

**تأصيل قضايا الدّعوة الإسلاميّة
الماهية والأهميّة والكيفيّة**

أ. د. إسماعيل محمد حنفي

تأصيل قضايا الدعوة الإسلامية الماهية والأهمية والكيفية*

أ.د. إسماعيل محمد حنفي (*)

مقدمة:

الحمد لله القائل: ﴿وَمَنْ أَخْسَنَ قَوْلًا مَّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾^(١) وأصلى وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيد المرسلين وإمام المتقيين وقدوة الدعاة العاملين...

وبعد

فإنه مما يسرني أن أقدم هذا البحث (تأصيل قضايا الدعوة الإسلامية الماهية والأهمية) مشاركاً به في الندوة العلمية العالمية المتخصصة في قضايا الدعوة الإسلامية، التي يقيمها المجلس الأعلى للدعوة التابع لوزارة الإرشاد والأوقاف في السودان، وبرعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية وبإشراف الأخ الوزير الهام د. أزهري التجاني "حفظهما الله جميعاً".

وأكتفي في هذا البحث (ومن خلال مباحث ثلاثة بالتعريف بتأصيل قضايا الدعوة الإسلامية، ثم بيان أهميته ثم كيفيةه، وأحسب أنني بذلك أفتح

* قاعة الصدقة ١٣ - ١٥ فبراير ٢٠٠٨ - السودان.

(*) عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أفريقيا العالمية - السودان.

(١) فصلت: ٣٣

الباب للباحثين والمهتمين ليكملوا بقية المشوار بتوضيح أكثر تفصيلاً للآليات التي بها يكون التأصيل، وبيان أهم القضايا الدّعوية التي تحتاج إلى التأصيل، وكذلك بيان الوسائل التي يتم استخدامها، والمؤهلين ل القيام بالتأصيل، والعقبات التي تقف أمام هذا العمل المهم، وغيرها من المسائل المتصلة بالموضوع..

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يوفق القائمين على هذه الندوة إلى ما فيه الخير..

وصلى الله وسلم وبارك على نبئنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

المبحث الأول

ماهية التأصيل الدّعوي

المطلب الأول: معنى التأصيل:

لغة: ^(١) قال ابن فارس: الألف والصاد واللام أصل يدل على أساس الشيء، وقال المناوي: أصلته تأصيلاً جعلت له أصلاً يُبني عليه غيره، وأصل الشيء: جعل له أصلاً ثابتاً يُبني عليه غيره.

اصطلاحاً: رد الحكم إلى أصله الشرعي من كتاب الله أو من سنته رسول الله ﷺ أو موقف السلف الصالح ﷺ.

المطلب الثاني: معنى الدّعوة:

لغة: الطلب، ومنه قولهم: دعا فلان بالشيء، أي طلب إحضاره، ودعا إلى الشيء، أي حثّ على قصده، ودعوت زيداً، أي ناديته وطلبت إقباله، ودعا فلاناً، أي صاح به وناداه، ودعاه إلى الأمير، أي ساقه إليه، ويقال: دعاه إلى الصلاة، ودعاه إلى القتال، ودعاه إلى المذهب: أي حثّه على اعتقاده وساقه إليه، وتدعى القوم: أي دعا بعضهم ببعضًا حتى يجتمعوا ^(٢).

^(١) تاج العروس ١/٦٨٤٠، التوفيق على مهمات التعريف - المناوي (محمد عبد الرءوف) ٦٩/١.

^(٢) انظر: لسان العرب - لابن منظور ١٣/٢٥٨، مادة "دعا"، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي ص: ١٦٥٤، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير - أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي، مادة "دعا" . المكتبة العلمية - بيروت - ومختار الصحاح - للرازي ص: ٨٦، مادة "دعا" والنهاية في غريب الحديث والآثار - لابن الأثير ٢/١٢١، مادة "دعا" والمعجم الوسيط - لمجموعة من علماء اللغة ١/٢٨٦، مادة "دعا".

اصطلاحاً: الدعوة إلى الله تعالى هي: الدعوة إلى الإيمان به سبحانه، وبما جاءت به رسالته (صلوات الله وسلامه عليهم)، وبنصيدهم في ما أخبروا به، وطاعتهم في ما أمروا، وذلك يشمل الدعوة إلى الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبد العبد ربّه كأنه يراه^(١).

وقالوا: هي: "العلم الذي به تُعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق"^(٢).

