

إنشاء المؤسسات الخيرية

أصول الدعوة

إعداد / محمد الجوهري

قسم الدعوة وأصول الدين

كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية

شاه علم - ماليزيا

waleed.eltantawy@mediu.edu.my

خلاصة— هذا البحث يبحث في إنشاء المؤسسات الخيرية.

الكلمات الافتتاحية: مؤسسة، خيرية.

I. المقدمة

وقد تميزت في العصور الوسطى للإسلام عن مثيلاتها من المستشفيات الرومانية والبيزنطية والأوروبية، حيث كان البيمارستان يجمع بين ممارسة الطب وتعليمه، وك ان الغرض من إنشاء البيمارستان، الذي كان يدعم عن طريق نظام الأوقاف الدينية أن يكون مثالا على النزعة الخيرية للإسلام، وينسب إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك تأسيس أول مستشفى عام، سنة ثمانية وثمانين من الهجرة، الموافق سبع مائة وسبعا من الميلاد، وبعد ذلك توالى إنشاء مثل هذه المؤسسات في المدن الرئيسية في العالم الإسلامي على يد الخريين.

فبنى ابن طولون مستشفى للقراء في القاهرة عام مائتين وواحد وتسعين من الهجرة، ودعم صلاح الدين اثنين في مصر، كذلك أسس ابن جبير في دمشق مستشفين أحدهما، و بيمارستان النوري العظيم، لا يزال جزء منها قائما حتى اليوم، ومع بداية القرن الرابع الهجري كان في بغداد ثمانية مستشفيات، وكانت العادة أن تنشأ المستشفيات ويلحق بها مدرسة، حيث يقوم المدرسون بتقديم العلوم الطبية للطلبة، وكانت المستشفيات تنظم وتتخصص في عملها، وذلك بجانب الأجنحة التي تضم مختلف الأمراض، وكذلك التسهيلات الجراحية والصيدلانية، والمكتبات الطبية، وخدمات الإسعاف، ويقوم الأطباء المقيمون تحت إشراف مدير معين بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة، والخدمات العلاجية، كما طورت المدارس الطبية نظما لاختيار الأطباء الجدد، والإقرار بكفاءتهم، ومنحهم التراخيص لمزاولة مهنة الطب، أو منحهم الدبلومات المتخصصة.

وقد تأسست المستشفيات العامة في الإسلام، ودُعمت بواسطة الهيئات الخيرية على صورة أوقاف، وهي عبارة عن أملاك دائمة بلا وريث توتي دخلها من المزارع والمحلات والأبنية التي كانت تخصص للدعم المستمر لعديد من المؤسسات الخيرية، ومن ذلك المستشفيات، ومنذ ظهور الوقف في القرن الأول الإسلامي، والذي كان يستخدم في دعم عدد عظيم من المؤسسات الخيرية : كالمساجد والمدارس، والمكتبات والمدافن، وقوافل الحجاج، وإغاثة الفقراء وغير ذلك.

منذ ظهوره أوضح الدعوة القوية الواضحة للأعمال الخيرية، والتي تعتبر أحد سمات الإسلام وهو يمثل الوسائل الأعظم شيوعا في الامتثال لواجب اتباع المعايير الأخلاقية للقرآن الكريم، والشريعة المقدسة لحياة البشر . وهكذا فإنه في توجيهه إلى تلك المؤسسات، الوثيقة الصلة بالبشر ممثلة في البيمارستانات، أي المستشفيات يتماشى تماما مع الاتجاهات الأساسية للدين الإسلامي، هذا ما شهد به هذا الكاتب الأمريكي. ولخطورة المستشفيات والدور الذي تقوم به في تدعيم المجتمع الإسلامي، ومساعدة المسلم المريض، وربطه مع إخوانه في وحدة واحدة، كالجسد الواحد؛ لهذه الخطورة الكبرى للمستشفيات اهتم به الغرب، الذي لم يتوانى في بناء المستشفيات في الشرق الإسلامي وتقديم العلاج الطبي؛ بهدف تبشير المرضى المسلمين.

