

العلماء هم الدعاة

د/ ناصر بن عبد الكريم العقل

"تمهيد"

إن الحمد لله، نحمده و نستعينه و نستغفره، و نقرب إليه، و نعوذ بالله من شؤر أنفسنا، و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، و من يضل فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله.

فإن الحديث عن الدعاة عن العلماء، أصبح في ظل فناء المعاصرة أمرا ضروريا. خاصة حينما انتشر مفهوم خاطئ عند الناس، في هذا العصر، وهو: مفهوم التفريق بين العالم و الداعي. و بين العلم و الدعوة.

و بين الفقه في الدين و الفقه في الدعوة. و ما نتج عن هذا المفهوم من ظواهر خطيرة في الدين، و في السلوك، و في الأفكار، و في المفاهيم، و في التعامل و المواقف، و الولاء و البلاء.

و منشأ الموضوع في ذهني: أني رأيت كثيرا من الدعاة و الحركات الإسلامية المعاصرة التي تتصدر الدعوة في العالم الإسلامي، قد نشأ عندها هذا الفصام. و هذا التفريق المبدع بين الداعي إلى الله - سبحانه و تعالى - و بين العالم، أو بين المتصدي للدعوة إلى الله - أو المحموف للدعوة بين العالم و الشيخ. أو بين العلماء و طلاب العلم، و بين الدعاة و أتباع الحركات الدعوية، و نظرا لما لهذا الانفصام و الخلل من عواقب و خيمة قد تؤدي إلى الانحلال المذموم، فلا بد من الحديث عن هذا الأمر على وجه النصيح لا على وجه التشهير، و سأحدث في هذا الموضوع عن بعض المسائل، لأن الموضوع متشعب و طويل، ذو شجون.

المسألة الأولى:

في التعريفات المتعلقة بعنوان هذه المحاضرة، والتي هي " العلماء هم الدعاة " .

1- مفهوم العلماء وسماتهم:

فالعلماء المقصود بهم: العلماء بشرع الله، والمتفقهون في الدين، والعاملون بعلمهم على هدى وبصيرة، على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسلف الأمة، الداعون إلى الله بالحكمة التي وهبهم الله إياها: **(وَمَنْ نُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ بَخْرًا كَثِيرًا)** (البقرة: من الآية 269) .. **والحكمة:** العلم والفقه.

فعلى هذا ؛ فالعلماء بهذا التعريف: هم الدعاة بداهة، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء هم الدعاة، فأجدر من يتصدر الدعوة بعد الأنبياء- وقد انقضت النبوة وانتهت-: هم العلماء وذلك:

وَأَلا: لأنهم ورثتهم. والأنبياء لم يورثوا دهرما ولا دينرا، إنما ورثوا هذا العلم. والدعوة إنما تكون بالعلم، فأهل العلم هم الدعاة.

ثانيا: العلماء هم حجة الله في أرضه على الخلق، والحجة لا تقوم إلا على لسان داعية بفقهه وبعلمه وبقوته، فعلى هذا، فالعلماء هم أجدر الناس بالدعوة.

ثالثا: العلماء هم أهل الحل والعقد في الأمة، وهم وأما الأمر الذين تجب طاعتهم، كما قال غير واحد من السلف في تفسير قوله تعالى: **(أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)**

وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) النساء: 59. قال مجاهد: هم وأهل العلم والفقه.. وإذا كلفوا هم وأهل الأمر فلا يتهم بالدعوة من باب أولى.

رابعاً: العلماء هم الذين هم على مصالح الأمة العظمى، على دينها، وعلى دنياها وأمنها؛ ومن باب أولى أن يكونوا هم الذين هم على الدعوة وشؤونها.

خامساً: العلماء هم أهل الشورى الذين توجع إليهم الأمة في جميع شؤونها ومصالحها. وإذا كلفوا يستشرون في جميع مصالح الأمة - في دينها ودنياها - فمن باب أولى أن يكونوا هم أهل الشورى في الدعوة وقيادتها.

سادساً: العلماء هم أئمة الدين، والإمامة في الدين فضل عظيم، وشرف ومزلة رفيعة، كما قال تعالى: (وجعلنا منهم أئمة يهتدون بأمرنا لما صبروا وكلفوا بآياتنا في قون) (السجدة: 24). والإمامة في الدين تقتضي بالضرورة الإمامة في الدعوة. وما الدين إلا بالدعوة، وما الدعوة إلا بالدين..

سابعاً: العلماء هم أهل الذكر، ولذكر بالعلم والدعوة، كما قال تعالى: (فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) النحل: 43. فعلى هذا هم أهل الدعوة إلى الله تعالى.

ثامناً: العلماء أفضل الناس كما قال تعالى: (يُؤْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ تَرْجَاتٍ) المجادلة: 11. وأفضل الناس هو الداعي إلى الله.

تاسعا: العلماء هم أذكى الناس، وأخشاهم لله، كما قال تعالى: (**إنما يخشى الله من عباده العلماء**) فاطر 28،. وإذا كلوا هم كذلك، فهم الأجدر أن يكونوا هم الدعاة على هذه الصفات، وهم الأجدر أن يكونوا هم القادة والرواد في الدعوة.