المطلب الثالث: معنى تأصيل قضايا الدعوة الإسلامية:
يراد به: رد مسائل الدعوة الإسلامية إلى أصول الشرع، أي بيان أصولها من كتاب الله تعالى أو سنته رسوله ﷺ على منهج الخلفاء الراشدين والسلف الصالح (رحمهم الله جميعا)^(٣).

وهذا يؤدي إلى وجود ما يعرف بـ (فقه الدعوة)، وهو: "استنباط وفهم تاريخ الدعوة، وأسبابها، وأركانها، وأساليبها، ووسائلها، وأهدافها، ونتائجها، استنبطاً وفهمًا على ضوء الكتاب والسنة، وفهم السلف الصالح، يمكن الدعوة إلى الله تعالى من عرضها بأحسن طريقة وأكثر ملائمة لمن توجه إليهم الدعوة في مختلف بيئاتهم، ومتباين أنسنتهم ولغاتهم، ومتعدد أجناسهم"^(٤) عملاً بقوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٥).

^(١) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٥٧/١٥، ١٦١/١٥.

^(٢) الدعوة الإسلامية: أصولها ووسائلها - د.أحمد غلوش ص: ١٥.

^(٣) انظر: مقال (تأصيل منهج الدعوة إلى الله) — خالد المرشدي، من موقعه، وعنوانه: <http://almwarri.com>

^(٤) انظر: فقه الدعوة إلى الله — د.علي عبد الحليم محمود (مرجع سابق) ١٨/١.

^(٥) سورة يوسف: الآية: ١٠٨.

لماذا يكون التأصيل بالرّد إلى الكتاب والسّنة وفهم السّلف؟ والإجابة هي: أنَّ الإنسان لا يستطيع أن يُدرك المسائل إلّا من خلال وسائله في الإدراك، وهي: الحواس، واللغة، والقيم، وهذه الوسائل - مع ما فيها من عيوبٍ ومحظوظاتٍ وقصور - لا يمكن أن تكون مصدراً صحيحاً لإدراك المسائل، إنما المصدر الصحيح هو من خالق هذه الوسائل، العالم بكيفية إيصال الحق إلى عباده، إذ لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من رسول الله ﷺ). ولذلك يُعدُّ الكتاب والسّنة مصدري العلم الحق، قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^(٢) وقال رسول الله ﷺ: (أما بعد، فإنَّ خير الحديث كتابُ الله، وخير الهداي هديُّ مُحَمَّدٍ ﷺ...)^(٣).

أما لماذا يكون فهم السّلف و موقفهم منهجاً تأصيليّاً، فللاّتي:-

أولاً: حثَّ النبي ﷺ على اقتداء أثر الخلفاء الرّاشدين بقوله ﷺ: "عليكم بسُنّتي وسُنّة الخلفاء الرّاشدين المهدّبين من بعدي، تمسّكوا بها، واعضُوا عليها بالتواجذ...."^(٤)

ثانياً: أنَّ السّلف الصالح (رحمهم الله) كانوا أو لَّـ مُستقبلـ للمنهج، فهموه جيداً، وفهموا مُراد الله عز وجل ومراد رسوله ﷺ فطبقوه تطبيقاً تاماً سليماً، فكان هذا التطبيق - وهو في الواقع ردود أفعالهم - منهجاً تأصيليـ لنا.

ثالثاً: لأنَّ السّلف الصالح (رحمهم الله) كانوا يتميّزون بصفات منها:

^(١) سورة النحل: الآية: ٨٩.

^(٢) سورة النساء: الآية: ٩١.

^(٣) صحيح مسلم ٥٩٢/٢ حديث رقم (٨٦٧) صحيح ابن حبان ١٨٦/١ حديث رقم (١٠).

^(٤) صحيح ابن حبان ١٧٩/١، سنن الترمذى ٤٤/٥ حديث رقم (٢٦٢٦)، مسند أحمد ١٢٦/٤ حديث رقم (١٧١٨٤) و (١٧١٨٥) سنن أبي داود ٤/٢٠٠ حديث رقم ٤٦٠٧.