يقول المبشر نورسون: نحن متفقون بلا ريب على أن العناية الأساسية من أعمال التنصير بين المرضى في المستشفيات : أن ندخلهم أعضاء عاملين في الكنيسة المسيحية الحية، كما جاء على لسان المبشرة "إيرا هارس " وهي تنصح الطبيب الذهاب في مهمة تبشيرية، تقول: يجب أن تنتهز الفرصة؛ لتصل إلى أذان المسلمين وقلوبهم، فركز لهم بالإنجيل إياك أن تضع التطبيب في المستوصفات والمستشفيات، فإنه أتمن تلك الفرص على الإطلاق، ولعل الشيطان يريد أن يفنتك، فيقول لك : إن واجبك التطبيب فقط، لا التبشير، فلا تسمع منه، هذا ولا ينبغي أن تنسى ما سبق ذكره عما دار في المؤتمرات التبشيرية، وكلها توصي باتخاذ القرارات من أجل استخدام العلاج الطبي في التبشير. كقولهم: يجب الإكثار من الإرساليات الطبية؛ لأن رجالها يتكون دائما بالجمهور، ويكون لهم تأثير على المسلمين أكثر مما للمسلمين الآخرين ويجب على طبيب إرساليات التبشير ألا ينسى، ولو للحظة واحدة أنه مبشر قبل كل شيء، ثم هو طبيب بعد ذلك.

إن المرضى يشدون الرحال من أصقاع بعيدة إلى مستشفيات المبشرين، وعندما يرحل الأطباء جانبين البلاد، ينشرون في النفوس بذورا يمكن للمبشرين ويأبى الكتب أن يحصوها بعد ذلك، وينمو أغراسها، ويتقرب المبشرون إلى المسلمين بالمدارس، والإرساليات الطبية، وهذه الإرساليات الطبية مثل الشوك في الأجسام بالنسبة لزعما

II. موضوع المقالة

إنشاء المؤسسات الخيرية:

إن للمؤسسات الخيرية دورها العظيم الذي تقدمه للمجتمع، فتثبت به أركانه وتؤكد به على خيرية الأمة ووحدة شعورها وتوجهها، وفي ذلك يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تري المؤمنين في توادم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» ولذلك اجتهد المسلمون في إنشاء هذه المؤسسات الخيرية التي تقوم على تقديم الخدمات المختلفة للمجتمع : كالعلاج، والتعليم والإنفاق على الفقراء والمساكين، ورعاية الأرامل واليتامى، وإغاثة المحتاجين إلى آخر هذه الأعمال الخيرية.

وعلى سبيل المثال فقد بلغ عدد المعانين من قِبَل بعض المؤسسات الخيرية في الخمس سنوات الأخيرة، حتى عام ألف وأربعمائة واثنين وعشرين من الهجرة بلغ عددهم أكثر من خمسة ملايين، ونصف المليون محتاج، وأما مداواة المرضى : فقد بلغ إجمال المخيمات الطبية التي أقامتها بعض المؤسسات الخيرية الإسلامية في شتى أصقاع العالم، بلغت أكثر من خمسمائة مخيم طبي في إفريقيا وآسيا وأوروبا، هذا غير المستشفيات الميدانية التي تقام في ساعات الكوارث والحروب.

٢- نماذج للمؤسسات الخيرية:

