليهم السلام في بعض ممن حاوروهم إلى ضرورة إعمال الفكر الصحيح لوزن القضايا بميزان العدل والإنصاف. وتتبع الحقائق للوصول إلى الحكم العدل واتباع الطريق الصحيح فمن ذلك:

ما جاء في حوار نوح عليه السلام مع قومه ولا سيما في معرض إجاباته الشافية لقومه عن طريق الأسئلة التعجيزية والتي يهدف منها نوح عليه السلام الرد على قومه، وكذلك إثارة عقولهم لكي تحسن

(١) في ظلال القرآن، سيد قطب: (٥/٢٩١٤).

(٢) [سبأ: ٢٥].

(٣) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب (٥/٢٩٠٥).

التفكير للإقرار بالحقائق على نحو ما جاء في سورة هود: ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِرَآءَهُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِيهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كِرِهُونَ ﴾^(١) وهكذا يتلطف نوح ﷺ في توجيه أنظارهم ولمس وجدانهم وإثارة حساسيتهم لإدراك القيم الخفية عليهم والخصائص التي يغفلون عنها من أمر الرسالة والاختيار لها: وبصرهم بأن الأمر ليس موكولاً إلى الظواهر السطحية التي يقيسون بها، وفي الوقت ذاته يقرر لهم المبدأ العظيم القديم: مبدأ الاختيار في العقيدة، والافتناع بالنظر والتدبير، لا بالقهر والسلطان والاستعلاء^(٢) وفي معرض رده على طرد الذين آمنوا من عنده بين صعوبة ذلك: ﴿ وَيَنْقَوْمِرَآءَهُمْ مِّنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾^(٣)، فقد دعاهم إلى التفكير والتدبير فيما يقولونه فإنه لا يجد أحداً يمنع عنه ما استحقه من عقاب الله إن طردهم بعد إيمانهم^(٤).

وكل هذه الإجابات التي ذكرها نوح ﷺ في معرض رده على بعض شبه قومه جاء بها على صيغة استفهام في بعض أوجه يحمل معنى ترك الباب أمامهم مفتوحاً للولوج إلى التفكير الصحيح، ولمحاورة النفس بدلاً من أن يفرض عليهم حكماً معيناً. وكذلك حوار موسى ﷺ والسحرة كما تبينه سورة طه، فهو يذكرهم بتقوى الله تعالى وعدم الافتراء عليه ﴿ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيَلِكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ﴾^(٥) فتنزعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى ﴿٥﴾^(٥) فقد استثارت سحرة فرعون ليحكموا عقولهم في عدم الافتراء على الله، فيما لا طائل منه، وهذه الإستثارة كان لها وقع في نفوس السحرة، إذ دفعهم إلى التفكير والحوار الذاتي مما سبب تنازلاً فيما بينهم، فقد وصف تحاورهم الداخلي بقوله: ﴿ فَتَنَزَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴾^(٦) فقد اختلفوا فيما بينهم في أمر موسى ﷺ، هل ما جاء به السحر أم غيره؟ إذ لكلمات موسى ﷺ الأثر البالغ في هذا التنازع،

(١) [هود: ٢٨].

(٢) قصص الرحمن في ظلال القرآن، للحمصي: (١/٦٤٣-٦٤٤).

(٣) [هود: ٣٠].

(٤) انظر: تفسير القرآن، للمراغي: (١٠-١٢/٢٨).

(٥) [طه: ٦١-٦٢].

(٦) [طه: ٦٢].

إذ نصحهم سلفاً بعدم الافتراء على الله تعالى، بل وكانت النهاية أن حكّموا عقولهم عندما رأوا معجزته ﷺ وأقروا بالايان جملة ﴿ قَالُوا ءَأَمْنَا بِرَبِّ هَٰؤُلَاءِ وَمُوسَىٰ ۖ ﴾^(١).

وكذلك حوار يوسف ﷺ مع أصحاب السجن ﴿ يَنْصَحِي السِّجْنَ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۖ ﴾^(٢) فقد ناداهما في هذا المقطع من الحوار بعنوان الصحبة في دار الأشجان، ودار الأحزان التي تصفو فيها المودة وتخلص النصيحة، ليقبلا عليه ويقبلا مقالته، مثيراً فيهما دوافع التفكير المنطقي السليم الذي يزن الأمور بميزان العقل والعدل والنفطرة، وذلك عن طريق الاستفهام التقريري ﴿ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۖ ﴾^(٣).

وكذلك حوار يوسف ﷺ مع الذي نجا من أصحاب السجن، لا يصاله للملك، وذلك رداً على قرار الملك باخراجه لإعجابه في تفسير الرؤيا، فقد كان رد يوسف ﷺ في غاية الحكمة ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتَعْنِي بِهِ ۗ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَيَّ رَبِّكَ فَتَنَلَهُ مَا بَالَ الْنِسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ ﴾^(٤) قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَوَدْتَن يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ۗ^(٥).

والشاهد في هذا الحوار - ولا سيما في فحوى رد يوسف ﷺ على قرار الملك باستخلافه لنفسه - هو أمر يوسف الرسول بالرجوع إلى سيده، وأن يستفهمه ما شأن النسوة وما خبرهن، ولم يكشف له عن القصة بتفاصيلها ولم يوضحها له، لأن السؤال مجمل مما يهيج الملك على الكشف والبحث والاستعلام، فتحصل البراءة، وإنما كان السؤال المجمل يهيج الانسان ويحركه للبحث، عنه لأنه يأنف من جهله وعدم علمه به، ولو قال سله أن يفتش عن ذلك لكان طلباً للفحص عنه، وهو مما يتسامح به، وفيه جرأة عليه فربما امتنع منه ولم يلتفت إليه^(٥).

وأخيراً فإن الحوار مع الآخر بغرض دعوته للتفكير وإعمال الفكر الصحيح يساعدنا في بناء خلفية ثقافية جيدة تكون عوناً للمرء على التصور الصحيح للمشكلات، وإيجاد الحلول المناسبة لها، بل ودعوة للتأمل الصحيح في تصحيح المسار إن كان على ضلال، ولأن يصحح المرء من

(١) [طه: ٧٠].

(٢) [يوسف: ٣٩].

(٣) روح المعاني للألوسي: (٣٦٦/٧)

(٤) [يوسف: ٥٠-٥١].

(٥) انظر: الكشاف للزمخشري (٤٥٠/٢)

خطته من خلال تفكيره الذاتي خير له من أن يفرض عليه فرضاً أو يمن عليه الآخر بالإملاءات الفكرية.

وأما بالنسبة لنماذج الحوار في القرآن الكريم لما يمكن أن يكون دعوة للحوار الذاتي:

فإن في حوار إبراهيم عليه السلام المذكور في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكُوفَةَ قَالَتْ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْفَوِّمُ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾ ﴾^(١) ما يمكن أن نطلق عليه بالحوار الذاتي أو حديث النفس، فبعيداً عن خلافات العداة هل كان إبراهيم عليه السلام ناظراً أم مناظراً إذ سبق الحديث عنه في مظانه^(٢)، لكن حديث إبراهيم عليه السلام على اعتبار ترجيح أنه كان مناظراً عليه السلام جاء في صورة الحوار الذاتي، بمعنى أنه كان يحاور نفسه عليه السلام في مرأى ومسمع ومشهد من قومه ليكون ذلك أبلغ في أن يخضع قومه، لهذا التسلسل الذي أورده إبراهيم عليه السلام، فهو لا يرضى لهم من الآهة إلا بما يرضاه لنفسه وهي دعوة في نفس اللحظة لإعمال الفكر وتدقيق النظر، وإطلاقه وعدم تكبيله بما ألف عليه الآباء من الآهة وتقليدهم بحسب الزمان المتطاوّل الغابر، بل لا بد من إطلاق الفكر ومراجعته فيما هو الأصلح، ولهذا يعلق سيد قطب على محاجة قوم إبراهيم عليه السلام وصدودهم عن الطريق المستقيم بعد هذا التطواف الذي كان من أهدافه لفت أنظارهم وعتوهم إلى الإله الحق بقوله: «وهؤلاء قوم إبراهيم عليه السلام يعبدون أصناماً وكواكباً ونجوماً، فلا يتفكرون ولا يتدبرون هذه الرحلة الهائلة التي تمت في نفس إبراهيم، ولم يكن هذا داعياً لهم بمجرد التفكير والتدبر... بل جاءوا يجادلونه ويحاجونه وهم على هذا الوهن الظاهري في تصوراتهم وفي ظلال ميبين»^(٣).

(١) [الأنعام: ٧٦-٧٩].

(٢) انظر: فصل حوار الأنبياء مع أقوامهم، الباب الثاني.

(٣) قصص الرحمن في ظلال القرآن، للحمصي: (٢٠/٢).

ولعل في تمني مريم عليها السلام أن تكون نسياً منسياً والتي جاءت في صورة حوار مع نفسها في قوله تعالى واصفاً إياها: ﴿ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًا مَّنْسِيًا ﴾^(١) ما يشير إلى فحوى الحوار الذاتي والتي تمت فيه الموت على أن توصف بالبغى بسبب ما ابتليت به، فقد قال سيد قطب رحمه الله تعالى تعليقا على هذا التمني: «... فإننا لا نكد نرى ملاحظها ونحس اضطراب خواطرها ونلمس مواقع الألم فيها وهي تتمنى أن كانت (نسيا) تلك الخرقه التي تتخذ لدم الحيض ثم تلتقى بعد ذلك وتنسى»^(٢).

وكذلك في قوله تعالى في حوار مالك الجنتين وصاحبه بعد أن ظهر له، أنه جانب الصواب ورأى أن مزرعته قد أيدت: ﴿ يَلَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴾ حيث قلب كفيه وخاطب نفسه قائلاً: ﴿ يَلَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴾^(٣). «فحرف (ياء) مستعمل في التلهف و (ليتني) تمني مراد به التندم، وأصل قولهم (يا ليتني) أنه تنزيل الكلمة منزلة من يعقل كأنه يخاطب كلمة (ليت) يقول أحضري فهذا أو انك»^(٤).

ومثله الذي وجه أحد ابني آدم (القاتل) الحوار إلى نفسه عندما أراد أن يوارى سوءة أخيه ﴿ قَالَ يَنْوِيْلَتِي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّدِمِينَ ﴾^(٥). «فهذا اعتراف على نفسه باستحقاق العذاب وهي كلمة تستعمل عند وقوع الداهية العظيمة ولفظها لفظ نداء كأن الويل غير حاضر له فناداه ليحضر أي أيها الويل أحضر فهذا أو ان حضورك»^(٦) ففي النهاج الثلاثة السابقة يفهم من ظاهر النص أنه كلام يوجه الشخص إلى نفسه، المراد به النداء أو التمني أو العتاب غير أنه في صورة حوار مع نفسه كالذي يحدثها ويؤبها بها أحدثته من أخطاء.

(١) [مريم: ٢٣].

(٢) في ظلال القرآن، سيد قطب: (٤/ ٢٣٠٧).

(٣) [يوسف: ٤٢].

(٤) التحرير والتنوير، لابن عاشور: (٧/ ٣٢٧).

(٥) [المائدة: ٣١].

(٦) التفسير الكبير، للإمام الرازي: (٦/ ٢١٥).

ويؤكد علماء النفس أهمية الحوار الذاتي بأن على المحاور في إطار استعداده أن يحدث نفسه بكلام منشط، ويقول لها إن حديثه سيكون الحديث الأفضل إن شاء الله، لأنه نابع من تجارب وخبرات وقراءات خاصة بالموضوع، تمكنه من الثقة بالنفس وإضفاء الطلاوة المرجوة على كلماته عند الحديث، لقد اتفقت آراء علماء النفس على أن الحوافز المؤسسة على الإيجاء الذاتي هي أنجح الوسائل للتعلم السريع، فكم يكون التنشيط بالمناجاة الصادقة أقوى وأفعل وأعظم أثراً^(١).

* * *

(١) فنون الحوار والاقناع - محمد ديباس (٢٨).

المبحث الرابع

فوائد الحوار في القرآن الكريم

في توثيق العلاقة بين الحاكم والمحكوم

في منطق العقل وبداهة الأشياء، أن الناس يحتاجون إلى الحكام، كما يحتاجون إلى العلماء وأهل الرأي والمشورة في الأمة، وأنهم سيكونون أسعد ما يكونون، وأوفر نصيباً من الخير والنصاح حين يلتقي في حياتهم عزم السلطان وعدله وبحكمة العلماء وأهل الرأي والمشورة في الأمة، وكل ذلك لا يأتي إلا من خلال إشاعة روح الحوار بين الفئتين، ولا سيما وأن تاريخ الإنسان الثابت والموثق أن الصالحين من الحكام كانوا لا يرمون أمراً ولا يتعضوه إلا إذا استرشدوا بعلم العلماء وأهل الرأي من ذوي الخبرة والتجربة من رجال الأمة^(١).

وانقرآن الكريم قد أرسى القواعد والأسس بين البشر من خلال توجيهاته المباشرة والضمنية وذلك لضمان توفر الأجواء المناسبة لأن يتوجه هذا الإنسان إلى الامتثال لشرع الله تعالى، سواء فيما يتعلق بالعبادات المحضة، أو فيما يتعلق بالمعاملات، ولا سيما فيما يتعلق ببني جنسه، ومن ذلك مبدأ المشاورة بغرض التعاون لبناء حياة مستقيمة، واعتبر الشورى والحوار مبدأ أصيلاً في كل طبقات المجتمع ابتداء من الأسرة وحتى سدة الحكم، ولهذا نجد القرآن الكريم يوجه نبيه الكريم بضرورة إرساء هذا المبدأ مع المؤمنين في قوله تعالى ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾، بل ولأهمية المشاورة جعل ذكرها متوسطة بين الصلاة والزكاة وأنه لا فرق بينها وبين بعض الشعائر التعبدية كما بينها في قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾^(٢)، ومعلوم أن الشورى لا تتم إلا من خلال وسيلتها الرئيسية وهي الحوار، لغة التفاهم وتبادل الآراء، إذ هي مقابلة كلامية تصدر من طرف ويعود الجواب من الطرف الآخر.

(١) انظر: حوار لا مواجهة، د. أحمد كمال أبو الجد (٢٤٥)، تاريخ الطبعة (١٩٨٨م)، دار الشروق.

(٢) [الشورى: ٣٦-٣٩].

وبالتالي فإنه من خلال ذكر القرآن الكريم للشورى صراحة والتنويه بضرورة الأخذ بمنهجيتها وعلى رأسها الحوار، امتدح الله المؤمنين الآخذين بالشورى، وجعلها من صفاتهم الحميدة، فقد أمر الله ﷻ نبيه بمشاورتهم في أمرهم الذي يقتضي المشاورة مما لا وحي فيه. كما قال تعالى: ﴿ فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (٢٤١).

وفي الزمن القديم يحدثنا القرآن الكريم عن ثمره التعاون بين أهل العلم والمشورة والخبرة والدراية من جهة، وبين أهل الحكم والسلطة من جهة أخرى. حين روى لنا قصة سليمان عليه السلام ومملكة سبأ التي تلتت جملة من العروض من سليمان فحرصت على أن يكون قرارها مستنيرا بنور العلم مهتديا بنصيحة أهل الخبرة والدراية: ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴾ (٢٤٢) والملاهم خاصة القوم وأهل الرأي والمكانة فيهم، كما ورد في تاريخنا الإسلامي دعوات صريحة الى ضرورة التعاون بين العلماء والأمراء عملا بهدي القرآن الكريم ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ وقد سارت الأمة على هذا الهدى فترة طويلة من الزمن، تمثلت في التعاون الهادئ بين الطائفتين، واتسعت صدور الحكام لنصائح العلماء، وقام العلماء بواجبهم في تقديم النصيحة وقول الحق وإعلانه بين يدي السلطان^(٢٣).

وبين القرآن الكريم أهمية الشورى والحوار بين الحاكم والمحكوم من خلال قصة يوسف عليه السلام، إذ كان اقتراب يوسف عليه السلام، وهو يمثل عنصر الصلاح في الأمة من الحاكم سببا في تجنيب البلاد مجاعة محتثة بسبب ما قذف الله تعالى في قلبه وعقله من حسن التدبير حيث أشار بذلك على الملك وحاشيته بقوله: ﴿ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَكْتُمُونَ ﴾ (٢٤٤).

(١) [العمران: ١٥٩].

(٢) انظر: الشورى د. عبد الله بن أحمد قادري: (٢٣).

(٣) انظر: حوار لا مواجهة، د. أحمد كمال أبو المجد: (٢٥٤)، الحوار الذات والآخر، د. عبد الستار الهيتي: (١٣٨) كتاب الأمة العدد (٩٩).

(٤) سيتم تفصيل ذلك في مظانه في هذا المبحث إن شاء الله تعالى.

وللمزيد في بيان العلاقة بين الحاكم والمحكوم من خلال الحوار فقد نقل لنا القرآن الكريم ما دار بين الأقوام الغابرة في أحسن تعبير وأدقه وخاصة الجانب القصصي، والذي كان من مكوناته الأساسية الجوانب الحوارية المثيرة والأهم.

ففي القصة الواحدة وبسبب إعجاز القرآن البليغ - لأنه كلام الله تعالى المعصوم - يقرأ القارئ الجوانب الحوارية في القصة فيستنتج منها عدة موضوعات كل جزئية تصلح لأن تكون سفيراً عظيماً - بحسب تحديد منهجية الغرض من الاختيار - فبعد الحديث عن أهمية الشورى والحوار في صدر هذا المبحث نتناول هاهنا نماذج قصصية ذكرها القرآن الكريم يغلب عليها الطابع الحوارية في إطار الحكام مع الإشارة إلى أساليب الحوار التي غالباً ما تستنبط مباشرة من الجوانب الحوارية.

فهذا إبراهيم عليه السلام يحاور ملك زمانه المبين في قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ بِرَبِّهِمْ فِي رَبِّهِمْ أَنْ ءَاتَهُ اللَّهُ الْمَلْكَ إِذْ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ 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 ﴿١١٦﴾^(١) ففي هذه المحاور - والتي قد سبق إيضاح تفاصيلها - نرى كيف يعرض إبراهيم عليه السلام الحجج دون أن يجرح الملك أو يسبه أو يستهزئ بطريقة تفكيره مع أن جواب ذلك الملك - الذي حاج إبراهيم في ربه - كان مستفزاً لإبراهيم عليه السلام، ومفقداً لأعصابه، مما يكون ذلك مدخلاً لتمكن عدو الله منه بسهولة، لكن إبراهيم عليه السلام الداعية الحكيم تمالك أعصابه ولم يستفزه هذا الجواب من ذلك الملك الأحمق، وما ذاك إلا لأن التعامل مع الحكام بطريقة الاستفزاز ورود الأفعال ليس منهجاً قوياً، ولا سيما مع ذوي السلطان الجائر. فقد وجه القرآن الكريم المسلم إلى ترك ذلك المنهج حتى ولو كانت آلهة تعبد من دون الله ﴿ وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ ﴿٢٥٨﴾^(٢).

(١) [البقرة: ٢٥٨].

(٢) [الأنعام: ١٠٨].

ويعلل سيد قطب رحمته سبب ذلك: «بأن الطبيعة التي خلق الله الناس عليها، أن كل من عمل عملاً فإنه يستحسنه ويدافع عنه، فإن كان يعمل الصالحات استحسنتها ودافع عنها، وإن كان يعمل السيئات استحسنتها ودافع عنها، وإن كان على الضلال رآه حسناً كذلك فهذه طبيعة في الإنسان، وهؤلاء يدعون من دون الله شركاء مع علمهم وتسليمهم بأن الله هو الخالق الرازق، ولكن إذا سب المسلمون آلهة اندفعوا وعدوا عما يعتقدونه من ألوهية الله، دفاعاً عما زين لهم من عبادتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وتقاليدهم... فليدعهم المؤمنون لما هم فيه ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وهو أدب يليق بالمؤمن المطمئن لدينه، الواثق من الحق الذي هو عليه، الهادئ القلب، الذي لا يدخل فيها لا طائل وراءه من الأمور»^(١).

ويعلق الإمام الشوكاني في قضية عدم تجاوب إبراهيم عليه السلام مع استفزاز الملك له لبيّن جانباً من أسلوب الحوار مع ذوي السلطان بقوله «أراد إبراهيم عليه السلام أن الله هو الذي يخلق الحياة والموت في الأجساد، وأراد الكافر أنه يقدر أن يعفو عن القتل فيكون ذلك إحياء، وعلى أن يقتل فيكون ذلك إماتة، فكان هذا جواباً أحق لا يصح نصبه في مقابلة حجة إبراهيم، لأنه أراد غير ما أراده الكافر، فلو قال له: ربه الذي يخلق الحياة والموت في الأجساد فهل تقدر على ذلك؟ لبهت الذي كفر بادئ ذي بدء، وفي أول وهلة، ولكنه انتقل معه إلى حجة أخرى تنفيساً لحناقه، وإرسالاً لعنان المناظرة فقال ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِيهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَتَذَقَّرُ أَحَدًا ﴾ لكون هذه الحجة لا تجري فيها المغالطة، ولا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة ومشاغبة»^(٢).

إن الداعية الذي تستفزه كلمات أعداء الدعوة، فيفلت من لسانه ما يكون حجة عليه من خصومه، معتمداً على قاعدة «السن بالسن والعين بالعين» لا يعلم أنه يساهم في تأصيل المنكر، وتثبيته في نفوس أصحاب الضلال، ويفقده التأييد من جمهور المستمعين إلى الطرفين، ويجعل

(١) في ظلال القرآن، سيد قطب: (١١٦٩/٢)

(٢) فتح القدير للإمام الشوكاني: (٣٧٧/١).

لأصحاب الضلال المبرر لسب دينه، وقرآنه، وكل ما هو مقدس، ويسبب هذه النتائج الخطيرة
 نبى الله ﷺ سب الآلهة المزيفة التي يعبدونها أصحاب الباطل (١).

وفي حوار سليمان عليه السلام والهدهد، المين في قوله تعالى: ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى
 الْهَيْدُ هَذَا أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴾ (١) لَأَعَذِّبْتَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْخَعَهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ
 ﴿٢﴾ فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبِيٍّ يَقِينٍ ﴿٣﴾ إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا
 تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٤﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٥﴾ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ
 الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٦﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٧﴾
 قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَيْتَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ
 مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٩﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿١٠﴾ ما بين أهمية الحوار بين الحاكم
 والمحكوم على اعتبار أن سليمان عليه السلام يمثل جانب النبوة والحكم في آن واحد وذلك لأن كثيراً
 من الحكام قد تفوتهم الإحاطة بالشيء الكثير من قضايا الأمة، بسبب اتساع ولا يتهم، وكثرة
 انشغالهم بقضايا الأمة المتعددة ولذا فإن في حوار الحكام مع أفراد شعوبهم سواء أكانوا علماء، أو
 وجهاء الرأي والمشورة، ما يكون سبباً في إيضاح الحقائق وخفايا الأمور، ولا سيما إذا ابتلي ببطانة
 من ذوي المصالح والأهواء الذين يحجبون عنه مشاكل الأمة، ففي قول الهدهد ما بين ذلك:
 ﴿ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبِيٍّ يَقِينٍ ﴾ (١) إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ
 كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
 أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٤﴾.

فقد بين هذا المخلوق الضعيف ما عليه ملكة سبأ: ﴿ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ (١) أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي
 يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢﴾ وللسنا الآن في صدد إيضاح

(١) انظر: فقه الدعوة في إنكار المنكر، عبد الحميد البلاي: (١٢٥).

تفاصيل محتوى هذا الحوار فقد تم إيضاح تفاصيله سلفاً غير أن الشاهد هاهنا هو أنه قد ترتب على هذا التقارب في الحوار بين المهدهد وسليمان عليه السلام إيضاح الحقائق الغائبة عن سليمان عليه السلام خاصة في حال هذه المرأة وقومها وخروجهم عن الخضوع لشرع الله تعالى وكذلك عدم تجرؤ سليمان عليه السلام على السرعة في اتخاذ القرار في شأن المهدهد وغيابه بل استدرك وذلك لأنه في علمه - والله أعلم - أن الغالب على حال المهدهد أنه أبين عنده ولا سيما أن سليمان عليه السلام تميز بالثريث المستنير بنور الوحي الإلهي كسبي وحاكم في آن واحد - والله أعلم - .

ولأن المصلحة السياسية للثائد تكمن في سرعة التنفيذ ولو تأخرت لفات الأمر المطلوب والمخطط من قبل القيادة تظهر هاهنا روح الجندية المتفانية في الطاعة وهذا ما أشار عليه جزء الحوار الذي دار بين سليمان عليه السلام والملا في مسألة إحضار عرش بلقيس حيث قال لهم: ﴿ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ (١) قَالَ عَفْرَيْتُ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴾ (٢) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآه مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ ﴿١﴾ فالقرآن الكريم يشير في هذه النصوص ما يبين فائدة الحوار بين الحاكم والمحكوم إذ يؤدي إلى تعاون الجميع المثمر في النهوض بمشاكل الأمة كما في حوار ملكة سبأ مع قومها من جهة - وقد ذكر ذلك في صدر هذا البحث - وسليمان عليه السلام مع حاشيته ومعاونيه من جهة أخرى والمبين لضرورة التألف، والترابط المتين، بين القمة والقاعدة والمؤدي إلى التنافس والتفاني بين أفراد القاعدة في تنفيذ أوامر القيادة، وإبراز أصحاب المواهب لمواهبهم، لأداء المهمة على أكمل وجه، وفي أقرب وقت ممكن. وكذلك يؤدي إلى تقريب المسافات المتباعدة بين الطرفين، والتي تنجلي من وراءها كثيراً من الرؤى الضبابية عن بعضهم البعض ما دام ليس فيه غرض المداينة والملق مع الحاكم (٢).