- ١- الاتّباع وترك الابتداع: فهُم لا يقدّمون بين يدي الله ورسوله، ولا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي ﷺ، ولا يرضون لأحد كائناً من كان أن يرفع صوته فوق صوت النبي ﷺ، أما غير الرسول ﷺ فإنّهم يعرضون كلامه على الكتاب والسنة، بما وافقهما قبل، وما لا فلا، فهُم يعتقدون أنَّ كُلَا يُؤخذُ من قوله ويُرذَ إلا الرسول ﷺ.
- ٢- الجمع بين الرحمة واللين والشدة والغلظة، قال الله تعالى في وصف الصحابة ﷺ: ﴿أَشَدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بِيَتْهُمْ﴾^(١). وقال سبحانه في وصف عباده المؤمنين الذين يحبهم ويحبونهم: ﴿أَذَلَّةُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَّةُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^(٢) كيف لا وقدوتهم رسول الله ﷺ نبي الرحمة وبني الملحة^(٣).
- ٣- الجمع بين العقل والعاطفة، فعقولهم راجحة، وعواطفهم صادقة، ومعاييرهم منضبطة، فهُم لم يغبوا جانب العقل على العاطفة ولا جانب العاطفة على العقل، وإنما جمعوا بينهما على أكمل وجه وأتمّه.

^(١) سورة الفتح: الآية: ٢٩.

^(٢) سورة المائد़ة: الآية: ٥٤.

^(٣) صحيح ابن حبان بلفظ {نبي الرحمة ونبي الملحة} ٢٢٠/١٤ حديث رقم (٦٣١٤) ومسنّد أحمد كذلك ٣٩٥/٤ حديث رقم (١٩٥٤٣).

المبحث الثاني

أهمية تأصيل قضايا الدّعوة الإسلامية

تظهر أهمية تأصيل قضايا الدّعوة الإسلامية في الآتي:

المطلب الأول: غُربة الدّعوة وأهلها:

مررت بال المسلمين عقود غاشمة من الثّي، استخفّ بهم فيها المستعمر، واتبعوه شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتّى أدخلهم في جحور الحيرة، تتقاذفهم الأهواء والمحن والفتنة، فتغشّي الدّعوة اغتراباً وخراباً، اغتراباً في الدّاعية يصطلي بسعير الغربة وإن كان بين أهله وعشيرته وإخوانه وأبنائه.... وخراباً في بيوت التّدين التي كان حفّها أن تتحصن بالشرع الحنيف، فصارت لا تثبت أمام رياح الغزو الفكري والثقافي، فتتعرّى من سقوفها فيجتاحها كلُّ سافلٍ راذل، فكان هم الدّعوة منحصراً في البحث عن ملجاً أو مغارات التّحصن، وإبقاء ما حصلواه من تدين، والمحافظة على حال النفس من دعوة الغير، مما تسبّب في تحطّف الدّعوة.. وجعل هناك بوناً شاسعاً بين نضوج الدّعوة مناهج ووسائل وبين استمرار الحاجة إلى تأصيل الدّعوة، مما يعين على المسير بإضاءات شرعية واضحة^(١).

المطلب الثاني: متطلبات المعاصرة والمواكبة:

إننا نعيش في عصر تحكمه حضارة مبرمجة، وتسعى بخطيط وتوجيه مدروس إلى السيطرة على مختلف فعاليات الأمة الذاتية

^(١) انظر: دعوة الجماهير: مكونات الخطاب ووسائل التسديد - د.عبد الله الزبير عبد الرحمن (المقدمة) ، ص

. ٣٨) من سلسلة كتاب الأمة - العدد ٧٦ ، السنة العشرون ٢٠٠٠ م .

والموضوعية، لهذا فإنَّ من أولويات التجديد الثقافي عملية التأصيل المنهجي التي مهمتها إعادة قراءة تجربة الذات (الأمة) في الماضي وصولاً إلى استيعاب محرّكات الحضارة الفعلية في الوقت الراهن. والتأصيل المنهجي يأخذ على عاتقه همَّ العلاقة ب الماضي الأمة وقيمها الأصلية، هذا من ناحية، وتراث الإنسانية وتجاربها من ناحية أخرى، ولا ريب أنَّ استمرار هذه العلاقة بشكلٍ سليم يولد حركة ثقافية ومعرفية، تنهض فيها طاقات الأمة في سبيل البناء والتطوير. والدعوة لا تنفك عن كلِّ هذا، فالْأَمَّةُ لها تجاربها في الماضي والحاضر القريب، والإنسانية لها تراثها في الخطاب والدعوة - أيَّا كانت -، والقضايا متعددة متتالية متسلفة، فأصبح من المهمُ المواكبة والاستفادة من كلِّ ذلك في إرجاع الأمور إلى أصولها الشرعية بما يحفظ الهوية للأمة ويزيد من تمسُّكها بدينها و يجعل الآخرين يفهمونها ويتأثرون بها.^(١)