عاشرا: العلماء هم الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر بالعلم والحكمة، إذا فالعلماء هم الدعاة.

حادي عشر: العلماء هم شهداء الله الذين أشهدهم الله على توحيدِهِ، وقون شهادتهم بشهادته - سبحانه - وبشهادة ملائكته؟ وفي هذا تزكيتهم وتعديلهم، فقال تعالى: (**شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم**) ومن كلوا كذلك فهم المؤمنون على الدعوة، وهم الأولو على بقيادتها وريادتها.

هذا على وجه العموم، فالعلماء هم أهل هذه الخصال. ولا يلزم أن تتوفر كل هذه الخصال في كل عالم، فالكمال لا يكون إلا لله - سبحانه - لكنهم في الجملة - أي العلماء - لا شك أنهم المتميزون بهذه الصفات الجسدية بها.

****بطلان دعوى خلو الأرض من العلماء القلوة****

والعلماء لا يمكن أن تخلو الأرض منهم، وهذا دفعا لدعوى قد يدعيها بعض الجهلة ممن ينتسبون للدعوات والحركات المعاصرة ويغفونهم وهي زعم بعضهم: أنه لا يوجد علماء قلة، أو أن العلماء الذين يمكن الاقتداء بهم: مفقون، أو أنهم يتهمون بمطاعن تسقط اعتبارهم، أو نحو هذا من الدعوى التي لا تجوز شرعا - بل هي مخالفة لمواقع، ومخالفة لصريح النصوص، فإن الله - سبحانه وتعالى - تكفل بحفظ هذا الدين،

و تكفل بحفظ طائفة من الأمة تبقى ظاهرة منصوره، أمرها بَيِّن- وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بأهل الحجة و القلوة. وهم العلماء، والصفات التي ذكرتها، تتوفر في كل مكان، وكل وقت بحسبه- قوة و ضعفا- لكن لا يمكن أن يخلو كل الرمان وكل المكان في الأرض من العلماء- كما ذكرته- إلى قيام الساعة.

2- مفهوم الدعاة:

أما بالنسبة للدعاة: فقد عرفنا أن العلماء هم الدعاة، لكن نزلا للمصطلحات والألفاظ، فإننا نقول:

الدعاة هم: الداعون إلى الله، على بصيرة.

و البصيرة هي اتباع هدي رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وهو الفقه في الدين،

و أول من تتوفر فيه هذه الصفات- لا شك أنهم العلماء، لأن الرسول — صلى الله عليه وسلم —، أمر أن يقول بأن سبيله: الدعوة إلى الله على بصيرة، ولا تأتي البصيرة إلا بالعلم والفقه في الدين، قال تعالى: **(قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني)** هـ سف: 108،. ولا شك أن أتباع الأنبياء بالؤلى هم العلماء.

ج- و الدعوة:

هي السعي لنشر دين الله - عقيدة و شريعة و أخلاقا، و بذل لما سع في ذلك، و يتحقق هدف الدعوة إلى الله بالعلم و العمل و القلوة، و بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و الإصلاح و الاستقامة و الإخلاص و التجرد، و هذه الأركان أكثر ما توفر في العلماء.

***. إشكالات مفوضة، و جوابها. ***.

و هنا لابد من الاستلواك، قبل أن أفصل في بعض النقاط المهمة في المسائل التي تلي، حيث قد يود سؤالا عند بعض الناس:

و لا: هل يعنى هذا أنه لا يدعو إلى الله إلا عالم؟

بالطبع لا، بل على كل مسلم عرف شيئا من الدين، و تبصر به: أن يدعو إليه بعد التبصر، و فقه المسألة التي يدعو إليها. و إنما أقصد أن الذي توجه إليه النصوص الشرعية، و الذي عليه عمل السلف.

أن قيادة الدعوة، و ريادتها، و توجيهها. لابد أن يكون من العلماء، و في العلماء، و أقصد: أن العلماء لابد أن يتصلوا بالدعوات في كل أمر ذي بال، و لابد أن نجعلهم هم القادة، و هم الموجه، و الوجهين في الدعوة إلى الله - سبحانه و تعالى - و لا يكونوا مجرد مستشزين عند الحاجة كما يفعل كثير من (أصحاب الدعوات).

فالعلماء لابد أن يكونوا هم المتصلون بالدعوة، وإن لم يكن الأمر كذلك، فإن في الأمر خللاً لابد من استلواكه، وخطأ لابد من تصحيحه، بل إن لم يكن الأمر كذلك فإن الدعوة ستتحرف لا قدر الله وتعصف بها الأهواء.

ثانياً: ربما يقال: إن العلماء لم يوفوا راية الدعوة:

فلقول: هذا الإشكال لا يصح، لأنه نابع عن قصور في النظرة للعلماء، فالمنصف يجد أن العلماء- في الجملة- قالوا بما يسمعهم من واجب التبليغ ونشر العلم والنصح للأمة والملاوة العامة، كل منهم حسب ما يستطيع، وحسب ما يرى من أساليب يتأدى بها الواجب، ويجب أن لا توقع منهم الإشادة بجهلهم أو الدعاية لأنفسهم. ذلك أن الأصل في أهل العلم: (أَنَّهُمْ يُسْعَى إِلَيْهِمْ لِأَخْذِ الْعِلْمِ عَنْهُمْ، وَلَا يَسْعَوْنَ إِلَى النَّاسِ). والأصل في أهل العلم: أن يكون لهم سمت أساسه القواضع، وأن يكون لهم حق على الأمة، كما أن الأصل في العلماء: أن لا يوفوا فوق رؤوسهم رايات، ولا يرفعوا شعرات، ولا يطلوا الانتماءات إليهم، ونحو ذلك مما هو من لوازم بعض الدعات المعاصرة.