(١) حوار الأنبياء مع أقوامهم في القرآن، د. عبده عبد الله الحميدي: (٥٦٥-٥٦٦).

(٢) قسم بعض الباحثين الغرض من الحوار مع الأطراف الأخرى إلى أربعة أهداف على النحو الآتي:

الحوار الاستكشافي: وهو يهدف إلى التعرف على أفكار الآخرين عن قرب، ومعرفة بواعث أعمالهم وحركاتهم، وهذا يتطلب إشعار الطرف الآخر بأن الحوار معه هو تعبير عن الحب له، والرغبة في الإنتفاع بخبراته، والتفاعل معها والعمل من خلالها.

وكذلك حوار يوسف عليه السلام في قصر الملك ولا سيما في جانبه المباشر مع الملك في شأن إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المشهورة والتي تم توقعها من خلال الاستئناس برؤيا الملك والتي قال فيها ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُرُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴾، والذي أشار إلى تفادي هذه الأزمة في قوله: ﴿ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُّوهُ فِي سُبُلٍ مُّسَوًى إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴾. فقد أشار فيها على الملك بتدبير الوسائل الناجحة لضمان أقوات الأمة حالاً ومستقبلاً فإن الفقر قد يحمل عامة الأمة على المعاصي وتجاوز الحدود الشرعية للوصول إلى لقمة العيش وبالأخص عند ضعف الإيثار ووازع رقابة الله مع وجود البطالة بين الناس فإن يوسف عليه السلام قد ارشد إلى ترشيد اقتصادي في أمرين^(١):

الأمر الأول: أمرهم بإبقاء ما يصدون في سنبله وهذا يتفق مع ما وصل إليه العلم الحديث من أن ترك الحبوب في سنبله عند تخزينه وقاية له من التلف بالعوامل الجوية والآفات وفوق ذلك يبقيه محافظاً على محتوياته الغذائية كاملة، وقد كان هذا الهاماً من الله تعالى ليوسف عليه السلام.

الأمر الثاني: أنه بهذا الإرشاد قد وفر للقوم عنا بناء الصوامع أو الصهاريج التي تحفظ الحبوب كما وفر لهم تكاليفها المالية الباهضة لو أرادوا بناءها، وربما كان هذا الحوار والإرشاد سبباً في جعل يوسف عليه السلام وزيراً لمالية الملك ومؤملاً لأن يستجاب لطلبه: ﴿ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾^(٢)، والذي يؤخذ من هذا كله أن على الداعية استغلال مثل هذا

الحوار التسكيني: وهو يهدف إلى تقليل هوة الخلاف مع الآخرين، وهذا يستوجب من المحاور الصبر والتمهل واستغزات الطرف الآخر، بل والسراح باستفراغ كل شحناته العاطفية دون ردود أفعال تجاهه أثناء هذا التفرغ، ثم إرساء بعض مبادئ الحوار، وفي مقدمتها: أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.

الحوار التعاوني: وهو يهدف إلى الوصول لحل لتقضايا الخلاف بين طرفي الخلاف، لتكون هذه الحلول مقدمة لتطوير علاقات التعاون بينهما، وتعميق وتوسيع نطاق هذه العلاقات في مجالات جديدة، وهذا يستلزم محاولة الوصول إلى صيغة ترضي الآخرين عبر استقراء الخلفيات الفكرية والنفسية لهم.

الحوار الحاسم: وهو يهدف إلى حسم الخلاف في الرأي بين طرفي الحوار، حول بعض القضايا، وتقريب خطوط الفكر بينهما إلى خط فكري واحد... وهذا يقتضي من المحاور عزة في تواضع وثباتاً على المبدأ في رفعه ولين، واستعلاء بما يحمل من حق، مع رحمة وشفقة بالآخرين.

(١) حوار الأنبياء مع أقوامهم، د. عبده عبد الله الحميدي: (٤٠٢-٤٠٣).

(٢) [يوسف: ٥٥].

التقارب والذي يمكن أن يتم مع الحكام لمنفعة الأمة.

بل وينبغي للدعاة والمصلحين الانتباه إلى أن النصح لمصلحة الأمة لا يشترط فيه صلاح الحاكم بالصورة المثلى الكافية فقد يكون الغرض من النصح عن طريق الحوار لمصلحة الإنسانية سواء فالداعية رحمة للعالمين وفي محمد ﷺ أسوة حسنة ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾.

ومن أهم أنواع الحوار فيما يخص توثيق العلاقة بين الحاكم والمحكوم حوار مؤمن آل فرعون ودفاعه عن موسى عليه السلام ودعوته أمام قومه: وهو ما يبينه النص الحوارى التالى فى قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾. وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴾. وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِغِّرْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾. يَنْقَوْمِ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَهْرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾. وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَنْقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴾. مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴾. وَيَنْقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴾. يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾. (١).

فقد تحدث القرآن الكريم عن هذا المؤمن وعن مواقفه خلال حديثه عن قصة موسى مع فرعون، حيث نلتقي بجزء جديد من احوار أبرزه - بصورة إجمالية - فيما يلي:

أ) نلمح فيه فرعون مجتمعاً بقومه، طالبا تأييدهم فى إعطائه الحرية فى قتل موسى متذرعاً بالمحافظة على النظام العام، وصلاح أمر البلاد والعباد، وهى نفس الأسباب التى يتذرع بها الطغاة - عادة - من أجل القضاء على خصومهم من أصحاب المبادئ والرسالات والأفكار الإصلاحية.

(١) [غافر: ٢٦-٣٢].

ب) انطلاق الرجل المؤمن من داخل القصر الملكي، فهو من آل فرعون، كما ذكرت الآيات: ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾، وفي أسلوب يتجنب مجابهة فرعون بشكل مباشر، متوجهاً إلى قومه لمنعهم من التجاوب مع طلب فرعون: ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا ﴾ وكل ذلك في موقف رائع متحرك، يرسم لنا صورة جديدة من الحوار الذي لا يلتقي فيه المتحاوران وجها لوجه، بل يطرح احدهما الفكرة، وينطلق الثاني في ردها وإظهار فسادها وخطئها، لأن الطرف الأول لا يمكن أن يخضع لروح البحث عن الحقيقة في الحوار، لأن القضية عنده قضية سلطان يجب أن يدوم ويستمر^{(١)(٢)}.

ج) تقدم الرجل المؤمن في الوقت المناسب وأعلن دفاعه عن موسى عليه السلام دفاعاً ناجحاً، واستغل مكانته في القصر، فعرض على الجماهير دعوته عرضاً موفقاً، ونجح في مخاطبتهم نجاحاً باهراً وسلك في ذلك أساليب رائعة، فقد تطف هذا الرجل معهم ورتب خطواته، وحدد كلامه وانتقل من خطوة إلى خطوة ومن مرحلة إلى مرحلة وبنى المراحل والخطوات والمواقف على بعضها وقام بجولة دعوية موفقة على النحو الآتي^(٣):

أولاً: ابتعاده عن أجواء التحدي العام في أسلوب حوارهِ وخطابه، حتى أشد الحالات التي واجهها معهم، فنحن نلمح إعلان انتباهه إلى موسى، بل حافظ على أسلوبه الحكيم في الحوار حتى

(١) انظر: الحوار في القرآن، محمد حسين فضل الله: (٣٧٦-٣٧٧).

(٢) هناك فائدتان استنبطتا من خلال حوار الرجل المؤمن مع قومه تستحق الانتباه ذكرهما الشيخ محمد حسين فضل الله فيما يخص شخصية الرجل المؤمن كمحاور ونجاحه في حوارهِ مع فرعون الطاغية يمكن أن يكون نبأاً للداعية في العصر الحديث، أذكرهما لمزيد الفائدة على النحو الآتي:

الفائدة الأولى: أن هذا المؤمن لم يكتف بمجرد الامتثال لما فرضه الله تعالى على الأعمال التعبدية والممارسات الخاصة الفردية الإيمانية والتي تكون سبباً في النجاة في الدنيا والآخرة بل تعدى ذلك إلى محاولة تحليص الآخرين مما يمكن أن يقعوا في الشرك من تلبس الطغاة وأعوانهم.

الفائدة الثانية: أن هذا الرجل على الأرجح أنه كان يكتف إيمانه فيما قبل هذا الإعلان والروضح بغرض - والله أعلم - الحصول على حرية الحركة والدعوة في القصر، ولعله كان يعمل على تفرغ قوة فرعون من الداخل حتى يرتفع الضغط عن الرسالة وتقوى خطوات الرسول في آن معاً، وكان يتابع عمله هذا من موقع القوة التي يتمتع بها لا من موقع الضعف، لأننا نلاحظ - في ما أتى من حديث القرآن عنه - إنه كان يعبر عن رأيه في كثير من المجالات بصراحة وقوة دون أن يجابه بأي رد ومحاولة للرد من أحد.

(٣) انظر: مع قصص السابقين في القرآن، للخالدي: (٧٢٢).

النهاية باعتبار انه يحكم للحق، انطلاقاً من دراسته للموقف وقناعاته به، لا من موقع انتسابه إلى أحد أطراف النزاع.

ثانياً: استخدم الأسلوب الوعظي الذي يركز على التخويف من الله ومن نتائج الحساب في الآخرة: ﴿وَيَنْقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ (١) يَوْمَ تُولُونَ مُذْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢﴾.

ثالثاً: كسب القلوب كان ديدن هذا الرجل المؤمن، فقد كان من صلب حاشية فرعون، ولعل هذا كان عاملاً كبيراً في إنصات الحاشية له، ولكن لا بد للداعية والمعلم الذي لا تربطه مع الحاكم صلة القرابة أن يستخدم أسلوب كسب القلوب وهذا ما نلاحظه في عموم مخاطبة الرجل للحاشية (بيا قوم) وأسلوب التحنن والشفقة عليهم ثم يبدأ بعد ذلك بالإنكار بالأساليب الأخرى وهذا ما ذكره أحد الدعاة المعاصرين بقوله «إن أسلوب التحدي ولو بالحجة الدامغة، يبغض صاحبه للآخرين فيجب التلطف لأن كسب القلوب أولى من كسب المواقف»^(١).

رابعاً: استخدم أسلوب التدرج في الإنكار على أصحاب القرار لكي يستوعبوا ما يريد ويقروا ما يريد إنكاره عليهم من خلال ثمان درجات على النحو الآتي^(٢):

الدرجة الأولى: تضخيم المنكر:

وذلك بين في قوله: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾، والاستفهام في «أتقتلون» استفهام إنكار، أي: يقبح بكم أن تقتلوا نفساً لأنه يقول: (ربي الله)، أي ولم يجبركم على أن تؤمنوا به، ولكنه قال لكم قولاً فاقبلوه أو ارفضوه فهذا مجمل قوله: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾، وهو الذي يمكن الجمع بينه وبين كون هذا الرجل يكتم إيمانه^(٣).

ويزيد سيد محمدؐ إيضاحاً بقوله: «إنه يبدأ بتفطيع ما هم مقدمون عليه ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾ فهل هذه الكلمة البريئة المتعلقة باعتقاد قلب، واقتناع نفس، تستحق القتل،

(١) كيف ندعو الناس - عبد البديع صقر: (١٥) المكتب الإسلامي، تاريخ الطبعة (١٩٨٥م).

(٢) انظر: فقه الدعوة في إنكار المنكر، عبد الحميد البلالي: (٨٥-٩٥).

(٣) التحرير والتنوير، لابن عاشور (١١/١٢٩).

ويرد عليها بإزهاق روح؟ إنها في هذه الصورة فعلة منكرا بشعة ظاهرة القبح والبشاعة^(١).
فلا بد للداعية المنكر للمنكر أن يبدأ بتضخيم المنكر، وتبيين قبحه، بمقارنته بالمعروف حتى
يكون ذلك داعياً لأن تعافه النفس.

الدرجة الثانية: تبين أدلة الإنكار:

لا بد للداعية عندما يقوم بعملية الإنكار أن يصطحب معه أدلة تثبت أن ما يقوله هو الحق،
وأن ما ينكره هو المنكر، لأن الناس لم يعتادوا الرضوخ والابتعاد عن منكرهم بمجرد النهي الحاد
المتشجع الخالي من الأدلة والبيانات، «وهذا بين في قوله: ﴿ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾^(٢). فهذا
ارتقاء من الحجاج بعد أن استأنس في خطاب قومه بالكلام الموجه، فارتقى إلى التصريح بتصديق
موسى بعله أنه جاء بالبيانات، أي الحجج الواضحة بصدقه^(٣)، وما أجمل ما بينه سيد قطب رحمه
الله في هذا إذ يقول: «ثم يخطو بهم خطوة أخرى. فالذي يقول هذه الكلمة البريئة (ربي الله) يقوؤها
ومعه حجته، وفي يده برهانه ﴿ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾... يشير إلى تلك الآيات التي
عرضها موسى ﷺ ورأوها، وهم - فيما بينهم وبعيدا عن الجماهير - يصعب أن يباروا فيها^(٤)».

الدرجة الثالثة: افتراض أسوأ الفروض:

«ثم يفرض لهم أسوأ الفروض، ويقف معهم موقف المنصف أمام القضية تمثيا مع أقصى
فرض يمكن أن يتخذه: ﴿ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ﴾ وهو يحمل تبعه عمله، ويلقى جزاءه،
ويتحمل جريرته، وليس هذا بمسوغ لهم أن يقتلوه على أية حال^(٥)».

الدرجة الرابعة: احتمال صدق الداعية:

ومهما ألبس الطغاة أصحاب الحق من الاتهامات الباطلة، ومهما كثر تصديق الناس للطغاة
فيما يدعون إليه، وعلى افتراض أن يكون ذلك الداعية كاذباً، يبقى احتمال، وإن كان ضئيلاً أن
بعض ما يدعوا إليه صاحب الحق صواباً، يقول سيد قطب رحمه الله «وهناك الاحتمال الآخر، وهو أن

(١) في ظلال القرآن، سيد قطب: (٣٠٧٩/٥).

(٢) التحرير والتنوير، لابن عاشور، (١٢٩/١١).

(٣) المصدر السابق.

(٤) في ظلال القرآن، سيد قطب: (٣٠٧٩/٥).

يكون صادقاً، فيحسن الاحتياط لهذا الاحتمال، وعدم التعرض لنتائجه: ﴿وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبَكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ وإصابتهم ببعض الذي يعدهم هو كذلك أقل احتمالاً في القضية، فهو لا يطلب إليهم أكثر منه وهذا منتهى الإنصاف في الجدل والإفحام^(١)، بل وبين القاسمي أكثر إيضاحاً في هذه العبارة: «أن الغرض من ذلك ليهضمه بعض حقه في ظاهر الكلام، ليريم أنه ليس بكلام من أعطاه حق وأثنى عليه، فضلاً عن أن يكون متعصباً له»^(٢).

الدرجة الخامسة: التهديد العام غير المخصص:

ثم يهددهم في طرف خفي، وهو يقول كلاماً ينطبق على موسى كما ينطبق عليهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ﴾ ولسان حاله يقول: «فيحتمل أنه إن كان مسرفاً كذاب خذله الله وأهلكه ولم يستقم له أمره فتخلصون منه، وإنه لو كان مسرفاً كذاب لما هداه الله للنبوة، ولما عضده بالبينات، واحذروا أن تكونوا أنتم الذين تكذبون على موسى وربه وتسرفون، فيصيبكم هذا المآل»^(٣).

وأجمل شيء في هذا الأسلوب أنه تهديد غير مباشر، فالنفوس تأنف التهديد المباشر، ولا تحب أن تلتقي حول من يهددها، أو يرغمها على شيء معين خاصة إذا كان بشراً مثلهم، لذلك ربط هذا التهديد العام بالله وليس بشخصه كإنسان، مما يخفف وطئة النفور، ويجعل ذلك التهديد مستساغاً ومؤثراً، لأنهم كانوا يعتقدون بالآلهة وبما تقوم به من نفع وضرر ولكنهم ما كانوا يوحدون^(٤).

الدرجة السادسة - التذكير بنعم الله والتحذير من نقمته:

حين يصل بهم إلى فعل الله بمن هو مسرف كذاب، يهجم عليهم مخوفاً بعقاب الله، محذراً من بأسه الذي لا ينجيهم منه ما هو فيه من ملك وسلطان، مذكراً إياهم بهذه النعمة التي تستحق الشكران لا الكفران: ﴿يَقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَهَرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ

(١) المصدر السابق.

(٢) محاسن التأويل، للقاسمي (٨/٢٣٢).

(٣) انظر: الكشاف للزمخشري، محاسن التأويل للقاسمي: (٨/٢٣٢)، في ظلال القرآن، سيد قطب: (٥/٣٠٧٩).

(٤) انظر: فقه الدعوة في إنكار المنكر، عبد الحميد البلالي: (٨٨).

جَاءَنَا^(١)، فقد بين لهم وذكرهم بأنهم: غاليين عالين على بني إسرائيل في أرض مصر لا يقاومهم أحد في هذا الوقت فحذرهم من أن يفسدوا أمرهم ولا يتعرضوا لبأس الله تعالى بقتله ﷺ فإنه إن جاء بأس الله تعالى فلا يمنعهم منه أحد^(٢).

إن الرجل يشعر بما يشعر القلب المؤمن، من أن بأس الله أقرب ما يكون لأصحاب الملك والسلطان في الأرض، فهم أحق الناس بأن يحذروه، وأجدر الناس بأن يحسوه ويتقوه، وأن يبيتوا منه على وجل، فهو يتربص بهم في كل لحظة من لحظات الليل والنهار، ومن ثم يذكرهم بما هم فيه من الملك والسلطان، وهو يشير إلى هذا المعنى المستقر في حسه البصير، ثم يجمل نفسه فيهم وهو يذكرهم ببأس الله ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ ليشعرهم إن أمرهم بيده، فهو واحد منهم، ينتظر مصيره معهم وهو إذن ناصح لهم مشفق عليهم، لعل هذا أن يجعلهم ينظرون إلى تحذيره باهتمام، ويأخذونه مأخذ البراءة والإخلاص^(٣).

الدرجة السابعة: إظهار خوفه على قومه وتذكيره لهم بمصارع من قبلهم:

وذلك في قوله تعالى على لسانه: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَنْقُومُ رَبِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿١٠٠﴾ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿١٠١﴾﴾^(٤) وهو يقصد الأمم المكذبة الذين تحزبوا على أنبياءهم واجتمعوا على معارضتهم ثم شرع في بيانهم ليكون أوقع في الذهن والقلب في الاعتبار، فذكر قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. «وفي أسلوبه تكراراً لدعوة قومه غير آيس من هدايتهم كما هي حالة الدعوة إلى الله تعالى، لايزالون يدعون إلى ربهم ولا يردهم عن ذلك راد، ويشيهم عتو من دعوة عن تكرار الدعوة»^(٥).

الدرجة الثامنة: التذكير بالحوادث المماثلة في زمانهم:

وذلك قول الله تعالى على لسانه: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا

(١) [غافر: ٢٩].

(٢) انظر: روح المعاني، للألوسي: (١٣/٩٨-٩٩).

(٣) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب: (٥/٣٠٧٩-٣٠٨٠).

(٤) [غافر: ٣٠، ٣١].

(٥) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي: (٧٣٧).

جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنَ يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿٥٩﴾، فهو يقول لهم: فلم تزالوا مرتابين فيما أتاكم به يوسف من عند ربكم غير موقني القلوب بحقيقته، حتى إذا مات يوسف قلم أيها القوم: لن يبعث الله من بعد يوسف إليكم رسولاً بالدعاء إلى الحق، وهكذا يصد الله عن إصابة الحق وقصد السبيل ومن هو كافر به مرتاب، شاك في حقيقة أخبار رسله^(١).

وهكذا يلاحظ أنه قد انتقى صوراً من التاريخ القريب لأذهان قومه، تتماثل مع معصيتهم التي يريد إنكارها، ولا يوفق هذا الفن من الإنكار إلا من أكثر من قراءة كتب التاريخ، وقصص القرآن الكريم، وعرف كيف يتتقى الوقت المناسب ليقارن بين منكر يراه ماثلاً أمامه لا يدري ماذا سيحدث له وبين منكر قديم يماثله في قالب قصة حدثت لفرد أو جماعة في التاريخ القديم أو القريب وماذا فعل الله بهم من عقاب، ويكون الحدث أوقع للقلب كلما كان قريباً من زمانه^(٢).

(١) انظر: جامع البيان، للطبري (٥٩/١١).

(٢) انظر: فقه الدعوة في إنكار المنكر، للبلاي: (٩٢-٩٣).

خاتمة الرسالة

خاتمة الرسالة

وفي ختام هذه الرسالة أود أن أسجل خلاصة سريعة لما تناولته من موضوعات على سبيل الإيجاز لا الإسهاب والاستطراد، ثم أختتم ذلك بأهم النتائج.
أولاً: احتوت الرسالة على الموضوعات الآتية:

تم تقسيم هذه الرسالة إلى قسمين رئيسيين:

القسم الأول: وهو ما تم الابتداء به بتمهيد احتوى على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول تحت عنوان تعريفات، تم فيه تناول تعريف مصطلحات الجدل والمحااجة والمرء، على اعتبار أن مثل هذه المصطلحات متقاربة في معانيها مع مصطلح الحوار، فقد تم تعريفها وبسط الحديث فيها متناولاً الجانب النغوي ثم استعمال القرآن الكريم لها، وهو ما تم إخلاصة بأنها تحمل معنى المراجعة الجوابية بين طرفين؛ تارة على سبيل الخصومة وقد تخلو أحياناً منها، غير أنه يغلب عليها المقابلة في حالة الخصومة.

ثم تم تناول تعريف الحوار لغة واستعمال القرآن الكريم له، والذي تم فيه الإخلاصة بأنه نوع من المقابلة الكلامية بين طرفين يحمل أحياناً معنى الخصومة مثله مثل تلك المصطلحات من جدال والمحااجة والمرء غير أن غالبية يكون خالياً من معاني الخصومة، وقد تم التوصل بأن كل تلك المعاني تدخل تحت معاني الحوار إذ هو شامل لها.

وأما المبحث الثاني من التمهيد فقد تم تناول تاريخ الحوار في القرآن الكريم وكيف أن القرآن قد سرد ونقل لنا أول حوار تاريخي منذ خلق آدم عليه السلام وإبليس والملائكة إذ كان يمثل أول حوار بل كان الحوار سابقاً لخلق آدم عندما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود للمخلوق الجديد فامتثلت بعد حوار مع الله تعالى مستعلمة كيف يتم ذلك التفضيل عليها وهي تسبح بحمده تعالى، فامتثلت لتوجيهاته تعالى لأنه يعلم ما لا يعلمون، كما تم إيضاح تفاصيله في المبحث الأول عند سرد حوارها مع الله تعالى، ثم يبين هذا المبحث أول حوار في الأرض، والمتمثل في حوار ابني آدم، الذي أدى إلى إحداث أول جريمة في الأرض وهي جريمة القتل، ثم تم الحديث في هذا المبحث في مطلبه الثاني والذي يحمل أقسام الحوار والمنقسم إلى قسمين رئيسيين: الحوار القصصي، والحوار الغيبي

المستقبلي، وتمت الإشارة إلى وجود قسم ثالث (في الهامش) ما يسمى بالحوار التلقيني غير أنه قد تم الحديث بأن الباحث سيتناول الحوار بقسميه الحوار القصصي والحوار الغيبي المستقبلي كونها يمثلان غالبية الحوار في القرآن الكريم والإشارة إلى أن الحوار التلقيني سيتم الإستنادة منها في محورين فقط هما: عند ذكر الأساليب، وعند الحديث عن حوار النبي ﷺ في حوارته مع أهل الكتاب، إذ يغلب عليه الجانب التوجيهي لرسوله ﷺ.

وفي المطلب الثاني: تم الحديث عن موقع الحوار في القصص القرآني، وتم تقسيمه إلى أربعة محاور تم الحديث فيها عن كيفية ورود النصوص القرآنية الحوارية من خلال القصة، إذ هو أحد مكونات القصة.

أما بالنسبة للباب الأول من الرسالة في قسمها الأول: فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول، يحمل عنوان: الحوار في القرآن الكريم (مقوماته - خصائصه - أساليبه) تم الحديث عن المقومات وهي التي أعني بها الأسس والقواعد الرئيسية اللازم توافرها أثناء عملية الحوار، ويمثل توفر هذه الأسس والقواعد الرئيسية العماد لنجاح عملية الحوار، وتحقيق أهدافه، إذ بدونها أو فقدان أحدها يكون الحوار منعدماً أو مشوهاً، ثم تم تقسيم هذه المقومات إلى عنصرين أساسيين: الأول ما يسمى بالأركان، والثاني ما يسمى بالتزام الموضوعية في الحوار.

