Peer-Reviewed

The Faculty Journal of Arts

Volume 40 ❑ December 2025

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University

DOI Prefix

https://doi.org/10.64487/FJARU.V40

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University

Vol. 40
December 2025

Published by
Professor Dr. Muhammad Belal Hossain
Dean, Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

Cover Design
Md. Saidul Islam Shadu

Printed by
Uttoran Offset Printing Press
Kadirgonj, Rajshahi-6100

Price : Tk. 600.00 $ 5

Contact Address
Chief Editor, *Faculty of Arts*
Deans Complex
University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

E-mail: dean.arts@ru.ac.bd
https://www.ru.ac.bd/arts/publications/
www.ru.ac.bd/arts

DOI Prefix

https://doi.org/10.64487/FJARU.V40

EDITORIAL BOARD

Chief Editor

Professor Dr. Muhammad Belal Hossain
Dean, Faculty of Arts
University of Rajshahi

Members

Professor Dr. Md. Ariful Islam
Chairman
Department of Philosophy

Professor Dr. Md. Shafiqul Islam
Chairman
Department of Islamic Studies

Professor Dr. Md. Sherezzaman
Chairman
Department of History

Dr. Sanjida Moeed
Chairman
Department of Music

Professor Dr. Md. Mominul Islam
Chairman
Department of English

Professor Dr. Mir Mehbub Alam
Chairman
Department of Theatre

Professor Professor A K M Masud Raza
Chairman
Department of Bangla

Professor Dr. Tahmina Begum
Chairman
Department of Persian Language & Literature

Professor Dr. Munshi Monzurul Haque
Chairman
Dept. of Islamic History & Culture

Professor Dr. Hosne Ara Arju
Chairman
Department of Sanskrit

Professor Dr. Md. Jahidul Islam
Chairman
Department of Arabic

Professor Dr. Muhammad Shahidul Islam
Chairman
Department of Urdu

Message from the Chief Editor

The 40th volume of The Faculty Journal of Arts, University of Rajshahi is being published with as many as 28 research articles contributed by the faculty members of Philosophy, History, English, Bengali, Islamic History & Culture, Arabic, Islamic Studies, Music, Persian Language & Literature, Sanskrit and Urdu Departments.

The articles are of diverse nature and it is our expectation that they will come to the use of the students and researchers of various disciplines, specially of the Faculty of Arts. As the Chief Editor I am thankful to all of the contributors for choosing our journal to be their publishing outlet, and let me also congratulate them on their valuable publications.

The publication of the journal is the outcome of collective efforts of all the scholar members of the editorial board as well as the learned reviewers. They have ungrudgingly helped me in its publication, and I remain grateful to them for their cooperation.

Last but not least, I thank the concerned officers and other supporting staffs of the Faculty for their assistance and also the employees of the Uttoran Offset Printing Press for their support.

Professor Dr. Muhammad Belal Hossain
Chief Editor and Dean
Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205, Bangladesh

المحتويات

7	بلاد البنغال قبل الإسلام: دراسة في التكوين الديني والاجتماعي والسياسي [Pre-Islamic Bengal: An Analytical Study of Its Religious, Social, and Political Structures]	Dr. Muhammad Belal Hossain
21	أسس الدعوة الإسلامية المعاصرة في ضوء سورة فصلت: دراسة تحليلية [Foundations of Contemporary Islamic Da'wah in the Light of Surah Fussilat: An Analytical Study]	Dr. Muhammad Obaidullah
35	كتاب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: خصائصه ومكانته بين شروح الحديث [TUHFAT AL-AHWADHI BI SHARHI AL-TIRMIDHI: ITS CHARACTERISTICS AND STATUS AMONG HADITH COMMENTARIES]	Abu Rasel Siddiquee
47	البرزخ فى الكتاب المقدس [Al-Barzakh in the Bible]	Nahid Al Faruk Bin Fazlul Haque Azad Khan
61	دکن کے چند اردو شعرا ایک مختصر جائزہ [Some Urdu Poets in the Deccan : A brief Review]	Dr. Md. Roshidul Alam

The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

بلاد البنغال قبل الإسلام : دراسة في التكوين الديني والاجتماعي والسياسي

[Pre-Islamic Bengal: An Analytical Study of Its Religious, Social, and Political Structures]

Dr. Muhammad Belal Hossain
Dean, Faculty of Arts & Professor, Dept. of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI: https://doi.org/10.64487/FJARU.V40A24

Received : 26 May 2025
Received in revised: 26 February 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026

Keywords: Bengal, Pre-Islamic Period, Religious Structure, Social Stratification, Political Authority, Islamization.

ABSTRACT

This study examines the religious, social, and political structures of Bengal prior to the advent of Islam, aiming to provide a contextual foundation for understanding the region's subsequent Islamic transformation. By adopting a historical-analytical approach, the research explores the dominant religious traditions, social stratification patterns, and political formations that shaped pre-Islamic Bengal. Geographically corresponding to present-day Bangladesh and parts of West Bengal, Bengal historically functioned as a cultural crossroads within the Indian subcontinent. The study highlights the prevalence of Hinduism and Buddhism, alongside local religious practices, and analyzes their influence on societal organization and political legitimacy. Particular attention is given to the role of major ruling dynasties, notably the Pala Empire and the Sena dynasty, in shaping the intellectual and institutional landscape of the region. The research further investigates the caste-based social hierarchy and the interrelation between religious authority and political power. It argues that understanding these pre-Islamic structures is essential for interpreting the patterns of religious transformation and the relatively wide acceptance of Islam in Bengal in later centuries. By situating the Islamic expansion within its broader historical context, this study contributes to a more nuanced understanding of Bengal's civilizational development and the dynamics of religious change in South Asia.

١. تمهيد

تُعَدُّ دراسةُ الأوضاع الدينية والاجتماعية والسياسية في بلاد البنغال قبل دخول الإسلام مدخلًا أساسًا لفهم التحولات الحضارية التي شهدتها المنطقة لاحقًا. فالتاريخ لا يُقرأ في لحظةٍ معزولة، بل في سياقٍ متكاملٍ تتشابك فيه البنى العقدية، والأنساق الاجتماعية، والتنظيمات السياسية، بما يُهيّئ البيئةَ لاستقبال الأفكار الجديدة أو مقاومتها. تقع بلاد البنغال في الجزء الشرقي من شبه القارة الهندية، وتشمل في صورتها التاريخية ما يُعرف اليوم بـ Bangladesh وأجزاء من West Bengal. وقد شكّلت هذه المنطقة بحكم موقعها الجغرافي ملتقى طرقٍ تجارية وثقافية، مما أتاح لها احتكاكًا مبكرًا بمراكز حضارية متعدّدة في الهند وجنوب شرق آسيا. وقبل دخول الإسلام، عرفت البنغال تعدديةً دينيةً واضحة، حيث سادت فيها الديانات الهندية الكبرى، وعلى رأسها Hinduism وBuddhism، إلى جانب بعض المعتقدات المحلية ذات الطابع الشعبي. وقد تعاقبت على حكمها أسرٌ وسلالاتٌ كان لها أثرٌ مباشر في توجيه الحياة الدينية والثقافية، من أبرزها سلالة Pala Empire التي عُرفت برعايتها للبوذية، ثم سلالة Sena dynasty التي أعادت تعزيز الحضور الهندوسي في البنية الرسمية للدولة.

وفي الجانب الاجتماعي، كان المجتمع البنغالي يقوم على نظامٍ طبقيٍّ متأثرٍ بالبنية الفيدية، حيث انعكس التصنيف الطبقي (الفارنا) على توزيع الأدوار والامتيازات، مما أوجد تفاوتًا واضحًا بين الفئات. أما من الناحية السياسية، فقد اتسمت المرحلة بوجود ممالك إقليمية تتفاوت في قوتها، وكانت السلطة غالبًا ذات طابعٍ وراثيٍّ، يتداخل فيها الديني بالسياسي. إن الوقوف على هذه البنية المركّبة يُسهم في تفسير ظاهرة التحول الديني الواسع الذي عرفته البنغال بعد دخول الإسلام؛ إذ إن فهم «السابق» يُضيء «اللاحق»، ويكشف عن العوامل الداخلية التي مهّدت لتقبّل الدعوة الإسلامية وانتشارها في القرون التالية. وعليه، فإن هذه الدراسة تسعى إلى تحليل البنية الدينية والاجتماعية والسياسية في بلاد البنغال قبل الإسلام، في ضوء المعطيات التاريخية المتاحة، للكشف عن طبيعة البيئة الحضارية التي شكّلت خلفيةً لمرحلة التحول الإسلامي اللاحقة.

٢. أحوال البلاد قبل الإسلام

كانت أحوالُ المجتمعِ في بلادِ البنغال قبلَ دخولِ الإسلامِ خطيرةً جدًّا؛ لأنَّ المجتمعَ البنغاليَّ آنذاك كان مُكوَّنًا من أجناسٍ مختلفةِ الثقافاتِ والحضاراتِ والألوان، وكان هذا الاختلافُ سببًا في نشأةِ نظامِ الطبقات، وهو أسوأُ ما امتازَ به المجتمعُ الهنديُّ البنغاليُّ وتفرَّدَ به بين سائرِ شعوبِ العالم. لقد كان هذا النظامُ الطبقيُّ الجائرُ يدوسُ الكرامةَ الإنسانيةَ ويقضي على جذورها في التراب، حيثُ جعلَ أكثرَ من نصفِ الهندِ أمةً منبوذةً مهضومةَ الحقوقِ، ليسَ لها وظيفةٌ في الحياةِ إلا خدمةُ أسيادِها من الطبقاتِ العليا. ويُرجِعُ جمهورُ الباحثين أصلَ هذا النظامِ الطبقيِّ إلى أواخرِ العهدِ الويديّ، إذْ بدأتْ طلائعُه تظهرُ تحتَ تأثيرِ الحِرَفِ والصنائعِ وتوارُثِها، وبحكمِ المحافظةِ على خصائصِ السلالةِ الآريةِ ونَجابتها، وهاكم نذكر فيما يلي أحوال بلاد البنغال قبل دخول الإسلام فيها.

أولاً: الأوضاع الاجتماعية

كانت أحوال المجتمع البنغالي قبل دخول الإسلام في غاية السوء والانحطاط، إذ انقسم الناس إلى طبقات متعددة تمايزت فيما بينها من حيث الثقافة والحضارة واللون. وقد أدى هذا النظام الطبقي إلى تفشي الانحلال والانحطاط الاجتماعي والأخلاقي والديني في المجتمع الهندي البنغالي. وقد بدأت هذه الحالة منذ العصور القديمة، وبلغت ذروتها في القرن السادس الميلادي.[١] وقد قسم المؤرخون الشعب في المجتمع الهندي البنغالي قبل دخول الإسلام إلى أربع طبقات رئيسية متمايزة وهي :

الطبقة الأولى: البراهمة [Brahamin][٢]: يُعدّ البراهمة الطبقة الأولى في المجتمع الهندي البنغالي قبل دخول الإسلام، وهم من نسل الآريين الأوائل، ويطلقون على أنفسهم لقب «المختارين» أو «النبلاء». كانوا يعتقدون أنهم خُلقوا من فم الإله، وأنهم صفوة الخلق وأفضل المخلوقات، وسادة الأرض، وأن كل ما في العالم ملك لهم. لذلك كان يُسمح لهم بالأخذ من أموال غيرهم كما يشاؤون، بينما يُعدّ العبد ملكًا كاملًا لسيده. وكان الاعتقاد السائد أن من يحفظ من البراهمة الكتب المقدسة تُغفر له ذنوبه، ولو ارتكب أفظع الجرائم. كما لا يجوز لأحد أن يأخذ من مال البراهمة، وأقصى عقوبة يمكن أن تُوقع عليهم حتى لو استحقوا القتل — هي حلق الرأس فقط.[٣]

وشاع في المجتمع أن البراهمة خُلقوا من أطهر عضو في الإله وهو الوجه، ولذلك مُنحوا مكانة تفوق سائر الطبقات والمخلوقات. وكان يُعتقد أن حضور برهمي واحد في مجلس يطهّر جميع الحاضرين، بل ويطهّر سبعة من أجدادهم وسبعة من أبنائهم. ومن ثمّ كان واجبًا على الناس، بل حتى على الملوك، ألا يُغضبوا البراهمة في أي حال. وكان البراهمة يعيشون على ما يُقدَّم لهم من القرابين والهدايا، ويُسمح لهم في حالات الضرورة بالقيام ببعض الأعمال أو التجارة. وقد نصّت الشريعة الهندوسية على أن: «كل ما في هذا العالم ملك للبرهمي، وله حق في كل موجود بسبب نسبه.» بل جاء فيها أن من يتصدق على غير البرهمي يُؤجر مرة، ومن يتصدق على من يُظَنّ أنه برهمي يُؤجر مرتين، أما من يتصدق على برهمي عالم بكتب الفيدا فله أجر مائة ألف مرة، ويعظم الأجر أكثر إذا كان ذلك البرهمي متبتلًا في علم اللاهوت.[٤]

الطبقة الثانية: الكشترية تُعدّ طبقة الكشترية الطبقة الثانية في المجتمع الهندي البنغالي قبل دخول الإسلام، وهم رجال الحرب وحماة البلاد. ويُعتقد أنهم خُلقوا من ذراعي الإله، كما خُلق الفيشيا من الفخذين، والشودرا من القدمين، وهو ما يرمز إلى القوة والبأس. ومن هذه الطبقة خرج الملوك والمحاربون، وكانت مهمتهم الأساسية حماية الشعب والدفاع عنه، دون أن يمارسوا أي مهنة أخرى.

كان يُسمح لهم بقراءة الكتب المقدسة، ولكن لا يُسمح لهم بتعليمها للآخرين، لأن هذا الحق كان حكرًا على البراهمة.[٥] وعلى الرغم من تمتع الكشترية ببعض الامتيازات الاجتماعية، فإن منزلتهم كانت دون منزلة البراهمة بكثير؛ إذ كان يُقال إن الطفل البرهمي ابن العاشرة أرفع مقامًا من الكشترية ابن المائة عام، كما يُفضَّل الوالد على ولده. وقد حدّدت شريعة «منو» العلاقة بين الطبقتين بقولها: «لا فلاح للكشترية بغير البراهمة، ولا رفعة للبراهمة بغير الكشترية، فإذا اتحدت الطائفتان كُتب لهما النصر في الدارين.»[٦]

الطبقة الثالثة: القيشية [Vaishya]: تُعدّ القيشية الطبقة الثالثة في المجتمع الهندي البنغالي قبل دخول الإسلام، وهم رجال الزراعة والتجارة. ويُعتقد أن البراهمة خلقوهم من فخذي الإله. وكان من واجبهم تحصيل أرزاقهم بالكد والجهد وأداء الأعمال المقررة عليهم، أبرزها تربية الماشية والزراعة، بما في ذلك معرفة طرق البذر وصلاح الأرض وفسادها، وقياس المقاييس والمكاييل. كما كان يُتوقع منهم أن يكونوا عارفين بقيمة الجواهر واللؤلؤ والثياب والعطور.[٧] وكانت منزلة القيشية أقل من الأكشترية، رغم وجود دم آري قليل فيهم، وكانت مكانتهم بالنسبة للبراهمة كمنزلة الفخذ بالنسبة للرأس، أي أدنى بكثير.[٨]

الطبقة الرابعة: الشودرا [Shudra]: تُعدّ الشودرا الطبقة الرابعة والأدنى في المجتمع الهندي البنغالي قبل دخول الإسلام، وهم أصحاب المهن الدنيئة مثل الكنس، والنظافة، وغسل الملابس، وتنظيف الجلود. ويُعتقد أنهم خلقوا من قدم البراهمة، ومن هنا جاء اعتقاد أن مهمتهم الأساسية خدمة البراهمة والامتثال لأوامرهم، وأن ذلك هو أفضل ما يمكنهم القيام به. وكانت مكانة الشودرا أدنى من البهائم وأذل من الخنازير والكلاب، ولم يكن لهم أجر أو ثواب على أعمالهم، كما لم يكن لهم الحق في اقتناء المال أو ادخار الكنوز، لأن ذلك يُعدّ إضرارًا بالبراهمة. وكان العقاب شديدًا إذا تعدى أحدهم على البراهمة: إذا

ضرب برهميًا بيده أو بعصا، قطعت يده؛ إذا أساء إليهم بالكلام، انتزع لسانه: وإذا حاول الجلوس مع برهمي، يُعاقب الملك بحرقه بالنار ونفيه من البلاد. بهذا النظام، كانت الشودرا أداة لخدمة الطبقات العليا، دون أي حقوق أو مكانة اجتماعية.[٩]

وهذه هي الأوضاع الخطيرة للشودرا التي كانت شائعة في المجتمع الهندي البنغالي. وما هو السبب وراء هذه المعاملة مع الشودريين؟ لا يجري فيهم الدم الآري مطلقًا، فهم من سكان البلاد الأصليين، وكانوا يُنظر إليهم كخطر على نقاء الدم الآري. ولذلك وجب تحصين الطبقات الثلاثة منهم، كما يتحصن الإنسان ضد المرض الخبيث، ومن هنا جاء التشديد في شريعة «منو» على عدم الزواج منهم أو محاولة رفعهم عن طبقتهم السفلى، حتى لا يسعوا يومًا إلى الارتقاء إلى الطبقات العليا. بهذه الطبقات الشعبية نزل الانحلال والتدهور الاجتماعي والأخلاقي والديني في المجتمع الهندي البنغالي على حد سواء منذ عصر قديم،[١٠] ووصل إلى ذروته في القرن السادس الميلادي، كما صوّر ذلك الكاتب البنغالي عبد المنان طالب في كتابه «الإسلام في بنغلاديش»، حيث يقول: «إن نفوذ البراهمة في جميع ميادين الحياة الاجتماعية في البنغال كان سببًا رئيسيًا لهذا الانحدار الاجتماعي والأخلاقي والديني، وقد وصل البراهمة إلى درجة متميزة عن الطبقات الأخرى،[١١] وكان الكشترية بعدهم، وكان هناك عدد كبير من الشودريين المنبوذين المحرومين من جميع حقوق الإنسان والمصالح الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية، يعيشون كالبهائم والخنازير. وكان البراهمة والأغنياء يعيشون في الرفاهية والترف، وكانوا منغمسين في الجنس والشهوة الجامحة، وهكذا أصبح المجتمع البنغالي مليئًا بالفتن والمظالم الداخلية.[١٢] وهذه صورة صادقة لمعالم النظام الطبقي في المجتمع البنغالي، وكان هذا النظام من أشد صور الظلم والقسوة والاستهانة بالكرامة الإنسانية».

مكانة المرأة

أما مكانة المرأة ووضعها في المجتمع البنغالي آنذاك فكانت مثل المتاع تُباع وتُشترى ولا حقوق لها بالكليّة، وكان المجتمع البنغالي قبل ظهور الإسلام زاخراً بالشهوات والملذات المحرمة وخاصة الشهوة الجنسية الجامحة وكانت عبادة آلة التناسل شائعة في المجتمع، وكان رجال بعض الفرق الدينية يعبدون النساء العاريات، والنساء يعبدن الرجال العراة، وكان الرجال أيضًا يعبدون جسد المرأة، ويصوّرون أعضائها في معابدهم، وكان كهنة المعابد وسدانتها من أفسق الناس وأفجرهم، وبالجملة أخذ المجتمع البنغالي موجة طاغية من الشهوات الجنسية في حالة فوضى دينية وأخلاقية، وكان الرجال والشباب والنساء والفتايات العاريات يتجولون راقصين معًا في المدن والقرى، لابسين أوراق الأشجار لتغطية الأعضاء التناسلية، متلوثين بالأوحال على سائر الجسد، متحركي الأعضاء والأعصاب بأنواع الحركات الجنسية، ومغنين بالأشعار القذرة المشتعلة بنار الشهوات، المثيرة حرارة الرغبة الوحشية، وكان هذا العيد رائجًا عند بعض الهنود حتى يومنا، وقد توجد أعياد كثيرة في المجتمع البنغالي القديم مشابهة له، والتي من خلالها ظهرت أوضاع المرأة، وذكر المؤرخون أن الأبواب كانت مفتوحةً للبراهمة في كل الأعياد لممارسة الفواحش في دور العبادات، حتى كانت المرأة تفتخر إذا زنا بها البرهمي، وزاد على ذلك وجود زانيات

وعاهرات متنوعات العمر والسن، يسكنّ في الأسواق في أماكن مخصوصة بهن، وكانت أبوابهن مفتوحة لجميع الناس ليلاً ونهارًا، وتوجد صلة عميقة بين الفواحش والانحطاط الأخلاقي والاجتماعي،[١٣] وقال أبو الحسن علي الندوي: أصبحت هذه البلاد سرحًا للجهل الفاضح والوثنية والوضعية والقسوة الهمجية والجور الاجتماعي الذي ليس له مثيل في الأمم ولا نظير في التاريخ.[١٤]

ثانياً: الأوضاع السياسية

كانت ولاية البنغال جزءًا من إمبراطورية غوبتا وإمبراطورية هارشا في القرن الثالث حتى القرن السادس الميلادي وبعد انهيارها قام أحد النشطاء البنغاليين، والذي يُدعى شاشانكا، بإنشاء مملكة قوية، ويُعدّ شاشانكا أول ملك مستقل في تاريخ بنغلاديش، وبعد فترة من الفوضى السياسية تولّى حكم البلاد أفراد العائلة الحاكمة بالا [Pala] البوذية لمدة أربعمائة سنة، ثم حكمت بعدهم العائلة الحاكمة سن [Sen]الهندوسية لفترة قصيرة، ففي هذا العهد ظهرت الاضطرابات السياسية داخل البلاد، وواجه الشعب البنغالي المصائب لعدم استقرار الأمن السياسي، وفي القرن السابع الميلادي بدأ الزحف الهندوسي على البنغال بقيادة الملك الشنكارا، وكان متعصبًا شديدًا للهندوسية، وبعد استيلائه على ولاية البنغال أَمَرَ بمحو جميع الآثار البوذية ومعابدها، وعطل نظام المساواة الذي وضعه البوذيون للشعب، وحلّ مكانه النظام البرهمي الذي كان أسوأ نظام طبقي في تاريخ البشرية العالمي، ولم يطل عهده لأنه فشل في ضبط الأمن وتحسين الاستقرار الاقتصادي داخل البلاد، ولأجل ذلك ظهر الانهيار والفساد في كيان المجتمع، وواجهت الحكومة تحديات داخلية وخارجية من الحركات المتمردة، مما أدى إلى ضعف قوة الحكم وهز مشاعر المواطنين لما يجري في البلاد من قتال وفساد،[١٥] ثم جاءت حكومة جديدة بقيادة راجا غوبال [Raja Gopal]، الذي كان يعتنق الديانة البوذية، فاتخذ خطوة جديدة لتنمية المجتمع، وكانت الحكومة في أسرته طوال أربعة قرون، فعادت البوذية إلى المنطقة مرة ثانية، وتسرّبت الحكومة بأفكارها ومبادئها، وبذلت جهدها في إحياء التراث البوذي ونشر التعاليم البوذية بين المواطنين،[١٦] وجدير بالذكر أن مملكة بال [Pal] سيطرت على الحكومة البنغالية لأربعمائة سنة، وكان جميع ملوك هذه الأسرة بوذيين، وبعد انقراض عهدهم حكم البنغال المملكة الهندوسية الملقبة ببراماراجه.[١٧]

وكان براماراجه كلهم مناصرين للمذهب الويدي والبرهمي، وأسّسوا عاصمة بلادهم في بيكرام بور، ثم تولّى على الحكومة ملوك شن [Shen]، الذين حكموا البنغال أكثر من مائة سنة، وقد توسعت حدود بلادهم إلى كامروب وكُلينغَا، وكان من أبرز ملوك هذه الأسرة لاكهن شن [Lakhan Shen]، الذي حكم البنغال ستة عشر سنةً، وأسّس عاصمة البلاد في لاكهنوتي، وكانت هناك عاصمة ثانية في ندية، وفي عهد هذا الملك الهندوسي هجم اختيار الدين مُحَمَّد بن بختيار الخلجي بلاد النبغال.[١٨]

أما بلاد البنغال فهي منقسمة إلى إمارات محلّية صغيرة، ومنغمسة بين الصراع الطائفي إبّان ظهور الإسلام، وقد شهدت بلاد البنغال هذا الصراع بين البراهمة والبوذية، يقول المؤرخ المسعودي: فقد استطاع البراهمة أن يستعيدوا السلطة والنفوذ، وأن يعملوا على تثبيت نظام الطبقات الذي كانوا قد أقاموه من

قبل، وقد ساعدهم على استرداد سلطانهم القديم ما وجدوه عند الأمراء الراجبوتين من مناصرة وتشجيع، حيث سيطر هؤلاء البراهمة على التعليم، وفي هذا الوقت تمركزت السلطة في أيدي الملوك الذين دانوا بدينهم وخضعوا لسُلطانهم، وكان عليهم من أجل تأكيد نفوذهم العمل على تفويض صرح البوذية المتسامحة، التي ناوأت سلطانهم وتسرّبت إلى النظام الاجتماعي والسياسي الهندوسي، والتي ازداد تغلغلها بين الطبقات الشعبية حيث زاد اتباعها وعظُم نفوذهم،[١٩] وأما بلاد البنغال وإمارتها الصغيرة فإنها تُعاني من الانشقاق الديني والصراع الطائفي فحسب، ولكن الطبقية البرهمية والامتيازات الاجتماعية التي تمركزت في يد كهنتها تُعاني منها كذلك، والناس يعيشون في هذه البيئة السيئة والخطرة والظلم الدامس ولا يجدون لهم مأوى يسكنون فيه، وبجانب ذلك أن الصراع العنيف بين البرهمية المتسلطة والبوذية المنهزمة أوى البوذيون إلى مساعدة العرب المسلمين في المعركة الفاصلة، ليس خيانة منهم، وإنما كان انتقامًا لما نالهم من البراهميين المتسلطين، وهذه الأوضاع السياسية قد مهّدت للمسلمين في سبيل الفتح.[٢٠]

ثانياً: الأوضاع الدينية

إن الديانات التي كانت تسيطر على منطقة البنغال إبّان ظهور الإسلام هي ثلاثة: ١. الديانة الهندوسية أو الآرية، ٢. الديانة الجينية، ٣. الديانة البوذية، ولها عدة مراحل بلغت فيها إلى الازدهار والتطوّر، ثم مضى عليها مرور الزمان حتى أخذ بعضها بالتلاشي وبعضها اندمج في الآخر بسبب شدة التناقض والصراع العنيف بينها، والآن نود الحديث فيما يلي عن هذه الديانات السائدة في هذه المنطقة وما جاورها من المناطق الأخرى.