هناك مؤسسات خيرية إسلامية متخصصة قلما يوجد لها مثل حتى في النمط الغربي للعمل الخيري، ومنها مؤسسة البصر الخيرية العالمية، والتي تُغنى بالذين حرما نعمة الرؤية، وأظلمت الدنيا في وجوههم فأمدت إليهم الأيدي الرحيم ة من هذه المؤسسة، وهذا بخلاف المؤسسات الخيرية العاملة داخل كل بلد عربي وإسلامي، وهذه المؤسسات الخيرية ولا شك تدعم العمل الدعوي، وتقوي جانب الدعوة الإسلامية، وتؤكد على قيم الإسلام التي تدعو إلى الإنفاق، والتكافل ورعاية الضعفاء والمحتاجين، كما أنها تقوي المجتمع وتدفع به نحو الرقي والتقدم، بالإضافة إلى أنها تشعر المسلمين جميعا أنهم جسد واحد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولم يكن العمل الخيري الذي تقوم من خلاله المؤسسات الخيرية التي تبني المستشفيات والمدارس خاصا بهذا العصر الحاضر، بل لقد وجد منذ عصور الإسلام الأولى. فالمستشفيات والمدارس على سبيل المثال كانت موجودة منذ وقت مبكر وكانت تسمى المستشفيات: "بالبيمارستانات" جمع بيمارستان، وهذا ما شهد به ليس فقط الأصدقاء، بل وأيضا الأعداء، بل لقد شهد بهذا أحد الكتاب الغربيين، وهو الكاتب الأمريكي "جونز" قال: لقد انتشرت البيمارستانات انتشارا واسعا في العالم الإسلامي، وذلك منذ ظهورها المبكر خلال القرن الأول الإسلامي، أو نحو ذلك، وقد تأسست البيمارستانات ودعمت بواسطة الأموال الخيرية للأوقاف، وكان البيمارستان مثالا للجانب الأخلاقي والإنس التي والحياتي الذي ينطوي عليه الإسلام، وكذلك على شمول الثقافة الطبية الإسلامية على الناحيتين النظرية والعملية.

المسلمين، الذين يسألون أنفسهم قائلين : إن الله أرسل هؤلاء الأطباء ليخدمونا، وإن النساء المبشرات اللاتي يعاطين الطب، يلافين مزيد الحفاوة؛ لأن المسلمين لا يهتمون بأعمال النساء المبشرات، ولا يضررون لهن سوءاً ولذلك لا يشجع المبشرون على إنشاء مستشفيات وطنية في مجال عملهم؛ لأن وجود مثل تلك المستشفيات يحول بينهم وبين تحقيق مآربهم عن طريق العلاج الطبي.

ومصدق ذلك ما قرره الطبيب المبشر بول هاريسون بقوله : إن المبشر لا يرضى عن إنشاء مستشفيات، لقد وجدنا نحن في بلاد العرب؛ لنجعل رجالها ونساءها نصارى، وهذا كله يوضح لنا ما تنطوي عليه نفوس المبشرين، مهما كانت الوسيلة التي يتخذونها ستاراً؛ ليزاولوا من ورائها مهمتهم التبشيرية التي كلفوا بها.

وهناك أساليب التبشير الطبي المتعددة، ففي المستشفيات المقامة بالمدن، على الأطباء الموجودين بها أن يذكروا للمتريدين على تلك المستشفيات الإنجيل بأسلوب بسيط، لا يدعو إلى التطرف في المناقشة، وفي الفيافي والأدغال عليهم أن يهينوا الأذهان لدى المرضى قبل موعد وصول الطبيب بوقت طويل؛ حتى يمكن تجميع أكبر عدد من المرضى، الذين يقوم المبشرون بالتبشير بينهم في تلك المدة، التي فيها ينتظرون وصول الطبيب إلى المستشفى، وفي كافة الأحوال والظروف التي يخضعون فيها المرضى لصالح التبشير؛ لا يقومون بالعلاج للمرضى إلا بعد أن يحلوهم على الاعتراف بأن الذي يشفيهم من أمراضهم هو المسيح، أو قيل أن يخر المرضى راكعين سانلين المسيح الشفاء.

ولا ينبغي أن يغفل في هذا المقام ما تقوم به الطبيبات المبشرات من زيارات البيوت في القرى والمدن؛ للاتصال بالنساء مباشرة، واستخدامهن في الوصول إلى أهدافهن، إذ أن المريض في حالة مرضه يلتقي حوله العديد من أقاربه ومعارفه من الرجال والنساء، مما يعد فرصة كبيرة أمام المبشرات لتحقيق عملهن التبشيري، وبتلك الصورة تحول العلاج الطبي عن طريق المبشرين، وهو عمل إنساني إلى وسيلة خداع؛ لمحاولة تنصير الناس عن طريقها مما لا يقدر عقل ولا يقبله منطق ولا دين.

