

د . عبد الله إبراهيم محمد راجح

الأسس التي أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم

مجتمع المدينة الفاضلة بعد الهجرة

مقدمة

إن الحمد لله جل جلاله ، نشكره على نعمائه ، فالكل من آلائه وإليه مآله ، والمصلي عليه نبينا محمد وآله ، أتم الله به النعمة وأكمل به الدين ، وختم به الأنبياء والمرسلين ، وآتاه ما لم يؤت أحداً من العالمين ، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ، ونصح الأمة ، وكشف الله به الغمة ، وأخرج الناس من ظلمة الجهالة والضلالة إلى نور العلم والرفق المبين ، وهداهم إلى الصراط المستقيم ، بفضل رجال - حوله - حملوا مشعل الهداية والنور إلى العالمين ، وهم أصحابه الميامين : ((هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)) (الجمعة: ٢) .

وبعد ..

فلقد كثر اللُغَط في عالمنا المعاصر^(١) - وخاصة من قبل أعداء الإسلام - أن دين الإسلام لم يقدم للحضارة الإنسانية شيئاً سوى العنف والإرهاب والعدوان ، وقد حفزني هذا اللُغَط إلى البحث فيما قدمه الإسلام للحضارة العالمية ، من خلال القرآن الكريم ، وسنة سيد المرسلين ، وإبراز هذا العطاء الحضاري للإسلام ، فكتبت بحشاً عن : " مقومات الحضارة في القرآن الكريم والسنة النبوية " ، وآخر عن " القيم الحضارية في القرآن الكريم والسنة النبوية " .

* أ . م في كلية التربية للناث بيع - وقسم التاريخ والحضارة في كلية اللغة العربية بالقاهرة - جامعة الأزهر .

وقد ضاعف من همّتي للاستمرار في البحث في هذا المجال ، أن تلقيت دعوة كريمة من قبل : الجمعية التاريخية السعودية للاستكتاب في اللقاء العلمي العاشر بالمدينة المنورة ، حول أحد محاور اللقاء - عن منطقة المدينة المنورة - ، فاخترت المحور الثاني " المدينة المنورة ، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم " لأنه بجانب كونه عمل علمي أكاديمي ، أحسبه - كذلك - من وسائل القربيات إلى الله ورسوله ، للزّود عن منهج الله ، الذي جاء به القرآن والسنة ، لهداية العالمين ، وإقامة مجتمع فاضل قويم ، فجاء البحث تحت عنوان : " الأسس التي أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المدينة الفاضلة بعد الهجرة".

وقدمت له بتمهيد عن : المدينة الفاضلة عند الفيلسوف المسلم " أبي نصر الفارابي " ، وبيّنت تأثيره بالفكرة اليونانية الأفلاطونية ، ثم أوضحت كيف تأثر الغرب الأوروبي بهذه الفكرة التي نقلها " سير توماس مور " عن تراث المسلمين وحضارتهم - في مطلع النهضة الأوروبية الحديثة - ووصف فيه أحوال وقيم هذه المدينة الفاضلة ، وإن أسماها " يوتوبيا " ، أي مدينة لا وجود لها إلا في عالم الخيال ، فرددت عليه مقولته هذه ، بأنها ليست " يوتوبيا " ، ولكنها المدينة الفاضلة التي وجدت في عالم الواقع الإسلامي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الراشدين ، وبيّنت الأسس والركائز المنهجية التي أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع هذه المدينة الفاضلة في يثرب بعد الهجرة ، وقدّمت لهذا الموضوع نبذة عن الحالة الراهنة في يثرب عند الهجرة ، وأصناف الفرقاء فيها ، ثم تناولت الأساس الأول للبيان الجديد وهو : بناء المسجد النبوي ، ولماذا ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم به ، وأهميته في بناء الدولة الجديدة . ثم تحدثت عن الأساس الثاني وهو : الإخاء الإسلامي بين المهاجرين والأنصار ، مبيناً أسبابه وآثاره ، وما سهله من موجبات السمع والطاعة لله ولرسوله ، ثم تناولت مهادنة اليهود والأعراب حول المدينة ، كأساس ودستور للعلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم ، وأكدت على أن الإسلام دين تعاون ومودة ، وبر غير المسلمين إذا ما التزموا جانب السلم مع الإسلام وأهله ، ثم ختمت البحث بالأساس الأخير والمهم ، وهو : الإعداد والجهاد للذود عن هذا البيان ، وليس للعدوان

على غير المسلمين - كما يزعم أعداء المسلمين - واستدللت على كل ما كتبت بآيات من القرآن الكريم ، وسنة سيد المرسلين .

وتوصلت إلى أن عالم اليوم ، لو أخذ هذه الأسس التي أرساها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرضى والقبول ، لاستطاع أن يبني أعظم حضارة ، وأقوم مجتمع ، يضمن للإنسان الأمان من الخوف ، والإطعام من الجوع ، والسعادة المادية ، والراحة النفسية ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الراشدون - من بعده - حين طبقوا هذه الأسس ، فأقاموا المجتمع الفاضل ، والدولة القويمة في صدر الإسلام ، والتي ما تزال حقيتها غرّة في جبين الدهر ، ولو كره الحاقدون ..

والله أسأل أن يعيدها للمسلمين ثانية ، وما ذلك على الله بعزيز .. إنه أهل له وهو القادر عليه .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

تقديم

(١) المدينة الفاضلة عند الفارابي .

قامت الحضارة الإسلامية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على أساس القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، وبعض من تراث الأمم الأخرى الذي ، لا يخالف القرآن والسنة - وخاصة بعد الفتوحات الإسلامية الواسعة في الشرق والغرب والشمال - ، لكنه بعد تولى العباسيين الخلافة عملوا على نقل التراث القديم إلى الحضارة الإسلامية ، فنقلوا تراث مصر القديمة والهند والفرس واليونان ، وأقاموا مراكز للترجمة لتعريب هذا التراث ، وخاصة اليوناني منه^(٢) ، وازدهرت حركة علمية وحضارية كبيرة ، خاصة في القرن الرابع الهجري في شتى مناحي الحياة ، وخاصة الحياة العلمية ، أثمرت رموزاً لعلماء ومفكرين مسلمين ، حملوا عبء الفكر الإنساني ، وانطلقت الطاقات الإسلامية لشرح وتطبيق هذه العلوم بالممارسة والتجربة والاستقصاء ، فتقدموا بالعلوم والثقافة خطوات على طريق الحضارة ، وتركوا بصماتهم على صفحات التاريخ ، في شتى العلوم التي بنى عليها الغرب الأوروبي نهضته وتقدمه في مجالات العلوم التطبيقية والفلسفة .

ومن هؤلاء الذين اشتغلوا بالعلوم الفلسفية والعقلية " أبو نصر الفارابي " المتوفى سنة ٣٣٩ هـ ، فقد درس الفارابي الفلسفة اليونانية القديمة وتأثر بكتاب " النفس " لأرسطو طاليس ، وقال إنه قرأه مائة مرة ، كما تأثر بكتاب " السماع " لنفس المؤلف ، وقال أيضاً : إنه قرأه أربعين مرة ، كما قرأ جمهورية أفلاطون (المدينة الفاضلة) وتأثر به ، وأخذ عنه الفكرة المادية للمدينة الفاضلة .

إذن فكرة المدينة الفاضلة هي فكرة أفلاطونية ، - خرجت من عقل فيلسوف نشأ في بيئة إسلامية ، - كما يقول د . طه الدسوقي حبشي^(٣) .

تحدّث الفارابي - من بين ما تحدث - في كتابه عن المدينة الفاضلة ، فوصفها بأنها المدينة التي يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الأشياء التي تنال بها السعادة ، فكل الحياة فيها

قائمة على التعاون ، وشبَّهها بالبدن التام الصحيح ، فكما أن رئيس البدن في الإنسان هو القلب ، وبقية الجوارح تبع له حسب أهميتها ، فكذلك المدينة الفاضلة يقع في القلب منها الرئيس، الذي يجب أن يتمتع بخصال عظيمة ^(٤) ويليه في الأهمية من هم أقرب إلى الرئيس (البطانة) ، ودون هؤلاء قوم يعملون الأغراض التي ترضي الرئيس وتسعده ، ومن دونهم قوم يعملون لصالح الرئيس ، ثم دونهم قوم آخرون يعملون لصالح الأولين بإرادتهم ، لكن دون مصلحتهم هم ، أو مصلحة عامة أهل المدينة ^(٥) .

ثم تحدث عما يضاد المدينة الفاضلة مثل : المدينة الضالة ، والمدن المبدلة ، فقال : " الذي أضل أهل المدينة الفاضلة وعدل بهم عن السعادة لأجل شيء من أغراض أهل الجاهلية - وقد عرف السعادة - فهو من أهل المدن الفاسقة .. وهو وحده - دون أهل المدينة - شقي ، وهم يهلكون وينحلون جميعاً ^(٦) " .

وعن المدن المبدلة قال : " أما المضطرون والمقهورون من أهل المدينة الفاضلة على أفعال الجاهلية ، فهم أهل المدن المبدلة ، فإن المقهور على فعل شيء لما كان يتأذى بما يفعله من ذلك ، صارت مواظبته على ما قُسر عليه ، لا تكسبه هيئة نفسانية مضادة للهيئات الفاضلة ، فتكدر عليه تلك الحال ، حتى تصير مترلته مترلة أهل المدن الفاسقة ، فلذلك لا تضره الأفعال التي أُكْرِه عليها ، وإنما ينال الفاضل ذلك الذي وصف به أهل المدينة الفاسقة ، متى كان المتسلط عليه أحد أهل المدن المضادة للمدينة الفاضلة ، واضطره إلى السكن في مساكن المضادين " ، ثم تحدث عن الأشياء المشتركة لأهل المدينة الفاضلة، وأولها معرفة السبب الأول ، ثم الأشياء المفارقة للمادة وصفاتها التي تنتهي من المفارقة إلى العقل الفعّال ^(٧) ... الخ.

لقد بنى الفارابي وجهة نظره - في بنية كتابه - على : دعوة التقريب بين الثقافتين الإسلامية واليونانية - المتأثر بها - وهي دعوة ينقصها الدليل ، ولا يفيد فيها التبرير ، ولا تتم إلا بتنازل إحدى الثقافتين للأخرى ، وبما أن الثقافة اليونانية لا تنازل عن شيء من

قيمها ، فإن المطلوب أن يتنازل الإسلام وثقافته عن شيء من تشريعاته الإلهية ، وهو ما ألمح إليه الفارابي .

وكثير من الفلاسفة حاولوا مجازاة الفارابي - من يومها إلى الآن - وفشلوا ، لكنهم يعيدونه اليوم تحت مسمى جديد هو : الحوار بين الإسلام والغرب .

إن أخطر ما جاء في كتاب الفارابي هو حديثه عن الإلهيات ، حيث جاء رأيه فيها محكوماً بمبدأين يونانيين :

أحدهما : أن الله لا بد أن يكون واحداً من كل ، وهذا يؤدي إلى تعطيل الله عن صفات كماله .

وثانيهما : أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ، وهو العقل الثاني ، ومن ثم العقل الثالث . وهكذا .. مما يؤدي إلى التسلسل ، وهذا يناقض عقيدة الإسلام . ولما تحدث الفارابي عن السياسة المدنية ، اضطر إلى الحديث عن الفلاسفة و الأنبياء والمصلحين ، ومن ثم تحدث عن الرياسة العامة في المدينة الفاضلة ، والشروط الواجب توافرها في هذه الرياسة ، ونسى - أو تناسى - أن هذه المدينة الفاضلة التي تأثر بها من خلال جمهورية أفلاطون ، كانت مدينة طبقية ، ومن ثم لا يصح نعتها بالفاضلة .^(٨)

٢ - المدينة الفاضلة عند "سير توماس مور"

إننا في نظرة شاملة لمدى أوسع ، نستطيع أن نؤكد أن أوروبا في أواخر العصور الوسطى (من أوائل القرن السادس إلى نهاية القرن الحادي عشر الميلادي) كانت ترزح تحت ظلام دامس ، حتى أُطلق على هذه الفترة في التاريخ الأوروبي (العصور الوسطى المظلمة) حيث طبع فيها التعليم بطابع ديني غيبي جامد ، وهيمنت الكنيسة على فرض هذا النوع من التعليم ، ومحاربة كل وسائل البحث العلمي المادي^(٩) . وظاهرَ بعض حكام أوروبا الكنيسة في هذا المجال ، فقد حرّم ثيودريك ملك القوط في شبه جزيرة أيبيريا (بلاد الأندلس فيما بعد) إرسال أبناء القوط إلى المدارس ، بمقولة أن الطفل الذي يشب على الخوف من عصا

المعلم ، لن يكون في مستقبل حياته شجاعاً يواجه السيوف والحراب ، فضلاً عن ذلك انتشرت المفاصد الدينية ببيع صكوك الغفران لمن يدفعون للكنسية ورجال الدين ، وحرمان من ينقدونها من دينهم ، بل ومعاينة بعضهم بالطرد و الحرق^(١٠).

حدث هذا في الوقت الذي نضجت فيه حضارة الإسلام واكتمل بناؤها ، وأخذت تشقّ طريقها إلى أوروبا عبر علماء الإسلام ، ومراكز الترجمة في كل من الأندلس وصقلية ، ثم إبان الحروب الصليبية ، وما أحدثته من احتكاك ثقافي بين المسلمين والصليبيين ، فعن طريق مراكز الترجمة في قرطبة وصقلية (باليرمو) نقل الأوروبيون الكثير من تراث الحضارة الإسلامية في العلوم والآداب ، وبخاصة تلك الأفكار التي تدعو إلى الحرية ، ونقد سيطرة الكنيسة على شؤون الحياة ، وقد اعترف أحد أعلام النهضة الأوروبية في القرن ١٣ م "دانتي أليجيري" (١٢٦٥ - ١٣٢١ م) بأن الشعر الإيطالي هو نتاج للشعر العربي الموروث من حضارة صقلية^(١١). كما استفاد دانتي نفسه من رسالة الغفران لأبي العلاء المعري (عن رحلة الإسراء و المعراج) ، وكتب منها مؤلفه المشهور " الكوميديا الإلهية"^(١٢). والتي نقد فيها الكنيسة تصرّحاً لأول مرة ، حينما تحدث فيه عن رجال الدين والقسس ، و أنه رآهم في النار ، أما العبيد و الفقراء فإن مترلتهم الجنة ، وأن الأعراف أو المطهر ، - وهو سور بين الجنة والنار - فإنه مكان المنافقين المماتين لسلطة الكنيسة^(١٣).

وجاء بعده في مطلع القرن السادس عشر الميلادي " السير توماس مور " (١٤٧٨ - ١٥٣٥م) - أحد أعلام النهضة الأوروبية أيضاً في أواخر القرن ١٥ م - وقد استفاد من حركة ترجمة التراث الإسلامي و الفكري والسياسي إلى اللغات الأوروبية ، وخاصة كتابات ابن رشد ، وابن حزم ، والفارابي ، فقد استفاد من الأخير ونقل عنه الكثير من آرائه في كتابه : آراء أهل المدينة الفاضلة ، وأسمى كتابه " يوتوبيا "^(١٤) فما الذي جاء في هذا الكتاب .^(١٥)

كان " توماس مور " أحد أعلام النهضة في إنجلترا ، وذكر في كتابه " هنري الثامن " أرسله في بعثة إلى بلاد فلاندر - بلجيكا الحالية - كسفير له فيها ، وما أن وصل إلى هذه البلاد حتى استقر في جزيرة " يوتوبيا " ، وبمعوة أحد ابنائها ويدعى " روفائيل هيثلوداي " وأخذ يصف مدنها ، وماءها ، والقانون الذي يحكمها ثم تحدث عن زي أهلها الموحد ، فذكر أن لكل واحد حُلة واحدة كل عامين ، الرجال والنساء سواء كما ذكر أن الأبناء يخضعون لطاعة الوالدين ، وأن الزراعة هي مهنة إجبارية لأهل البلاد ، يختار كل واحد بجانبها حرفة أخرى إضافية ، وأن الطفل يتعلم مهنة أبيه ، أما النساء فيأمن يقمن بأعمال نسج الثياب ، وذكر أن الدولة هناك تحدد ساعات العمل بساعات فقط ، وأن الناس يتناولون العشاء مبكرين وينامون مبكرين .

ثم تحدث عن سنّ الزواج ، وأنه محدد بثمانية عشر عاماً للمرأة ، واثنين وعشرين للرجل ، وأن الطلاق غير مباح إلا بالتوافق بين الزوجين ، أو بموافقة مجلس شورى الدولة . كما ذكر أن المرأة لا تستخدم المساحيق للزينة ، ولا تلبس الملابس الخليعة ، وأن الجمال هناك هو جمال الخلق وليس جمال الخلق ، كما ذكر أن عدد أفراد الأسرة محدد ، أي أن يوتوبيا تقرر تنظيم الأسرة بتحديد النسل ، وأضاف بأن يوتوبيا بها أربع وخمسون مدينة ، لا يجوز الانتقال بين مدنها إلا بتصريح ، ولا يمكن الشخص بها بدون عمل سوى يوم واحد ، وأكد أن المساواة و المواساة قائمة بين هذه المدن ، إذ تأخذ كل مدينة ما تحتاجه من الأخرى بدون ثمن أو ضريبة ، لأن الإنتاج وفير يفيض عن حاجة السكان ، والمجتمع اشتراكي يقوم على التكافل ، كما ذكر أن سكان يوتوبيا يحقرون الذهب والفضة ، فيصنعون منه شارات نزلاء السجون وأرباب السوابق وذوي الأخلاق السيئة ، وأن الجواهر والفضة لِحلي الأطفال فقط ، وأكد أن سكان الجزيرة يفضلون الحديد على الذهب والفضة ، لأنه أكثر فائدة في مجال الصناعات الإنشائية ، وللدلالة على صدق كلامه ، ذكر أن السفراء الذين جاءوا بحلي الذهب إلى الجزيرة طرحوه أرضاً ، لأنهم وجدوه موضع سخرية من أهل الجزيرة .

أما عن الدين : فذكر أن حرية العقيدة مكفولة في يوتوبيا ، لكن الأغلبية للموحدّين ، وإذا كان لكل إنسان الحرية في اعتناق الدين أو المذهب الذي يريد ، فإن من يثير الفتن الدينية يطرد من الجزيرة ، وذكر أن أماكن العبادة جميلة تلائم جميع الديانات ، وأن أول كل شهر وآخره أيام مقدسة ، وأكد أن كل من ارتكب جرماً يصبح عبداً .

أما من الناحية السياسية : فذكر أن مبدأ الحكم يقوم على الانتخاب الحر ، وأن أهل الجزيرة يختارون رئيسهم مدى الحياة ، عن طريق مجلس الشورى الذي تمثل فيه جميع العائلات ، كما ذكر أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية ، وأن كل قضية يفصل فيها قاضيان ، وأن العقوبة على قدر الجرم .

وأضاف : أن أهل الجزيرة يمتنون الحرب ، ويرون أن هناك وسائل أخرى لفض النزاع ، كالذكاء والدهاء والحيلة ، لأن القوة في مفهومهم هي وسائل الوحوش في الغابات ، ورغم ذلك فإن أهل الجزيرة يدافعون عن بلادهم بكل قوة إذا ما اعتدى عليهم .

وينتقد "توماس مور" طبيعة المجتمع الإنجليزي خاصة - والأوروبي عامة - في مساوئته في عقوبة الإعدام بين القتل والسرقة ، وكان غرض "توماس مور" من يوتوبيا يرمي إلى :

١- الحملة على النظام الرأسمالي في بلاده (إنجلترا) .

٢- الدعوة إلى حرية العقيدة لدرء الخصومة بين الكاثوليك والبروتستانت .

٣- تعديل القوانين الجائرة في إنجلترا .

٤- تنظيم العلاقات الدولية لمنع الحروب ، وهو نقد يوجهه لحروب ملكه " هنري

الثامن " .

٥- المقارنة بين المساوى الاجتماعية التي تسود أوروبا عامة - وإنجلترا خاصة - ، وبين

المثل العليا في يوتوبيا .

تلك هي المدينة الفاضلة التي أشاعت كل شيء بين الناس ، حتى صاروا أغنياء بالقناعة ، بخلاف إنجلترا التي قسّمت المجتمع إلى سادة وعبيد ، ومن ثم كالت بمكيالين في التعامل بين البشر . لكن بعد كل ذلك يسمى " توماس مور " - جزيرته المدينة الفاضلة - " يوتوبيا " أي في عالم الخيال ، أو لا وجود لها ، لكننا نقول له : لا ! يا سير توماس مور ؟ !

إنك لم تأت بجديد ، لكنك أخذت الفكرة عن الفارابي في - آراء أهل المدينة الفاضلة ، وإنما الجديد هو إنكارك للمدينة الفاضلة ، وادعاؤك أنها مدينة لا وجود لها ، وأنها إنما وجدت في عالم الخيال .

والحقيقة أنها وجدت على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الراشدين ، وسبب في الصفحات التالية الأسس التي أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المدينة الفاضلة ، حتى نقف على ما قدمه الإسلام للعالم من مجتمع راق نظيف متحاب ، متعاون متكافل ، يدعو إلى السلم ويدفع العدوان رغم أنف بابا الفاتيكان " بندكتو السادس عشر " الذي يدعي - حقداً وكمدأ - أن الإسلام لم يقدم للعالم شيئاً سوى العنف والإرهاب والكراهية والعدوان " فسحقاً لأصحاب السعير " (١٦)

الحالة الراهنة في يثرب عند الهجرة النبوية إليها

قبل أن نتحدث عن مجتمع المدينة الفاضلة أو الدولة المثلى التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في يثرب نتبين : أولاً حالها عند الهجرة فنقول :

لم يكن معنى الهجرة إلى يثرب هو التخلص من الفتن والاستهزاء التي لحقت بالمسلمين في مكة من قبل مشركي قريش فحسب ، بل كانت الهجرة مع هذا تعاوناً على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن ، قوامه التوحيد ونشر العدل والمساواة في بلاد العرب أولاً ، ثم في العالم أجمع ثانياً ، مجتمع مؤسس على الأخوة الصادقة والمحبة والوفاء ، وقبل كل شيء على عقيدة التوحيد الصحيحة المنبثقة من عالمية القرآن والسنة ، ولذلك أصبح فرضاً على كل مسلم قادر أن يسهم في بناء هذا الوطن الجديد ، وأن يبذل جهده في تحصينه ورفعته

شأنه ، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام والقائد والهادي في بناء هذا المجتمع ، وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزاع في يثرب ، بعد أن أصبحت دار إقامة للنبي وأصحابه الكرام ، الذين هاجروا إليها من مكة وضواحيها ، ليكونوا جنداً مخلصين لدولة الإسلام الجديدة ، وللدعوة الإسلامية التي اتخذت من هذه المدينة المباركة مقراً لها ومنطلقاً إلى أنحاء العالم أجمع^(١٧) .