وأما الفصل الثاني وهو الذي يحمل عنوان خصائص الحوار في القرآن الكريم، فقد تم الحديث فيه عن الحوار في القرآن الكريم وأهم ما تتميز به من طرق الحجة والإقناع، من خلال أساليبه المتنوعة وموضوعاته التي أثارها ونقلها إلى الإنسان من خلال كتاب الله تعالى، في ثنائية مباحث، حاولت جاهداً من خلالها أن أبين أهم ما تتميز به الحوار في القرآن الكريم لكي يزداد المؤمن إيماناً وقناعة أن في كتاب الله تعالى خير زاد لأسلوب الدعوة إلى الناس جميعاً.

واختتم الباب الأول بالحديث في الفصل الثالث عن أساليب الحوار في القرآن الكريم بعريفه لغة واصطلاحاً مع ذكر نماذج من أساليب القرآن الكريم يمكن تتبع ما عمق منها في القرآن الكريم وكيف تناول القرآن أسلوب الحوار مع الخصوم لهدايتهم وإفحامهم وإقامة الحجة عليهم بعد البلاغ.

وأما الباب الثاني في قسم الرسالة الأول، فهو ما يحمل العنوان الرئيس للبحث، فقد تم الحديث عن الحوار وموضوعاته في القرآن الكريم، وتم تقسيم هذا الباب إلى ستة فصول، اهدف من ذلك هو تصنيف موضوعات الحوار في القرآن الكريم لدى القارئ الكريم، مما يزيد أكثر قناعة بأسلوب القرآن الكريم في خصائصه بتناول موضوعات الحوار إذ هذه الفصول -بحسب علمي القاصر وفهمي الضعيف- تعطي صورة متكاملة لشمولية الحوار في القرآن الكريم، وطرق إقناعه للمخاطب، فقد تناول الفصل الأول حوار الله تعالى مع الملائكة. وإيليس، والأنبياء عليهم السلام، مما يزيد الداعية بصورة خاصة إلى أهمية الحوار والتدرب عليه وتوطين النفس والعقل بأهميته لمسيرة دعوته المباركة.

وأما الفصل الثاني فقد حمل عنوان: الحوار مع الملائكة الكرام، والذي تم فيه الحديث عن مطلبين هما: حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة الكرام، وكذا حوار مريم عليها السلام مع الملائكة الكرام، وفيه من الفوائد والدرر ما يعجز الباحث عن الإمام بهما.

وأما الفصل الثالث: فهو يحمل عنوان: (حوار الأنبياء مع أقوامهم) والذي تم الإيضاح من خلاله موضوعات الحوار بين الأنبياء مع أقوامهم، حدد فيه كل الأنبياء معالم دعوتهم وأولها توحيد الله تعالى في ربوبيته وعبادته، وتبين من خلاله صدود تلك الأقوام في غالبها عن الاستجابة لأنبيائهم ورسولهم، وهذا يعطي الداعية زاداً عظيماً في استمرارته بدعوة الناس حتى ولو صموا آذانهم، فالداعية مبلغ وليس عليه النتائج.

وأما الفصل الرابع فقد تم تناول (الحوار الأسري في القرآن الكريم) والذي تم فيه تناول حوار الآباء والأبناء والذي مثل حوار إبراهيم عليه السلام وابنه الذبيح. وكذلك حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر، وكذلك حوار نوح عليه السلام مع ابنه العاصي، ثم حوار يعقوب عليه السلام مع أبنائه، ثم كذلك حوار الأخوة فيما بينهم والذي مثله حوارات يوسف عليه السلام مع إخوته الذين كادوا عليه، والذي سردت فيه قصة يوسف عليه السلام تفصيلاً.

وكذلك تم تناول حوار ابني آدم والذي أظهر فيه وقوع أول جريمة قتل في الأرض، ثم اختتم الفصل بجانب من حوارات النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أزواجه الممثل للحوار مع الزوجة يتبين

من خلاله أساليب الحوار مع المرأة وأن لها أسلوباً خاصاً يختلف عن الحوار مع الرجل، بسبب ما ركب فيها من العاطفة والمشاعر والأحاسيس.

وأما الفصل الخامس فقد تم تناول الحوار مع الحكام، قاصداً بيان المعالم الرئيسية لموضوعات الحوار الذي تمت مع الحكام الذين ذكرهم القرآن الكريم، وبيان أهم الأساليب على إثر تلك الموضوعات، وكيف تم تناول الحديث مع الحكام بما يمثلونه من سطوة وقوة وعلو في الأرض.

٦٤٧٧٩١

واختتم الباب بتناول حوارات ذكرها القرآن الكريم من غير الأنبياء والمرسلين، فيها جوانب ثرة في الموضوعات والأساليب تمثل جانباً من التاريخ البشري، والذي نقله لنا القرآن الكريم في أجمل تعبير وأصدق بيان، عجزت فيه كثير من العلوم في إرازه وإظهاره ليعطي القارئ دلالة على إعجاز القرآن وإنصافه للبشرية جمعاء.

وبهذا ينتهي القسم الأول من الرسالة، والذي خصص للتعريف بالحوار وتاريخه وأقسامه وتناول موضوعات الحوار الذي تناوله القرآن الكريم باليسر والإيضاح.

وأما في قسم الرسالة الثاني، والذي يحمل عنوان: (فوائد الحوار في القرآن الكريم) فقد قسم إلى ثلاثة فصول، تم الحديث من خلاله عن أهم الفوائد للحوار في القرآن وقد قسمت هذه الفوائد إلى ثلاثة محاور إجمالاً في ثلاثة فصول:

الفصل الأول: والذي يحمل (فوائد الحوار في القرآن في بيان صفات المحاور)، تم بيان أهم فوائد الحوار في القرآن الكريم والذي يبين من خلال ضرورة توفر الصفات اللازمة في المحاور المسلم، إذ أن أي خلل في هذه الصفات الشخصية المحاور، ما من شأنه أن يؤدي إلى اهتزاز الثقة به أولاً، وبما يحمله من حق يدعو إليه، فكان الاعتناء بتوافر هذه الصفات في شخصيته من خلال ما أشار إليه القرآن الكريم وما استفيد به من صفات شخصيات الأنبياء عليهم السلام أمراً ضرورياً لأن يتخلق بها كل محاور، وقد صيغت هذه الصفات في ثمان مباحث تشكل في مجموعها أبرز هذه الصفات الحميدة، والتي يندرج تحتها بقية المتطلبات الجزئية للمحاور المسلم.

وأما الفصل الثاني فقد حمل عنوان: (آداب الحوار في القرآن الكريم) تحدث فيه الباحث عن أهم الآداب الأخلاقية والسلوكية، والتي يجب أن يتخلق بها أثناء حوارهِ مع الغير، للمساهمة مساهمة كبيرة في إنجاح الحوار بين الأطراف، فالحوار إذا فقد الآداب يتحول إلى مهاترات شخصية يفقد من خلاله الهدف من الحوار الذي عقد لأجله.

ثم يختتم الباب الثالث بالحديث عن فوائد الحوار في القرآن الكريم واستخدامه كوسيلة للإقناع، في مجالات الحياة المتنوعة، ممثلاً في أربعة مباحث. ابتداءً بأهمها والذي مثل المبحث الأول وهو (المجال الدعوي)، المراد منه هداية انبشيرة لتسلم زمامها لربها طائعة تائبة، وقد تم في هذا المبحث تناول إجمالي موضوعات حوارات الأنبياء مع أقوامهم والذي برز في ثلاثة محاور أساسية:

المحور الأول: الإيمان بالله تعالى وتوحيده في ربه وعبادته.

المحور الثاني: الإيمان بالبعث والجزاء.

المحور الثالث: الإيمان بالرسول ﷺ كمرسلين عن الله تعالى.

ثم تم تناول حوار القرآن الكريم وتلقيه لنبية ﷺ مع أهل الكتاب كأمة ضالة وكيف جادلهم وأبطل شبهاتهم، وقد حددت المعالم الرئيسية لدعوتهم من خلال تلك المحاور والتي تم بسطها في المبحث الأول من الفصل الثالث.

أما المبحث الثاني فقد تم تناول فوائد الحوار في القرآن الكريم وكيفية الاستفادة منه في المجال الاجتماعي والتربوي، والذي استهدف من خلاله محويين:

المحور الأول: فوائد الحوار في الأسرة، ويمثله الفرع الأول.

المحور الثاني: فوائد الحوار في القرآن الكريم لتقريب وجهات النظر في إطار الجماعة الواحدة، ويمثله الفرع الثاني من المبحث.

وقد تحدث الباحث في هذين الفرعين عن فوائد الحوار وضرورة استخدامه في الأسرة بين الآباء والأبناء ومع الزوجة لكي تعم الطمأنينة والوثام المنزل الواحد، والأسرة الواحدة، إذ تمثل الأسرة أهم لبنة من لبنات المجتمع.

ثم تطرق الباحث لأهمية الحوار في إطار الجماعة الواحدة والتي تسعى لإصلاح المجتمع على وفق منهجية الله تعالى، وإن الحوار يمثل القاسم المشترك بين أفرادها قاعدة وقمة لتحقيق الأهداف المرجوة ولتنجير جوانب الإبداع بين أفرادها، وإن تقريب وجهات النظر هي الأقرب إلى الصواب عند المختلفين وإن لم يتحقق الاتفاق التام في كل قضية، وكل ذلك من خلال الاستدلال بتوجيهات القرآن الكريم، وكذا سرد حوارات الأنبياء المتنوعة في هذا الشأن.

وأما المبحث الثالث فقد حمل عنوان: (فوائد الحوار في القرآن الكريم في المجال الفكري)، قاصداً إبراز أهمية الحوار واستخدامه لإظهار نور الحق بكل معالمه، ودحر ظلام الباطل بكل زينه وشبهاته، وهذا ما يمثله فرعه الأول.

وأما الفرع الثاني فقد تناول الحوار لدعوة الآخرين للتفكير وللحوار الذاتي، قاصداً بيان مكانة الحوار في دعوة الآخرين من أقصر طرقه، وهو دعوتهم للتفكير فيما يقوله الحق تبارك وتعالى وأنبياؤه ودعاته، احتراماً للعقل من الإملاءات الفكرية، غير أن هذا الأسلوب قد يكون أقرب إلى العقلاء البعيدين عن التعصب، الباحثين عن الحقيقة من أين ما جاءت.

ويختتم الفصل الثالث بمبحثه الرابع والذي خصص لفوائد الحوار مع الحكام في تقريب وجهات النظر وتوثيق العلاقة بين الحاكم والمحكوم، والذي يعود نفعه على الأمة سواء، وعلى الحاكم، وبإمكانية التقارب بينهما من خلال الحوار إذ هو أفضل بكثير من الهجران والتقاطع والتدابير، ولا سيما إذا تخلق الطرفان بأداب الحوار وتوفرت صفات الشخصية المحاور. عند الحاكم والمحكوم، ولا سيما عندما تكون مرجعيتها واحدة، المتمثلة في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، والجامع بينهما وطن واحد، وضمير مشترك واحد.

هذه هي أهم المعالم الرئيسية لما احتواه البحث من موضوعات وتفسيرات بصورة موجزة مختصرة - والله أعلم -.

ثانياً، أهم النتائج:

- بعد بيان ما احتوته الرسالة من موضوعات الحوار وبيان فوائده في صفات الشخصية المحاوررة والآداب وفي مجال الحياة المتنوعة أخلص إلى أهم النتائج وأبرزها في الآتي:
- (١) كمال هذا الدين وشموله، إذ لم يترك جانباً من جوانب الحياة إلا وأوجد له تأصيلاً شرعياً في كيفية التعامل معه ليسعد المرء في الدنيا والآخرة.
 - (٢) توجيه القرآن الكريم للمسلم الداعية خصوصاً، باستخدام أفضل الأساليب للدعوة وإبرازها في أجمل تعبير وأدقّه ومن ذلك الحوار الذي يعتبر ركناً ركيناً لدعوة الآخرين وإقناعهم لما يسعدهم في الدارين.
 - (٣) إن الحوار يعتبر أفضل وسيلة لدحض شبهات المعاندين وكشف زيفها، وبالمقابل فهو أفضل وسيلة لبيان تفاصيل الحق للآخرين، ولا سيما للذين لديهم لبس في فهم الدين وابتلوا بالرؤية الضبابية.
 - (٤) إن الحوار يُعد فناً من الفنون ومهارة من المهارات التربوية، والتي يجب على المرء الاقتناع به واستخدامه في مجالات الحياة المتنوعة، ابتداءً بالتعامل مع نفسه كحوار ذاتي، ومع الأسرة والمجتمع، بل ومع الخصوم، وكذا الخاكم للوصول إلى أفضل النتائج بدلاً من الشحناء وردود الأفعال والتمادي في الباطل، والإصرار على الرأي المخالف للصواب.
 - (٥) إن للحوار مقوماته التي يجب أخذها بعين الاعتبار، ولا سيما فيما يتعلق بموضوعية الحوار، وكذا الأجواء المحيطة والمهيئة لحوار الأطراف والالتزام بموضع المراجعة الكلامية محل الحوار، وإلا فسيتحول الحوار إلى مهاترات وانتصار للذات، بعيداً عن النفع العام والوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من الحوار.
 - (٦) يُعد الحوار وسيلة ناجحة للوصول إلى رؤية واضحة في أغلب القضايا الشائكة بين الأطراف المختلفة لو أخذ بعين الاعتبار تمثل صفات الشخصية المحاوررة والتخلق بآداب الحوار.

(٧) لقد احتوى القرآن الكريم على أفضل طرق الاقتناع وعلى رأسه الحوار، فمن أراد تعلم ذلك فعليه تتبع أسراره وكشف مكنوناته، بتوسم وتدبير ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾^(١).

(٨) إن القرآن الكريم قد حدد ضوابط ومعالم للتوقف عن الاستمرار في الحوار ولا سيما عندما يصل إلى حد اللجاج أو لا يجدي، انطلاقاً من مبدأ الإسلام العظيم المحافظ على أوقات الداعية وجهوده، وذلك في حالة إغفال الخصم عقله وإصراره على رأيه، أو تحول الحوار إلى تكذيب وافتراء من غير أساس أو التجريح والاستهزاء والسخرية بالمبادئ العظيمة الذي يحملها الداعية أو الطعن في شخصه.

(٩) إن التزام المحاور بأداب الحوار والتخلق بها من شأنه أن يفتح عقولاً متحجرة، وقلوباً قاسية، حتى ولو كان خصماً عنيداً، فإن العوامل النفسية لدى الخصم تمثل جانباً كبيراً في الصدود عن اتباع الحق وأهله.

(١٠) وأخيراً.. فإن الأصل في الحوار في القرآن الكريم بكل مقوماته وأساليبه وصفات المحاور وآدابه إنما يهدف إلى هداية البشرية من الضلال والانحراف قبل أن يكون إفحاماً وانتصاراً لشخصية الداعية إلى الحق على خصمه.

* * *

الفهارس العامة

وتحوي الفهارس التالية:

أولاً:

فهرس الآيات

ثانياً:

فهرس المصادر والمراجع

ثالثاً:

فهرس المحتويات

أولاً: فهرس الآيات

نص الآية	السورة والآية	الصفحة
﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾	إبراهيم ١٠	١٠٢
﴿إِنْ كُنْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾	إبراهيم ١١	٣٩١
﴿سِوَاهُ عَشْرًا خَرَجْنَا أُمَّ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ﴾	إبراهيم ٢١	٥٢١
﴿وَإِنْ تُعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾	إبراهيم ٣٤	٢٤١
﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِسَانَ قَوْمِهِ﴾	إبراهيم ٤	٩٢
﴿يَتْلِيَانِ الَّذِينَ هَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا﴾	الأحزاب ٧٠-٧١	٣
﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾	الأحزاب ٧٢	٥٥٦
﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾	الأحزاب ٢١	٧٨
﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ هَامَنُوا لَوْ كَانَ﴾	الأحزاب ١١	٢٢٦
﴿وَأَذِّنْ أَخَا عَادٍ إِذْ أُنذِرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ﴾	الأحزاب ٢١	٦٤٧
﴿أَجْمَعْنَا نَبَأَكُنَّا عَنْ هَاهُنَا فَأَتَيْنَا بِمَا تَعَدَّانَا﴾	الأحزاب ٢٢-٢٣	٦٠٥
﴿فَإِنْ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ كَمَا﴾	الأحزاب ٢٣	٢٣٨
﴿إِنِّي لَأُظَلِّمُ يَمُوسَى مَسْحُورًا﴾	الإسراء ١٠١	١٠٥-٧١٩-٥٧٣
﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا نُبِيًّا﴾	الإسراء ١٥	٧١٧
﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ﴾	الإسراء ٣٥	٢٦٧
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ﴾	الإسراء ٣٦	٦٢٥-٥٣٩-٦٢٤
﴿إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَتَلْعَقَ الْجِبَالَ﴾	الإسراء ٣٧	٥٥٠
﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ﴾	الإسراء ٥٣	٥٨١-٦٠٧
﴿هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾	الإسراء ٦٢	١٢٧-١٢٧
﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْجَنَّةِ﴾	الإسراء ٧٠	٣٥٣
﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ﴾	الإسراء ٨٥	٦١٦-٧٥٦-٥٣٩
﴿قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ﴾	الإسراء ٩٢	٦٢١
﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ﴾	الإسراء ٩٤	٥٠٨
﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾	الاعراف ٥٩	٧٨
﴿أَبْلَغُكُمْ رَسُولًا لِيَمَتَّعَنَّكُمْ لِكُلِّ عَمَلٍ﴾	الاعراف ٦٢	٨٥
﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾	الاعراف ٧٣	٧٨
﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾	الاعراف ٥٩	٥٦٤
﴿يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ﴾	الاعراف ٦١	٥٩٣
﴿وَقَالَ مُوسَى يُفْرِعُونَ ابْنَ رَسُولٍ مِنْ رَبِّ﴾	الاعراف ١٠١	٦٥١
﴿حَقِيقٌ عَلَيَّ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾	الاعراف ١٠٥	٤٤١-٤٤١

الصفحة	السورة والآية	نص الآية
٤٤٢	الأعراف ١٠٦	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ كُنْتُمْ بِآيَاتِي فَاتٍ بِهَذَا إِنْ كُنْتُمْ
٤٤٣	الأعراف ١٠٧-١٠٨	مُؤْمِنِينَ ۚ قَالُوا لَنْ نَعْبُدَكَ أَبَدًا ۚ هِيَ ثَمَانٌ مِائِينَ ۚ
٤٥٣	الأعراف ١١٦	وَإِذْ قَالَ نُوْحٌ رَبِّ اجْعَلْ لِي ذُرِّيَّتًا مُّطَهَّرَةً ۚ
٤٥٣	الأعراف ١١٧-١١٨	مُطَهَّرَةً ۚ وَتُزَكَّىٰ بَيْنَ يَدَيْكَ فَادْرُكْهَا ۚ
٤٥٤	الأعراف ١٢٠-١٢١	وَأَلْقِهَا فِي الْبَحْرِ ۚ وَتُزَكَّىٰ بَيْنَ يَدَيْكَ فَادْرُكْهَا ۚ
٤٥٧	الأعراف ١٢٦	وَمَا تَنْقُصُ مَنَّا إِلَّا أَنْ نَمُنَّ بِمَا نَزَّلْتَنَا ۚ
٣١٥-٧٩-٣١٥	الأعراف ١٢٧	وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُنَا ۚ
٣١٧-٣١٦-٣١٦	الأعراف ١٢٨	إِنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ ۚ قَالُوا لَنْ نَبْرَأَ مِنْكُم مِّنْ شَيْءٍ ۚ
٣١٧-٣١٨-٣١٧	الأعراف ١٢٩	فَأَنْزَلْنَا عَنِّي الذِّكْرَ ۚ وَتُزَكَّىٰ بَيْنَ يَدَيْكَ فَادْرُكْهَا ۚ
٥١١	الأعراف ١٣١	فَأَذِنتُمْ لَهَا الْعُرْسَةَ ۚ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَنَّانَ ۚ
٣٢٠-٣٢٠-٣٢٣-٣٢١	الأعراف ١٣٨	وَإِنَّكُمْ لَعَنَّا ۚ وَتُزَكَّىٰ بَيْنَ يَدَيْكَ فَادْرُكْهَا ۚ
٣٢٢-٣٢١-٣٢٤	الأعراف ١٣٩	وَإِنَّ هَذَا لَكُلٌّ ۚ وَتُزَكَّىٰ بَيْنَ يَدَيْكَ فَادْرُكْهَا ۚ
٦٢٠	الأعراف ١٤٠	فَأَنْظِرْ إِلَىٰ يَوْمِ يَنْتَقِبُونَ ۚ
٣٢٤-٣٢٢-٣٢١-٣٢٢	الأعراف ١٤٠	فَأَنْظِرْ إِلَىٰ يَوْمِ يَنْتَقِبُونَ ۚ
٣٣٠	الأعراف ١٤٢	أَخْلَقْنِي فِي قَوْمٍ وَأَصْلَحَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ۚ
١٦٦-١٦٦-٥٨٧	الأعراف ١٤٣	رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ نَرَىٰ مِنْكَ شَيْئًا ۚ
١٦٦-١٦٧	الأعراف ١٤٤	فَخَذَ مَاءً مِّنْ يَدَيْكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۚ
٣٢٨	الأعراف ١٤٨	أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۚ
٣٣١-٧٠٩	الأعراف ١٥٠	فَأَنْزَلْنَا مِنْهُم مَّنَافِرًا ۚ وَتُزَكَّىٰ بَيْنَ يَدَيْكَ فَادْرُكْهَا ۚ
٣٣٤	الأعراف ١٥٢	وَإِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سِبْطًا لَّهُمْ عِصْبٌ ۚ
٥٦٠	الأعراف ١٥٦	وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ
٥٣١	الأعراف ١٦٣	فَلَنْ إِذَا صَلَّيْتَ وَكُنْتُمْ سَاجِدِينَ ۚ
٥٣٩	الأعراف ١٦٦	بِشْئَانِكَ عِزًّا ۚ وَتُزَكَّىٰ بَيْنَ يَدَيْكَ فَادْرُكْهَا ۚ
٧٠٦	الأعراف ٢٠١	إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا إِذَا مَسَّهِمْ ضَيْفٌ مِّنْ ۚ
٦٠٣	الأعراف ٢٢-٢٣	رَبَّنَا ظَنَّمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا ۚ
٣٩٦	الأعراف ٤١	وَكَذَلِكَ نُجَزِّي الْمُتَّعِبِينَ ۚ
٢٦٨	الأعراف ٥٦	وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ
٧١٦	الأعراف ٦٠	وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَقَوْمِ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ
٦٤٩-٥٥٢	الأعراف ٦٠	فَأَقْبَلَ كِلْتَا إِثْمَانَ إِذْ لَمَسَ فِي ضَلَالٍ ۚ
٥٥٣-٥٤٥	الأعراف ٦٢	أَتُفَكِّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ
٥٥٣-٢٢٧-٢٣٦	الأعراف ٦٣	وَلِكُلِّ رَسُولٍ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ
٧٧	الأعراف ٦٤	فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ ۚ