المطلب الثالث: الدعوة جزء من الشريعة فتأخذ أحكامها:

إنَّ الدعوة إلى الله تعالى جُزءٌ من أحكام الشريعة الإسلامية، وإنَّ تصرفات الدُّعاة والعاملين لدين الله عزَّ وجلَّ في جميع الميادين لا تخرج عن تصرفات المكلفين التي قد ضُبطت بأصول وقواعد تعالج ما يقع منهم من تصرفات وأعمال. فإذا قررنا هذا الأصل المسلم به فإنَّ واقع الدعوة المعاصرة في كثير من البلدان والأحيان بدا وكأنَّه محض أفكار وتصورات وعواطف وردود أفعال لا مرجع لها إلا أقوال وفهم أصحابها، وخصوصاً فيما يتعلق بمحريات الأحداث الراهنة أو الوسائل الدعوية أو التنظيمات

^(١) انظر: أولويات التجديد الثقافي - محمد محفوظ - مقال منشور في صحيفة الرياض اليومية السعودية - عدد رقم ١٣٩١٧ الثلاثاء ٧ رجب ١٤٢٧هـ - الموافق ١ أغسطس ٢٠٠٦م.

الحزبية ومناهج العمل وفق المراحل والأولويات الدعوية، مع أنَّ مقصود أولئك العاملين لهذا الدين هو إرجاع الناس إلى حياض حكم الله عزَّ وجلَّ من خلال العمل بشرعه وتطبيقه في جميع شئون الحياة، فإذا كان هذا المقصود منصوصاً عليه ومقطوعاً به فإنَّ الوسائل إليه مضبوطة مقيدة بأصول الشرع ومقاصده، فالممارسات والأعمال الدعوية التي لم يُؤْسَنْ عليها ويُجتهدُ أصحابها في تطبيقها على واقعهم المعاصر لا تخرج عن قواعد وأصول الشرع لمن تأمل ونظر وخرج عن مألف ما صُنِفَ إلى النظر إلى المقاصد والقواعد العامة والخاصة، أو ما يتر النصوص عن مقاصدها، ونقل الفتاوى بعيداً عن واقعها، والمغالطة في الاستدلال من غير اعتبار للعوارض والمؤثرات على التأثير، كُلُّ ذلك نقصٌ في التأصيل وتلبيسٌ على المسلمين.

ومن هنا كانت الحاجة إلى تأصيل شرعي يتم فيه ربط المناهج والقضايا الدعوية والإصلاحية بدلتها وأصولها القائمة عليها، وإحياء هذه النظرة في اجتهاد الدّعّاء.

المطلب الرابع: ثمرات التأصيل الدّعوي: **التأصيل لقضايا الدعوة الإسلامية له ثمرات جليلة منها:**

- ١- يُثمر في نفوس الدّعّاء ثقة بالمنهج ووضوحاً في الطريق.
- ٢- يقلل من الوقع في الفتن المُضلة والشبهات المُذلة.
- ٣- يحقق سعة في الأفق وزيادة في العلم والعمل لدين الله تعالى على هدى وبصيرة.

٤- يكون عامل تقارب وجذب بين الدّعاء والمصلحين وإن اختلفت مناهجهم وتعددت طرائقهم، فالإمام الشافعي (رحمه الله) لما فرّ قواعد وأصول الفقه حقّ تقارباً كبيراً بين المدارس الفقهية في وقته، ولذلك جاء عن الإمام أحمد (رحمه الله) قوله: "ما زلنا نَلْعُنُ أصحاب الرأي ويلعنوننا، حتى جاء الشافعي فمزج بيننا" ^(١).

ويؤكد ذلك الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني (رحمه الله) في نقله عن أبي الوليد بن أبي الجارود قوله: "انتهت رئاسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس، فرحل إليه - أي الإمام الشافعي رحمه الله - ولازمه وأخذ عنه، وانتهت رئاسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة، فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن جملًا ليس فيها شيء إلا وقد سمعه عليه، فاجتمع له علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث فتصرّف في ذلك، حتى أصل الأصول وقعد القواعد، وأذعن له الموافق والمخالف" ^(٢).

فالإمام الشافعي (رحمه الله) لما أصلّ وقعد الفقه قاربَ بين المذاهب وردم الهوة الحاصلة بينهم، وكذلك الدّعاء إذا أرادوا تقارباً وتعاوناً موتلّفاً بينهم فعليهم بتأصيل عملهم من خلال الشرع، وإن حصل الاختلاف بينهم بعد ذلك فإنه أقرب إلى التنوع منه إلى التضاد، وأدعى إلى التوافق والانسجام بدلاً من التناقض والاحتدام" ^(٣).