وأرى ، من واجبي - إيفاء بحق الموضوع محل البحث - أن ألقى ضواً على ذلك المجتمع الجديد الذي استقر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ، لنرى من هم الذي كانوا يسكنون في تلك البلدة وما هي أصولهم وجذورهم ، وطبائعهم ، وخصائصهم ، حتى يسهل علينا فهم ما جرى في مدينة الرسول من الانقلاب الجذري بواسطة الإسلام ، وما هي العقبات التي واجهها الرسول في سبيل بناء هذا المجتمع الجديد ، المؤسس على الإسلام عقيدة ونظاماً . فأقرر : أن بلدة يثرب كانت من قديم الزمان واحة خضراء ، خصبة التربة كثيرة المياه ، وكانت تحيط بها الحرات من جهاتها الأربع ، وكان يسكنها اليهود ، وقبيلتا الأوس والخزرج ، فضلاً عن سكانها الجدد المهاجرين إليها مسلمين من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم^(١٨) ، إذن فالأقوام التي كان يواجهها النبي في المدينة كانت على ثلاثة أصناف ، يختلف أحوال كل منها بالنسبة إلى الآخر اختلافاً واضحاً ، وبالتالي تحتاج كل واحدة منها إلى معالجة خاصة ، وهذه الأصناف الثلاث هي :

١- أصحابه الصفوة الكرام البررة (مهاجرون وأنصار) .

٢- المشركون الذين لم يؤمنوا بعد ، وهم من صميم قبائل المدينة .

٣- اليهود على اختلاف طوائفهم وقبائلهم .

أما الصنف الأول : (أصحاب النبي) - وخاصة المهاجرين - فإن ظروف المدينة بالنسبة إليهم كانت تختلف تماماً عن الظروف التي مروا بها في مكة ، فهم في مكة كانوا متفرقين في بيوتات شتى ، مقهورين أذلاء مطرودين ، أمرهم بيد أعدائهم في الدين ، ولذا لم يستطيعوا أن يقيموا مجتمعاً إسلامياً جديداً رغم اجتماعهم على كلمة جامعة ، وهي كلمة

التوحيد ، أما في المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم من أول يوم ، حيث لم يكن عليهم سيطرة لأحد من الناس ، ومن ثم فقد آن لهم أن يكونوا مجتمعاً إسلامياً جديداً ، يهتم بمسائل الحضارة وال عمران والمعيشة والاقتصاد ، والسياسة والحكومة والسلام والحرب .. ومسا إلى ذلك من مسائل الحياة ، أي مجتمع يختلف في جميع مراحل الحياة عن المجتمع الجاهلي ، إنه مجتمع يمثل الدعوة الإسلامية التي عانى لها المسلمون ألواناً من النكال طيلة عشر سنوات في مكة ، ولا يخفى أن تكوين مجتمع على هذا النمط لا يمكن أن يتم في يوم وليلة ، أو في شهر ، أو في سنة واحدة ، بل لا بد له من زمن يتكامل فيه التشريع والتقنين ، مع الثقيف والتدريب ، والتربية بالتدرج ، وكان الله كفيلاً بهذا التشريع ، كما كان رسوله صلى الله عليه وسلم قائماً بتنفيذه والإرشاد إليه ، وتربية المسلمين وفق هذا التشريع^(١٩) : (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ)^(٢٠) ، وكان الصحابة أيضاً مقبلين عليه بقلوبهم يتحلون بأحكامه ويستبشرون بها ، : (وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا)^(٢١) .

ولما كانت جماعة المسلمين في المدينة مشتملة على قسمين : قسم هم في أرضهم وديارهم وأمواهم ، لا يهمهم إلا ما يهم الرجل وهو آمن في سربه ، وهم الأنصار ، وكان بينهم تنافر مستحكم وعداء مزمن منذ أمد بعيد^(٢٢) . وكان بجانب هؤلاء قسم آخر - وهم المهاجرون - فاتهم كل ذلك ، ونجوا بأنفسهم إلى المدينة ليس لهم ملجأ يأوون إليه ، ولا عمل يعملونه لمعيشتهم ، ولا مال يبلغون به القوامه من العيش ، وكان عدد هؤلاء اللاجئين غير قليل ، بل يزداد يوماً بعد يوم ، ومعلوم أن المدينة لم تكن على ثروة طائلة ، ومن ثم تزعزع ميزانها الاقتصادي ، خاصة وقد قامت الجهات المعادية للإسلام - في مكة وما حولها - بشبه مقاطعة اقتصادية ، قلّت لأجلها الواردات الغذائية ، وتفاقت الحاجة^(٢٣) .

٢ - وأما الفريق الثاني : وهم المشركون - من صميم قبائل المدينة - فلم تكن لهم سيطرة على المسلمين ، وكان منهم من يتخالجه الشكوك ، ويتدرد في ترك دين الآباء (الوثنية) ولكن لم يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين ، فهؤلاء

أسلموا وأخلصوا دينهم لله بعد فترة قصيرة ، ولكن كان في هذا الفريق أيضاً - من يبطن شديد الحقد والعداوة ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ، لكنه لم يكن يستطيع أن يناوئهم ، بل كان مضطراً إلى إظهار الود والصفاء لضعفه وجبنه ، وهو يبطن الكفر والعداء للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين (مهاجرين وأنصار) وهؤلاء هم المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر ، ويأتي على رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول ، فقد كانت الأوس والخزرج اجتمعوا على سيادته بعد حرب " بَعَاث " ، ولم يكونوا اجتمعوا على سيادة أحد قبله ، وكان على وشك أن يصير ملكاً على أهل المدينة ، فباغته مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إليها ، وانصراف قومه عنه إلى النبي ، فكان يرى أنه استلبه ملكه ، فأبطن العداوة ضد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الظروف لم تكن تساعد على شركه الذي يُحرم بسببه الفوائد الدنيوية ، ولهذا أظهر الإسلام - بعد بدر - ولكن بقي مستبظناً الكفر ، وكان لا يجد مجالاً للمكيدة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين إلا ويأتي بها ، يدعمه أصحابه ومن على شاكلته ممن حُرِموا المناصب التي كانت مرجوة لهم في ملكة ، وكان العداء الخفي (النفاق) أشد وأنكى على المسلمين من العداء المعلن من قبل قريش وحلفائها ، ولكن قيادة النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته في بناء المجتمع الجديد كانت كفيلة بالقضاء على كل هذه العقبات (٢٤).

٣ - أما الفريق الثالث وهم اليهود : فقد كانوا نزحوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد الأشوري ثم الروماني ، وشكل هؤلاء اليهود الجالية اليهودية في يثرب والحجاز منذ القرن الثاني الميلادي ، وارتاد يهود " بني النضير ، وبني قريظة " منطقة يثرب ، واستقروا فيها لخصبها ، وأهمية موقعها التجاري على طرق القوافل إلى الشام ، وكانت ديارهم بضواحي يثرب ، ومن القبائل اليهودية التي استقرت داخل يثرب يهود " بني قينقاع " الذين يقال عنهم إنهم كانوا عرباً قهوداً (٢٥) ، وكان هؤلاء اليهود عبرانيين ، لكن بعد نزوحهم إلى الحجاز اصطبغوا بالصبغة العربية في النزي واللغة والحضارة ، حتى صارت أسماء قبائلهم و أفرادهم عربية ، وقامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والصهرية ، ولكنهم حافظوا على عصيتهم الجنسية العبرانية ولم يندمجوا في العرب كلياً ، بل كانوا يحتقروهم ويسمؤهم "

أميين " ، أي وحوش سُذَّج وأراذل متأخرون ، كما كانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم يأكلونها كيفما شاءوا . (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ) (٢٦) ، ولم يكن لهم تحمُّس في نشر دينهم ، وإنما جل بضاعتهم الدينية هي : الفأل والسحر والنفث والرقية وأمثالها ، مما عدُّوا به أنفسهم أصحاب علم وفضل ، كما كانوا ذوي خبرة في بناء الحصون ، وفي فنون الكسب والمعيشة ، كالزراعة والصناعة وتربية الماشية ، وصناعة النسيج ، وآلات الحرب ، كما مهروا في التجارة والتعامل بالربا . فكانوا يقرضون شيوخ العرب وساداتهم مقابل ارتهان أرضهم وحوادثهم ، ثم لا يلبثون إلا أعواماً حتى يتملكونها ، وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد ، يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربية المجاورة ، ويوقدون دائماً نار الحرب بين الأوس والخزرج في يثرب ، ثم يزودون الطرفين بقروض ربوية ثقيلة ، حتى لا يحجموا عن الحرب لعسر النفقة ، وبهذا العمل كانوا يحصلون على منفعتين : الأولى : المحافظة على كيانهم اليهودي قوياً أمام أعدائهم المتحاربين ، والثانية : إنفاق سوق الربا واستمراره ليأكلوه أضعافاً مضاعفة ، ويجنوا الثروات الطائلة من ورائه ، ولقد حاول اليهود عبر العصور تفتيت وحدة الأوس والخزرج ، وإثارة الحروب بينهم حتى كان يوم " بعث " - كما ذكرنا - وكان عدد رجالهم المقاتلين يجاوز الألفين ، دخل أكثرهم (بنو النضير وبنو قريظة) هذه الحرب إلى جانب الأوس ، لكي يضعفوا الخزرج بوصفها القوة الكبرى في يثرب ، ومن ثم يبقى لهم السيادة على الطرفين ، وبالطبع فإن اليهود لم يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام إلا بعين البغض والحقد ، لأن النبي المنتظر جاء من غير جنسهم ، كما أنه جاء بدين جديد يعمل على إطفاء نار الحرب بين الأوس والخزرج ، وتوحيدهم في مؤاخاة تجمعهم والمهاجرين المسلمين في أمة واحدة .

إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من غير اليهود ، فأثار ذلك حقدهم عليه وحسد لهم له ، كما أن القرآن الكريم أخذ يعدد مخازي اليهود ، ونكوصهم عن الدين الحق ، لذلك أبطن اليهود أشد العداوة للإسلام ورسوله منذ أن دخل يثرب ، وإن كانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين (٢٧) ، ولم يكن لهم حق في عداة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم

يعرفون أنه نبي مرسل ، جاء ذكره وعلامته في التوراة ، كما شهد بذلك عبد الله بن سلام^(٢٨) ، فضلاً عما اعترف به حيي بن أخطب لأخيه أبي ياسر ، بأنه هو النبي ، كما ورد في حديث صفية أم المؤمنين -رضي الله عنها - الذي نقله ابن إسحاق ، وأورده البخاري^(٢٩) . وهذه أول تجربة تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في إنكار دعوته منذ أول يوم دخل فيه يثرب ، أضف إلى كل ذلك عداة قريش ومشركي العرب المستمر منذ سنوات^(٣٠) .

هذه هي القضايا و المشاكل التي كان يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في يثرب حين دخلها بصفته رسولا هادياً وإماماً قائداً ، وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدور النبوة والقيادة في المدينة الجديدة ، وأدلى إلى كل قوم بما كانوا يستحقونه من الرأفة والرحمة ، أو الشدة والنكال ، حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله في بضع سنوات ، قضاها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه في بناء مجتمع المدينة الفاضلة^(٣١) .

الأسس التي أقام عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم

مجتمع المدينة الفاضلة في يثرب بعد الهجرة النبوية

إن بناء المجتمع الإسلامي يقوم على أساس خضوع المسلمين في أفعالهم الاختيارية لشرع الله ومنهجه ، لأن الإسلام في جوهره دين عقيدة وشريعة ، وإذا كانت عقيدة الإيمان هي التصديق القلبي للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه مع النطق بالشهادتين ، فإن الشريعة هي العمل المصدق للعقيدة ، والدال على هذا الإيمان ، الذي يظهر أثره في السلوك البشري ، وسلوك الإيمان لدى ذويه يقتضي السمع والطاعة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ثم كان بناء المجتمع الإسلامي وتأسيس دولته المثلى في المدينة ، يعتمد على أسس وركائز منهجية تضمن له الاستقرار والاستمرار^(٣٢) .

وهذه الأسس هي : بناء المسجد النبوي ، والمواخاة بين المهاجرين والأنصار ، ثم الإخاء الإنساني بالتعاهد مع اليهود ومع من حول المدينة من الأعراب ، إرساء لقواعد التعايش السلمي ، والتعاون الدولي بين البشر ، وسبق هذه الثلاثة ، أساس مهم هو السمع والطاعة لله ولرسوله ، وأعقبها عامل أهم هو الجهاد في سبيل الله ، للحفاظ على هذا البناء ، حماية للدين واستقراراً للدولة ، وتأمين أفراد المجتمع من أعدائهم في الداخل والخارج . ولنبدأ بالأساس الأول .

[١ - بناء المسجد النبوي]

دخل النبي صلى الله عليه وسلم يثرب مهاجراً من مكة^(٣٣) ، ونزل في بني النجار يوم الجمعة ١٢ ربيع الأول سنة ١ هـ (الموافق ٢٧ سبتمبر سنة ٦٢٢ م) ، نزل في أرض أمام دار " أبي أيوب خالد بن زيد النجاري الخزرجي " في المكان الذي بركت فيه ناقته ، وقال : " ها هنا المنزل إن شاء الله " ، فاحتل أبو أيوب رحله فوضعه في بيته ، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفاً إلى شهر صفر من السنة الثانية للهجرة ، حتى بُسِيَ

المسجد ، والحجرات لزوجاته فانتقل إليها وكانت أول خطوة خطاها النبي صلى الله عليه وسلم هي إقامة المسجد النبوي .

ففي المكان الذي بركت فيه ناقته ، وهو - يومئذ - مربد لغلّامين يتيمن من بني مالك ابن النجار ، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من كافلهم معاذ بن عفراء ، وأمر ببناء مسجده في هذا المكان^(٣٤) للصلاة فيه والمسلمين معه ، بعد أن كان يصلي حيث أدركته الصلاة ، ويصلي في مرابض الغنم ، وكان في ذلك المكان قبور المشركين ، وكان فيه خرب ونخل وشجرة من العرقد ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ، وبالخرب فسويت ، وبالنخل والشجرة فقطعت ، وصُفّت في قبة المسجد ، وكانت القبلة إلى بيت المقدس ، وجعلت عضاداته من حجارة ، وأقيمت حيطانه من اللبن والطين ، وجعلوا سقفه من جريد النخل ، وعمّده الجذوع ، وفرشت أرضه من الرمال والحصاء ، وجعلت له ثلاثة أبواب وكانت طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع ، والجانبان مثل ذلك أو دونه ، وكان أساسه قريباً من ثلاثة أذرع وبني النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانبه بيوت أزواجه باللبن ، وسقفها بالجريد والجذوع ، وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها من بيت أبي أيوب - كما ذكرنا - وكان النبي هو وأصحابه ينقلون اللبن ، ويقول وهو ينقل اللبن والحجارة مع أصحابه :

هذا الحمال لا همال خير هذا أبرّ ربنا وأطهر

كما كان يقول :

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأغفر للأتصار والمهاجرة

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بنفسه ليرغب المسلمين في العمل ، فعمل فيه المهاجرون والأتصار بدأب ، وكانوا يرتجزون :

لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منّا العمل المضلل^(٣٥)

ولكن .. لماذا كان المسجد أول لبنة يضعها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الدولة الإسلامية ؟ !

إن المسجد وإن اشتق اسمه من أظهر شعيرة في الصلاة ، وهي السجود على الأرض خضوعاً وانكساراً لله - لا لغيره - إلا أنه أضحي مكاناً لشعائر الصلاة كلها ، سجوداً وركوعاً ، وذكرأ وعبادة ، فضلاً عن كونه داراً للاعتكاف ، وجامعاً لسماع الخطبة والوعظ كل جمعة ، ومكاناً لتلاوة القرآن والذكر ، ومنتدى يجتمع فيه المسلمون عندما يحزبهم حازب ، أو يطرقهم أمر ، فيتنادوا : الصلاة جامعة ! .

إن مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بناء المسجد فور وصوله إلى المدينة ، يبين لنا الدور الأساسي للمسجد في بناء المجتمع الإسلامي في كل زمان ومكان ، وعندما نتصفح تاريخ المسجد النبوي في عصر الرسالة ، يتبين لنا جلياً أنه لم يكن مجرد مكان للعبادة و فقط ، بل تحققت بواسطته أهداف إسلامية عظيمة شملت مهام المجتمع والدولة كلها ، ويمكن أن نجملها فيما يلي :

١ - كان المسجد مدرسة لتعليم النشء القراءة والكتابة والحساب ، وحفظ القرآن الكريم ومبادئ العلوم ، وقد حضَّ النبي صلى الله عليه وسلم على التعليم في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم : " من دخل مسجدنا هذا ليعلم خيراً أو ليتعلمه كان كالجاهد في سبيل الله " (٣٦) ، وقوله أيضاً : " إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر ، إنما هي لذكر الله ومن والاه ، وعالمًا ومتعلمًا " (٣٧) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " خيركم من تعلم القرآن وعلمه " (٣٨) ، كما أنه جعل فداء بعض أسرى بدر تعليم عدد من أبناء المسلمين القراءة والكتابة في مدرسة المسجد (٣٩) .

٢ - كان المسجد جامعة لإلقاء العلوم وتلقيها ، تعلم فيها الصحابة الكرام القرآن الكريم والسنة النبوية ، على يد معلمهم الأول النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج منه كثير من الصحابة ، والتابعين من الأئمة الذين تلقوا على أيدي الصحابة في جميع العلوم والآداب . وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم والتربية في جامعة المسجد ، بل إنه هو الذي وضع أصول التربية الحديثة في هذه الجامعة ، وليس " دور كايم " ، ولا " سبنسر " ولا " روسو " كما يزعم المستشرقون والمستغربون - ، فإذا كانت أصول التربية الحديثة تقوم على وسائل ثلاث هي :

أ - إثارة شوق المتلقي بالسؤال ثم الإجابة .

ب - إثارة شوق المتلقي بالسؤال وحجب الإجابة حتى يكرّر السؤال ، فتأتي الإجابة لترسخ في ذهن المتلقي فلا ينساها .

ج - والثالثة التدريب العملي بعد الدرس النظري^(٤٠) ، إذا كانت تلك أسس التربية ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤصل ذلك كله ، وبالمثال يتضح المقال :

ففي المقام الأول - السؤال ثم الإجابة - يأتي ما ثبت عن أبي واقد الليثي : " أن ثلاثة نفر جاءوا المسجد والنبي في حلقة الدرس ، فأقبل أحدهم على الحلقة مسرعاً ، وجاء الثاني على استحياء ، وانصرف الثالث عن الدرس ، ولم يلفت ذلك نظر واحد من الصحابة ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : ((ألا تسألوني أخبركم خبر هؤلاء الثلاثة ؟ فقالوا أخبرنا يا رسول الله ! فقال صلى الله عليه وسلم : أما الأول : فقد أقبل على الله فأقبل الله عليه ، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه ، وأما الثالث : فقد انصرف عن الله فانصرف الله عنه))^(٤١) .

وفي المقام الثاني - إثارة شوق المتلقي بالسؤال ثم حجب الإجابة عنه حتى يلح في سؤاله - يأتي حديث سعيد بن المعلا في شأن سورة الفاتحة ، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم : " يا سعيد لأعلمنك شيئاً لا تسأل عنه أحداً " فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الدرس سأله ابن المعلا يا رسول الله : قلت لي لأعلمنك شيئاً لا تسأل عنه أحداً . فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر ابن المعلا سؤاله ثلاثاً . فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه على شوق لتلقي الإجابة على سؤاله ، قال صلى الله عليه وسلم : " يا سعيد عليك بالسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته " ^(٤٢) .

وفي المقام الثالث - التدريب العملي - ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه ، فإذا برجل جاء المسجد يصلي ، فأسرع في صلاته ولم يتم ركوعها وسجودها حتى يلحق بالدرس ، فلما جاء الحلقة ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : " ارجع فصل فإنك لم تصلي " . فعاد الرجل فصلى مثل صلاته الأولى ، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم

وسلم فقال له ثانية " ارجع فصل فإنك لم تصلي " . فعاد الرجل ليصلي لكنه لم يزد على ما فعله في المرتين السابقتين ، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ما قال سابقاً ، فقال الرجل : يا رسول الله لم أحسن غير هذا ، فعلمني كيف أصلي ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا دخلت في صلاتك فكبر بتهليل ، وقرأ بترتيل ، واركع بتواضع ، واسجد بتخشع ، وافعل ذلك في صلاتك كلها ، فتكون قد صليت " (٤٣) . ففعل الرجل بعد أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد أثرت تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وأتباعه ، فذلكم السبطين : - الحسن والحسين - رأيا أعرابياً يتوضأ فلا يحسن الوضوء ، فأرادا أن يعلماه كيف يتوضأ وضوءاً صحيحاً ، دون تجهيله أو تجريجه ، فقال له الحسن : " أي عماه ! إني وأخي نحتكم إليك فيمن فينا يحسن الوضوء " ؟ فقال الرجل : أي بني توضأ فبدأ الحسن بالوضوء ثم أعقبه الحسين ، فنظر الرجل إليهما قائلاً : " لقد أصبتما وأنا الذي أخطأت ، جزاكم الله خيراً فيما علمتما " (٤٤) .

٣ - كان المسجد منتدى لتناشد الأشعار والآداب ، إذ دخل كعب بن زهير بن أبي سلمى على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأنشده قصيدته التي بدأت بالغزل : " بانت سعاد فقلبي اليوم متبول " ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . كما كان حسان بن ثابت يجلسه النبي صلى الله عليه وسلم على مقعد خصَّصه له بجوار منبره ، ينشد الأشعار داخل المسجد (٤٥) . ولما ولي عمر بن الخطاب الخلافة أراد أن يخرج حسان من المسجد ، فحاجَّه حسان قائلاً : يا عمر : أجلسني من هو خيرٌ منك لأنشد الشعر هنا ، فكيف تخرجني أنت ؟! فقال له عمر : صدقت ، وأقرَّه في المسجد (٤٦) .