١. الديانة الهندوسية أو الآرية [The Hindu Religion or Aryan]

هي أقدم الديانات في منطقة البنغال خاصّة وفي الهند عامّة،[٢١] وهذا الدين هو نظام أخلاقي يشتمل على تقاليد وأوضاع، تولدت من تنظيم الآريين لحياتهم بعد ما وفدوا على الهند واستعمروها وتغلبوا على سكانها الأصليين وطرّدواهم من ميادين الحياة، وهنا يطرح السؤال: من هم هؤلاء الآريون؟ ومن أين جاءوا؟ يرى بعض العلماء أنهم جاءوا من منطقة بحر قزوين، وفي الفترة التي احتاج فيها الكيشيون الآريون إلى بابل، بدأ الآريون الفيديون يتدفقون على وادي الهندوس، وكان هؤلاء الآريون مهاجرين أقوياء البنية، شجعان وماهرين، يعشقون الحياة، وقد دخلوا الوادي بحثًا عن الأراضي الصالحة للزراعة، وبالتدرج حققوا سيادة على شمال الهند وشكّلوا دويلات صغيرة، وتوسعت الأسر لتشكل عشائر، والعشائر قبائل، وكان يحكم كل قبيلة رئيس، وتحكم كل مجموعة قروية مجالس مكونة من رؤساء الأسر،[٢٢] وهؤلاء الآريون قدموا أوّلاً في ولاية بنجاب بين الأعوام ٢٠٠٠-١٤٠٠ قبل الميلاد، وأخذوا ينشرون نفوذهم على امتداد مجرى نهر الغانغ، وخلال عدّة قرون أصبح الوادي بمعظمه، من مدينة بينار[٢٣] وبيهار في شرق الهند، تحت لواء الحضارة الآرية،[٢٤] ثم انتشروا في المناطق الشرقية للهند خاصّة في بلاد البنغال في فترة وجيزة، فبدأوا ينشرون العقائد بين الناس، وكان الآريون في العهد الويدي على عقيدة التوحيد، ثم تسللت إلى هذه العقيدة فلسفة يونانية وتقسيمات «منو» التي أفسدت العقائد

الصحيحة، وانتشرت العقائد الباطلة والأفكار الفاسدة بأنواعها المختلفة بين العوام، حتى أصبح الدين العبء بيد الجهال والعوام، فكُلّ واحد منهم اتخذ هواه إلهاً ومذهباً لدينه وطريقاً لحياته، وكان البراهمة يفكّرون في اكتساب معايشهم بإذاعة فكرة أنهم آلهة الكشترية ولا سبيل لأحد للنجاة إلا بخدمتهم.[٢٥]

أما الهندوسية فاسمها الحقيقي «ويديك دَهَرَمْ [Vedic Dharm] «أو آريا دهرم، وسُمّيت باسم الهندوسية، وهي كلمة ليس لها أصل في اللغة السنسكريتية، لأن هذه الكلمة مستحدثة ولم تستعملها الكتب القديمة، فقد كان دين أهل الهند يُسمّى في الماضي بكلمة «الدين الآري» أو بكلمة «سناتن دهرم» (الدين القديم)، وفي العرف يقال لأهل الهند هندو أو هندو، ونسب إليها دينهم فصار الهندوسية أو الهندوكية، وهي ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند، قامت هذه الديانة على أنقاض الفيدية، وتشربت أفكارها وتسلمت عن طريقها الملامح الهندية القديمة، وهي تضم مجموعة من القيم الروحية والأخلاقية والسلوكية إلى جانب المبادئ القانونية والتنظيمية، متخذة عدّة آلهة بحسب الأعمال المتعلقة بها، فلكل منطقة إله،[٢٦] وأعظم وأقدم كتبهم الدينية التي تقوم عليها طقوسهم ويستمدون منها عقائدهم أربعة وهي: ١. ريغ ڤيدا [Rig-Veda]، ٢. سام ڤيدا [Sam Veda]، ٣. ياجور ڤيدا [Yajurveda]، ٤. أُتور ڤيدا [Atherveda] ، وهذه هي أشهر الكتب الدينية للهندوسية، يطلقها الهندوس على كل تراثهم المقدس الذي ورثوه من أول مراحل تاريخهم، وفيها أخبار دينهم وسياستهم وحلّهم وترحالهم وحضارتهم وثقافتهم ومعيشتهم ومساكنهم ومطاعمهم ومشاربهم ومهنهم.[٢٧]

قد يُوجد في الفكر الهندوسي حول قضية الإله نزعتان، نزعة الوحدانية ونزعة التعدد، وإن كانت نزعة التعدد أقوى وأكثر انتشارا، فقد بلغ التعدد عندهم مبلغاً كبيراً فبناءاً عليه نُلاحظهم يعبدون القوّة الطبيعيّة كالصخور والجبال والأشجار والأنهار والشمس والقمر والنجوم والحيوان، حتى الغلات والثمار، وزعموا أنها تنصرهم على الأعداء وتقذهم من المصائب والشدائد،[٢٨] كما أشار إليه جوستاف لوبون [Gostaf Lubon] بقوله «أن الهندوسية يعتقدون بالأشياء التالية : ١. عبادة قوى الطبيعة ٢. تشخص هذه القوى بأسماء الآلهة ٣. اعتقاد خلود الروح ٤. عبادة الأجداد ٥. الميل إلى إخضاع الطبيعة والناس والآله لإله واحد أقوى منها هو الأله «اندرا» على العموم ٦. أساس الدين أو حقيقته تنحصر في تبادل الإنسال قرابينه، ويقدم الفواكه، وأن تمنحه الآلهة واليسر والمطر المبارك والصحة والكنوز.[٢٩]

والهندوسية في المجتمع البنغالي إبّان ظهور الإسلام كانوا يعبدون آلهات إناثًا، لأنهم يعتقدون بأنهن قادرات على إيجاد وإبادة الأنس والحيونات، وأنهن تحمي أكثر الناس تقديسًا لهن، وأن من لا ينل منه القربان والصخايا يكون معرضًا هو وحيواناته للدمار. وقد اكتُشف تمثال في البنغال خاصّةً، وفي الهند عامّةً، يرجع تاريخه إلى العصور القديمة، وهو يشبه آلهة الهند الحديثة، مما يدل على أن هذه الأخيرة قد تأثرت تأثرًا واضحًا بالديانات الأولى. ويذكر المؤرخون أن ملوك أسرتي البرمة وسن [Sen] كانوا يدينون بدين بوشند [Bushnd] وشيب [Shib] ، وكانت هاتان ديانتان من شعب الديانة الهندوسية القديمة، وما عدا عبادة سنّو وشيب، توجد عبادات للآلهة الأخرى. وجدير بالذكر أن ملكي بيجّي سن

[Bejoy Sen]وبلّال سن [Ballal Sen] كانا يدينان بدين شيب، ولكن لكهن سن [Laxman Sen] وأعيانه كانوا معتنقين بديانة بوشند، وهؤلاء الملوك روّجوا عبادة الأصنام في بلاد البنغال، وكان ملوك البنغال يستوردون البراهمين إلى هذه المنطقة لإجراء عبادات الأصنام بأسلوب الويدي. وكانت الديانة الهندوسية محصورة بين الأغنياء والطبقات العليا من الشعب، ومع رغم ارتقاء الهندوسية وازدهارها بمناصرة الحكومة واعتضادها، إلا أن أكثر عوام الناس كانوا من البوذيين.[٣٠]

٢. الديانات البوذية [Buddhist Religions]

وهي ثاني أقدم الديانات في الهند بعد الهندوسية،[٣١] وهي حركة دينية هندية إصلاحية ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد، ومع ظهور أول إمبراطورية هندية خالصة موريا في عام ٣٢٤ قبل الميلاد، أصبحت البوذية ديانة الهند الأساسية، وتختلط مظاهرها بالهندوسية. وهذه الديانة لم تتعرض للإله، حيث اتفقت معظم الروايات البوذية على أن بوذا لا يقرر العقائد ولا يهتم بها، لأنه كان يؤسس مذهبه على الأسس الأخلاقية، وعلى التجربة الروحية والطرق المؤدية إليها، ولم يعتمد على معونة أخرى ينتظر إلهامها أو نورها، وإنما اعتمد على المجهود العلمي والعملي لا أكثر ولا أقل.[٣٢] ولم يطلب بوذا في حياته من أتباعه أية طقوس أو شعائر ولا أسس لمعابد، ولكن الأمر اختلف بعد موته، فالبوذية اليوم لها معابدها وعباداتها وشعائرها. وبجانب ذلك، فإن بوذا خلّف فلسفة أخلاقية ثار من خلالها على الكثير من مفاهيم الهندوس، خاصّة نظام الطبقات، فبوذا آمن كالهندوس بالنتائج، ولكنه رفض نظام الطبقات الأربع الهندوسي الذي يميّز بين الناس بالولادة، وفيه احتقار للمنبذين الشودرا.[٣٣]

انتشرت ديانة البوذية في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد، وذلك في عهد أشوكا [Ashok] أحد الملوك العظام في الهند، وأخذ الإمبراطور أشوكا [Ashok] خطوةً حاسمةً لتطوير هذه الديانة، حتى أن حكومته تدعم البوذية في انتشارها وإزديارها، و كانت أيام هذا الملك تتوسع البوذة داخل البلاد وخارجها، حتى تمكنت هذه الديانة كدين أساسي لولاية البنغال، كما يدل عليه بعض الآثار القديمة والآثار المنقوشة خلال الحفريات في هذه المنطقة، وهذه الآثار والحفريات تدل أيضا دلالةً واضحةً على أن بلاد البنغال آنذاك كانت مركزا للبوذية.[٣٤]

انتشرت ديانة البوذية في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد، وذلك في عهد **أشوكا [Ashok]** أحد الملوك العظام في الهند، وأخذ الإمبراطور أشوكا خطوةً حاسمة لتطوير هذه الديانة، حتى أن حكومته دعمت البوذية في انتشارها وازدهارها. وكانت أيام هذا الملك تتوسع فيها البوذية داخل البلاد وخارجها، حتى تمكنت هذه الديانة من أن تصبح الدين الأساسي في ولاية البنغال، كما يدل عليه بعض الآثار القديمة والنقوش خلال الحفريات في هذه المنطقة، وهذه الآثار تدل أيضًا على أن بلاد البنغال آنذاك كانت مركزًا للبوذية.[٣٥]

قد اعتنق أكثر أهل هذه المنطقة الديانة البوذية، والسبب يعود إلى أن كثيرًا من الهندوس كانوا محرومين من حقوقهم ومظلومين من أيدي البراهمة، كما ذكر د. عبد المنعم النمر هذا السبب في كتابه فقال: «لقد كان الناس يعيشون مثقلين تحت وطأة الأفكار الهندوسية، التي تقسم الناس إلى طبقات، حتى

ظهر **بوذا** وكأنّه واحة وظلال رافعة، فوجد الكثير من الهنود الملجأ الذي يمكن أن يستظلوا بظله ويرتووا بمائه، فأقبلوا ينضمون تحت لوائه، وظل هكذا يبشر بمبادئه حتى توفي سنة ٤٨٠ قبل الميلاد. ولفتت هذه المبادئ السمحة نظر الإمبراطور **أشوكا**، إمبراطور الهند الشمالية في القرن الثالث قبل الميلاد، بعد أن خاض حروبًا قاسية رأى فيها من العنف والفظاظة ما جعل نفسه تحس بظمأ شديد إلى حياة الرحمة واللين والحب، فوجد في دعوة بوذا ما يشفي نفسه من سقمها، فاعتنقها ودعا إليها بحماس، وأخذ يشكّل حياته على أساس مبادئها، ويرسل رسله إلى الممالك المختلفة ليبشروا بها، وكان عمله واندفاعه نحو تحقيق مبادئ الحب والعطف والتسامح في رعيته» [٣٦]

وفي منتصف القرن الثامن وصلت حالة البنغال إلى غاية الاضطراب السياسي والاجتماعي، فجعل أهل البنغال غوبال حاكمًا عليهم. وفي هذا الأثناء وصلت الديانة البوذية إلى غاية الارتقاء بنصرة غوبال وأسرته، لأنه كان بوذيًا، واستمرت هذه الحالة إلى منتصف القرن الحادي عشر. ثم بدأت أيام الابتلاء للبوذيين في الهند، ففرّ كثير من البوذيين إلى أقطار العالم بسبب الظلم من البراهمة، وكانت البنغال إحدى مراكزهم المعروفة في أيام أسرة بال .[Pal] وحكمت بعدهم أسرتان معروفتان: برما وسن [Sen] ، وكانوا يدينون بالديانة الهندوسية، وتسببوا في إيقاع اضطرابات ومضايقات على ديانات الهند، بما فيها منطقة البنغال، وأدّت إلى تلاشي الديانتين البوذية والجينية في الهند. [٣٧]

٣. الديانات الجينية [Jain Religions]

وهي ديانة مشتقة من الديانة الهندوسية القديمة، ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد على يد مؤسّسها **مهابيرا**،[٣٨] وهذه الديانة مبنية على أساس الخوف من تكرار المولد، داعية إلى التحرر من كل قيود الحياة والعيش بعيدًا عن الشعور بالقيم كالعيب والإثم والخير والشر، وهي تقوم على رياضات بدنية شديدة وتأملات نفسية عميقة بغية إخماد شعلة الحياة في نفوس معتنقيها. [٣٩]

نشأت هذه الديانة بسبب ظلم البراهمة، الذين وضعوا نظام الطبقات وخصّوا أنفسهم بالكثير من الامتيازات. وفي ظل هذا النظام الطبقي، استبدّ البراهمة وجورهم، وكان الكشتريا أكثر الطوائف سخطًا عليهم، فتمنوا ظهور قائد روحي جديد يخلصهم من مظالم البراهمة وطواغيتهم وجبروتهم. وهكذا دبّ في نفوس أبناء الكشتريا إحساسٌ بضرورة الثورة، وقوِي هذا الإحساس واستمر على مرّ الزمان حتى جاء القرن السادس، فإذا بالإحساس يصبح واقعًا، فهبت ثورتان كبيرتان في وجه الهندوسية، يقوم مهاويرا بإحداهما ويقوم غوتاما بالثانية. [٤٠]

كانت الديانة الجينية نوعًا من المقاومة للهندوسية وثورة على سلطان البراهمة، ومن هنا لم يعترف مهاويرا بالآلهة. فالاعتراف بالآلهة عنده يعني أن الدنيا ثمرات الروح والمادة، وليس لها خالق ومدبر خارج عنها، ومن هنا سُمّي هذا الدين دين الإلحاد. واتّجهت الجينية إلى الاعتقاد بأن كل روح من هذه الأرواح خالدة مستقلة، ويجري عليها التناسخ، وهو ما اتفقت فيه الجينية مع الهندوسية. [٤١]

النجاة هي غاية الكون عند الجينية، وهي تطهير من أوساخ العواطف والشهوات الحيوانية والتخلص من قيود الحياة ومن تكرار المولد والموت. وهي التمسك بالخير والتخلي عن ارتكاب الشر، والنجاة هي طور من الوجود يختلف عن أطوار الحياة الدنيا الفانية، وهي الفوز بالسرور الخالد الذي لا يشوبه ألمٌ ولا حزنٌ. وما هي وسائل النجاة عند الجينية؟ في إجابة هذا السؤال يقول مهاويرا [Mohabir] إن السبيل إلى النجاة شاقٌّ عسير، ولا يطمع فيها إلا الخاصّة من الرهبان. وللوصول إلى النجاة يتحتم على الناسك ألا يوقع أذىً بإنسان أو حيوان، وعليه أن يدرك أن احترام الحياة أقدس ما تغني به مهاويرا، وعلى هذا يحرم عليه قتل الحيوان والحشرات.[٤٢]

إن الجينية يعبدون «تيرشنكر[Tershanker]»،[٤٣] الأرواح الناجحة، بقولهم: «أنا أسجد أمام تيرشنكر، الذي هو معبود وهو الذي يمنح المخلوقات الأمن والراحة، يا ليت لو حصلت على النيرفانا بمحض التفاته وكرمه، سبحان الله عما يصفون»، فرّوا من إله واحد، فوقعوا في أيدي آلهة كثيرة.[٤٤] قال الدكتور عبد المنعم النمر في هذا الصدد: «وهم يتجهون في عبادتهم إلى أبطال، الذين يُعتبر مهاويرا آخرهم، فهم يعبدون الإنسان عوضًا عن الله ويتخذون الأصنام للعبادة في معابدهم،[٤٥] والمعبد ضروري للمجتمع الجيني، كما أن تعميره فرض ديني». ويقول جوستاف لوبون [Gostaf Lubon] عن معابدهم: «ولا تجد ديانة اعتدت بالمعابد اعتداد الجينية، ولا تجد ديانة شادت من المعابد الكبيرة الفخمة أعظم مما شادته الجينية. فالحق أن المعابد الجينية في كهجورا و جبل آبو هي عجائب فن البناء في الهند. والحق أنه يخيل إلى الناظر أن آرورقتها شبه المظلمة اهتزاز قوم من الخلائق الغريبة المنقوشة على الحجر، يشعون حياة، ويكتنفون أحد الجيناوت البادي هادئًا رزينا متربّعًا في جلوسه على العموم، وهو حالة عرض كاملة».[٤٦]

والجينون أكثر انتشاراً في مناطق الهند، ولم يخرجوا من دائرة الهند مثل الهندوسية، ودخلت هذه الديانة في بلاد البنغال القديم منذ ظهورها، وفي أوائل العصور الوسطى احتلت هذه الديانة مكانةً مرموقةً عند بعض الحكّام في البنغال، حتى أصبح لرهبان الجينية نفوذاً واسعاً في بلاط هؤلاء الحكّام،[٤٧] واتضح لنا من الحفريات الأثرية في بهاربور [Paharpur] وميناموتى [Maynamati] ومهاستانغر [Mohastangor] أن هناك تُوجد كثير من المعابد وبُدّوبِهار (المدارس البوذية والجينية)، التي بُنيت في العصور القديمة، وعُلِمَ من إجراءات الرحّال الصيني هيون شن أن عدد العاريين كان كثيرا في هذه المناطق آنذاك، ويُوجد في كتب الجنين القُدامي أن مهابيرا (مؤسس الجينية) قدم في منطقة البنغال، لأجل ذلك أصبحت أصول الديانة الجينية فيها راسخةً، ووصلت إلى غاية الارتقاء، ثم طار عليها الأنحدار بمُرور الزمان، وغلبت عليها السيطرة الهندوسينة، وزاد عليها الاضطهاد وصنوف من الأذى والتشريد، إبّان ظهور الإسلام في هذه الولاية.

فهذه هي الأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة والدينيّة لبلاد البنغال قبل دخول الإسلام فيها، فأتضح من خلال دراسة هذه الأوضاع أن الناس كانوا يعيشون في شدّةٍ وظلمٍ وحرمانٍ، **فلم يكن هناك من يرفع راية الحق أو**

يدعو إلى عبادة الله وحده دون سواه، وكانت العقول غارقةً في الجهل، والقلوب مملوءةً بالخرافات، والمجتمع ممزّقاً بين الديانات والمذاهب المختلفة، حتّى أشرق نور الإسلام وهُداه، فعمّ ضياؤه الأرض، وهوره ساطعٌ على سائر العالم.[٤٨] فبناءً على ذلك فإنّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم بلّغ الرسالة التي جاء بها من عند الله تعالى طوال حياته، ثمّ لحق بالرفيق الأعلى، فقام الصحابةُ ﷺ بعد وفاته بنشر الدعوة في جميع أنحاء العالم، وبذلوا جهودهم وأموالهم في هذا السبيل، واستمرّت دعوتهم بعد وفاتهم، فقام المجاهدون والفاتحون ورجالُ الدين بنشر هذه الدعوة شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، ويمكن أن نذكر في هذا الصدد جزرَ المحيط الشرقي الجنوبي مثل سومطرة وبروناي وإندونيسيا والملايا والفلبين وبلاد البنغال وغيرها من الجزر المعروفة.[٤٩]

٣. الخاتمة

خلصت هذه الدراسة إلى أنّ بلاد البنغال قبل دخول الإسلام كانت تمتلك بنيةً دينيةً واجتماعيةً وسياسيةً مركّبة، شكّلت الإطار العام الذي تحرّكت فيه التحولات الحضارية اللاحقة. فقد سادت في المجال الديني منظومتان رئيستان هما Hinduism وBuddhism، إلى جانب ممارسات شعبية محلية، وكان لكلٍّ منها أثرٌ واضح في تشكيل الوعي الجمعي، وتحديد موقع الفرد داخل الجماعة. كما أظهرت الدراسة أنّ النظام الاجتماعي القائم على التراتبية الطبقية أسهم في تكريس الفوارق بين الفئات، وهو ما انعكس على فرص المشاركة والعدالة الاجتماعية. أما من الناحية السياسية، فقد تعاقبت على المنطقة قوى حاكمة كان لها دورٌ محوري في توجيه الحياة الفكرية والدينية، ومن أبرزها سلالة Pala Empire ذات التوجه البوذي، ثم سلالة Sena dynasty التي عزّزت الحضور الهندوسي في المجال العام. وقد أفرز هذا التداخل بين الدين والسياسة بنيةً سلطويةً ذات طابع ديني واضح. وتبيّن من خلال التحليل أنّ فهم هذه البنية السابقة يُعدّ شرطًا منهجيًّا لتفسير ظاهرة انتشار الإسلام في البنغال لاحقًا؛ إذ إن التحوّلات الدينية الكبرى لا تنشأ في فراغ، بل تتفاعل مع أوضاعٍ قائمة، وتستجيب لحاجاتٍ اجتماعية وروحية كامنة. ومن ثمّ فإنّ دراسة ما قبل الإسلام تُضيء مسار ما بعده، وتكشف عن سنن التحوّل الحضاري في تلك البقعة من جنوب آسيا، التي تُعرف اليوم باسم Bangladesh وأجزاء من West Bengal. وعليه، فإن هذه الدراسة تسهم في إعادة قراءة تاريخ البنغال قراءةً سياقيةً متكاملة، تُبرز تفاعل العوامل الدينية والاجتماعية والسياسية في تشكيل الهوية التاريخية للمنطقة.