كذلك فإن من الأعمال التي تقوم بها المؤسسات الخيرية : بناء المدارس لتربية المسلمين وتعليمهم، وتبدو أهمية بناء المدارس، والدور الذي تقوم به والأهداف التي تحققها فيما يأتي:

أولاً: صياغة عقلية أبناء الإسلام، وتربيتهم تربية تتمشى مع منهج الإسلام الحنيف. ثانياً: تعميق الانتماء للإسلام وتاريخه، وتراثه ومبادئه، ولغته؛ فبنشأ جيل محب لدينه، ملتزم بقيمه، عامل بتعاليمه، وقد تنبه المبشرون من أبناء الغرب لخطورة المدارس، والدور التعليمي والتربوي الذي تقوم به؛ فلم يتوانوا في بناء المدارس في بلاد الشرق الإسلامي؛ رغبة في طمس الهوية الإسلامية، وصياغة عقلية أبناء الإسلام صياغة غريبة، فيخرج جيل لا يعرف دينه، ولا ينتمي لإسلامه، ولا يحترم تاريخ الإسلام، ولا لغة الإسلام، ولا ثقافة الإسلام، ولا تراث الإسلام، ولعل هذا ما نلاحظه في أقوال الغربيين أنفسهم.

يقول المستشرق الإنجليزي هاملتون جب : التعليم أكبر العوامل الصحيحة التي تعمل للاستغراب، والحق أنه العامل الوحيد إن فهمنا من كلمة التعليم ما تدل عليه، ولا نستطيع الحكم على مدى الاستغراب في العالم الإسلامي إلا بمقدار دراسة الفكر الغربي، والمبادئ والنظم الغربية.

ويقول آخر : إن التعليم هو الحامض الذي يذيب شخصية الكائن الحي، ثم يكونها كيف يشاء، إن هذا الحامض هو أشد قوة وتأثيراً من أي مادة كيميائية، هو الذي يستطيع أن يحول جبلاً شامخاً إلى كومة تراب.

ويقول في موقف آخر : إياك أن تكون أمناً من العلم الذي تدرسه؛ فإنه يستطيع أن يقتل روح أمة بأسرها.

ويقول اللورد كرومر : -المنذوب السامي البريطاني وهو من أخطر من حكموا مصر إبان فترة احتلالها المشنوم- : إن التعليم الوطني عندما قدم الإنجليز إلى مصر كان في قبضة الجامعة الأزهرية الشديدة التمسك بالدين، والتي كانت أساليبها الجافة القديمة تقف حاجزاً في طريق أي إصلاح تعليمي وكان الطلبة الذين يتخرجون في هذه الجامعة يحملون معهم قدرًا عظيمًا من غرور التعصب الديني، ولا يصيبون إلا قدرًا ضئيلاً من مرونة التفكير والتقدير، فلو أمكن تطوير الأزهر عن طريق حركة تتبعته من داخله؛ لكانت هذه خطوة جليئة الخطر، ولكن إذا بدا أن مثل هذا الأمل غير متيسر تحقيقه؛ فحينئذ يصبح الأمل محصوراً في إصلاح التعليم اللاديني. الذي يناهض الأزهر حتى يتاح له الانتشار والنجاح، وعندئذ فسوف يجد الأزهر نفسه أمام أحد أمرين: إما أن يتطور، وإما أن يموت ويختفي.

ويقول عميد المبشرين- زويمر في مؤتمر القدس عام ألف وتسعمائة وخمس وثلاثين من الميلاد، ألف وثلاثمائة وأربع وخمسين من الهجرة يقول : لقد قبضنا أيها الإخوان في هذه الحقبنة من الدهر من ثلث القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية، واتكأ أعددتنا نشأ في ديار المسلمين، لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، وأخرجه المسلم من الإسلام، ولم تدخلوه المسيحية. كان هذا هو الخطر الخطير، والتحدى الشديد الذي بدأ به النفوذ الغربي تعامله مع المسلمين، حين أقام مدارس

ومعاهده، وإرسالياته التبشيرية، ثم فرض مناهجه الغربية التبشيرية على التعليم القومي، الذي كان يشرف على إعداده بواسطة رجاله أمثال : "دانلوب" في مصر، ومثله في سوريا والمغرب والعراق؛ من أجل إنشاء ما أسماه كرومر تلك الأجيال المؤمنة بالغرب، المستسلمة له.