٤ - كان المسجد دار قضاء ، ومحكمة للفصل بين الخصوم ، ودار فتيا فيما يرز به الوحي متلواً وغير متلو ، ودار شورى فيما ليس فيه وحي : جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي بنفسه بين المتخاصمين ، كما أناب عنه من يقوم بذلك ، كأبي بكر وعمر ، وكان عمر أيضاً ينيب علي بن أبي طالب ليقضي بين الناس في محكمة المسجد ، حتى قيل : " قضية ولا أبا حسن لها " ولما يؤثر في هذا المقام أن " كعب بن مالك " ، و " عبد الله بن

حدر " اختصما في المسجد ، حيث كان ابن مالك قد أقرض ابن حدرد مالاً ولم يرد القرض ، فجاء المسجد وطلب إليه أن يرد المال ، وعلا صوتهما والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته فسمعهما ، فخرج إليهما ، فأشار إلى كعب قائلاً : " حطّ عنه الشطر " ؟ فقال : أفعل يا رسول الله ، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن حدرد وقال : " قم الآن واقضه حقه " ؟ فقال : أفعل يا رسول الله ^(٤٧) ، وكان المسجد معتقلاً للأسرى ومحبساً للخاطئين : فهذا " ثمامة بن أسال " الذي كان يتخطف قوافل المسلمين ويغير على سرحهم ، وظفر به المسلمون فأمسكوه ، وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيده إلى إحدى سوارى المسجد ، وكان يمر عليه فيقول : " ما صنع الله بك يا ثمامة ؟ فيقول خيراً يا محمد : إن تقتل تقتل صاحب إثم ، وإن تعف تعف عن ذي رحم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أطلقوا ثمامة ؟ فأطلقوه " ^(٤٨) وعفا عنه النبي فذهب واغتسل وعاد مسلماً . أما " أبو لبابة بن عبد المنذر " الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريظة بناء على طلبهم - وأخبرهم أن الرسول ، صلى الله عليه وسلم سيدبجهم إن سلموا ولكنّه أحسنّ بحظّه وأنه خان الله ورسوله والمسلمين . وندم على فعلته ، وحضر إلى المسجد فربط نفسه في سارية من سواريه ، وأقسم ألا يحله أحد حتى تأتي براءته من السماء لتؤكد توبته ^(٤٩) من فعلته ، وظل حبساً في المسجد ما ينيف على الشهر ، حتى أنزل الله قرآناً يؤكد قبول توبته : ((وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) ^(٥٠)

٥ - كان المسجد داراً للضيافة ومقراً لاستقبال الوفود القادمة إلى المدينة ، حيث استقبل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف وضيّفهم فيه ، كما استقبل وفد نصارى نجران ، ووفد الحبشة وقدم لهم الضيافة ، وأسمعهم القرآن فأسلموا ، وفاضت عيونهم من الدمع ^(٥١) وأنزل الله فيهم : ((لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ * وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِمْسَ

الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ * وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ)) (٥٢).

٦ - كان المسجد منزلاً للفقراء ، ومطعماً للمساكين ، وسكناً للمحتاجين ،
فكان دار من لا دار له ، ومطعم من لا طعمة له ، بنى النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة
المسجد صُفَّةً " مصطبة " أقام فيها هؤلاء الفقراء ، وعلق في سقف المسجد كلاليب بها
سباط البلح ، وعناقيد العنب ، ليقتات منها هؤلاء ، ثم يبيتون في الصفة ، وهم الذين سُموا
بأهل الصُفَّة ، أو أصحاب الصُفَّة (٥٣). ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم رجاهم ولا
نساءهم من المبيت في المسجد ، بل أمر أصحابه بذلك ونهاهم عن المنع قائلاً : " لا
تمنعوا عباد الله إماء الله من المبيت في مساجد الله " (٥٤).

٧ - كان المسجد مصنعاً لصناعة آلات الجهاد ، ومستشفى لتمرير الجرحى ومداواة
المرضى وداراً لعقد الأنكحة ، ومقراً لقيادة الجيش وقاعدة لإدارة الشؤون السياسية
والعسكرية ، فقد جلست النسوة فيه يثقفن الرماح ويرققن السهام ويحدذن السيوف ، كما
قمن بتمرير جروح المصابين من المجاهدين ، كما فعلت صفة عمه النبي صلى الله عليه
وسلم ورفيدة الأسلمية التي داوت جروح سعد بن معاذ يوم الخندق ، وكما فعلت أم
عمارة نسيبة بنت كعب المازنية مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد (٥٥) ، كما كانت
تشهر الأنكحة في المسجد أيضاً ، ومنه يعلن الجهاد ويخرج اللواء ، وفيه تعقد المهادنات
والمعاهدات (٥٦) .

والخلاصة أن المسجد قد جمع كل هذه المهام والوظائف المنوطة بالدولة ، واللازمة لبناء
المجتمع ، وهذا يبين : لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد ! والعمل فيه بيده مع
أصحابه داعياً لهم بالرحمة والغفران ، قبل أن يفكر في بناء دار لنفسه ، كما كان يحض
المسلمين على الإسهام في بناء المساجد فقال صلى الله عليه وسلم : " من بني لله مسجداً
ولو كمفحص قطة بني الله له بيتاً في الجنة (٥٧) " . كما حض المسلمون على انتظار
الصلاة في المساجد ، وسماها الرباط ، تشبيهاً بمن يرابطون في الثغور لحمايتها من
الأعداء ، كما طلب إلى المسلمين توقيف المساجد ، ونهاهم عن الكلام فيها بغير ذكر الله ،

فقال صلى الله عليه وسلم : ((الكلام في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ^(٥٨))) كما هي عن مجالسة من يلغون في المسجد بكلام دنيوي ، فقال صلى الله عليه وسلم : ((يأتي في آخر الزمان أناس من أمتي إلى المساجد ، فيقعدون فيها حلقاً ، ذكرهم الدنيا وحب الدنيا ، لا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة ^(٥٩))) . كما هي عن البصاق والنخامة في المسجد ، فقال صلى الله عليه وسلم : ((البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ^(٦٠))) ، وقد أمر الله بعمارة المساجد فقال تعالى : ((إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ)) ^(٦١) .

كما هي عن تخريب المساجد أو السعي في خرابها ، وتوعد الساعين في خرابها بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة ، فقال تعالى : ((وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) ^(٦٢) .

تلکم هي رسالة المسجد الجامع في بناء الدولة الإسلامية الأولى ، والتي استمرت في كل المساجد في أنحاء الدولة الإسلامية فيما بعد ، وانتشرت من المدينة ومكة إلى البصرة والكوفة ودمشق وبغداد والزيتونة والقيروان وفاس والفسطاط ، والقاهرة . وما زال جامعها " الأزهر " يؤدي تلك الرسالة إلى اليوم منذ أكثر من ألف عام .

فأنت أخي القارئ ترى أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بسيطاً في المبنى ، لكنه عظيم المعنى في الأهداف والغايات ، ومع تواضعه وبساطته ، ربى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام ، والتقى فيه بالمسلمين من جميع القبائل العربية - المشتتة قبل الإسلام - لينسيهم الترعات الجاهلية ، والفوارق القبلية ، ويربيهم على الخير والحب والتآلف ، لينصهروا في بوتقة واحدة متماسكة ، ويؤلفوا أمة واحدة موحدة ، تدوس على رؤوس الكفر والشرك والطغيان ، وتحمل دعوة التوحيد إلى أرجاء العالم بالحكمة والموعظة الحسنة ^(٦٣) .

ونخلص من كل هذا إلى أنه : كان لاهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية بالعلم والتعليم ، والعلماء والمتعلمين ، أثر كبير في سلوك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جلسوا حوله في المسجد ، واستمعوا إلى هذه التوجيهات المتكررة من القرآن ، والبحث المتواصل من الرسول صلى الله عليه وسلم علي العلم ، فكانت استجاباتهم الكبيرة للجلوس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ليتعلموا أمور دينهم ويتفقهوا فيه، ومن ثم قامت حركة علمية في المدينة المنورة ، كان أستاذها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وكان التلاميذ هم أصحابه - رضوان الله عليهم - وبعد موته اقتدي به أصحابه في القيام بتعليم الناس في المسجد النبوي ، فلقد شهد المسلمون أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - معلمين ومتعلمين قبل أن يحملوا السيوف للجهاد ، ثم رأوا علماء القرن الأول يتصدرهم أبناء الصحابة العظماء، وعلي أيديهم تعلم فقهاء المدينة السبعة في القرن الثاني للهجرة^(٦٤) .

كما رحل كثير من هؤلاء الصحابة إلى البلاد التي فتحتها المسلمون ، لينشروا فيها الإسلام ويعلموا الناس ، وأقام كل واحد من هؤلاء العلماء مركزا علميا بالبلد الذي نزل فيه ، ومن مشاهير علماء الصحابة : عبد الله بن عمر ، وكانت حلقاته العلمية في المدينة ، وعبد الله بن عباس وكانت حلقاته في مكة ، ومعاذ بن جبل وكانت حلقاته في اليمن ، وأبو موسى الأشعري وكانت حلقاته في البصرة ، وعبد الله بن مسعود وكانت حلقاته في الكوفة، وعبد الله بن عمرو بن العاص وكانت حلقاته في مصر ، وهكذا بدأت حركة العلم والتعليم في الإسلام تمتد بامتداد البلاد التي يفتحها جند الإسلام ، ولهذا لم يمر وقت طويل حتى وجدنا حركات علمية إسلامية تزدهر في كل البلاد الإسلامية . خاصة وقد توفرت كل العوامل والأسباب التي أدت إلى تلك النهضة العلمية ، ومنها: رعاية الحكام والأغنياء للتعليم والعلماء ، وإنشائهم الكثير من المكتبات والمدارس والجوامع والأربطة والزوايا، ووقف العقارات والمنقولات علي العلم وأهله ، وتشجيع حركة الترجمة وامتزاج الثقافات، والحرية الفكرية التي شملت كل مناحي العلوم^(٦٥) .

[٢ - المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار]

الإخاء الإسلامي .. هو الأصل الأصل في بناء دولة الإسلام وقيام الأمة الإسلامية..
ولقد كان العرب - والناس معهم - على شفا حفرة من النار .. متشاكسين ..
متنافرين .. متحاربين سنين طويلة .. من أجل ناقة ، فترلت الآيات .. قيل لهم : تحابوا..
فتحابوا . قيل لهم : تأخوا .. فتآخوا ..

ثم قيل لهم : انفروا .. فهبوا خفافاً وثقالاً ، وتنزلت الآيات .. فقالوا : سمعنا وأطعنا ..
ولم يقولوا سمعنا وعصينا . ومؤمنو مكة - على اختلاف قبائلهم - ما عرفنا لهم اسماً في
التاريخ ، إلا المهاجرين.

ومؤمنو المدينة ، على - اختلاف قبائلهم - ما عرفنا لهم اسماً في التاريخ إلا الأنصار .
وكانوا قبلها فرقاء متشاكسين ، فإذا بالفرقاء المتشاكسين أمة ودولة ^(٦٦) .

والإسلام لم يكتف بإطلاق اسم المهاجرين .. على المؤمنين من أهل مكة المهاجرين إلى
المدينة . ولم يكتف أيضاً بإطلاق اسم الأنصار على قبيلتي الأوس والخزرج . " أبناء قبيلة " .
الذين دخلوا في الإسلام .. مع أن إطلاق الأنصار والمهاجرين .. كافياً لإزالة كل ما يؤدي
إلى التعصب ، لكن نعتوا جميعاً بالصادقين والمفلحين .

ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في البناء الأخوي الكامل .. ليقم دولة
الإسلام على أساس سليم .

قال ابن إسحاق:

وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ، من المهاجرين والأنصار ..

فقال - فيما بلغنا - : ((تأخوا في الله أخوين أخوين)) ^(٦٧) ؟

قال ابن القيم : آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ..
على المواساة ، والتوارث بعد الموت دون ذوي الأرحام ، فلما أنزل الله - بعد بدر -
(وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ) ^(٦٨) نُسِخَ التوارث دون عقد الأخوة ^(٦٩) .

ومعنى هذا الإخاء أن تذوب العصبية الجاهلية ، فلا حمية إلا الإسلام ، و أن تسقط فوارق النسب واللون والوطن ، فلا يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمروءته وتقواه ، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة عقداً نافذاً ، لا لفظاً فارغاً ، وعملاً يرتبط بالدماء والأموال ، لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر ، وكانت عواطف الإيثار والمواساة والموانسة تمتزج في هذه الأخوة ، وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال^(٧٠) .

فقد روى البخاري أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع ، فقال سعد لعبد الرحمن : إني أكثر الأنصار مالاً ، فأقسم مالي نصفين ، ولي امرأتان فانظر أعجبها إليك فسمها لي ، أطلقها ، فإذا انقضت عدتها تتزوجها ، فقال له عبد الرحمن : بارك الله لك في أهلك ومالك ، وأين سوقكم ؟ فدلوه على السوق ، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن ، ثم تابع الغد ، ثم جاء يوماً وبه أثر صفرة ، فقال النبي : صلى الله عليه وسلم " فيم يا عبد الرحمن ؟ قال : يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار . قال كم سقت إليها ؟ قال : وزن نواة من ذهب ، فقال النبي : - صلى الله عليه وسلم - ، أو لم ولو بشاة^(٧١) .

قال تعالى : (وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْمَةً نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)^(٧٢) .

لقد بلغ المسلمون الأوائل في الإيثار - بكل ما تحمله كلمة إيثار من معنى ومفهوم ومدلول - . بلغوا درجة عليا ، ومكانة عظيمة .. بما وقر في قلوبهم من إيمان ، وبما أشرق في نفوسهم من يقين ..

إن قوة الإيمان ، والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم تجعل النفس الإنسانية ، تشرق بالكثير من صفات الخير ، وتتخلق بالآداب والفضائل العظيمة ، ولقد صنع ذلك الإيمان وهذا التصديق جماعة ، اصطبغ سلوكهم بالشمائل الجليلة .. فكانوا يؤثرون

إخوانهم بأموالهم وديارهم على أنفسهم ، ويتنازلون عن قسمهم في الغنائم من أجلهم ، ويقدمون حاجة إخوانهم على حاجتهم ، حباً لهم ، ورغبة في أخوتهم..^(٧٣)

والإيثار في الإسلام .. هو : تقديم الغير على النفس وحفظها الدنيوية ، رغبة في الحظوظ الدينية وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة ، والصبر على المشقة .. يقال : آثرته بكذا ، أي خصصته به ، وفضلته ،^(٧٤) والمعنى أيضاً

والذين سكنوا المدينة ، وأشربت قلوبهم حب الإيمان ، من قبل هجرة أولئك المهاجرين.. لهم صفات كريمة ، وشيم جليلة ، تدل على كرم النفس ، ونبيل الطباع^(٧٥) ولذا كانوا يقدمون المحاويع على حاجة أنفسهم ، ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك ، وهؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به ، وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه^(٧٦) !!

وجاء في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قسم أموال بني النضير على المهاجرين . ولم يعط الأنصار إلا ثلاثة نفر : أبا دُجَّانَةَ (سماك بن خرشة) وسهل بن حنيف ، والحارث بن الصمة .

وقال لهم : ((إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم ، وشاركتموهم في هذه الغنيمة . وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يُقسم لكم شيء من الغنيمة)) .

فقالت الأنصار : " بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ، ونؤثرهم بالغنيمة دوننا ، ولا نشاركهم فيها "^(٧٧)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للأنصار :

((إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم)) .

فقالوا : أموالنا بيننا قطائع .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أو غير ذلك " ؟

قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟

قال : ((هم قوم لا يعرفون العمل ، فتكفونهم إياه وتقاسمونهم التمر)) .

فقالوا : نعم يا رسول الله .. نكفيكم العمل ونقاسمهم الثمر^(٧٨)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " قالت الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم : أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل .

فقال الرسول : لا ..

فقال المهاجرون : أتكفونا المؤونة ونشارككم في الثمرة ؟ قالوا : سمعنا وأطعنا ! " ^(٧٩)

نعم .. إن الإيمان الصادق ، الذي صادف قلوباً هُيئت له . تمكن فيها ونما وترعرع ، وأشرقت آثاره على من حولها ، وسعى أصحاب هذه القلوب المؤمنة في بذل كل ما يرضي من حولهم من المسلمين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيرة من تمسك بفضيلة الإيثار .. حرصاً على أخوة الإسلام ، وتودُّداً في ظلال الإيمان ..

قال تعالى : (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) ^(٨٠)

وقال تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ) ^(٨١) .

وقد أجرى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عقد المؤاخاة هذا في دار أنس بن مالك ، وقد اشتملت هذه المؤاخاة تسعين رجلاً ، (خمسة وأربعين من المهاجرين ، خمسة وأربعين من الأنصار) ^(٨٢) ، لأن المهاجرين جاءوا إلى المدينة لا مال لديهم ولا مسكن لهم ، فكان من الضرورة الملحة أن يبحث لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن يأويهم في بيوتهم ويشركهم في معاشهم ، حتى تستقر أوضاعهم ، وتأنس قلوبهم ، بعد الوحشة الشديدة التي فرضها عليهم مشركو مكة ، ولم يبخل الأنصار على إخوانهم المهاجرين بشيء ، بل آثروهم على أنفسهم رغم خصاصتهم وحاجتهم - كما أسلفنا - ، وهذا يدل على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة بإخوانهم المهاجرين ، كما يدل على ما كان عليه المهاجرون من تقدير لهذا الكرم حق قدره ، فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم ، وحقاً كانت

هذه المؤاخاة حكمة فذة ، وسياسة حكيمة ، وحلاً رائعاً لكثير من المشاكل التي كان يواجهها المسلمون في المدينة^(٨٣)

ولتأكيد هذه المؤاخاة كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاباً بين المهاجرين والأنصار ، عُرف بميثاق التحالف الإسلامي ، وهذه بنوده ملخصة :

(١) هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم .

(٢) أهم أمة واحدة من دون الناس .

٣- المهاجرون من قريش - على ربعتهم - يتعاقلون بينهم ، وهم يقدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين ، وبنو عوف (الأنصار) على ربعتهم ، يتعاقلون معاقليهم الأولى ، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

(٤) وإن المؤمنين لا يتركون مفرجاً (القليل لا يُدري من قتله) بينهم أن يعطوه بالمعروف من فداء أو عقل ، وألا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه .

(٥) وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم ، أو ابتغى دسيسة (عطية) ظلم ، أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين ، وأن أيديهم عليه جميعاً ، ولو كان ولد أحدهم .

(٦) ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ، ولا ينصر كافراً على مؤمن .

(٧) وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم ، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس .

(٨) وإن من تبعنا من يهود فله النصر والأسوة ، غير مظلومين ولا متناصر عليهم .

(٩) وإن سلم المؤمنين واحدة ، لا يسلم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم ، وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً .

الائتلاف .. وإنما كان كذلك ، لأن الائتلاف ، بالتشاكل ، والتشاكل بالتجانس . فإذا
عدم التجانس من وجه انتفى التشاكل من كل وجه ، ومع انتفاء التشاكل يعدم الائتلاف ..
فثبت أن التجانس - وإن تنوع - أصل الإخاء ، وقاعدة الائتلاف .

وقد روى يحيى بن سعيد ، عن عمر ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال : " الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها
اختلف ^(٨٧) " فالأرواح بالتجانس متعارفة ، وبفقدته متناكرة ^(٨٨) .

قال الشاعر :

فلا تحقّر نفسي وأنت خليلها

فكل امرئ يصبو إلى من يشاكل

وقال آخر :

فقلت : أخي ، قالوا : أخ من قرابة

فقلت لهم : إن الشكول أقارب

نسيبي في رأبي وعزمي وهمّي

وإن فرقنا في الأصول المناسب

ثم يحدث بالتجانس .. المواصلة بين المتجانسين - وهي المرتبة الثانية من مراتب الإخاء .
وسبب المواصلة بينهما ، وجود الاتفاق منهما ، فصارت المواصلة نتيجة التجانس ،
والسبب فيه وجود الاتفاق . لأن عدم الاتفاق منفر ، وقد قال الشاعر :

الناس إن وافقتهم عذبوا

وإلا فإن جناهم مرُّ

كم من رياض لا أنيس بما

تركت لأن طريقها وغرُّ

ثم يحدث عن المواصلة رتبة ثالثة .. وهي المؤانسة ، وسببها : الانبساط .

ثم يحدث عن المؤانسة رتبة رابعة .. وهي المصافاة ، وسببها : خلوص النية ..

ورتبة خامسة .. وهي المودة وسببها : الثقة . وهذه الرتبة هي أوفى الكمال في أحوال الإخاء . وما قبلها أسباب تعود إليها . فإن اقترن بها المعاضدة .. فهي الصداقة . ثم يحدث عن المودة رتبة سادسة .. وهي المحبة ، وسببها : الاستحسان . فإن كان الاستحسان لفضائل النفس ، حدثت رتبة سابعة — وهي الإعظام .

وإن كان الاستحسان للصورة والحركات ، حدثت رتبة ثامنة .. وهي : العشق ، وسببه الطمع ، وقد قال المأمون العباسي رحمه الله تعالى :

أول العشق مزاح وولع ثم يزداد إذا زاد الطمع
كل من يهوى وإن علت به رتبة المُلْك لمن يهوى تبع

وهذه الرتبة آخر الرتب المعدودة ، وليس لما جاوزها رتبة مقدرة ، ولا حالة محدّدة ..

لأنها قد تؤدي إلى ممازجة النفوس .. وإن تميزت ذواتها ، وتفضي إلى مخالطة الأرواح ، وإن تفارقت أجسادها .. وهذه حالة لا يمكن حصر غايتها ، ولا الوقوف عند نهايتها ..

وقد قال الكندري : " الصديق إنسان هو أنت إلا أنه غيرك " . ومثل هذا .. المروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - حين أقطع طلحة بن عبيد الله أرضاً ، وكتب له بها كتاباً ، وأشهد فيه ناساً ، منهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .

فأتى طلحة إلى أبي بكر رضي الله عنه ، وقال : والله ما أدري أنت الخليفة أم عمر ؟ . فقال : بل عمر لكنه أنا^(٨٩) .

وأما المؤاخاة المكتسبة بالقصد .. فلا بد لها من داع يدعو إليها ، وباعث يبعث عليها .. وقد يكون الداعي لها من وجهين : (رغبة ... وفاقة)

فأما الرغبة : فهي أن يظهر من الإنسان فضائل تبعث على إخوانه ، ويُتوسَّم بجميل يدعو إلى اصطفائه ..

وأما الفاقة : فهي أن يفتقر الإنسان لوحشة انفراده ، ومهانة وحدته ، إلى اصطفاء من يأنس بمؤاخاته ، ويثق بنصرته وموالاته ^(٩٠) !! . ؟ ! وأعز ما تملكه الجماعات .. الإخاء .. فهو الرصيد الثابت ، والقاعدة الصلبة ، والمرتكز الصاعد .
والأخوة في الإسلام .. بلغت من السمو مبلغاً ، جعلها أساس الحياة ، ولا حياة بدون إخاء وإخوان .

والأخوة في الإسلام تقوم على أصول أصيلة وقواعد متينة (منها أيضاً) :

٢- وحدة الأصل الإنساني ..

فالناس جميعاً على اختلاف أجناسهم ، وتمايز ألوانهم ، وتباعد أقطارهم . يرجعون إلى أب واحد وأم واحدة ، آدم وحواء .

ولطالما ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة ، وبينها في أساليب شتى ، وآيات متعددة لكي تكون دائماً موضع الاعتبار والرعاية . قال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) ^(٩١)

وهذه آية عظيمة تقرر أصلاً من أصول الإسلام ، وهو المساواة بين الناس .

ولقد قررت هذه الآية مبدأ ضخماً من المبادئ الإنسانية السامية .. فهي من معجزات القرآن العظيم ، الذي أنزله الله ضياءً للناس ونوراً يهتدون به ، وبرهاناً ساطعاً ينير السُّبل أمامهم ^(٩٢) !!