الصفحة	السورة والآية	نص الآية
٢٣٩-٢٣٤	الأعراف ٦٥	﴿ وَالْإِنسَانُ إِذْ أَنشَأَهُ مِنْ غَدَاقٍ فَقَالَ إِنِّي عُذْهُمُ هُوَذَا قَالِ يَنْقُورُ أَعْمَدُوا ﴾
٦٤-٥٩٣-٢٣٤-٦٥٠-٥٨٩	الأعراف ٦٦	﴿ قَالِ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنِّي ﴾
٢٣٥-٥٩٣	الأعراف ٦٧	﴿ قَالِ يَنْقُورُ لَيْسَ بِ سَفَاهَةٍ وَبِكِي زَمُونُ ﴾
٥٣٣	الأعراف ٦٨	﴿ أَتَلْفِكُمْ بِرِسَالَتِي قُلْ وَأَنَا لَكُمُ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾
٢٤١-٢٣٦-٢٣٦-٢٣٣	الأعراف ٦٩	﴿ وَرَدَّكُمْ فِي تَحْفِي تَطْفُئُ ﴾
٢٣٧-٦٥٣-٢٣٧	الأعراف ٧٠	﴿ قَاتِنَا بِمَا نَعُدُّنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾
٢٣٨	الأعراف ٧١	﴿ قَالِ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رِزْقِكُمْ رِخْسٌ ﴾
٢٣٨-٢٣٩	الأعراف ٧٢	﴿ فَأَخِجْنَهُمُ وَالَّذِينَ مَعَهُمُ بِرِجْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا ﴾
٢٤٠-٧١٦-٢٤٦	الأعراف ٧٣	﴿ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءِ فِتْنَانِكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾
٢٤١	الأعراف ٧٤	﴿ وَأذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خَلْقَآءَ مِنْ نَعْدِ عَادٍ ﴾
٢٤٢-٢٤٢	الأعراف ٧٦	﴿ قَالِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ﴾
٢٤٤-٦٥٣-٢٤٥-٢٤٤	الأعراف ٧٧	﴿ وَقَالُوا يَحْسِبُ آتِنَا بِمَا نَعُدُّنَا إِنْ كُنْتَ ﴾
٢٧٤	الأعراف ٧٨	﴿ فَآخِذْهُمْ بِالرَّجْفَةِ فَإِضْبُوا فِي دَارِهِمْ ﴾
٢٤٦-٢٤٥	الأعراف ٧٩	﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُورُ لَقَدْ أَتَلَفْتُمْ ﴾
٢٥٨	الأعراف ٨٠	﴿ أَتَأْتُونَ الْفَجِئَةَ مَا سَفَعْتُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ ﴾
٢٥٨-٢٥٩	الأعراف ٨١	﴿ مِنْ نُورِ النَّسَاءِ ﴾
٢٦٢	الأعراف ٨٢	﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾
٢٦٣	الأعراف ٨٤	﴿ فَأَخِجْنَهُمُ وَأَهْلَهُمْ إِلَّا أَمْرَاتَهُمْ كَذَبَتْ مِنْ ﴾
١٠٥-١٠٨-٧١٦	الأعراف ٨٥	﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالِ يَنْقُورُ ﴾
٢٦٦-٢٧٢-٢٦٨-٢٦٨-٢٦٦-٢٦٨	الأعراف ٨٦	﴿ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ ﴾
٢٧٠	الأعراف ٨٨	﴿ لَنُخْرِجَنَّكَ بِشُعَيْبٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ ﴾
٢٧١	الأعراف ٩٠	﴿ وَقَالِ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَبِئْسَ ﴾
٢٧٤	الأعراف ٩٢	﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا يَغْتَوُونَ فِيهَا ﴾
٢٧٣	الأعراف ٩٣	﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُورُ لَقَدْ أَتَلَفْتُمْ ﴾
٢١٧	آل عمران ٤٩	﴿ وَأَنْتُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي ﴾
٨٥-٨٢	آل عمران ٦٥-٦٨	﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ ﴾
٣	آل عمران ١٠٢	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ﴾
٧٠٣	آل عمران ١٠٥	﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ ﴾
٥٩٧	آل عمران ١١٣	﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِئَةٌ ﴾
٥٧٧-٥٧٧	آل عمران ١١٨	﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي ﴾
٥٥٢	آل عمران ١٣٤	﴿ الَّذِينَ يُبْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾
٥٧٠	آل عمران ١٣٩	﴿ وَلَا تَيْبَسُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ ﴾

الصفحة	السورة والآية	نص الآية
٥٤٧-٥٦١-٧٠٧	آل عمران ١٥٩	﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَسْتَ أَنَّهُ وَقَوَّيْتَهُ ﴾
٧١٥	آل عمران ١٨٩	﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾
٣٣	آل عمران ٢٠	﴿ فَإِنْ خَافْتُمْ قَتْلَ﴾
١٧٦	آل عمران ٤١	﴿ وَأَذْكُرُ بِذُنُوبِكَ كَثِيرًا وَسَمِعْتُ بِتَعْمُرِي ﴾
٢١٣-٢١٢	آل عمران ٤٣	﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ ﴾
٢١٣	آل عمران ٤٥	﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَيِّنُ لَكَ ﴾
٢١٤-٢١٥	آل عمران ٤٧	﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي ﴾
٢١٤	آل عمران ٤٧	﴿ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشْرًا ﴾
٢١٦	آل عمران ٤٨	﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْقُرْآنَ ﴾
٢١٧-٢١٧-٢١٦-٢١٦-٢١٦	آل عمران ٤٩	﴿ أَنَّى قَدْ جِئْتُمْ بِفَاتَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ﴾
٢١٨-٢١٨-٢١٨-٢٤٠-٢١٨	آل عمران ٥٠	﴿ وَالْأَحْلَاءَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾
٢١٨	آل عمران ٥١	﴿ إِنَّ اللَّهَ زَوْجٌ وَرَبُّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾
٥٤-٥٣٨	آل عمران ٦٦	﴿ فَبِمَ نَحْنُ جَائِعُونَ فِيمَا تَيْسَّرَ لَكُمْ بَعْدَ عِلْمٍ ﴾
١٤٠	آل عمران ٦٧	﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ ﴾
٦١٩	آل عمران ٧٠	﴿ قَانِمًا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا ﴾
٦٧٨	آل عمران ٧١	﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبَسُونَ الْحَقَّ ﴾
٥٩٨	آل عمران ٧٥	﴿ وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنُ إِذَا تَأَمَّنَهُ بَقِطَارٍ ﴾
٥٦	آل عمران ٩٦	﴿ وَإِنْ أُولُو نَيْبٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي يَبْكُهُ ﴾
٨٢	الأنبياء ٢٤	﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِي وَذِكْرٌ ﴾
٣١٦	الأنبياء ١٠٥	﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ﴾
٥٦٠	الأنبياء ١٠٧	﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾
٧١٨	الأنبياء ١٨	﴿ تِلْكَ نِعْمَةٌ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَشَرِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ ﴾
٦٤٦-٦٤٥	الأنبياء ٢٥	﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي ﴾
١١٨-٦٦٧	الأنبياء ٢٧	﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ ﴾
٩٩	الأنبياء ٣٤	﴿ أَفَلَا يَن مَّتَّ فَهِمُ الْخَالِدُونَ ﴾
٢٥٠	الأنبياء ٥١	﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلِ وَكُنَّا ﴾
٢٥٠	الأنبياء ٥٢	﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ الْقَوْمَانِ ﴾
٢٥٠-٣٢١	الأنبياء ٥٣	﴿ مَا هَذِهِ الْقَوْمَانِ أَلَيْسَ أُنشَرُ هَا عِبَادُونَ ﴾
٢٥١	الأنبياء ٥٤	﴿ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَشْرَكَ إِذْ أباؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ ﴾
٢٥١	الأنبياء ٥٥	﴿ وَقَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴾
٢٥١	الأنبياء ٥٦	﴿ قَالَ بَلْ رَزَقْنَاكَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾
٢٥٤	الأنبياء ٥٨	﴿ فَجَعَلْنَاهُ جُدَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُ نَعْلَمُهُ ﴾

الصفحة	السورة والآية	نص الآية
٢٥٤	الأنبياء: ٥٩	﴿ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾
٢٥٦	الأنبياء: ٦٢	﴿ أَنْتَ قَعَلْتَ هَذَا بِفِئْتِنَا يَتَّبِعُهُمُ ﴾
٢٥٦-٢٥٣-٢٥٦	الأنبياء: ٦٣	﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَلُّوهُمْ إِنْ ﴾
٢٥٤	الأنبياء: ٦٤	﴿ وَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ ﴾
٢٥٤-٢٥٥	الأنبياء: ٦٥	﴿ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَمْضُورُونَ ﴾
٢٥٥	الأنبياء: ٦٨	﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا كُنْتُمْ ﴾
٦١٥	الأنبياء: ٧٥	﴿ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا ﴾
٢٥٥	الأنبياء: ٧٠	﴿ فَنُنَادِي تَارَةً بَرِّءٌ وَسَمِعْتُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾
١٧٣	الأنبياء: ٨٩	﴿ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي ﴾
٢١٦	الأنبياء: ٩١	﴿ وَحَفَّنِيهَا وَتَتَبَّهَا يَا نَعْمَ سَمِيعٌ ﴾
٨٨	الأنعام: ٦٨	﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا ﴾
٧٣١-٦٣٤-٦٣١-٨٣	الأنعام: ٧٦-٧٩	﴿ فَنَمَّا حِينَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَبِّهِ كَوْنًا قَالِ هَذَا ﴾
٢٧٤	الأنعام: ١٠٤	﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِمَحْضٍ ﴾
٧٣٦-٦٠٩	الأنعام: ١٠٨	﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾
٣١	الأنعام: ١٢١	﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ ﴾
٥٩٦	الأنعام: ١٥٢	﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْبُدُوا ﴾
٣١	الأنعام: ٢٥	﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَوكَ مُجِدُّوكَ يَقُولُ الَّذِينَ ﴾
٤-٤	الأنعام: ٣٨	﴿ مَا فَرَطْنَا فِي آتِكُمْ مِّن شَيْءٍ ﴾
٧١٧	الأنعام: ٥٥	﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ سَابِقِينَ ﴾
٢٥٦-٩٨	الأنعام: ٧٦	﴿ هَذَا رَبِّي ﴾
٣٤	الأنعام: ٨٠	﴿ أَمْ حُجِرْتُمْ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَا ﴾
١٠٦	الأنعام: ٨٢	﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾
١٠٧	الأنعام: ٨٣	﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ﴾
٥٨٤	الأنفال: ٢٣-٢٢	﴿ إِنْ شَرَّ أَلِدْ وَأَبٍ عِندَ اللَّهِ الضَّمُّ إِلَيْكُم ﴾
٢٧٠	الأنفال: ٣٠	﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ ﴾
٧٠٣	الأنفال: ٤٦	﴿ وَلَا تَنْزِعُوا عَنْهُمْ لِيُكَفَرُوا وَتَضْمَنَ لَكُمْ ﴾
٦٠٢	الأنفال: ٦٦	﴿ مُجِدُّوكَ فِي الْحَقِّ نَعَدُ مَا نَبِّئُكَ كَاتِمًا ﴾
٨٣	البقرة: ١١١	﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ ﴾
٦٨٥	البقرة: ١٠٦	﴿ مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ﴾
٦٦٨-١٠٤-٦٦٧-٦٨٤	البقرة: ١١١	﴿ تِلْكَ ءَامَايُهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ ﴾
٦٦٧	البقرة: ١١٢	﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ ﴾
١٣٥	البقرة: ١٢٢	﴿ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ لَيْلًا وَنَهَارًا لِّلَّذِينَ أَتَمَمْتُمْ ﴾

الصفحة	السورة والآية	نص الآية
١٣٧	البقرة ١٣٠	﴿ وَمَنْ يُزْعِبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مِنْ سَفَهٍ ﴾
١٤١	البقرة ١٣٤	﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا ﴾
٦٦٨	البقرة ١٣٥	﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتْلَةُ وَأَنْ تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ ﴾
٦٦٩	البقرة ١٣٦	﴿ مَنْ قَاتَلَ فَإِنَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَكْرَبُ وَأَنْ يَضُرَّكُمْ بِأَعْيُنِنَا ﴾
٦٦٩	البقرة ١٣٧	﴿ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ جُحُودًا لِيُضِلَّ اللَّهُ ﴾
٥٧٧	البقرة ١٤١	﴿ سَيَقُولُ الشُّفِيَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْتُمْ عَنْ ﴾
٦٨٥	البقرة ١٤٢	﴿ قُلْ لِلَّهِ الشُّعُوبُ وَالْمَغْرِبُ يَدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾
٦٨٢	البقرة ١٤٦	﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا يَرْجَوْا أَجْرًا كَثِيرًا ﴾
٧١٥	البقرة ١٥٩	﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ آيَاتِنَا ﴾
٢٥١	البقرة ١٧٠	﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَى ﴾
٥٨٤	البقرة ١٧١	﴿ وَمَنْزِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَنْزِلِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ﴾
٣٩١	البقرة ١٩٥	﴿ وَلَا تَقْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْبَيْتِ ﴾
٣١-٣٢	البقرة ١٩٧	﴿ وَلَا حُدُودَ فِي الْحَرْبِ ﴾
٧٠٥	البقرة ٢١٣	﴿ وَأَنْزَلَ مِنْهُ لِنُجُوتِكُمْ الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ ﴾
٦١٧	البقرة ٢١٥	﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ ﴾
٥٣٧-٥٣٦-٥٣٧	البقرة ٢٤٦	﴿ إِذْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ هُمْ أَتَمَّتْ لَنَا مَلَائِكَةٌ نَسِيتُ ﴾
٥٣٧	البقرة ٢٤٧	﴿ قَالُوا أَنْ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ ﴾
٢١٧	البقرة ٢٤٨	﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ﴾
٢٢٩	البقرة ٢٥٦	﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾
٤٢٣-٤٢٥-٤٢٢-٣٣-٤٢٥-١٠١-٢٥٣-٢٥٣-٤٢٦-١٧٧-٢٧٢-٧٢١-١٠١-٣٣٠-١٠١-٧٢١-٤٢٥-٤٢٦-١٤٢	البقرة ٢٥٨	﴿ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي ﴾
١٤٢-٦٠٤-١٤٢	البقرة ٢٥٩	﴿ أَنْ يَكْتَلِبَ إِيَّاهُ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى ﴾
٤٩	البقرة ٢٦٠	﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْحَمْهُ رَبِّ ارْحَمْهُ ﴾
١١٩-٤١	البقرة ٣٠	﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ﴾
١٢٠	البقرة ٣٢	﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ﴾
٣٢٣-٣٢٣	البقرة ٥٧	﴿ وَظَلَمْنَا عَلَيْكَ الْغَمَامَ ﴾
٣٢٣-٢٤١	البقرة ٦٠	﴿ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾
٢٩٦	البقرة ٦١	﴿ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾
٢٩٥-٢٩٥-٢٩٥-٦١٢-٦١٨	البقرة ٦٧	﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْهَبُوا بَقَرَةً ﴾
٢٩٦-٢٩٦-٦١٨-٢٩٧-٢٩٦	البقرة ٦٨	﴿ لَا فَرِضٌ وَلَا يَكْرَهُوا بِئْسَ دَلِيلٌ ﴾
٢٩٧-٢٩٧	البقرة ٦٩	﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا قَالَ ﴾

الصفحة	السورة والآية	نص الآية
٦١٨	البقرة ٧٠	﴿ قَالُوا آذَعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ ﴾
٢٩٨-٢٩٨-٢٩٧	البقرة ٧١	﴿ لَا شَيْءَ فِيهَا ﴾
٢٩٨	البقرة ٧٢	﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَكْتُمُونَ ﴾
١٠٦-١٠٦	البقرة ٨٠	﴿ لَنْ نَمَسُقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا آيَاتٍ مُعَدَّةً ﴾
٦٠٨-٥٨١	البقرة ٨٣	﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾
٦٦١	البقرة ٩٣	﴿ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ﴾
٥٣٢	البقرة ٤-٣	﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ﴾
٤١٥	التحریم ٢	﴿ بَيِّنَاتٍ لِيُحْكِمَ لَكُمْ حُرْمَةَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ تَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾
٤١٦-٤١٧-٤١٦-٤١١	التحریم ٣	﴿ وَقَدْ أُسْرُا نَبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَوْجِهٍ حَدِيثًا ﴾
٢٠٩-١١٨	التحریم ٦	﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا ﴾
٥٠٨	التغابن ٦	﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾
٦٥٦	التغابن ٧	﴿ رَزَقَهُمُ اللَّهُ كَفْرًا أَنْ لَنْ يَنْتَفِعُوا بِهَا شَيْئًا ﴾
٣٦٧	التوبة ١١٤	﴿ وَكَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن ﴾
٧١٧	التوبة ١١٥	﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ ﴾
٥٥٦	التوبة ١١٩	﴿ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أَعْبَاهُ أَتَقْوُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ﴾
٥٦٠	التوبة ١٢٨	﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾
٦٨١	التوبة ٣٠	﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ ﴾
٦٥	التوبة ٨١	﴿ وَلَا تَقْرَبُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ﴾
٥٣٧	الجاثية ٢٣	﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ ﴾
٥٨٣	الجن ١	﴿ قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ﴾
٤١٨	الجن ٢٧	﴿ إِلَّا مَنْ رَضِيَ مِنْ رَسُولٍ ﴾
٢٣٨	الحاقة ٨	﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾
٨٥	الحج ٣	﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾
٦٠٨	الحج ٦٨-٦٩	﴿ وَإِن جَدَلُوا فَجُلِّ اللَّهُ أَكْبَرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾
٣٢	الحج ٣	﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ ﴾
١٩٧-١٠٣	الحج ٤٧	﴿ وَارْتَبُتْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا ﴾
٢٠٠	الحج ٧٥	﴿ اللَّهُ يَضْحَكُ مِنْ أَلْمَتِيكَ وَسُلَا ﴾
٥٣٨	الحج ٨	﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا ﴾
٦٢٠	الحجر ٣٢	﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ابْنُ الْإِنْسَانِ مَعَ الشَّجَرَيْنِ ﴾
٦٢٠	الحجر ٣٣	﴿ قَالَ لِمَ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِشَيْءٍ خَلَقْتَهُ مِنْ ﴾
٦٢١	الحجر ٣٧-٣٨	﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَى يَوْمِ ﴾
٦٢١	الحجر ٣٩-٤٠	﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخُو تَيْمُونَةَ لِيَوْمِ الْآزِينَ ﴿٣٩﴾ ﴾

الصفحة	السورة والآية	نص الآية
١٣١	الحجر ٤٠	﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾
٢٠٤	الحجر ٥٢	﴿ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَنُودٌ ﴾
٢٦٠	الحجر ٦٧	﴿ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾
٢٦١	الحجر ٦٨	﴿ قَالَ إِنَّ هَذَا لَوَاقِعٌ لَّأَنْتُمْ وَمَنْ فِيكُمْ فَلَا تُفْضَحُونَ ﴾
٢٦١	الحجر ٧١	﴿ قَالَ هَذَا لَكُمْ بِمَتَابِ إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِينَ ﴾
٦٢٠	الحجر ٧٧-٧٨	﴿ قَالَ فَاحْرَجْ مِنْهَا قَائِكُمْ رَجِيمًا ﴾ وَإِنَّ
٥٤٧	الحجر ٨٨	﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾
٦٧٣	الحجرات ١٣	﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ﴾
٥٤٣	الحجرات ١٤	﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ: آمَنَّا فَمَا لَمْ تَأْتِنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَلَكِنْ
٦١٥	الحجرات ١٥	﴿ أَوْلِيَاتٍ لَهُمُ الْقُرْآنُ وَالْحَكْمُ ﴾
٥٩٢	الحجرات ٢	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ
٦٢٤	الحجرات ٦	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ
٣٥	الدخان ٥٠	﴿ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴾
٧٠٦	الذاريات ٥٥	﴿ وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾
٢٠٣-٢٠٣	الذاريات ٢٦	﴿ قَرَأْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَجَاءَ بِهِمْ مُبَشِّرِينَ
٢٠٦	الذاريات ٢٨	﴿ فَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَنْخَفُ وَتَشْرُوهُ ﴾
٢٠٧	الذاريات ٢٩	﴿ فَأَقْبَلَتْ أَمْرَاتُهُ فِي صَرٍّ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا ﴾
٢٣٨	الذاريات ٤٢	﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴾
٢٤٦	الذاريات ٤٥	﴿ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴾
٤٩٧	الرحمن ٢٦-٢٧	﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو ﴿٢٧﴾
٥٦	الرحمن ٧	﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾
٣٢	الرعد ١٣	﴿ وَهُمْ يُخَادَعُونَ فِي اللَّهِ ﴾
٤٩٤-٧١٧	الرعد ١٧	﴿ وَمَا يَنْفَعُ النَّاسَ فِيمَا كَفَرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾
٧٠٦	الرعد ٣١	﴿ أَفَلَمْ يَأْتِسَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ ﴾
٨٨	الروم ٥٢-٥٣	﴿ فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكَلِمَةَ وَلَا تَسْمَعُ الضَّرَّةَ ﴾
٢٥٩-٦٩٦	الروم ٢١	﴿ وَمَنْ يَنْبَغِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾
٧٠١	الروم ٢٢	﴿ وَمَنْ يَنْبَغِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾
١٠٣	الروم ٥٥	﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا ﴾
٥٣١	الزمر: ١١	﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾
٥٨-٦٠٧-٦٠٢	الزمر: ١٨	﴿ الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾
٣٢١	الزمر: ٦٤	﴿ قُلْ أَفَعَبَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونَ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾
٨١	سبأ ٤٦	﴿ قُلْ إِنَّمَا أُعْطِيكُمْ بِوَجْهِهِ أَنْ تَقُولُوا لِلَّهِ ﴾

نص الآية	السورة والآية	الصفحة
﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ﴾	سبأ ٢٤	٥٧-٥٩٨-٦٠٨-٦١٤-٦٣١
﴿ قُلْ لَا تُسْئَلُونَ عَمَّا أُخْرِمْنَا وَلَا نُسْئَلُ ﴾	سبأ ٢٥	٧٢٨
﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ ۚ	سبأ ٣١	٦٥٦
﴿ قَالِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا الَّذِينَ اسْتَضَعُّوهُ ﴾	سبأ ٣٢	٥٢٠
﴿ فَمِنْ أُمَّةٍ أَغْنَيْتُمْ بِيُوحْدِهِ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ ﴾	سبأ ٤٦	٦٠-٥٣٥-٧٢٦
﴿ وَمَا اسْتَفْلِكُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ إِلَّا ﴾	الشعراء ١٠٩	٧٧
﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾	الشعراء ١٠٧	٢٥٨-٢٦٥
﴿ وَمَا اسْتَفْلِكُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ إِلَّا ﴾	الشعراء ١٠٩	٦٥١-٦٥٧-٧٢٧-٧٢٨-٧٣١-٧٣١
﴿ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ لَكِ وَأَنْتِ الْآرِدَانُونَ ﴾	الشعراء ١١١	٢٢٦
﴿ وَمَا أَنَا بِضَارِدِ الَّذِينَ ؕ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُنْتَفِعُونَ ﴾	الشعراء ١١٤	٢٢٨
﴿ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَسُوحٌ لَنُكَوِّنَنَّ مِنْ ﴾	الشعراء ١١٦	٢٢٩
﴿ قَالِ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّابُونَ ﴿١١٨﴾ فَأَفْتَحْ بَيْتِي ﴾	الشعراء ١١٨	٢٣١
﴿ قَالِ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١١٩﴾ ﴾	الشعراء ١١٩	٥٥٨
﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّتْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٢٢﴾ ﴾	الشعراء ١٢٢-١٣٤	٥٦٦
﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ ﴾	الشعراء ١٣٥	٥٦٦ :
﴿ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنْ ﴾	الشعراء ١٣٨	٢٣٧
﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا ﴾	الشعراء ١٣٩	٢٣٨
﴿ قَالِ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٤٤﴾ ﴾	الشعراء ١٤٤	٥٤٤
﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤٤﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ ﴾	الشعراء ١٤٤-١٤٤	٦٥٠
﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾	الشعراء ١٤٥-١٤٥	٥٣٢
﴿ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُنَّآءَ ؕ مَبْعُوثٌ فِي ﴾	الشعراء ١٤٩	٢٤١
﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴾	الشعراء ١٥٣	٢٤٣-٦٥٠-٢٦٩-٢٤٣
﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ ﴾	الشعراء ١٥٦-١٥٥	٢٤٤
﴿ فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا تَدْمِينًا ﴾	الشعراء ١٥٨	٢٤٥
﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾	الشعراء ١٦٠	٢٦٠
﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٢﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ ﴾	الشعراء ١٦٠-١٦٢	٦٥٠
﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعُلَمِينَ ﴾	الشعراء ١٦٥	٢٥٨-٢٥٩
﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾	الشعراء ١٦٦	٢٥٩-٢٥٩
﴿ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَنُكَوِّنَنَّ مِنْ ﴾	الشعراء ١٦٧	٦٥١-٢٦٠
﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴾	الشعراء ١٦٨	٢٦٢
﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾	الشعراء ١٦٩	٢٦٣
﴿ فَتَجَنَّبْهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴾	الشعراء ١٧٠	٢٦٢