٤. التوصيات

أولاً: تعميق الدراسات المقارنة بين البنية الدينية في البنغال قبل الإسلام وبين التحولات التي أعقبت دخوله، لإبراز عناصر الاستمرارية والانقطاع.

ثانياً : الاهتمام بالمصادر المحلية البنغالية (النقوش، الآثار، النصوص السنسكريتية والبالية) وعدم الاقتصار على الروايات المتأخرة، تحقيقًا للدقة التاريخية.

ثالثاً : إجراء دراسات اجتماعية تحليلية حول أثر النظام الطبقي في تشكيل قابلية المجتمع للتحوّل الديني، مع الاستفادة من مناهج علم الاجتماع الديني.

رابعاً : تعزيز الدراسات البينية [Interdisciplinary Studies] التي تجمع بين التاريخ، وعلم الأديان، والأنثروبولوجيا، لفهم أعمق لبنية المجتمع البنغالي القديم.

خامساً : تشجيع الباحثين في الجامعات البنغلاديشية على تناول المرحلة السابقة للإسلام باعتبارها مدخلًا لفهم الهوية الإسلامية في المنطقة، ضمن إطار علمي موضوعي بعيد عن القراءة الأيديولوجية.

سادساً : إنشاء مشروعات توثيق رقمية للتراث الأثري والتاريخي في البنغال قبل الإسلام، بما يسهم في حفظ الذاكرة الحضارية للمنطقة.

الهوامش

[١] أبو الحسن على الندوى، *ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين* (دمشق : دار القلم، ١٩٩٦م) ص : ٥١.

[٢] **البراهمة**: اسم يُطلق على أفراد الطبقة العليا، وهي طبقة الكهنوت أو رجال الدين عند الهندوس، ولهم مناسكهم وطريق معيشتهم، وهم الذين يتولون الصلوات والأناشيد والأذكار المقدسة للناس. البراهمية هي مجموعة من العقائد والتقاليد التي تشكّلت عبر سيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر، ولا يوجد لها مؤسس معين تُنسب إليه. راجع: د. أحمد شلبي، *أديان الهند الكبرى* (القاهرة: مكتبة النهضة، د.ت.)، ص: ٣٧؛ عادل تيودور نوري، *المدخل إلى الأديان الخمسة الكبرى* (لبنان: المكتبة البولسية، ٢٠١١م)، ص: ٣.

[٣] د. عبد المنعم نمر، *تاريخ الإسلام في الهند* (القاهرة: مكتبة الأسره، ٢٠٠٢م) ، ص : ٢٦؛ (بتصرف).

[٤] *تاريخ الإسلام في الهند*، ص : ٢٩-٣٠.

[٥] اندريه جوسان، *طبقات المجتمع في الهند، المترجم: الدكتور السيد محمد بلاوي* (القاهرة: مكتبة الأسرة، ١٩٨٦) .ص. ٢٨-٢٩.

[٦] *تاريخ الإسلام في الهند*، ص : ٣٠.

[٧] اندريه جوسان، *طبقات المجتمع في الهند*، ص: ٢٧.

[٨] *تاريخ الإسلام في الهند*، ص : ٣٠.

[٩] أبو الحسن على الندوى، *ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين*، ص : ٦٧-٧٥.

[١٠] *تاريخ الإسلام في الهند*، ص : ٣٠.

[١١] **البراهمة بقولون**: إن الطبقات الأربع خلقها براهمة وهو الإله الأقوى عندهم، فالبراهمة خلق الطبقة الأولى من رأسه ووجهه، وخلق الطبقة الثانية من كتفيه وعضديه ويديه، وخلق الطبقة الثالثة من فخذيه، لاحظوا الفرق في المسافة بين الفخذين واليدين، وخلق الطبقة الرابعة من قدميه، فيقولون: إن هؤلاء خلقهم براهمة من رأسه ومن وجهه، وهو أعظم ما في الإله، وبالتالي فهم في القمة، ويقولون كذلك: وكيف ينجو من الهلاك من يغضب ذاك الرجل الذي جعل النار تهلك كل شيء، وجعل ماء البحار أجاجاً غير مشروب، وأنقص القمر وزاده. راجع: كتاب دروس للشيخ إبراهيم الفارس، ج، ١٥، دروس قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية *http://www.islamweb.net* ص: ١٧.

[١٢] عبد المنان طالب، *الإسلام في بنغلاديش* (دكا: المؤسسة الإسلامية، ١٩٩٣م) ص : ٤٨-٤٩.

[١٣] صادق على، *الصراع بين الإسلام والتيارات الهدامة في بنغلاديش*، رسالة الدكتوراه، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ١٩٨٦م، ص : ٥٠-٥١.

[١٤] *ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين*، ص: ٥٣.

[١٥] حسن محمد معين الدين، *الصوفية في بنغلاديش وأثرها على المجتمع*، رسالة الدكتوراه، جامعة أم القري ١٤١٧م، ص : ٢٢-٢٣.

[١٦] *نفس المصدر*.

[١٧] د. رُمش جَنْدر موجوم دار، *تاريخ بنغلاديش في العصور القديمة والوسطى*، ج ٢ (كلكتة: ....١٩٥٦م)، ص: ٢١٥-٢١٨؛ د. إسماعيل حقي، *تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية* (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٣١٨هـ)، ص: ١٨-١٩.

[١٨] عبد المنان طالب، *الإسلام في بنغلاديش* (بتصرف)، ص : ٣٥-٣٨.

[١٩] صادق عبد على الركابى، *لمحات أديان العالم* (مصر : مطبعة متبولى، ٢٠٠٦م) ص : ١٢.

[٢٠] *نفس المصدر*، ص : ١٢-١٣.

[21] Hinduism is considered the world's oldest religion by many scholars, with roots and traditions dating back over 4,000 years. Today, with more than 1 billion followers, Hinduism is the third-largest religion in the world after Christianity and Islam, and roughly 94% of the world's Hindus live in India. Cf. "Hinduism," *World History Encyclopedia.*

[٢٢] لمحات عن أديان العالم، *ترجمة: صادق عبد على الركابى* (مصر : مطبعة متبولى ٢٠٠٦م) ص : ١٣٦

[٢٣] **بينار**: هو الاسم القديم المدينة نارانا‌سي، وهي مدينة تقع على شمال شرق الهند بولاية أتار برو‌ديش.

[٢٤] قال أبو الريحان البيروني: واعتقاد الهند في الله سبحانه وتعالى أنه الواحد الأزلي، من غير ابتداء ولا انتهاء، المختار في فعله، القادر الحكيم الحي المحيّ المدبر المبقي، والفرد في ملكوته، عن الأضداد والأنداد، ولا يشبه شيئًا ولا يشبهه شيء. راجع : أبو الريحان البيروني، في تحقيق ما للهند من مقولة في العقل أو مرذولة (بيروت: عالم الكتب، ١٩٨٣م)، ص: ٢٠-٢٢.

[٢٥] صادق على، *الصراع بين الإسلام والتيارات الهدامة*، ص : ٣٨.

[٢٦] دكتور الدسوقى جيشى، *الديانات الشرقية القديمة* (بدون اسم المطبعة) ص : ١١٥.

[٢٧] *أديان الهند الكبرى*، ص : ٤٦.

[٢٨] *الديانات الشرقية القديمة*، ص : ١١١-١١٢.

[٢٩] *تاريخ الإسلام في الهند*، ص : ٢٧

[٣٠] عبد المنان طالب، *الإسلام في بنغلاديش*، ٣٤-٤٥.

[31] Buddhism is an Indian religion and philosophical tradition based on the teachings attributed to the Buddha, a wandering teacher who lived in the 6th or 5th century BCE. It is the world's fourth-largest religion, with over 520 million followers, known as Buddhists, comprising about seven percent of the global population. Cf. Mark Siderits, "Buddha," *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2019); "Buddhism," *Encyclopedia Britannica*, Retrieved 26 November 2009.

[٣٢] لجنة كبار الرهبان البوذيين، *قصة بوذا*، ج. ٣ (بانكوك : مطبعة الجامعة البوذية ١٩٧٩م) ص: ٤٩.

[٣٣] د.أسعد السمحراني، *من قاموس الأديان* (بيروت : دار النفائس، ١٩٩٨م) ص : ٩٦

[٣٤] د. محمّد معين الدين، *الصوفية في بنغلاديش وأثرها على المجتمع*، ص : ٥٠-٥٢.

[٣٥] *نفس المصادر*

[٣٦] د.عبد المنعم النمر، *تاريخ الإسلام والمسلمين في الهند*، ص : ٥٢-٥٣.

[٣٧] محمّد صادق على، *الصراع بين الإسلام والتيارات الهدامة في بنغلاديش*، ص: ٣٩؛ عبد المنان طالب، *الإسلام في بنغلاديش*، ص : ٤٠.

[38] It is also known as Jain Dharma is an Indian religion. Jainism traces its Jainism conveys its spiritual ideas and history through the succession of twenty-four Tirthankaras (supreme preachers of Dharma), with the first in the current time cycle being Rishabhadeva, who lived millions of years ago. Cf. "BBC – *Religions: Jainism: Dharma*," *www.bbc.co.uk* Retrieved 19 July 2024.

[٣٩] موسوعة الأديان في العالم، *الديانات القديمة* (بيروت، ب —ت) ص : ١٥٥-١٥٦.

[٤٠] د.أحمد شلبي، *أديان الهند الكبرى* (مصر : مكتبة النهضة المصرية ١٩٩٧) ص : ١٠٦؛موسوعة الأديان في اللغة.

[٤١] *نفس المصدر*، ص : ١٦٠.

[٤٢] *موسوعة الأديان في العالم*، ص : ١٦٣.

[٤٣] *هم الرسل الذين يعتقد فيهم الجينون الألوهية*.

[٤٤] د. محمّد ضياء الرحمن الأعظمي، *دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهنود* (الرياض : مكتبة الرشد، ٢٠٠١م) ص : ٢٢٧.

[٤٥] الدكتور عبد المنعم النمر، *تاريخ الإسلام في الهند*، ص : ٤٩.

[٤٦] غوستاف لوبون، *حضارات الهند*، *ترجمة: عادل زعيتر* (الكنزي للنشر والتوزيع، ٢٠٢٢م)، ص : ٦٢٣.

[٤٧] عبد المنان طالب، *الإسلام في بنغلاديش*، ص: ٣٢؛ *الصوفية في بنغلاديش وأثرها على المجتمع*، ص: ١٧.

[٤٨] الصراع بين الإسلام والتيارات الهدّامة في بنغلاديش، ص: ٥١-٥٢؛ عبد المنان طالب، *الإسلام في بنغلاديش*، ص: ٤٦-٤٧.

[٤٩] *نفس المصدر*، ص: ٥٢.

The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

أسس الدعوة الإسلامية المعاصرة في ضوء سورة فصلت: دراسة تحليلية

[Foundations of Contemporary Islamic Da'wah in the Light of Surah Fussilat: An Analytical Study]

Dr. Muhammad Obaidullah
Lecturer, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI: https://doi.org/10.64487/FJARU.V40A25

Received : 30 June 2025
Received in revised: 03 March 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026

Keywords: Qur'an, Surah Fussilat, Islamic Da'wah, Da'wah Methodology, Contemporary Islamic Discourse.

ABSTRACT

The Qur'an constitutes the primary source of guidance for humanity and the foundational framework for organizing religious life at both individual and societal levels. Among the central mechanisms for actualizing this divine guidance is da'wah to Allah, which represents a continuous and context-responsive responsibility across time and place. Despite the richness of Qur'anic discourse on da'wah, limited analytical attention has been given to examining specific surahs as integrated methodological models for contemporary Islamic preaching. This study addresses that gap through a focused analysis of Surah Fussilat. The research aims to investigate the da'wah methodology embedded in Surah Fussilat and to examine its doctrinal, educational, and ethical dimensions in relation to contemporary da'wah discourse. It seeks to identify the principal domains of da'wah within the surah, the argumentative and rhetorical strategies it employs, the theological foundations it establishes, and the intellectual and moral qualities it prescribes for the dā'ī (preacher). Using a qualitative descriptive-analytical method, the study conducts a thematic examination of the ayāt of Surah Fussilat within their textual and contextual frameworks. The analysis draws upon classical and contemporary exegetical sources (tafsîr) to extract methodological principles and to systematize them into a coherent da'wah model. The findings demonstrate that Surah Fussilat presents a comprehensive Qur'anic paradigm of da'wah grounded in tawḥīd, rational argumentation, moral integrity, patience, and constructive engagement with opposition. The study concludes that this paradigm offers a structured, contextually adaptable framework that can enrich and strengthen contemporary Islamic preaching at both theoretical and practical levels.

المقدمة

إن الدعوة في الإسلام لها أهمية كثيرة، كان النبي صلى الله عليه السلام بُعث بهذه الوظيفة المهمة[١] وإنه بُعث لإقامة الدِّين الإسلامي على الدِّين كلّه،[٢] ولإقامة الدِّين طرق عديدة. فالطريق الأول المهم، بل الاهم الدعوة الإسلامية، وبها بُعث نبينا محمّد صلّى الله عليه وسلّم حيث قال الله تعالى: ﴿**وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا**﴾.[٣] فالقرآن الكريم علّم ودرّب الداعيين كيف يدعوا الناس؟ وإلى أين يدعوا الناس؟ وأهمية الدعوة وحاجة الناس إليها وإلى ذلك. وفي هذا البحث نحن نحاول أن نبين عن «**أسس الدعوة الإسلامية المعاصرة في ضوء سورة فصلت: دراسة تحليلية**». اخترنا هذه السورة لأسباب كثيرة مهمة وأهم منها: الرغبة في التعرّف على الأساليب والمجالات والسمات الدعوية واستنباطها في المنهج القرآني، وإن سورة فصلت تعد من السور الرائدة في هذا المجال والتي اشتملت على الكثير من الحقائق الدعوية. وأيضًا إن هذه السورة قد اشتملت على مقومات حياتية عديدة للدعوة، فإنها تشير بوضوح إلى سمات الداعية وكيف يجب أن يسير في الدعوة إلى الله تعالى.

أسئلة البحث

انطلاقًا من موضوع الدراسة وأهميته في مجال الدعوة المعاصرة، يمكن صياغة أسئلة البحث على النحو الآتي:

١. ما المنهج الدعوي الذي تقدمه سورة فصلت في ضوء الخطاب القرآني؟

٢. ما أبرز الأساليب والوسائل الدعوية الواردة في سورة فصلت وكيف يمكن توظيفها في الواقع المعاصر؟

٣. ما الصفات والسمات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية وفقًا لما ورد في سورة فصلت؟

مشكلة البحث

تتمثل مشكلة هذا البحث في قلة الدراسات التحليلية التي تتناول السور القرآنية كوحدات متكاملة لاستخراج منهج دعوي متكامل منها، رغم غنى القرآن الكريم بالأسس الدعوية. كما أن الدعوة الإسلامية المعاصرة تواجه تحديات فكرية ومنهجية تتطلب العودة إلى المصادر الأصيلة لاستنباط منهج واضح. ومن هنا تبرز الحاجة إلى دراسة سورة فصلت باعتبارها نموذجًا قرآنيًا غنيًا بالمضامين الدعوية. كذلك يلاحظ ضعف في الربط بين الأبعاد العقدية والتربوية والأخلاقية في الخطاب الدعوي المعاصر. وعليه يسعى هذا البحث إلى سد هذه الفجوة من خلال تحليل منهجي لسورة فصلت

أهداف البحث

استنادًا إلى ما سبق بيانه من إشكالية البحث، يمكن تحديد أهداف الدراسة فيما يأتي:

١. بيان المنهج الدعوي في سورة فصلت من خلال تحليل آياتها تحليلاً موضوعيًا.

٢. استنباط الأساليب والوسائل الدعوية التي يمكن الإفادة منها في الدعوة المعاصرة.

٣. تحديد الصفات الأساسية للداعية في ضوء التوجيهات القرآنية الواردة في السورة.

منهجية البحث

اعتمادًا على طبيعة الموضوع وأهدافه، تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي:

حيث يتم تحليل آيات سورة فصلت تحليلًا موضوعيًا لاستخراج الأسس والمضامين الدعوية منها، مع مراعاة السياقين النصي والموضوعي للآيات. كما يعتمد البحث على الرجوع إلى مصادر التفسير المعتمدة القديمة والمعاصرة لاستنباط الدلالات المنهجية وربطها بواقع الدعوة الإسلامية المعاصرة. ثم تُنظَّم النتائج في إطار علمي يُبرز المنهج الدعوي القرآني بصورة متكاملة وقابلة للتطبيق.

المبحث الأول: التعريف بالدعوة وحاجة الناس إليها

أ. تعريف الدعوة لغةً واصطلاحًا

الدعوة في اللغة: الطلب، يقال: دعا بالشيء: طلبت إحضاره، دعا إلى الشيء: حثّه على قصده، يقال: دعاه إلى القتال، ودعاه إلى الصلاة، ودعاه إلى الدين، وإلى المذهب: حثّه على اعتقاده وساقه إليه.[٤]

الدعوة في الاصطلاح: هي تبليغ الإسلام للناس، وتعليمه إياهم، وتطبيقه في واقع الحياة.[٥] فقد بين الله تعالى عمل رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، الداعية الأولى للإسلام، وفصّله بما يشمل هذه العناصر الثلاثة في

أكثر من مواضع في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ﴿**هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ**﴾.[٦]

وعرّف الشيخ آدم عبد الله الألوري في كتابه ((تاريخ الدعوة بين الأمس واليوم)) بأنها «صرف أنظار الناس وعقولهم إلى عقيدة تفيدهم، أو مصلحة تنفعهم».[٧]

ففي الحقيقة، إن الدعوة هي نداء الناس من الضلالة إلى الهدى أو من الظلمات إلى النور وهي ممكن أن تكون بالحثّ على الهدي، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحصول السعادة في هذه الحياة وبعدها.[٨]

وبالاعتماد على هذه التعريفات، ممكن أن نعرف الداعي لغةً بقول إنه هو القائم بالدعوة، واسم فاعل من دعا يدعو، وتأتي الهاء في أخر للمبالغة، فيقال عمن عُرف بالدعوة «داعية».[٩]

وأما في الاصطلاح: فيمكننا استنتاج المعنى الاصطلاح الداعي هو: «المبلّغ للإسلام، والمعلّم له، الساعي إلى تطبيقه»[١٠]. فيشمل مصطلح الداعي من قام بأعمال الدعوة كلها، أو بعمل من أعمالها، إلا أن الذي يقوم بهذه الأعمال جميعها هو الداعية الكامل. فقد قال الله تعالى لرسوله مُحَمَّد صلّى الله عليه وسلّم: ﴿**يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا**﴾[١١]. وفي الخلاصة، أن الدعوة هي نداء الناس من الضلالة إلى الهدي (إلى الله)، ومن قام بها فهو الداعي أو داعي إلى الله تعالى.

ب. حاجة الناس إلى الدعوة الإسلامية

إن الدعوة في الإسلام لها أهمية كثيرة، لأنها كانت وظيفة من وظائف جميع الأنبياء والمرسلين الذين بعثوا لهداية الناس لسعادة العجل والأجل، وأنهم بعثيون لإقامة الدين في هذه الأرض، ولها طرق عديدة، ومنها الدعوة والتي لها اهميتها الكبرى في كل الزمان والمكان. ومن الحقيقة أن الله نفسه دعا الناس جميعًا إلى طريقه كما جاء في القرآن الكريم: ﴿**وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ**﴾[١٢] والمراد بهذه الدعوة هي إنه يدعو الناس جميعاً إلى جنات النعيم، وذلك باستجابتهم له وإيمانهم به واستقامتهم على صراطه المستقيم، «فعم بالدعوة إليها، وخص بالهداية لها من يشاء، فذاك عدله وهذا فضله».[١٣] وقد جاءت بعض الآيات الكريمة التي تدل بأن جميع الأنبياء والرسل قاموا بدعوة قومهم إلى الله. مثلا: جاء في دعوة نوح عليه السلام: ﴿**إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ * أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ**﴾[١٤]، وفي هود عليه السلام: ﴿**وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ**﴾[١٥]، وفي صالح عليه السلام: ﴿**وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ...الخ**﴾[١٦]، و في موسى عليه السلام: ﴿**وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ**﴾[١٧]، وفي إبراهيم عليه السلام: ﴿**وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ... يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا**﴾[١٨]، وأيضًا جاءت كثير من الآيات في دعوة خاتم النبيين والمرسلين سيدنا مُحَمَّد صلّى الله عليه وسلم.

المبحث الثاني: لمحات عامة عن سورة فصلت

(أ) أسماؤها

تسمى هذه سورة بأسماء عديدة منها «**سورة فصلت**»، وقد ذكر «فصّلت» مرتين: الأولى في قوله تعالى: ﴿**كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ**﴾[١٩] والثانية في قوله تعالى: ﴿**وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ ...الخ**﴾[٢٠]

وأيضًا، تسمّى سورة **حم السجدة**، وتتميز بذلك عن «الم السجدة»، وبسلسلة أنها تسمى سورة **السجدة**[٢١]، وأيضًا تسمى سورة **المصابيح**[٢٢] وسورة **الأقوات**[٢٣] كما ورد هذان لفظان في هذه السورة.[٢٤]

(ب) لماذا سميت بهذا الاسم «فصلت»؟

لأن الله تعالى فصّل فيها الآيات، ووضح فيها الدلائل على وحدانيته وقدرته، وأقام البراهين الدالة على وجوده وعظمته، خلقه لهذا الكون البيع الذي ينطق بجلاله الله وعظمته، ويشهد بوحدانيته في كلّ ما أبدعه الخالق المدبر الحكيم.[٢٥]

(ج) نوعها وعدد آياتها

اتفق العلماء على أن سورة فصلت مكية، ولكن اختلفوا في عدد آياتها، قيل فيها أربع وخمسون آية، وهذا القول مشهور، وقيل: ثلاث وخمسون آية،[٢٦] وهي سبعمائة وست وتسعون كلمة (٧٩٦)، وثلاثة الآلف وثلاثمائة وخمسون حرفًا (٣٣٥٠).[٢٧]

(د) قضايا السورة

السورة كغيرها من السور المكية والتي تعني عاليًا بأمور العقيدة وأصول الإيمان، وتعالج شبهات المشركين حول وجود الله ووحدانيته والحياة الآخرة والوحي بالرسالة، يضاف إليها طريقة إلى الله وخلق الداعية.

وعرض فيها آيات الله تبارك وتعالى في الأنفس والآفاق وبين تحذيراً من التكذيب بها، وبيان أن المكذبين من الجن والإنس هم وحدهم الذين لا يستسلمون لله وحده، ولكن كلهم بينما السماء والأرض يسجدون لله ويخشون ويسلمون ويتسلمون.

(هـ) فضائل السورة

ورد في بعض الأحاديث إثبات فضل خاص للسورة وحدها، كما روى عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه، أن رسول الله ﷺ كان لا ينام حتى يقرأ تبارك وحم السجدة (سورة فصلت)[٢٨]، وردت أحاديث أخرى ثبتت فضل الحواميم عمومًا وتدخل سورة فصلت من ضمنها.[٢٩]

المبحث الثالث: أساليب الدعوة الإسلامية في ضوء سورة فصلت

بين الله تبارك وتعالى في هذه السورة أساليب الدعوة الإسلامية مختلفة، وهي في التالية:

أولاً: الإنذار والتبشير

أ. الإنذار[٣٠]

يبرز القرآن الكريم هذا الأسلوب الدعوى، أسلوب النذارة والبشارة في السورة، بل إنه ليصف القرآن في دعوته بقوله تعالى: ﴿**كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ**﴾[٣١]

أيضًا فإنه يفصل في أسلوبه الترهيب بالذكر بعض الصور التي توضح ذلك الموقف العظيم من خلال هذه الآيات.[٣٢]

وقد ذكر الله تعالى للمشركين والكافرين من عذاب يوم القيامة بعد تهديدهم بعذاب الدنيا لعلهم يرجعون، ويستجيبون للدعوة وأمر رسوله أن يذكر لهم يوم يحشر أعداء الله من الكفرة إلى النار وموقف الحساب....[٣٣] كما جاء في هذه السورة، قوله تعالى: ﴿**وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ**﴾[٣٤]

ب. التبشير[٣٥]

ومن سنة الله تعالى أن يذكر التبشير بعد الإنذار، وهناك الأمثلة كثيرة في القرآن الكريم. بأن القرآن يعقب ذكر الترهيب بالترغيب، والنذارة بالبشارة، من باب أنه يرسم للمدعو الطريق، فيعده ويوعده، ويجعل الطريق أمام ناظريه واضحة، فأي الطريق يحبه فيسير، وعند ذلك يكون الجزاء من جنس العمل، وهذه السورة ترسم لنا خاصًا للداعية الإسلامية في أسلوبها البديع ترغيبًا عظيمًا، وتمثلت بالدعوة بالقول والفعل كما كان جزاؤها ومصيرها، ففضل الله عظيم، وثوابه جسيم، وعطاؤه عميم. قال الله تعالى : ﴿ **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ**﴾.[٣٦]

فوجب على الداعية الإسلامية أن يبشروا المدعيين بالجنة إذا دعواهم، وإلى ذلك. لأن هذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تعالى، وهذا منهاج الله أيضًا فإنه أخذ هذا المنهاج في بيان القرآن الكريم.[٣٧]

ثانيًا: لفت الأنظار إلى مصير الأمم السابقة

هذا أهم الأسلوب من أساليب الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. فإن الله تعالى أمر رسوله لأخذ هذا الأسلوب وبين قصة الأمم السابقة في القرآن الكريم، كما ذكر الله تعالى قصة قوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون وإلى ذلك، وما فعل الله بهم بعد ما رفضوا دعوة أنبيائهم عليهم السلام.