فالعلماء يُقصدون، ويجب أن يلتفتوا لهم عامة الناس، وطلبة العلم بخاصة.

رفع الرايات والشعرات للدعات من قبيل من لهم شأن في الأمة- ليس من هدي السلف، فمن رفعه الله بالعلم والتقوى وجب على الأمة أن ترفع قلوبهم. **وأقصد:** إن إخضاع العلم للدعاية أو للشعرات أو الانتماءات لم يكن من خصال السلف، بل هو من خصال أهل الأهواء والفوق، **أما أهل السنة:** فهديهم السنة والجماعة- وهي

ليست شعرا مرفوع، إنما هي سبيل لأمين، و صراط الله المستقيم و سنة سيد المرسلين —
صلى الله عليه وسلم —.

المسألة الثانية:

بيان أن الأصل في الكتاب والسنة ما اتفق عليه جمهور سلف الأمة، وهو هديهم.

أن العلماء هم الدعاة، وأن الدعاة - أصلاً - هم العلماء، وأن يجرهم تبع لهم، فكما أسلفت: كل طالب علم وكل مسلم عليه أن يدعو إلى الله بقدر وسعته، وعلى بصيرة في الأمر الذي يدعو إليه - وكل ذلك مشروط بالتبعية لأهل العلم، لأنهم هم قادة الأمة، وهم من أهل الحل والعقد فيها - وهم جماعتها.

المسألة الثالثة:

في الحديث عن هذه الظاهرة التي أشرت إليها، وهي: الفصل بين العلماء (أي علماء الشرع: أهل الفقه في الدين) وبين الدعاة، أو بين العلم والدعوة (أي طلب العلم الشرعي والدعوة)، وهذا الفصل - مع الأسف - تركز في أذهان كثير من المسلمين في هذا العصر، لأسباب كثيرة - سأذكر شيئاً منها فيما بعد.

بل إن هذا المفهوم الخاطئ لم يتركز في الأذهان فقط، بل صار له أثر في الواقع أي فيما تعيشه الدعوات، وما يعيشه كثير من الدعاة في كثير من بلاد العالم الإسلامي وكما أسلفت كان التفريق بين العلماء والدعاة من سمات أهل البدع، حيث أنهم

اتخلو ارؤو سا جهالا.و الداعية عندهم- أعني أهل الأهواء والبدع- هو من يخضع لأهوائهم، ويلتزم بها، ويقول بمقولاتهم وينشروها وينتصر لها، ولو لم يفقه من الدين شيئا.

ونجد هذا جليا في الفرق الأولى: **كالخارج**، فإن دعائهم ليسوا العلماء الأكابر، لا فيهم ولا من يغوهم، بل بضاعتهم في الفقه والعلم قليلة وعلى غير طرق سليمة، وكذلك **لرافضة**: دعائهم جهالهم، بل أجهل الناس وأقلهم أحلاما، وهكذا **المعتزلة**، **والقلوية**، وأهل الكلام، وسائر الفرق على هذه السمة- غالبا- على تفوت بينهم.

فهؤلاء- **أي أهل الانغلاق**- هم الذين يفصلون بين الدعوة وبين الفقه في الدين، لأنهم- أصلا- يقل فيهم الفقه في الدين. وأكثر زعمائهم ودعائهم إنما يمتثلون بلولاء لفوقتهم، وبلولاء للمقولات التي هم عليها، ولا يفقهون من الدين إلا القليل، ومنهم من لا يفقه شيئا.

وأغلب دعاة هذه الفرق والذين نشروها في الأقاليم الإسلامية قديما من العوام ومن الجهلة أو الذين لهم أهداف وأغراض شخصية أو شوعية، أو عصبية، وسيطر عليهم الجهل المهلك.

●
المسألة الرابعة:

أن هذه الخصلة- مع الأسف- سمة ظاهرة، بدأت تظهر في كثير من الدعاوات المعاصرة، وكثير من الحركات الإسلامية- وهي في خرج هذه البلاد أكثر، لكن لا يسعنا إلا أن نتكلم عنها لأسباب:

وُلها: أننا لابد أن نحمل هموم جميع المسلمين في كل بقاع الأرض وهذا واجب شرعا على كل داعية، فعلى كل عالم أن يحمل هم المسلمين لا في إقليم واحد، بل في جميع بقاع الأرض. والمسلمون ؛ الأصل فيهم أنهم أمة واحدة، ومقتضى النصح والإشفاق عليهم. بيان ما فيهم من خيرو وتشجيعهم عليه. وبيان ما فيهم من أخطاء، والتنبية عليهم، ونصحهم بالعلول عنها.

و من هذا المنطلق سلّو قف عند ذكر بعض ظواهر الخطأ في هذا الموضوع، في بعض الحركات الإسلامية خرج هذه البلاد.