الصفحة	السورة والآية	نص الآية
٢٦٣	الشعراء ١٧٣	﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ أَمْرَانَهُ قَدَرْنَاهَا مِنْ ﴾
٦٥٠	الشعراء ١٧٦-١٧٨	﴿ وَكُنْتُ أَصْحَابَ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ إِذْ قَالَ ﴿
٥٥٨-٤٤٢	الشعراء ١٨	﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ ﴾
٢٦٦	الشعراء ١٨٤	﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَأَنْجَلَهُ الْأَوَّلِينَ ﴾
٦٥٠	الشعراء ١٨٥-١٨٦	﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴾ وَمَا أَنْتَ إِلاَّ ﴿
٢٦٩	الشعراء ١٨٦	﴿ وَمَا أَنْتَ إِلاَّ بَقَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَضُّكَ لَمَنْ ﴾
٢٧٣	الشعراء ١٨٧	﴿ فَأَنْقِضْ عَلَيْنَا كَيْفًا مِمَّنَّ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ ﴾
٢٧٤	الشعراء ١٨٩	﴿ فَكَذَّبُوا فَاخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ إِنَّهُمْ ﴾
٤٤٧	الشعراء ١٩	﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عَمْرٍكَ ﴾
٥٥٨	الشعراء ٢٠-٢٣	﴿ قَالَ فَعَلَيْتُنَا إِذْءَ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴾
٧١٩	الشعراء ٢٢-٢٣	﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا زِلْتُ الْعَلَمِينَ ﴾ قَالَ ﴿
٤٤٣	الشعراء ٢٤	﴿ زِلْتُ السَّمَرَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ ﴾
٤٤٥	الشعراء ٢٦	﴿ قَانَ زَنْجَارٍ وَزَيْتٍ أَبَاكُمْ الْأَوَّلِينَ ﴾
٥٨٩-٤٤٦	الشعراء ٢٧	﴿ قَالَ إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ ﴾
٢٢٩	الشعراء ٢٩	﴿ إِنْ أَخَذْتَ إِلَيْهَا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنْ ﴾
٥٦٥	الشعراء ٣	﴿ لَعَلَّكَ نَسَخَ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾
٥٥٨	الشعراء ٣٣	﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ ﴾
٥٨٩	الشعراء ٣٤	﴿ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴾
٤٤٨	الشعراء ٣٩-٤٠	﴿ فَجَمَعَ السَّحَرَةَ لَمِصَّتْ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴾
٦٠٣	الشعراء ٤٦-٤٨	﴿ قَالُوا السَّحَرَةُ سَجْدِينَ ﴾ قَالُوا ءَأَمَّنَّا ﴾
٥٥٩	الشعراء ٤٨-٤٩	﴿ قَالُوا ءَأَمَّنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ رَبِّ مُوسَى ﴾
٤٥٧	الشعراء ٥١	﴿ قَالُوا لاَ صَبْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴾ إِنَّا ﴾
٢٥٠	الشعراء ٧١	﴿ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظُرُهَا عَيْنَيْنِ ﴾
٢٥١	الشعراء ٨٢	﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهِيَ يَتَدِينُ ﴾ وَالَّذِي هُوَ ﴾
٣٦٧	الشعراء ٨٦	﴿ وَاعْفِرْ لَأَيِّئِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴾
٦٨٣	الشورى ١٥	﴿ وَقُلْ ءَأَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ﴾
٣٥	الشورى ١٨	﴿ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارِقُونَ فِي الشَّاعَةِ لَبِئْسَ ﴾
٢٢٩	ص ١٦	﴿ أَلَيْسَ إِنْ كَانَتْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ ﴾
٧٢٥	ص ٢٩	﴿ بِكَيْفِ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِيَذَّبَرُوا ءَأَيْتِيهِمْ ﴾
٥٤٠	ص ٦٥	﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ ﴾
٦٢٠	ص ٧٦	﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ ﴾
٦٢١	ص ٨٢-٨٣	﴿ قَالَ فَمَعْرَبِكَ لِأَعْوَبِيَّتِهِمْ أَجْمَعِينَ ﴾ إِلاَّ ﴾

نص الآية	السورة والآية	الصفحة
﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾	ص ٨٦	٦١٩
﴿ قَالَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي آيَاتِكُمْ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا فِي الْأَشْجَارِ إِلَّا أَنْ يَسْمَعُوا قَوْلِي فَأَلْجِئُوا مَآجِدًا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَارْحَمْنَاهُمْ لَعَلَّكُمْ يُرْحَمُونَ ﴾	الصفحات ١٠٢	٨٠-٨٠
﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾	الصفحات ١٠٠	٣٧٠
﴿ قَالَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي آيَاتِكُمْ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا فِي الْأَشْجَارِ إِلَّا أَنْ يَسْمَعُوا قَوْلِي فَأَلْجِئُوا مَآجِدًا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَارْحَمْنَاهُمْ لَعَلَّكُمْ يُرْحَمُونَ ﴾	الصفحات ١٠٢	٣٧٢-٣٧٢-٣٧٠-٣٧١-٣٩٢
﴿ فَلَمَّا أَشْلَمُوا نَزَّلْنَا لَهُمُ الْقُرْآنَ يَلْقَوْنَ فِيهَا قُرْآنًا تَنْزِيلًا ﴾	الصفحات ١٠٣	٣٧٣
﴿ إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَيْتُ الْمُبِينُ ﴾	الصفحات ١٠٦	٣٧٢
﴿ وَتَذِيئَتُهُ أَنْ يُبَيِّنَ هَيْدًا ۖ قَدْ صَدَّقْتَ ﴾	الصفحات ١٠٧	٣٧٣
﴿ وَتَجَسَّسُوا وَأَهْلَهُمْ مِنَ السُّبْحِ الْكُذِبِ الْعَظِيمِ ﴾	الصفحات ٧٦-٧٧	٧٧
﴿ أَيَفْكَا الْهَيْهَاتَ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴾	الصفحات ٨٦	٢٥١
﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾	الصفحات ٩١	٢٠٣
﴿ قَالُوا اتَّبِعُوا لَهْمُ بَنِينَا فَالْقَوْدُ فِي الْحَجِيمِ ﴾	الصفحات ٩٧	٢٥٥
﴿ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴾	الصفحات ٩٨	٢٥٥
﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ ﴾	الصفحات ٩٩	٣٧٠
﴿ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْنَا إِلَّا عَمْرًا ۚ	طه ١٠٣	١٠٣
﴿ وَلَا تَعْلَجْ بِالنُّفُورِ إِنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ	طه ١١٤	٥٨٤
﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَلْقَالُوا	طه ١٣٤	٧١٧
﴿ وَأَهْشَىٰ بِهَا عَلَىٰ عَنَقِي ﴾	طه ١٨٨	١٥٠-١٥٠
﴿ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ﴾	طه ٢١٤	٤٤٨-١٥١
﴿ وَأَخْلَلْ عَقْدَةً مِنْ لِسَانِي ۖ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴾	طه ٢٧-٢٨	٦١١
﴿ كَيْ نُنسِخَكَ كَثِيرًا ۖ وَنَذُوكَ كَثِيرًا ﴾	طه ٣٤٤	١٥٤
﴿ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْسَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾	طه ٤٤٤	٤٦٦
﴿ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ	طه ٤٥٥	٥٥٨
﴿ فَارْسِلْ مَعَنَا نَبِيًّا يُبَيِّنُ لَنَا الْبَيِّنَاتِ ﴾	طه ٤٧٧	٤٤١-٦٢
﴿ فَذُوقْ عَذَابَ بَقَايَةِ مَنْ زُرْنَا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ	طه ٤٧٧	١٠٥-١٦٠
﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَيَّ مِنْ	طه ٤٨٨	١٦١
﴿ فَمَنْ زُرَّكُمَا يَمُوسَىٰ ﴾	طه ٤٩٤	٤٤٢
﴿ قَالَ فَمَنْ زُرَّكُمَا يَمُوسَىٰ ۖ قَالَ رَبَّنَا	طه ٤٩٤-٥٠	٧٢٢
﴿ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴾	طه ٥١٤	٤٤٣-٦٠٤
﴿ قَالَ عَلِمْنَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ ﴾	طه ٥٢٤	٧٢٢-٤٤٤
﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا آدَمَ وَآلَهُ عَلَىٰ الْأَرْضِ كَثِيرًا ۖ وَلَقَدْ	طه ٥٦٤	٤٤٥
﴿ قَالَ أَحْبَبْنَا لِيُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكِ ﴾	طه ٥٧٤-٥٨	٧٢٢
﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ تُخْفِرَ الْبُيُوتَ	طه ٥٩٤	٤٤٧

الصفحة	السورة والآية	نص الآية
٤٥٠-٥٣٦	طه ٦١	﴿ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيَلَكُمْ لَا تَقْتُلُوا عَلَى اللَّهِ ﴾
٧٢٩-٧٢٩	طه ٦٢-٦١	﴿ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيَلَكُمْ لَا تَقْتُلُوا عَلَى اللَّهِ ﴾
٤٥١	طه ٦٣-٦٤	﴿ قَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرَانٌ يُرِيدَانِ أَنْ ﴾
٥٩٠	طه ٦٥	﴿ إِيْمَانٌ تُلْفِي وَيَأْمُرُ أَنْ يُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْفَى ﴾
٤٥٢	طه ٦٦-٦٧	﴿ فَبَدَأَ حَيَاتِهِمْ وَعَصِيْبُهُمْ خَيْلٌ إِلَهُ مِنْ ﴾
٤٥٣	طه ٦٨	﴿ فَلَمَّا لَا تَخَفُ بِئْسَ أَنْتَ الْآخِزُ ﴾
٧٣٠	طه ٧٠	﴿ قَالُوا يَا مَنَّا بَرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى ﴾
٤٥٥-٥١٤	طه ٧١	﴿ فَلَا فَضْلَ لِي بِكُمْ وَأَرْجُوكُمْ مِنْ جُلُوسِ ﴾
٥٧٥	طه ٧٢	﴿ قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنْ ﴾
٧٢٠	طه ٧٣	﴿ إِنَّنَا يَا مَنَّا بَرَبَّتَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا ﴾
٤٨٦	طه ٧٧	﴿ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ﴾
١٦٣	طه ٨٤	﴿ وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾
١٦٣-٣٢٦	طه ٨٥	﴿ وَمَا أَصْحَابُكَ عَنْ قَوْمِكَ بِمُوسَى ﴾ قَالَ ﴿
٣٢٦	طه ٨٦	﴿ فَإِنْ يَنْقُورِ أَنَّهُ يَعْذَرُكُمْ وَيُكْفِيكُمْ وَعَدَا حَسْبًا ﴾
٣٢٧-٣٢٧	طه ٨٧	﴿ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا ﴾
٣٢٨	طه ٨٩	﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ ﴾
٣٢٨-٣٢٩-٣٢٨	طه ٩٠	﴿ وَإِنْ رَتِّبْتُمْ الرَّحْمَنُ ﴾
٣٢٨-٣٢٩	طه ٩١	﴿ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا ﴾
٣٣٠	طه ٩٣	﴿ قَالَ يَهْتَرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴾
٣٣١-٥٩٣	طه ٩٤	﴿ قَالَ يَتَّبِعُونَ لِي مَا أَخَذْتُ بِخَيْبِي وَلَا يُرَأَوْنِي إِلَيَّ ﴾
٧١٠	طه ٩٥	﴿ قَالَ فَمَا خَصْبُكَ يَسْمُرِي ﴾
٣٣٣	طه ٩٦	﴿ وَكَذَلِكَ سَأَلْتِ لِي نَفْسِي ﴾
٧١٠-٣٣٣-٣٣٣	طه ٩٧	﴿ قَالَ فَادْعِي قَوْمِي فِي الْحَيَاةِ أَنْ ﴾
٣٣٤-٦٤٧	طه ٩٨	﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ ﴾
٦٠٩	العنكبوت ٤٦	﴿ وَلَا تَجْعَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بَالِي هِيَ ﴾
٢٦٠-٦٥٣	العنكبوت ٢٩	﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ﴾
٢٦٢	العنكبوت ٣٠	﴿ قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ ﴾
٢٠٩	العنكبوت ٣١	﴿ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنْ ﴾
٢٠٩	العنكبوت ٣٢	﴿ قَالُوا خُبُّ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ ﴾
٢٦٥	العنكبوت ٣٦	﴿ فَقَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَرْجُوا الْيَوْمَ ﴾
٥٣٩	العنكبوت ٤٣	﴿ وَيَتَلَكَّ الْأَمْسَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا ﴾
٦٠٥-٦٧٢-٥-٦٧٥-٣١	العنكبوت ٤٦	﴿ وَلَا تَجْعَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بَالِي هِيَ ﴾

الصفحة	السورة والآية	نص الآية
٥١٠	العنكبوت ٥٢	﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴾
٥٦	الغاشية ١٣-١٤	﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۖ وَأَنْحَافٌ مَوْضُوعَةٌ ﴾
٧٠٦	العنكبوت ٢١-٢٢	﴿ قَدْ كَرِهَ اللَّهُ لَكَ الْمُتَكَبِّرِينَ ۚ لَسْتَ عَلَيْهِمْ
٩٧-١١١-١١١-١١١-٩٧	غافر ٢٨	﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾
٧٤٦	غافر ٢٩	﴿ يَنْقُومُ لَكُمْ الْمَلَكُ الْيَوْمَ ضَهِيرِينَ فِي ۙ
٧٤٦	غافر ٣١، ٣٠	﴿ وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ ۙ
٥٦٩-٥٦٩	فاطر ١٠	﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۗ إِلَيْهِ ۙ
٥٦٥	فاطر ٨	﴿ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتًا ۗ
٥٧٨	الفتح ١١	﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ ۙ
٢٣٦-٢٣٦	التجرا ٨	﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلْنَا بِرَبِّكَ بَعْدَ ۖ إِيْمَانِ ذَاتِ ۙ
٧١٩	الفرقان ٢٠	﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا ۙ
٥٨٤	الفرقان ٢٤	﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ ۙ
٧١٨	الفرقان ٧	﴿ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَسُولٌ بَأْسَ كُلِّ الضَّالِّينَ ۙ
٢٣٣	فصلت ١٥	﴿ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مَنَا فُورَةً أَوْلَىٰ يَوْمَئِذٍ ۙ
٢٤٢	فصلت ١٧	﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ ۙ
٩٠	القصص ٥٥	﴿ وَإِذَا سَمِعُوا النَّغَاةَ أَنْعَمُوا أَصْوَابَ الْبَنَاتِ ۙ
٤٩	القصص ١١	﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتَيْهَا فَصِيحَتَا بِهِمَا عَن ۙ
٤٩	القصص ١٢	﴿ وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ ۙ
٤٤٨	القصص ٢١	﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۙ
٤٨	القصص ٣	﴿ تَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَحْوِ مَا أَوْحَيْنَا بِكَ ۙ
١٥٥	القصص ٣٥	﴿ قَالَ سَنُنَدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا ۙ
٦١٣	القصص ٣٦	﴿ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَىٰ وَمَا سَمِعْنَا ۙ
٦١٣	القصص ٣٧	﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا يَتَّبِعُنِي ۙ
٦٨٥	القصص ٤٨-٤٩	﴿ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ ۙ
٤٩	القصص ٦	﴿ وَتُرَىٰ فِرْعَوْنَ وَهُمَّنْ وَخُنُودُهُمَا مِنْهُمْ ۙ
٤٨٦	القصص ٧٨	﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتهُ عَنِّي عِلْمٌ عِنْدِي ۙ أَوْلَمْ ۙ
٤٨٩	القصص ٧٩	﴿ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْخَيْزُولَ الَّتِي نَتْنَا ۙ
٤٩٠-٤٨٩	القصص ٨٠	﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَإِلَيْكُمْ تُورَثُ ۙ
٤٩٢	القصص ٨١	﴿ فَحَسْبُنَا بِهِمُ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ ۙ
٧٢٠-٤٩٢	القصص ٨٢	﴿ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ ۙ
٤٩٣	القصص ٨٣	﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ ۙ
٢٣٢	القصص ١١٦	﴿ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ ۙ

نص الآية	السورة والآية	الصفحة
﴿ أُنزِلْنَا مِنَّا وَجِدًا تَتَّبِعُهُ ﴾	التمر ٢٤	٦٥٠
﴿ بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشْرٌ ﴾	التمر ٢٥	٦٥٠
﴿ أَلَمْ نَقُلِ الْذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا هُوَ كَذَابٌ ﴾	التمر ٢٥	٢٤٢
﴿ إِنَّا مُرْسَلُونَ أَنفَاقَهُ فَفَنَّهُ هُمُ فَارْتَقِبْتُمْ ﴾	التمر ٢٧	٢٤٤
﴿ فَتَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقِرْ ﴾	التمر ٢٩	٢٤٥
﴿ فَإِن يَتَّبِعُواكَ الْكَافِرُونَ لَا أُغْنِيكَ مَا ﴾	الكافرون ٦-١	٧٢٠
﴿ وَكَذَلِكَ نَعْتَبِيهِم لِنُنَسِّئَهُنَّ أَتَوَاتَتْ بَيْنَهُمْ ﴾	الكهف ١٩	٥٨
﴿ فَلَا تُعَارِ فِيهِ إِلَّا مِرَاءً ظَهَرَ ﴾	الكهف ٢٢	٣٦
﴿ لَمَّا كَثُرَتْ مَلَأَ وَأَعْرَضْنَا ﴾	الكهف ٣٤	٤٩٦-٤٩٧
﴿ أَكْفَرْتُم بِالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ ﴾	الكهف ٣٧	٥٠٠-٥٠٠-٤٩٩
﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا ﴾	الكهف ٣٩	٥٠١
﴿ وَأُحِيطَ بِخَبْرِهِ فَأَوْصَحَ بِقَبْلِ كَفَيْهِ عَلَى ﴾	الكهف ٤٢	٥٠٢
﴿ هُنَالِكَ الْوَيْسِيُّ لِلَّهِ أَخِي هُوَ خَيْرٌ نَوَابًا وَخَيْرٌ ﴾	الكهف ٤٣	٥٠٤
﴿ وَلَمْ تَكُنْ لَهُمُ فِتْنَةً يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾	الكهف ٤٣-٤٤	٥٠٤
﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ ﴾	الكهف ٥٤	٤-٦٨
﴿ فَتَعَلَّكَ نَحْمٌ تَفْسَدُ عَلَى الْإِسْرَافِ إِن لَّمْ ﴾	الكهف ٦٦	٥٦٥
﴿ لَا أُنْبِئُكَ حَتَّىٰ أَتْلُغَ مَجْمَعَ الْبَخْرَيْنِ أَوْ ﴾	الكهف ٦٠	٣٠٣-٣٠٤
﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا ﴾	الكهف ٦١	٣٠٣
﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ آتَانَا غَدَاءَنَا لَقَدْ ﴾	الكهف ٦٢	٣٠٣
﴿ قَالَ أَوْهَيْتُ إِذْ أَوْهَيْتَا إِلَى الْصَّخْرَةِ فَإِنِّي ﴾	الكهف ٦٣	٣٠٤
﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَارْتَضَىٰ عَلَىٰ ﴾	الكهف ٦٤	٣٠٤-٤٤
﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ ﴾	الكهف ٦٤	٣٠٤
﴿ فَابْتَلَيْتُهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْ عِبَادِنَا وَعَلَّمْتُهُمْ مِنْ آدَانَا ﴾	الكهف ٦٥	٣١٣-٣٠٦
﴿ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْ تُعْمِنَ ﴾	الكهف ٦٦	٥٦٧-٣١٢-٣٠٦
﴿ هَلْ أَتَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْ تُعْمِنَ بِمَا عَلَّمْتُ ﴾	الكهف ٦٦	٣١٢
﴿ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾	الكهف ٦٧	٣١٣
﴿ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾	الكهف ٦٨	٣١٣-٣١٢-٣٠٦
﴿ فَسَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا ﴾	الكهف ٦٩	٣١٢-٣١٢
﴿ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ﴾	الكهف ٧٠	٣١٣-٣٠٧-٣١٠-٣٠٧-٣١٠
﴿ وَأُخْرِقَهَا لِتُفَرِّقَ أَهْلِهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾	الكهف ٧١	٣٠٨
﴿ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾	الكهف ٧٢	٣٠٨
﴿ قَالَ لَا تَأْخُذْ بِنِهَايَتِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تَرْهَقْنِي ﴾	الكهف ٧٣	٣٠٨

الصفحة	السورة والآية	نص الآية
٣٠٨	الكهف ٧٤	﴿ قَالَ أَفَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ أَنَّكَ لَنْ تُغْنِيَكَ بَعِيرُكَ عَنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾
٣٠٨	الكهف ٧٦-٧٤	﴿ لَا تَأْخُذْ بِمَا نَسِيتُ ﴾
٣٠٨	الكهف ٧٥	﴿ قَالَ أَمْ أَبْرَأُ لَكَ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لَكَ حَافِظٌ مَعِيَ ﴾
٣٠٩-٣١٠	الكهف ٧٦	﴿ إِنْ سَأَلْتَهُ عَنِ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْهُ ﴾
٣٠٩	الكهف ٧٧	﴿ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾
٦٢٦	الكهف ٧٨	﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأُنشِئُكَ ﴾
٣١٠	الكهف ٧٨	﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأُنشِئُكَ ﴾
٣١١	الكهف ٧٩	﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِيهَا ﴾
٣١١	الكهف ٨١	﴿ فَارْتَدَّ إِلَى رَبِّهِ لِيُبَيِّنَ لَهُ مَا فَعَلَهُ إِنَّهُ زَكِيٌّ وَبَشِيرٌ رَحِيمٌ ﴾
٣١١-٣١١	الكهف ٨٢	﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ يَسْأَلْكُمْ فِي الدِّينِ شَيْئًا وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ لَتَنفِرْنَ مِنْ حَيْثُ سَأَلْتُمْ لَتَنفِرْنَ مِنْ حَيْثُ سَأَلْتُمْ لَتَنفِرْنَ مِنْ حَيْثُ سَأَلْتُمْ لَتَنفِرْنَ مِنْ حَيْثُ سَأَلْتُمْ ﴾
٤٨	الكهف ٩	﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَافِرِ وَالرَّقِيمِ ﴾
٦٨٩	لقمان ١٤	﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَةَ أُمِّهُ وَهَنًا ﴾
٥٩١	لقمان ١٩	﴿ وَخَضَصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتُ ﴾
١٩١	المؤمنون ١٠٠	﴿ وَمَنْ وَرَّيْبِهِمْ نَزَخَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾
١٩٧	المؤمنون ١٠٥	﴿ أَلَمْ نَكُنْ نَكُفِّرْ بَعْضَ عُصْبَتِكَ ﴾
١٠٣-١٩٧	المؤمنون ١١٢	﴿ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾
١٠٣	المؤمنون ١١٣	﴿ وَقَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَجَنَّبَكَ ﴾
١٠٢-١٠٣	المؤمنون ١١٤	﴿ قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ ﴾
٢٢٤-٧١٦	المؤمنون ٢٣	﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾
٢٢٥-٦٥١	المؤمنون ٢٤	﴿ يُرِيدُ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَيْكُمْ وَطْرًا وَاللَّهُ ﴾
٦٤٩	المؤمنون ٢٥	﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ حِجَّةٌ قَبْرًا فَاصْبِرْ لَهُ ﴾
٦٤٤	المؤمنون ٣٢	﴿ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ ﴾
٦٥١	المؤمنون ٤٧	﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ لَكَ نُجُودًا مِمَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾
٢١٦	المؤمنون ٥٠	﴿ وَجَعَلْنَا آيَاتِنَا آيَاتٍ ﴾
٣٤١	المائدة الآية (٢٣)	﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾
١٧٨	المائدة ١٠٩	﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ﴾
١٨٤	المائدة ١١٢	﴿ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ مَرْغُوبِينَ ﴾
١٨٤	المائدة ١١٣	﴿ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَحْنُ قُلُوبُنَا ﴾
٦٨٢	المائدة ١٥	﴿ يَا هَلْ أَتَاكَ مِنَ الْبَشَرِ مَا لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلًا ﴾
٦٨٤	المائدة ١٨	﴿ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ ﴾
٦٨٢	المائدة ١٩	﴿ يَا هَلْ أَتَاكَ مِنَ الْبَشَرِ مَا لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلًا مَبِينِينَ ﴾
٢٣٧-٢٣٧	المائدة ٢٠	﴿ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾

الصفحة	السورة والآية	نص الآية
٣٣٨	المائدة ٢١	﴿ يَتَقَوَّمُوا أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ ﴾
٣٣٩-٧١١-٣٤١	المائدة ٢٢	﴿ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾
٣٤٠-٣٤٠-٧١١	المائدة ٢٣	﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ ﴾
٣٤٢-٣٤١-٧١١	المائدة ٢٤	﴿ قَالُوا يَبْمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا ﴾
٣٤٢-٣٤٢-٧١٢-٥٦٤	المائدة ٢٥	﴿ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلِ وَابِي ﴾
٣٤٣-٣٤٢	المائدة ٢٦	﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ﴾
٣٥٤-٣٥٤-٣٤٩	المائدة ٢٧	﴿ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾
٣٥٤-٣٥٠-٣٥٠-٣٤٩	المائدة ٢٨	﴿ لَئِن بَسَطْتُ إِلَىٰ يَدِكَ يُفَقِّنُنِي مَا أَنتَ بَبَاسِعٍ ﴾
٣٥١	المائدة ٢٩	﴿ فَتَكُونُ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ ﴾
٣٥٢-٧٣٢	المائدة ٣١	﴿ قَالَ يَتُولَتُنِي أُعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا ﴾
٤٢٤-٣٥٣	المائدة ٣٢	﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾
٧٠١	المائدة ٤٨	﴿ لَكُنْجِرٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ ﴾
٨٧	المائدة ٥٤	﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾
٧١٦-٦٨٠-٦٤٧	المائدة ٧٣	﴿ وَقَالِ الْمَسِيحَ يَتَّبِعِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾
٦٨١	المائدة ٧٣	﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ﴾
٣١-٥	المجادلة ١	﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾
١٠٨	محمد ١٩	﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾
١٠٨	محمد ١٩	﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذُنُوبِكِ ﴾
١٧٥	مريم ١١	﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ ﴾
٢١١	مريم ١٥	﴿ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ ﴾
٢١٣-٢١٤	مريم ١٨	﴿ إِنْ كُنْتَ نَجِيًّا ﴾
٢١٣-٢١٥-٦١	مريم ١٩	﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا ﴾
٢١٤-٢١٥	مريم ٢٠	﴿ وَلَئِنَّكَ لَبِيعٌ ﴾
٢١٥-٢١٥	مريم ٢١	﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْبٍ ﴾
٢١٩-٧٣٢	مريم ٢٣	﴿ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا ﴾
٢١٩	مريم ٢٥	﴿ وَهَرَبِي إِلَيْكَ بِجِدْعِ الْخَلْقِ يُسْقِطُ عَلَيْكَ ﴾
٢٢٠-٢٢٠	مريم ٢٦	﴿ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرِينِ مِّنَ ﴾
٦٠٠	مريم ٢٨	﴿ يَتَأَخَذُ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا ﴾
٢١١	مريم ٣	﴿ وَذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدُودَ زَكَرِيَّا إِذْ ﴾
٣٥	مريم ٣٤	﴿ ذَٰلِكَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَكَ الْحَقُّ الَّذِي ﴾
١٧١-١٧١-١٧١	مريم ٤	﴿ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ﴾
٣٦٤-١٠٧-٣٦٤-٦١٠	مريم ٤٢	﴿ لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي ﴾