^(١) ترتيب المدارك وتقرير المسالك — القاضي عباض بن موسى البصبي ٩٥/١.

^(٢) توالي التأسيس — لابن حجر ص: ٥٣، نقلًا من كتاب (الإمام الشافعي فقيه السنّة الأكبر) ص: ١١٢ - ١١٣ تأليف: عبد الغني الدقر.

^(٣) انظر: التأصيل الشرعي وقاية وهداية — د.مسفر علي القطاطي من موقع (صيد الفوائد) على الإنترنت: <http://saaid.net.pfu.php>

المبحث الثالث

كيفية تأصيل قضايا الدعوة الإسلامية

إذا عرفنا المراد بتأصيل قضايا الدعوة الإسلامية وأهميته وال الحاجة إليه فإنه من المناسب الإشارة إلى كيفية التأصيل، وذلك بالذكر ببعض الأمور التي توجه المسير في هذا الجانب من حيث الأصول الشرعية والضوابط التي تضمن حصول ذلك التأصيل على الوجه السليم الذي يتحقق به المراد بإذن الله تعالى، وكذلك التنبيه إلى بعض المحاذير التي قد يقع فيها من يريد التأصيل.

المطلب الأول: الاجتهد الدعوي لتأصيل قضايا الدعوة الإسلامية:
المراد بالاجتهد الدعوي الاجتهد الخاص بقضايا الدعوة وأحكامها،
فيعني "ما يبذل من الوسع والجهد والطاقة في سبيل تحصيل حكم شرعي أو
وسيلة شرعية أو موقف موافق للشرع بوجهٍ معتبر^(١)".

لأن الاجتهد في قضايا الدعوة غالباً ما يحتاج فيه إلى تحصيل أحد هذه الأمور الثلاثة:-

• أاما تحصيل الحكم الشرعي: وهذا يشتراك الاجتهد الدعوي مع سائر الاجتهد، إذ كل اجتهد مُراؤ به تحصيل الحكم الشرعي، وقد يحتاج الدعاه كثيراً إلى معرفة الحكم الشرعي في قضية من قضايا الدعوية التي تظهر عليهم استشكالاً، فيبحث أهل النظر فيهم من خلال البحث والتدقيق

(١) الاجتهد الدعوي وإمكانيات الوفاق - د. عبد الله الزبير عبد الرحمن - ضمن بحوث مؤتمر العمل الإسلامي بين الاتفاق والافتراق - الخرطوم يوليو ٢٠٠٤ م ص: ٤٧٣ وما بعدها.

وسلوك مسالك الاستبطاط الفقهي حتى يصلوا إلى الحكم الشرعي الذي يطمأن إليه.

• وإنما تحصيل وسيلة دعوية تجد حظاً ظاهراً من الاعتبار الشرعي ولكن بعد بذل للوسع والطاقة والتفكير والتأمل والتقييم لأوجهها والموازنة بينها وبين مثيلاتها، وهكذا، حتى تحصل ويطمأن إلى كونها وسيلة شرعية يقرها وأشدها الشرع.

• وإنما تحديد موقفٍ من المواقف الدعوية؛ مصيرية كانت أو استشرافية أو إستراتيجية أو مرحلية يكون هو أصنوب المواقف وأرجحها وأحقها بالاختيار، من بعد بذل للوسع واستنفاد للجهد لتحديده، وقد أجرى فيه أهل النظر والتقدير من قادة الدعوة البحث الدقيق والسبل والتقسيم وسرد الإيجابيات والسلبيات لكل موقفٍ مقتراح أو مرشح، وهكذا^(١).

هذا هو ما يتم به تأصيل القضايا الدعوية، الاجتهد الدعوي، ولكي ينضبط ذلك الاجتهد ويحصل تلك الأمور المطلوبة لابد فيه - كما يوضح البروفيسور عبد الله الزبير - من أشياء، وهي:

أ- "بذل الوسع المفضي إلى الإحساس بالعجز التام عن المزيد، سداً للطريق أمام المتسرعين والمقصرين الذين يريدون أن يخطفوا الأحكام خطفاً دون بذل جهدٍ ولا عمق فهم".