وكان العالم قبل انبثاق نور الإسلام . يموج في الظلم ، ويضطرب في الفساد ، وتسوده الهمجية ، والعصية الجاهلية ، وتخيم عليه ضلالات العصور القديمة ، وقد نشر الرعب أجنحته على الدنيا وزاد الفساد ، وتفاخر الناس بالأنساب ، وعاشوا تحت ظل نظام الطبقات في هذه الظلمة الداكنة ، ينبثق فجر الإسلام ، فتبدد أنواره تلك الغيوم السوداء .

وتزل هذه الآية الكريمة ، لتقرر مبدأ إنسانياً عظيماً . وهو إعلان المساواة بين البشر ، كل البشر ^(٩٣) . ويهتم القرآن الكريم بالإنسانية والبشرية اهتماماً بالغاً .

و كلمة (الناس) يتكرر استعمالها في أساليب القرآن الكريم نحواً من مائة وأربعين مرة : كثير منها جاء خطاباً للبشر عموماً ، وكثير منها ورد دالاً على الجنس البشري .
وهذه أيضاً كلمة (الإنسان) .. تتكرر أكثر من ثمانين مرة في أساليب متنوعة ..
عائدة بنا إلى أصل الإنسان .

ولا شك أن استعمال (الناس والإنسان) بهذا الاهتمام . يخلق في المسلم .. تربية إنسانية تعجز عنها أساليب فلاسفة العالم .. أمثال : "جان جاك روسو" ، " وهربرت سبنسر " ، " وجون ديوي " ، " ووليم جيمس " ..

حتى كلمة (البشر) الدالة على الجنس الإنساني الواحد ، تستعمل في القرآن الكريم ، في أكثر من خمس وثلاثين آية .

وهكذا يهتم القرآن الكريم بكل ما من شأنه أن يوقظ في الناس أحاسيس الإنسانية .

إن الإسلام جاء ليقم بين البشر رابطة الإنسانية ، القائمة على ارتباط البشر جميعاً بالله الخالق ، "وفي إنشاء جميع البشر من نفس واحدة ، آيات بينات على قدرة الله وعلمه وحكمته ووحدانيته . وفي التذكير بذلك إيماء إلى ما يجب من شكر نعمته ، وإرشاد إلى ما يجب من التعارف والتعاون بين البشر ، وأن يكون هذا التفرق إلى شعوب وقبائل ، مدعاة إلى التآلف ، لا إلى التعادي والتقاتل ، وبث روح العداوة والبغضاء بين الناس " (٩٤) ؟ !

وعن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله لا ينظر إلى أحسابكم ، ولا إلى أنسابكم ، ولا إلى أجسامكم ، ولا إلى أموالكم . ولكن ينظر إلى قلوبكم ، فمن كان له قلب صالح تحنن الله عليه ، وإنما أنتم بنو آدم ، وأحبكم إليه أتقاكم " (٩٥) .

والمسلمون هم أحق الناس بالحفاظ على الأخوة ، وأجدر الناس باتباع هدى القرآن .
وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم .

ومن الأصول الأصيلة .. للأخوة في الإسلام .

٣- وحدة العقيدة .

ووحدة العقيدة .. من أهم الركائز لوحدة المسلمين وتكامل أخوتهم .

وعقيدة المسلمين واحدة ، لا تختلف باختلاف جنس من الأجناس ، أو لون من الألوان ، أو مصر من الأمصار ، أو جيل من الأجيال ...

وهذه العقيدة تقوم على الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكل ما في القرآن .. وأن الإسلام هو الإسلام ، والقرآن هو القرآن . ومن آيات العقيدة في القرآن قوله تعالى : (لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ)^(٩٦)

قال الإمام ابن كثير : " اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة وقواعد عميمة ، وعقيدة مستقيمة " ^(٩٧) ، والآية - كما ترى - مشتملة على خمس عشرة خصلة ، ترجع إلى ثلاثة أقسام :

فالخمس الأولى منها تتعلق بالكمالات الإنسانية التي هي من قبيل صحة الاعتقاد ، وآخرها قوله " والنبين " وافتتحها بالإيمان بالله واليوم الآخر ، لأنهما إشارة إلى المبدأ والمعاد .

والسنة التي بعدها تتعلق بالكمالات النفسية التي هي من قبيل حسن معايشة العباد ، وأولها (وآتى المال) وآخرها (وفي الرقاب)

والأربعة الأخيرة ، تتعلق بالكمالات الإنسانية التي هي من قبيل تهذيب النفس لوقايتها من شر الأضداد . وأولهما " وأقام الصلاة " ، وآخرها " وحين البأس " .

ولعمري من عمل بهذه الآية ، فقد استكمل الإيمان ، ونال أقصى مراتب الإيقان^(٩٨) ! !

وعقيدة الإسلام واحدة لدي كل المسلمين في شرق الأرض وغربها ، وشمالها وجنوبها ،
تجتمع عليها قلوبهم ، وتحفظها عقولهم ، وتستيقننها نفوسهم ، ووحدة العقيدة جدّدت بين
المسلمين ما مضى من قرابة الدم القائمة بينهم .

وإذا كانت أبوة آدم - عليه السلام - أبوة مادية ، تجمع بين الأمة الإسلامية ، وتوحد
بينها في الأصل ، فإن العقيدة الإسلامية هي أبوة روحية ، ترجع إليها فروع المؤمنين .

والحق أن المؤمن حينما يستشعر جلال هذا الأصل الروحي ، الذي يجمعه وإخوانه
المؤمنين - في مشارق الأرض ومغاربها - ، إلى جانب الأصل المادي الذي يرجعه معهم إلى
أبوة واحدة ..

فإنه حينئذ يشعر أنه إنما يحيا بإخوانه ، ويحيا لهم ، ويحسّ وكأنه غصن من أغصان شجرة
عظيمة ، يحيا بحياتها ويموت بموتها^(٩٩) !

وإن رابطة العقيدة في الإسلام - وهي رابطة في المبادئ والمثل العليا - من أقوى عوامل
الازدهار ، وتلك التعاليم هي أعلى وأقوى من رابطة الدم ، والنسب ، والمساكنة في
الوطن، والمشاركة في القومية .

وهذا الأساس هو المنطلق الوحيد ، للخروج من قوقعة الأنانيات الفردية والقبلية
والقومية ، إلى صعيد اللقاء الإنساني ، على أساس المبادئ . مبادئ الحق ، والعدل ، والخير .
وفي هذا الإطار التربوي النفسي ذاته ، عالج الإسلام النفس الإنسانية ، إعداداً لها ،
لتحقيق التعارف والتعاون . فعالج آفات وأمراضها الحائلة دون التعاون . كالحقد والحسد
والغل ، التي تثيرها دوافع النفعية للذات الفردية ، أو القبلية ، أو القومية^(١٠٠) ؟

٤ - وحدة الشريعة :

والأصل الرابع ... في أصول الأخوة الإسلامية . وحدة مصدر التشريع . . .

ومصدر التشريع واحد لدي المسلمين . وهو القرآن الكريم - كتاب الله - الذي أنزله ،
ليكون دستور الخالق في إصلاح الخلق ، ينظم الحياة ، ويعالج النفوس ، ويقوم اعوجاج
المجتمع .

قال تعالى : (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَأَنْ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ) (١٠١)

وقال تعالى : (ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (١٠٢)

وقال تعالى : (قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (١٠٣)

وإن الله عز وجل ، ذكر للنور ثلاث فوائد :

الأولى : أنه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ، أي أن من اتبع منهم ما يرضيه تعالى بالإيمان بهذا النور ، يهديه الطريق التي يسلم بها في الدنيا والآخرة ، من كل ما يرديه ويشقيه .. فيقوم في الدنيا بحقوق الله تعالى ، وحقوق نفسه الروحية والجسدية ، وحقوق الناس ، فيكون متمتعاً بالطيبات ، مجتنباً للخبائث ، نقياً ، مخلصاً ، صالحاً مصلحاً .. ويكون في الآخرة سعيداً منعماً ، جامعاً بين النعيم الحسي الجسدي ، والنعيم الروحي العقلي .

الثانية : الإخراج من ظلمات الجهل والوثنية إلى نور التوحيد الخالص .. حيث يصبح الإنسان حراً كريماً بين الخلق ، عبداً خاضعاً بين يدي الخالق وحده .

الثالثة : الهداية إلى الصراط المستقيم ، وهو الطريق الموصل إلى المقصد والغاية من الدين ، في أقرب وقت ، لأنه طريق لا عوج فيه ، ولا انحراف ، ومن ثم فلا يبطئ سالكه ، أو يضل

في سيره .. وهو أن يكون الاعتصام بالقرآن الكريم ، على الوجه الصحيح الذي أنزله الله تعالى لأجله .. بأن تكون عقائده ، وآدابه ، وأحكامه ، مؤثرة في تركية النفوس ، وإصلاح القلوب ، وإحسان الأعمال .. وثمرة ذلك سعادة الدنيا والآخرة ، بحسب سنن الله في خلق الإنسان . (١٠٤)

والقرآن الكريم .. هو وحده القادر على تنظيم علاقة الإنسان بنفسه ، وبعالمه الداخلي ..

والقرآن الكريم هو وحده القادر على تحديد علاقة الإنسان بالوجود كله ...

والقرآن الكريم .. هو وحده القادر على أن يرسم للمجتمع الإسلامي ، الخطوط السليمة ، ويضع له الحوافظ التي تحفظ الإنسانية من التردّي والهلاك .

والقرآن الكريم .. هو وحده الذي توجد فيه الحلول المنطقية المقبولة لكل ما وراء الحواس .. والقرآن الكريم .. غني بكل جوانب الحياة : الروحية ، والعقلية ، والجسمية .. والقرآن الكريم هو وحده القادر على إذكاء روح الأخوة الإسلامية ، وتدعيم المحبة بين المسلمين .

وما دام القرآن الكريم يعمل على وحدة الصف الإسلامي ، فلا غرو أن يأمر الله المسلمين .. إن دب بينهم نزاع بأن يرجعوا إلى كتاب الله .. قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) (١٠٥)

فالرجوع عند التنازع في أي أمر إلى كتاب الله ، وسنة رسول الله .. شرط في الإيمان .. وذلك كله خير محض لا شر فيه أبداً .

والمسلمون إخوة بنص القرآن الكريم .. قال تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (١٠٦)

وهي أخوة في الدين والحرمة لا في النسب .. ولهذا قيل أخوة الدين أثبت من أخوة النسب ، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين ، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب (١٠٧) .

وأخوة الدين أحق ، وأجدر أن يُهْتَم لها ، ويصلح بين المتخاصمين من المؤمنين ، لأنها أخوة بنص كتاب الله تعالى ، والله سبحانه وتعالى هو الذي عقد هذه الأخوة من فوق سبع سماوات ، وما عقده الله - تبارك وتعالى - لا تحله يد بشر ، مهما قويت وسطت ، وظلمت . ومن عجيب أمر هذه الآية الكريمة ، أنها جاءت وكأنها قررت أمراً واقعاً مفروغاً منه ، لا يُرد ولا يُصد .. فقالت : " إنما المؤمنون إخوة " .

هكذا حكم الله ، وهكذا أخبر عن هذا العقد ، الذي ربطه في السماء بين المؤمنين ، مهما اختلفت أجناسهم ، وتباينت لغاتهم ، وتباعدت أقطارهم ، وتناعت ديارهم .. فهم إخوة ، تجمعهم عقيدة خالدة ، ورسالة واحدة

وهكذا جاءت الجملة خبرية ، لتقرر واقعاً عظيماً ، وتخبر عنه فقالت : " إنما المؤمنون إخوة " . ولم تأت الجملة إنشائية .. إذ لو جاءت الآية إنشائية .. لكانت الأخوة غير موجودة .

ولكنه عز وجل ربط قلوب المؤمنين برباط واحد ، وعقد هذا الرباط ، ثم أخبر عن هذه الحقيقة الثابتة الواقعة . وقضى فيها بحكمه فقال : " إنما المؤمنون إخوة " .. ثم ثنى بتقرير هذه الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : " المسلم أخو المسلم أحب أم كرهه " .

كما قال عليه الصلاة والسلام : " المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله ، ولا يعيبه ، ولا يتناول عليه في البنيان ، فيستر عنه الريح إلا بإذنه ، ولا يؤذيه بقتار قدره^(١٠٨) " ... وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال :

" المؤمن مرآة المؤمن ، المؤمن أخو المؤمن ، يكف عنه ضيقه ، ويحوطه من ورائه " (١٠٩)

وهكذا فهم الصحابة الكرام هذه الأخوة ، وعاشوا فيها ، ولها ، وأصبحوا بفضل الله تعالى إخواناً ، دعوتهم واحدة ، وأمرهم واحد ، تقاسموا الحب فيما بينهم ، وآثروا إخوانهم

على أنفسهم فقاسموهم الأموال ، ووصلوا إلى درجة من الإيثار ، أن يقول صاحب لصاحبه .. هذا مالي جعلته بيني وبينك . وهاتان زوجتاي ، اختر أيتهما تشاء ، لتزوجها أنت ، بعد أن أطلّقتها وتعتدّ (١١٠).

والأخوة في الإسلام .. أسلوب تربوي بناء .. يسمو بالمجتمع .. ويصل به إلى مراقبي الفلاح ... وآثار الأخوة .. تبدو واضحة ، في تعاون المسلمين وحبهم للقرآن ، ولرسالة الإسلام . وسوف يبقى المسلمون في أشد الحاجة إلى الأخوة ، لأنها سياج يقي المجتمع من التعثر ، والتبثر ، والأمة الإسلامية تحتاج إلى الإخاء الكامل الذي لا يعرف الحزبية .. ولا العصبية .. ولا القومية .. ولا الإقليمية .. ولا اليمين .. ولا اليسار .. ولا المذاهب الوضعية...

وقد أتم الله للمسلمين .. وحدة الأصل .. ووحدة العقيدة ، ووحدة المصدر . ووحدة الشعور . ووحدة الصف .

وكانت آثار ذلك واضحة في ...

الحب في الله .. والتعاون .. والتكامل .. والمساواة .. والعدل ... والشورى .. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ومن هذا المنطلق .. كانت الأمة الإسلامية تملك رصيذاً ضخماً .. يمكن استثماره لتحقيق الإخاء الكامل ... إذا ما أطاعوا الله ورسوله ..

السمع والطاعة لله ورسوله من المعنويات المهمة في مجتمع الإخاء :

بهذه الحكمة ، وبهذه الحداقة أرسى النبي صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد مؤمن بالله يسمع ويطيع أوامر الله ورسوله ، لأن سلوك الإيمان لدي أصحابه جعلهم ينقادون لحكم الله ورسوله مصداقاً لقوله تعالى : (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (١١١) ، وقوله تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ

وَيَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا^(١١٢) ، وقوله عز من قائل : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا)^(١١٣) .

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحضهم على حسن الجوار فيقول : " لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه " ^(١١٤) كما يحضهم على الحب والإخاء ، وعدم التحاسد والتباغض ، ويدعوهم إلى العطف والرحمة والتكافل .

يقول - صلى الله عليه وسلم - : " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " ^(١١٥) ويقول : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " ^(١١٦) ويقول : " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً " ^(١١٧) ويقول : " لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخواناً ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام " ^(١١٨) ويقول - صلى الله عليه وسلم - : " ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء " ^(١١٩) ويقول - صلى الله عليه وسلم - : " سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر " ^(١٢٠) ويقول - صلى الله عليه وسلم - : " أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عُرْي كساه الله من خضراء الجنة ، وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ، وأيما مسلم سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم " ^(١٢١) .

سمع المسلمون أوامر نبيهم فأطاعوه حباً وامتثالاً ، بل فضلوه على آبائهم وأنفسهم ، وخير دليل على ذلك ما فعله " عبد الله بن عبد الله بن أبي " مع أبيه المنافق لما قال في غزوة بني المصطلق : " إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنَّ الأعز منها الأذل " - ويعني به النبي صلى الله عليه وسلم - فقال له ابنه : " والله لا تنقلب حتى تقر أنك الدليل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - العزيز " . ففعل ^(١٢٢) .

إن الإسلام أرسى دعائم الدولة الإسلامية وربط بها سائر القبائل والجماعات ، فانخرط الجميع في سلك الإسلام ، وبرزت فكرة الأمة الواحدة حين ذابت جميع العصبية القبلية ، امثالاً لأمر الله : (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)^(١٢٣) .

بمثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني في المدينة مجتمعاً جديداً ، أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ ، قام على الأخوة والمحبة والمودة ، والسمع والطاعة .

[٣ - معاهدة اليهود والأعراب حول المدينة]

أ - المعاهدة مع اليهود (في يثرب) :

بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، ووثق من رسوخ قواعد المجتمع المدني الإسلامي الجديد ، بإقامة الوحدة العقائدية والسياسية والنظامية بين المسلمين - إقامة المسجد ، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار) - رأى أن يقوم بتنظيم علاقاته بغير المسلمين ، وكان همه في ذلك هو توفير الأمن والسلام ، والسعادة والخير للبشرية جمعاء ، مع تنظيم المنطقة التي يسكنها المسلمون في وفاق واحد ، فسَنَّ في ذلك قوانين السماح والتجاوز ، التي لم تُعهدَ في عالم ملئ بالتعصب والتغالي ، خاصة وأن الإسلام يطلب إلى المسلمين العدل مع غيرهم ، بل يزيد على ذلك الدعوة إلى برهم والإحسان إليهم ، قال تعالى : (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ *) إِمَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (١٢٤) ، كما أنه يطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم معاملة أهل الكتاب بالحسنى ، ودعوتهم إلى الله باللين ، قال 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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (١٢٥) . وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين هم اليهود - كما أسلفنا - وهم وإن كانوا يبطنون العداوة للمسلمين ، لكن لم يكونوا أظهرها أية مقاومة أو خصومة بعد ، فعقد معهم النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة ، ترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال ، والحل والترحال ، ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصام ، بل وفر لهم الأمن والسلام والمقام ، هاتين هادئتين في ظل الإسلام ، إذا لم ينقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين (١٢٦) .

وجاءت هذه المعاهدة ضمن الوثيقة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لتنظيم العلاقة بين المسلمين أنفسهم - مهاجرين وأنصار -^(١٢٧) بينما يرى الدكتور أكرم ضياء العمري^(١٢٨) : أنهما وثيقتان في الأصل ، لتنظيم العلاقة بين المسلمين وبعضهم ، وبينهم وبين غيرهم ، خلط بينهما بعض المؤرخين ، وأن الوثيقة الخاصة بالمسلمين كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد غزوة بدر ، بينما وثيقة اليهود كانت بعد وصوله المدينة بخمسة أشهر فقط^(١٢٩) .

وأياً ما كان الأمر ، فإن المعاهدة مع اليهود اشتملت على عدة بنود أهمها^(١٣٠) :

- ١ - " إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين ، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم ، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ (لا يهلك) إلا نفسه وأهل بيته .
- ٢ - إن ليهود بني النجار ، ويهود بني الحارث ، ويهود بني ساعدة ، ويهود بني جشم ، ويهود بني الأوس ، ويهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف ، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته .
- ٣ - إن " جفنة " - بطن من ثعلبة - كأنفسهم ، وإن لبني الشطبية مثل ما ليهود بني عوف ، وإن موالي ثعلبة كأنفسهم ، وإن بطانة يهود (خاصتهم وأهل بيتهم) كأنفسهم ، وإن البر دون الإثم .
- ٤ - وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم ، وإنه لا ينحجز على ثأر جرح ، وإنه من فتك ، فبنفسه وأهل بيته فتك ، إلا من ظلم ، وإن الله على أبر هذا .
- ٥ - وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وإن بينهم النصح والنصيحة ، والبر دون الإثم .
- ٦ - وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه ، وإن النصر للمظلوم .
- ٧ - وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين .

٨- وإن يشرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة .

٩- وإن الجار كالنفس ، غير مضار ولا آثم ، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها .

١٠- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث ، أو اشتجار يخاف فساده ، فإن مرده إلى الله - عز وجل - و إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره

١١- وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها .

١٢- وإن بينهم النصر على من دهم يشرب (المدينة) ، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم .

١٣- وإذا دعوا (أي المؤمنين) إلى صلح يصلحونه ويلبسونه ، فإنهم يصلحونه ويلبسونه ، وإنهم (أي اليهود) إذا دعوا إلى مثل ذلك ، فإن لهم هذا على المؤمنين إلا من حارب في الدين .

١٤- وإن يهود الأوس ، مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة ، مع البر المحسن (الخالص) من أهل هذه الصحيفة ، وإن البر دون الإثم ، لا يكسب كاسب إلا على نفسه ، وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره .

١٥- وإنه لا يجوز هذا الكتاب دون ظالم أو آثم ، وإنه من خرج آمن ومن قعد بالمدينة آمن إلا من ظلم أو آثم ، وإن الله جار لمن بر واتقى ، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

ويبرام هذه المعاهدة مع اليهود صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقية ، عاصمتها المدينة وقائدها الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين .

إن كلمة " الدستور " هي أقرب إطلاق مناسب على هذه الوثيقة، لأنها بالفعل وضعت دستور الدولة وقانونها العام ، سواء فيما يتعلق بالمسلمين أنفسهم أو فيما بينهم وبين جيرانهم اليهود ، حيث أكدت أن الإسلام دين ودولة ، ونظام يشمل كل مناحي الحياة ، يجمع المسلمين ويصهرهم في بوتقة واحدة تشملهم تشريعات واحدة قائمة على العدل و الأخوة والمساواة بين الجميع دون نظر إلى الجنس أو اللون ، كما تدل هذه الوثيقة على مدى العدالة ، و الحرية الدينية ، و الحل والترحال ، و الأمن والأمان ، وتحكيم الله ورسوله فيما يشكل بين اليهود والمسلمين ، كل ذلك كان من المهام التي اتسمت بها معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود ، لكنهم قابلوها بالمكر والغدر و الخديعة - التي جبلوا عليها - مما جعل المسلمين في حل من الالتزام بما جاء فيها تجاه اليهود .

ب - مهادنة الأعراب حول المدينة :

ولتوسيع منطقة الأمن والسلام في المدينة وما حولها - في المستقبل - عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قبائل أخرى بمثل هذه المعاهدة ، خاصة القبائل المجاورة للمدينة ، والتي تقطن على طريق قريش التجاري من مكة إلى الشام ، فعاهد قبيلة جهينة وبطونها - ومساكنها بين المدينة ورابع - على بعد ثلاثة مراحل (أي ينبع وما حولها ^(١٣١)) ، وكان هدف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعاهدات الحد من غطرسة قريش واستكبارها، وفضلاً عن ذلك فإنه بث السرايا للاستكشاف و التعرف على الطرق حول المدينة - قبل تشريع الجهاد - للاطمئنان على أمنها ، وليظهر لليهود و مشركي العرب بالمدينة ، والأعراب من حولها ، أن المسلمين أصبحوا قوة ، بالإضافة إلى إنذار قريش بأن ينتهوا عن طيشهم وغيبهم لأن الحال قد تغير ، وأن المسلمين أصبحوا أقوياء ^(١٣٢) .