الصفحة	السورة والآية	نص الآية
٣٦٤	مريم ٤٢	﴿ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْءٌ ﴾
٣٦٥-١٠٧	مريم ٤٣	﴿ يَا تَابِتِ إِنِّي قَدْ خَافَني مِنْ الْعَلَمِ مَا لَمْ يَكُنْ ﴾
٣٦٥-٣٦٥	مريم ٤٤	﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴾
٣٦٦-٥٦٦	مريم ٤٥	﴿ يَا تَابِتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنْ رَبِّي ﴾
٣٦٦-٣٦٦	مريم ٤٦	﴿ وَقَالَ أَرَأَيْتِ أَنْتَ عَنِ الْيَقِينِ يَتَذَكَّرُ أَلَيْسَ لِي عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾
٧٨	مريم ٤٦-٤٧	﴿ يَا تَابِتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنْ رَبِّي ﴾
٣٦٧	مريم ٤٧	﴿ قَالَ سَنَسْأَلُكَ عَنْ يَوْمِئِذٍ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ يَكْفِيكَ الْيَقِينَ ﴾
٣٦٧-٣٦٧-٣٦٨	مريم ٤٨	﴿ قَالَ سَنَسْأَلُكَ عَنْ يَوْمِئِذٍ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ يَكْفِيكَ الْيَقِينَ ﴾
٥٥٥	مريم ٤٩	﴿ قَالَ سَنَسْأَلُكَ عَنْ يَوْمِئِذٍ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ يَكْفِيكَ الْيَقِينَ ﴾
١٧٢	مريم ٥٠	﴿ وَيَوْمَ حَفَّتُ الشَّمْسُ أَلْمُؤَلَّى مِنَ وَرَاءِهَا ﴾
٣٦٨	مريم ٥٠	﴿ فَلَمَّا أَتَتْهُمْ وَمَا يَعْتَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾
٥٣٤	مريم ٥٠-٥١	﴿ فَتَبَتْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَبَيِّنَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾
١٧٣	مريم ٥١	﴿ وَأَجْعَلُهُ نَارًا رَافِعَةً ﴾
١٧٤	مريم ٥١	﴿ وَقَالَ كَذَّبْتَ قَالَ بَل لَّيْسَ مِنْ رَبِّي هُوَ عَلَيَّ هينٌ وَقَدْ آتَيْتَنِي بِالْبَيِّنَاتِ ﴾
٦١٣-٦١٣	الملك ٢٨	﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ قَاتَلَ اللَّهُ إِلَهُكُمْ أَهْلَكَتُمْ ﴾
٦٧٥-٦٧٣	المتحة ٨	﴿ وَلَا يَتَّبِعُهُ اللَّهُ الْغَيْبَ لَمْ يَشَأْ لِيَوْمِئِذٍ يَتَذَكَّرُ فِيهَا مَنِ اسْتَعْتَزَّ بِدِينِهِ ﴾
٤٣٨	النازعات ٢٣-٢٤	﴿ فَحَسْرَتٌ فَنَادَى الْمُسْلِمِينَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْآيَاتُ أَنْ يَقُولُوا لِي لَوْلَا يُرْسِلُ اللَّهُ إِلَهُاتٍ آخَرَ ﴾
٤٥٤-٤٤١	النازعات ٢٤	﴿ فَحَسْرَتٌ فَنَادَى الْمُسْلِمِينَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْآيَاتُ أَنْ يَقُولُوا لِي لَوْلَا يُرْسِلُ اللَّهُ إِلَهُاتٍ آخَرَ ﴾
٣٥	النجم ١٢	﴿ أَفْتَحْمُرُونَ عُلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾
٣٥	النجم ٥٥	﴿ قِيَامِي وَالْآلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴾
٥٢٣	النحل ١٠٠	﴿ إِنَّمَا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَفَرًا لِيَتْلُوا آيَاتِهِ لِيَكْفُرُوا بِهِ وَيُرْسِلُوا عَلَيْكُمْ أَوْدَانًا مِنْ سَمَوَاتِهِ يَتْلُونَهَا عَلَيْهِمْ نَسْفَةً تَسْمُونَ ﴾
٦٠٧-٤٦٦-٧١٥-٥٨١-٥-٣١-٣٢	النحل ١٢٥	﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾
٩٩	النحل ٢٧	﴿ أَيْنَ شُرَكَاءُ اللَّهِ ﴾
٦٤٥-٥٤٠-٧١٦-٢٢٤	النحل ٣٦	﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾
٦٢٧	النحل ٤٣	﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحي إِلَيْهِمْ أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ ﴾
٧٢٥	النحل ٤٤	﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ آيَاتِهِ لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ ﴾
٧٠٦	النحل ٦٤	﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِلَّذِينَ أُوحِيَ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ يَدْعُ إِلَى التَّقْوَىٰ وَالْحَقُّ يَدْعُ إِلَى التَّقْوَىٰ ﴾
٧٠٦	النحل ٨٢	﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ بِالْمَقْشُورِ ﴾
٤	النحل ٨٩	﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ ﴾
٥٩٥	النحل ٩٠	﴿ إِنَّ اللَّهَ بِأَعْيُنِنَا جَمِيعًا ﴾
٦٠٩	النساء ١٤٨	﴿ لَا تُحِبُّ اللَّهُ الْجَاهِلِينَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ عَفَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ ﴾
٦٧٤	النساء ١٤٨	﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَرَبُّكُمْ إِلَهُكُمْ عَلَيْهِ اسْتَوَىٰ سِتْرٌ فِي السَّمَاءِ يُرْسِلُ فِي السَّحَابِ مَائِدَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ فِيهَا زَرْعُ كُلِّ شَيْءٍ يُخْشَىٰ فَالْحَرُّ وَالْبَرَدُ وَالرِّيحُ وَمَنْ فِي السَّمَاءِ مَخْرُوجٌ ﴾

الصفحة	السورة والآية	نص الآية
٥٣٥-٥٣٥	النساء ١١٤	﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ ﴾
٦٢١	النساء ١١٩	﴿ وَلَا صَلَاتِهِمْ وَلَا مَنَابِتُهُمْ وَلَا مَرْثَتَهُمْ فَلْيَنْتَكِرْ ﴾
٢٠٠	النساء ١٢٥	﴿ وَأَخَذَ اللَّهُ مِنْ هَبْءٍ خَلِيلًا ﴾
٥٩٧	النساء ١٣٥	﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ﴾
٢٩٦	النساء ١٥٣	﴿ أَرَأَيْتُمْ اللَّهُ جَبْرًا ﴾
٢١٨	النساء ١٦٥	﴿ قَبِضْ لَهُمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ ﴾
٥٢	النساء ٣٤	﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾
٦٩٩	النساء ٣٥	﴿ فَأَتَعْتُرُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِيهِ وَحَكَمًا مِنْ ﴾
٦١٠	النساء ٤٨	﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ﴾
٥٩٦	النساء ٥٨	﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا ﴾
٧٠٣	النساء ٥٩	﴿ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَارْجِعُوهُ إِلَى اللَّهِ ﴾
٦٠٢	النساء ٦٥	﴿ فَلَا وَرَيْتِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكُمُواكَ ﴾
٣٩١	النساء ٧١	﴿ خُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾
٨٢	النمل ٦٤	﴿ أَمِنْ يَتَذَكَّرُ أَلَمْ يَخْلُقْنَا يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقْنَا فَرَمِنْ ﴾
٦٤١	النمل ١٢٥-١٢٨	﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ ﴾
١٠٥	النمل ٢٠	﴿ مَا لِي لَا أَرَى الْهَدْيَ أَمْ كَانَ مِنْ ﴾
٦٢٢	النمل ٢٠-٢١	﴿ مَا لِي لَا أَرَى الْهَدْيَ أَمْ كَانَ مِنْ ﴾
٦٢٧	النمل ٢١	﴿ لِأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لِأَذْخَمَنَّهُ ﴾
٤٦٠	النمل ٢١	﴿ لِأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لِأَذْخَمَنَّهُ أَوْ ﴾
٥٤٦	النمل ٢٢	﴿ أَحْطَطُ بِمَا لَمْ يَحْطُ بِهِ وَحَسْبُكَ مِنْ ﴾
٦٢٧	النمل ٢٢٢-٢٣	﴿ فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ ﴾
٤٦٤	النمل ٢٣	﴿ وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا بِسُجُودٍ لِلشَّمْسِ مِنْ ﴾
٤٦٢	النمل ٢٤	﴿ وَرَبِّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَلِيهِمْ فَضَلُّهُمْ عَنِ ﴾
٤٦٣	النمل ٢٥-٢٦	﴿ وَالْأَلَا يُسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي ﴾
٥٥٩-٤٧٣-٦٢٢-٦٢٧	النمل ٢٧	﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾
٦٢٣	النمل ٣٢	﴿ أَفْتَوَى فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاضِعَةً أَمْرًا ﴾
٤٦٧	النمل ٣٢	﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتَوَى فِي أَمْرِي مَا ﴾
٤٦٧-٦٢٣	النمل ٣٣	﴿ لِحُجْنِ أَوْلَادِ قَوْمِهِمْ وَأَوْلَادِ بَنِي شَدِيدٍ وَالْأَمْرَ ﴾
٤٧٠-٤٧٠-٤٦٩-٥٤٥	النمل ٣٤	﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴾
٤٧٥-٤٦٩-٤٧١	النمل ٣٥	﴿ قَالَ نَكْرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ ﴾
٤٧٤	النمل ٣٩	﴿ قَالَ عَفِيفٌ مَنْ الْجِنِّ أَنَا يَا نِسَاءَ قَوْمِ قَيْلٍ ﴾
٤٧٧	النمل ٤٣	﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا ﴾

الصفحة	السورة والآية	نص الآية
٤٧٧-٤٧٩	النمل ٤٤	﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ ﴾
٢٤٥-٦٥٣	النمل ٤٦	﴿ قَالَ يَفْقَهُمْ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالْحَيَاةِ قَبْلَ ﴾
٢٤٥	النمل ٤٩	﴿ قَالُوا تَفَاسِمُوا بِاللَّهِ لَكُنَّيْتَهُمْ وَأَهْلَهُمْ ثُمَّ ﴾
٢٤٦	النمل ٥٢	﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِمِي أَنَا ﴾
٢٥٩	النمل ٥٥	﴿ أَهَيْبَكُمْ لِمَا تَدْعُونَ الْبَشَرِ مِنْ دُونِ ﴾
٦٥١-٢٦١	النمل ٥٦	﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ﴾
٥٥٤-٢٣١-٨٦	نوح ٢٠	﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴾
٢٢٣	نوح ١	﴿ أَنْ أَنْذِرَ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ ﴾
٥٥٣	نوح ٢-١	﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ ﴾
٦٥٤	نوح ١٧-١٨	﴿ وَاللَّهُ اشْتَرَا مِنَ الْبَشَرِ نَفْسًا بِنَفْسٍ ﴾
٢٢٣	نوح ٢	﴿ قَالَ يَفْقَهُمْ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾
٧٦	نوح ٢-٣	﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢﴾ أَنْ آخِذُوا بِاللَّهِ ﴾
٥٦٤	نوح ٢٧	﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ ﴾
٥٨٤-٦٣٠	نوح ٧	﴿ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا ﴾
٦٢٧	النور ١٢	﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ﴾
٥٣٩	النور ١٥	﴿ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾
٦٢٧	النور ١٦	﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ ﴾
٧٠٢	هود ١١٨-١١٩	﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا ﴾
٨٨	هود ٣٥	﴿ أَمْرِ يُقُولُونَ لَوْ أَنَّ أَعْرَبْنَا قُلُوبَنَا فَأَفْزَ بِنُوحٍ ﴾
٨٧	هود ٦٦-٦٨	﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ صَالِحِينَ وَالَّذِينَ ﴾
٨٧	هود ٨١-٨٣	﴿ قَالُوا يَبْلُغُ إِنَّا بَعْدَ أُمَّةٍ لَنْ نَصِلَكَ إِلَّا الْيَوْمَ ﴾
٨٥	هود ٨٨	﴿ قَالَ يَفْقَهُمْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ تَيَمُّنٍ مِنَ رَبِّي ﴾
٩٠	هود ٩٣	﴿ وَيَفْقَهُمْ آخِذُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَسَىٰ ﴾
٦٤٩	هود ١٢٥	﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾
٣٥	هود ١٧	﴿ فَلَا تَكُ فِي مَرْجَةٍ مَتَى ﴾
٢٢٤-٣٥٥-٢٢٤	هود ٢٥	﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَفْقَهُمْ ﴾
٦٤٦-٧٦-٧٨	هود ٢٦-٢٥	﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٦﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا ﴾
٥٤٣-٢٢٦	هود ٢٨	﴿ قَالَ يَفْقَهُمْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ تَيَمُّنٍ مِنَ رَبِّي ﴾
٧٧-٢٢٨	هود ٢٩	﴿ أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا اتَّخَذُوا ﴾
٢٢٨-٧٢٩	هود ٣٠	﴿ وَيَفْقَهُمْ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ﴾
٣٢-٢٢٩-٦٥٣	هود ٣٢	﴿ قَالُوا يَسْخُوحٌ قَدْ جَدَدْنَا فَأَكْثَرْتَ ﴾
٢٣٠-٦٥٣	هود ٣٣	﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ ﴾

الصفحة	السورة والآية	نص الآية
٢٣٠	هود ٣	﴿ وَلَا يَسْفُكُوا نُسُجًا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ أَنْصَحَ ﴾
٨٦-٥٦٣	هود ٣٦	﴿ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِرَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ﴾
٢٣١	هود ٣٧	﴿ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِرَ مِنْ ﴾
٣٥٧	هود ٤٠	﴿ فَلَمَّا أَحْمَلْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾
٣٥٥	هود ٤١	﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ نَجْرُهَا ﴾
٣٥٧	هود ٤٢	﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَارِبًا فِي مَعْزِلٍ ﴾
٣٥٨-٣٥٨	هود ٤٣	﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ ﴾
٣٥٩-٨٧	هود ٤٤	﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأِي أَقْبَعِي ﴾
٣٥٩-٣٦٢	هود ٤٥	﴿ رَبِّ إِنْ أَبَىٰ مِنْ أَهْبَىٰ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ ﴾
٦٠٣-٦٠٣-٣٦٠	هود ٤٦	﴿ فَلَا تَسْتَفْهِمُوا مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَإِنَّ عَلَيْكُم ﴾
٣٦٢-٣٦١-٣٦١-٣٦٢	هود ٤٨	﴿ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مَيَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾
٧٨-٧٨	هود ٥٠	﴿ قَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ ﴾
٥٣٣	هود ٥١	﴿ يَتَقَوَّمُوا لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ آجْرًا إِنْ أُجِرْتُ ﴾
٢٣٥	هود ٥٣	﴿ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ ﴾
٦٤٩-٢٣٥	هود ٥٤	﴿ إِنْ تَقُونَ إِلَّا اعْتِرَافًا بِغُصْبِ الْعِهْنِ بِسُوءِ ﴾
٢٣٨	هود ٥٨	﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنًا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾
٦٤٦	هود ٥٩	﴿ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ غَيْرُهُ ﴾
٦٤٧-٢٤١	هود ٦١	﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾
٢٤٣	هود ٦٢	﴿ قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ ﴾
٢٤٣	هود ٦٢	﴿ وَإِنَّا لَنَرِي سُلُوكَ مِمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾
٢٤٤	هود ٦٤	﴿ قَالَ هُدَيْدُ نَاقَةٌ لَّمَّا بِيْرَتْ وَلَكُم بِيْرَتْ يَوْمٍ ﴾
٢٤٦	هود ٦٥	﴿ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعَدُوٌّ ﴾
٢٤٦	هود ٦٦	﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنًا صَنِيعًا وَالَّذِينَ ﴾
٢٠٦-٢٠٣	هود ٦٩	﴿ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعَجَلٍ حَسِيرٍ ﴾
٢٠٤	هود ٧٠	﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴾
٦١	هود ٧٠	﴿ قَالُوا لَا نَخْفُ مِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴾
٢٠٦	هود ٧١	﴿ وَأَمْرًا لَهُ قَابِئَةٌ فَصَجَّكَتْ فَبَيَّرَتْهَا ﴾
٢٠٦	هود ٧٢	﴿ قَالَتْ يَوْتِلَيْيَ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي ﴾
٢٠٧	هود ٧٣	﴿ قَالُوا أَنْتَعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتِ اللَّهُ ﴾
٢٠٤-٣١-٦٣	هود ٧٤	﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ ﴾
٢١٠-٢١٠-٢١٠	هود ٧٦	﴿ وَأَنَّهُمْ ءَالِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾
٦٥١-٢٦٠-٢٦١-٢٦١	هود ٧٨	﴿ يَتَقَوَّمُوا هُنَالَا بِنَاتٍ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾

نص الآيات	السورة والآيات	الصفحة
﴿ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكُمْ مِنْ حَقٍّ ﴾	هود ٧٩	٢٦١
﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ ﴾	هود ٨٠	٢٦٢
﴿ وَلَا تَنْقُصُوا الْمَكَّةَ وَالْمِيزَانَ ﴾	هود ٨٤	٢٦٦-٢٦٧-٢٦٨-٢٦٩-٢٧٠
﴿ أَوْفُوا بِالْعَيْلِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾	هود ٨٥	٢٦٦-٢٦٧
﴿ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾	هود ٨٦	٢٦٧-٢٧٤
﴿ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْعَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾	هود ٨٧	٢٦٩-٢٦٩-٢٧٠
﴿ إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا ﴾	هود ٨٨	٢٧١-٥٣٤
﴿ وَيَتَّقُوا لَّا يَخْرِبَتْكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُبْسِلَكُمْ ﴾	هود ٨٩	٢٧٢
﴿ وَلَوْلَا رَهْمَتِي لَرَجَمْتُكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيَّ ﴾	هود ٩١	٢٧٠-٥٨٩-٢٧٠
﴿ قَالَ يَتَّقُوا لَّا يَخْرِبَتْكُمْ شِقَاقِي مِنْ أَنِّي ﴾	هود ٩٢	٢٧٢-٢٧١-٥٨٩
﴿ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ ﴾	هود ٩٣	٢٧٣-٢٧٣
﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ شُعْبَاءُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾	هود ٩٤	٢٧٤
﴿ أَنَا نَحْنُ مِنْ ذُرِّيَةِ الْعَالَمِينَ إِنْ يُرَدِّدِ الرَّحْمَنُ ﴾	يس ١٣-١٤	٥١٤
﴿ فَعَزَّزْنَا بِنَارِهِ فَعَالُوا إِنَّا إِلَهُكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾	يس ١٤	٥٠٧-٦٢
﴿ قَالُوا رَبَّنَا يَعْتَمِدُ إِنَّا إِلَهُكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾	يس ١٦-١٧	٥١٠
﴿ قَالُوا طَئِرُكُمْ مَعَكُمْ إِنْ دُكِّرْتُمْ بَلْ ﴾	يس ١٩	٥١١
﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ ﴾	يس ٢٠-٢١	٥٦٧
﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ ﴾	يس ٥٣	٥١٦
﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ ﴾	يوسف ٥٥	٨٥
﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بِنِيِّ وَخَزَيْنَ إِلَىٰ إِلَهِكُمْ ﴾	يوسف ٨٦	٨٥
﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ ﴾	يوسف ١٠٣	٥٧٣
﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْءُ فِي ﴾	يوسف ١٠	٣٨١
﴿ مَنْ بَعْدَ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ نَبِيَّ وَبَيَّنَّ ﴾	يوسف ١٠٠	٤١٣
﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ ﴾	يوسف ١٠١	٤١٢
﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا ﴾	يوسف ١٠٢	٤١٣
﴿ وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾	يوسف ١٠٣	٥٦١
﴿ قُلْ هَيِّدُوا سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَىٰ إِلَهِكُمْ عَلَىٰ ﴾	يوسف ١٠٨	٥٣٩
﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْتِنَا عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾	يوسف ١٢	٣٨١
﴿ إِنْ لِي خَيْرٌ لِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ﴾	يوسف ١٣	٣٨٢-٣٨٢
﴿ قَالَ إِنْ لِي خَيْرٌ لِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ ﴾	يوسف ١٤	٣٨٢-٣٨٢
﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ ﴾	يوسف ١٥	٤٠٤-٣٨٣
﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَشْفِي وَتَرَكْنَا ﴾	يوسف ١٧	٣٨٤

الصفحة	السورة والآية	نص الآية
٣٨٤-٣٨٤	يوسف ١٨	﴿ وَقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرْ ﴾
٢٧٨-٧١	يوسف ٢٣	﴿ وَرَوَدَتْهُ الْمَلَأَى هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ﴾
٢٧٩-٢٨١	يوسف ٢٤	﴿ هِيَ رَوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِي ﴾
٢٨٢-٢٨٢	يوسف ٢٥	﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ ﴾
٥٩٩	يوسف ٢٦-٢٧	﴿ إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ ﴾
٤٣٤	يوسف ٢٨	﴿ إِنْ رَأَى بَيْكِدَهُمْ عَلَيْهِ ﴾
٤٤	يوسف ٣	﴿ وَخَنُ نَفْسُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾
٢٨٣	يوسف ٣٠	﴿ وَقَالَ بَشُورَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ ﴾
٢٨٤-٢٨٤	يوسف ٣٢	﴿ وَأَلَيْنَ لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامَرُوهُ لَيَسْخَنَنَّ ﴾
٢٨٦	يوسف ٣٦	﴿ وَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ﴾
٢٨٧-٥٥٠-٢٨٨	يوسف ٣٧	﴿ قَالَ لَا يَا أَبَتِ كَمَا طَعَامَ تُرْزَقَانِيهٖ إِلَّا ﴾
٢٨٨-٢٨٨	يوسف ٣٨	﴿ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ ﴾
٢٨٩-٦١١-٧٣٠	يوسف ٣٩	﴿ وَأَرْيَاكَ مُتَعَفِّفًا خَيْرًا أَمِ اللَّهُ الْوَالِدُ ﴾
٣٧٦	يوسف ٤	﴿ يَتَأْتِ بِنِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسُ ﴾
٢٩٠-٢٩٠	يوسف ٤١	﴿ وَأَمَّا الْآخِرُ فَوَضَعْتُهَا كُلَّهَا مِنَ الطَّيْرِ ﴾
٢٩١-٢٩١-٧٣٢	يوسف ٤٢	﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي ﴾
٤٢٩	يوسف ٤٣	﴿ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءُوسَا يَعْتَبِرُونَ ﴾
٤٢٩-٤٢٩	يوسف ٤٤	﴿ وَمَا خُنُّ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴾
٧٩	يوسف ٤-٥	﴿ يَتَأْتِ بِنِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسُ ﴾
٤٣٠	يوسف ٤٧	﴿ أَفَتُنْفَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ ﴾
٤٣٤-٦٠٥	يوسف ٥١	﴿ قَالَتْ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْقَنْصَحُ حَصْحَمُ الْحَقُّ ﴾
٤٣٤	يوسف ٥٢	﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ ﴾
٤٣٥-٥١٣	يوسف ٥٤	﴿ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴾
٥٤٦-٧٤٠-٥٤٦-٣٨٥	يوسف ٥٥	﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي ﴾
٤٣٧	يوسف ٥٦-٥٧	﴿ وَلَا خَيْرَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا ﴾
٣٧٨-٣٧٨-٦٩٥-٣٧٨	يوسف ٦	﴿ وَيُؤْتِيهِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ذَٰلِكَ يُعَقَّبُونَ ﴾
٣٨٦	يوسف ٦١	﴿ قَالُوا سَتَرُوهُ عَنْهُ آيَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴾
٣٨٧	يوسف ٦٢	﴿ وَقَالَ لِغِيْبِيهِ اجْعَلُوا بِضَعْتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ ﴾
٣٨٨	يوسف ٦٣	﴿ مُبْعٍ مِمَّا الْكَيْلُ ﴾
٣٨٨-٣٨٩	يوسف ٦٤	﴿ قَالَ هَلْ ءَامَنْتُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنْتُكُمْ ﴾
٣٨٩	يوسف ٦٥	﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتْعَتَهُمْ وَجَدُوا بِضَعْتَهُمْ ﴾
٣٩٠-٣٩٠-٣٩٩	يوسف ٦٦	﴿ إِلَّا أَنْ يُخَاطَبَ بِكُمْ ﴾