و ثانيها: أن بعض هذه الظواهر- **أي الفصل بين العلماء والدعاة**- بدأت تظهر عند طوائف من الشباب- عندنا-، وبعض المفكرين، وبعض المثقفين، لسبب أو لآخر، فمن هنا كان لابد من الكلام عن وضاع الدعاوات المعاصرة، بمجملها، في جميع العالم الإسلامي، وليس في بلد واحد، لأنها يستمد بعضها من بعض.

أعود إلى هذه الخصلة- أو هذه السمة التي وقع فيها كثير من الدعاة والدعاوات المعاصرة، وهي: **(أن الدعاة عندهم غير العلماء والداعية غير العالم)**، وهذا المفهوم بدأ ينمو في أذهان بعض الناس- مع الأسف- وقد تأصلت هذه المفاهيم حتى في

أعمال الدعاة، و في حركاتهم، و في مواقفهم، و في مناهجهم، فصولاً يفصلون بين العالم (الشيخ) و بين الداعية، و أدى ذلك الفصل إلى عواقب وخيمة.

فالداعية عندهم: هو من ينشط في الدعوة والحركة، لتحقيق مراد أصحابها، أو لتحقيق أهدافها، أو هو اليها و يرفع شعارها، و يجمع الناس حولها على هذا الشعار. هذا هو الداعية عند كثير من الدعوات المعاصرة، بصرف النظر عن علمه و فقهه، بل الغالب أنه يكون من قلبي الفقه و قلبي العلم الشرعي. و المشايخ بمفهوم هؤلاء - القاصر - ليسوا دعاة، و لا يصلحون لأن يسهموا في الدعوة أو أن يدخلوا في إطارها أو نطاقها، لأنهم فيهم و فيهم! و بسبب هذا الفصل ظهرت أهور، سنشير إلى شيء منها.

● المسألة الخامسة:

من نتائج الفصل بين العالم و بين الداعية: بسبب فصل بعض الدعاة بين الشيخ (العالم) و بين الداعية، ظهرت أهور سلبية نواها جلية في كثير من الدعوات الإسلامية، من هذه الأهور:

و لا: اتخذهم رؤوساً جهالاً، - أغلبهم - لا يفقهون من الدين إلا ما يحلو لهم. و غاية ما يملك بعضهم من العلم، إنما هو مجرد أفكار و ثقافات أشتات، زاد كثير منهم مجرد العواطف و الحركة، حتى كاد أن يكون مصطلح الداعية عندهم من ليس بعالم، و أن العالم ليس بداعية. و أحياناً يقولون: فلان داعية - أي ليس بعالم - و فلان شيخ من المشايخ - أي ليس بداعية! و هذا و قوع فيما حذر منه الرسول - صلى الله عليه

و سلم — من اتخاذ (رؤو سا جهالا)، يفقون بغير علم، فيضطوا او يضطوا فيمارواه عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي — صلى الله عليه وسلم — قال: " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما: اتخذ الناس رؤو سا جهالا ففسطوا فأفقوا بغير علم، فضطوا أو أضطوا "

ثانيا: قلة وجود العلماء والمشايخ، والمتفقهين في الدين، المتضلعين في العلوم الشرعية بينهم، في أكثر الدعات المعاصرة مع أن وجود أهل العلم المتفقهين في الدين شرط من شروط الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - خاصة في الدعات الجوى، التي ينضوي تحت لوائها جماعات وفئات من الناس، فهذه لا ينبغي أن يفقد فيها العالم، أو أن يكون العالم فيها مغوراً، أو لا يتصدر الدعوة.

ثالثاً: قصور النظرة في فهم قدر العلماء والمشايخ، وبمزلتهم عند كثير من أتباع هذه الدعات. فمن هنا وجد من بعضهم اتهام للعلماء بالقصور أو التقصير أو قلة لوعى، أو أي نوع من أنواع التنقيص لير عدم صلة الدعاة بالعلماء. بل إن بعض الدعاة يوقع نفسه ودعوتهم على حساب الكلام في أعراض العلماء، وهذا الأمر - وإن كان كشفه مؤلماً - لكن لا بد من ذكره، ولا بد من السعي لعلاجه.

رابعاً: قريط بعض شباب الأمة بالانتماء للشعرات والقيادات الدعوية، وليس لأهل العلم والعلماء، بل أصبح الانتماء للشعار والجماعة الدعوية أكثر منه للسنة والجماعة وأهل العلم.

خامساً: فصل الشباب عن مشايخهم وعن علمائهم، ومن ثم حجبهم عن النظرة الشرعية الشورية للدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - وغاياتها ومناهجها، وحجبهم عن الاهتمام بهدي أئمة السنة قديماً وحديثاً. بل إن بعض الجماعات تربي شبابها على جوانب من مناهج السلف تخدم أهدافها، أو تخدم الجماعة وشعرااتها، وتغفل الجوانب الأخرى والسنة والعلم وسير أهل العلم، وهذه من أساليب أهل الأهواء وأهل البدع، يأخون من الأئمة ما يحلو لهم من قول أو فعل، ويتركون الباقي. وهذا خلل في النظرة وخلل في المنهج.