وفي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم صفر سنة ٢ هـ بعد تشريع الجهاد ، وهي غزوة الأبواء (بين المدينة و الجحفة) والتي خرج فيها يعترض عيراً لقريش لكنه لم يلحق بها ، وكانت الأبواء ، وودان منازل بني ضمرة (من كنانة) فعقد معاهدة حلف مع مخشي بن عمرو الضمري - سيد بني ضمرة في زمانه - نص فيها على : " هذا كتاب من

محمد رسول الله لبني ضمرة ، فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم ، وأن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله ما بلّ بحر صوفه ، وإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لنصره أجابوه . (١٣٣)

وفي غزوة العشيرة - من بطن ينبع - جمادى الأولى سنة ٢ هـ خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ عير لقريش ، لكن العير سبقته قبل وصوله بأيام ، وفي هذه الغزوة وادع النبي صلى الله عليه وسلم بني مدج وحلفاءهم من بني ضمرة ثم رجع إلى المدينة (١٣٤) . وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حالف قبيلة خزاعة بعد عقد الحديبية في ذي القعدة سنة ٦ هـ (١٣٥) . كما وادع صلى الله عليه وسلم يهود تيماء (١٣٦) في صفر سنة ٧ هـ ، وكتب لهم بذلك كتاباً وهذا نصه : " هذا كتاب من محمد رسول الله إلى بني عاديا: إن لهم الذمة ، وعليهم الجزية ، ولا عداة ولا جلاء ، الليل مده والنهار شدة (١٣٧) " . ولكن بعض هذه القبائل خانت العهد وتحالفت مع قريش ، فكان لابد من رد عدوانهم ، ولا يتم ذلك إلا من خلال الجهاد والحرب .

[٤ - الجهاد في سبيل الله لحماية الدعوة والدولة]

لم تكتف قريش بما فعلته مع المسلمين في مكة من تنكيل واضطهاد ، لكن عدوان كفار مكة استمر ، وزاد من غيظهم أن فاقم المسلمون ، ووجدوا مأمناً ومقراً لهم بالمدينة ، ولذا أرسلت قريش إلى أهل المدينة يتهددونهم بالحرب إن لم يخرجوا محمداً والمسلمين من ديارهم ، وحاول عبد الله بن أبي تنفيذ مطالب مشركي مكة ولكن حكمة النبي - صلى الله عليه وسلم - أطفأت نار حقهده ، ومن كان على شاكلته من المنافقين واليهود ، ولم تفلح - أيضاً - عزيمة صدّ المسلمين من - أهل يثرب - عن المسجد الحرام ، لأن أهل يثرب توعدوا قريش بقطع طريقهم إلى الشام المار على المدينة ، وهنا لم يبق أمام كفار مكة إلا تهديد المهاجرين ، حينما أرسلوا إليهم يقولون : " لا يفرنكم أنكم أفلمونا إلى يثرب ، وسنأتيكم فنستأصلكم ، ونبيد خضراءكم في عقر داركم (١٣٨) " .

لكل هذا ما كان بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ساهراً ، أو في حرس من الصحابة - حتى نزل قوله تعالى : ((وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ))^(١٣٩) ، فصرف النبي حراسه لعصمة الله له - بل إن الخطر كان يتهدد المسلمين كلهم ، ولذا كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ، ولا يصبحون إلا فيه^(١٤٠) في ظل هذه الظروف الخطيرة التي باتت تهدد كيان المسلمين بالمدينة ، أذن الله للمسلمين بالقتال لرد العدوان ، - ولم يفرضه عليهم - . قال تعالى : ((أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ...)) إلى قوله تعالى ((الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور))^(١٤١) - وسنينا ذلك عندما نتحدث عن تشريع الجهاد^(١٤٢) - . وبعد الإذن بالقتال كان من الحكمة أن يسط المسلمون سيطرتهم على طريق قريش المؤدية من مكة إلى الشام ، ولتنفيذ ذلك عقد النبي محالفات مع القبائل التي تقطن حول هذا الطريق مثل جهينة ، وبني ضمرة وبني مدلج - كما ذكرنا سابقاً - كما قام بإرسال البعوث والسرايا إلى هذا الطريق ، لإخافة قريش ، حتى كان شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة - أي بعد سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة في رجب سنة ٢ هـ - ففرض الله القتال على المسلمين لرد عدوان الكفار ، وأنزل في ذلك آيات بينات : ((وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ.....)) إلى قوله تعالى : ((وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ))^(١٤٣) وبعد هذه الأوامر والإشارات القرآنية زاد نشاط المسلمين ، واشتدت نزعاتهم إلى الجهاد في سبيل الله ، ولقاء العدو في عراق دامي . يفصل بين الحق والباطل ، لتأمين الدعوة وانتشارها ، ورد الحقوق المسلوقة ، ومكافحة العدوان^(١٤٤) .

وأضحى الجهاد قسمة من قسمة بنيان الدين والدولة ، يستحيل اكتمال هذا البنيان بدونه ، حسب طاقة المسلمين وجهدهم ، ولأمر ما كان الجذر اللغوي لكل من الاجتهاد والجهاد جذرا واحدا ، فالجهد هو أصلهما ، وبذل الوسع واستفراغ الجهد في

ميادين الفكر هو " الاجتهاد " ، وبذل الوسع واستفراغ الجهد لوضع هذا الاجتهاد في الممارسة والتطبيق في مختلف الميادين هو " الجهاد " الذي يحقق المقاصد والغايات الحقيقية من الاجتهاد ! إنهما وجهان لعملة واحدة هي تطبيق منهج الإسلام^(١٤٥) .

إن العقيدة الإيمانية علي النحو الذي صورناه ، سمعاً وطاعة - فيما مضى - تستدعي ممن يعتقها أن يدافع عنها ويحميها من كيد المتربصين بها ، والإسلام كنظام عالمي جاء ليغير الحياة ويكتسح ركامها بالحق ، فلا بد أن يجد من الأعداء في كل جيل من يتصدى له - بالباطل - ويعلن الحرب عليه ، ولهذا شرع الجهاد ليحمي هذه العقيدة ونظامها الحياتي من كيد المتربصين ، وهجمات الجاهلين ، ليأخذ هذا النظام مجراه العتيد في هداية البشر من غير تعويق ، ولا صد علي مر الزمن ، : " ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل علي العالمين " ^(١٤٦) .

فالجهاد درع تحتمي به العقيدة ونظامها الإسلامي ، في مواجهة أعدائها والصادين عنها ، وليس وسيلة إرغام ولا سبيل قهر^(١٤٧) ، إنما هو عقيدة استعلاء تبعث في روح المؤمن الإحساس بالعزة من غير كبر ، وروح الثقة من غير اغترار ، لأن الإسلام دين المسالمة مع المسالمين ، والردع للمعاندين ، وهو نور يهدي المؤمنين ونار تحرق الطغاة الآثمين ، يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة ، فإذا جد الجد كان الصخرة التي يتحطم عليها مكر كل جبار عنيد ، إن الإسلام يطلب من المسلمين أن يكونوا علي حذر في وقت السلم حتى لا يؤخذوا علي غرة ، كما يدعو المسلمين إلي الجهاد والاستشهاد - زمن الحرب - من أجل عزة الإسلام والمسلمين ، ولا يعدل الجهاد في سبيل الله مال ولا ولد ، ولا والد ولا عشيرة ولا أهل ، لأن الدفاع عن العقيدة ، وعن ديار الإسلام من أسمى أهداف هذا الدين^(١٤٨) .

ومن هنا صار الجهاد - بوجه عام - مبدأ من مبادئ الإسلام التي أخذت مكانتها بين عقائده وفروعه ، واستقرت دعوة القرآن والسنة إلي الجهاد - علي عمومه - متعلقة بذمة المسلمين جماعة وأفرادا^(١٤٩) ، كقيمة عليا للحفاظ علي بيان المجتمع الجديد وإعلائه .

ولهذا كان مقام الجهاد عاليا في رسالة الإسلام ، بل إنه سنام أمر الإسلام، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رأس الأمر : الإسلام ، وعموده : الصلاة ، وذروة سنامه : الجهاد " (١٥٠).

وهو سياحة الأمة الإسلامية في كل ميادين الحياة ، قال صلى الله عليه وسلم : " إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله " (١٥١)، وإذا كانت بعض أمم الرسالات قد اتخذت من الرهبانية النشاط العملي الذي جسدت به دينها ، فانحصر هذا الدين في الأديرة والمغارات ، فلقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النشاط العملي لأمة الإسلام ليس الرهبنة التي تعزل الدين عن الحياة ، وإنما هذا النشاط هو الجهاد الإسلامي في مختلف ميادين الحياة (١٥٢)، حيث قال صلى الله عليه وسلم : " رهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله " (١٥٣).

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول : " ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدكم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل " (١٥٤).

وبادئ ذي بدء يجب علينا أن نعرف بماهية الجهاد حتى لا يظن البعض أنه يرادف القتال، ولكي لا يتشدد أعداء المسلمين اليوم بأن هذا الدين ما جاء إلا لفرض القتل و العنف والإرهاب ، فالجهاد أشمل وأعم من القتال (١٥٥) لان الجهاد يكون تارة جهاد النفس ، وتارة جهاد الخارجين علي قواعد الإسلام ، وتارة أخرى جهاد الأعداء (الكفار) والأخير هو الذي يرادف القتال ، يقول صاحب البصائر (١٥٦) : الجهاد : الطاقة والمشقة ، والجهْد (بفتح الجيم) : المشقة (وبضمها) : الوسع ، وقيل الجهاد : ما يجهد الإنسان . قال تعالى : " واقسموا بالله جهد أيمانهم " (١٥٧) أي حلفوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به علي

أبلغ ما في وسعهم ، والاجتهاد : أخذ النفس ببذل الطاقة ، وتحمل المشقة ، يقال : جهدت رأبي واجتهدت : أتعبته بالفكر ، والجهاد والمجاهدة : استفراغ الوسع في مجاهدة العدو .

والخلاصة : أن الجهاد أقسام ثلاثة :

١- الأول : جهاد النفس : وهو ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " الجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله " (١٥٨) والمقصود بجهاد النفس هو ما يشمل دفعها عن غواية الشيطان ، وغرور الدنيا ، واتباع الهوى ، وإلزامها بالوقوف عند حدود الله (١٥٩) ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من الغزو والجهاد يقول : " قد جئتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ، ألا وهو جهاد النفس " (١٦٠)

ولله دَرّ الشاعر العربي حين يقول :

يا من يجاهد غازيا أعداء دين	الله يرجو أن يُعان ويُنصرا
هل غشيت النفس غزواً إنَّها	أعدى عدوك كي تفوز وتظفرا
مهما عُنيت جهادها وعنادها	فلقد تعاطيت الجهاد الأكبرا

وقد يطلق الجهاد ويراد به معنى يشمل القتال وغيره ، كالجهاد بالمال في قوله تعالى : " الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون " (١٦١) . كما يطلق الجهاد ويراد منه جهاد النفس أيضا ، كما في قوله تعالى : " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين " (١٦٢) . فالآية ، والسورة التي حوتها مكة ، ولم يفرض قتال في مكة ، والمعنى بالجهاد هنا هو المعنى العام ، المأخوذ من المعنى اللغوي ، الذي هو : بذل الجهد والطاقة لمجاهدة النفس والشيطان والهوى والدنيا (١٦٣) التي امتحن الله بها عباده ، والمجاهد هو الذي يخلص نفسه من هذه الابتلاءات الأربع كما قال القائل :

إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي و عنائي

إبليس والدنيا ونفس والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي

ومثل قوله تعالى : " وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي " (١٦٤) .
 وقوله : " إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ
 السَّعِيرِ " (١٦٥) وقوله أيضا : " لَا تَعْرَثْكُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَثْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ " (١٦٦) .
 وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت
 به " (١٦٧) .

٢- النوع الثاني من الجهاد : هو مجاهدة الفساق الخارجين عن جادة الدين ، وذلك
 بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، بل تغيير منكرهم لمن يقدر عليه ، لأن ذلك واجب
 شرعي ، كما قال الله علي لسان لقمان لابنه وهو يعظه : " يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ " (١٦٨) .

وقوله تعالى - أيضا - : " كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ " (١٦٩) ، وقوله : " وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " (١٧٠) ، وقول النبي صلى الله عليه
 وسلم : " من رأي منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه
 وذلك أضعف الإيمان " (١٧١) ، فالجهاد لمنع المنكر باليد إن كان المحتسب سلطانا أو حاكما أو
 عالما له قوة ومنعة ، وباللسان إن كان عالما بالكتاب والسنة ويبرهن علي كلامه بالأدلة ،
 وبالقلب إن كان من العوام ، أو يخشى الهلكة إن أمر ونهي ، وهو ما يسمى الجهاد
 بالكلمة (منطوقه أو مكتوبة) ، ومثله جهاد المنافقين ، كقوله تعالى : " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ
 الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ " (١٧٢) ، وقول النبي صلى الله
 عليه وسلم : " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " (١٧٣) .

كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة من تركوا مجاهدة الفساق ، بعدم فهمهم عن
 المنكرات فقال : " إن أول ما دخل النقص علي بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقي الرجل

فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم لعناً شديداً فقال تعالى : " لعن الذين كفروا من بني إسرائيل علي لسان داود وعيسي بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون " (١٧٤). ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : " والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن علي يد الظالم ، ولتأطرنه علي الحق أطرا ، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم علي بعض ثم يلعنكم كما لعنهم " (١٧٥) ، كما دلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه علي وجوب مجاهدة هؤلاء الخارجين عن الطريق المستقيم ، حكاما ومحكومين بكل سبيل (١٧٦) . وقد يطلق الجهاد ويراد به معني يشمل القتال وغيره ، وهو القسم الثالث من الجهاد وهو :

٣- جهاد الكفار وقتالهم : إن الجهاد في الإسلام درع تحتمي به العقيدة وأصحابها ، كما تحمي به الدولة أرضها ومواطنيها من أي عدوان خارجي في مواجهة أعداء الدين الصادقين عنه (١٧٧) ، وليس وسيلة إرغام ، ولا سبيل قهر لغير المسلمين كما يروج البعض : أن الجهاد كان سبباً لنشر الإسلام بالسيف ! . لا : إن الإسلام جعل أساس معاملته للآخرين قائماً علي الرفق واللين والتسامح ، فهو لم يرغب الآخرين علي اعتناق هذا الدين وإنما أقر حرية التدين : " لكم دينكم ولي دين " (١٧٨) ، وتأكد هذا في قوله تعالى : " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " (١٧٩) ، وقوله : " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " (١٨٠)

وفي العهد المكي خاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله : " ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين " (١٨١) .

بل إن الإسلام يؤكد أنه لا يصلح إسلام الناس في الظاهر فقط ، وأنه لا بد أن يقوم علي إخلاص صادق ، وقناعة تامة دون إكراه أو ضغط ، ولذا حرّم النفاق ، وجعل المنافقين أشد عذاباً من الكفار ، فقال تعالى : " إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار " (١٨٢) .

ولهذا كانت وسائل انتشار الإسلام هي : الكلمة الطيبة والأسوة الحسنة والإقناع المجرد، وفي مواجهة الإسلام لأعدائه كان القتال هو المرحلة الأخيرة التي كان المسلمون يلجأون إليها مكرهين ، بعد أن تضيق بهم السبل إلى السلم ، ولا يكون أمامهم سواها للدفاع عن أنفسهم ودينهم^(١٨٣) : " كتب عليكم القتال وهو كره لكم " (١٨٤).

إن الجهاد في الإسلام ورد في القرآن الكريم بلفظه ثلاثين مرة ، وورد كثيراً بلفظ القتال المرادف له ، وكلاهما يرد أحيانا مقرونا بسبيل الله^(١٨٥) ، ومعنى ذلك أن يُقصد به وجه الله، والدفاع عن المثل والكيان والكرامة ، ورفع الظلم ورد العدوان ، فالقتال في الإسلام شرع من أجل غرضين أساسيين :

الغرض الأول : الدفاع عن النفس من الاعتداء عليها ، وكل ما يتعلق بمتطلبات النفس، من الدفاع عن العرض ، والمال ، والأرض التي يعيش عليها المسلمون .

والغرض الثاني : الدفاع عن الدعوة الإسلامية والتعاليم الإلهية ، حماية لحاملي مشعلها والمستضعفين بسببها ، وإفساح الطرق أمام الدعوة ورسالة الحق للذیوع والانتشار ، ولم يشرع القتال في الإسلام لتثبيت ملك ، أو توسيع سلطان ، أو الغلبة والقهر ، أو استعباد الشعوب واستنزاف خيراتها ، إنما شرع لرد العدوان ، إذ لو ترك المشركون يعتدون على المسلمين ، ويقاومون الدعوة ، ويصدون الناس عن الدخول في دين الله ، ولم يُشرع القتال لطغي الباطل على الحق ، وطُمست معالم الدعوة ، وتضررت البلاد والعباد ، وبقي العالم من أقصاه إلى أقصاه يئن ويرزح تحت وطأة الجهل والظلم والاستعباد^(١٨٦) ، والله سبحانه لا يرضي بظلم العباد ، بل يتوعد من يرضي منهم بذلك فيقول تعالى : " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا " (١٨٧).

أجل .. لقد شرع الله القتال للمسلمين في السنة الثانية للهجرة ، أي بعد أربع عشرة سنة من الدعوة ، تعرضوا فيها للظلم والعذاب ، فأذن الله لهم به للدفاع عن الحق ، وحماية

للدعوة فقط ولم يفرض القتال عليهم حين نزل قول الله تعالى : " أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله " (١٨٨) .

وهذه الآية هي أول ما أنزل الله في أمر القتال (١٨٩) ، ونجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ينبه إلى أن قتاله إنما هو للدفاع ، وأن القتال لمن يقاتلهم دون من لم يقاتلهم ، ليبين أن هذا هو علة الأمر بالقتال ، كما ينبه إلى ترك العدوان ومجاوزة الحد في رد هذا العدوان ، اللهم إلا درء فتنة تحويل المسلم عن دينه ، ولم يطلب مقاتله الكفار حتى يسلموا ، إنما القتال حتى يكون الدين لله ، أي الخضوع كله لله (١٩٠) ، وهذا يحصل إذا علت كلمة الإسلام ، وكان حكم الله ورسوله غالبا - كما يقول الشيخ محمد الغزالي - (١٩١) . وبعد سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة (رجب سنة ٢هـ) فرض الله القتال لرد عدوان كفار مكة على المسلمين .

ولقد بين الله ذلك كله بقوله تعالى : " وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ * فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ * الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ " (١٩٢) .

ولم يكن الرسول يتعرض في قتاله إلا لكفار قريش دون سائر العرب ، فلما اتحد مشركو العرب في عدائهم للإسلام ، وجمعهم الحقد على الرسول والمسلمين ، والبغض لدين الله ومحاولتهم القضاء عليه ، أمر الله بقتال المشركين كافة ، بقوله تعالى : " قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً " (١٩٣) .

ولما نقض يهود المدينة العهد الذي أخذه الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليهم وانضموا إلى مشركي قريش لقتال المسلمين - في غزوة الأحزاب سنة ٥ هـ - ، نزل قول الله تعالى : " وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَبْذِ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ " (١٩٤).

وهكذا يأخذ الجهاد في الإسلام دور الدفاع عن الحق والنفس ، وإقرار العقيدة ، ونصرة المستضعفين (١٩٥) ، قال تعالى : " وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا " (١٩٦).

إذن الإسلام لا يحتكر القوة ، بل يسخرها لخدمة الحق ، وحفظ الحياة ، والدفاع عن المستضعفين في الأرض ، ومن ثم فإن ما يردده أعداء الإسلام - قديما وحديثا - من أن الإسلام انتشر بحد السيف هو دعوي باطلة ، فالحقيقة الواضحة هي أن الإسلام انتصر علي السيف ، والثابت أن حروب المسلمين علي عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليهم مكرهين لرد المظالم ، ومنع الفتنة ، وقمع الطغاة ، وكسر الجبابرة ، وحماية الحق .

وقد يبدو من ظاهر هذه المعارك أن المسلمين هم الذين بادروا فيها بالهجوم ، لكن هجوم المسلمين كان علي سبيل المبادرة بالدفاع ، بعد تأكدهم من نكس الأعداء لعهودهم ، وإصرارهم علي قتال المسلمين ، وهو ما يسمي في - لغة العصر - الدفاع الوقائي ، ولو أن الكفار تركوا المسلمين في دعة واطمئنان ، ولم يحولوا بينهم وبين دعوتهم الحسنة ، ما تعرض المسلمون لأحد بحرب ، لان المسلمين كانوا يحبون السلام ويكرهون القتال ، علي الرغم من ضرورته لحماية الحق ، والقضاء علي الباطل (١٩٧) ، وهو ما ذكره الله تعالى بقوله : " كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " (١٩٨).

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه : " يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو ،

واسألوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال
السيوف" (١٩٩).

ولقد أمر الله بعدم التعرض لمن يسالمون المسلمين فقال تعالى : " فَإِنِ اعْتَرَاكُمْ فَلَِمَّ
يُقَاتِلْكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا " (٢٠٠) ، وقال أيضا : " يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا
تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا " (٢٠١).

بل أمر الله ببرّ المسلمين ومسالمتهم والعدل معهم ، فقال تعالى : " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ
الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ
وظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ " (٢٠٢).

إن السلام في الإسلام هو الأصل الأصيل ، بل إن اشتقاق كلمة الإسلام من السلام فيه
ما يوحي بمنهج الإسلام في الحياة ، وهو عموم السلم والأمان والطمأنينة للناس (٢٠٣) : " يا
أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة " (٢٠٤) ، ولكنه السلام العزيز القادر :
" فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ " (٢٠٥).