الصفحة	السورة والآية	نص الآية
٣٩١-٣٩٠	يوسف ٦٧	﴿ وَمَا أَعْنَىٰ عَنْكُمْ مِثْلَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ ﴾
٣٩٣-٣٩٣	يوسف ٦٩	﴿ قَالِ إِنَّ أُنْجُوكَ فَلَا تَنْتَهِنَ بِمَا كَانُوا ﴾
٣٩٣	يوسف ٧٠	﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّفَايَةَ فِي ﴾
٣٩٤	يوسف ٧١	﴿ مَاذَا تَفْقَدُونَ ﴾
٣٩٤-٣٩٥	يوسف ٧٢	﴿ تَفْقِدُ طُوَاقَ الْمَلِكِ ﴾
٣٩٥	يوسف ٧٣	﴿ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ﴾
٣٩٨	يوسف ٧٥	﴿ جِرْوَدُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جِرْوَدُهُ ﴾
٣٩٣	يوسف ٧٦	﴿ كَذَلِكَ كُنَّا لِيُوسُفَ ﴾
٣٩٧-٣٩٧	يوسف ٧٧	﴿ قَالَ أَسْتَشْرِيكُمْ كُنَّا وَاللَّهِ أَغْلَمُ بِمَا ﴾
٣٩٨	يوسف ٧٨	﴿ قَالُوا بَلَىٰ نَتَّعِبُكَ بِشَيْءٍ نَكْبَرُ ﴾
٣٩٨-٣٩٨-٣٩٨	يوسف ٧٩	﴿ وَلَا تَرَوْا بِالزُّرِّ وَالزُّرَّاءِ وَرِزْقَ الْآخَرَىٰ ﴾
٣٧٩	يوسف ٨٠	﴿ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأُخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا ﴾
٣٩٩	يوسف ٨٠	﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ ﴾
٤٠٠	يوسف ٨٢	﴿ وَنَسِيَ الْفَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي ﴾
٤٠٠	يوسف ٨٣	﴿ قَالَ بَلَىٰ سَأَلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَفَرَأَيْتُمْ ﴾
٤٠٠-٣٨٠	يوسف ٨٤	﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنبَةَ وَقَالَ يَا سَعْدِي عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾
٤٠١	يوسف ٨٥	﴿ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْنَا نَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ ﴾
٤٠٢	يوسف ٨٦	﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بِنِيِّ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمُ ﴾
٤٠٢	يوسف ٨٧	﴿ بِنِيِّ إِذْ هَبُوا فَتَحَسَّنُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾
٤٠٣-٦١١-٤٠٣	يوسف ٨٨	﴿ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾
٣٨٠	يوسف ٩	﴿ أَوْ أَطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ ﴾
٤٠٤-٤٠٥	يوسف ٩٠	﴿ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ ﴾
٤٠٦	يوسف ٩١	﴿ قَالُوا يَا نَفْسِ اللَّغْوِ شَرِكُ اللَّهِ عَيْنًا وَإِنْ كُنَّا ﴾
٤٠٦-٤١٠-٥٥٥	يوسف ٩٢	﴿ لَا تَتَرَبَّصْ عَلَيْهِمْ الْيَوْمَ بِنُفْسِ اللَّهِ لَكُمْ وَهُوَ ﴾
٤٠٧	يوسف ٩٣	﴿ وَتَوَلَّىٰ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾
٤٠٨	يوسف ٩٤	﴿ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تَفْقِدُونِ ﴾
٤٠٨-٤٠٨	يوسف ٩٥	﴿ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴾
٤٠٩-٤٠٩	يوسف ٩٦	﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا ﴾
٤١٠	يوسف ٩٧	﴿ قَالُوا يَا بَنِيَّ إِنَّا كُنَّا نَدْعُوكَ إِنَّا كُنَّا ﴾
٤١٠-٤١٠	يوسف ٩٨	﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ ﴾
٤١١	يوسف ٩٩	﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبْوَابَهُ ﴾
٨١	يونس ١٠١	﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

الصفحة	السورة والآية	نص الآية
٨٨	يونس ٣٨	﴿ أَمْ يَقُولُونَ افتره قل فاتوا بسورة مثله ﴾
٨٨	يونس ٤١	﴿ وإن كذبوك فقل لي عملي ولكنم عنكم ﴾
٧٦	يونس ٧٢	﴿ فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجرى ﴾
٥٤	يونس ٣٩	﴿ بل كذبوا بما نرهبونهم ولما ﴾
٥٨٣	يونس ٤٣	﴿ ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع ﴾
٥٣٣	يونس ٧٢	﴿ إن أجرى إلا على الله ﴾
٧٧	يونس ٧٣	﴿ فكذبوه فتجنته ومن معه في الفلك ﴾

* * *

ثانياً: فهرس المصادر والمراجع

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- الإتقان في علوم القرآن- جلال الدين السيوطي - مكتبة مصطفى الحلبي - القاهرة.
- ٣- الاجتهاد الجراعي في التشريع الإسلامي - د. عبد المجيد السوسورة الشرفي - كتاب الأمة العدد (٢٦).
- ٤- أحكام القرآن - لأبي بكر محمد عبد الله المعروف بابن العربي - دار المعرفة - بيروت - لبنان.
- ٥- الإحكام في أصول الأحكام - لابن حزم الظاهري تحقيق محمد أحمد عبدالعزيز - (ط: ١٩٧٨م) مكتبة عاطف القاهرة.
- ٦- إحياء علوم الدين - للإمام أبي حامد الغزالي - دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان.
- ٧- الاختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الفكرية المعاصرة - محمد عبد اللطيف محمود - دار الوفاء - القاهرة.
- ٨- آداب الحوار والمناظرة - المستشار الدكتور/ علي جريشة - دار الوفاء للطباعة والنشر - القاهرة - (ط: ١/١٩٨٩م).
- ٩- الآداب الشرعية والمنح المرعية - للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن مفلح المقدسي الحنبلي - دار الكتب العلمية - (ط: ٢/٢٠٠٣م) - بيروت.
- ١٠- أدب التخاطب - مصطفى العدوي - مكتبة صنعاء الأثرية - (ط: ١/١٩٩٩م).
- ١١- أدب الحوار في الإسلام - سيف الدين بن شاهين راسم للدعاية والإعلان (ط: ١/١٩٩٢م).
- ١٢- أدب الحوار في الإسلام - لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر - نهضة مصر للطباعة والنشر - (٢٠٠٢م).
- ١٣- أدب الكلام وأثره في بناء العلاقات الإنسانية - د. عودة عبد عودة عبدالله - دار النفاثس - الأردن (ط: ١/٢٠٠٥م).
- ١٤- الأدب المفرد، للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري، خرج أحاديثه محمود شاكر، مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، (ط: ١/٢٠٠٥م).

- ١٥- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - للعلامة أبي السعود - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ١٦- أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها من غرائب آي التنزيل، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط: ٢٠٠٤م.
- ١٧- الأساس في التفسير - للشيخ/ سعيد حوى / - دار السلام - (ط: ٢٠٠٣/٦م) - القاهرة.
- ١٨- أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة د. حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العماد - ١٩٨ - مركز الدراسات والإعلام - دار اشيليا (ط: ١/١٩٩٦م).
- ١٩- أسباب النزول وبهامش الناسخ والمنسوخ للشيخ الإمام أبي الحسن بن محمد النيسابوري - وأبي القاسم هبة الله ابن سلام أبي النصر - مكتبة الثقافة الدينية.
- ٢٠- استخراج الجدال في القرآن الكريم - للشيخ الإمام ناصر الدين بن الفرج الأنصاري الحنبلي - دار الإعلام (ط: ١/٢٠٠٢م).
- ٢١- أسس الدعوة وآداب الدعاة - دكتور محمد السيد الوكيل دار الوفاء- القاهرة.
- ٢٢- الأسس العامة لفهم النص الشرعي - د. عبد المجيد السوسوة - دار الجامعة اليمنية.
- ٢٣- الإسلام والتعددية - الإختلاف والتنوع في إطار الوحدة - د. محمد عمارة - دار الرشد.
- ٢٤- أسلوب المحاوراة في القرآن الكريم د. عبد الحلیم حفني - الهيئة المصرية للكتاب (ط: ٢/١٩٨٥م).
- ٢٥- الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، مقاتل بن سليمان البلخي، دراسة وتحقيق الدكتور عبد الله محمود شحاته، وزارة الثقافة، مصر.
- ٢٦- أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة - د. أحمد بن إبراهيم العثماني - (ط: ١/٢٠٠١م) مكتبة ابن القيم - الكويت.
- ٢٧- أصول الخوار - إعداد الندوة العالمية للشباب (٤٠) - (ط: ٣/١٩٨٨م).
- ٢٨- أصول الفقه، للشيخ/ محمد الحضري - دار الفكر.
- ٢٩- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين الشنقيطي - دار إحياء التراث- بيروت (ط: ١/١٩٩٦م).
- ٣٠- إعراب القرآن الكريم وبيانه - محيي الدين الدرويش - (تاريخ الطبعة: ١٩٨٨م).

- ٣١- إعلام الموقعين عن رب العالمين، اعتنى به أحمد عبد السلام الزغبى، شركة دار الأرقام، لبنان، (ط:١/١٩٩٧م).
- ٣٢- الأعلام- قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين - خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين (ط:٥/٢٠٠٢م).
- ٣٣- إنصاف الخصم في القرآن وأثره الإعلامي - د. عبد العليم حفني - الهيئة المصرية للكتاب تاريخ الطبيعة.
- ٣٤- أسرار التترييل وأسرار التأويل- ناصر الدين البيضاوي - (ط:٢/١٩٦٨م)- مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة.
- ٣٥- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر جابر الجزائري - مكتبة لينا - دمنهور (ط:١/٢٠٠٢م).
- ٣٦- بدائع التفسير لابن قيم الجوزية - جمعه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه يسري السيد محمد - تاريخ الطبعة - دار ابن الجوزي.
- ٣٧- بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية - تحقيق على بن محمد العمراني- إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد - دار عالم الفوائد - (ط:١/١٩٩٧م).
- ٣٨- البلاغة فنونها وأفنانها، علم البيان والبديع، د. فضل حسن عباس دار الفرقان، الأردن، (ط:٧/٢٠٠٠م).
- ٣٩- تاريخ الجدل - للإمام أبو زهرة - دار الفكر العربي.
- ٤٠- تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد - تاريخ المذاهب الفقهية - للإمام محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي - القاهرة.
- ٤١- التثبت والتبين في المنهج الاسلامي د. أحمد العليمي (ص٨٨-٩٠) - دار ابن حزم - (ط:١/٢٠٠٠م).
- ٤٢- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز القرآن - لابن أبي الأصبغ المصري - تحقيق د. حفني محمد شرف -.
- ٤٣- التحرير والتنوير - للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور - دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس.
- ٤٤- تذكرة الأريب في تفسير الغريب - للإمام أبي الفرج الجوزي.

- ٤٥- التريية بالحوار- عبد الرحمن النحللاوي - دار الفكر المعاصر- بيروت- دمشق (ط:١/٢٠٠٢م).
- ٤٦- التريية بضرب الأمثال- عبد الرحمن النحللاوي ث - (ط:١/١٩٩٨م) دار الفكر- دمشق- بيروت)
- ٤٧- التصوير الفني في القرآن - سيد قطب - دار الشروق - (ط:٥/١٩٧٩م).
- ٤٨- التعالم وأثره على الفكر والكتاب - بكر بن عبد الله أبو زيد - مكتبة دار الريعة - (ط:٢/١٩٩٢م).
- ٤٩- التعبير الفني في القرآن- دكتور/ بكرى شيخ أمين - دار الشروق.
- ٥٠- التعريفات للجرجاني علي بن محمد بن علي - دار الكتاب العربي - تاريخ الطبعة.
- ٥١- تفسير البحر المحيط - لأبي حيان الأندلسي الغرناطي - (ط:١/٢٠٠٢م)- دار إحياء التراث العربي- بيروت.
- ٥٢- تفسير البغدادي المسمى معالم التنزيل - للإمام البغدادي الشافعي - دار إحياء التراث- (ط:١/٢٠٠٠م).
- ٥٣- تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل - للإمام أبي محمد الحسيني البغوي - دار إحياء التراث العربي (ط:١/٢٠٠٠م).
- ٥٤- تفسير البيضاوي- ناصر الدين البيضاوي.
- ٥٥- تفسير الشعراوي - لمحمد متولي الشعراوي اخبار اليوم قطاع الثقافة.
- ٥٦- تفسير القرآن - لأحمد مصطفى المراغي - منشورات محمد علي بيضون - (ط:١/١٩٩٨م) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
- ٥٧- تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار - للشيخ محمد رشيد رضا- منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - (ط:١/١٩٩٩م).
- ٥٨- تفسير القرآن العظيم - للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي - دار المعرفة - بيروت.
- ٥٩- التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم الخطيب. / ٤٧٣ دار الفكر العربي- القاهرة.

- ٦٠- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب - للإمام فخر الدين الرازي الشافعي - منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
- ٦١- التفسير المنير في الشريعة والمنهج - د/ وهبة الزحيلي.
- ٦٢- التفسير الواضح الميسر - للصابوني - دار الأفق للطباعة والنشر.
- ٦٣- تفسير غرائب القرآن وزغائب الفرقان للعلامة.. نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين النعمي النيسابوري - ط ١٩٩٦/١م - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
- ٦٤- تفسير غريب القرآن للإمام محمد بن قتيبه - (ط: ١). دار مكتبة الهلال - بيروت.
- ٦٥- تفسير غريب القرآن، لأبي بكر محمد السجستاني، دار التراث، القاهرة.
- ٦٦- التفسير والمفسرون - للدكتور/ محمد الذهبي (ط: ٢/ ١٣٩٦هـ) - دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- ٦٧- تلبيس إبليس - للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
- ٦٨- تنبيه الغافلين لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي الحنفي - دار الفكر.
- ٦٩- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - حققه وضبطه/ محمد زهري النجار - من علماء الأزهر الشريف - المؤسسة السعيدية بالرياض.
- ٧٠- جامع البيان في تأويل القرآن - لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري - دار الكتب العلمية - بيروت - (ط: ٣).
- ٧١- الجامع الصحيح لسنن الترمذي - تحقيق أحمد شاكر - دار الكتب العلمية - بيروت - (ط: ١/ ١٩٨٧م).
- ٧٢- الجامع الصحيح للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق البخاري - مراجعة وضبط الشيخ: محمد علي القطب، الشيخ: هشام البخاري - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت - (٢٠٠٥م).
- ٧٣- الجامع لأحكام القرآن - لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - دار الكتاب العربي للطباعة والنشر.
- ٧٤- جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام - لشمس الدين ابن عبد الله بن قيم الجوزية - مكتبة المؤيد - الرياض (ط: ٢/ ١٩٩٢م).

- ٧٥- الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه - عبد الرزاق بن طاهر بن أحمد بن معاش.
- ٧٦- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح للإمام ابن تيمية الحراني (ط: ٢/١٩٩٩م) تحقيق علي بن حسين بن ناصر - د/ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر - د/ حمد ابن محمد الحمدان - دار العاصمة للنشر والتوزيع.
- ٧٧- الجواهر في تفسير القرآن الكريم للأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهرى - (ط: ٤-١٩٩١م).
- ٧٨- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرععي المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق ودراسة الدكتور السيد الجميلي - دار الكتاب العربي للنشر - الطبعة الثانية (١٩٨٦م).
- ٧٩- حجة الله البالغة - ولي الله الدهلوي - اعتنى به محمد طعمه حلي - دار المعرفة - بيروت - لبنان (ط: ٢/٢٠٠٤م).
- ٨٠- حرية الإنسان في الفكر الاسلامي د. فاروق دسوقي دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع
- ٨١- الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة - يحيى بن محمد الزمزمي - دار المعالي - (ط: ٢/٢٠٠٢م) - عمان.
- ٨٢- حوار الأنبياء مع أقوامهم في القرآن الكريم - د. عبده عبد الله الحميدي - مكتبة الإرشاد - صنعاء (ط: ١/٢٠٠٣م).
- ٨٣- حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل - د. موسى إبراهيم الإبراهيمي - دار الإعلام - (ط: ١/٢٠٠٣م) - الأردن - عمان.
- ٨٤- حوار الذات والآخر - د. عبد الستار الهيتي - كتاب الأمة العدد (٩٩/٤٩).
- ٨٥- الحوار الفكري في القرآن الكريم - أمين حلمي - دار النهضة الإسلامية - (ط: ١/١٩٩٨م).
- ٨٦- الحوار بين أهل الحق والباطل إعداد إدارة الأبحاث والنشر - الرياض.
- ٨٧- الحوار في القرآن الكريم - آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله
- ٨٨- حوار لا مواجهة - د. أحمد كمال أبو المجد - دار الشروق - تاريخ الطبعة: ١٩٨٨م.
- ٨٩- الحوار مع أصحاب الأديان مشروعيته وشروطه وآدابه إعداد احمد بن سيف الدين تركستاني - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- ٩٠ - الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة - خالد القاسمي - دار المسلم - الرياض.
- ٩١ - الحوار من أجل التعايش - د. عبد العزيز بن عثمان التويجري دار الشروق (ط:١/١٩٩٨م).
- ٩٢ - الحوار ودوره في الدعوة والتربية والثقافة - مصطفى المشهداني - (ط:١/٢٠٠٤م) - دار الثقافة للطباعة والنشر - قطر.
- ٩٣ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور - جلال الدين السيوطي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان (ط:١/٢٠٠١م).
- ٩٤ - درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (ط:١/١٩٩٧م) دار الكتب العلمية.
- ٩٥ - دراسات فنية في التعبير القرآني للدكتور محمود البستاني - دار الهدى - بيروت (ط:١/١٩٨١م).
- ٩٦ - دراسة أسلوبية - محاورات الأنبياء لأقوامهم في القرآن الكريم - د. نجيب السوداني - إصدارات دار الثقافة والسياحة - صنعاء.
- ٩٧ - ديوان الإمام الشافعي للإمام ابن عبد الله بن إدريس الشافعي - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.
- ٩٨ - الرحيق المختوم - فضيلة الشيخ/ صفى الرحمن المباركفوري - الجامعة السلفية - الهند - مكتبة دار الفكر - تعز - الحديدة - ط ١.
- ٩٩ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد بن محمود آلوسي البغدادي - دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت - لبنان.
- ١٠٠ - الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام - للإمام المحدث عبد الرحمن السبيلي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان (ط:١/٢٠٠٠م).
- ١٠١ - روضة العقلاء ونزهة الفضلاء - للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - مؤسسة الريان - بيروت - (ط:١/١٩٩٨م).
- ١٠٢ - زاد المسير في علم التفسير - لأبي الفرج بن الجوزي (ط:١/١٩٩٤م).
- ١٠٣ - زاد المسير في علم التفسير - لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - (ط:١) - .

- ١٠٤- سلسلة القصص القرآني - سورة يوسف - دراسة تحليلية - د. أحمد نوفل - كلية الشريعة -
الجامعة الأردنية - دار الفرقان للنشر والتوزيع - (ط: ١٩٩٩/٢م).
- ١٠٥- سير أعلام النبلاء - للإمام شمس الدين الذهبي - تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم الزريق
- مؤسسة الرسالة - (ط: ١٩٨٣/١م).
- ١٠٦- السيرة النبوية - لابن هشام - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - ط ١.
- ١٠٧- السيرة النبوية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير - تحقيق مصطفى عبد الواحد - دار إحياء
التراث - لبنان - السيرة النبوية لان هشام - تحقيق همام عبدالرحيم سعيد محمد عبد الله
أبو صغيليك - مكتبة المنار - (ط: ١٩٨٨/١م).
- ١٠٨- شرح العقيدة الطحاوية للإمام العلامة القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي،
تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة
(ط: ١٩٩١/٣م).
- ١٠٩- شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح
العثيمين / - دار ابن الجوزي - القاهرة.
- ١١٠- شرح كتاب حلية طالب العلم - شرح فضيلة الشيخ/ محمد بن عثيمين - تحقيق محمد بن
حامد بن عبد الوهاب - مكتبة دار البصيرة - الإسكندرية.
- ١١١- الشورى د. عبد الله بن أحمد قادري.
- ١١٢- الصحاح المسمى تاج اللغة وصحاح العربية - لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري -
حققه شباب الدين أبو عمرو - مكتبة البحوث والدراسات - دار الفكر للطباعة -
(ط: ١٩٩٨/١م) - بيروت.
- ١١٣- صحيح ابن خزيمة، حققه الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي:
ط: ١٩٧٥/١م.
- ١١٤- صحيح مسلم شرح الإمام النووي (ط: ١٩٩٤/١م) - دار الحديث - القاهرة.
- ١١٥- ضوابط الرأي وخصائصه في الصحافة كروية شرعية عبد الملك بن عبد العزيز الشلحوب -
دار عالم الكتب للطباعة والنشر.
- ١١٦- ضوابط في فهم النص - د. عبد الكريم حامدي - كتاب الأمة العدد (١٠٨).

- ١١٧- طبقات المفسرين - أحمد بن محمد الأذنوي - تحقيق سليمان بن صالح الخزي - مؤسسة الرسالة - (ط: ١/١٩٩٧م) - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة.
- ١١٨- طريق الخجرتين وباب السعادتين - لابن القيم الجوزية - دار مكتبة الحياة.
- ١١٩- العقيدة الإسلامية للعلامة محمد المكي، بن مصطفى بن عزوز، شرح مجدين أحمد مكي، دار نور المكتبات، جدة، (ط: ١/٢٠٠٠م).
- ١٢٠- عقيدة المؤمن، أبو بكر الجزائري، دار الشروق (ط: ٣/١٩٨٨م).
- ١٢١- العلاقة بين حاكمية الوحي واجتهاد العقل د. عبد المجيد محمد السوسوة - دار الجامعات اليمنية (ط: ١/٢٠٠٠م).
- ١٢٢- علم النفس التربوي د/ عبد المجيد نشواتي - دار الفرقان - الأردن.
- ١٢٣- عوامل الإفتراق - د. عبد الوهاب بن لطف الديلمي - مكتبة خالد بن الوليد - عالم انكتب اليمنية - صنعاء).
- ١٢٤- فتح الباري بشرح صحيح البخاري تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز / - (ط: ١/١٩٩٣م).
- ١٢٥- الفتح الرباني والفيض الرحاني - للشيخ عبد القادر الجيلاني - دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر - (ط: ١/١٩٩٥م).
- ١٢٦- فتح القدير - للإمام محمد بن علي الشوكاني - دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- ١٢٧- فتح المغيث - للسخاوي - تحقيق د. محمد رشاد سالم - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (ط: ١/١٩٧٩م).
- ١٢٨- فصول في منطلقات ومواقف التفكير الموضوعي - أ. د. عبد الكريم بكار - دار القلم - دمشق (ط: ٣/٢٠٠٠م).
- ١٢٩- فقه التدين فهماً وتنزيلاً - د. عبد المجيد النجار - كتاب الأمة العدد: (٢٦).
- ١٣٠- فقه الدعوة في إنكار المنكر - عبد الحميد البلالي، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت.
- ١٣١- الفقيه والمتنفة - لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي - دار ابن الجوزي (ط: ١/١٩٩٧م).
- ١٣٢- فن الحوار - أصوله وآدابه - صفات المحاور - للحاشدي
- ١٣٣- فنون الحوار - محمد ديباس - دار ابن حزم - (ط: ١/١٩٩٩م) بيروت

- ١٣٤- الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان - لأبي عبد الله محمد المعروف بابن القيم إمام الجوزية - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
- ١٣٥- في أصول الحوار- الندوة العالمية للشباب.
- ١٣٦- في ظلال القرآن الكريم- سيد قطب - دار الشروق.
- ١٣٧- القاموس المحيط - للفيروز أبادي باب الباء- فصل السين- (ط: ١/ ١٩٩١م) دار إحياء التراث العربي.
- ١٣٨- قصص الأنبياء لابن كثير (ط: ١/ ٢٠٠١م)- مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت- دار التيسير- صنعاء.
- ١٣٩- قصص الرحمن في ظلال القرآن- أحمد فائز الحمصي - (ط: ١/ ١٩٩٥) - مؤسسة الرسالة.
- ١٤٠- قصص القرآن الكريم - للدكتور/ فضل حسن عباس - دار الفرقان للنشر- عمان- طبعة.
- ١٤١- القصيدة النونية- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية - دار المعرفة.
- ١٤٢- قل إنما أعظكم بواحدة، عبد العزيز بن ناصر - دار طيبة - الرياض.
- ١٤٣- الكافية في الجدل - لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي - منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية (ط: ١/ ١٩٩٩م).
- ١٤٤- الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها - للإمام نصر بن علي الشيرازي المعروف بابن أبي مريم - تحقيق الدكتور/ عمر حمدان الكبيسي.
- ١٤٥- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري.
- ١٤٦- انكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لابن محمد مكي وابن طالب النقيسي- تحقيق الدكتور/ محيي الدين رمضان - مؤسسة الرسالة (ط: ٣/ ١٩٨٤م).
- ١٤٧- الكليات - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية - لأبي البقاء أيوب موسى الحسيني الكفوي - مؤسسة الرسالة - (ط: ٢/ ١٩٩٨م).
- ١٤٨- كيف تكسب الأصدقاء- دايل كاربنجي - دار مكتبة الهلال - بيروت - (٢٠٠٣).
- ١٤٩- كيف ندعو الناس- عبد البديع صقر المكتب الإسلامي - (تاريخ الطبعة: ١٩٨٥م).
- ١٥٠- لباب التأويل في معاني التنزيل للإمام علاء الدين علي بن محمد الشهير بالخازن - (ط: ١/ ١٩٩٥م)- دار الكتب العلمية- بيروت.