أولئك المتفرنجين الذين أعدهم؛ ليمتلكو إرادة النفوذ في مختلف دوائر السياسة والثقافة، والتربية والتعليم، ولقد كانت لتلك الإرساليات التبشيرية على اختلاف مذاهبها، دورها

الخطير في تشنئة أجيال متعددة في العالم الإسلامي، تابعت منهج الغرب، وحجبت منهج الإسلام.

يقول هاملتون جب في تصوير أثر منهج التربية الغربية في العالم الإسلامي، يقول : لقد استطاع نشاطنا التعليمي والثقافي عن طريق المدرسة العصرية أن يترك في المسلمين ، ولو من غير وعي منهم أثرًا يجعلهم في مظهرهم العام لا دينيين إلى حد بعيد، ولا ريب أن ذلك خاصة هو اللب المتمر في كل ما تركزت محاولات الغرب على العالم الإسلامي من آثار. هذه هي ثمرة خطة الاستعمار عن طريق التبشير بالمدرسة.

هذه الخطة التي ركزت تركيزًا شديدًا على التعليم؛ ذلك أن التعليم : هو المنطلق الحقيقي لخطة الغزو الثقافي، وما زال وسيظل إلى وقت طويل ما لم يتدارك المسؤلون المسلمون هذا الخطر، ويعملوا على إيقاف السيطرة الأجنبية الواضحة الأثر على التعليم في مختلف مجالاته، ومختلف بنياته، وتبرز خطورة التعليم الذي يشرف عليه الغرب في ذلك الفصل بين التربية والعقيدة والأخلاق، ولا ريب أن الفصل بين التربية والعقيدة والأخلاق إذا صلح كمنهج في الغرب؛ فإنه لا يصلح في العالم الإسلامي والأمة العربية؛ لأنه يتعارض مع تكامل منهجها في الحياة، ونظامها الرباني الجامع.

ومعنى عزل الدين أو الأخلاق عن التربية : هو بناء شخصية هشة، لا تمتلك القدرة على حمل أمانة المجتمع، ومسئولية الأمة، ولا قوت طويل على مقاطعة العدوان، أو مواجهة وسائل الإغراء، أو مؤامرات القضاء على كيان العالم الإسلامي، وعندما نستقصي مناهج التربية في العالم كله فلن نجد منهاجًا فيها يحظى بما يحظى به برنامج التربية الإسلامية من التكامل الجامع، ومن الاستعلاء على أهواء البشرية.

ويتمثل هذا التكامل في خصائص خمسة:

أولاً: الجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل.

ثانياً: الجمع بين الروح والجسم والعقل.

ثالثاً: الجمع بين التربية للفرد، والتربية للمجتمع.

رابعاً: الجمع بين الغايات القومية والوطنية، والغايات الإنسانية.

خامساً: الجمع بين التربية دينية، وخلقية وعقلية.

ويقوم هذا المنهج على التوازن والمواعمة، فلا تطفئ فيه ناحية من النواحي على ناحية أخرى، ويكون به الفرد فرديًا واجتماعيًا؛ لا تطفئ فرديته على جماعته، وبها يقوى استقلاله الذاتي، وتفتحته الروحي والعقلي معًا، وينتقل من الأناية إلى الغربية، ومن الاهتمام الشخصي إلى التضحية للمجموع، إنه إعداد الفرد لذاته؛ ولمجاوزة ذاته في نفس الوقت، وبذلك ينتقل الإنسان من أهوانه إلى الحق، ومن الحيوانية إلى الإنسانية، ومن البشرية إلى الربانية؛ فيكون قابلاً للارتفاع فوق المطامع والشهوات؛ متجهًا إلى الارتفاع ولو شننا لرفعاها بها.

إن التربية الإسلامية التي يجب أن تتم في مدارسنا ومعاهدنا : تحقق للإنسان مفهوم الحرية الصحيح، ال تحرر من الأهواء والغرائز والنزوات، وذلك عكس ما ترمي إليه التربية الغربية، التي تقصر الإنسان على الاستجابة للأهواء، والتربية الإسلامية تهدف إلى بناء الشخصية بالقرآن الكريم والتاريخ، والقنود الطبية، وبناء الشخصية بناء أخلاقيًا دينيًا عقليًا، هو أساس بناء المجتمع، ومصدر القوة في مواجهة كل تحديات الغزو الخارجي، وأبلغ مظاهر التربية الإسلامية التي يجب أن تكون مهمة المدارس التي نقيمها في مجتمعنا الإسلامي، أبلغ مظاهر التربية فيها هي التزكية، تزكية النفس.