إن شريعة الإسلام تميز لأتباعها المصالحة والموادعة ، وتحضهم على إنهاء الحرب ، وقبول
السلام متى طلب أعداؤهم ذلك ، وما دام هذا السلم لا ضرر من ورائه للمؤمنين (٢٠٦) .
قال تعالى : " وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * وَإِنْ
يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنُصْرِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ " (٢٠٧) ، لكن إذا
فرض القتال على المسلمين لردع العدوان والدفاع عن العقيدة والدين ، كان عليهم أن
يعدوا أنفسهم وما استطاعوا من قوة لدفع الخطر ، وإرهاب أعداء الله الظاهرين والمستورين ،
قال تعالى : " وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ

وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ" (٢٠٨)

فالآية تدعو المسلمين إلى الاستعداد بما في الطوق ، للقيام بفريضة الجهاد في سبيل الله ، والإسلام يأمر بإعداد القوة علي اختلاف صنوفها وأسبابها ، وجاءت كلمة " قوة " منكرة للتنوع ، لتشمل كل أنواع القوة ، وأولها قوة العقيدة ، لأنها أسّ الفضائل ، وقوام الضمائر وسداد العزائم في الشدائد ، وبلسم الصبر عند المصائب ، وعزاء القلوب إذا نزلت بالإنسان نازلة ، فلا يوجد ما يصون الاستعداد العسكري إلا عقيدة الإيمان بالهدف ، لأنها هي التي تربط القلوب بالله ، وتصل قوة المجاهدين بالقوة الكبرى التي لا تغلب ، وقد علمتنا المعارك التي خاضها المسلمون وانتصروا فيها - سواء في غزوة بدر أو القادسية أو اليرموك ، أو حطين ، أو عين جالوت ، وحتى العاشر من رمضان - أن الوسائل المادية ليست وحدها هي القوة التي تفصل في المعارك بل قوة الإيمان هي الأساس ، ولو انتظر المسلمون في غزوة بدر حتى تكافأ قوتهم وقوة خصومهم ما قامت للمسلمين قائمة ، إنما القلة المؤمنة بعقيدتها استعدت بقدر ما استطاعت ، ثم خاضت المعركة ، فكان فيها الفرقان والنصر المبين علي أعداء الدين ، وأعداء الحياة المسالمة الهادئة ، ويأتي بعد ذلك قوة الرجال ، وقوة السلاح بما يتناسب مع التقدم العلمي في إعداد مسرح المعارك^(٢٠٩) ، وأدوات الحرب من العتاد والعدد وتوفرها ، وإنفاق الغالي والثمين من أجلها حتى تكتمل منظومة القوة العصرية التي أمر الله رسوله والمؤمنين بإعدادها ، والمرابطة بها ، استجابة لدعوة الجهاد عند أول نداء ، ليتحقق النصر المبين علي أعداء الله ، مصداقا لقوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ " (٢١٠)

ومعنى القوة - أيضا - في قوله تعالى : " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " : أن إعداد القوة هو ما يتفق مع استطاعه الأمة الإسلامية ، فلا يستساغ أن ينتظر المسلمون ريثما يتم إعداد قوة تكافئ قوة أعدائهم لأن ذلك قد يطول ، ويعطل فريضة الجهاد ، ويُطمع الأعداء في المسلمين ، وإلا كان المسلمون قد انتظروا حتى يكملوا الاستعداد في بدر، ومؤتة ، وغيرهما .

لقد خطب عبد الله بن رواحة في جنوده يشجعهم علي لقاء العدو حينما فزعوا من كثرة عدد عدوهم في غزوة مؤتة فقال^(٢١١) " يا قوم إن التي تكرهونها هي الشهادة التي خرجتم تطلبونها ، والله ما كنا نقاتل الناس بكثرة عدد ، ولا بكثرة سلاح ، ولا بكثرة خيول ، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به .. انطلقوا . فوالله لقد رأيتمونا يوم بدر ما معنا إلا فرسان ، ويوم أحد ما معنا إلا فرس واحد . انطلقوا فإنما هي إحدى الحسينين : إما ظهور عليهم فذلك ما وعدنا الله ورسوله وليس لوعده خلف ، وإما الشهادة فتلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان " ^(٢١٢).

وروي الواقدي عن أبي هريرة قال : " شهدت يوم مؤتة ... فلما دنا المشركون منا رأينا مالا قبل لأحد به من العدة ، والسلاح ، والكراع ، والحريز ، والديباج ، والذهب .. فبرق بصري : فقال لي ثابت بن الأرقم : يا أبا هريرة كأنك ترى جموعا كثيرة ؟ قلت : نعم : قال : إنك لم تشهد بدر معنا ! إنا لم نتصر بالكثرة " ^(٢١٣).

والأمثلة من واقع صفحات التاريخ الإسلامي كثيرة - من غزوة بدر سنة ٢ هـ - إلى العاشر من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ - وكلها تشهد للمجاهدين المسلمين بالصدق والإيمان، فما كانوا يرهبون الردى ، بل يقدمون غير هيابين ولا وجلين ، إلا أن يحشرهم الله مسلمين مجاهدين ، همّة كل واحد منهم أن يكون علي حد قول القائل :

ولست أبالي حين أقتل مسلما علي أي جنب كان في الله مصرعي

فلم ينظروا إلي كثرة جنود الأعداء ، ولم يعرفوا كم أعدّ لهم الأعداء من العُدَد ، لكنهم كانوا موقنين بإيمانهم وثقتهم في نصر الله الذي ينصر من ينصره : " إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ " ^(٢١٤) ، " وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ " ^(٢١٥).

كان لهم إيمانهم الذي يدفعهم إلى الإقدام ، وهم علي حدّ قول الفيلسوف - الشاعر الباكستاني - محمد إقبال :

كُنَّا جبالاً في الجبال وربما سرنا علي موج البحار بحـاراً
 كنا نُقدِّمُ للسيوف صدورنا لم نخش يوماً غاشماً جبـاراً
 بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصاراً
 لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجاداتنا و الأرض تقذف ناراً
 وكأن ظل السيف ظل حديقة تبت من حولنا الأزهاراً^(٢١٦)

من كل هذا نري أن الجهاد يجب أن يستمر، وترتقي أساليبه وتتطور تبعاً لروح العصر ، وأنه لا بد أن يمتلك المسلمون - باستمرار - ما يخيف العدو ليظل لواؤنا مرفوعاً، وصوتنا مسموعاً ، لأن من أهم وظائف الجهاد الأمور النفسية ، التي تقوم على المغالبة والمدافعة والاستعداد الدائم لدحر الأعداء ، لأن الأقدار على المغالبة والمدافعة هو الأجدد بالحياة والسيادة^(٢١٧) ، وقد نبه الله عز وجل إلى أن المغالبة أمر ضروري لتحرك المجتمع المسلم ، حتى لا يفسد بالسكون والدعة فقال سبحانه : " ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض " ^(٢١٨) ، ويوم تغفو أمة الإسلام عن أمجادها ، وتجن عن مواجهة أعدائها ، يوم يتليها الله بالذل والخسف والصغار : " فما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا " فالجهاد ماض إلى يوم القيامة - " كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم - لأن الصراع قائم بين الخير والشر منذ آدم إلى يوم القيامة، ولقد كان قعود المسلمين عن الجهاد ، وذهاب روح الجندية منهم في عهود التخلف والضعف ، سبباً في تفتيت وحدة المسلمين وتفريق كلمتهم ، وإسقاط كرامتهم ، لأنهم فقدوا الحصانة التي يكفلها لهم الجهاد المقدس ، وإذا كانت كلمة التوحيد هي أساس حضارتنا ، فإن توحيد الكلمة هو سر بقائها ، فهل تتحد كلمتنا ، وتلتهب جذوة الجهاد من جديد في نفوس أبناء هذه الأمة لاسترداد المجد ، وتحرير الأرض ، وإرغام العدو علي التراجع ؟ ! إن حضارة القرآن لا يمكن أن تزدهر إلا إذا أمنت عدوها ، ولذا كان

علينا أن نظل مجاهدين ، حذرين، جماعات وأفراد : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا تَبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعاً " (٢١٩) .

ومن واقع التجربة التي خاضها أجدادنا نعرف أنهم لم يضعوا السيف عن كاهلهم ، ولا استناموا علي هذه الأمانى ، بل صبروا وصابروا وربطوا ، وخاضوا معارك ضارية ضد أعداء الله ، ونازلوا أعتى دولتين في العالم - الفرس و الروم - فانتصروا عليهما ، وحكموا بلادهما بعد أن حرروا أهل هذه البلاد . وهكذا عاش المسلمون بالجهاد أعزة كراما ، والمسلمون اليوم في حاجة إلي اجتماع الكلمة علي أساس من الإيمان الصحيح ، لينطلقوا من جديد فيحرروا أرضهم ، وينقذوا تاريخهم ، ومن ثم تكن لهم الكرامة في الأرض (٢٢٠) ، وما ذلك علي الله بعزيز ، وإن الجهاد هو نعم السبيل إلي السعادة في الدنيا ، والفوز بالجنة في الآخرة : " جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم " (٢٢١) .

إن الإسلام دعوة للمسالمة والسماحة والعدل ، لكنه في الوقت نفسه صخرة تتحطم عليها أباطيل الأعداء ، عندما يلوح عدوانهم علي المسلمين ، فإذا ما وقعت الحرب وأصبحت حتمية فإن هناك شروطا وآدابا وتوجيهات كثيرة ، أمر الإسلام أن يلتزم المسلمون بها ، وكلها تعكس أخلاق الإسلام وقيمته الرفيعة ، فمن الشروط : النهي عن البدء بالعدوان كما في قوله تعالى : (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (٢٢٢) ، ومن الآداب التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده ، بالالتزام بها : الوفاء بالعهود والمواثيق ، وأيضا النهي عن قتل من لا يُقاتل - الآمنين - وتحريم المثلة ، وتحريم قطع الزروع والثمار ، وتلويث الآبار ، وهدم البيوت ، وكذا تأمين من طلب الأمان ، ويبدو ذلك التسامح والتنبل والإنسانية مع الأعداء (٢٢٣) ، فيما كان يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم من يرسلهم للقتال فيقول لهم : " قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ، ولا

تقطعوا شجرة ، ولا تعقروا ناقة إلا لماكل ، وستجدون قوما يعبدون الله في الصوامع ، فدعوهم وما خلُّوا أنفسهم له" (٢٢٤) .

وفي الصحيحين^(٢٢٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما - قال : " وَجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ الْغَزَوَاتِ فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ " .

كما أوصي أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أسامة بن زيد حين بعثه إلى الشام لقتال أهل البغي فكان مما قاله : " لا تمخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تقطعوا نخلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة .. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع - وهم الرهبان - فاتركوهم وما فرغوا أنفسهم له " (٢٢٦)

هذا هو موقف الإسلام من غير المسلمين عموماً ، وهو موقف يتسم بالرفق واللين والتسامح ، الذي لا نظير له مع الأعداء المحاربين ، أما موقفه من أتباع الديانات السماوية السابقة - خصوصاً اليهودية والنصرانية - فقد بلغ درجة من التسامح واللين والمودة ، حيث أمر الإسلام أتباعه بالإيمان بكل الأنبياء والمرسلين ، وبكتبهم المترلة التي وصفها بالهدي والنور ، بل إن الإسلام دعا إلى الإحسان لأهل الذمة المعاهدين ، الذين لم يدخلوا في الإسلام - بعد دعوتهم إليه بالرفق واللين - وقبلوا دفع الجزية مقابل الحماية الإسلامية ، ولم يكرهم علي الإسلام .

يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس ، فأنا حجيجه يوم القيامة " (٢٢٧) . وفي هذه المعاملة أكبر دلالة علي تسامح المسلمين وعدلهم ورحمتهم ، حتى في الغزوات متى كان المسلمون مهاجمين أو معتدين ؟ ! أفي غزوة بدر ؟! وقد سلبت ديارهم وأموالهم وأوطانهم وعمولوا بوحشية فاجرة في مكة . أم في غزوة أحد ؟! وقد زحف جيش الشرك علي المدينة يريد أن يتأصل شأفة المسلمين ! أم في الخندق ؟! وقد تواطأ الكفر مع النفاق ومع اليهود فكونوا جيشاً ضخماً يريدون غزو المدينة والقضاء علي من فيها ! .

أيلاً المسلمون إذا هبوا يدافعون عن بلادهم وعقيدتهم ؟ ! تلك هي حروب الإسلام ، وهذه هي غزوات الرسول : كانت إما لنصرة المظلوم ، وإما للدفاع عن العقيدة وعن النفس وعن الكرامة الإنسانية ، ولم تكن أبداً للظلم أو العدوان (٢٢٨).

أيمكن بعد ذلك أن يقال : إن الإسلام دين القسوة والوحشية والإرهاب ؟ فأين هي الوحشية والإرهاب ؟ وكل أهداف الجهاد هي الدفاع عن الأرض والعرض والعقيدة ابتغاء وجه الله ، وفي سبيله (٢٢٩) " الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً " (٢٣٠).

يبقى بعد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " (٢٣١) " إنه في شأن المشركين عبدة الأوثان الذين يضعون العوائق في طريق هذا الدين ، ويصدون عنه ويتآمرون عليه . أفلا يوضع حد لتآمرهم وكيدهم ؟ ! إنه لا يرد العدوان إلا الجهاد ، فالجهد في الحق شريعتنا ، ورد العدوان وكبح جماحه فريضة وواجبنا ، وقيمة عليا من قيم حضارتنا ، وفيما عدا ذلك فإن الإسلام يعايش الأديان معايشة طيبة ، وتجد في كنفه كل مودة واحترام ، بل تسامح ذهب مذهب الأمثال في حروب المسلمين ضد أعدائهم . إن الجهاد في الإسلام لم يشرع إلا من أجل الدفاع عن الحق ، ونصرة المظلوم ، ونشر الأمان والسلم في الأرض ، وتأديب الأشرار حتى لا يعيشوا في الأرض فساداً ، والذين يقولون في الإسلام غير ذلك نرد عليهم بقوله تعالى : " كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً " (٢٣٢).

ويكفي لرد علي دعاوي المستشرقين عن وحشية الإسلام بكلام واحد منهم هو المستشرق الفرنسي "رينان" حيث يقول : " لم ينصف المؤرخون الغربيون الإسلام بأقلامهم إياه بالقسوة في الجهاد والفتوحات ، مع أن هذا الجهاد كان ضرورياً لنشر العدالة التي تزدان بها التعاليم الإسلامية المشرقة " (٢٣٣).

وما يزال التاريخ يردّد قصة السماحة الدينية التي تحلّي بها الإسلام عندما جاء وفد نصارى نجران إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم في المسجد ، فكانوا يصلون في

جانب منه، ورسول الله مع المسلمين يصلون في جانب آخر ، ولما أرادوا مناقشة الرسول في دينهم استمع إليهم وناقشهم برفق وسماحة ، وصالحهم علي جزية عينية متواضعة ، ناسيا تاريخهم الطويل في الكيد والعداء للإسلام . كما أدخل يهود نجران أيضا في هذا الصلح وأعطاهم الحرية الكاملة في دينهم بعدل وإنصاف ، وفعل نفس الشيء مع يهود بني جنية القريبة من أيلة ، ويهود بني غاديا ، وبني عريض ، وأهل جرباء وأذرح ^(٢٣٤) .

ولقد عاشت المساجد تجاور الكنائس والبيع دائما ، في ظل حضارتنا ، وتمارس الشعائر المسيحية واليهودية داخل الكنائس والكُنُس من غير تضيق ولا منع ، ومن نصوص حضارتنا المضيئة في أهل الكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لهم مالنا وعليهم ما علينا " ^(٢٣٥) .

ومن أثر تلك السماحة أحب النصارى واليهود حكم المسلمين ، وفضّلوه علي حكم طوائفهم ، لأنهم كانوا يجدون في الإسلام العدالة والإنصاف ، كل هذا جعل كثيرا من الناس يدخلون في الإسلام ، لا خوفا من سيوف المسلمين ، ولا هربا من الجزية - التي هي أقل من الزكاة - وإنما إعجابا بهذا الدين وانبهارا بهؤلاء المسلمين الأوائل ، الذين كانوا نماذج متألقة، وصورا مشرقة لتعاليم الإسلام ومثله العليا ، وقيمة الحضارية ، ونخص من هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام طواعية : القبائل العربية النصرانية في شمال الجزيرة العربية ، وأهل حمص ، وشمال أفريقيا ، ومسيحي الأندلس ^(٢٣٦) ، وما ذلك إلا لسماحة الإسلام وعدالة أهله عن حكامهم من الروم ، والقوط الشرقيين .

لكن الطامة الكبرى أن المسيحيين ردّوا جميل المسلمين بالتنكيل بهم زمن الحروب الصليبية ، و اليوم أيضاً الاستعمار الجديد ، والأطماع الصليبية تنكل بالمسلمين في العراق والسودان والصومال والبوسنة والهرسك ، فضلا عن اليهودية الصهيونية التي ما تزال تنكل بالفلسطينيين، والبقية آتية - لا ريب - بسبب نكوص المسلمين عن الحق ، وتعطيلهم لشرعة الجهاد ، وعمالة بعض حكامهم المستبدّين لقوي الاستكبار والهيمنة الصليبية والصهيونية .

..... وختاماً.....

وبعد .. فهذه هي المدينة الفاضلة التي أقامها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليست " يوتويا " يا سير " توماس مور " كما تحلم ؟ أو كما يذهب بك الخيال ، إنكاراً لشمس ساطعة ، لا ينكرها إلا من أصيب برمد في عينيه ، وهي أيضاً ليست مدينة الفارابي الأفلاطونية الطبقيّة الوثنيّة .

إنما هي المدينة الفاضلة التي أقام النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا القويم ودولتها الفتيّة على الإخاء والحب والتكافل والعدل - حتى - مع غير المسلمين .

دولة كانت مؤسستها الأولى (المسجد) الذي أضحي داراً للعبادة ، ومقراً للتوجيه والقيادة ومصنعاً للرجال في شتى مناحي الحياة .

إنها دولة الإسلام الأولى التي أقامت مجتمع ((الإخاء الإسلامي)) من بين أشتات وركام عرب الجاهليّة ، فصنعت منهم " خير أمة أخرجت للناس " حينما اعتصموا بحبل الله ، وأطاعوا الله ورسوله ، فتحابوا وتكافلوا وتوادوا وصاروا " كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله " .

إنها دولة الإسلام الأولى ، التي وضعت أول دستور للعلاقات الدولية بين المسلمين وغير المسلمين ، ممن يساكنوهم في المدينة وما يجاورها ، وأقامت هذا القانون الدولي على العدل والبر والإحسان ، شريطة أن يلتزم الآخرون بهذه المبادئ .

ومع علم قائدها (المعصوم) صلى الله عليه وسلم أن الآخرين لا يقيمون وزناً لهذه المواثيق الدولية ، لأنهم جبلوا على الغدر والخيانة وكراهية كل البشر - حسبما يصفهم القرآن الكريم - إلا أنه عاهدهم وعاقدهم حتى إذا نقضوا عهودهم ، أخذوا ، بذنوبهم ، وليشهد التاريخ عليهم فيما قدّمت أيديهم ، ولأجل هذا كان لابد من الإعداد والاستعداد لمواجهة هؤلاء الخائنين الغادرين ، وأمثالهم من أعداء الحياة

والدين، فكانت حتمية الجهاد لحماية الدولة الفاضلة وأهلها المسلمين ، وردع عدوان الكافرين .

هل يُطبق المسلمون اليوم هذه المثل والأسس . والله لن يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح به أوله ! ، وهو إعمال كتاب الله وسنة رسوله ، وإعلاء شرعة الجهاد ضد الأعداء .. وإلا فالذلة والهوان.... ! اللهم سلم يا ربنا
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ...

الهوامش

- (١) ومثال ذلك : ما قاله بانا الفاتيكان " بندكتو السادس عشر " في خطبة له في إحدى الجامعات الألمانية سنة ٢٠٠٦ م من أن : الإسلام لم يقدم شيئاً للإنسانية سوى العنف والإرهاب والعدوان . " كبرت كلمة تخرج من أفواههم " .
- (٢) انظر د . محمد أحمد الشحري : العلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا . طبعة مكتبة المتنبى الدمام سنة ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م ص ١٩ - ٣٦ .
- (٣) أنظر : آراء أهل المدينة الفاضلة للمعلم (الثاني) أبي نصر محمد بن محمد الفارابي التركي . (تقديم د . طه الدسوقي حبيشي - دراسة وتحقيق القدس للدراسات والبحوث . طبعة المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة سنة ٢٠٠٢ م) ص ٢١ - ٢٣ من مقدمة المحقق بقلم د . طه حبيشي
- (٤) من هذه الخصال : أن يكون تام الأعضاء ، حسن العبارة ، جيد الفطنة و الحفظ ، محباً للتعليم ، محباً للصدق وأهله ، غير شره على المأكول والمشروب والمنكوح ، والشهوات واللذات ، والعب (الشرب الكثير بعير تنفس) ، كما ذكر من خصاله أيضاً أن يكون كبير النفس قوى العزيمة ، حكيماً عليمياً مستظماً ذا رأي جيد ، ومعرفة شرائع الأوليسن ، وأن يكون المال عنده هين (أنظر الفارابي : آراء أهل المدينة الفاضلة ص ١٩٧ - ٢٠٠) .
- (٥) انظر : الفارابي : المرجع السابق : ص ١٨٣ - ١٨٥ .
- (٦) أنظر : الفارابي : المرجع السابق ص ٢١٨ .
- (٧) أنظر : الفارابي : المرجع السابق ص ٢١٩ ، ٢٢٣ - ٢٢٤ .
- (٨) أنظر : تعليقات د . طه حبيشي في مقدمته لكتاب آراء أهل المدينة الفاضلة ص ١١ - ١٧ (طبعة القاهرة سنة ٢٠٠٢ م) .
- (٩) أنظر . د . محمد الشحري : مرجع سابق ص ١٨٣ - ١٨٦ .
- (١٠) د . عبد العزيز الشناوي : أوروبا في مطلع العصور الحديثة ص ٢ - ٣ ، ٢٨ - ٢٩ (طبعة دار المعارف القاهرة سنة ١٩٦٩ م) .
- (١١) أنظر : د . محمد الشحري : مرجع سابق ص ١٩٨ - ١٩٩ .
- (١٢) إن الترجمة الحرفية لهذا الكتاب هي : الكوميديا الممتازة ، وإنما نعتها بالإلهية ليضفي عليها قسطاً من القداسة والمهابة في عيون مواطنيه ، ليدأوا في إصلاح الكنيسة من داخلها ، قبل أن يفرض عليها هذا الإصلاح رغم أنف رجالها ، كما فعل مارتن لوتر في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي (أنظر د . عبد العزيز الشناوي : مرجع سابق ص ٤٥ .