ب- أن تكون الغاية منه درك وتحصيل الحكم الشرعي العملي، وليس حكماً عقلياً أو حسنياً، فليسوا داخلين في التعريف الاصطلاحي للاجتهد عند أهل الفقه والأصول.

(١) المرجع نفسه ص: ٤٧.

جـ- أنه لابدّ فيه من مستندٍ شرعيٍ من دليل أو قاعدةٍ أو استقراءٍ، وإن لم يكن أبداً من الاجتهادات الشرعية، لأنَّ كلَّ اجتهادٍ شرعيٍ لابدّ أن يقوم على المستند الشرعي، وإنْ كان اجتهاداً غير شرعي لا يقبله الشرعيون، وإنْ بذل فيه من الوُسْع والجهد ما بذل " (٢) . إلا أنَّ البعض قد يتهيّب عبارة (الاجتهد الدّاعوي) لما عُرف في الشّرع من مكانة الاجتهد وتشديده في شروطه ومن يقوم بتطبيقه ممن أوتوا علمًا واسعًا وملكة راسخة ونظرًا سليداً، ومن ثم فكان الطريق إلى تأصيل قضايا الدّاعوة يسد فلا نكاد نجد من يتولى هذه القضايا بالتأصيل لعدم انطباق الضوابط والشروط عليه.. ولذا فإنَّ من المهم توضيح طبيعة الاجتهد الدّاعوي في الآتي: -

- أنه اجتهاد عمومي كلي، ينظر غالباً في المسائل الداعوية العامة والقضايا الكلية، ولا يتوجه إلى المسائل الفرعية والأحكام الجزئية إلا قليلاً.
 - أنه يبحث في المناهج والوسائل والأساليب النافعة لمسير الدعوة وانطلاقتها المباركة، وليس في الأحكام التفصيلية للأفراد.
 - أنه يعتمد غالباً على الأدلة الكلية دون التفصيلية، أي أدلة الشرع العامة من أصول عامة وقواعد كليلة ومبادئ شرعية، أكثر من اعتماده على التصووص الخاصة.
 - أنه اجتهاد تطبيقي تنزيلي في الغالب الأغلب، وليس اجتهاداً استنباطياً، فكأنه يقوم - في الغالب - بتطبيق حكم فقهي سابق، أو سابقة للسلف الصالح، أكثر من إجرائه لعمليات الاستنباط الفقهي.
 - أنه اجتهاد أدنى من الاجتهاد الفقهي من حيث الشروط الواجبة التوافر في المجتهدين، ومن حيث موضوعات الاجتهاد ومجالاته، فلا

^{٤٧٧} المرجع نفسه ص: ٤٧٦ – ٤٧٧.

يحتاج إلى ملكةٍ راسخةٍ وعلمٍ واسعٍ مثلاً هو الحال في الاجتهد الفقهي، وذلك لأنَّ مجال النظر والتقدير والاستبطان في الاجتهد الفقهي هو أفعال المكلفين، بينما الاجتهد الدعوي مجال النظر فيه والتقدير والتنزيل هو الوسائل، ولا شك أنَّ النظر في الوسائل أخفَّ من النظر في المقاصد، وتقدير الصالح والطالع منها أقلَّ كلفةً من القول: هذا حلال وهذا حرام^(١).

المطلب الثاني: محاذير لا بدَّ من مراعاتها:

إذا كان لا بدَّ من التأصيل لقضايا الدعوية، عبر الأسس والضوابط الشرعية، وعن طريق من يملك القدرة المناسبة لذلك، بحسبان أنَّ الدعوة تزيد من ينطلق بها محققاً التجاه الحقيقي الذي تشرئب إليه الأعنق وتتطلع له الأفءة ؟ فإنَّ الخطأ وارد عند الممارسة والتطبيق، كما أنَّ المقصود من التأصيل نفسه قد لا يتحقق على وجود الجهود في التأصيل، بل قد ينعكس المراد ! ولذا كان لا بدَّ من رصد بعض المحاذير في هذا الجانب.. منها:-

أولاً: لا للتأصيل الذي يكرس الضعف وييرره:-^(٢)

نعم، إنَّ الإنسان إذا كان في حالة ضعف أو خطأ، يجب عليه أن يعترف بالخطأ أو الضعف، ويحاول التهوض منه ومعالجته.. ولكن قد يتکلف الاستدلال لضعفه هذا ببعض الأدلة التي لا تصلح للاستدلال بقصد أن يظهر بمظاهر المتقيَّد بالشرع، والمنطلق من منطلقاتٍ شرعية. ومثله في الواقع الدعوي توسيع كتم الحق بالخوف على النفس من الفتنة، أو بالخوف

(١) انظر: المرجع نفسه ص: ٤٧٨ – ٤٧٩، وانظر: في الاجتهد التنزيلي – د. بشير بن مولود عشيش ص: ٣٣ – ٣٥، العدد (٩٣) من سلسلة كتاب الأمة.