في هذه السلسلة ذكر الله تعالى في هذه السورة مصير قوم هود وقوم صالح عليهما السلام. كما قال الله تعالى:﴿ **فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ**﴾[٣٨] و ﴿ **فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ... فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ * وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ**﴾.[٣٩]

فلهذا أن الداعية إلى الله تعالى تذكر قصة الأمم السابقة في مجال الدعوة وبها **تؤثر على قلوب المدعوين** لأنهم يعلمون مصير الأمم السابقة وما فعل الله تعالى بهم حينما أنكروا دعوة أنبيائهم عليهم السلام وخالفوهم حتى قتلوا بعضهم.

ثالثًا: التذكير آيات الله تعالى الكونية

الداعية بحاجة إلى التعرف على الأساليب التي ينبغي عليه أن يتبعها في عرض دعوته، ولعلّ ما هو مكنون في المنهج القرآني من أساليب ووسائل كفيلة بإثراء الداعية بطرق متعددة يسلك أيها شاء حسب ما يحتاج له مما يوافق ظروف مدعوي، سواء كانوا أفرادا أم جماعات، فإن الداعية يحتاج إلى ذكر آيات الله تعالى الكونية في مجال الدعوة كاختلاف الليل والنهار وتعاقبهما وغير إلى ذلك. وذكر هذا الأسلوب في هذه السورة كما قال الله تعالى: ﴿**وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**﴾[٤٠]

فلهذا أن الداعية إلى الله يذكّر المدعوين آيات الله تبارك وتعالى الكونية لأن هذا الأسلوب الهام من أساليب الدعوة الإسلامية وبه يتوجه المدعون إلى الله سبحانه وتعالى.

المبحث الرابع: مجالات الدعوة الإسلامية في سورة فصلت

مجالات الدعوة الإسلامية كثيرة ومنها بعض المجالات المهمة ذكرت في هذه السورة، كما في التالية:

أولاً: الدعوة إلى التوحيد

لا بدّ ان يقال بأن هدف الأديان السماوية هو الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنه لا معبود يستحق العبادة بحق إلاّ الله سبحانه وتعالى. وإن جميع الأنبياء والرسل قاموا بهذه الدعوة أولاً، لأنها مسؤوليتهم الأولى بحيث النبوة والرسالة، فقد دعوا قومهم إلى التوحيد في القصد والطلب والعبادة، وقال الله تعالى: ﴿**وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ**﴾.[٤١]

وكذالك أمر الله تبارك وتعالى رسوله بهذا الأمر المهم في هذه السورة، كما قال الله تعالى: ﴿**قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ**﴾.[٤٢]

فإن الرسول مُحَمَّد صلى الله عليه والسلام دعا قومه إلى التوحيد بشيرًا ونذيرًا، ولكن أكثرهم أعرض عن الاستجابة، بل رفضوا دعوته ووقفوا ضده وقفة قوية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يمتع عن الدعوة. فيجب على الدعاة الإسلامية أن يستفيدوا من حياة النبي صلى الله عليه وسلام ومن دراسة القرآن الكريم.

وتستفيد الدعاة من هذه السورة في مجال دعوتهم الناس إلى الإيمان بألوهية الله تعالى **يذكرون الاستدلال** ببعض آيات الله تعالى على الوهية الله سبحانه كما جاء في هذه السورة الكريمة: **﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ * ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ* فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾**.[٤٣]

ثانيًا: الدعوة إلى الإيمان بالحياة الأخرة

وإن الإيمان بالحياة الأخرة هو أحد أسس الإيمان وأركانه السنة؛[٤٤] وقال الله تعالى: **﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ...الخ﴾**.[٤٥]

فالقرآن يهدد الكفار بسبب كفرهم الأخرة وحقائقها بقوله تعالى: **﴿...ويل للمشركين بالأخرة هم الكافرون﴾**[٤٦]، وبين القرآن الكفار في شك من لقاء ربه. **﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾**[٤٧].

يعرض الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، حشر أعدائه إلى النار وأن كل شيء سيشهد عليهم في ذلك اليوم بأعمالهم السيئة التي أو صلتهم إلى هذا **المآل**. كما قال الله تعالى: **﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ *... ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾**.[٤٨]

ويستفيد الداعية الإسلامية من هذا الأسلوب القرآني إذا قاموا بالدعوة الإسلامية، لأنه من أسلوب الدعوة. ومعنى التذكير بالجنة والجهنم هي أن يذكر الجنة للذين أمنوا وعملوا الصالحات والجهنم للذين كفروا وعملوا القبيحات وفسدوا في الأرض ورفضوا الدعوة الإسلامية وقاموا بضد الدعاة الإسلامية.

ثالثًا: الدعوة إلى الإيمان بالوحي

تبرز السورة هذه الحقيقة الواضحة التي قالها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في أنه رسول من ربّ العالمين، ويجب عليهم تصديقه فيا يخبربه، وطاعته فيما يأمر به، والوقوف عند ما ينهى عنه. كما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبًا رسوله صلى الله عليه وسلام: **﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾**.[٤٩]

وهذه الدعوة ضرورية لأن تثبت بها رسالة الأنبياء الذين هم جاءوا من الله بالدين الهدى ليظهره على الدين الضلال.[٥٠] فلما يعتقدون المدعون بالوحي وبرسالة الأنبياء، يعتقدون بالله ورسوله ودينه وإلى ذلك. فتستفيد الداعية الإسلامية من هذا الاسلوب القرآني في مجال نشر الدعوة الإسلامية به يفوز فوزًا عظيمًا بعون الله سبحانه وتعالى.

المبحث الخامس: أوصاف الدعاة في ضوء سورة فصلت

أولاً: الإيمان بالله

تطالعنا سورة فصلت بهذه الصفة على أساس أنها صفة أساسية وضرورية للعبد أيًا كان، وللداعية بالأخص، فالإيمان بالله هو أساس كل شيء، وهو البوابة الرئيسة للدخول في الدين لله. قال الله تعالى: ﴿**إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ**﴾[٥١].

وإن الداعي يدعوا الناس إلى وحدانية الله تعالى وإلى دينه، فلا بد أن يكون الداعي مؤمنًا بالله إيمانًا عميقًا، ويؤثر في نفسه ويهز وحدانه ويدفعه إلى العمل والعطاء لهذا الدين، والدعوة إلى سلوك طريق الصالحين. ولو لم يكن الداعية إلى الله صورة عما يدعو له، لما تحققت له استجابة من أحد؛ لأن سلوكه يخالف قوله، ولأنه يتقمص شخصية مزدوجة. فلهذا يجب على الداعية أن يؤمن بالله عميقًا، فبعده تؤثر دعوته على قلوب المدعيين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أيضًا: ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ**﴾.[٥٢]

ثانيًا: العمل الصالح

بعد الإيمان بالله يجب على الدعاة أن تعمل عملاً صالحًا الذي ذكر في هذه السورة البارزة بقوله تعالى: ﴿**إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ**﴾[٥٣].

وكثيرًا ما يقرن القرآن الكريم في آياته بين الإيمان والعمل الصالح ويربط بينهما، الأمر الذي يدل على أن العمل الصالح لا بد منه حتى ينحو المرء بين يدي ربه سبحانه وتعالى.[٥٤]

فهذه الصفة من الصفات ضرورية لازمة بالنسبة للداعية إلى الله تعالى؛ لأنه كلما ازداد عمله الصالح قوى إيمانه، وكان هذا دافعًا له على العطاء.

ثالثًا: التقوى[٥٥]

إن الداعية إذا أنذر قومه، وقام بما أوجبه الله عليه من الدعوة، خرج من التبعة، ولاسيمًا إذا اتصف بالتقوى، فإنه لا يصاحب القوم على معصية أو جريمة، وهكذا كان أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام.

وتبرز هذه السورة أن النجاة من الله للمتقين، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: ﴿**وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ**﴾[٥٦].

ولهذا يجب على الداعية الإسلامية أن تحصل تقوى الله سبحانه وتعالى.

رابعًا: الاستقامة[٥٧]

ومن أبرز الصفات التي يجب على الداعية التحلي بها: صفة الاستقامة، وهي لزوم المنهج المستقيم.[٥٨] الاستقامة في القصد، والاستقامة في القول والفعل، تبرز آيات كريمة من السورة هذه الصفة على أنها صفة عظيمة ورائعة، ومن اتصف بها كان له من أجر الله العظيم. كما قال الله تعالى: ﴿**إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ...**﴾.[٥٩]

ومن **الضرورة** استقامة الداعية، فإنه يدعو الناس إلى فعل الفضيلة واجتناب الرذيلة. فإن عدم استقامة الداعية كليًا أو جزئيًا، يعتبر ازدواجية معيبة في شخصية، ومن التناقص في تركيبة ذلك الداعية، فإن الداعية يدعو بشخصية وبالقدوة قبل الكلمة ويدعو بفعله قبل نطقه. كما قوله تعالى: ﴿**أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ**﴾.[٦٠]

فلا يكون الداعية ذا شطط ولا شطح في التفكير أو في السلوك القولي والفعلي، وقبل ذلك لا يكون منحرفًا في القصد والنية.

خامسًا: القيام بالدعوة

من أبرز ما يمتاز به الداعية عن غيره من الناس هو قيامه بالدعوة إلى الله تعالى، وليس معنى هذا أن الدعوة إلى الله حكر عليه وحده، لا وكلاً، فإن الدعوة إلى الله تجب على كل فرد من أفراد المجتمع بحسب قدرته وجهده وطاقته.

وإن الدعوة الإسلامية هي أحسن الأقوال عند الله تبارك وتعالى، ويظهر هذا جليًا وواضحًا في قوله تعالى: ﴿**وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ**﴾[٦١].

وقال الحسن البصري (رحمه الله تعالى): «هذه الآية عامة، وفي كل من دعا إلى الله وهو أحسن الأقوال».[٦٢]

سادسًا: الاستعلاء والاعتزاز والانتماء

تظهر صفة انتماء الداعية المسلم لدينه بارزة من بين صفاته في سورة فصلت، قال تعالى: ﴿**وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ**﴾.[٦٣]

إن هذه الآية الكريمة تبين قدر الداعية من خلال انتمائه للإسلام، فتعلي قدره، وتجعله عزيزًا على غيره، ولم يحصل له هذا الشرف وهذه المكانة بالنظر إلى جنسه، أو لونه، بل لأنه ينتمي إلى هذا الدين قولاً وعملاً وسلوكًا ولكونه لم يحضر خيره على نفسه، بل ساقه إلى غيره.

والإسلام يذكر في المسلم انتماءه لدينه لينطلق المسلم–وبالأخص الداعية– من ثقة وقوة.[٦٤]

قال ابن جرير (رحمه الله تعالى) مفسرًا لآية فصلت المتقدمة: ﴿...**وقال إنني من المسلمين**﴾ أي: وقال إنني ممن خضع لله بالطاعة، وذلك له بالعبودية، وخشع له بالإيمان بواحدانيته).[٦٥]

وقال الفخر الدين الرازي رحمه الله: وأما قوله: ﴿...**وقال إنني من المسلمين**﴾ فهو أن ينضم إلى عمل القلب وعمل الجوارح الإقرار باللسان، فيكون هذا الرجل موصوفًا بخصال أربعة، هي: ١. الإقرار باللسان، ٢. الأعمال الصالحة بالجوارح، ٣. الاعتقاد الحق بالقلب، و ٤. الاشتغال بإقامة الحجة على دين الله.

ولا شك أن الموصوف بهذه الخصال الأربعة أشرف الناس وأفضلهم، وكمال الدرجة في هذه المراتب الأربعة ليس إلاّ لمحمد صلى الله عليه وسلّم.[٦٦]

سابعًا: مقابلة السيئة بالحسنة

وتزدان صورة الداعية وشخصية إذا قابل السوء في تحياته العادية وفي حياته العلمية والدعوية بالإحتسان، ولا وجه لمماثلة السيئة بالحسنة، فإنما الحسنة في بهائها وجمالها وحسنها كانها طائر يحلق في جو السماء آخذًا في العلو والرفعة.

وكأنما السيئة في قبحها وفسادها دابة من دواب الأرض تسكن الحفر تحت الأرض، وتنتظر فريسة لها لتلدغها وتفرغ سمها فيها.

وتبين سورة فصلت تلك الحالة، وهي عدم مساواة الحسنة بالسيئة، وما هو واجب الداعية تجاه مقابلته لسيئة من غيره ماذا يفعل، قال الله تعالى: ﴿**وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ**﴾.[٦٧]

ثامنًا: الصبر

الصبر ضرورية في مجال الدعوة، لأن طريق الدعوة ليس بالفرح ولسرور، بل إنه طويل وشاق ومتعب، فلهذا يجب الداعية أن يصبر في مجال الدعوة إلى الله. تبرز هذه السورة هذه الصفة على أنها يجب على الداعية أن يتحلى بها في قوله تعالى: ﴿...**وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ**﴾.[٦٨]

قال عبد الله بن عباس (رضي الله تعالى عنه): أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم كأنه ولى حميم.[٦٩]

فلا بدّ من أن يتحلى الداعية بهذه الفضيلة، وهو صفة الصبر، لأنه يدعو الناس إلى ما يخالف هواهم، ومخالفة الهوى والانتصار على النفس ليس بالأمر السهل، وكذا فلا بدّ من تحليه بالصبر ليستطيع مواصلة مشاوره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.

تاسعًا: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم

وقد تبين ما يجب على الداعية أن يتصف به وأن يتحصن به بقوله تعالى: ﴿**وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ**﴾[٧٠].

الخاتمة

إن لهذا الموضوع أهمية كبري في مجال الدعوة الإسلامية المعاصرة. قد جهدت جهدًا لأقدم النظرية القرآنية عن الدراسة الدعوية الإسلامية في ضوء سورة فصلت، وقد قدمت بعض الآيات وأرآء العلماء التي تتعلق بهذا الموضوع. وقد قسمت هذا البحث إلى خمسة مباحث وفي كل مباحث نقاط وخاتمة. ففي المبحث الأول قد بينت عن تعريف الدعوة الإسلامية وحاجة الناس إليها. وفي المبحث الثاني قد بينت عن لمحات عامة عن سورة فصلت، وقد قسمت هذا المبحث إلى بعض نقاط، وبينت فيها أسمائها، ولماذا سميت هذه السورة بـ«سورة فصلت»؟، ونوعها وعدد آياتها، وقضاياها، وفضائلها وغير إلى ذلك. وفي المبحث الثالث، قد بينت عن أساليب الدعوة الإسلامية في ضوء هذه السورة، وتحت هذا المبحث قد ذكرت بعض أساليب الدعوة، مثالاً: الإنذار والتبشير، ولفت الأنظار إلى مصير الأمم السابعة، والتذكير آيات الله تعالى الكونية. وفي المبحث الرابع، قد بينت عن مجالات الدعوة في ضوء هذه السورة وهي في التالية:١. الدعوة إلى التوحيد، ٢. الدعوة إلى الإيمان بالحياة الأخرة، و ٣. الإيمان بالوحي. وفي المبحث الخامس، قد بينت عن سمات الداعية في ضوء هذه السورة. وتحت هذا المبحث قد بينت عن بعض صفات التي تجب على الدعاة في هذا العصر الراهن وهي في التالية: ١. الإيمان بالله، ٢. العمل الصالح، ٣. التفوى، ٤. الإستقامة، ٥. القيام بالدعوة، ٦. الاستعلاء والاعتزاز والانتماء، ٧. مقابلة السيئة بالحسنة، ٨. الصبر، و ٩. الإستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.

ونقول في نهاية الكلام، إن هذا الموضوع مهم جدًا في هذا العصر الراهن. وإن القرآن هو برهان الحياة ونظامها المتعلق بكل شئ بحياتنا اليومية في كل الزمان والمكان، والذي علّمنا كيفية الدعوة وحكمها، ومناهجها، وأساليبها وصفات الدعاة الضرورية لكل الدعاة في مجال الدعوة الإسلامية. وفى الختام نتمنى أن يكون هذا البحث مفيدا لكل الدعاة الإسلامية المعاصرة وللطلّاب والباحثين في القرآن الكريم والدعوة الإسلامية. وختاماً أسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهه الكريم، وأن يغفر لنا. إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

الهوامش

[١] كقوله سبحانه وتعالى: ﴿**إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا**﴾. القرآن الكريم، سورة الأحزاب: ٤٥.

[٢] كما جاء في القرآن الكريم: ﴿**هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ**﴾. القرآن الكريم، سورة الصف: ٩.

[٣] القرآن الكريم، سورة الأحزاب: ٤٦.

[٤] إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، ومُحَمَّد النجار، *المعجم الوسيط* (إستانبول: المكتبة الإسلامية، الطبعة الثانية، ١٩٧٢م)، مادة (دعا)، جـ ١، ص: ٢٨٦.

[٥] مُحَمَّد أبو الفتح البيانوني، المدخل إلى علم الدعوة: دراسة منهجية شاملة لتاريخ الدعوة وأصولها ومناهجها وأساليبها ووسائلها ومشكلاتها في ضوء النقل والعقل (بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولي: ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م)، ص: ١٧.

[٦] القرآن الكريم، سورة الجمعة: ٤؛ وأيضًا أنظر إلى الآيات الكريمة: سورة آل عمران: ١٦٤ وسورة البقرة: ١٢٩-١٥١.

[٧] الشيخ آدم عبد الله الألوري، *تاريخ الدعوة بين الأمس واليوم* (القاهرة: مكتبة وهبة، ١٩٨٨م)، ص: ١٧. وقد اختار هذا التعريف واستحسنه الأستاذ محمد خير الرمضان في كتابه "الدعوة الإسلامية: مفهومها وحاجة المجتمعات إليها" (الرياض: دار التوقيق، ١٩٩٣م)، ص: ١٢.

[٨] كما عرّفها الشيخ محمد الخضر حسين في كتابه: "الدعوة إلى الإصلاح أنها حثّ الناس على الخير والهدى، والأمر بالمعروق والنهي عن المنكر، ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل". الشيخ محمد الخضر حسين، *الدعوة إلى الإصلاح* (جدة، المملكة العربية السعودية: دار الشريف، ١٩٩٦م)، ص: ١٧.

[٩] إبراهيم أنيس، مصطفى الزيات، أحمد الصالح، حامد عبد القادر، ومحمد النجار، *المعجم الوسيط*، ج ١ (بيروت: دار الدعوة، د.ت،)، ص: ٢٨٦، مادة (دعا).

[١٠] محمد أبو الفتح البيانوني، *المدخل إلى علم الدعوة* (بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولي: ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م)، ص: ٤٠.

[١١] القرآن الكريم، سورة الأحزاب: ٤٥-٤٦.

[١٢] القرآن الكريم، سورة يونس: ٢٥.

[١٣] محمد بن ابي بكر ابن قيم الجوزية، *إعلام الموقعين*، ج ١، (القاهرة: دار الحديث، ١٩٩٣م)، ص: ١٥٣.

[١٤] القرآن الكريم، سورة نوح: ١-٣.

[١٥] القرآن الكريم، سورة هود: ٥٠.

[١٦] القرآن الكريم، سورة الأعراف: ٧٣.

[١٧] القرآن الكريم، سورة الصف: ٥.

[١٨] القرآن الكريم، سورة مريم: ٤١-٤٥.

[١٩] القرآن الكريم، سورة فصلت: ٣.

[٢٠] القرآن الكريم، سورة فصلت: ٤٤.

[٢١] وهي مصدر مأخوذ من فعل الأمر في قوله تعالى: ﴿...**وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ**﴾ القرآن الكريم، سورة فصلت: ٣٤.

[٢٢] كقوله تعالى: ﴿**فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ**﴾ القرآن الكريم، سورة فصلت: ١٢.

[٢٣] كقوله تعالى: ﴿**وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ**﴾ القرآن الكريم، سورة فصلت :١٠.

[٢٤] حافظ جلال الدين السيوطي، *الإتقان في علوم القرآن*، ج ١، (بيروت: دار الفكر، ١٩٧٩م)، ص: ٥٤؛ بدر الدين محمود بن أحمد العيني، *عمدة القاري شرح صحيح البخاري*، ج ١٩ (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠١م)، ص: ١٤٩.

[٢٥] محمد على الصابوني، *إيجاز البيان في سور القرآن* (الإسكندرية: دار الفتح الإسلامي، ١٩٧٩م)، ص: ١٦٨.

[٢٦] محمد بن أحمد القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*، ج ١٥ (القاهرة: دار شعب، ١٩٨٠م)، ص: ٣٢٧.

[٢٧] الخازن، *لباب التأويل في معاني التنزيل*، ج ٦ (القاهرة: مصطفي البابي الحلبي، ١٩٥٥م)، ص: ٤٨٧؛ العيني، *عمدة القاري*، ج ١٩، ص: ١٤٩.

[٢٨] أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، شعب *الإيمان*، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٠هـ)، باب في تعظيم القرآن، فصل ذكر الحواميم، رقم الحديث: ٢٤٧٩، ج ٢، ص: ٤٨٥.

[٢٩] كما روي عن عبد الله بن مسعود (رضى الله تعالى عنه) قال: «الحواميم ديباج القرآن». (اخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب: التفسير، تفسير سورة المؤمن. أنظر: مُحَمَّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، *المستدرك على صحيحين*، جـ ٢ (بيروت: مكتبة المطبوعة الإسلامية، ١٩٩٠م)، ص: ٤٣٧، رقم الحديث: ٣٦٣٤) وعن ابن عباس (رضى الله تعالى عنه) قال: «إن لكل شيء بابًا وباب القرآن الحواميم». (أخرجه هناد السري في كتابه: الزهد مقتصرًا على شرطه الأول كما ذكره صاحب كنز العمال. أنظر: على بن عبد الملك المتقي، *كنز العمال في الأقوال والأفعال*، جـ ٨ (الرياض: بيت الأفكار الدولية، ١٩٩٩م)، ص: ٤٤٧، رقم الحديث: ٢٣٥٨٦) وعن سمرة بن جندب (رضى الله تعالى عنه) قال قال رسول الله ﷺ: «الحواميم روضة من رياض الجنة». (أخرجه ابن مردوية عن سمرة وذكره في كنز العمال. أنظر: المرجع السابق، جـ ١، ص: ٥٨٠، رقم الحديث: ٢٦٢٣٠)

[٣٠] الإنذار بمعنى الإبلاغ، ولا يكون إلاَّ في التخويف. مُحَمَّد بن أبي بكر الرازي، *مختار الصحاح* (بيروت: دار الفكر، ١٩٨١م)، ص: ٦٥٣.

[٣١] القرآن الكريم، سورة فصلت: ٣-٤.

[٣٢] قال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿**وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ... ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ**﴾. سورة فصلت: ١٩-٢٨.

[٣٣] د. مُحَمَّد محمود حجازي، *التفسير الواضح*، جـ ٢٤ (القاهرة: دار الجيل الجديد، ١٩٩٣)، ص: ٦٠-٦١.

[٣٤] القرآن الكريم، سورة فصلت: ١٩.

[٣٥] التبشير هو الإخبار على وجه السرعة بالخير، ولا يكون بالشر إلاَّ إذا قيد. انظر: مُحَمَّد بن أبي بكر الرازي، *مختار الصحاح*، تحقيق يوسف الشيخ مُحَمَّد (بيروت: المكتبة العصرية، ١٩٩٩)، ص: ٥٣.