- (١٣) د : عبد العزيز الشناوي : مرجع سابق ص ٤٧ .
- (١٤) يوتوبيا : كلمة لا تينية ، معناها : لا وجود لها " No where " أنظر : د : عبد العزيز الشناوي . مرجع سابق ص ٦٩ هـ ١ .
- (١٥) أنظر : د . عبد العزيز الشناوي : مرجع سابق ص ٦٩ - ٨٠ ، و سير توماس مور : يوتوبيا ص ٥٧ - ٢٣١ (ترجمة د. إنجيل بطرس) تقديم د . زكي نجيب محمود ، - طبعة مكتبة الأسرة القاهرة سنة ٢٠٠٠ ، وانظر تقديم د . زكي نجيب محمود لنفس الكتاب ص ٩-٥٢ ، وعرضه القيم لموضوعات " يوتوبيا " في مجلة : تراث الإنسانية المجلد الأول ص ٣٦٨-٣٨٥ .
- (١٦) سورة الملك : الآية ١١ .
- (١٧) انظر : صفى الرحمن المباركفوري : الرحيق المختوم (طبعة أولى النهى للإنتاج الإعلامي مكة المكرمة ١٤٢٢ هـ) ص ١٨٢ .
- (١٨) انظر : د /محمد لقمان السلفي:الصادق الأمين (طبعة دار الداعي للنشر . الرياض ١٤٢٧هـ) ص ٢٨٤ - ٢٨٥
- (١٩) انظر صفى الرحمن المباركفوري : الرحيق المختوم ص ١٨٣ .
- (٢٠) سورة الجمعة : الآية ٢ ، وانظر : المؤلف : مقومات الحضارة في القرآن الكريم والسنة النبوية (بحث منشور في حولية كلية اللغة العربية بالقاهرة - عدد ٢٣ - في سنة ١٤٢٧ هـ / ٢٠٠٦ م .
- (٢١) سورة الأنفال : الآية ٢ .
- (٢٢) لقد حاول اليهود عبر العصور تفتيت وحدة الأوس والخزرج وإثارة الشقاق والحروب بينهم ، وآخر ذلك " يوم بعاث " الذي كان قبل الهجرة بخمس سنوات ، وهزَمَ فيه الأوس الخزرج الذين طالما غلبوهم من قبل ، لتفوق قواهم عليهم عدداً وعدة ، حتى لجأت الأوس إلى محالفة يهود النضير وقريظة - فغلبتهم في بعاث - ولكن الأوس فطنوا لخطورة الإجهاز على الخزرج ، لأن هذا يمكن اليهود من السيطرة على يثرب ، وكان من نتيجة هذا الانتباه الشديد أن اتفق الأوس والخزرج على اختيار " عبد الله بن أبي بن سلول " ملكاً للجميع ، لكونه وأهله قد وقف على الحياد في " يوم بعاث " وكان لدى الأوس والخزرج شعور قوي بمرارة الحرب الطاحنة التي استمرت بينهم سنوات كثيرة ، وقضت على كثير من مقاتليهم وثوراتهم ، وأوصلتهم إلى حافة الهلاك والدمار ، وقد رافق شعورهم بالخطر هذا دخول الإسلام في بيوتهم (بعد بيعتي العقبة الأولى والثانية) ثم هجرة النبي والمسلمين إليهم ، مع بشائر التآخي والسلام بين المسلمين ، فكانت نفوس عرب يثرب على استعداد كامل لقبول دعوة الإسلام رحمة من الله بحاهم ، وشفقة عليهم (أنظر د . محمد لقمان السلفي : الصادق الأمين ص ٢٨٦ - ٢٨٧) .
- (٢٣) أنظر : صفى الرحمن المباركفوري : الرحيق المختوم ص ١٨٣ - ١٨٤ .

- (٢٤) أنظر : صفى الرحمن المباركفوري : مرجع سابق ص ١٨٤ ، وأبو الحسن علي الحسيني الندوي : السيرة النبوية ص ٢٠٢ - ٢٠٤ (الطبعة الثانية دار الشروق جدة سنة ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م) ، و د . محمد السلفي : الصادق الأمين ص ١٢٠ - ١٢١ ، ص ٣١٩ .
- (٢٥) أنظر : د محمد لقمان السلفي : الصادق الأمين ص ٢٨٥ .
- (٢٦) سورة آل عمران: من الآية ٧٥ .
- (٢٧) أنظر : المباركفوري ، مرجع سابق ص ١٨٤ - ١٨٦ ، و د . محمد السلفي : مرجع سابق ص ٢٨٥ - ٢٨٦ ، وأبو الحسن الندوي : مرجع سابق ص ٢٠٤ - ٢٠٦ .
- (٢٨) ابن هشام : السيرة النبوية (تحقيق : مصطفى السقا وإبراهيم الإياري وعبد الحفيظ شلي . طبعة دار المعرفة بيروت ٢٠٠٤ م) ج ١ ص ٤٦٤ - ٤٦٥ ، والبخاري : الصحيح ج ١ ص ٤٥٩ ، (طبعة الهند ١٣٨٧ هـ) .
- (٢٩) أنظر ابن هشام : السيرة النبوية ج ١ ص ٤٦٧ - ٤٦٨ ، والبخاري : الصحيح ج ١ ص ٥٥٦ ، و د . السلفي : الصادق الأمين ص ٣١٣ .
- (٣٠) أنظر : المباركفوري : الرحيق المختوم ص ١٨٧ .
- (٣١) كان اسم المدينة المنورة القديم (يثرب) ومعناه : ذميم متشاءم به ، لأن الثرب فساد في كلام العرب ، والتثريب هو : اللوم و التعيير (لسان العرب لابن منظور مادة : ثرب) وكانت : " يثرب " اسماً شائعاً تقصد وتعرف به هذه المدينة ، كما ورد ذكره في القرآن الكريم : " يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا " - آية ١٣ الأحزاب وقد ورد في حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسمها من يثرب إلى " المدينة " ، ونهى عن استخدام اسمها القديم ، وقال : " هي طابة " ، كما قال : " هذه طابة " (مسند الإمام أحمد ج ١ ص ٢٢١ ، ج ٤ ص ٢٨٥) .
- (٣٢) انظر أحمد عبد الرحيم السايح : الهجرة انطلاقة وبناء (طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . القاهرة سنة ١٩٧٨ م) ص ٧٥ - ٧٦ .
- (٣٣) كان النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر من مكة صحبة أبي بكر الصديق ليلة ٢٧ صفر سنة ١٤ من النبوة متجهاً إلى يثرب للإقامة والحماية ، بعد أن أمر أصحابه بسبقه إليها ، بناء على مبايعة الأوس والخزرج (الأنصار) له في بيعة العقبة الثانية ، في موسم الحج المنصرم سنة ١٣ من النبوة .
- (٣٤) ابن هشام : السيرة النبوية ج ١ ص ٤٤٧ - ٤٤٨ ، ٤٥١ .
- (٣٥) أنظر البخاري : الصحيح ج ١ ص ٧١ ، ٥٥٥ ، ٥٦٠ . وابن القيم : زاد المعاد ج ٢ ص ٥٦ . الطبعة المصرية ١٩٢٨ م (الطبعة الأولى) .
- (٣٦) الحديث في : صحيح مسلم ج ١ ص ١٢٩ .

- (٣٧) الحديث في : صحيح مسلم ج ١ ص ٢٨٥ .
- (٣٨) الحديث في صحيح البخاري برقم ٤٦٣٩ ، و انظر فتح الباري لابن حجر ج ٩ ص ٦٦ (طبعة الريان القاهرة سنة ١٩٨٩ م) .
- (٣٩) ابن هشام : السيرة النبوية ج ١ ص ٥٦٩ ، ٥٩٧ ، والمباركفوري : مرجع سابق ص ٢٣٦ .
- (٤٠) انظر : أحمد عبد الرحيم السايح : الهجرة انطلاقة وبناء ص ٧٧ - ٧٩ .
- (٤١) الحديث في صحيح مسلم ج ٤ ص ٧ .
- (٤٢) الحديث في : صحيح البخاري برقم ٤٤٧٤ ، وفي سنن أبي داود برقم ١٤٥٨ .
- (٤٣) الحديث في : سنن النسائي ج ٢ ص ٢٢٥ - ٢٢٦ .
- (٤٤) انظر : د . عبد الرحيم السايح : مرجع سابق ص ٨١ ، ٨٣ .
- (٤٥) انظر : ابن هشام : السيرة ج ٢ ص ٤٢٦ - ٤٢٧ . وانظر نص الحديث في : صحيح مسلم ج ٤ ص ١٩٣٩ ، وسنن النسائي ج ٢ ص ٤٨ .
- (٤٦) انظر : أحمد عبد الرحيم السايح ، مرجع سابق ص ٩١ - ٩٢ .
- (٤٧) الحديث في سنن النسائي ج ٢ ص ٧٩ .
- (٤٨) الحديث في صحيح البخاري ج ٢ ص ٥٩٣ ، وانظر القصة في : المباركفوري : الرحيق المختوم ص ٣٩٥ - ٣٩٦ .
- (٤٩) انظر : ابن هشام : السيرة ج ٢ ص ٢٠٢ - ٢٠٤ ، والمباركفوري : مرجع سابق ص ٣٣٠ .
- (٥٠) سورة التوبة الآية : ١٠٢ .
- (٥١) انظر : أحمد عبد الرحيم السايح : مرجع سابق ص ٨٩ - ٩٢ ، و توفيق سبع : قيم حضارية ج ٢ ص ٢٢٠ .
- (٥٢) سورة المائدة : الآيات ٨٢ - ٨٤) .
- (٥٣) انظر ما يأتي في هـ ٤ ص ٢٦ .
- (٥٤) الحديث وارد في : سنن أبي داود ج ٢ ص ٣٥٧ .
- (٥٥) انظر ابن هشام : السيرة النبوية ج ٢ ص ٧٢ ، ص ١٩٦ ، ٢١٣ .
- (٥٦) انظر : أحمد عبد الرحيم السايح : مرجع سابق ص ٩٤ - ٩٥ .
- (٥٧) الحديث وارد في صحيح مسلم ج ١ ص ٢٥٤ طبعة بيروت سنة ١٩٥٣ م .
- (٥٨) الحديث وارد في ضعيف الحديث للألباني .

- (٥٩) انظر : الألباني : ضعيف الحديث .
- (٦٠) الحديث في صحيح مسلم ج ١ ص ٢٦٢ طبعة بيروت .
- (٦١) سورة التوبة : الآية ١٨ .
- (٦٢) سورة البقرة : الآية ١١٤ .
- (٦٣) أنظر : دلائل النبوة لليهقي ج ٢ ص ٥٣٨ وما بعدها ، وابن كثير : السيرة النبوية ج ٢ ص ٣٠٢ وما بعدها .
- (٦٤) عبد الحليم الجندي : القرآن والمنهج العلمي المعاصر (طبعة القاهرة ١٩٨١ م) ص ١٠٦ .
- (٦٥) د. محمد الخطيب : تاريخ العلم في الإسلام ص ١١ - ٢٦ . (طبعة القاهرة سنة ١٩٩٠ م) .
- (٦٦) مجلة البحوث الإسلامية العدد الأول ص ١٦ الرياض ..
- (٦٧) سيرة النبي لابن هشام . ج ١ ص ٤٥٥ .
- (٦٨) سورة : الأنفال الآية : ٧٥ .
- (٦٩) ابن القيم : زاد المعاد ج ٢ ص ٥٦ ، وانظر د . السلفي : الصادق الأمين ص ٢٩٥ .
- (٧٠) انظر : محمد الفزالي : فقه السيرة ص ١٤٠ - ١٤١ (طبعة القاهرة سنة ١٩٨٦ م) .
- (٧١) صحيح البخاري : ج ١ ص ٥٥٣ ، والمباركفوري : مرجع سابق ص ١٩١ ، د . محمد السلفي : مرجع سابق ص ٢٩٤ .
- (٧٢) سورة الحشر : الآية رقم ٩ .
- (٧٣) الدين والحياة . ع ١١٩ ص ٦ . وزارة الأوقاف المصرية ، وأحمد عبد الرحيم السايح : الهجرة ص ٩٨ - ١٠٠ .
- (٧٤) القرطبي : تفسير القرآن . ج ١٨ ص ٢٤ ..
- (٧٥) المراغي : تفسير القرآن .. ج ٢٨ ص ٣٤ ..
- (٧٦) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم . ج ٤ ص ٣٣٨ . بتصرف
- (٧٧) الزمخشري : الكشاف . ج ٤ ص ٨٤ .. (طبعة القاهرة سنة ١٩٥٣ م) .
- (٧٨) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم . ج ٤ ص ٣٣٨ . والحديث رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (البخاري : الصحيح ج ١ ص ٥٥٣)
- (٧٩) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم . ج ٤ ص ٣٣٧ . والحديث رواه البخاري في : الصحيح ج ١ ص ٣١٢ .

- (٨٠) سورة الفتح : من الآية ٢٩ .
- (٨١) سورة الأنفال : الآية ٨٥ .
- (٨٢) لم يحصل بعض المهاجرين الفقراء بعد مجيئهم إلى المدينة على عمل يدرّ عليهم لقمة العيش ، كما لم يجدوا لهم مأوى خاصة من تدفق منهم - بعد عقد المؤاخاة - على يثرب ، وكثير منهم لم يكن لديه خبرة بالزراعة (حرفة أهل المدينة) ولم يكن لديه مال ليتاجر به ، لم ينس النبي - صلى الله عليه وسلم - هؤلاء ، فلما تحوّلت القبلة إلى الكعبة ، وبقي حائطها في مؤخرة المسجد النبوي ، أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتظليله وتسقيفه وأسماء الصُّفّة ، وأنزل فيه الفقراء وغرباء المسلمين ، وكل من طلب حياة الزهد ، وأجرى عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون الأرزاق ، فعاشوا وتفرغوا للعبادة وتحصيل العلم من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإذا جاء وقت الجهاد أسهموا فيه (انظر د . محمد السلفي : الصادق الأمين ص ١٩٥ - ١٩٦) .
- (٨٣) انظر : البار كפורي : الرحيق المختوم ص ١٩١ .
- (٨٤) انظر : نص الوثيقة في : ابن هشام السيرة ج ١ ص ٤٥٢ - ٤٥٣ ، و د . محمد السلفي : الصادق الأمين ص ٢٩٩ - ٣٠١ .
- (٨٥) انظر : أكرم ضياء العمري : المجتمع المدني في عهد النبوة ص ١٠٧ وما بعدها (طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١٤٢٢هـ) .
- (٨٦) الماوردي : أدب الدنيا والدين ، ص ١٤٠ (المطبعة الأميرية ١٣٤٦ هـ / ١٩٢٨ م) .
- (٨٧) أنظر الحديث في : صحيح مسلم ج ٤ ص ١٦٣٨ .
- (٨٨) الماوردي : مرجع سابق ص ١٤١ .
- (٨٩) الماوردي : أدب الدنيا والدين ص ١٤٢ ، وأحمد عبد الرحيم السايح ، مرجع سابق ص ١٠٧ وما بعدها
- (٩٠) الماوردي : أدب الدنيا والدين ص ١٤٢ بتصرف واختصار .
- (٩١) سورة : الحجرات : من الآية : ١٣ .
- (٩٢) محمد محمود الصواف : نظرات في سورة الحجرات ص ١٤٧ (طبع مؤسسة الرسالة بيروت سنة ١٩٨١ م)
- (٩٣) محمد محمود الصواف : المرجع السابق ص ١٤٨ .
- (٩٤) المراغي : تفسير القرآن . الجزء السابع ص ٢٠١ .
- (٩٥) انظر : الشيخ : منصور علي ناصف : التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ج ١ ص ٦١ (طبعة جريدة صوت الأزهر . القاهرة سنة ٢٠٠٠ م) .

- (٩٦) سورة البقرة : الآية ١٧٧ .
- (٩٧) ابن كثير : تفسير القرآن ص ٢٠٧ .
- (٩٨) الألوسي : تفسير القرآن . الجزء الأول ص ٣٥٩ ، ٣٦٠ .
- (٩٩) المسلمون أمة واحدة عدد رقم ١٠١ ص ١٣ مجلة (الدين والحياة) : وزارة الأوقاف المصرية . ١٣٩٣ هـ
- (١٠٠) استراتيجية العالم الإسلامي ص ٩٥ . مجلة وزارة الحج والأوقاف السعودية ذو الحجة ١٣٩١ هـ .
- (١٠١) سورة : المائدة : الآية ٤٨ ، ٤٩ .
- (١٠٢) سورة البقرة : الآية ٢ - ٥ .
- (١٠٣) سورة : المائدة : الآيات ١٥ - ١٦ .
- (١٠٤) الشيخ محمد رشيد رضا : تفسير المنار . الجزء السادس ص ٣٠٥ (طبعة الهيئة العامة للكتاب - القاهرة سنة ١٩٦٩ م) .
- (١٠٥) سورة النساء : الآية : ٥٩ .
- (١٠٦) سورة الحجرات : الآية ٩ .
- (١٠٧) تفسير القرطبي : ج ١٦ ص ٣٢٢ .
- (١٠٨) الحديث وارد أيضاً في : صحيح البخاري ج ٢ ص ٨٩٦ .
- (١٠٩) الحديث وارد في : صحيح البخاري ج ٢ ص ٨٩٣ .
- (١١٠) الشيخ محمد الصواف : نظرات في سورة الحجرات ص ١٠٧ - ١٠٨ وأنظر ما سبق ص ٢٤ .
- (١١١) سورة النور: الآية ٥١
- (١١٢) سورة النساء: الآية : ٦٥
- (١١٣) سورة الأحزاب: الآية : ٣٦ .
- (١١٤) رواه مسلم ونقله ولي الدين التبريزي في مشكاة المصابيح ج ٢ ص ٤٢٢ طبعة الهند د . ت .
- (١١٥) صحيح البخاري : ج ١ ص ٦١ .
- (١١٦) صحيح البخاري : ج ١ ص ٦١ .
- (١١٧) صحيح البخاري ج ٢ ص ٨٩٠ .
- (١١٨) صحيح البخاري ج ٢ ص ٨٩٦ .

- (١١٩) سنن أبي داود ج ٢ ص ٣٣٥ ، و سنن الترمذي ج ٢ ص ١٤ .
- (١٢٠) صحيح البخاري ج ٢ ص ٨٩٣ .
- (١٢١) الحديث وارد في سنن أبي داود ، وجامع الترمذي ، ومشكاة المصابيح ج ١ ص ١٦٩ .
- (١٢٢) أنظر : سنن الترمذي ج ٥ ص ٩٠ .
- (١٢٣) سورة الأنبياء: الآية : ٩٢ .
- (١٢٤) سورة الممتحنة الآية : (٨ ، ٩)
- (١٢٥) سورة آل عمران : الآية : ٦٤ .
- (١٢٦) انظر : المباركفوري : الرحيق المختوم ص ١٩٦ ، والدكتور محمد السلفي . الصادق الأمين ص ٣٠١ ، وأحمد عبد الرحيم السايح : مرجع سابق ص ١١٩ - ١٢١ .
- (١٢٧) انظر : ابن هشام : السيرة ج ١ ص ٤٥٢ - ٤٥٤ .
- (١٢٨) : د. أكرم ضياء العمري . المجتمع المدني في عهد النبوة ص ١٠٧ - ١١٢ ، و انظر : د . محمد السلفي : الصادق الأمين ص ٢٩٨ - ٣٠١ .
- (١٢٩) أنظر ما سبق ص ٢٨ من هذا البحث .
- (١٣٠) نقلنا نصوص هذه المعاهدة من : المباركفوري : الرحيق المختوم ص ١٩٧ ، و د . محمد السلفي : الصادق الأمين ص ٣٠٢ - ٣٠٣ ، بتصريف ، لوجود اختلاف بين المصدرين في ترتيب هذه البنود وزيادة ونقصان في بعضها ، وفي اعتماد الزيادة رجعنا إلى (ابن هشام : السيرة النبوية ص ٤٥٣ - ٤٥٤ لأنه هو الأصل) ، وانظر : أكرم ضياء العمري : المجتمع المدني في عهد النبوة ص ١٠٧ - ١٣٦ .
- (١٣١) انظر : محمد السلفي : الصادق الأمين ص ٣٠٦ - ٣٠٧ ، و المباركفوري : الرحيق المختوم ص ٢٠٠ .
- (١٣٢) المباركفوري : الرحيق المختوم ص ٢٠٠ ، و د . السلفي : الصادق الأمين ص ٣٠٦ - ٣٠٧ .
- (١٣٣) المباركفوري : مرجع سابق ص ٢٠٢ نقلاً عن المواهب اللدنية للقسطلاني ج ١ ص ٧٥ (المطبعة الشرقية ، القاهرة سنة ١٩٠٧ م) ، وابن هشام : السيرة ج ١ ص ٥٢٤ .
- (١٣٤) ابن هشام : السيرة ج ١ ص ٥٣١ ، وابن كثير : السيرة النبوية ج ٢ ص ٣٦١ - ٣٦٣ ، وإبراهيم العلي : صحيح السيرة النبوية ص ٢١٤ (طبعة عمان الأردن) ، وابن القيم : زاد المعاد ج ٢ ص ٨٤ (المطبعة المصرية سنة ١٩٢٨ م) .
- (١٣٥) ابن هشام : السيرة ج ٢ ص ٢٧١ ، و المباركفوري : الرحيق المختوم ص ٣٥٧ .

(١٣٦) تيماء : قرية تقع إلى الشمال من خيبر وهي إلى الشام أقرب من الحجاز وكانت آخر معاقل اليهود ، وقد أجلاهم عنها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في خلافته (د . محمد السلفي : الصادق الأمين ص ٣٢٨ ، ٥٧٠) .

(١٣٧) ابن القيم : زاد المعاد ج ٣ ص ٢٨٠ ، و المباركفوري : مرجع سابق ص ٣٩٣ .

(١٣٨) أنظر في هذا المعنى ما ورد من أحاديث في صحيح البخاري ج ٢ ص ٥٦٣ ، ٦٥٥ ، ٦٥٦ ، والمباركفوري : مرجع سابق ص ١٩٨ - ١٩٩ .

(١٣٩) سورة المائدة : من الآية ٦٧ .

(١٤٠) أنظر سنن الترمذي ج ٢ ص ١٣٠ ، والمباركفوري مرجع سابق ص ٢٠٠ .

(١٤١) سورة الحج : الآيات ٣٩ - ٤١ .

(١٤٢) أنظر ما يأتي ص ٤٨ - ٤٩ من هذا البحث .

(١٤٣) سورة القرة : الآيات ١٩٠ - ١٩٣ .

(١٤٤) أنظر المباركفوري : الرحيق المختوم ص ٢٠٠ - ٢٠٧ .

(١٤٥) د . محمد عمارة : معالم المنهج الإسلامي (طبعة القاهرة سنة ١٩٨١ م) ص ٢٥١ - ٢٥٣ .

(١٤٦) سورة البقرة : الآية ٢٥١ .

(١٤٧) انظر : توفيق سيع : قيم حضارية ج ٢ ص ٢١٦ - ٢١٧ ، د . محمد جبر أبو سعدة : دراسات في تاريخ الحضارة والفكر ص ٨٦ (ط القاهرة ٢٠٠١ م) .

(١٤٨) أحمد عبد الرحيم السايح : الهجرة انطلاقة وبناء ص ١٢٩ - ١٣٠ ، د . محمد أبو سعده : مرجع سابق ص ٨٦ ، د . عبد الحليم عويس : حقوق الإنسان في الإسلام ص ١٣٤ - ١٣٥ (طبعة جدة ، السعودية ، ١٩٧٨ م) .

(١٤٩) الإمام الصنعاني : سبل السلام ج ٤ ص ٥٤ .

(١٥٠) رواه الترمذي في : السنن ج ٩ ص ٢٠٢ ، والنسائي : السنن ج ٦ ص ٤٢٨ .

(١٥١) رواه أبو داود في : السنن ج ٦ ص ٤٩١ ، السنن الكبرى للبيهقي ج ٩ ص ١٦١ .

(١٥٢) د . محمد عمارة : مرجع سابق ص ٢٥٣ - ٢٥٤ .

(١٥٣) رواه الإمام أحمد في : مسنده ج ٣ ص ٢٦٦ ، وذكره الألباني وضعفه في السلسلة الضعيفة ج ٢ ص ٥٤ .

(١٥٤) رواه مسلم في : صحيحه ج ١ ص ١٦٨ ، والبيهقي في : السنن الكبرى ج ١٠ ص ٩٠ .