والتزكية تعني: تنمية الروح الأخلاقية، ونزعات الخير، وفق القاعدة القرآنية {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا } وأبلغ ما تصل إليه التزكية تربية الوازع النفسي، القائم في أعماقها كالدينان البيظ، يدعوها إلى الخير، ويردها عن الشر، ويشكل الإرادة الحية القاهرة على الامتناع عن الشر، والاندفاع إلى الخير، وفق قاعدة الرسول - صلى الله عليه وسلم- الرائعة: «طوبى لعبد جعله الله مفتاحًا للخير مغلقًا للشر».

لقد أعدت التربية الإسلامية المسلم بأمرين : جهلتهما التربية الحديثة وعجزت عنهما؛ نتيجة لمصادرها المادية، وهما قوام الحياة الحقة على هذه الأرض، وأساس بناء الإنسان الرباني. وهما:

أولاً: الإرادة والمسئولية الفردية حتى يعرف الإنسان أنه قادر على أن يختار بين الخير والشر، والحق والباطل، وأن يمضي مع موكب الحياة، ويضع لبنات جديدة في ذلك الصرح الحضاري الإنساني، وبدون هذه الإرادة والمسئولية الفردية؛ لا يكون الجزاء الدنيوي والأخروي بعد البعث والنشور . هذه المسئولية قائمة على غاية، هي الجزاء، ثوابًا وعقابًا.

وبدون هذا لا يستقيم عمل الإنسان، ولا يعتصم في دائرة التقوى من شر الأهواء والمطامع.

ثانياً: الالتزام الأخلاقي الذي يحيط بالإنسان وعمله، إحاطة السوار بالمعصم؛ فيدفعه دائمًا إلى الطريق الصحيح والشريف، ويحميه من أخطار المعصية والخطيئة، والفساد والاحتلال والإباحية، ويجعله إنسانًا قويًا قادرًا على مواجهة كل خطر، والوقوف في وجه كل عاصفة.

ومن خلال هذين السلاحين ال ماضيين؛ رسمت التربية الإسلامية طريقها الحق في بناء الإنسان لنفسه رجلًا معصمًا بالإيمان بالله تعالى عن الخطأ والفساد، وعملاً لأسرته وجماعته، دون أن تجرفه الأناية الطاغية، فهو بذلك يكون قادرًا على حماية عقيدته، ووطنه، وأمنه من كل ما يتعرض له من تحديات وأخطار، سواء كانت في مجال الأرض، أم مجال الفكر.

أما حين تخلو التربية الحديثة الوافدة في العالم الإسلامي من قيم العقيدة والأخلاق؛ فإنها لن تكون إلا تبعية شائنة لأهواء الحياة، وأخطاء المجتمعات، وذلك هو ما قصدت إليه القوى المتربصة بالإنسانية الشر، الراغبة في تدمير المجتمعات قبل السيطرة عليها، وبالإضافة إلى التربية الإسلامية الرشيدة، فإن من الأهداف التي تحقّقها المدارس التي تنشئها المؤسسات الخيرية أيضاً، تعليم أبناء الإسلام العلوم المختلفة، دينية ودنيوية، فيها تتقدم الأمة، وتقوى شوكتها، وتزدهر حضارتها.

وقد قال القائل:

بِالْعِلْمِ وَالْأَمَالِ يَبْنِي النَّاسُ مَلْكُهُمْ لَمْ يَبْنِ مَلِكٌ عَلَى جَهْلٍ وَإِقْلَالِ

وقد اهتم الإسلام بالعلم اهتماماً كبيراً، دلت عليه آيات القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: {يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11] وفي مثل قوله عز وجل {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} وفي مثل قوله سبحانه {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28] وهذه الآيات رفعت من قيمة العلماء وبيّنت فضلهم ومكانتهم عند الله، وعند الناس - مواساة المحتاجين:

إن الحديث عن المؤسسات الخيرية، وما تقدم للفقراء والمحتاجين من العلاج والتعليم والإففاق، والرعاية إلى آخر هذه الأمور يمثل نوعاً من المواساة، والله - عز وجل - يقول: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10] ويقول سبحانه وتعالى في وصفهم {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: 29] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» يالم المؤمن لأهل الإيمان كما يالم الجسد لما في الرأس.

وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- أنواع مواساة المؤمن لأخيه المؤمن؛ فقال: مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة بالبدن، والخدمة، ومواساة بالنصيحة، والإرشاد، ومواساة بالذم، والاستغفار لهم، ومواساة بالتوجه لهم، وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قويت، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، فالتابعه من المواساة بحسب أتباعهم له. ٤- تأليف قلوب المدعوين:

نأتي بعد ذلك إلى تأليف قلوب المدعوين:

ونقول: إن النفس البشرية عنيدة وحشية، تُثقل على من يتألفها، وتفترق من يشتد عليها، ولو كان في شدته مصلحتها، كما أنها تالف الأعوجاج، وتميل إلى التمرد، وتكره النصيح، ولا ترضى أن تنسب إلى الجهل، أو عدم المعرفة أو سوء التصرف، وتغضب إذا نبهت على خطأ، بل قد تجتهد في معاندة الحق، وعدم الإقرار به؛ خشية اكتشاف جهلها، ومن ثم فلا بد من التلطف في معاملتها، ومحاولة تأليفها على الحق، وأخذها إليه برفق حتى تؤمن به وتدعّن له، وقد كان تأليف القلوب على الإسلام أحد أساليب الدعوة التي استعملها النبي - صلى الله عليه وسلم.

فقد روى الزبير بنسندة عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: «أن أعرابياً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستعينه في شيء، قال عكرمة: أراه قال في دم، فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً، ثم قال أحسنت إليك؟ فقال الأعرابي: لا، ولا أجملت؛ فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه، فأشار إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن كفوا، فلما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبلغ إلى منزله؛ دعا الأعرابي إلى البيت فقال: إنما جئت تسألنا فأعطيناك، فقلت ما قلت، فزاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً، وقال له أحسنت إليك فقال الأعرابي: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إنك جئتنا فسألنا فأعطيناك، فقلت ما قلت، وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيء، فإذا جئت فقل بين أيديهم، ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم، فقال: نعم، فلما جاء الأعرابي، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن صاحبكم كان جاعنا فسألنا فأعطيناه، فقال ما قال، وأنا قد دعوتاه فأعطيناه، فزعم أنه قد رضي، كذلك يا أعرابي؟ فقال الأعرابي: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن مثلي ومثل هذا الأعرابي: كمثل رجل كانت له ناقة فشردت علي، فاتبعتها الناس فلم يزيدوها إلا فرارًا، فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي، فأتا أرفق بها، وأنا أعلم بها فتوجه إليها وأخذ لها من قشام الأرض، ودعاها حتى جاءت واستجابت، وشد عليها رحلها، وإني لو أطعتم حيث قال ما قال لدخل النار» وهذا يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتألف قلوب الناس، ويستميلهم إليه بحسن خلقه، ولين جانيه وتلطفه معهم.

وقد روت كتب السيرة أن العباس بن عبد المطلب في فتح مكة أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن أسلم أبو سفيان، وشهد شهادة الحق، وقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فأجعل له شيئاً، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «نعم، وأمر مناديه فنادى من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابها فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن» ويبدو من خلال ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين علم طبيعة أبي سفيان المحبة للفخر؛ رأى أن يتألف قلبه، وأن يستميله نحو الإسلام خصوصاً وهو في قومه ذو منزلة وسيادة، وكان من عادة النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن ينزل الناس منازلهم، فأمر مناديه أن ينادي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابها فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن».