[٣٦] القرآن الكريم، سورة فصلت: ٣٠-٣٢.

[٣٧] كما جاءت بعض الآيات القرآنية التي تدل أن الله تبارك وتعالى يستخدم هذا المنهج «التبشير بعد الإنذار» في بيان القرآن وأمر به رسوله صلى الله عليه السلام، ومنها قوله تعالى: ﴿**إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ**﴾. سورة البروز: ١١.

[٣٨] القرآن الكريم، سورة فصلت: ١٣.

[٣٩] القرآن الكريم، سورة فصلت: ١٥-١٧.

[٤٠] القرآن الكريم، سورة فصلت: ٣٧-٣٩.

[٤١] القرآن الكريم، سورة النحل: ٣٦.

[٤٢] القرآن الكريم، سورة فصلت: ٦.

[٤٣] القرآن الكريم، سورة فصلت: ٩-١٢.

[٤٤] وحقائق اليوم الأخرة التي أمرنا بالإيمان بها كثيرة، ولعل أهم وأبرزها ما يأتي:

١. القبر، وما يحدث فيه من نعم أو عذاب، ٢. الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، ٣. النفخ في الصور، فالبعث بعد أن تعود الأرواح إلى الأجساد، ٤. الحشر، ٥. جزاء الأعمال، خير أو شر، ٦. العرض والحساب، ٧. الحوض، ٨. الميزان، ٩. الصراط، و ١٠. الجنة والنار. أنظر في التفصيل: ياسين، د. مُحَمَّد نعيم، *الإيمان: حقيقته ونواقضه* (عمان: مكتبة الرسالة، ١٩٨٥م)، ص: ٧٣-١٢٤.

[٤٥] القرآن الكريم، سورة البقرة: ١٧٧.

[٤٦] القرآن الكريم، سورة فصلت: ٦-٧.

[٤٧] القرآن الكريم، سورة فصلت: ٥٤.

[٤٨] القرآن الكريم، سورة فصلت: ١٩-٢٨.

[٤٩] القرآن الكريم، سورة فصلت: ٦.

[٥٠] أنظر: القرآن الكريم، سورة التوبة: ٣٣؛ سورة الفتح: ٢٨؛ وسورة الصف: ٩.

[٥١] القرآن الكريم، سورة فصلت: ٨.

[٥٢] القرآن الكريم، سورة الصف: ٢-٣.

[٥٣] القرآن الكريم، سورة فصلت: ٨.

[٥٤] ومن هذه الآيات الكريمة ما تأتي: سورة البقرة: ٨٢ و٢٧٧؛ سورة الأنعام: ٤٨؛ سورة يونس: ٩؛ سورة هود: ٢٣؛ سورة الكهف: ٣٠ و١٠٧؛ سورة مريم: ٩٦؛ سورة لقمان: ٨؛ سورة البروج: ١١؛ وسورة البينة: ٧.

[٥٥] التقوى اسم، وتاؤها بدل من الواو، والواو بدل من الياء، فاصلها وقي. ابن منظور، مُحَمَّد بن مكرم، *لسان العرب* جـ ١٥ (بيروت: دار الفكر، ١٩٧٠م)، ص: ٤٠٢. سأل عمر بن الخطاب أبي بن كعب رضى الله تعالى عنهما عن التقوى؟ فقال له: أما هلكت طريقًا ذا شوك؟ قال: بلى: قال فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت، قال: فذلك التقوى. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه: ليس تقوى الله بصيام النهار، ولا بقيام الليل، والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله: ترك ما حرّم الله، وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرًا فهو خير إلى خير. ماورديي، صلاح الدين، *التقوى* (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٩٨٠م)، ص: ١٦.

[٥٦] القرآن الكريم، سورة فصلت: ١٧-١٨.

[٥٧] الاستقامة هي الإقامة على الإسلام، والدوام على هدي الله عز وجل، والاستمرار في التقيد بقيوده، والوقوف عند حدوده، والاستجابة لأوامره الانتهاء عن محارمة. د. أحمد الشرباصي، *موسوعة أخلاق القرآن*، جـ ١ (بيروت: دار رائد عربي، ١٩٨١م)، ص: ١٦٥.

[٥٨] مُحَمَّد علي الصديقي ابن علان، *دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين*، جـ ١ (رياض: رئاسة عامة لإدارات بحوث علمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ١٩٧٢م)، ص: ٢٨٢.

[٥٩] القرآن الكريم، سورة فصلت: ٣٠-٣٢.

[٦٠] القرآن الكريم، سورة البقرة: ٤٤. وقال تعالى أيضًا: ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ**﴾. القرآن الكريم، سورة الصف: ٢-٣.

[٦١] القرآن الكريم، سورة فصلت: ٣٣.

[٦٢] أبو عبد الله مُحَمَّد بن أحمد الأنصاري القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*، جـ ١٥ (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٦م)، ص: ٣٦٠.

[٦٣] القرآن الكريم، سورة فصلت: ٣٣.

[٦٤] القرآن الكريم، سورة الأنعام: ١٦٢-١٦٣؛ يونس: ٧٢ و٩٠؛ النمل: ٩١؛ الزمر: ١١-١٢.

[٦٥] أبو جعفر مُحَمَّد بن جرير الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، جـ ٢٤، تحقيق أحمد مُحَمَّد شاكر (القاهرة: دار المعارف، ١٩٥٤م)، ص: ٧٠.

[٦٦] فخر الدين مُحَمَّد بن عمر الرازي، *التفسير الكبير مفاتيح الغيب*، جـ ٢٧ (بيروت: دار الفكر، ١٩٧٨م)، ص: ١٢٦.

[٦٧] القرآن الكريم، سورة فصلت: ٣٤-٣٥.

[٦٨] القرآن الكريم، سورة فصلت: ٣٣-٣٥.

[٦٩] الحافظ إسماعيل بن عمر ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، جـ ٤ (القاهرة: دار الحديث، ١٩٨٨م)، ص: ١٠٠-١٠١.

[٧٠] القرآن الكريم، سورة فصلت: ٣٦.

The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

كتاب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: خصائصه ومكانته بين شروح الحديث

[TUHFAT AL-AHWADHI BI SHARHI AL-TIRMIDHI: ITS CHARACTERISTICS AND STATUS AMONG HADITH COMMENTARIES]

Abu Rasel Siddiquee
PhD Resarcher, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI: https://doi.org/10.64487/FJARU.V40A26
Received : 28 May 2025
Received in revised: 04 March 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026

Keywords: Tuḥfat al-Aḥwadhi, Al Tirmidhi, Hadith Commentary, Mubarakpuri, Indian Subcontinent, Methodology, Ahl al-Ḥadith, Islamic Scholarship

ABSTRACT

Tuhfat al-Ahwadhi bi Sharh Jami'al-Tirmidhi, authored by Shaykh Abu al-'Ula Muhammad 'Abd al-Rahman al-Mubarakpuri (1283–1353 AH / 1867–1935 CE), is a seminal commentary on Imam al-Tirmidhi's al-Jami'al-Sahih. This ten-volume work integrates rigorous Hadith analysis, including evaluation of narrators, classification of traditions, and comparative discussion of juristic opinions. Al-Mubarakpuri's methodology reflects objectivity, critical insight, and balanced engagement with earlier scholars, making the commentary both traditional in foundation and modern in approach. Its clarity and systematic structure enhance accessibility for students and scholars alike. Today, Tuhfat al-Ahwadhi is recognized as a key reference in Hadith studies, notable for its scholarly precision, pedagogical value, and enduring influence in Islamic academic circles.

أولاً. المقدمة

إنَّ *جامع الترمذي* ليس مجرّد كتاب حديث فحسب، بل هو موسوعة علمية جمعت بين فنونٍ متعدّدة؛ فالقارئ حين يطالع صفحاته ويقلّب أوراقه يجد نفسه في بحرٍ زاخرٍ من الفوائد، ففيه بيان الأحكام الفقهية، وذكر أقوال العلماء واختلاف المذاهب، وشرح الألفاظ اللغوية والغريبة، وذكر الأسماء والكنى، وتوضيح حال الرواة من جرحٍ وتعديل، بالإضافة إلى بيان العلل ونقد الأسانيد.[١] ولهذا عدَّه العلماء من أعظم كتب السنّة التي جمعت بين علومٍ شتّى، وقد ازدادت قيمة هذا الكتاب حتى أُلِّفَت عليه شروح كثيرة تجاوزت العشرين[٢]، دليلاً على مكانته واعتراف العلماء بفضله. ومن أهم تلك الشروح كتاب **تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي** للإمام الشيخ عبد الرحمن المباركفوري رحمه الله. وكان ذلك في وقتٍ أحسّ فيه علماء أهل الحديث في الهند بحاجةٍ ماسّة إلى شرحٍ جامعٍ لجامع الترمذي، خاصّةً أنّهم كانوا يمثّلون التيار الأثري الذي لا يلتزم بالتقليد المذهبي المحض لأحد المذاهب الأربعة.[٣] فاقترحوا على الشيخ عبد الرحمن المباركفوري أن يتولّى هذه المهمّة، فقام بها خير قيام، وألّف شرحه العظيم **تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي**، فقبله الله قبولاً حسناً، وانتشر بين العلماء انتشاراً واسعاً، وأصبح من أشهر شروح جامع الترمذي وأعلاها قدراً.

ثانياً. تعريف تحفة الأحوذي

اسم هذا الشرح العظيم مركب من كلمتين : «تحفة» و «الأحوذي».

التحفة: في اللغة تُطلق على ما يُقدَّم من فاكهة أو شيء ثمين أو هدية أو غيرها على سبيل الإكرام[٤]، ومنه قولهم: «التحفة من الفاكهة والرياحين» أي تقديم الفاكهة والزهور الطيبة كهدية.[٥]

وتُطلق أيضًا على ما يُعطَى تلطّفًا وتودّدًا، فيُقال: أُتحف الرجلُ بالبرّ واللطف والصَّغن فهي إذًا تدل على معنى الهديّة النفيسة التي يُتحف بها الإنسان.[٦] وأما **الأحوذي**: أصلها من «حَوْذ» بمعنى الإحاطة والسرعة في السير، فيُقال: «رجل أحوذي» أي سريع السير، قويّ العزيمة، يحسن الأخذ في الأمور[٧]، ومن معانيها كذلك: الخفيف الحاذق في الشيء، أو الذي يسير في الليلة ثلاثين ميلًا، أو الذي يُقهر به خصمه فيغلبه.[٨] فمعنى الاسم كاملًا: *الهدية النفيسة المقدَّمة إلى الأحوذي الحاذق السريع المتقدّم في طلب العلم.*

ثالثا. الباعث على التأليف هذا الكتاب

يعتبر الإمام المباركفوري من العلماء الذين بذلوا جهدا عظيما من تأليف كتاب تحفة الأحوذي، الذي يعد شرحا موسعا لكتاب سنن الترمذي أو جامع الترمذي،كان الهدف الرئيسي للإمام المباركفوري من هذا التاليف العظيم هو تسهيل فهم الأحاديث النبوية الواردة في سنن الترمذي للمسلمين، وشرح فيها معانيها، وبيان تفسيرات العلماء المتعلقة بالأحاديث و قول علماء المتقدمين والمتأخرين مع تقديم تفصيلات دقيقة حول طرق توثيق الحديث و درجة صحته، ومع ذلك فإنا نذكر بعض الباعث و الاسباب الخاصة لتأليف هذا الكتاب فيما يلي:

١. **إدراك أهمية «جامع الترمذي» ومكانته بين كتب الستة** : يعد هذا الكتاب من أبرز كتب الحديث النبوي و أحد الكتب الستة المعتمدة عند جمهور المحدثين، ويمتاز بتنوع مواده، حيث يجمع بين الحديث والفقه، ويذكر مذاهب العلماء، وعلل الأحاديث، و توثيق الرواة، مما يجعله مرجعا مهما لطلاب العلم ولذا أثار المؤلف المباركفوري رحمه الله إلى هذا الدافع في مقدمة كتابه الشهير «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» حيث قال : «فانه لما كان جامع الترمذي من أجل الكتب المصنفة في الحديث، وقد اشتمل على فوائد لا توجد في غيره، و عزمت على شرحه، وسميت «تحفة الأحوذي».[٩]

٢. **الحاجة الى شرح متوسط بين الإيجاز والإطالة**: كانت الشروح السابقة إما موجزة جدا بحيث يصعب على طالب العلم الاستفادة منها، أو مطولة بحيث يصعب قرائتها ، فأراد المؤلف شرحا معتدلا يجمع بين التوضيح والتحقيق. لا يخل بالمعانى ولا يطيل دون فائدة

وقال الشيخ الشارح المباركفوري: «فرأيت أن أشرحه شرحا متوسطا يجمع بين الإيجاز وعدم الإحلال، والتفصيل وعدم التطويل، ويكون سهلاً لطلبة العلم».[١٠]

٣. **تقديم خدمة علمية للأمة بتيسير فهم السنة النبوية** : من أعظم الدوافع التي حفزت الإمام عبد الرحمن المباركفوري إلى الشروح في تأليف شرحه على جامع الترمذي ، رغبته الصادقة في خدمة السنة النبوية وتقديم عمل علمى رصين يعود بالنفع على طلاب العلم وعموم الأمة الاسلامية، فقد كان يدرك أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وفهمها على الوجه الصحيح امر لا

غنى عنه لطالب العلم والعالم والمفتى والمربي، ولذا كان من أولويات العلماء عبر العصور تيسير طريقها وشرح مضامينها وتوضيح معانيها.

وقد حرص المباركفوري في شرحه على أن يكون جسرا يصل من خلاله طلاب العلم إلى فهم دقيق ومتوازن للنصوص الحديثية، و أن يعرض لهم أقوال العلماء والمجتهدين في المسائل الفقهية و الحديثية مع بيان الراجح منها بالدليل، وتوضيح علل الروايات ، وتوجيه اختلاف الالفاظ

وقد صرح المؤلف بهذا الهدف السامي في مقدمة تحفة الأحوذي فقال الشارح رحمه الله :«راجعت فيه كتب الأئمة النقاد، وتتبعت أقوال أهل العلم، حرصا على بيان المراد، وخدمة للسنة النبوية».[١١] و هذا يدل على عمق إخلاصه، و اتباعه لمنهج السلف الصالح في خدمة حديث رسول الله ﷺ، حيث لم يكن التأليف عنده ترفا علميا أو طلبا للشهرة، بل عبادة يتقرب بها الي الله سبحانه و تعالي ، و سبيلا لنشر الهدي والحق بين الناس.

٤. سد تغرات الشروح السابقة : من الدوافع العلمية القوية التي حفزت الشيخ عبد الرحمن المباركيون إلى تأليف تحفة الأحوذي، ما لاحظه من وجود نواقص وتغرات في الشروح السابقة على جامع الترمذي، رغم مكانتها العالية في التراث الحديثي ، فقد كانت بعض هذه الشروح تغلب عليها النزعة المذهبية، بحيث تفسر الأحاديث وتوجه بما يوافق المذهب الفقهي[١٢] للمؤلف، و قد يكون ذلك أحيانا على حساب قوة الدليل أو ظاهر النص.

٥. نفع طلاب العلم وربطهم بالمصادر الأصلية : ومن أبرز المقاصد التي دفعت المؤلف الي تاليف هذا الشرح خدمة طلاب العلم وتقديم ما ينفعهم في طريقهم العلمي، وذلك من خلال شرح يقرب المعاني، ويزيل الإشكالات، ويربطهم بأصول العلم، ويوثق صلتهم بالمصادر الحديثية الصحيحة، ولقد حرص المؤلف على أن يكون شرحه وسيلة لفهم النصوص النبوية، ومسلما للرجوع الى السنن الصحيح والدواوين المعتمدة، بما يجمع بين بساطة العرض ودقة التحقيق، و ييسر للطالب إدراك المعاني الدقيقة دون إخلال أو تطويل ممل . وقال الشيخ المباركفوري : «وذكرت علل الحديث عند من وقف عليها، وأقوال العلماء في الرواة ، وحرصت على الجمع بين الرواية والدراية».[١٣]

رابعاً. أهميته ومكانته بين الشروح

يعد الشرح «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للعلامة الشيخ عبد الرحمن المباركفوري من أهم شروح الحديث النبوي، وله مكانة مرموقة بين الشروح الأخرى، ونحن نكتب أهمية تحفة الأحوذي ومكانته بين الشروح كما يلى:

١. من أبرز شروح سنن الترمذي : يعد كتاب «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» من اهم وأشهر الشروح الحديثية التي وضعت على سنن الإمام الترمذي ، بل يحتل مكانة مرموقة ومتميزة بين

جميع الشروح لما امتاز به من الدقة، والتوثيق، والعمق في التحليل ، فهو من الشروح المعتمدة لدى أهل العلم ، وقد حظي بقبول واسع لدى طلاب الحديث والعلماء والمحققين والمبحثين ، لما يتميز به من الأسلوب السهل، والتحقيق العلمي والعناية التامة بمصطلح الحديث وأحكام الرواية والدراية.[١٤]

٢. أهمية لغة تحفة الأحوذي وأسلوبه: ان كتاب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ليس مجرد شرح عادي لأحاديث النبي ﷺ بل هو عمل علمي أدبى متميز يجمع بين العمق في الفهم والروعة في البيان، و البراعة في العرض، استخدم الشيخ المباركفوري رحمه الله لغة عربية سهلة و سلسة ، يفهمها طلاب العلم في جميع المستويات، ولكن راعى قواعد النحو والصرف والبلاغة[١٥] مع الانضباط في التعبير، مما أعطى الكتاب طابعا أكاديميا متميزاً، و لم يكتب الشارح رحمه الله بشرحه ظاهر الحديث، بل ناقش الاختلافات الفقهية، وأقوال المتعددة ، وأقوال المحدثين والفقهاء، ونقل أقوال كبار العلماء والمحدثين مع توثيقها من مصادرها الأصلية، مثل فتح الباري لابن حجر، ونيل الأوطار للشوكاني، وإعلام الموقعين لابن القيم، وعون المعبود للعظيم آبادي، وفتاوى ابن تيمية و غير ذلك.

٣. أهمية الأحاديث الصحيحة والضعيفة من خلال تحفة الأحوذي: يعد كتاب «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذى» من كتاب الحديثية المتميزة التي قدم فيها المؤلف الشيخ عبد الرحمن المباركفوري خدمة عظيمة لعلم الحديث، ومن أبرز مظاهر ذلك تمييزه الدقيق بين الأحاديث الصحيحة[١٦] والضعيفة[١٧]، بأسلوب علمى رصين وتحقيق عميق، مما يجعله مرجعا موثوقا لطلبة العلم والباحثين، مثل—

أ. قام المباركفورى بتفصيل حال الرواة في كل حديث من خلال الاعتماد على كتب الجرح والتعديل.

ب. استعمل الشيخ المباركفوري رحمه الله بعض مصطلحات مثل «هذا حديث صحيح» و «هذا حديث حسن» و «هذا حديث ضعيف» وغير ذللك.

ج. استند المباركفوري في تمييزه للأحاديث إلى أمهات المصادر الحديثية.

٤. عرض الخلاف والترجيح: عند وجود اختلاف بين العلماء في تصحيح أو تضعيف حديث معين، يذكر الشارح رحمه الله الخلاف أولاً ثم يناقش الأقوال بالدليل، وأخيرا يرجح أحدها ترجيحا علميا موثقا، مما يساعد القارئ على الوصول إلى نتيجة دقيقة بواسطة يحصل عامة الناس على الرأي الصحيح الموثوق.

٥. مكانة تحفة الأحوذي بين الشروح : من المعلوم ان جامع الترمذي من أشهر كتب الحديث ضمن الكتب السنة، وهو يمتاز بجمعه بين الحديث والفقه والترجيحات العلمية، وقد حظي هذا الكتاب بشروح عديدة عبر العصور، غير أن شرح «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذى» للإمام المحدث عبد الرحمن المباركتون يعد من أبرزها، بل من أعظمها على الإطلاق من حيث التحقيق والمنهجيه والاستيعاب، نحن بذكر مكانة الشرح تحفة الأحوذي مقارنة بالشروح الأخرى.

أ. شرح كامل ومستقل : الشروح السابقة مثل عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لإبن العربي المالكي، وقوت المغتذي على جامع الترمذي للامام جلال الدين السيوطي، و النفخ الشذي علي جامع الترمذي لابن سيد الناس، و العرف الشذي شرح سنن الترمذي لانوار شاه الكشميري، و الكوكب الدري على جامع الترمذي لمحمد بن إسماعيل الصنعاني وغيرها كانت إما ناقصة أو موجزة ، ولكن تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي فهو شرح كامل لجميع أحاديث الترمذي، وقد جمع فيه المؤلف بين التحقيق والبيان .

ب. تحقيق علمي دقيق في الأسانيد والمتون : ناقش الشارح رحمه الله الأحاديث من حيث السند والمتن و حكم عليها، وذكر العلل أحيانا، ولم يقتصر على النقل بل مارس الاجتهاد النقدي في الترجيح بين الأقوال.

ج. مقارنة المذاهب وترجيح الراجح منها بالدليل : قد استعرض الشارح المباركفورى آراء المذاهب الفقهية الأربعة، ثم رجح ما يراه صوابا بدقة علمية ، معتمدا على النصوص والأدلة، ولم يبلغ أحد من شراح جامع الترمذي في التحقيق والدقة ما بلغه المباركفوري في تحفته.

د. سهولة العبارة ودقة التنظيم

جمع الشارح رحمه الله العمق وسلاسة الأسلوب، فجعل كتابه مفيدا للعلماء وطلاب العلم على حد سواء مما يجعله متميزا تميزاً تاماً عن سائر الشروح الأخرى.

خامساً : مزاياه وخصائصه

١. شرح كامل لجميع أحاديث الترمذي: و قد شرح عبد الرحمن المباركفوري جميع أبواب الترمذي من أوله إلى آخره، ولم يترك حديثا بلا شرح وإن كان الشرح قليلا.

٢. الحكم على الأحاديث بدقة الصحيح والحسن والضعيف: إسهام هذا الشرح في تحديد درجة الحديث اكثر بكثير من غيره من شروح الترمذي، كما روى الإمام الترمذي في سننه عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : «أما يخشى أحدم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار[١٨]، أو يجعل صورته صورة حمار» وقال المباركفوري في تحديد درجة الحديث «هذا حديث حسن صحيح» وأيد ذلك برأى أحمد بن حنبل رحمه الله.

٣. تحليل سند الحديث ورجال السند: يذكر الشارح المباركفورى عن بعض الرواة «فلان ضعيف عند الجمهور» أو «تركه البخاري» أو «فيه مقال» مثل- قال الإمام الترميذي حدثنا أبو كريب،ثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد الله بن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر»[١٩] وفي إسناده عبد الله بن لهيعة[٢٠]، و قد قال فيه المباركفوري «وفي إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف».[٢١]

٤. **شرح المتن من حيث اللغة والمعني:** وقد شرح الشارح فى شرحه كل حديث من حيث الألفاظ والمعني شرحا مفصلا، مثل في حديث «إنما الأعمال بالنيات»[٢٢] فصل القول في معنى النية واهميتها وموقعها من العمل.

٥. **استخراج المسائل الفقهية من الحديث:** يستخرج الشارح رحمه الله المسائل الفقهية من الحديث النبوية، استدل المباركفوري من حديث ابي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال : «اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»[٢٣] على وجوب غسل الاناء سبع مرات إحداهن بالتراب، اذا ولغ فيه الكلب ، وهو مذهب الشافعي وأحمد و اسحاق وجمهور العلماء، وخالف مالك فقال: يجزئ غسله مرة واحدة، وهو خلاف ظاهر الحديث.[٢٤]

٦. **عرض ومقارنة آراء المذاهب الأربعة** : عند شرحه لأي حديث، يعقد الشارح المباركفوري في تحفة الأحوذي مقارنة بين المذهب الأربعة، ويذكر آراءهم بوضوح، كما في مسألة وضع اليدين في الصلاة، حيث أورد أقوال المذاهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي.[٢٥]

٧. **الترجيح بالدليل للقول الراجح** : كان الشارح رحمه الله اذا ذكر أقوال العلماء في شرح الحديث يختار الرأى الراجح منها بناء على الأدلة، كما في مسألة الجهر بالبسملة، حيث عرض الخلاف بين العلماء، ثم قدم القول المؤيد بأدلة السلف[٢٦]

٨. **نقل آراء كبار المفسرين والمحدثين** : عند شرحه كان يورد أحيانا نقولا عن كبار المفسرين والمحدثين ، كما في مسألة سورة الفاتحة فى الصلاة ، حيث يذكر آراء المحدثين و يصرح بقوله : قال ابن حجر العسقلاني وقال الإمام النووى و قال شيخ الاسلام ابن تيمية وقال الإمام ابن كثير وغيرهم،[٢٧] وتجد مثل هذه النقول في مواضع كثيرة من كتابه تحفة الأحوذي.