(١٥٥) د. محمد عمارة : مرجع سابق ص ٢٥٣ ، وأحمد السايح : مرجع سابق ص ١٣٠ ، و د محمد سيد طنطاوي (شيخ الأزهر) : حوار هادئ مع بابا الفاتيكان بعنوان : هذا هو الإسلام (هدية محلة الأزهر لشهر ذي القعدة سنة ١٤٢٧ هـ) ص ٣٤ ، د . عبد الحلیم عويس : مرجع سابق ص ١١٨ .

(١٥٦) الفيروز أبادي . بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (طبعة المجلس الأعلى للثقون الإسلامية د.ت) ج ٢ ص ٤٠١ ، و محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر : هذا هو الإسلام ص ٣٣ - ٣٤ .

(١٥٧) سورة الأنعام : الآية ١٠٩ .

(١٥٨) الحديث في مسند أحمد ج ٤٨ ص ٤٨٧ ، و صحيح ابن حبان ج ٢٠ ص ٢٤٥ .

(١٥٩) محمد سيد طنطاوي : هذا هو الإسلام ص ٣٤ ، و د . عبد الحلیم عويس : مرجع سابق ص ١١٨ ، ١٢٣ .

(١٦٠) رواه البيهقي في الزهد ح ١ ص ٤٢ ، وضعفه الألباني .

(١٦١) سورة التوبة : الآية : ٢٠ .

(١٦٢) سورة العنكبوت : الآية ٦٩

(١٦٣) أحمد عبد الرحيم السايح : الهجرة ص ١٣٦ - ١٣٨ ، د . عبد الحلیم عويس مرجع سابق ص ١٢٣

(١٦٤) سورة يوسف : الآية ٥٣ .

(١٦٥) سورة فاطر : الآية ٦ .

(١٦٦) سورة لقمان : من الآية ٣٣

(١٦٧) الحديث وارد في الإبانة الكبرى لابن بطة ج ١ ص ٢٩٨ ، (ط الرياض ، السعودية ١٤١٨ هـ) ، من حديث عبد الله بن عمرو ، وابن أبي عاصم كتاب السنة ج ١ / ٢١ . (ط بيروت سنة ١٤٠٠ هـ) .

(١٦٨) سورة لقمان . الآية ١٧

(١٦٩) سورة آل عمران : الآية ١١٠

(١٧٠) سورة آل عمران : الآية ١٠٤

(١٧١) انظر . صحيح مسلم بشرح النووي ج ٢ ص ٢١ طبعة القاهرة د ت .

(١٧٢) سورة التوبة . الآية ٧٣ ، وسورة التحريم : الآية ٩ .

- (١٧٣) الحديث أخرجه النسائي : السنن ج ١٣ ص ١٢١ ، ومسند أحمد ج ٢٢ ص ٢٦١
- (١٧٤) سورة المائدة : الآيات ٧٨ - ٧٩ .
- (١٧٥) انظر : سنن أبي داود - واللفظ له - ج ٤ ، ص ٥٠٨ طبعة دمشق ، ولس الترمذي : كتاب التفسير حديث رقم ٣٠٥١ (طبعة الحلبي القاهرة سنة ١٣٣٧ هـ) والأطرُ : هو الإلزام يأتى الحق والبعد عن الظلم .
- (١٧٦) للمزيد من التفصيل انظر في هذا الموضوع المؤلف : الحسبة في الإسلام (نظام رقابي متبادل بين الأمة والحكام) ص ١٥ - ٦٠ ، ص ١١٣ - ١٢٨ طبعة القاهرة ١٩٩٥ م .
- (١٧٧) محمد المبارك : نظام الإسلام (الحكم والدولة) ص ١٢٥ (ط . رابعة دار الفكر - دمشق ١٩٨١ م) .
- (١٧٨) سورة الكافرون : الآية ٦ .
- (١٧٩) سورة الكهف : الآية ٢٩ .
- (١٨٠) سورة البقرة : الآية ٢٥٦ .
- (١٨١) سورة يونس : الآية ٩٩ .
- (١٨٢) سورة النساء : الآية ١٤٥ .
- (١٨٣) انظر : توفيق سبع قيم حضارية ج ٢ ص ٢١٧ ، ٢٢١ ، د . محمد الخطيب : دراسات في تاريخ الحضارة ص ٢٦٠ - ٢٦١ (الطبعة الأولى القاهرة ١٩٩٠ م)
- (١٨٤) سورة البقرة : الآية : ٢١٦ .
- (١٨٥) انظر : أحمد عبد الرحيم السايح : الهجرة ص ١٣٨ .
- (١٨٦) أحمد عبد الرحيم السايح : مرجع سابق ص ١٣٥ ، وأنظر : محمد المبارك : مرجع سابق ص ١٢٥ ، د . محمد سيد طنطاوي : هذا هو الإسلام ص ٣٣ ، د . محمد أبو سعدة . مرجع سابق ص ٨٦ .
- (١٨٧) سورة النساء : الآية ٩٧ .
- (١٨٨) سورة الحج : الآيات ٣٩ - ٤٠ .
- (١٨٩) انظر د : محمد الخطيب : دراسات في تاريخ الحضارة ص ٢٦٧ نقلا عن ابن القيم . زاد المعاد في هدي خير العباد ج ٣ ص ٧٠ (ط بيروت ١٩٨٥ م) .
- (١٩٠) محمد المبارك : مرجع سابق ص ١٢٥ ، د . محمد أبو سعدة : مرجع سابق ، ص ٨٦ ، د . محمد فتحي عثمان : حقوق الإنسان بين الشريعة والفكر القانوني ص ٢٢ (ط دار الشروق القاهرة ١٩٨٢ م) .

- (١٩١) محمد الغزالي : مائة سؤال عن الإسلام ج ١ ص ١٠٨ (ط القاهرة طبعة ثانية سنة ١٩٨٣ م) ،
وانظر توفيق سبع : قيم حصارية ج ٢ ص ٢١٧ - ٢١٨ ، ود . محمد الخطيب : دراسات في تاريخ
الحضارة ص ١٦٩ - ١٧٠ .
- (١٩٢) سورة البقرة : الآيات ١٩٠ - ١٩٤ .
- (١٩٣) سورة التوبة : الآية ٣٦ .
- (١٩٤) سورة الأنفال : الآية ٥٨ .
- (١٩٥) محمد المبارك : مرجع سابق ص ١٢٦ ، محمد سيد طنطاوي : مرجع سابق ص ٣٣ - ٣٤ ، د .
عبد الحلیم عويس : مرجع سابق ص ١٢٢ .
- (١٩٦) سورة النساء : الآية ٧٥ .
- (١٩٧) د . محمد الخطيب : دراسات في تاريخ الحضارة ص ٢٧٠ - ٢٧١ ، د . عبد الحلیم عويس .
مرجع سابق ص ١٢٩ - ١٣١ .
- (١٩٨) سورة البقرة : الآية ٢١٦ .
- (١٩٩) صحيح مسلم : ج ٣ ص ١٣٦٢ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبعة بيروت د . ت ، وصحيح
البخاري ج ١٠ ص ١٢٤ .
- (٢٠٠) سورة النساء : الآية ٩٠ .
- (٢٠١) سورة النساء : الآية ٩٤ .
- (٢٠٢) سورة الممتحنة : الآيات ٨ - ٩ .
- (٢٠٣) د . محمد سيد طنطاوي : مرجع سابق ص ٣٥ ، د . محمد أبو سعدة : مرجع سابق ص ٨٦ .
- (٢٠٤) سورة البقرة : من الآية ٢٠٨ .
- (٢٠٥) سورة محمد : الآية ٣٥ .
- (٢٠٦) د . محمد سيد طنطاوي : مرجع سابق ص ٤٠ .
- (٢٠٧) سورة الأنفال : الآيات ٦١ ، ٦٢ .
- (٢٠٨) سورة الأنفال : الآية ٦٠ .
- (٢٠٩) انظر : أحمد عبد الرحيم السايح : الهجرة ص ١٣٠ - ١٣٣ ، د . عبد الحلیم عويس مرجع
سابق ص ١٢١ - ١٢٢ .
- (٢١٠) سورة الصف : الآيات ١٠ - ١٣ .

- (٢١١) أحمد عبد الرحيم السايح : الهجرة ص ١٣٨ - ١٣٩ .
- (٢١٢) أحمد عبد الرحيم السايح . صور من حياة الرسول : (طبعة القاهرة سنة ١٩٧٨ م) ص ٥١٧ .
- (٢١٣) أحمد السايح : الهجرة ص ١٣٩ ، وصور من حياة الرسول ص ٥١٦ .
- (٢١٤) سورة محمد : من الآية ٧ .
- (٢١٥) سورة الحج : من الآية ٤٠ .
- (٢١٦) انظر : أحمد السايح : الهجرة ص ١٤٠
- (٢١٧) د . عبد الحلیم عويس : مرجع سابق ص ١٢٤ - ١٢٥ .
- (٢١٨) سورة البقرة : الآية ٢٥١ .
- (٢١٩) سورة النساء : الآية ٧١ .
- (٢٢٠) انظر توفيق سبع : قيم حضارية ج ٢ ص ٢٢١ - ٢٢٣ ، د . عبد الحلیم عويس : مرجع سابق ص ١٢٦ .
- (٢٢١) الحديث في : مسند أحمد ج ١٩ ص ٤٢٩ عن عبادة بن الصامت .
- (٢٢٢) سورة البقرة : الآية : ١٩٠ .
- (٢٢٣) د . محمد سيد طنطاوي : مرجع سابق ص ٣٩ - ٤١ ، د . محمد أبو سعدة : مرجع سابق ص ٩١ .
- (٢٢٤) صحيح مسلم ج ٣ ص ١٣٥٧ ، وانظر فيه أيضا (ج ٣ ص ١٣٥٩ ، ١٣٦٤ ، ١٤٦١) آداب الغزو ، ومسند أحمد ج ٤٧ ص ٤ .
- (٢٢٥) صحيح البخاري ج ١٠ ص ٢٠٨ ، وصحيح مسلم ج ٩ ص ١٧٥ ، وانظر أيضاً : وسنن ابن ماجة ج ٨ ص ٣٦٥ ، ومسند أحمد ج ١٠ ص ٥٢ .
- (٢٢٦) د . محمد سيد طنطاوي : مرجع سابق ص ٣٩ ، د . محمد أبو سعدة : مرجع سابق ص ٩١ و د محمد فتحي عثمان : مرجع سابق ص ٦٨ ، د . عبد الحلیم عويس : مرجع سابق ص ١٤٠ - ١٤٢ .
- (٢٢٧) الحديث وارد في : سنن : أبي داود ج ٨ ص ٢٩٢ ، والسنن الكبرى للبيهقي ج ٩ ص ٢٠٥ ، وانظر : عن معاملة الإسلام لمحاربيه ، ومعاملته لأهل الذمة ، د . محمد الخطيب : دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية ص ٢٦٠ - ٢٩٣ .
- (٢٢٨) د . محمد سيد طنطاوي : مرجع سابق ص ٣٨ - ٣٩ .
- (٢٢٩) انظر : توفيق سبع : قيم حضارية : ج ٢ ص ٢١٩ .

(٢٣٠) سورة النساء : الآية ٧٦ .

(٢٣١) الحديث وارد في : صحيح البخاري ج ٥ ص ٢٠٥ ، ج ١٠ ص ٩٧ ، وصحيح مسلم ، ج ١ ص ١١٤ ، وسنن الترمذي : ج ٩ ص ١٨٤ .

(٢٣٢) سورة الكهف : الآية ٥ .

(٢٣٣) توفيق سبع : قيم حضارية ح ٢ ص ٢٢٠ نقلا عن رينان .

(٢٣٤) د . محمد الخطيب : دراسات ص ٢٧٩ - ٢٨١ ، توفيق سع : قيم ج ٢ ص ٢٢٠ .

(٢٣٥) انظر : صحيح مسلم ج ٣ ص ١٣٥٧

(٢٣٦) انظر : سير توماس أرنولد : الدعوة إلى الإسلام (ترجمة حسن إبراهيم وعبد المجيد عابدين وإسماعيل النحراوي طعة النهضة المصرية سنة ١٩٧٠ م) ص ٧٣ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٨٢ ، ٨٣ ، ١٤٤ ، وقارن بين ما فعله المسلمون في الأندلس حين خضعت لحكمهم أكثرية غير مسلمة ثمانية قرون من الزمان ، لم يرغموهم على دخول الإسلام ، وبين ما فعله - فرديناند وزوجته إيزابلا - بالمسلمين بعد سقوط غرناطة في أيدي الأسبان سنة ١٤٩٢ م من الذبح والتكيل وإرغام المسلمين على التنصّر من خلال محاكم التفتيش عن العقيدة . (: د . عبد الحليم عويس : مرجع سابق ص ١٣٠) .

المصادر والمراجع

أولاً : المصادر .

- ١ - القرآن الكريم .
- البخاري (الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ت : ٢٥٦ هـ) :
- ٢ - الجامع الصحيح . طبعة استنبول سنة ١٩٨١ م ، وطبعة دار التراث القاهرة . د . ت ، وطبعة الهند سنة ١٣٨٧ هـ .
- ابن بطنة (أبو عبد الله عبد الله محمد بن حمدان العكبري ت : ٣٨٧ هـ) :
- ٣ - الإبانة الكبرى (الموسوم بالإبانة عن أصول الديانة) تحقيق : حمد التويجري وعثمان الأثيوبي . طبعة دار الراية الرياض سنة ١٤١٨ هـ .
- البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين ت : ٤٥٨ هـ) :
- ٤ - كتاب الزهد . طبعة الهند . د . ت .
- ٥ - السنن الكبرى . طبعة مكة المكرمة (دار الباز سنة ١٩٩٤ م) .
- التبريزي (ولي الدين محمد ت : ٧٣٧ هـ)
- ٦ - مشكاة المصابيح . طبعة الهند سنة ١٣٧٩ هـ .
- الترمذي (أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ت ٢٩٧ هـ) :
- ٧ - الجامع الصحيح (وهو المعروف بسنن الترمذي) طبعة الحلبي . القاهرة سنة ١٩٦٢ م ، وطبعة بيروت بتحقيق : أحمد محمد شاكر ، و محمد فؤاد عبد الباقي ، و إبراهيم عطوة عوض . د . ت .
- توماس مور (السير) :
- ٨ - يوتوبيا . ترجمة إنجيل بطرس ، تقديم : د . زكي نجيب محمود . طبعة القاهرة (مكتبة الأسرة) سنة ٢٠٠٠ م .

ابن حبان (أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الداري ت ٣٥٤ هـ -) :
٩ - المسند الصحيح . طبعة بيروت د . ت .

ابن حجر (أحمد بن علي العسقلاني ت ٨٥٢ هـ -) :

١٠ - فتح الباري (شرح صحيح البخاري) طبعة الريان القاهرة سنة ١٩٨٩ م .

أبو داود (سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني ت ٢٧٥ هـ -) :

١٢ - السنن (في الحديث) . مراجعة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد . طبعة
دار الفكر القاهرة د . ت .

الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد ت سنة ٤٦٧ هـ -) :

١٣ - الكشاف (في تفسير القرآن الكريم) طبعة القاهرة سنة ١٩٥٣ م .

الفارابي (أبو نصر محمد بن محمد الفارابي التركي ت ٣٣٩ هـ -) :

١٤ - آراء أهل المدينة الفاضلة . تحقيق ودراسة القدس للدراسات و البحوث . تقديم
د . طه الدسوقي حبيشي . طبعة المكتبة الأزهرية للتراث . القاهرة سنة ٢٠٠٢ م .

الفيروز أبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي ت ٨١٧ هـ -) :

١٥ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز . طبعة المجلس الأعلى للشؤون
الإسلامية القاهرة سنة ١٩٧٤ م .

القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأندلسي ت سنة ٦٧١ هـ -) :

١٦ - الجامع لأحكام القرآن (في التفسير) . طبعة دار الشعب القاهرة سنة
١٩٦٦ م .

ابن القيم (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ، قيم الجوزية ت سنة ٧٥١ هـ -) :

١٧ - زاد المعاد في هدي خير العباد . طبعة المطبعة المصرية (طبعة أولى ١٩٢٨ م)
وطبعة بيروت سنة ١٩٨٥ م .

ابن كثير (أبو الفدا إسماعيل بن عمر الدمشقي ت ٧٧٤ هـ -) :

١٨ - تفسير القرآن العظيم . طبعة المنار . القاهرة سنة ١٣٤٣ هـ ، وطبعة دار الحديث القاهرة سنة ١٩٩٤ م .

١٩ - السيرة النبوية . طبعة دار إحياء التراث الإسلامي بيروت سنة ٢٠٠٠ م .

الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ت ٤٥٠ هـ) :

٢٠ - أدب الدنيا والدين . المطبعة الأميرية . القاهرة سنة ١٩٢٨ م .

مسلم (الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري ت ٢٦١ هـ) :

٢١ - الجامع الصحيح (المعروف بصحيح مسلم) بشرح الإمام محيي الدين النووي . طبعة القاهرة سنة ١٩٩٢ م ، وطبعة بيروت بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي سنة ١٩٩٧ م .

ابن منظور (جمال الدين محمد بن المكرم ت ٧١١ هـ) :

٢٢ - لسان العرب (معجم لغوي) طبعة دار المعارف القاهرة سنة ١٩٨٦ م .

النسائي (أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر ت ٣٠٣ هـ) :

٢٣ - السنن . طبعة المكتبة العلمية بيروت د . ت .

ابن هشام (أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري اليمني ت ٢١٣ هـ) :

٢٤ - السيرة النبوية : تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي . طبعة دار المعرفة بيروت سنة ٢٠٠٤ م .

ثانياً : المراجع .

إبراهيم العلي (الأستاذ) :

٢٥ - صحيح السيرة النبوية . طبعة عمان الأردن سنة ١٩٦٦ م .

أحمد عبد الرحيم السايح (الشيخ) :

٢٦ - صور من حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - . طبعة القاهرة سنة ١٩٧٨ م .

٢٧ - الهجرة انطلاقة وبناء . طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة سنة ١٩٧٨ م .

أكرم ضياء العمري (الدكتور) :

٢٨ - المجتمع المدني في عهد النبوة . طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١٤٢٢ هـ .

توفيق سبيع (الشيخ) :

٢٩ - قيم حضارية في القرآن الكريم . طبعة مجمع البحوث الإسلامية . القاهرة سنة ١٩٧٢ م .

توماس أرنولد (السير) :

٣٠ - الدعوة إلى الإسلام . ترجمة حسن إبراهيم حسن وعبد المجيد عابدين وإسماعيل النحراوي . طبعة النهضة المصرية القاهرة سنة ١٩٧٠ .

أبو الحسن علي الحسيني الندوي (الشيخ) :

٣١ - السيرة النبوية : طبعة دار الشروق . جدة السعودية سنة ١٤٢٦ هـ .

صفي الرحمن المباركفوري (الشيخ) :

٣٢ - الرحيق المختوم (بحث في السيرة النبوية) طبعة أولى النهي للإنتاج الإعلامي مكة المكرمة . السعودية سنة ١٤٢٢ هـ .

عبد الحلیم الجندي (المستشار) :

٣٣ - القرآن والمنهج العلمي المعاصر . طبعة القاهرة سنة ١٩٦٩ م .

عبد الحلیم عويس (الدكتور) :

٣٤ - حقوق الإنسان في الإسلام . طبعة جدة . السعودية سنة ١٩٨٧ م .

عبد العزيز الشناوي (الدكتور) :

٣٥ - أوروبا في مطلع العصور الحديثة . طبعة دار المعارف . القاهرة سنة ١٩٦٩م

عبد الله إبراهيم محمد راجح (الدكتور) :

٣٦ - الحسبة في الإسلام (نظام رقابي متبادل بين الأمة والحكام) طبعة القاهرة سنة ١٩٩٥ م .

٣٧ - مقومات الحضارة في القرآن الكريم والسنة النبوية (بحث نشر في حولية كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد رقم ٢٣ سنة ٢٠٠٦ م .

٣٨ - من قيم الحضارة في القرآن الكريم والسنة النبوية . (بحث نشر في حولية كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد رقم ٢٤ سنة ٢٠٠٧ م .

محمد أحمد الشحري (الدكتور) :

٣٩ - العلوم والفنون الإسلامية وأثرهما في تقدم أوروبا . طبعة مكتبة المتنبى الدمام . السعودية سنة ١٤٢٧ هـ .

محمد جبر أبو سعد (الدكتور) :

٤٠ - دراسات في تاريخ الحضارة و الفكر الإسلامي . طبعة القاهرة ٢٠٠١ م .

محمد رشيد رضا (السيد الشيخ) :

٤١ - تفسير المنار (تفسير القرآن الكريم) طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب .

القاهرة سنة ١٩٦٩ م .

محمد سيد طنطاوي (الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور شيخ الأزهر) :

٤٢ - حوار هادئ مع باب الفاتيكان بعنوان (هذا هو الإسلام) ملحق مجلة الأزهر

لشهر ذي القعدة سنة ١٤٢٧ هـ .

محمد عمارة (الدكتور) :

٤٣ - معالم المنهج الإسلامي . طبعة القاهرة سنة ١٩٨١ م .

محمد الغزالي (الشيخ) :

٤٤ - فقه السيرة : طبعة القاهرة سنة ١٩٨٦ م ، وطبعة مؤسسة عالم المعرفة بيروت د . ت .

٤٥ - مائة سؤال عن الإسلام . طبعة القاهرة (الثانية) ١٩٩٣ م .

محمد فتحي عثمان (الدكتور) :

٤٦ - حقوق الإنسان بين الشريعة و الفكر القانوني . طبعة دار الشروق . القاهرة سنة ١٩٨٢ م .

محمد لقمان السلفي (الدكتور) :

٤٧ - الصادق الأمين (بحث في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم) طبعة دار الداعي للنشر . الرياض سنة ١٤٢٧ هـ .

محمد المبارك (الدكتور) :

٤٨ - نظام الإسلام (الحكم والدولة) طبعة رابعة . دار الفكر دمشق سنة ١٩٨١ م

محمد محمد الخطيب (الدكتور) :

٤٩ - تاريخ العلم في الإسلام . طبعة القاهرة ١٩٩٨ م .

٥٠ - دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية . الطبعة الأولى القاهرة سنة ١٩٩٠ م .

محمد محمود الصواف (الأستاذ الشيخ) :

٥١ - نظرات في سورة الحجرات . طبعة مؤسسة الرسالة بيروت سنة ١٩٨١ م .

محمد مصطفى المراغي (الشيخ الإمام) :

٥٢ - تفسير القرآن الكريم . طبعة القاهرة سنة ١٩٣٧ م .

ثالثاً : الدوريات :

٥٣ - استراتيجية العالم الإسلامي : مجلة تصدر عن وزارة الحج والأوقاف السعودية
عدد

ذي الحجة ١٣٩١ هـ .

٥٤ - مجلة البحوث الإسلامية - العدد الأول . الرياض سنة ١٣٩٦ هـ .

٥٥ - مجلة الدين والحياة - تصدر عن وزارة الأوقاف المصرية . عدد ٤٧ سنة

١٣٩٣ هـ و عدد ١١٩ سنة ١٣٩٩ هـ .