الحق أن الذي حدث إنما هو مجرد إضافة اسم أبي سفيان على لسان المنادي، وإلا فمن دخل أي دار غير دار أبي سفيان، وأغلق بابها عليه فهو أيضاً آمن، ومن ثم فإن على الدعاة أن ينتبهوا إلى أن استمالة الناس وتأليف قلوبهم نحو منهج الله تعالى، لا يعني

بطبيعة الحال تعدي حدود الدين وتعاليمه في ذلك؛ فلا ينبغي أن يمدحوا باطلاً، أو يتغافلوا عن حق، أو يتركوا واجباً، أو يأتوا حراماً، وهم يسبرون في هذا السبيل، وأن يتأسوا في ذلك برسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أن عليهم كذلك أن يراعوا أن هناك أموراً من شأنها أن تولف قلوب الناس من هذه الأمور:

أولاً: إشعار المدعو أنك تدعوه إلى مبدأ لا إلى نفع شخصي، حين يعلم المدعو ذلك يقبل على الدعوة.

ثانياً: إشعار المدعو أنك محب له حريص عليه.

ثالثاً: إشعار المدعو بالتواضع له وعدم التكبر عليه؛ فإن من شأن ذلك تأليف قلوب المدعوين؛ فيقبلون على الدعوة وإلا هربوا منها، وأعرض وا عنها، حين يشعرون بتكبر من الداعي عليهم.

رابعاً: تقديم بعض الهدايا والعطايا، ولا شك أن تقديم بعض الهدايا مما يأسر القلوب، ويدفعها دفقا إلى قبول الدعوة، إن على الدعاة أن يراعوا أن إقبالهم على المدعوين وتألفهم لقلوبهم وتوددهم له مما يساعده على نشر الدعوة، وأن الهدية ولو كانت رمزية فإن لها أثراً إيجابياً على المدعو إذا صنع الداعية ذلك.

المراجع والمصادر

- ١- الفيومي، المصباح المنير، ٢٠٠٠/١، المطبعة الأميرية، القاهرة ١٩٢١م.
- ٢- الأصفهاني، الراغب، المفردات، تحقيق: محمد سيد كيلاني، القاهرة، ١٩٦٩.
- ٣- الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، ١٩٠٢/٥، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، القاهرة ١٩٨٢م.
- ٤- ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الراوي ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ١٣٦٣ هـ.
- ٥- الكفوي، أبو البقاء، الكليات: معجم المصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة - بيروت ١٩٩٢م.
- ٦- التهانوي، محمد بن علي، كشف اصطلاحات الفنون، تحقيق: لطفي عبد البديع، القاهرة، ١٩٦٣.
- ٧- الشرنوبلي، أحمد محمد، الحكمة في ميدان الدعوة إلى الله تعالى، بحث منشور في حولية كلية أصول الدين القاهرة، جامعة الأزهر ٢٠٠٦م.
- ٨- الرضاوي، يوسف، ثقافة الداعية مكتبة وهبة، الطبعة الثامنة ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م.
- ٩- البيانوني، محمد أبو الفتح، المدخل إلى علم الدعوة: مؤسسة الرسالة، بيروت، طبعة الثالثة، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠١م.
- ١٠- موسوعة نضرة النعيم، إعداد مجموعة من المختصين، بإشراف: صالح بن عبد الله حميد، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ملح، طبعة دار الوسيلة، السعودية، ٢٠٠٤م.
- ١١- أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة ١٩٦٩م.
- ١٢- الإمام الجويني، الكافية في الجدل، تحقيق د. فوقية حسين محمود، طبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة ١٣٩٩ هـ، ١٩٧٩م.
- ١٣- حسين عبد الرؤوف، فقه الدعوة الإسلامية، القاهرة، ط أولى، ١٤٠٨ هـ، ١٩٨٧.
- ١٤- حسين خطاب، ضوابط العمل الدعوي في مجالات: الموعظة، المجادلة، الحكم على الآخرين، ص ٦٩، ٧٢، ٧٩، ٨٥ مكتبة الأزهر الحديثة، ١٤٢١ هـ، ٢٠٠٠م.
- ١٥- اللحيان، عبد الله بن إبراهيم، دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، مطابع الحميضي - السعودية، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠م.
- ١٦- زيدان، عبد الكريم، أصول الدعوة، دار عمر بن الخطاب الإسكندرية، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ.
- الشرنوبلي، أحمد محمد، موقف الإسلام من أهل الكتاب، رسالة ماجستير مخطوطة بمكتبة كلية أصول الدين القاهرة.