(٢) راجع مقال: ضعف التأصيل وتأصيل الضعف – عبد العزيز الجليل – مجلة البيان عدد رقم: ١٣٧ ص: ١٤٣ محرم ١٤٢٠ هـ – يونيو ١٩٩٩ م.

على الناس من تبعات قول الحق وما يُجر عليهم من المفاسد والفتنة، أو بالخوف من الخروج على ولاة الأمر، أو التصنيف ضمن فئة من الفئات. أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الذي هو أصل من أصول الشريعة - حتى يصبح الأصل هو تركه بمسوغاتٍ شرعية كدرء الفتنة ونحوها، أو يتم تضخيم الشروط لقيامه حتى تكون أقرب إلى التعجيز منها إلى الإمكان !.

ومنه كذلك تأصيل مداهنة الكفار وموالاة الأعداء بسبب الوهن وحب الدنيا والخوف، وترك عقيدة الولاء والبراء، فيصبح الأصل هو عكس هذه العقيدة تماماً، وما خالفه طارئ وجزئي !! فيتم تأصيل العلاقة بهؤلاء إلى درجة الذوبان فيهم وعدم دعوتهم وبيان باطلهم، وترك الأحكام الشرعية المتعلقة بهم، كل ذلك تأصيلاً تحت التسامح الديني والتعايش السلمي وتقرب الأديان ونبذ التعصب والكراهة... الخ.

ومنه كذلك تأصيل العلاقة مع اليهود المحاربين الغاصبين لمقدسات الأمة، أعداء الرسل وشرّ عباد الله، فأصبح الأصل التنازل والتعايش وتقديس الحدود الطارئة والمواثيق الجائرة واحترام ما يعرف بالشرعية الدولية، فهي أصول لا تنازل عنها ولا خروج عليها، أما التنازل فيكون عن الجهاد والمقاومة، ووُجد من يحشد الأدلة لتأصيل هذا النوع والقواعد والاستسلام ليكون ثابتاً !!.

هذا هو تأصيل الضعف - وثبتت الذلة وتقين الفشل.. وهو ما لا نقبله، ولا نريد لتأصيلنا الداعي أن ينحو هذا المنحى.

ثانياً: الحذر من أن يصبح التأصيل الدعوي نفسه غاية وليس وسيلة،
بأن تُصبح كل الجهود تنظيراً ومداولة ومحاولة وتاليفاً وليس توليفاً،
وردوداً، فلا يبقى وقت للعمل والتطبيق، ولا للتعاون والتآلف.. بل لابد من
الاستفادة من تجاربنا السابقة، وتجارب الآخرين، ليكون التأصيل مستمراً
ويؤدي إلى العمل وتصحيح المسار.

ثالثاً: إن الدعوة قدوة قبل أن تكون توجيهها، وعمل قبل أن تكون قوله، والدُّعَاة يجب عليهم عند تأصيل قضايا الدعوة أن لا ينسوا نظره الناس إليهم، في احترامهم لما يكتبون أو يقولون في تقديرهم لأدلة الشرع وضوابطه وأدابه، في عدم استخفافهم بالأحكام الشرعية ولا سيما عند الدعوة إليها أو التنبيه إليها من قبل الآخرين الذين هم ليسوا من طائفتهم أو جماعتهم، في تقديرهم للعلم الذي يدعون له وإليه، وفي توقيرهم للعلماء والدُّعَاة الذين يشرُّفون بالانتساب إليهم..

يجب أن تكون ثمرات التأصيل ثمرات تستفيد منها الدعوة وأليست ثمرات للأفراد أو المجموعات على حساب الدعوة.

خاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلى وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل المكرمات...

في ختام هذه الورقة أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها:

أولاً: تأصيل قضايا الدعوة الإسلامية يعني رد مسائلها وموضوعاتها إلى أصول الشرع الحنيف.