٩. **أسلوب موجز وغني المعانى** : كما قال الشارح في مواضع كثيرة- «وفيه دليل على كراهية كذا والله أعلم»[٢٨]

١٠. **اللغة الواضحة والبسيطة** : استعمل المحدث المباركفورى رحمه الله لغة سهلة وواضحة تناسب الطلاب والقراء العاديين على حد سواء، وقد عرض المواضيع المعقدة بايجاز و بأسلوب بليغ ، فعلى سبيل المثال : عند شرح أحكام قراءة سورة الفاتحة خلف الامام في الصلاة كتب بلغة بسيطة ليتمكن الطالب من فهمها بسهولة .[٢٩]

١١. **شرح الكلمات الصعبة والمعقدة في الحديث** : وضح الشارح المعاني اللغوية للكلمات التي قد تكون صعبة على الطلاب العاديين . كما شرح لفظ "ولى" بمعنى الشخص المساعد أو الوصى و لفظ " ركاز" بمعنى المال أو الكنز المخفي.

١٢. ثبات العقيدة واتباع أهل السنة والجماعة : من أبرز مميزات منهج الإمام المباركفورى في تحفة الأحوذي ثباته على عقيدة السلف الصالح، وحرصه الشديد على اتباع سنة اهل السنة و الجماعة في شرح الحديث ، دون أي ان انحراف أو تأويل مبتدع، كما كتب في موضوع الشفاعة، والعرش والروح، وعذاب القبر، نقل آراء السلف صراحة دون أي تحريف أو اجتهاد مخالف، مثل في مسألة عذاب القبر أثبت بما لا يدع مجالا للشك ما ورد في الأحاديث الصحيحة ، كقوله ﷺ : «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار»[٣٠] وعلق المباركفوري بقوله – «أحاديث عذاب القبر ونعيمه صحيحة متواترة ، فيجب الإيمان بها، و من أنكرها فقد خالف اهل السنة والجماعة».[٣١]

١٣. الرد على البدع والمبالغة: حرص الإمام المباركفوري في تحفة الأحوذي على الرد البدع والتنبيه على خطورة الغلو والمبالغة في شرح الأحاديث، فكان يوضح الأخطاء التي وقع فيها بعض الشراح أو الفرق المخالفة، نحو عند تعليقه على بعض الأحاديث التي أسيء فهمها من قبل الغلاة أو المبتدعة ، وقال الشارع: «وبهذا يتضح خطأ آراء الغلاة واهل البدع، فإنهم أولوا النصوص بغير دليل ، و خرجوا عن سبيل أهل السنة»[٣٢]

١٤. التطبيق بين المصادر القديمة والحديثة: الإمام الشيخ المباركفوري في شرحه تميز بمنهج الجمع بين المصادر القديمة والحديثة، فلم يقتصر على نقل من كتب الأئمة المتقدمين، بل ضم إليها أقوال العلماء المتأخرين، عند شرحه لبعض الأحاديث تجده يذكر أقوال ابن عبد البر، أو ابن تيمية، أو ابن القيم الجوزية، وأحيانا ينقل من شاه ولي الله محدث دهلوان، أو الشوكاني، أو الصنعاني وغير ذلك.[٣٣]

١٥. تحليل تراجم الرواة ومكانتهم : لقد وضح المباركفوري في تحفته درجة كل راو من حيث الثقة[٣٤] والضبط[٣٥] ويبين نقاط القوة والضعف عندهم، والغاية من ذلك أن يعرف القارئ مدى صحة الحديث، وما إذا كان مقبولا أم مردوداً، في شرحه لحديث– «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»[٣٦] و علق الشارح على أحد الرواة فقال– «فلان ثقة، إلا أنه تغير حفظه في أخر عمره».[٣٧]

١٦. ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث بشكل مستقل : «المقصود به أن يفرد الشارح في ختام شرح الحديث فقرة يذكر فيها الفوائد العملية والفقهية والأخلاقية المستنبطة. بصورة موجزة ومنظمة، مثل ذكر الشارح في أخر الحديث» ومن فوائد هذا الحديث ما يلى: أولاً ، ثانيا، ثالثا...

١٧. مناسب للطلاب العاديين والمتخصصين : أسلوبه يجعل الشرح مفهوما للقارئ العادي، كما يفيد الباحثين و المتخصصين في الفقه والحديث، مثل يمكن للطالب العادي فهم أحكام الصلاة والزكاة بسهولة، بينما يستفيد المتخصص من الدقة الفقهية والتحليل النقدي

١٨. الترتيب المنهجي في الشرح: يبدأ الشارح رحمه الله بيان معاني الألفاظ الغريبة أو المهمة في الحديث، مثل– عند شرح حديث «إنما الأعمال بالنيات» ٦٨يشير أولا معني النية لغة وشرعا .[٣٨]

سادساً : ثناء العلماء في هذا الشرح

وكان كتابه العظيم تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي موضع تقدير عظيم عند العلماء، فقد تلقّوه بالقبول والإعجاب، وأثنوا عليه بما هو أهله، فقد جمع فيه مؤلفه بين التحقيق العلمي، والدقة في الاستنباط، وحسن العرض، مع العناية بنقل أقوال الأئمة، وبيان مذاهبهم، والترجيح بينها بالدليل والبرهان، وقد أجمع المحدثون والفقهاء بعده على أنه من أجلِّ الشروح على سنن الترمذي، بل عُدَّ من أعظم ما أُلِّف في بابه في بلاد الهند وما بعدها من الأزمان، ويكفي في بيان فضله أن العلماء الكبار قد أشادوا به، ونقلوا فوائده، واعتمدوا على تحقيقاته، حتى صار مرجعًا رئيسًا لطلاب الحديث وباحثيه في المشرق والمغرب. ورغم ما في هذا الكتاب من ملاحظات ومؤاخذات؛ فإنه لم يفقد بسببها قيمته العلمية عند العلماء، بل ظلَّ موضع إعجاب الكثيرين منهم منذ صدور المجلد الأول منه عام ١٣٤٦هـ، وتكاثرت في الثناء عليه أقوالهم ومنها ثناء العلامة أبي الحسن الندوي[٣٩] هذا بقوله : «قد وقع الكتاب من علماء هذا الشأن موقعاً كبيراً».[٤٠]

وكذلك تنويه تلميذه الشيخ عبيد الله المباركفوري بالكتاب في قوله: «إنه أعزُّ شرح الجامع الترمذي ظهر على وجه الأرض، ولم تر العيون مثله. وقد راعى مؤلفه العلامة أبو العلى عبد الرحمن المباركفوري- نور الله مرقده وبرد مضجعه- أموراً مفيدة وضرورية، والتزمها بحيث يَعِزُّ وجودها في أي شرح آخر».[٤١]

وكتب الشيخ تقي الدين الهلالي قصيدة طويلة،[٤٢] ومما جاء فيها:

بشرى لنا يا معشر الإخوان * نغمة جاءت من الرحمان

شرح يحل المشكلات بجامع * العالم الرباني

شرح به انشرحت صدور أولي * النُّهَى وبه المحدث نال كُلَّ أماني

شرح علا فوق الشروح بحكمة * التحقيق والإتقان

و قال الشيخ شمس الحق العظيم آبادي- «الشيخ المباركفوري من كبار المحدثين في بلاد الهند، قد جمع في تحفته من العلوم ما يبهر العقول».[٤٣]

وقال الشيخ مُحَمَّد أنور شاه الكشميري عن مكانة شرح المباركفوري- «تحفة الأحوذي من أجلِّ الشروح وأوفاها، قد تميز بتحقيقات نفيسة وتحريرات دقيقة»[٤٤]

وقال الشيخ مُحَمَّد زكريا الكاندهلوي- «ومن أحسن الشروح على الترمذي، تحفة الأحوذي للمباركفوري، فإنه جمع فيه بين التحقيق والسهولة»[٤٥]

وقال الشيخ مُحَمَّد يوسف البنوري[٤٦] في الثناء عليه- «العلامة المباركفوري أبدع في شرحه، حيث سلك مسلك المحدثين، ونقل أقوال المتقدمين والمتأخرين بأمانة»[٤٧]

قال الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي- «تحفة الأحوذي من أعظم ما أُهدي إلى المكتبة الإسلامية في باب شروح الحديث، وقد خدم به السنة خدمة جليلة»[٤٨]

سابعاً– الخاتمة

إنَّ تحفة الأحوذي ليست مجرد شرح لجامع الترمذي، بل هي إسهام بارز من إسهامات شبه القارة الهندية في خدمة علم الحديث. فقد تناول فيه المؤلف الأسانيد والشرح، ولم يقتصر على ذلك، بل قام بتحليل آراء المذاهب، وبيان الفروق بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة، ونقد أقوال الشُّرَّاح السابقين بروح متوازنة. ولهذا فإن هذا الكتاب لا يُعَدّ مجرد مؤلَّف في شروح الحديث، بل هو مرجع موثوق لفهم السنَّة النبويَّة.وقد منحَت حياديةُ الشيخ المباركفوري ووضوحُ تحليله وعمقُ نظره البحثي هذا الكتابَ مكانةً رفيعة، حتى صار تحفة الأحوذي إضافةً متميزة بين شروح الحديث، وما زال يحظى بالتقدير والإجلال عند العلماء والباحثين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

الهوامش

[١] نور الدين عتر، *الامام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين* (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٨ هـ)، ص : ٥١–٥٢

[٢] سيد عبد الماجد الغوري، *مصادر الحديث ومراجعه دراسة و تعريف*، ج: ١ (بيروت: دار ابن كثير، ١٤٣١هـ)، ص : ٦٩–٧٨

[٣] مُحَمَّد أبو الليث الخيرابادي، معجم *مصطلحات الحديث وعلومه وأشهر المصنفين فيه* (عمان : دار النفائس، ١٤٢٩ هـ)، ص: ٢٤؛ سيد عبد الماجد الغوري، معجم *المصطلحات الحديثية*(سلانجور: معهد دراسات الحديث النبوي، ١٤٣٤ هـ)، ص : ١٢٠

[٤] ابن منظور الإفريقي، *لسان العرب*، ج: ٩ (بيروت: دار صادر، ١٤١٤هـ)، ص: ٥٢ ; الفيروزآبادي، القاموس المحيط(بيروت : مؤسسة الرسالة، ١٤٢٦هـ)، ص : ١١٢

[٥] مرتضى الزبيدي، *تاج العروس من جواهر القاموس* ، ج: ١٠ (بيروت: دار الهداية، ١٤٠٧ هـ)، ص: ١٧٩

[٦] الشهراني، *العلامة المحدث المباركفوري ومنهجه في كتابه تحفة الأحوذي*، (بيروت: دار الكتب العلمية ، ١٤١٤هـ)،ص : ٧١

[٧] مجد الدين الفيروزابادي، *القاموس المحيط*، تحقيق : مُحَمَّد نعيم العرقسوسي(بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٦هـ)، ص: ٧٩٣

[٨] *لسان العرب*، ج : ١٤ ،ص: ١٥٩ ؛ *تاج العروس من جواهر القاموس*، ج: ٣٦، ص: ٢٢٠

[٩] عبد الرحمن المباركفوري، *مقدمة تحفة الأحوذي*، ج: ١(بيروت: دار الفكر، د– ت)، ص: ٥

[١٠] المصدر السابق

[١١] المصدر السابق

[١٢] المذهب الفقهي: هو ما استنبطه إمام مجتهد من الأحكام الشريعة العملية من أدلتها التفصيلية، وسار عليه أتباعه وفق منهج معين في الفهم والاستنباط كمذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، لكل مذهب منهجه في أصول الفقه والترجيح وفهم النصوص ، أسهمت المذاهب الفقهية في تدوين الفقه وتطويره وتنظيمه بشكل علمي و مدرسي. الراجع: ابن خلدون ، *المقدمة* (بيروت: دار الفكر ٢٠٠٤م) ، ص: ٤٤٨–٤٥٠

[١٣] *مقدمة تحفة الأحوذي*، ص: ٥

[١٤] *تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي*، ج: ١، ص: ١١

[١٥] البلاغة هى فن اللغة الذي يعنى بإيصال المعني بدقة وبأجمل وأقوي صورة حسب السياق والمستمع، وينقسم علم البلاغة الى ثلاثة رئيسية: علم المعانى، وعلم البيان، وعلم البديع، واستخدم علماء الحديث البلاغة عند شرح الحديث لتوضيح دلالتها وبيان عمق معانيها، كما قال النبي ﷺ : «الدين النصيحة» هذا حديث قصير لكنه جامع لمعاني عظيمة. الراجع: *لسان العرب*، ج: ٢ ، ص: ٢٧٣ ; *الاتقان في علوم القرآن*، ج: ٢، ص: ١٨٠

[١٦] الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فالحديث الصحيح يجتمع فيه خمسة شروط وهم: اتصال السيد، وعدالة الرواة، والضبط، وعدم الشذوذ، وعدم العلمة. والحديث الصحيح هو أصل الثانى للتشريع بعد القرآن الكريم، وقد تلقت الأمة بالقبول ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. الراجع: ابن حجر العسقلاني، *نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر* (الرياض: دار ابن الجوزي، ١٩٩٧م)، ص: ٣١ ; جلال الدين السيوطى، *تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي*، ج : ١ (الرياض: دار طيبة، ١٩٩٣م)، ص: ٧٦-٧٨ ; ابن الصلاح، *مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث* (بيروت: دار المعرفة، ١٩٨٦م) ، ص : ١٠ - ١٣

[١٧] الحديث الضعيف هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن، وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله «لا يعمل به في العقائد والاحكام»، وقال ابن حجر والامام النبوي: «يعمل به في فضائل الأعمال والعمل به بشروط: ألا يكون شديد الضعف وأن يندرج تحت أصل الشريعة ولا يعتقد ثبوته، بل يعمل به على وجه الاحتياط. الراجع: شيخ الاسلام ابن تيمية، *مجموع الفتاوى*، ج: ١٨ (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد، ١٤١٥هـ)، ص: ٦٥

[١٨] الكوكب الدري على جامع الترمذي: من الشروح الحديثية المهمة، ألفه الإمام مُحَمَّد بن إسماعيل الصنعاني صاحب كتاب سبل الاسلام، امتاز هذا الشرح بالاختصار والوضوح، حيث حرص المؤلف على بيان معانى الأحاديث بأسلوب ميسر بعيد عن التطويل، مع عناية بذكر أقوال الفقهاء في المسائل الفقهية المستنبطة، ومقارنة آرائهم، والترجيح بينها وفق أصول الدليل, وقد طبع الشرح لأول مرة في دار الكتب العلمية ببيروت سنة ١٤٠٣ هـ في مجلدين بتحقيق لجنة من الباحثين. الراجع: هذه المقالة مأخوذة من ويكيبيديا العربية بعنوان «الكوكب الدري على جامع الترمذي».

[١٩] *تحفة الأحوذي*، ج: ٣، ص: ١٥١

[٢٠] عبد الله بن لهيعة المصري: ولد سنة ٩٧ من الهجرة بمصر، وهو قاضي مصر، وأحد رواة الحديث، وهو ايضا من الرواة الضعفاء، وقد ضعفه الأئمة، مثل أحمد بن جبيل ويحيى بن معين وغيرهم من المحدثين، وهو مشهور بكثرة الخطأ و سوء الحفظ، وتوفي سنة ١٧٤ من الهجرة. الراجع: هذه المقالة المعلومات ماخوذة من ويكيبيديا العربية بعنوان «عبد الله بن لهيعة».

[٢١] *تحفة الأحوذي*، ج: ٦ ، ص: ٣٨٣

[٢٢] المصدر السابق، ج: ١ ، ص: ٣٣

[٢٣] *جامع الترمذي*، رقم الحديث: ٩١

[٢٤] *تحفة الأحوذي*، ج: ١، ص: ٢٥٣

[٢٥] المصدر السابق ، ج: ٢ ، ص: ٨٢

[٢٦] المصدر السابق، ج: ٢ ، ص: ٥٣

[٢٧] المصدر السابق، ج: ٢ ، ص: ٦٠

[٢٨] المصدر السابق، ج: ٢ ، ص: ٧٢

[٢٩] *تحفة الأحوذي*، ج: ٢ ، ص: ٥٩

[٣٠] *الجامع الترمذي* ، رقم الحديث : ٢٤٦٠

[٣١] *تحفة الأحوذي*، ج: ٤ ، ص: ٣٥

[٣٢] المصدر السابق، ج: ٣، ص: ٤١٠

[٣٣] المصدر السابق، ج: ٤، ص: ٤١، ٥٣، ٨٨، ٩٣

[٣٤] الثقة: هذا مصطلح مشهور في أصول الحديث، الثقة يعني أن الراوي صادق الأمين، لا يكذب في نقله للحديث، ولا يضيف أو يحذف شيئا من النص، وهي أول شرط لقبول حديثه عند اهل الحديث، وله علامات ،منها: حفظ جيد للحديث، وصدق واستقامة في الأقوال والأفعال، وثبات في النقل وعدم مخالفة الصحيح. الراجع: *ابن الصلاح، علوم الحديث*، تحقيق: نور الدين عتر (بيروت: دار الفكر المعاصرة، د- ت)، ص: ٧٦-٧٧ ; الحاكم النيسابوري، *معرفة علوم الحديث* (البيروت: دار ابن حزم، ١٤٢٤ ه)، ص: ١١٩

[٣٥] الضبط: وهو أصول مشهور في أصول الحديث، معناه أن يحفظ الراوي الحديث في صدره أو كتابه، ثم يستحضره عند الأداء يعني أن الراوي حافظ للحديث بدقة ، لا يخطئ في السماع أو النقل، ويتقن ضبط الفاظ الحديث وسنده. وهذا شرط من شروط حديث الصحيح. الراجع: *معرفة علوم الحديث*، ص: ١٢١

[٣٦] *الجامع الترمذي*، رقم الحديث: ٩١

[٣٧] تحفة الأحوذي، ج: ١ ، ص: ١٣٨

[٣٨] *تحفة الأحوذي*، ج: ١ ، ص: ٢٢

[٣٩] أبو الحسن علي الحسني الندوي: هو الداعية الكبي، والمفكر الإسلامي، والأديب البليغ، وأحد أبرز المجددين في القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجريين. وُلد في ٦ ديسمبر ١٩١٤م ببلدة راي بريلي بهند. ارتبط منذ صغره بندوة العلماء في لكناؤ، وتدرج فيها من معلم إلى أن تولى منصب رئيس ندوة العلماء. سفر لطلب العلم كثير من المدن، و خدمته للاسلام و المسلمين وهو كثير،كتب بالعربية والأردية في قضايا الحضارة الإسلامية، من أهم كتبه: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، رجال الفكر والدعوة في الإسلام، السيرة النبوية، الطريق إلى المدينة، التفسير السياسي للإسلام، الإسلام والغرب، تاريخ دعوت وعزيمة، سيرة سيد أحمد الشهيد وغيرها. تُوفي يوم ٢٣ ديسمبر ١٩٩٩م الموافق ١٤١٩هـ/١٤٢٠هـ في بلدته راي بريلي الهند، دُفن في مقبرة أسرته هناك. الراجع: أبو الحسن الندوي، *الطريق إلى المدينة* (دمشق: دار القلم، ١٩٨٩م)، ص: ١٥; خير الدين الزركلي، *الأعلام*، ج:٤ (بيروت: دار العلم للملايين،٢٠٠٢م) ، ص:١٤٥ ; محمد خير رمضان يوسف، *تتمة الأعلام*، ج: ١ (بيروت: دار ابن حزم ، ٢٠٠٢م)، ص: ٣١٨

[٤٠] عبد الحي بن فخر الدين الحسني، *نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر* ،ج: ٨ (حيدراباد: دائرة المعارف الثمانية،١٣٨٢ ه)، ص: ١٢٧٢

[٤١] عبيد الله بن عبد السلام، *في تعليقته على كتاب والده سيرة الإمام البخاري* (بنارس: إدارة البحوث الإسلامية و الدعوة والإفتاء، ١٤٠٧ه)، ص: ٤١٣

[٤٢] و هي موجودة برمتها في أخر المجلد الرابع من الطبعة الهندية.

[٤٣] شمس الحق العظيم آبادي، *عون المعبود شرح سنن أبي داود*، ج: ١ (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ه)، ص: ٢٤

[٤٤] الشيخ أنوار شاه الكشميري، *فيض الباري على صحيح البخاري*، ج : ١ (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٣٦هـ)، ص: ٨

[٤٥] مُحَمَّد زكريا الكاندهلوي، *أوجز المسالك إلى موطأ مالك*، ج: ١ (دمشق: دار القلم، د- ت)، ص: ١١

[٤٦] الشيخ مُحَمَّد يوسف البنوري: هو العلامة المحدث، الفقيه الأصولي، المفسر الداعية، مُحَمَّد يوسف بن مُحَمَّد زكريا البنوري، أحد كبار علماء شبه القارة الهندية وباكستان في القرن الرابع عشر الهجري، وواحد من أبرز تلاميذ المدرسة الديوبندية، عُرف بمكانته العلمية العالية، وبمؤلفاته النافعة، وبجهوده في نشر علوم السنة. وُلد سنة ١٣٢٦هـ / ١٩٠٨م في بلدة منغوري قرب بنوري في منطقة كشمير، ثم نُسب إليها، فقيل: البنوري، نشأ في أسرة متدينة، فأقبل على طلب العلم منذ نعومة أظفاره، بدأ بحفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ العلوم في بلدته. ثم التحق بـ دار العلوم ديوبند حيث درس على كبار علمائها منهم: الشيخ أنور شاه الكشميري، الشيخ مُحَمَّد زكريا الكاندهلوي، الشيخ شبير أحمد العثماني، الشيخ حسين أحمد المدني وغير ذلك. من أهم مؤلفاته: معارف السنن شرح جامع الترمذي، دفاع عن السنة، بحوث ومقالات في الفقه وأصوله. توفي رحمه الله سنة ١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م في كراتشي— باكستان. الراجع: خير الدين الزركلي، *الأعلام*، ج:٧ (بيروت: دار العلم للملايين، د- ت)، ص: ١٨٤

[٤٧] مُحَمَّد يوسف البنوري، *معارف السنن شرح جامع الترمذي*، ج: ١ (البيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥م) ، ص: ٣١

[٤٨] أبو الحسن على الحسني الندوي، *رجال الفكر والدعوة في الإسلام* (دمشق: دار الرشيد، د- ت)، ص: ٢٤٥

The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

البرزخ فى الكتاب المقدس

[Al–Barzakh in the Bible]

Nahid Al Faruk Bin Fazlul Haque Azad Khan
PhD Researcher, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI: https://doi.org/10.64487/FJARU.V40A27

Received : 24 June 2025
Received in revised: 01 March 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026

Keywords: Al-Barzakh, Bible, Afterlife, Soul Journey.

ABSTRACT

The life in al-Barzakh (the period between death and resurrection) is one of the secrets of the afterlife and its first stage. In this study, it has been described that the life after death which was specifically proven by the texts of both Old Testament and New Testament. It implants in the soul a firm belief in God Almighty and motivates people to worship and obey Him, and keeps the soul away from committing sins and doing evil, and it encourages people to practice piety, righteousness and doing good deeds. This great importance of this matter has inspired me to research on this topic. In this research, I relied on a scientific methodology to write this research paper. First of all, I have collected the relevant verses of Old and New Testament and referring to the prominent Popes explanation related to that to know its meanings. Moreover, I tried to document the information accurately. The findings of this research is: The term "البرزخ" was not used in early Judaism. The Hebrew word "שְׁאוֹל" appears in the Old Testament. The Hebrews understood this word to mean a grave, but they believed that a person perishes with death—that is, they enter the grave and perish immediately, not remaining there for a period of time. Their idea devolved over time, with the emergence of the idea of resurrection, judgment, and barzakh—the period during which the dead remain and wait the Day of Judgment. They began to believe in the immortality of souls, which took two forms: the first was their belief in the transmigration of souls, and the second was that they remained in the grave awaiting the Day of Judgment. They believed in the screaming sound produced by the soul upon leaving the body, the soul's waiting above the body for three days, with the desire to return to the body again, and the entry of a new soul into dead bodies every Friday evening, remaining there until the end of the Sabbath, when it departed the body. Christians believe in the intermediate state of purgatory, but Catholic Christians differ from all other Christians. They do not believe in purgatory or resurrection. Rather, they believe directly in the afterlife and in a judgment of man immediately after death. Christians believe that good souls are blessed until the Day of Resurrection, and that evil souls are tormented until the day when the souls are reunited with their bodies. In the life of Barzakh the souls of the dead meet each other and one of them feel happy at the success of his relatives and friends, if they are on righteous deeds. And they benefit with the good deeds they do.