سادساً: نتج عن الفصل بين الدعوة والعلماء : كثرة الشعرات والأهواء والانتماءات والانفصالات والعصبية للجماعات أو للأشخاص مع العلم بأن الأمة لا يجمعها على السنة والخير إلا علمؤها، ومهما بلغت الفرق، أو مهما بلغت الجماعات والدعاة في أي مكان وفي أي زمان للسعي إلى جمع المسلمين ونالهم شاد بأهل العلم، و ون أن يجعلوا العلماء قادة ووجهين ومرشدين وأئمة للدعوات، فإن الشمل لن يجتمع. نعم لن يجتمع شمل الأمة إلا بالالتفاف حول علمائها، مهما بلغت الدعوات من السعي إلى وسائل الجمع وأساليبه. وهذا الخلل سبب رئيسي في كون الجماعات تتنافروا لا تتفاهم، وتفوق وتفوق أكثر مما تجتمع وتجمع.. وواقعا شاهد على ذلك.

سابعاً: نتج عن العولة بين العلماء وبعض الدعوات المعاصرة - أقول البعض حتى لا نظلم الذين هم على الاستقامة - أن نشأت لبعض الدعوات مناهج وأفكار وكتب ومؤلفات معولة عن السنن، وعن العلوم الشرعية بشموليتها. بل وحتى بتفصيلاتها. وصارت كل طائفة تأخذ من العلوم الشرعية ما يناسب وضاعتها. وهذا أسلوب من الأساليب الخاطئة التي تخالف منهج السلف، وحتى نشأ للدعوة في العالم الإسلامي

علم يشبه علم الكلام لدى الجماعات في ارتباطه بالأهواء والأشخاص، لا بارتباطه بالسنة والأئمة.

وقد بُذرت في الآونة الأخيرة، نتيجة لهذا الفصل بين الدعاة والعلماء دعوات بكونهم قوامها وركائزها، رؤساء ليسوا بعلماء، وتعتمد على أفكار وحركات محدثة، تخالف هدي الإسلام، وعلى عواطف لا تضبطها القواعد الشرعية ولا المصالح المعجزة.

ثامناً: كما نتج عن هذا التقصير في طلب العلم الشرعي على أصوله وعلى مناهجه السليمة الصحيحة، بل ونتاج من ذلك عند أصحاب الدعوات التي تفصل بين العلماء والدعاة الحيولة بين أتباعها وبين تحصيل العلم من المشايخ. بل كثيراً ما تؤدي إشكالات من بعض الشباب في شتى بلاد العالم الإسلامي، ناتجة من صوف بعض الدعاة لأتباعهم عن العلماء بنوائع شتى، حتى أن بعضهم قد يعاقب الشاب الذي ينتمي إليه لماذا جلس يطلب العلم الشرعي على الشيخ فلان!!

و نتيجة لذلك حصل الخلل في المفهوم، فقد فهم بعض الدعاة - **هداهم الله** - بسبب العولة بينهم وبين المشايخ أن المشايخ خصوم أو أعداء للدعوة، أو أن لديهم ما يضر بالمنتسب للدعوة، أو ما يشوش أفكاره عليها. وسبب ذلك أن في دعواتهم أمراضاً ومصائب لا يوضحها العلماء، وقد ينتقلونها. ومن هنا تعللوا بصرف شبابهم عن العلماء وأهل العلم والفقه في الدين.

وفي الآونة الأخيرة لمارأى بعضهم عوار هذا النهج صلوا وجوهن شبابهم إلى المشايخ لأخذ العلم عنهم فقط ومن ما يتعلق بالمناهج والقضايا الدعوية والمثالية ونحوها،

و هذا من مسالك أهل الأهواء، وهو مسلك خطير يجب ألا يستمر عليه من ينشد الحق والإصلاح، ولذلك وجب مناصحة وألئك الدعاة بيان الحق لهم.

تاسعاً: في بعض الدعوات التي تسلك هذا المسلك ظهرت فئام من الجماعات والدعاة والشباب في البلاد الإسلامية ويغوها عددها ليس بالقليل، تجد قادتهم على قلة في الفقه وضعف في العلم، أو تتلمذوا على الأقل علماء وتخفوا شوخهم من الأصاغر، وقد حذر النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك حيث قال: " **إن من أشراط الساعة: أن يُلتمس العلم عند الأصاغر** "، وهذا - والله أعلم - يشمل الأصاغر في العلم والقدر والسن. وكل ذلك حاصل في هؤلاء ومنهم طائفة يتخفون شوخهم كتبهم، وما يشعرونه من كتب فكرية أو ثقافية، وأغلب ما تعتمد هذه الجماعات على الكتب الفكرية والثقافية أكثر من الكتب الشرعية، بل فيهم من يتنكر لكتب السلف الصالح.

ومنهم من جعلوا قادتهم - مع الأسف - جهالهم، وأحكامهم أهواءهم، مما أدى إلى الخلط والاضطراب عند بعض هؤلاء في العقائد والأحكام، وفي المواقف، وفي التعامل مع الآخرين، وفي النظرة إلى قضايا الأمة الكبرى، وفي التصرفات الطائشة التي تحدث من بعضهم، وفي صلب الأحكام المتعجلة، ونحو ذلك من المظاهر التي نراها في فئة من الشباب، وإن كانت والحمد لله قليلة، لكن القليل في مثل هذه الأمور لا ينبغي الاستهانة به، بل ينبغي علاجه لأنه إذا كثر قد يصعب، بل قد يستحيل علاجه.