- ١٥١- لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي وأسباب النزول لأبي الحسن بن محمد الواحدي النيسابوري وبهامشه الناسخ والمنسوخ لأبي قاسم هبة الله نصر.
- ١٥٢- لسان العرب للإمام العلامة- ابن منظور - (ط: ٣/ ١٩٩٣م) - دار التراث العربي- مؤسسة التاريخ العربي- بيروت- لبنان.
- ١٥٣- مباحث في التفسير الموضوعي - للدكتور/ مصطفى مسلم - دار القلم - دمشق/ (ط: ٢/ ١٩٩٧م).
- ١٥٤- مجموع الفتاوى - للإمام ابن تيمية - دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع - الرياض.
- ١٥٥- محاسن التأويل- لمحمد جمال الدين القاسمي - دار الفكر - بيروت - لبنان (ط: ٢/ ١٩١٨).
- ١٥٦- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - للقاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي - تحقيق المجلس العلمي بفاس.
- ١٥٧- مختصر ابن كثير - للإمام ابن كثير - (ط: ٧/ ١٩٨١م) - دار القرآن الكريم.
- ١٥٨- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين- للإمام السلفي العلامة المحقق ابن قيم الجوزية - تحقيق: محمد حامد الفقي - دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان.
- ١٥٩- مدارك التنزيل وحقائق التأويل - تأليف أبي البركات عبد الله النسفي - حققه يوسف بديوي- محيي الدين ديب - (ط: ١/ ١٩٩٨م) - دار الكلم الطيب.
- ١٦٠- المدخل إلى التفسير الموضوع د/ عبد الستار فتح الله - (ط: ٢/ ١٩٩١م) - دار التوزيع والنشر الإسلامي.
- ١٦١- المدخل إلى علم الدعوة محمد أبو الفتح البيانوني - ٢٤٣ مؤسسة الرسالة.
- ١٦٢- مذكرة في أصول الفقه - محمد الأمين الشنقيطي - مكتبة ابن تيمية (ط: ١/ ١٩٨٩م).
- ١٦٣- الاستفادة في قصص القرآن - د. عبد الكريم زيدان - مؤسسة الرسالة - (ط: ١/ ١٩٩٨م) بيروت.
- ١٦٤- مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - مؤسسة قرطبة- القاهرة.
- ١٦٥- المصنف للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعائي، تحقيق حبيب الأعظمي، باب لزوم الجماعة، (ط: ٢/ ١٩٨٣م)

- ١٦٦- مع الأنبياء في القرآن الكريم قصصاً ودروس وعبر من حياتهم - لعفيف عبد الرحمن طيارة - دار العلم للملايين - بيروت - لبنان (ط:١٦/١٩٨٧م).
- ١٦٧- مع قصص السابقين في القرآن - د. صلاح الخالدي - دار القلم - دمشق - (ط:١/٢٠٠٤م).
- ١٦٨- معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم - د/ عبد الوهاب الديلمي - مكتبة الإرشاد - (ط:٢/١٩٩٨م).
- ١٦٩- معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، دار الحديث القاهرة (ط:٢/١٩٩٧م).
- ١٧٠- معترك الأقران في إعجاز القرآن - للحافظ جلال الدين السيوطي - دار الفكر.
- ١٧١- المعجزة القرآنية الإعجاز العلمي والغيبى - دكتور محمد حسن هيتو - مؤسسة السراة - (ط:٣/١٩١٨).
- ١٧٢- المعجم الأوسط - للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني - تاريخ الطبعة - دار الحرمين - القاهرة.
- ١٧٣- معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر - تأليف/ عادل نويهض - مؤسسة نويهض للثقافة.
- ١٧٤- معجم مقاييس اللغة - لابن الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ط:١/٢٠٠١م) إحياء التراث العربي - بيروت.
- ١٧٥- مفردات ألفاظ القرآن الكريم - للراغب الاصفهاني - دار القلم - دمشق - (ط:٣/٢٠٠٢م).
- ١٧٦- مقاصد الشريعة- د طه جابر العلواني - دار انصادي للطباعة والنشر والتوزيع - (ط:١/٢٠٠١م).
- ١٧٧- الملل والنحل للشهرستاني (ط:٢/١٩٧٥م) دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان.
- ١٧٨- من كنوز القرآن مواقف الأنبياء في القرآن تحليل وتوجيه - دكتور/ صلاح الخالدي - دار القلم - دمشق - (ط:١/٢٠٠٣م).
- ١٧٩- مناهج الجدل في القرآن الكريم - د. زاهر عواض الألمعي (ط:٣ - ١٤٠٤م).

- ١٨٠- مناهل العرفان في علوم القرآن.. للشيخ محمد عبد العظيم الزرفاني - دار الكتب العلمية- بيروت.
- ١٨١- المنهاج في ترتيب الحجاج- العلامة أبو الوليد الباجي - مكتبة الرشد - (ط:١/٢٠٠٤م).
- ١٨٢- منهج القرآن الكريم في حوار الأديان - يونس محمد العمري - جامعة آل البيت - الأردن - (٢٠٠١م).
- ١٨٣- منهجية القرآن الكريم في التعامل مع آراء معارضية - د. محمد رفعت زنجير - دار التوفيق - (ط:١/٢٠٠٣م).
- ١٨٤- مهارات الاتصال- راشد علي عيسى - (ط:١/٢٠٠٤م) كتاب الأمة العدد (١٠٣).
- ١٨٥- الموافقات في أصول الشريعة - للإمام الشاطبي - دار المعرفة - بيروت.
- ١٨٦- موجز الأديان في القرآن الكريم - د. عبد الكريم زيدان - (ط:١/١٩٩٨م) - مؤسسة الرسالة - بيروت.
- ١٨٧- الميزان في تفسير القرآن - للعلامة السيد الطبطبائي - مؤسسة الإعلام للمطبوعات- بيروت- لبنان- (ط:١/٦١).
- ١٨٨- النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن د/ محمد عبدالله دراز (ط:٥/١٩٨٠م)- دار القلم- الكويت.
- ١٨٩- نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين الذهبي، إعداد الدكتور/ محمد موسى الشريف - دار الأندلس الخضراء - جدة (ط:٥/٢٠٠٠).
- ١٩٠- نظرية المقاصد، عند الإمام الشاطبي، د. أحمد الريسوني، دار الكلمة، (ط:١/١٩٩٧م).
- ١٩١- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - إبراهيم بن عمر البقاعي - دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - (ط:٢/١٤١٣هـ).
- ١٩٢- نوح عليه السلام وقومه في القرآن المجيد- عبد الرحمن حنبله الميداني - (ط:١/١٩٩٠م) - دار القلم - بيروت - دمشق.
- ١٩٣- وثيقة المدينة المضمونة والدلالة - أحمد قائد الشيعبي - عدد الأمة (١١٠).

- ١٩٤- الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز - لأبي عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني -
لجنة إحياء التراث - القاهرة - .
- ١٩٥- الوسيط في تفسير القرآن المجيد - لأبي الحسن علي بن أحمد الراحدي النيسابوري - دار
الكتب العلمية - بيروت - لبنان (ط: ١/١٩٩٤م).
- ١٩٦- ويبقى الحب ما بقي الحوار- محمد أحمد عبد الجواد دار النشر الإسلامية القاهرة.
- ١٩٧- اليهود أعداء الله وقتلة الأنبياء - الندوة العالمية للشباب الإسلامي - لجنة شباب فلسطين.

* * *

فهرس المحتويات

الإهداء	٢
مقدمة	٣
سبب اختيار الموضوع:	٦
الدراسات السابقة:	٨
منهج البحث:	١١
محتوى الرسالة:	١٩
شكر وتقدير	٢٦
التمهيد	٢٨
المبحث الأول: تعريفات:	٢٨
المطلب الأول: تعريفات الجدال والمحاجة والمراء	٣٠
الفرع الأول: الجدال	٣٠
الفرع الثاني: المحاجة	٣٣
الفرع الثالث: المراء	٣٥
المطلب الثاني: الحوار	٣٧
الحوار لغة:	٣٧
استعمالات القرآن الكريم لمعنى الحوار:	٣٧
المبحث الثاني: الحوار في القرآن الكريم:	٣٩
المطلب الأول: تاريخ الحوار في القرآن الكريم	٤١
أولاً: حوار الملائكة مع الله تعالى:	٤١
ثانياً: حوار وجدال إبليس مع الله تعالى:	٤١
ثالثاً: حوار ابني آدم:	٤٢
المطلب الثاني: أقسام الحوار في القرآن الكريم وموقعه في القصص القرآني	٤٣
الفرع الأول: أقسام الحوار	٤٣

٤٤	الأول: الحوار القصصي في القرآن الكريم:
٤٥	الثاني: الحوار الغيبي المستقبلي:
٤٧	الفرع الثاني: موقع الحوار في القصص القرآني
٤٧	الأولى: طريقة السرد:
٤٧	الثانية: طريقة الحوار:
٥٠	الباب الأول: الحوار في القرآن الكريم «مقوماته - خصائصه - أساليبه»:
٥١	الفصل الأول مقومات الحوار
٥٢	تعريف المقومات
٥٢	المقومات لغة:
٥٢	مفهوم المقومات:
٥٢	مقومات الحوار:
٥٣	العنصر الأول: أركان الحوار:
٥٣	الركن الأول: وجود طرفين متحاورين:
٥٤	الركن الثاني: معرفة موضوع الحوار:
٥٥	العنصر الثاني: التزام الموضوعية في الحوار:
٥٥	معنى الموضوعية لغة واصطلاحاً:
٥٧	أولاً: السعي لطلب الحق أينما كان:
٥٩	ثانياً: خلق الأجواء المناسبة للحوار والابتعاد عن الذاتية والمؤثرات الخارجية:
٦٣	ثالثاً: مناقشة محل انتزاع وعدم الخروج عنه:
٦٦	الفصل الثاني: خصائص الحوار في القرآن الكريم:
٦٨	المبحث الأول: التنوع والشمول في الموضوعات والأساليب
٧١	المبحث الثاني: المزج بين العقل والوجدان
٧٣	المبحث الثالث: تحديد الغاية وتوضيحها
٧٥	المبحث الرابع: تكرار الحوار في أكثر من موضع
٧٨	المبحث الخامس: إثارة العاطفة وكسب مشاعر المخاطبين

المبحث السادس: مخاطبة العقل	٨١
المبحث السابع: من خصائص الحوار أنه قائم على العلم	٨٥
المبحث الثامن: الانتهاء عن الحوار عندما يصل إلى حد اللجاج أو لا يجدي	٨٦
المحور الأول: بيان إنزال العقوبة في إشارة إلى توقف الحوار:	٨٦
المحور الثاني: إنهاء الحوار وعدم الاستمرار فيه:	٨٧
المحور الثالث: إعلان المفاصلة مع الإشعار بخطورة مخالفة الحق عناداً وتكبراً:	٨٩
الفصل الثالث: أساليب الحوار في القرآن الكريم	٩١
المبحث الأول: تعريف الأسلوب لغة واصطلاحاً	٩٤
المبحث الثاني: أساليب الحوار في استعمالات القرآن الكريم	٩٦
المطلب الأول: السبر والتنسيب	٩٦
المطلب الثاني: توجيه النظر إلى قدرة الله تعالى وآثاره في الآفاق	٩٧
المطلب الثالث: الانتقاء	١٠٠
المطلب الرابع: مجارة الخصم" في ما يقوله ثم التعقيب عليه بما يبطل مدعاه	١٠٢
المطلب الخامس: إفحام الخصم بطلب الدليل	١٠٤
المطلب السادس: مطالبة الخصم بتصحيح دعواه	١٠٦
المطلب السابع: التدرج بالأهم	١٠٨
المطلب الثامن: الاستدراج	١١٠
الباب الثاني: موضوعات الحوار في القرآن الكريم:	١١٣
الفصل الأول: الحوار مع الله سبحانه وتعالى	١١٤
المبحث الأول: حوار الله سبحانه وتعالى مع الملائكة الأعلى في قضية النشأة الأولى وسنة الخلافة في الأرض	١١٥
المشهد الأول: بيان خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له:	١١٦
المشهد الثاني: رفض إبليس للسجود وحواره مع الله تعالى:	١٢١
المبحث الثاني: حوار الله - مع إبراهيم عليه السلام	١٣٤

المطلب الأول: حوار الله سبحانه وتعالى مع إبراهيم عليه السلام في شأن الابتلاء وجعله	
إماماً	١٣٥
المطلب الثاني: حوار الله سبحانه وتعالى مع إبراهيم عليه السلام في شأن الإحياء والإماتة	
.....	١٤٢
المبحث الثالث: حوار الله سبحانه وتعالى مع موسى عليه السلام	١٤٥
المطلب الأول: حوار الله سبحانه وتعالى مع موسى عليه السلام وإرساله إلى فرعون	
.....	١٤٦
المشهد الأول: استشعار الداعية لمعية الله ونعمه، وامتلاكه للوسائل المادية والمعنوية رافداً	
أساسياً في نجاح مهمته الدعوية:	١٤٨
المشهد الثاني: التوجيهات الربانية لموسى وهارون عليهما السلام في مواجهة فرعون لتخليص	
بني إسرائيل:	١٥٦
المطلب الثاني: حوار الله سبحانه وتعالى مع موسى عليه السلام في الميثاق	١٦٢
موضوع الحوار وأطرافه:	١٦٢
المبحث الرابع: حوار الله سبحانه وتعالى مع زكريا عليه السلام	١٧٠
المبحث الخامس: حوار الله - مع عيسى عليه السلام	١٧٧
المطلب الأول: حوار الله سبحانه وتعالى مع عيسى عليه السلام وتذكيره بنعم الله عليه .	١٧٧
المطلب الثاني: حوار الله سبحانه وتعالى مع عيسى عليه السلام يوم القيامة ..	١٨٦
المبحث السادس: حوار الله تعالى مع أهل جهنم	١٩١
الفصل الثاني: الحوار مع الملائكة الكرام	١٩٩
المبحث الأول: حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة الكرام	١٩٩
المبحث الأول: حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة الكرام	٢٠٠
المشهد الأول: الملائكة الكرام تبين مهمتها لإبراهيم عليه السلام مع ظهور كرم الضيافة والحفاوة	
منه عليه السلام:	٢٠١
المشهد الثاني: تكريم إبراهيم عليه السلام وزوجه بالبشارة بإسحاق من وراء يعقوب بخارقة من	
خوارق العادات:	٢٠٥

المشهد الثالث: انتهاء المحاوره مع أمة أغلقت منافذ الخير بمخالفتها فطرة الله تعالى:	٢٠٨
المبحث الثاني: حوار الملائكة مع مريم بنت عمران	٢١١
الفصل الثالث: حوار الأنبياء مع أقوامهم	٢٢١
المبحث الأول: حوار نوح عليه السلام مع قومه	٢٢٢
المبحث الثاني: حوار هود عليه السلام مع قومه	٢٣٣
المبحث الثالث: حوار صالح عليه السلام مع قومه	٢٣٩
المبحث الرابع: حوار إبراهيم عليه السلام مع قومه	٢٤٨
المبحث الخامس: حوار لوط عليه السلام مع قومه	٢٥٧
المبحث السادس: حوار شعيب عليه السلام مع قومه	٢٦٤
المبحث السابع: حوار يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز وفتيان السجن	٢٧٥
المشهد الأول: رعاية الله تعالى ليوسف عليه السلام في محنة فتنة النساء:	٢٧٦
المشهد الثاني: وجوب القيام بأمر الدعوة والتبليغ في كل حال وزمان:	٢٨٥
المبحث الثامن: حوارات موسى عليه السلام	٢٩٣
المطلب الأول: حوار موسى عليه السلام مع قومه في شأن ذبح البقرة	٢٩٣
المطلب الأول: حوار موسى عليه السلام مع قومه في شأن ذبح البقرة	٢٩٤
المطلب الثاني: حوار موسى عليه السلام مع العبد الصالح	٣٠٠
المشهد الأول:	٣٠٢
المشهد الثاني:	٣٠٤
المطلب الثالث: حوار موسى عليه السلام مع قومه وأمرهم بالصبر والإستعانة بالله	٣١٤
المطلب الرابع: حوار موسى عليه السلام مع قومه في الطريق إلى أرض الميعاد	٣١٩
الفرع الأول: حوار موسى عليه السلام مع قومه في أول انحراف لهم	٣٢٠
الفرع الثاني: حوار موسى عليه السلام مع بني إسرائيل بشأن عبادتهم للعجل	٣٢٥
الفرع الثالث: حوار موسى عليه السلام مع قومه بشأن قتال الجبابرة	٣٣٦
الفصل الرابع الحوار الأسري في القرآن الكريم	٣٤٤

٣٤٧	المبحث الأول: حوار ابني آدم
٣٥٥	المبحث الثاني: حوار نوح عليه السلام مع ابنه
٣٦٣	المبحث الثالث: حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه أزر
٣٧٠	المبحث الرابع: حوار إبراهيم عليه السلام مع ابنه الذبيح
٣٧٥	المبحث الخامس: حوار آل يعقوب عليهم السلام
٣٧٦	المشهد الأول: الرؤيا الصادقة تبشر بثقل المهمة وشرفها:
٣٧٨	المشهد الثاني: الغيرة وأثرها بين الأبناء:
٣٨٥	المشهد الثالث: مقابلة الإساءة بالإحسان من أعلى صفات المروءة:
٣٨٧	المشهد الرابع: ميثاق الله وعهدة فيصل رئيس بين المختلفين:
٣٩١	المشهد الخامس: كيد الله تعالى ليوסף.. وأخذ الحكم من كلام الخصم غاية الحكمة: ..
٤٠٢	المشهد السادس: لقاء التعارف الثاني.. ومحو آثار الماضي وإخوانه بكل شجونه وآثامه: ..
٤٠٧	المشهد السابع: اجتماع الشمل وتحقق رؤيا النبوة:
٤١٥	المبحث السادس: حوار النبي عليه السلام مع بعض أزواجه
٤٢٠	الفصل الخامس: الحوار مع الحكام في القرآن الكريم:
٤٢٢	المبحث الأول: حوار إبراهيم عليه السلام مع الملك
٤٢٧	المبحث الثاني: حوار يوسف عليه السلام مع الملك ^٥
٤٣٨	المبحث الثالث: حوار موسى عليه السلام مع فرعون والسحرة
٤٤٠	المشهد الأول: بيان المعالم الرئيسة لتوحيد الربوبية وجحود فرعون:
٤٤٩	المشهد الثاني: انتصار الحق على الباطل وإقرار السحرة بمعجزة الله تعالى:
٤٥٣	المشهد الثالث: الإذعان للحق وعدم التهادي في البغي من صفات المروءة الكاملة: ...
٤٥٨	المبحث الرابع: حوار سليمان عليه السلام مع الهدهد وملكة سبأ
٤٥٩	الفرع الأول: حوار سليمان عليه السلام مع الهدهد
٤٦٥	الفرع الثاني: حوار ملكة سبأ مع قومها
٤٧٢	الفرع الثالث: حوار سليمان عليه السلام مع قومه وملكة سبأ
٤٨٠	الفصل السادس حوارات متنوعة من التاريخ البشري

٤٨٢ ..	المبحث الأول: حوار قارون مع قومه وحوار أهل العلم مع الذين أرادوا الحياة الدنيا ..
٤٩٥	المبحث الثاني: حوار صاحبي الجنتين
٥٠٥	المبحث الثالث: حوار أصحاب القرية مع المرسلين الثلاثة والرجل المؤمن
٥٠٦	المشهد الأول: المبادرة الذاتية والمصابرة في الدعوة إلى الله تعالى من صفات الداعية الرباني:
٥١١	المشهد الثاني: استجابة الفطرة السليمة لنداء الحق:
٥١٧	المبحث الرابع: حوار الضعفاء والمستكبرين
٥٢٦	الباب الثالث: فوائد الحوار في القرآن الكريم
٥٢٩	الفصل الأول: فوائد الحوار في القرآن الكريم في بيان صفات الشخصية المحاوره
٥٣١	المبحث الأول: حسن النية
٥٣٨	المبحث الثاني: العلم
٥٤٠	المحور الأول: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته:
٥٤٠	المحور الثاني: العلم بموضوع الحوار:
٥٤٢	المحور الثالث: العلم بما ينقض الرأي المخالف للصواب:
٥٤٤	المحور الرابع: العلم بحقيقة الطرف الآخر:
٥٤٧	المبحث الثالث: التواضع
٥٥١	المبحث الرابع: سعة الصدر ورحابته
٥٥٦	المبحث الخامس: الصدق
٥٦٠	المبحث السادس: الرحمة
٥٦٩	المبحث السابع: العزة واثبات على الحق
٥٧٦	المبحث الثامن: القدرة على تفهم مدلولات الخطاب وحسن الجواب
٥٧٩	الفصل الثاني: فوائد الحوار في القرآن الكريم في بيان آداب الحوار
٥٨٣	المبحث الأول: أدب الاستماع
٥٩١	المبحث الثاني: أدب الهدوء
٥٩٥	المبحث الثالث: الإنصاف

٦٠٢	المبحث الرابع : الرجوع إلى الحق والتسليم بالخطأ
٦٠٧	المبحث الخامس: حسن العبارة
٦١٢	المبحث السادس: التعريض لا التصريح
٦١٥	المبحث السابع: أدب السؤال
٦٢٠	المبحث الثامن : إفساح المجال للطرف الآخر أثناء الحوار
٦٢٤	المبحث التاسع : ضرورة الثبوت والتريث
٦٢٩	المبحث العاشر: المـــــــدارة
	الفصل الثالث: فوائد الحوار في القرآن الكريم في المجال الدعوي والاجتماعي والفكري وتوثيق العلاقة
٦٣٨	بين الحاكم والمحكوم: (٦٤٧٧٩)
٦٣٩	المبحث الأول: فوائد الحوار في القرآن انكريم في مجال الدعوة إلى الله تعالى
	المطلب الأول : الرصد القرآني الشامل لحوار الأنبياء مع أقوامهم والحوار مع أهل
٦٤٢	الكتاب
٦٤٣	الفرع الأول: إجمالي موضوعات حوار الرسل عليهم السلام مع أقوامهم
	البند الأول: الحوار عند الأنبياء ودوره في الإيـان بالله تعالى وإفـاده بالعبادة
٦٤٣	والوحدانية:
	البند الثاني: الحوار عند الأنبياء عليهم السلام ودوره في الدعوة إلى الإيـان بالرسل
٦٤٨	ومعجزاتهم:
	البند الثالث: الحوار عند الأنبياء عليهم السلام ودوره في الدعوة إلى الإيـان بالبعث
٦٥٤	والجزاء:
٦٥٨	الفرع الثاني: الحوار مع أهل الكتاب
٦٥٨	البند الأول: الحوار مع اليهود:
٦٦٤	البند الثاني: الحوار مع أهل الكتاب من الطائفتين (اليهود والنصارى):
	المطلب الثاني: فوائد الحوار في القرآن الكريم في مجال الدعوة - أهل الكتاب أنموذجاً -
٦٧٠	
٦٧١	الفرع الأول: أنواع الحوار ومشروعيته

٦٧٢	النوع الأول: حوار الدعوة والبلاغ:
٦٧٢	النوع الثاني: حوار التعايش والتسامح الشخصي:
٦٧٤	الفرع الثاني: منطلقات وأسس القرآن الكريم للحوار مع أهل الكتاب:
٦٧٥	الفرع الثاني: منطلقات وأسس القرآن الكريم للحوار مع أهل الكتاب:
٦٨٦	المبحث الثاني: فوائد الحوار في القرآن الكريم في المجال الاجتماعي والتربوي:
٦٨٩	المطلب الأول: الحوار في مجال الأسرة
٦٩٠	المحور الأول: النهي عن التأفف في وجهيهما ولا سيما عند اشتداد الحوار:
	المحور الثاني: النهي عن نهرهما ولا سيما عند عدم الاتفاق على وجهات النظر أثناء الحوار:
٦٩١
	المحور الثالث: أن يكون الحوار معها من أوله إلى متنها محاطاً بالقول الجميل الحسن لقوله
٦٩١	تعالى: ﴿ وَقُلْ لَّيْمًا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾:
٧٠١	المطلب الثاني: الحوار لتقريب وجهات النظر في إطار الجماعة الواحدة
٧١٣	المبحث الثالث: فوائد الحوار في القرآن الكريم في المجال الفكري
٧١٥	المطلب الأول: الحوار لبيان إظهار الحق ودحر الباطل وزيفه
٧٢٥	المطلب الثاني: دعوة الآخرين للتفكير وللحوار الذاتي
	المبحث الرابع: فوائد الحوار في القرآن الكريم في العلاقة في توثيق العلاقة بين الحاكم والمحكوم
٧٣٤
٧٤٨	خاتمة الرسالة
٧٥٧	الفهارس العامة
٧٥٨	أولاً: فهرس الآيات
٧٨٢	ثانياً: فهرس المصادر والمراجع
٧٩٦	فهرس المحتويات