المقدمة

يعدّ عالم البرزخ من عوالم الغيب، لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى ، وتكون بداية هذه الحياة حينما تقبض روح الإنسان، وتستمر حتى يُبعث الإنسان وتقوم الساعة، وإنّ ما يحصل في هذه الحياة لا تُعلم تفاصيله على الحقيقة؛ لأنها من علم الله تعالى. فإنّ العقل البشرى لا يستطيع أن يطلع على حقيقتها بل يعجز عن الوصول إليها ، وقد أخفى الله سبحانه وتعالى سرّ تلك الفترة لحكمة عنده، إلا عن بعض الأمور التى يوحى

إلى الأنبياء عليهم السلام تشير إلى ما يحصل للإنسان إذا ما دخل القبر واستقرّ فيه، فما عرف عن حياة البرزخ من الكتاب المقدس يجب الاعتقاد عليه على كل من يتبعه، بل إنه يُعتبر من كمال الإيمان . والحياة في البرزخ تكون مغايرةً للحياة في الدّنيا تماما، والروح فيها تعلق بالبدن، وإن فارقته في وقت، ردّت إليه في وقت آخر، والإنسان سواءً كان الأخيار والأشرار لا بدّ أن يمرّ هذة المرحلة حتى يبعثه الله سبحانه وتعالى.

١. التعريف بالحياة البرزخية

الحياة فى اللغة: الحياة هى الفترة التى تكون بين ميلاد الإنسان إلى حين موته. قال العلماء فى توضيح معنى الحياة أنها ضد الموت ، والحى ضد الميت، والحياة بهذا المعنى موجودة في كل الأحياء وحتى في الأجسام النامية وفي الأرض المعمورة. ولكن الحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية أو لمن عمل لها، وأما غير ذلك فهو ميت وإن كان حياً فيما يبدو، كما قال الله تعالى: ﴿**وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ**﴾[١]، وقال تعالى فيمن كان ميتا بالكفر فأحياه الله بالإيمان: ﴿**أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا**﴾[٢]، قال أهل التفسير: أو من كان ميتاً بالكفر والجهل وهوى النفس... فأحياه الله تعالى بنور الإيمان والعلم والمعرفة. ولهذا فالحياة الحقيقية التي لها معنى هي الحياة بالإسلام والإيمان... الذي تزكو به النفوس وتطمئن به القلوب وتسعد به البشرية في هذه الحياة وبعد الممات.[٣]

أمّا الحياة فى اصطلاح أهل العلم: وهى تطلق على مجموع ما يشاهد فى الحيوانات والنبتات من مميزات تفرق بينها وبين الجمادات، مثل التغذية والتناسل ونحو ذلك[٤] . وتطلق إسم «الحياة» أيضاً على الفترة الواقعة ما بعد الموت، وهى المقصود هنا لما فيها من نعيم أو عذاب، وأمور أخرى كلّها مجتمعة تشكل حياة واقعاً خاصاً بأهل هذه الحياة، إلاّ أنها لا تكون كحياتنا الدنيا. والبرزخ فى اللغة: يُعرَف البرزخ فى اللغة بأنه الحاجز والحائل بين كل شيئين ، وهذا ما أجمع عليه أهل اللغة[٥]، والبرازخ جمع برزخ، وقوله تعالى ﴿ **بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ** ﴾[٦] يعنى حاجزاً[٧]. قيل : البرزخ : الحاجز والمانع بين شيئين . وتسمى قطعة الأرض التى بين بحرين وتصل أرضاً بأرضٍ برزخاً[٨]، ويدخل فى هذا المعنى قوله سبحانه : ﴿**مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ**﴾. وقال تعالى أيضاً: ﴿**وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا**﴾[٩]. وقيل : بَرازِخُ الإِيمانِ: ما بين الشَّكِّ واليَقينِ. وفي علم الجغرافية : قطعة أَرض ضيقة محْصورة بين بحْرَين موصِّلة بين أرضَيْن، بَرَّيْنِ. وفى علم الطب : جزء منقبض من الغُدَّة الدَّرقية، يكون فى الخط الوسطي من الرغامي.[١٠] والبرزخ فى القيامة : الحائل بين الإنسان وبين بلوغ المنازل الرفيعة فى الآخرة، وذلك الحائل والمانع من أحوال لا يصل إليها إلاّ الصالحون.[١١]

أما البرزخ فى اصطلاح أهل العلم فهو: هي حياة متوسطة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة أى الحياة الواقعة بين الموت والبعث، تبدأ مع نزول الإنسان إلى قبره، وهي حياة تخالف الحياة المعتادة المشهودة في الدنيا، وهى الفترة التى تبداء بعد الموت وتنتهى قبل البعث. البرزخ : من يوم يموت إلى يوم يبعث. والبروخ : ما بين

كل شيئين، ومنه قيل للميت: هو فى البرزخ لأنه ما بين الدنيا والأخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث.[١٢] البَرْزَخ: الحاجز والحدّ بين الشيئين، وقيل: البرزخ ما بين الموت إلى القيامة.[١٣] والبرزخ ما بين الموت والبعث، فمن مات فقد دخل البرزخ[١٤]، وفى التنزيل العزيز ﴿ **وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ**﴾.[١٥] قيل: البرزخ هو الوقت الفاصل بين حياة الإنسان في عالم الدنيا و بين نشأته في عالم الآخرة ، أي من وقت موته إلى حين بعثه في يوم القيامة وقيلَ : الْقَبْرُ مُنْذُ حِينِ مَوْتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.[١٦] وقال الإمام الصادق : البرزخ : القبر، و هو الثواب بين الدنيا و الآخرة.[١٧] البرزخ : الدار التي تعقب الموت إلى البعث.[١٨]

صفوة القول فى هذا المجال أن البرزخ هى الحياة التى ينتقل إليها الإنسان بعض قبض روحه ، ويحيا فيها حياة أخرى مختلفة من قبل، إما منعما أو معذبا إلى وقت البعث والنشور. وهذه الحياة التى لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله تعالى، قد تكون فى القبر أو غير القبر. وهى المرحلة الفاصلة بين دار الدنيا ودار الآخرة، وتحدّد بأنّها ما بين أن يموت الإنسان إلى أن يُبعث يوم القيامة، فهي الدار التي يختلف تماما عن الحياة الدنيا . والبَرْزَخُ هى ما بين ساعة الموت إلى ساعة البعث، وما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى يوم البعث، وهو حاجز عظيم يمنع اختلاطهما. إذاً حياة البرزخ : هى الحياة التى ينتقل إليها الإنسان بعد قبض روحه، لكن هذه الحياة مغايرة تماما للحياة الدنيا (من ناحية الأكل والشرب، وكل ما يتعلق بنمو الجسد، وتكاثرالناس وغيرذلك مما تتميز به الحياة الدنيا)، وهى الحياة الخاصة، إمّا منعماً أومعذباً إلى أن يشاء الله تعالى وقت البعث والنشور. والله أعلم.

٣. التعريف بالكتاب المقدس (Bible)

أ. التعريف الإجمالي: هو مجموع الكتب الموحاة من الله– في زعم اليهود والنصارى، والمتعلقة بخلق العالم و فدائه .وتقديسه وتاريخ معاملة الله لشعبه، ومجموع النبوات عما سيكون المنتهى، والنصائح الدينية والأدبية التي تناسب جميع البشر في كل الأزمنة[١٩] . يدعي النصارى أن الكتاب المقدس هو مجموعة الأسفار الإلهية التي كتبت بإلهام «الروح القدس» خلال الحقبة الزمنية الممتدة من القرن السادس عشر قبل الميلاد، حتى آخر القرن، ويزعمون أن هذا القسم وصل إليهم بوساطة الأنبياء الذين كانوا قبل عيسى عليه الصلاة والسلام ويعرفون منه أخبار العالم في عصوره الأولى وأجياله القديمة، كما يعرفون منه البشارات بالأنبياء اللاحقين، والشرائع الاجتماعية، وغير ذلك من شعر وحكمة ومواعظ.[٢٠]

ب. التعريف التفصيلى: إنّ الكتاب المقدس يشار به الأسفار المقدسة للديانة اليهودية، ويُطلق علي هذه الأسفار العهد القديم (Old Testament). ومن أهم أسفار هذا العهد أى الأسفار الخمسة[٢١] الأولى منها مجموعة تسمي كتب موسي أو التوراة، ويُطلق علي الأسفار المقدسة للديانة النصرانية اسم «العهد الجديد» ومن أهم أسفار هذا العهد مجموعة تسمي الأناجيل ويُراد

بكلمة العهد ما يرادف معني «الميثاق» أي كلتا الطائفتين من الأسفار تمثل ميثاقًا أخذه الله على الناس: فأولاهما تمثل ميثاقًا قديمًا يرجع إلى عصر سيدنا موسى عليه السلام، والأخرى تمثل ميثاقًا جديدًا بدأ بظهور سيدنا عيسى عليه السلام.[٢٢] وينقسم الكتاب المقدس إلى قسمين:

الأول :العهد القديم (New Testament): إن مصطلح العهد القديم يُطلق علي الأسفار المقدسة للديانة اليهودية، وهو القسم الخاص بالعبادة اليهودية، ويضم هذا القسم تسعة وثلاثين سِفرًا أو كتابًا تبدأ بالتوراة والتي تكوّن بخمسة أسفار الأولي أى أسفار موسى الخمسة [التكوين- الخروج- اللاويين – الأخبار – التثنية]. والتوراة العبرانية هي الأكثر انتشارًا بين اليهود وهي ما اعتمد عليه أغلب النصارى أيضًا فجعلوها تحت اسم العهد القديم وجميع النصارى يسمون كتب التوراة: العهد العتيق أو القديم، ويسمون كتب الأناجيل : العهد الجديد ويسمون مجموع كتب العهدين: الكتاب المقدس ويسمونه أحيانًا بَيْبَل- بسكون الياء وهو لفظ يوناني أُطلق علي مجموع العهدين.[٢٣]

الثاني :هو العهد الجديد: وهو القسم الثاني من الكتاب المقدس ويضم سبعة وعشرين سِفرًا بدءًا بالأناجيل الأربعة.

وإطلاق هذا اللفظ علي العهد القديم والعهد الجديد من قِبَل النصارى باعتبار أنه مقدس في زعمهم واعتقادهم واستخدام هذا الوصف من قبل المسلمين ليس اعترافًا بقداسة هذا الكتاب وإنما لأن هذا الاسم صار علمًا بالغلبة على مجموع الأسفار التى يدين بها النصارى بالقداسة والاجلال[٢٤].

اعتمد اليهود مجموعا على تسعة وثلاثين سفرا ، واعتبروا هذه الأسفار التسعة والثلاثين أسفارا مقدسة. أطلق عليها فى العصور المسيحية اسم العهد القديم للتفرقة بينها وبين ما اعتمده المسيحيون من أسفارهم التى أطلقوا عليها اسم العهد الجديد. ويراد بكلمة العهد فى هاتين التسميتين بمعنى الميثاق ، لأنّ كلتا المجموعتين تمثل ميثاقا أخذه الله على الناس وارتبطوا به معه، فأوّلهما تمثل ميثاقا قديما من عهد موسى ، الأخرى تمثل ميثاقا جديدا من عهد عيسى،[٢٥] وجميع أسفار العهدين معًا في كتاب يُطلق عليه اسم «الكتاب المقدس».

ت. تصور البرزخ فى الكتاب المقدس

إنّ مصطلح البرزخ[٢٦] وما نعنيه به غير موجود في الكتاب المقدس. بل ورد فيها كلمة «شِئول» و كلمة« هاديس»، ومعناها مشابهة لكلمتي «الجحيم» و «الهاوية». كما ورد فى قاموس الكتاب المقدس أنّ الهاوية مقر الموتى، وهى ترجمة لكلمة «شيول» العبرية[٢٧] في العهد القديم و كلمة «هاديس» اليونانية [٢٨] في العهد الجديد. وقد فهم العبرانيون بهذه الكلمة أنها قبر، لكن يعتقدون بأنّ الإنسان يفنى بالموت[٢٩]، أى يدفن الإنسان فى القبر و يفنى مباشرة، لا يبقى فيها فترة من الزمان ، وليس متعلق بالبعث والحساب. وقد صورها كتاب الأسفار المقدسة الجحيم كأنه مكان

تحت الأرض،[٣٠] وهو مكان مظلم مخيف، سكانه يشعرون وكأنهم فى وجود بليد جامد.[٣١] وتذهب إليه نفوس الجميع،[٣٢] ولا يمكن العودة منه إلى الأرض[٣٣]، والمقصود هو مقر للموتى، دون إشارة لحالة الميت. فكل الذين ماتوا يقيمون في «هاديس» [٣٤].

وتقع شيول[٣٥] إمّا تحت الأرض ، أو تحت الماء ، أو تحت قاعدة الجبال ، وأحيانا تصور على هيئة تنين مخيف . وتعتبر شيول مكاناً محايداً أى أنه لم يكن مكاناً للثواب والعقاب يتساوى فيه الملوك والعامة والأثرياء، والفقراء والسادة والعبيد والأخيار والأشرار، وهو مجرد مكان للدفن ، يلقى فيها الموتى جميعهم الطيب منهم والخبيث[٣٦]. لكن فى بداية الأمر ظهرت كلمة شيول ذات مفهوم غير مرتبط بالثواب والعقاب أو بالبعث والحساب. ومع تطور الفكر اليهودى من الحلولية إلى التوحدية ، ودخول أفكار خلود الروح الفردى والبعث والحساب ، وتطور مفهوم أرض الموت لتعبر عنه كلمة «جهنم» أى المكان الذى سيعاقب فيه الأشرار. وكان المعروف أنّ عقاب المذنبين سيتم داخل الزمان ، ولذا كان يشار إليه بإعتباره «الوادى الملعون»، ثم تحول إلى المكان الذى سيعاقب فيه الآثمون بعد البعث . ومع هذا ، ظل المفهوم قلقاً غير محدد ، مثل معظم المفاهيم الأخروية ، فليس من المعروف ما إذا كان الآثمون سيدخلون جهنم بعد البعث أو أم بعد الموت ؟ [٣٧] .

المرء حين يموت تذهب روحه وجسده إلى أرض الموتى ، ولا توجد فى كتب العهد القديم الأولى أية إشارات إلى بعث الموتى أو الحياة الأبدية، إذ يبدو أنّ العبرانيين القدامى لم يكونوا من المؤمنين بالبعث ، وإنما كانوا يؤمنون بأنّ الإنسان جسد يفنى مصيره بالموت. وحتى بعد أن ظهرت فكرة خلود الروح، فإن هذه الفكرة لم تكن بعد مرتبطة بفكرة البعث والخير والشر والثواب والعقاب، إذ أنّ الروح كانت تذهب بعد الموت إلى مكان مظلم يسمى «شيول»، حيث تبقى إلى الأبد.[٣٨] وتطور هذا المفهوم حيث ظهرت فكرة الثواب والعقاب بحيث أصبحت شيول المكان الذى ينتظر فيه الموتى يوم الحساب حين يحاسبوا . ينتظر الأخيار فى مكان خاص بهم، وينتظر الأشرار فى أماكن أخرى مختلفة كل حسب درجة شره [٣٩].

أ. الروح

لا توجد فى التوراة شيء يشير إلى الحياة الأبدية ، وما ورد فى أسفار العهد القديم[٤٠] شيء واضح عن الروح ومصيرها بعد الموت ، ولذا ظلّت الحياة الآخرة عند اليهود شكل شيول، وهو مقر للموتى، مكان مخيف مظلم ليس متعلقة بالثواب أو العقاب ، حين يموت المرء تذهب روحه وجسده إلى أرض الموتى ، تنزل جميع الأرواح إلى الهاوية وفيها يتم القصاص ، وبعد ذلك يكون السرور لأرواح الأبرار، والويل لأرواح للأشرار. ثم ينتهى وجوديتها ، لكنّ بخلال تطور فكرة عقيدة اليهود عبر الزمان ظهرت فكرة خلود الروح، وأخذوا يعتقدون بها بشكلين ، وهو إيمانهم بتناسخ الأرواح،[٤١] أو يبقى فى القبر منتظراً يوم الحساب . وأخذوا

يعتقدون بأنّ الروح عندما تغادر الجثة ينتج عنها صوت صارخ،[٤٢] ويبقى الروح فوق الجثة ثلاثة أيّام بإرادة الرجوع إلى الجسد مرّة ثانية ، لكنّ حينما تشاهد أنّ الجسد قد تغير تتركه ، وأنّ مساء كل يوم جمعة تدخل روح جديدة فى الأجسام الميتة فى القبر وتبقى حتى انتهاء السبت ، حيث تغادر الجسم .

وفى العهد الجديد نجد إشارة إلى مصير الأرواح وخلودها بعد الموت ، إذا كان النفس طيبة تصعد روحه إلى الفردوس مع المسيح . والأرواح الشريرة تتعذب يوم القيامة حين اجتماعها مع أجسادها.[٤٣] وإنّ أنفس الأبرار تدخل السماء ، حيث تنتظر فداء أجسادها الكامل، وإنّ أنفس الأشرار تطرح فى جهنم ، حيث تبقى فى القصاص والظلام إلى حكم اليوم العظيم.[٤٤] أمّا فرقة الكثوليك تعتقد أنّ هناك محكمة خاصة للأفراد النصارى بعد الموت، يؤدى الأفراد أمامها حساباً عما قدمت فى الحياة الدنيا . فحالما نموت تمثل أنفسنا أمام الله لتحاكم عن أعمالها الصالحة والشريرة ".[٤٥] وبعد ذلك يتحدد مصيرها ، إن كانت صالحة صعدت إلى السماء وطارت نوراً إلى السماء، وإن كانت طالحة نزلت إلى المطهر.[٤٦] فتقضى فيه مدةً يحددها اللهبعدله، فتفى جميع دينونها وتكفر عن أثامها، فتتهر من أوساخها ثم تدخل السماء.[٤٧]

ويستدل بما ورد فى إنجيل لوقا من قول المسيح للص وهو على الصليب : «اليوم تكون معى فى الفردوس» [٤٨]. ويستدل أيضاً بما ورد فى رسالة فيليب حين قال بولس عن موته : «لى اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح»[٤٩]. وبما ورد فى سفرالرؤيا : «طوبى للأموات الذين يموتون فى الرب منذ الآن».[٥٠] هذه النصوص ويستنتج ثلاث خصائص تتعلق بموت الأبرار: أنهم فى الفردوس ، وأنهم مع المسيح ، وأنهم سعداء.[٥١] ونلاحظ أنّ النصوص المذكورة تمثل مصير أرواح الأبرار فى البرزخ . أمّا مصير الأشرار، لم يرد عنهم إلا القليل فى الأسفار المقدسة ، والنصوص التى ذُكرعنها غير متوافرة ، ويعترف ذلك ج .كلايد تارنر، صاحب كتاب هذه عقائدنا بقوله : لا تكتشف لنا الأسفار المقدسة إلا القليل عن حالة الأشرار بعد الموت والقيامة.[٥٢] ويستشهد بنصين من إنجيل لوقا ورسالة بطريس الثانية ويقول : ففى مثل الغنى والعاذر، يقول يسوع : «مات الغنى ودفن فرفع عينيه فى الهاوية وهو فى العذاب»[٥٣]. النص المذكور يبين أنّ الغنى الفاسد داخل العذاب بعد الموت . أما النص فى رسالة بطرس الثانية «يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة ، ويحفظ الأثمة إلى يوم الدين معاقبين» [٥٤]. وهذا النص يدل على أنّ الأشرار يحفظهم الله من الفناء معاقبين إلى يوم الدين .

ب. الموت

إنّ الموت وفقًا للكتاب المقدس هو نهاية طبيعية للحياة ، وأن الموت هو القدر المشترك للناس جميعاً. فقد جاء في سفر صموئيل «لابد أن نموت ونكون كالماء المهراق على الأرض»[٥٥]. وجاء في سفر أيوب: «يسلم الروح كل البشر جميعاً ويعود الإنسان إلى التراب».[٥٦] وجاء في سفر الجامعة «لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت، للولادة وقت وللموت وقت، ولكل المغروس وقت»[٥٧]. والموت في العهد القديم، ارتبط بخطيئة آدم وعصيانه واختياره، عندما خالف وصايا الآلهة وأكل ثمر الشجرة المحرمة فخسر الخلود

واستحق الموت[٥٨]. وتقيم التوراة علاقة بين الموت والخطيئة. ولم يفعل القدّيس بولس سوى تحصين هذا الرابط عندما قارن بين آدم والمسيح[٥٩]. فالموت ثمن الخطيئة. هكذا أصبح الموت آخر أعداء الإنسان. وهو جرح عميق للشّعب المؤمن. لم ينكر العهد الجديد هذه الرؤية للموت بل واجهها في موت يسوع على الصليب. ولكن، أمام إله الحياة، يجب على الموت ان يزول وحده. الربّ يزيل الموت على الدوام ويمسح الدموع عن جميع الوجوه، ويرفع العار واللعنة عن شعبه على كل الأرض.[٦٠] الموت مترتب على خطيئة آدم، «لا بد من الموت لكل إنسان لأنّ آدم الإنسان الأوّل سقط فى الخطيئة»[٦١]. وورد فى رسالة رومية هذا المعنى ، وهو ترتب الموت على خطيئة آدم عليه السلام ، لأن الجميع منه، «من أجل.

ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم ، وبالخطيئة الموت هكذا اجتاز الموت إلى الجميع»[٦٢]. ومما سبق يتبين لنا أنّ الموت سببه خطيئة آدم التى ورثها الناس عنه. فالمحور الذى ترتكز عليه العقيدة النصرانية فى الموت: خطيئة آدم وترتب الموت لآدم وللبشرمن بعده عليها، وهذا المعانى تفيض بها الأناجيل، ورد فى رسالة رومية: "لأن أجرة الخطيئة هو الموت"[٦٣]. والموت عام لجميع البشر: يقول الأنبا يؤانس : فالموت يشمل جميع البشر[٦٤] إنّ وقت الموت غير معلوم ، ولا يعلم احد زمانه ولا مكانه، وعندهم أنّ الموت يأتى فى وقت لا يتوقعه الإنسان، وإنّ المؤمنين بالمسيح فهم على يقين أنّهم سيهزمون الموت بقيامتهم مرة ثانية لحياة أبدية مع المسيح، وما الموت الا جسرا به يعبرون من الحياة المادية الى الحياة الروحية.[٦٥]

ج. القبر

إنّ كلمة شِئُول فى الكتاب المقدس تفيد معنى القبر، وهى أرض للموتى ومدفن للميتين، وقد صور كتاب الأسفار المقدسة الجحيم كأنه مكان تحت الأرض،[٦٦] وهو مكان مظلم مخيف، سكانه يشعرون وكأنهم فى وجود بليد جامد.[٦٧] وتذهب إليه نفوس الجميع،[٦٨] ولا يمكن العودة منه إلى الأرض،[٦٩] وشِئُول غير مرتبط بالثواب والعقاب أو البعث والحساب. ومع تطور الفكر اليهودى ودخول أفكار خلود الروح الفردى والبعث والحساب، أصبحت شيول المكان الذى ينتظر فيه الموتى يوم الحساب ، وفيه القصاص ، وفيه الثواب ، وهو مكان عريان أمام الله[٧٠] وتطور مفهوم شيول لتعبر عنه كلمة «جهنم» أى المكان الذى سيعاقب فيه الأشرار. ثم تطور إلى«الوادى الملعون» ، ثم تحول إلى المكان الذى سيعاقب فيه الآثمون بعد البعث. فأرواح الصالحين تصعد إلى السماء فى الفردس ، وأنّ الأشرار تذهب إلى الجحيم والظلام حيث تجتمع الأرواح مع الأجسام . يقول صاحب كتاب «إيماننا الحى» : «عند الموت تنفصل النفس عن الجسد، فيعود جسدنا إلى الأرض وينحل فيها، طالما نفارق هذه الدنيا تمثل أنفسنا أمام محكمة الله لتحاكم عن أعمالها الصالحة والشريرة».[٧١] إن كانت صالحة صعدت إلى السماء ، وإن كانت طالحة نزلت إلى المطهر. ويرى بعض الباحثين فكرة المطهر شبيها بعذاب القبر. يتساوى فيه الملوك والعامة والأثرياء ، والفقراء والسادة والعبيد والأخيار والأشرار ، بل يكاد يكون مجرد مكان للدفن.