المسألة السادسة

كلمة إنصاف

و سأتكلم فيها عن وعين من الدعاة:

• النوع الأول:

غالب الشباب من طلاب العلم الشرعي عندنا في هذه البلاد (أعني المملكة العربية السعودية)، أشهد أني رى عليهم علامات للرشد، والالتفاف حول العلماء، والافتقار شاد بأهل العلم والتلقي عنهم- وهذه ظاهرة سرلة، وهي الأصل، وينبغي أن نشجع الشباب عليها، وسائر طلاب العلم. كما أني رى من المظاهر السلة للشباب هنا: استقامة العقيدة، واستقامة السلوك، والحرص على تلقي العلم الشرعي بمناهجه وأساليبه الصحيحة من مصادره الأصلية: كتب السلف المستمدة من الكتاب والسنة، وتلقيه على أهلهم- وهم العلماء- أئمة الدين، والمشايخ الذين هم القلوة، وهذه ظاهرة تبشر بالخير، وهي نتيجة طبيعية لأخذ العلم الشرعي عن أهلهم، لكن مع ذلك هناك بعض الظواهر التي أشرت إليها والتي هي- أحياناً- قد تكون من النتائج التي تصحب مثل هذا الإقبال الكبير على الخير والحمد لله فإن غوس الله ظهر، وريح الإيمان هبت، وإقبال الشباب منقطع النظر حتى يكاد يكون أكبر من أن يتحكم به بالإرشاد والتوجيه.

وهذا الإقبال على الخير والصحة المباركة أمر يجب أن نفرح به، وأن نستبشر به في الجملة، وهي علامة خير، والله في ذلك حكمة يعلمها، ولا يمكن أن يكون هذا

الإقبال على الخير مجرد ظاهرة اجتماعية، أو مجرد رد فعل لأوضاع سيئة- كما يقال - الأمر أكبر من ذلك، الأمر هو من مراد الله، ومن سننه التي لا تتبدل ولا تتخلف، فقد بلغ السيل الوبد، وقد طغى الوبد، ولا بد أن يذهب الوبد جفاء، ولا يمكن ذهابه إلا بجهد بشر، والبشر الذين يصطفاهم الله لا بد أن يكونوا على علم وفقه في الدين، وأظن أن الله هياً هذا الجيل الطيب، ليقوم بورد عظيم طالما تخلف عنه المسلمون في هذا العصر من نصرة الإسلام ونصرة الحق، وهذا قدر الله وأمره، وهو سنة الله- ولا راد لسنة الله- لكن مع ذلك قد يأتي مع الخير بعض الشر وبعض الشفوذ مثل: التشدد في الدين، أو الأهواء ونوعات الانحلال، مصداقاً لخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن لا بد من علاج هذه الظواهر، التي تنشأ بشكل طبيعي بين ثنايا الاتجاه العلم إلى الخير.

وقبل أن أخرج إلى مسألة أخرى، أحب أن أؤفه عن أمر آخر، وهو أنه بحمد الله هو جد في هذا البلد من المشايخ الذين هم على السنة والاستقامة، من فيهم الخير والكفاية، كما هو جد من طلاب العلم الذين يجمعون بين العلم والقوة العدد والمافر الذي به ستتو شدو تستنير الدعوات- إن شاء الله-.

• النوع الثاني:

وهو الدعوات في العالم الإسلامي الآخرو خواجه، لا بد من كلمة إنصاف في حقها، لأنني حين تكلمت عن بعض الظواهر المخالفة للسنة فيها ولديها كان كلامي فيه شيء من العموم، وكان من الأولى أن أنصفها، بأن أقول أو ذكر الجوانب الإيجابية والخيرة في الدعوات في سائر العالم الإسلامي، لكن عنوي أن الموضوع متعلق بمسألة

معينة: وهي الفصل بين العلماء والدعاة، فكان لابد من إشعاركم بهذه السمات أو الظواهر الخاطئة ابتداءً.

أما الدعوات المعاصرة في شتى العالم الإسلامي وغير الإسلامي التي تحمل لواء الدعوة، فإنه قد وجد فيها من هو على السنة أفاداً وجماعات: كأئصار السنة وأهل الحديث وأكثر الجماعات السلفية وغيرها، إن فيها خيرًا كثيرًا رغم ما يعوقها من فواقص ومن خلل. وإذا قلنا بأحوال المسلمين، فإنها أصلح من أحوال عامة المسلمين، ورجالها ودعاتها شبابها لاشك أنهم أحسوا حين قالوا واجب قصر فيه غيرهم، ويكفيهم أنهم احتسوا الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - ورفعوا أراياها وتحملوا المشاق والعداء من أجل الإسلام، وانتصروا للإسلام في قضاياها الخارجية والداخلية، كل منهم بقدر جهده وبأسلوبه.