ثانياً: التأصيل لقضايا الدعوة الإسلامية مهم وتدعم الحاجة إليه بالنظر إلى غربة الدعوة والدعاة، ومتطلبات المعاصرة والمواكبة، والمنافسة للمناهج الأخرى، ومتابعة المستجدات، كما أن الدعوة تحكمها أصول الشريعة ونصوصها ومبانها لأنها جزء منها فلابد أن تسير على منهجها، وإن ثمرات التأصيل الدعوي عديدة وفوائدها محسوسة في الدعوة والمدعويين ثقة بالمنهج ووضوحاً في الطريق، وضماناً من الانزلاق والوقوع في الفتنة، وزيادة في العلم، وسعة في الأفق، وسبباً للتقارب بين الدعاة. لكل ذلك - ولغيره - كان لا بد من الاهتمام بالتأصيل الدعوي.

ثالثاً: التأصيل لقضايا الدعوة طريقة الاجتهاد الدعوي ببذل الوع و الجهد والطاقة لتحصيل أحكام شرعية، ووسائل شرعية، أو مواقف متوافقة مع الشرع بوجه معتبر، ولا بد فيه من بذل الوع إذا، وأن تكون الغاية فيه واضحة، وأن يكون مستنده شرعياً، وهو اجتهاد أقل درجة من الاجتهاد الفقهي فلا يشترط فيه ما يشترط في ذاك.

رابعاً: ليس معنى التأصيل لقضايا الدّعوة أن يوصل للضعف الواقع تكريساً له وقبولاً له واستمراراً عليه، وإنما بحثاً عن أسبابه لمعالجتها وتغيير الحال إلى الأفضل.

توصية:

ثم إنّي أوصي بتكوين دوائر متخصصة في المؤسسات الدّعوية أو الجهات المعنية بالدّعوة تجعل موضوع التأصيل الدّعوي أول اهتماماتها، وتقوم عليه وفق الأسس الشرعية وتبعد نفسها عن الحزبية والعصبية المفيدة.

قائمة المصادر والمراجع :
القرآن الكريم

١. الاجتهد الدعوي وإمكانيات الوفاق - د. عبد الله الزبير عبد الرحمن - ضمن بحوث مؤتمر العمل الإسلامي بين الاتفاق والافتراق - الخرطوم يوليو ٢٠٠٤ م.
٢. الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر - عبد الغني الدقر، دار الفكر، ط٢.
٣. التوفيق على مهمات التعاريف - محمد عبد الرؤوف المناوي - دار الفكر المعاصر، دار الفكر، بيروت، دمشق - الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ تحقيق: د. محمد رضوان الدياية.
٤. ترتيب المدارك وتقريب المسالك - القاضي عياض بن موسى اليحيصبي (بدون تاريخ ورقم الطبعة).
٥. توالي التأسيس لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (بدون تاريخ ورقم الطبعة).
٦. دعوة الجماهير: مكونات الخطاب ووسائل التسديد - من سلسلة كتاب الأمة، العدد ٧٦ السنة العشرون، ط١، سنة ٢٠٠٠ م.
٧. الفتاوى : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - ط١، سنة ١٩٩٥ م - دار الكلمة الطيبة - مطبعة المدنى - القاهرة .
٨. القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي - دار الحديث - القاهرة (بدون تاريخ).
٩. المعجم الوسيط: مجموعة من علماء اللغة.
١٠. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد ابن علي المقرئ الفيومي - المكتبة العلمية - بيروت (بدون تاريخ).

١١. النهاية في غريب الحديث والأثر: أبوالسعادات المبارك ابن محمد الجزمي - المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ ١٩٧٥م - تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناхи.

١٢. فقه الدعوة إلى الله - د. علي عبد الحليم محمود - ط: ١، سنة ١٤١٠هـ ١٩٩٠م، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة - مصر.

١٣. سنن ابن ماجه - محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني - دار الفكر - بيروت تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي

١٤. سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي - دار الفكر - تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد.

١٥. سنن الترمذى: (الجامع الصحيح) - محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذى السلمى - دار إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين.

١٦. صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أو الحسين القشيري النيسابوري - دار إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

١٧. لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري - دار صادر - بيروت ط: ١.

١٨. مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازى - مكتبة لبنان ناشرون - بيروت ط ١٤١٥هـ ١٩٩٥م، تحقيق: محمود خاطر.

١٩. صحيفة الرياض السعودية اليومية: عدد رقم (١٣٩١٧) الثلاثاء ٧ رجب ١٤٢٧هـ الموافق ١٢٠٠٦م.

٢٠. موقع خالد المرشدي <http://almuwarri.com>

٢١. موقع صيد الفوائد: <http://said.net.pfu>