د. العذاب والنعيم فى القبر

لم يرد فى العهد القديم[٧٢] شيء عن النعيم والعذاب إلا إشارات بسيطة . الثواب والعقاب إنما يتم فى الدنيا ، فالثواب هو النصر والتأييد، والعقاب هو الخسران والذل والاستعباد[٧٣]. ولا توجد إشارات واضحة فى التوراة (أى فى أسفار موسى الخمسة) فكرة الثواب والعقاب[٧٤]، ولا البعث واليوم الآخرة ، وإنما ورد حديث عن الأرض السفلى والجب التى يهوى إليها العصاة ولا يعودون، وإنّ الذى ينزل إلى الهاوية لا يصعد.[٧٥] ولكن باتصال اليهود مع ديانة الفرس (الزرادشتية) أخذ الاعتقاد فى حياة أخرى بعد الموت ، ولأول مرة عرفوا أن هناك جنة وناراً فنقلوا ذلك الاعتقاد إلى دينهم.[٧٦] فأصبحت الإيمان بالثواب والعقاب أى النعيم والعذاب فى الآخرة. ويرى البعض منهم أنّ الثواب والعقاب يتمان من خلال تناسخ الأرواح . فإذا كان الإنسان خيرا، حلت روحه في جسد إنسان خير. أما إذا كان شريرا، فإنها تحل في جسد إنسان وضيع أو حتى في جماد أو حيوان[٧٧].

وكلمة «الشئول و الجهيم» التى ذكر فى الكتاب المقدس لم يحدد لعقاب المذنبين، ولكن شيول أو أرض الظلام التي تحت الأرض ، وكان يلقى فيها الموتى جميعهم الطيب منهم والخبيث، لا يستثنى منهم إلا المقربون إلى الله كموسى وأخنوخ وإيليا. وكان ثوابهم وعقابهم مقصورين على الحياة الدنيا . ولم تدر فكرة البعث في خلد اليهود إلا بعد أن فقدوا الرجاء في أن يكون لهم سلطان في هذه الأرض، بل أخذوا هذه الفكرة أو شيئا منها عن الفرس والمصريين[٧٨].

أما فى العهد الجديد نجد فكرة النعيم والعذاب، إن كانت النفس صالحة و طيبة تصعد روحه إلى السماء وطارت نوراً إلى السماء، وإن كانت شريرة تطرح الروح إلى المطهر، حيث تبقى فى القصاص والظلام إلى حكم اليوم العظيم، فتفى جميع دينونها وتكفر عن أثامها، فتتهر من أوساخها ثم تدخل السماء.[٧٩] وإنّ فى المطهر نوعين من العذاب ، الأول : الحرمان المؤقت من التمتع بمشاهدة وجه الله الكريم، وهو عذاب أليم شديد ، الثانى : هو عذاب النار ، تتطهر فيه النفوس من أدرانها قبل أن تلج السماء.[٨٠] ونرى فكرة المطهر مثل القول بعذاب القبر عند المسلمين .

هـ. لقاء الأموات

يُشار في الكتاب المقدس إلى لقاء الأموات ببعضهم البعض . نستدل عليه بما جاء فى رسالة بولس إلى أهل رومية : «قلت: يقيناً.. في حفلات الأموات روحياً نراهم يسكرون ويعربدون، ونسمع من أفواههم القصص الجنسية القذرة، والنكات القبيحة، وهؤلاء الأموات من كل طبقات الناس "الجميع زاغوا وفسدوا معاً. ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد» [٨١]. نفهم من هذه الآية من الكتاب المقدس أنّ هناك ينعقد حفلات الأموات روحياً، وفى تلك الحفلة يجتمع الأموات ويلتقى بعضهم مع البعض. ويؤكد الكتاب المقدس على قيامة المسيح من بين الأموات[٨٢] ، وأن المؤمنين به سيقومون معه في القيامة الأخيرة. هذا يعني أن هناك لقاءً سيحدث بين الأموات وبعضهم البعض في الحياة الأبدية، حيث سيتمتعون بالشركة مع الله والآخرين.

ويذكر الكتاب المقدس أيضًا لقاءات خاصة بين الأحياء والأموات، مثل لقاء موسى وإيليا مع يسوع في حادثة التجلي. كما يذكر الكتاب المقدس أن هناك «حجاب» بين الأحياء والأموات، ولكن هناك حالات

استثنائية يظهر فيها الأموات للأحياء، مثل ظهورات الأنبياء أو ظهورات المسيح بعد قيامته. جاء في الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي: «يمثل كل من إيليَّا ومُوسَى الذين اختطفوا لملاقاة الرب[٨٣]. فموسى يمثل الذين ماتوا وصعدوا إلى المجد، وإيليا يمثل الذين اختطفوا أحياءً وصعدوا إلى السماء»[٨٤]. كما جاء في إنجيل لوقا «**وَكَانَا يَتَكَلَّمَانِ مَعَ يَسُوعَ**»: كان إيليا وموسى مهتمين أن يعرفوا كيف تسير خطة الله من خلال يسوع،«**وَكَانَا يَتَكَلَّمَانِ عَنْ مَوْتِهِ الَّذِي يُوشِكُ أَنْ يَحْدُثَ فِي مَدِينَةِ أورشليم**»[٨٥].

و. سماع الموتى

لا توجد في الكتاب المقدس أية آية تشير إلى سماعي الموتى إلا بسماع الموتى كلام المسيح عليه السلام في حالات خاصة وهو يسمع كلامهم ، قال القديس أغسطينوس "أعرفت هنا سيادة المسيح وسلطانه المطلق غير المنطوق به؟ فكما سيكون في القيامة هكذا يقول «الآن». لذلك عندما نسمع صوته يأمرنا أن نقوم، إذ يقول الرسول: «عندما يأمر الله يقوم الأموات»[٨٦]. وذكر في الإنجيل بوحنا : قالها الرب يسوع المسيح: «**اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ وَهِيَ الآنَ، حِينَ يَسْمَعُ الأَمْوَاتُ صَوْتَ ابْنِ اللهِ، وَالسَّامِعُونَ يَحْيَوْنَ**»[٨٧]. كما قال يوحنا : «**لاَ تَتَعَجَّبُوا مِنْ هذَا، فَإِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ فِيهَا يَسْمَعُ جَمِيعُ الَّذِينَ فِي الْقُبُورِ صَوْتَهُ**»[٨٨] .

جاء في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس : لذلك يقول «استيقظ ايها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح»[٨٩]. يدل هذه العبارة على أمر المسيح للموتى للاستيقاظ ، وبعدما سمع ذلك يقوم .

جاء في السفر التثنية «**يُقِيمُ لَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ نَبِيًّا مِنْ وَسَطِكَ مِنْ إِخْوَتِكَ مِثْلِي. لَهُ تَسْمَعُونَ. حَسَبَ كُلِّ مَا طَلَبْتَ مِنَ الرَّبِّ إِلهِكَ فِي حُورِيبَ يَوْمَ الاجْتِمَاعِ قَائِلًا: لاَ أَعُودُ أَسْمَعُ صَوْتَ الرَّبِّ إِلهِي وَلاَ أَرَى هذِهِ النَّارَ الْعَظِيمَةَ أَيْضًا لِئَلاَّ أَمُوتَ. قَالَ لِيَ الرَّبُّ: قَدْ أَحْسَنُوا فِي مَا تَكَلَّمُوا. أُقِيمُ لَهُمْ نَبِيًّا مِنْ وَسَطِ إِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ، وَأَجْعَلُ كَلاَمِي فِي فَمِهِ، فَيُكَلِّمُهُمْ بِكُلِّ مَا أُوصِيهِ بِهِ. وَيَكُونُ أَنَّ الإِنْسَانَ الَّذِي لاَ يَسْمَعُ لِكَلاَمِي الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ بِاسْمِي أَنَا أُطَالِبُهُ**»[٩٠] .

وقال القديس تادرس يعقوب في تفسير الأصحاح الخامس في إنجيل يوحنا : «في بمجيء السيد المسيح حلت الساعة لتقوم النفس من موتها، أو انفصالها عن الله مصدر حياتها، فتتمتع بالحياة الجديدة هنا. هذه الحياة الجديدة تهيئ المؤمن لمجيء السيد المسيح الثاني حيث يقوم الأموات لتشترك الأجساد مع النفوس في الحياة الأبدية المجيدة. هذا يتحقق بأمر السيد المسيح، حيث يسمع الأموات صوته. في مجيئه الأول يتكلم في النفس فيقيمها من الموت، وفي مجيئه الأخير يأمر فيقوم الأموات. ليتنا نسمع دومًا صوته الموجه شخصيًا إلينا: «لعازر هلم خارجًا». ففي كل عبادتنا، بل مع كل نسمة من نسمات حياتنا يلزمنا أن نميل بآذاننا إليه لنسمع صوته العذب المحيي لنفوسنا[٩١].

وهذه الآيات من الكتب المقدس وأقوال القدسين تؤكد على سماع الموتى كلام المسيح عليه السلام. ولا نجد فيها أية إشارات تدل على أنّ الموتى تسمع كلام الآخر أو يسمع واحد كلامهم من الأحياء الا المسيح .

٥. الخاتمة

إنّ مصطلح البرزخ[٩٢] وما نعنيه به غير موجود في الكتاب المقدس. بل ورد فيها كلمة «شِئول» و كلمة «هاديس»، ومعناها مشابهة لكلمتي «الجحيم» و «الهاوية». كما ورد فى قاموس الكتاب المقدس أنّ الهاوية مقر الموتى، وهى ترجمة لكلمة «شِئول» العبرية[٩٣] في العهد القديم و كلمة «هاديس» اليونانية [٩٤] في العهد الجديد. وقد فهم العبرانيون بهذه الكلمة أنها قبر، لكن يعتقدون بأنّ الإنسان يفنى بالموت[٩٥]، أى يدفن الإنسان فى القبر و يفنى مباشرة، لا يبقى فيها فترة من الزمان . وتقع «شِئول» [٩٦] إمّا تحت الأرض ، أو تحت الماء ، أو تحت قاعدة الجبال ، وأحيانا تصور على هيئة تنين مخيف. وتعتبر شيول مكاناً محايداً أى أنه لم يكن مكاناً للثواب والعقاب يتساوى فيه الملوك والعامة والأثرياء، والفقراء والسادة والعبيد والأخيار والأشرار، وهو مجرد مكان للدفن ، يلقى فيها الموتى جميعهم الطيب منهم والخبيث[٩٧]. وتطور مفهوم أرض الموت لتعبر عنه كلمة «جهنم» أى المكان الذى سيعاقب فيه الأشرار. وكان المعروف أنّ عقاب المذنبين سيتم داخل الزمان، ولذا كان يشار إليه بإعتباره «الوادى الملعون»، ثم تحول إلى المكان الذى سيعاقب فيه الآثمون بعد البعث . ومع هذا ، ظل المفهوم قلقاً غير محدد، مثل معظم المفاهيم الأخروية ، فليس من المعروف ما إذا كان الآثمون سيدخلون جهنم بعد البعث أو أم بعد الموت مباشرة ؟ [٩٨]

المرء حين يموت تذهب روحه وجسده إلى أرض الموتى، ولا توجد فى كتب العهد القديم الأولى أية إشارات إلى بعث الموتى أو الحياة الأبدية ، إذ يبدو أنّ العبرانيين القدامى لم يكونوا من المؤمنين بالبعث ، وإنما كانوا يؤمنون بأنّ الإنسان جسد يفنى مصيره بالموت. وحتى بعد أن ظهرت فكرة خلود الروح، فإن هذه الفكرة لم تكن بعد مرتبطة بفكرة البعث والخير والشر والثواب والعقاب، إذ أنّ الروح كانت تذهب بعد الموت إلى مكان مظلم يسمى «شِئول»، حيث تبقى إلى الأبد[٩٩]. وتطور هذا المفهوم حيث ظهرت فكرة الثواب والعقاب بحيث أصبحت «شِئول» المكان الذى ينتظر فيه الموتى يوم الحساب حين يحاسبوا . ينتظر الأخيار فى مكان خاض بهم، وينتظر الأشرار فى أماكن أخرى مختلفة كل حسب درجة شره.[١٠٠]

الهوامش

[١] سورة العنكبوت، الآية: ٦٤.

[٢] سورة الأنعام، الآية: ١٢٢.

[٣] الإسلام ويب، الحياة. معناها. والحياة الحقيقية، تاريخ النشر:الأربعاء ٢٣ جمادى الأولى ١٤٢٦ هـ - ٢٩-٦-٢٠٠٥ م، رقم الفتوى: ٦٤٠٢٤، وللمزيد أرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٤٦٤٠.

[٤] مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط (القاهرة: دار لإشاعة إسلامية، الطبعة الثانية)، ص:٢١٣.

[٥] المعانى.كوم، تعريف ومعنى برزخ في معجم المعاني الجامع، اطّلع عليه بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠١٨ بتصرّف.

[٦] سورة الرحمن– الآية: ٢٠.

[٧] ابن منظور، لسان العرب، ج: ٣ (بيروت: دار صادر، الطبعة الأولى)، ص: ٨.

[٨] المعاني.كوم، تعريف ومعنى برزخ في معجم المعاني الجامع، اطّلع عليه بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠١٨ بتصرّف.

[٩] سورة الفرقان، الآية: ٥٣.

[١٠] نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، ج : ١، (بيروت: دار الفكر، الطبعة: الثانية، ١٣٩٢ هـ = ١٩٧٢ م)، ص: ٤٩

[١١] الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج: ١ (مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز)، ص: ٥٥

[١٢] المصدر السابق

[١٣] الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، دمشق، سوريا، الطبعة: الأولى– ١٤١٢ هـ، ص: ١١٨

[١٤] المعجم الوجيز، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، جمهورية مصر العربية، سنة: ١٤١٥للهجرة، ص: ٤٥

[١٥] سورة المومنون : ١٠٠

[١٦] أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني، الكافي، ج : ٣ (طهران: دار الكتب الإسلامية، ١٣٦٥هـ)، ص: ٢٤٢ .

[١٧] الشيخ محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ج: ٦ (بيروت: مؤسسة الوفاء، ١٤١٤هـ) ص: ٢١٨

[١٨] ناصر بن سعيد السيف، الرحلة إلى الدار الآخرة، (الرياض، دار ابن خزيمة، ١٤٢٩هـ)، ص: ١٦

[١٩] رمضان مصطفى الدسوقى حسنين (رسالة: دكتوراة – قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة ، جامعة الأزهر ، فرع المنصورة ، ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٤ م ، ص: ٦٥)

[٢٠] عبد الوهاب عبد السلام بن طويلة، وجاء النبي المنتظر، (المدينة المنورة ، الجامعة الإسلامية، ١٤٠٥ هـ)، ص: ١٤

[٢١] وهي سفر التكوين (Genesis)، سفر الخروج (Exodus)، سفر اللاوين (Leviticus)، سفر العدد (Numbers) ، سفر التسنية (Deuteronomy)

[٢٢] المرجع السابق، ص: ٦٦

[٢٣] المرجع السابق، ص: ٦٨

[٢٤] المرجع السابق، ص: ٦٨

[٢٥] الدكتور على عبد الواحد وافي ، الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ، (القاهرة، مكتبة نهضة مصر بالفجالة، ١٣٨٤هـ – ١٩٦٤م) ، ص: ١٣

[٢٦] الْقَبْرُ مُنْذُ حِينِ مَوْتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني، الكافي، ج : ٣ [طهران: دار الكتب الإسلامية، ١٣٦٥هـ)، ص: ٢٤٢]

[٢٧] ول ديورانت، قصة الحضارة، ج: ٢ (بيروت، دار الجيل، ١٤٠٨ هـ –١٩٨٨) ، ص٣٤٥

[٢٨] ج. كاليد تارنر، هذه عقائدنا، دراكوت، ماساتشوستس ٠١٨٢٦ — الولايات المتحدة الأمريكية، ص: ٨٧

[٢٩] موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج: ٢، ص: ٩٧

[٣٠] د. فرج الله عبد البارى، يوم القيامة بين الإسلام والمسيحية واليهودية (القاهرة: دار الأفاق العربية)، ص: ١٠٤

[٣١] صموئيل الثانى: ٦ : ٢٢ وحزقيال ٦:٥

[٣٢] سفر التكوين ٣٧ : ٣٥

[٣٣] صموئيل الأول : ٨ : ٢٨

[٣٤] ج. كاليد تارنر، هذه عقائدنا، دراكوت، ماساتشوستس ١٨٢٦٠ – الولايات المتحدة الأمريكية، ص: ٨٧

[٣٥] شيول : تذهب إليه نفوس الجميع بعد الموت، وهى القبر كما أشار إليه العبرانيون . [ج. كاليد تارنر، هذه عقائدنا، دراكوت، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية ١٨٢٦٠، ص: ٨٧]

[٣٦] ول ديورانت، قصة الحضارة، ج: ٢ (بيروت، دار الجيل، ١٤٠٨ هـ – ١٩٨٨ م)، ص: ٣٤٥

[٣٧] المرجع السابق، ص: ١٠٣

[٣٨] المرجع السابق، ج:٢، ص: ٩٧

[٣٩] المرجع السابق، ص: ١٠٣

[٤٠] العهد القديم : وهى مجموعة من الأسفار المقدسة لدي اليهود، عددها تسع وثلاثون سفراً، ومن أهم هذه الأسفار أى الخمسة من أهم أسفار العهد القديم مجموعة تسمى التوراة

[٤١] تناسخ الأرواح : وهى أنّ أرواح البشر تعود بعد الموت وتستقر فى جسد إنسان آخر (الأديان والمذاهب، كود المادة: ٥٠٥٣ GUSU ، المرحلة: ماجستير، جامعة المدينة العالمية، ص: ٣١٣)

[٤٢] ظفر الإسلام خان، التلمود تاريخه وتعاليمه (بيروت: دار النفائس)، ص: ٧٨

[٤٣] د. فرج الله عبد البارى، يوم القيامة بين الإسلام والمسيحية واليهودية (القاهرة: دار الأفاق العربية)

[٤٤] المرجع السابق، ص: ١٠٠

[٤٥] شرح التعليم المسيحى، ج:١، ص: ٢٣١

[٤٦] ويرى بعض الباحثين أنّ فكرة المطهر عند الكثوليك مثل القول بعذاب القبر عند المسلمين .

[٤٧] شرح التعليم المسيحى، ج: ١، ص: ٢٣٧، رسالة كرنثوس الأولى، ٣: ١٥

[٤٨] الإنجيل لوقا- ٣٣: ٤٣

[٤٩] رسالة فليب ١-٢٣

[٥٠] سفر الرؤيا : ١٣:١٤

[٥١] ج. كاليد تارنر، هذه عقائدنا، دراكوت، ماساتشوستس ١٨٢٦٠ – الولايات المتحدة الأمريكية، ص: ١٥٩-١٦٠

[٥٢] المصدر السابق، ص: ١٦٠

[٥٣] لوقا ١٦ : ٢٢-٢٣

[٥٤] رسالة بطرس الثانية، ٢:٩؛ هذه عقائدنا، ١٦٠

[٥٥] سفر صموئيل الثاني: (١٤: ١٤)

[٥٦] سفر أيوب : (١٥ : ٣٤)

[٥٧] سفر الجامعة: ١٣-١٨

[٥٨] أحلام رحال، هاجس البعث: *الموت والقيامة في الحضارات الإنسانية*، مدونة الأجنحة والنور، ٢٢.٠٤.٢٠١٤ على الرابط التالي: *https://ahlam002.wordpress.com*

[٥٩] رسالة رومية:روم: ٥/ ١٢

[٦٢] إشعيا ٢٥، ٨

[٦١] الأب دروبير كليمان اليسوعى والأب أدمون تارزجى، إيماننا الحى، دار المعارف، القاهرة،١٩٦١م، ص: ٥٠٧-٥٠٨

[٦٢] رسالة رومية: ٥:١٢

[٦٣] رسالة رومية: ٦: ٢٣

[٦٤] المزامير: ٤٨-٤٩

[٦٥] رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس: ١٥-٢٠

[٦٦] يوم القيامة بين الإسلام والمسيحية واليهودية، ص: ١٠٤

[٦٧] صموئيل الثاني:٦: ٢٢وحزقيال ٦:٥

[٦٨] سفر التكوين ٣٥:٢٧

[٦٩] صموئيل الأول : ٨/٢٨-٩

[٧٠] سفر أيوب ٦/٢٦

[٧١] عباس محمود العقاد ، العقيدة الإلهية، ج: ١، (لبنان، المكتبة العصرية)، ص: ٢٣١

[٧٢] أحد القسمين من الكتاب المقدس

[٧٣] د. مانع بن حماد الجهني، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة،ج:١ (المملكة العربية السعودية: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨٦) ص: ٥٠٢

[٧٤] دكتور عبد الوهاب المسيري،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج:٢، ص: ١٠١

[٧٥] Hertzberg, Judaism, Touchstone Books ,1991, P- 205

[٧٦] سليمان مظهر، قصة الديانات، (القاهرة، مكتبة مدبولي، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥ م) ص: ٣١٣

[٧٧] دكتور عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج:٢، دار الشروق، ص: ٢٩٢

[٨١] ول ديورانت، قصة الحضارة، ج: ٢(بيروت، دار الجيل، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م) ص: ٣٤٥

[٧٩] المصدر السابق، ج: ١، ص: ٤٢٣٧؛ رسالة كرنثوس الأولى، ٣: ١٥

[٨٠] إنجيل متى، ٥ :٢٦ ؛ شرح التعليم المسيحي، ص: ٢٣٧

[٨١] رسالة رومية، ١٢:٣

[٨٢] ''استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح'' رسالة أفسس ٥: ١٤

[٨٣] يهوذا ٩ ، وملوك الثاني ١١:٢

[٨٤] الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي ، ١٣:٤-١٨

[٨٥] إنجيل لوقا ٣١:٩

[٨٦] رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي ٤: ١٦

[٨٧] إنجيل يوحنا: ٢٥:٥.

[٨٨] المرجع السابق: ٥: ٢٨

[٨٩] أفسس : ٥: ١٤

[٩٠] سفر التثنية، ١٨: ١٥-١٩

[٩١] تفسير إنجيل يوحنا ٥ للقمص تادرس يعقوب ، الأصحاح الخامس، شفاء مريض بيت حسدا، الطبيب الإلهي.
https://awtar-alsama.com/bible/john/tafser-john-05/

[٩٢] الْقَبْرُ مُنْذُ حِينِ مَوْتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (أبو جعفر مُحَمَّد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني، الكافي، ج : ٣ [طهران: دار الكتب الإسلامية، ١٣٦٥هـ)، ص: ٢٤٢]

[٩٣] قصة الحضارة، ج٢، ص٣٤٥

[٩٤] ج. كاليد تارنر، هذه عقائدنا، دراكوت، ماساتشوستس ٠١٨٢٦ – الولايات المتحدة الأمريكية، ص: ٨٧

[٩٥] موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج: ٢، ص: ٩٧

[٩٦] شيول : تذهب إليه نفوس الجميع بعد الموت، وهى القبر كما أشار إليه العبرانيون . [ج. كاليد تارنر، هذه عقائدنا، دراكوت، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية ٠١٨٢٦، ص: ٨٧]

ول ديورانت، قصة الحضارة، ج: ٢ (بيروت، دار الجيل، ١٤٠٨ هـ – ١٩٨٨ م)، ص: ٣٤٥[٩٧]

[٩٨] المرجع السابق، ص: ١٠٣

[٩٩] المرجع السابق، ج:٢، ص: ٩٧

[١٠٠] المرجع السابق، ص: ١٠٣