وهذا فضل لهم لابد أن يذكر ويشكر، وحقهم علينا النصح والإرشاد والتسديد والوعود على البر والتقوى والدعاء لهم بالغيب. ثم إن الدعوات المعاصرة ليست كلها وقعت فيما ذكرت، وإنما البعض منها، وإلا ففيها من هو في الجملة على السنة والاستقامة في السلوك والعمل والنهج، وفيها من يتلقى من العلماء، وفيها الأسوة، وفيها القلوة، لكنها ليست هي الكثير. بل الأكثر من أصحاب الشعرات والدعوات الجوى هم من ذكرت ممن تكثر فيهم الأخطاء، وما هم فيه من أخطاء يستوجب التحذير منها أولاً. وثانياً يستوجب النصح لهم والإرشاد والبيان، وأحسبهم إن شاء الله ممن يؤيد الحق ويسعى إليه، لأنهم كما أحسبهم إن شاء الله مرفوعوا لواء الدعوة إلا حسبة لله، وإلا بحثاً عن الحق، ومن هنا أتعشم فيهم وأنتم كذلك أن يكونوا من رواد الحق وأن يقبلوا النصيحة.

المسألة الأخيرة

هي الإشارة إلى الحل، وإن كان الحل في نظري لا يمكن أن يثبت فيه مثلي، فأنا والله أخرج إلى النقذو النصح، لكن لابد من الإسهام-و لو بمجرد رأي قابل للنقاش- ثم إن الحل ينبغي أن تتبناه جماعة المسلمين المتمثلة في علمائها وطلاب العلم فيها، أو طائفة منهم تؤب عن سائرهم وتتصدى للحل.

ورأى أن ترفع مثل هذه المشكلات المتعلقة بالدعاة والدعوات بوضواف ومفصل لأهل العلم، ونوضها على العلماء بأفادهم وسماهم وبهياتهم في كل بلد بحسبه، ولا مانع أن جميع أحوال العالم الإسلامي توضع على علماء بلد معين أو أكثر إذا روي أنهم هم الأمثل، وأن منهجهم هو الأسلم. لكن مع ذلك لابد-وقد طرح الموضوع- أن نسهم جميعاً في بيان بعض وجه الخلل، ونقرح الحلول-وإن كانت قابلة للنقاش، وعليه فإني رأى أن من الحل لمثل هذه الظاهرة، وهي الفصل والجفوة المفتعلة بين العلماء والدعاة، أو بين العلم والدعوة ما يلي:

يتلخص الحل إجمالاً:

بالالتفاف حول العلماء والصوار عن قلوبهم وقبيحهم، والتفقه في دين الله تعالى، و مناصحة ولالة الأور، وطرح الشعرات وعقد الولاء على السنة والجماعة. أما تفصيلاً فأشير إلى الاقتراحات التالية:

وَأولاً: ضرورة اهتمام العلماء وطلبة العلم بهذا الأمر، دراسة ومعالجة، وأن تتوفر طائفة من المشايخ من أهل العلم الشرعي وأهل الفقه في الدين لهذا، وتعكف على الحلول للنصح بها لؤلؤ الذين وقوا فيها من ذلك: تأليف الكتب والرسائل التي تعالج هذه القضايا، والإسهام بالمقالات ويغوها في وسائل الإعلام المشروعة وغير ذلك.

ثانياً: رى أنه لابد أن تنتقل طائفة من العلماء وطلاب العلم المؤهلين في البلاد الإسلامية، يوشوا الناس، ويوشوا الدعوة وإن كان هذا هو خلاف الأصل، فالأصل أن العلماء يسعى إليهم ويسافر إليهم من أجل أن يخذ العلم عنهم، ولا يسعوا هم إلى الناس لكن رى أنه لا مانع في هذه الظروف العصيبة، وفي هذا العصر ولوضع الذي نعيشه، أن تسافر طائفة من العلماء وتنتقل إلى شتى أقاليم المسلمين، بل وحتى إلى البلدان غير الإسلامية التي وجد بها مسلمون، ووجد بها دعوة إلى الله.

لابد أن تتحمل طائفة من العلماء أعباء السفر والذهاب إلى وألئك بلور بما الإقامة بينهم، لتعليمهم أصول دينهم، ولإرشادهم فيما يجب أن يتو شد به في أهور دينهم وديانهم، خاصة في أهور الدعوة، لأن ظروف المسلمين الآن لا تسمح بالتنقل والسفر من بلد إلى بلد إلا بصوبة بالغة وبأخطار ومشقات لا يتحملها أغلب الناس. حيث صار التنقل من بلد الإسلام إلى بلد الإسلام يحتاج إلى إجراءات أصعب من التنقل في بلاد الكفار إليها، وهو أمر واقع. فحسبنا الله ونعم الوكيل.

فمن هنا أقول تقلبوا لهذه الظروف: لابد أن تسافر مجموعة من العلماء وطلاب العلم الذين عندهم فقه في الدين لإرشاد الدعوة والدعوات وعامة المسلمين، وحبذا لو أن

بعض طلاب العلم احتسب الانتقال والإقامة الدائمة في البلاد التي هي أخرج إلى
الفقه في الدين.

ثالثاً: يجب على جميع منتسبي الدعوات وخاصة الذين يتصلون بالدعوة أن يتفقهوا في
الدين، ويطلبوا العلم على أهلها وبالطرق الشرعية الصحيحة، وأن يكون هذا من
مناهج الدعوات نفسها، بأن تكثر من اللبس الشرعية، ومن حلق لدكرو من حلق
العلم، ولا تمنع منسوبها من تلقي العلم عن أهل الفقه في الدين، بل تسعى إلى
دفعهم إلى ذلك تحقيقاً للخير الذي وعد الله به كما قال الرسول — صلى الله عليه
وسلم — "من يود الله به يخو، يفقه في الدين"

رابعاً: إلغاء الولاء للجماعات والشعرات، وتوك الانتماءات والعودة إلى الأصل
الشرعي ونهج السلف بعقد الولاء على الإسلام والسنة والجماعة فحسب.

خامساً: رى ضرورة المناصحة المباشرة من كل من يوى خطأ في هذه الدعوات، ومن
ذلك ما أشرت إليه و المناصحة المباشرة لكل من زاهم أو نستطيع أن نتصل بهم ولو
بالمراسلة. نعم تجب مناصحة هؤلاء الدعاة من كل مسلم يوى هذه الأخطاء ولا
ينبغي له السكوت عليها، لأن هؤلاء الدعاة بلو عامة المسلمين لهم حق على كل
من يوى انخفاً أو خطأ فيهم وخاصة الأخطاء الخطيرة التي ربما تؤدي إلى الاختلاف
والانفراق، ولا نأمن أن تكون فتنة على الجميع إذا تركت، والمناصحة تكون بالأسلوب
الشرعي الذي يحقق المصلحة وأقصد بهذا أن بعض وجه المناصحة القائمة الآن والتي
لا تخلو من التجريح والتشهير أخشى ألا تجدي ولا تفيد، بل ربما تؤدي إلى تمادي
بعض الناس في الأخطاء، لأن أكثر وسائل النصيح من لؤلؤ لفات والكتب التي كُتبت

و تكتب في نقد بعض الدعوات و الدعاة فيها شيء من التهجم و القسوة و التجريح و السب و اللمز و الحكم بالوزم و الظنون و هذا لا أظنه أسلوب إصلاح، فأسلوب الإصلاح هو أن نُعرض عند المناصحة عما يثير في الخصم العناد، أو التمادي في باطله، و نسلك المسالك التي هي أقرب إلى الإشفاق و النصيحة و حب الخير و حب الاستقامة للآخرين، و هذا هو المنهج الذي يحسن أن يُسللك في تقويم الدعوات - جميعاً، خاصة في هذا الوقت.

فالمناصحة يجب أن تركز على النقد الهادف المنصف المشفق الناصح، و أن يصحبها شيء من الموفق، و إقامة الدليل، و بيان الحجة و ن الإشارة إلى الخطأ الجرح، أو اللمز به، أو السب، أو التجريح، أو التخطئة أو اتهام النيات و القلوب أو الاستفزاز أو غير ذلك مما يفيد المنصوح، و لا يؤدي إلى استفزازه إلى تماديه في خطئه، و لا مانع عند البيان و التقويم العام من ذكر أخطاء الدعوات، لكن بشرط ألا نشخص و لا نشهروا لا نسمي لغير ضرورة، و إنما على القاعدة الشرعية التي كان الرسول - صلى الله عليه و سلم - ينصح بها و هي "ما بال أقوام".

فأسلوب المناصحة الشرعي يجب أن يكون بعيداً عن التهجم و القبح و التجريح أو الإلزام بما لا يلزم، أو حتى الإلزام بالخطأ و إن كان واضحاً صريحاً. إذا صرح المخالف بعدم التزامه.

سادساً: من لم سائل التي لعلها تنفع:

ينبغي على المشايخ وأهل العلم أن يعزوا من هزات المؤسسات الجزيية، والمنظمات الإسلامية المؤثرة، والمراكز الإسلامية الزهية، فإن فيها خير أكثراً - ولو أنها دُعمت و سخرت لها بعض طاقات أهل العلم، لتحقيق من خلالها نفع كثير، لأن لها صلة بكثير من المسلمين، وعندها من الإمكانيات والتجارب ولها سائل ما لا يوجد عند أفاد العلماء وطلاب العلم.

و أخيراً

فإنه لابد من تصحيح المفاهيم و تقويم الأخطاء بكل وسيلة مشروعة: بالكتاب، و بالكلمة، و بالمناسبة الشخصية، و هو سائل الإعلام، و بالأشرطة.

و تصحيح الأخطاء يجب أن يبنى على الأسس الشرعية التي تهدف إلى الإصلاح، و أن نتفادى فيها كل ما يحول بيننا و بين إصلاح أحوال الآخرين من إخواننا المسلمين.

و المناصحة كذلك لابد أن تبنى على: العدل في القول، و الإنصاف في الحكم، و حسن الظن و هو أن الأصل في المسلمين الخير، و الأصل فيهم حسن القصد إلا من ثبت إصراره و عناده، و هذا أساس التعامل بين المسلمين، ثم بعد ذلك لا مانع من توجيه الخطأ و النصيح فيه.

هذا و أسأل الله لي و لكم و لجميع المسلمين التوفيق لما فيه الخير، و أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، و يذل فيه أهل المعصية، و يؤمر فيه بالمعروف و ينهى فيه عن المنكر، كما أسأله - تعالى - أن يهيئ لجميع المسلمين من أمهم رشداً.

و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين.