

مَعَالِمُ الْقُرْآنِ وَالسُّنْنَةِ

مجلة محكمة

السنة الرابعة، العدد الخامس، ٢٠٠٩

راجح عبد الحميد سعيد

الأمة المسلمة تكوين حقيقى ومفهوم رسالى عالمى

Abstract

This paper defines, linguistically and technically, the concept of Muslim Ummah as human gathering with a common link, such as race, land, people, interest, goal, and even religion. In Islam, this concept is very important and it is based on the idea of will and freedom of choice. However, without divine guidance, this concept could not be completely materialized. As a matter of fact, this divine guidance, in the form of true faith and religion structure, enables Muslims to congregate as brothers and interact effectively to form an ummah and rise to the apex of civilizations. This makes the Muslim Ummah the best and draws its human and universal functions to be a good example amongst all nations. In this paper, this concept is studied analytically based on its use in the Arabic Language and Quran. Its principles and distinguishing features are also deduced from a number of related verses in the Quran, to highlight its relevance, validity, and universality in human life.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على محمد خاتم النبيين، ورسول رب العالمين بعثه الله للناس أجمعين، وأخرج الله به أمة مسلمة تحمل رسالة الإسلام، وتتضمن عاليتها إلى قيام الساعة وبعد.

فقد لفت نظري في تكوين الأمة ، و تجمع الشعوب، أن لكل تجمع أمراً يجمعهم، فقد يجتمعون على دين أو على عرق أو في وطن أو على مصالح مشتركة. وتلتزم تلك التجمعات بالمحافظة على ما يجمعها من أجل بقائها وتحقيق مصالحها، وتصارع تلك التجمعات من أجل البقاء.

ولكني بقراءتي لمفاهيم الأمة لغة وفي اصطلاحات مختلفة، وبالدراسة المعمنة لمفهوم الأمة المسلمة كما أرادها الله عز وجل وكما ذكرها في كتابه العزيز وكما ربّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنته وسيرته، وجدت معنى متميزاً لهذه الأمة المسلمة؛ فإنما تقوم على عقيدة آمنت بها؛ ف تكونيتها عقدي، وهي تحمل رسالة عالمية قائمة على التوحيد.

وهذا يحتاج الوقوف على تكوينها وأسس بنائها وخصائصها، والإجابة على أسئلة هذه الإشكالية.

- فهل صنع الإسلام مفهوماً للأمة تجاوز به جميع المفاهيم لتكون الأمة؟
 - وهل كان ثمة مصطلح للأمة في هذا القرآن الكريم تشكل منه مفهوم الأمة؟
 - وما المفهوم الذي أرساه القرآن لتشكيل الأمة المسلمة؟
 - وما مدى أصلالة هذا المفهوم في الرسالة الخالدة التي بشر بها إبراهيم عليه السلام؟
- وبالتالي فثمة خصوصيات لهذا المفهوم الذي جعل هذه الأمة قائمة على العقيدة في تكوينها كما جعلها ذات رسالة إنسانية عالمية في أهدافها وغاياتها، كما ضمن لها من أجل ذلك كله ديمومتها وعصمتها؟

وبالإجابة على هذه الأسئلة تكمن أهمية هذا البحث في تأصيل مفهوم الأمة المسلمة تأصيلاً يجعل تجمعها على العقيدة والإيمان في التكوين، وهي بالتالي خير أمة تحمل الخير للإنسان لتحقيق عالمية رسالته؛ فهي أمة يجمعها الإيمان، وينظمها الإسلام الذي يجعل منها أمة رسالة، وذات تأثير عالمي - عالمية - رسالة الإسلام الخالدة - بما يحقق لها ديمومتها

وعصمتها، فتكون هذه الأمة بمفهومها وخصوصياتها من ضمانات عالمية رسالة الإسلام الخالدة.

ولذا كان عنوان هذا البحث (الأمة المسلمة، تكوين عقدي ومفهوم رسالي عالمي) وتقوم خطة البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة: المقدمة: وفيها مشكلة البحث وأهميته.

المبحث الأول: مفهوم الأمة

المطلب الأول: مفهوم الأمة لغة.

المطلب الثاني: مفاهيم مصطلحية للأمة.

المبحث الثاني: مفهوم الأمة في الإسلام:

المطلب الأول: مصطلح الأمة في السياق القرآني

المطلب الثاني: مفهوم الأمة المسلمة كما أرادها الله سبحانه.

المبحث الثالث: خصوصيات الأمة المسلمة:

المطلب الأول: خصوصية عالمية الأمة المسلمة.

المطلب الثاني: خصوصية الأمة المسلمة في وراثة الرسالات الإلهية.

المطلب الثالث: خصوصية الأمة المسلمة في أن الله يحفظها من العذاب.

المطلب الرابع: ديمومة الأمة المسلمة وعصمتها

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.

سائلًا لله عز وجل التوفيق لخدمة المفهوم العقدي لتكوين الأمة المسلمة والتأصيل المعرفي له من القرآن، بما يحقق استنهاض الأمة في تحرير ذاها وتحقيق هويتها، واستعادة وظيفتها فيما اجتباهما الله له من الشهادة الناس يوم يشهد عليها رسولها صلى الله عليه وسلم.

المبحث الأول: مفهوم الأمة

المطلب الأول: مفاهيم لغوية للأمة:

وردت كلمة الأمة في اللغة لتدل على المعاني التالية:-

القصد والاتجاه والتجمع، وما يُتجمّع عليه من الطريقة والدين لأنّه أقوى ما يتجمّع عليه الناس.

وقد ذكر الأزهري^١ بمجموعة هذه المعانى فيما نص عليه في كتابه تهذيب اللغة فقال: "يقال للرجل أمة(...)" والأمة: الجماعة، والأمة: الرجل الجامع للخير، والأمة: الطاعة(...) وأمة الرجل: قومه" والأمة: الحين(...)"، كما قال الفراء. والأمة: المعلم.

كما ذكر أنَّ إِمَّةً -بكسر الممزة- أيضاً معناها السنة والملة، من قوله تعالى:

﴿إِنَّا وَجَدْنَا إِبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ [٢٢ الزخرف]، وأيضاً بمعنى دين من قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً﴾ [٢١٣ البقرة]، أي على دين واحد، وأن "أمم" بمعنى قرون،

١- العلامة أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري (٢٨٢-٣٧٠هـ). كان رأساً في اللغة والفقه، ثقة ثبتاً، له كتاب تهذيب اللغة وكتاب التفسير، وكتاب تفسير ألفاظ المزني وعلل القراءات وتفسير إصلاح المنطق. انظر النهي، محمد بن أحمد بن عثمان، سير اعلام البلاء، تحقيق شعيب الأنطاوط، جزء١، (٩٦)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٣هـ، ص ٣١٧.

٢- الأزهري، أبو منصور، محمد بن أحمد (٢٨٢-٣٧٠هـ)، تهذيب اللغة، الجزء الخامس عشر، تحقيق إبراهيم الإبياري، (د. ط)، (د. نشر). د. ت. ص ٦٣٥.

وأَمْمَتُهُ: قَصْدُتُهُ، وَالْأَمْمَةُ فِي الدِّينِ: أَيْ أَنْ مَقْصِدَهُمْ وَاحِدٌ.

وهي تطلق على أمة المؤمنين وأمة الكافرين، وذلك تابع لاختلافهم في معنى قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾. بعضهم قال: كانوا على دين واحد وهو الإسلام، وذلك منذ آدم حتى نوح عليه السلام ثم اختلفوا وتفرقوا مؤمنين وكافرين، فبعث الله النبيين ^٣.

ويقول ابن فارس ^٤ في تعريف كلمة الأمة لغة: "أُمٌّ: الهمزة والميم أصل واحد يتفرع عنه أربعة أبواب؛ الأصل والمرجع والجماعـة والدين" ^٥
والأمـة - بكسر الهمزة - العيش الرّخـي (...). كما ذكر ذلك الأزهـري أيضاً
أن "الأمة بكسر الهمزة: العيش الرّخـي" ^٦

-٣- انظر المرجع السابق، ص ٦٣٥-٦٣٦. وانظر الطبرـي، ابو جعفر محمد بن محمد بن جرير (٢٢٤-٣١٠هـ)، جامـع البـيان عن تأوـيل القرآن، المعـروف بـتفسـير الطـبرـي، الجزـء الرابع، تـحقيق محمدـ أـحمد شـاـكر، دارـ المـعـارـف، مصرـ، (دـ.تـ)، صـ ٢٧٥.

-٤- ابن فارـس: أبو الحـسن أـحمد بن فـارـس ابن زـكريـا المـقيم عـرف بـابـن فـارـس (تـ ٣٩٥هـ) كان بـعـمـدان من أـعـيـان وـأـفـرـاد الـدـهـرـ، عـرف بـالـلـغـةـ وـلـهـ فـيـ اللـغـةـ الـمـحـمـلـ وـفـقـهـ الـلـغـاتـ وـمـعـجمـ مـقـايـيسـ الـلـغـةـ، قـالـ عـنـهـ يـاقـوتـ: وـهـوـ كـتـابـ جـلـيلـ لـمـ يـصـنـفـ مـثـلـهـ وـلـهـ أـيـضـاـ كـتـابـ فـيـ السـيـرـةـ وـالـتـفـسـيرـ وـفـيـ خـلـقـ الـإـنـسـانـ وـفـيـ أـسـاءـ الـنـبـيـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ. انـظـرـ السـيـوطـيـ، عـبدـ الرـحـمـنـ بـنـ اـبـيـ بـكـرـ، طـبـقـاتـ الـمـفـسـرـينـ، تـحـقـيقـ عـلـيـ مـحـمـدـ عـمـرـ، (طـ١ـ)، مـكـتبـةـ وـهـبـةـ، الـقـاهـرـةـ، ١٣٩٦هـ، صـ ٢٦ـ وـانـظـرـ السـيـوطـيـ، لـغـةـ الـوعـاـةـ فـيـ طـبـقـاتـ الـلـغـوـيـنـ وـالـنـحـاـةـ، (طـ١ـ) الـمـكـتبـةـ الـعـصـرـيـةـ، لـبـانـ (دـ.تـ) صـ ٣٥٢ـ.

-٥- ابن فـارـسـ، أـبـوـ الـحـسـنـ أـحـمـدـ بـنـ فـارـسـ بـنـ زـكـريـاـ (تـ ٣٩٥هـ)، مـعـجمـ مـقـايـيسـ الـلـغـةـ، تـحـقـيقـ عـبدـ السـلـامـ هـارـونـ، الـجـزـءـ الـأـوـلـ، (طـ٢ـ)، مـطـبـعـةـ مـصـطـفـيـ الـبـابـيـ الـحـلـيـ، مصرـ، ١٣٨٩هـ=١٩٦٩مـ، كـتـابـ الـهـمـزـةـ، صـ ٢٧ـ.

-٦- الأـزـهـريـ، ٦٣٥/١٥ـ.

وَثَمَّة رأي أن مصدرها الأُمُّ بمعنى القصد، من أَمَّه بمعنى قَصْدَه، والآمَّة – بكسر المهمزة وضمّها – فإن كسرت المهمزة – إِمَّة – كانت بمعنى الحالة والشرعية والدين، وإن ضمّت المهمزة – أُمَّة – كانت بمعنى الرجل الجامع للخير، والجماعة أرسليهم رسول وهذا يسمى الرجل الجامع للصلوة إماماً، لأنّه يجمع الناس على الخير وهي الصلاة، ويقال للحاكم إماماً لأنّ الناس يجتمعون عليه فهو رئيسهم، وللعالم الكبير الذي يجتمع عليه الناس فيأخذون منه ويقتدون به إماماً.

وكسر همزة إمة لغة عند العرب وإن لم تكن مشهورة، ذكرها بعض القدماء من أهل اللغة في معرض تعريفهم لها، وهم يستشهدون بالآيات الكريمة، حيث قال الأخفش وهو من علماء القرن الثاني الهجري: "الإِمَّة أَيْضًا لِغَة" ^٨ مستدلاً على ذلك بكلام الشاعر النابغة الذبياني في قوله:

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يائن ذو إِمَّة وهو طائع
أي ذو طاعة ودين. وقال ابن السكيت: أي ذو قصد واستقامة ^٩. وجدير بالذكر أنها لغة، ولا يتطرق إلى الذهن من إيراد علمائنا لها في معرض استدلالهم بالآيات القرآنية التي وردت فيها كلمة أمة أنها قراءة قرآنية ^{١٠}

٧- الفيروز آبادي، انظر مجد الدين محمد بن يعقوب بن إبراهيم الشيرازي، (ت ٨١٧هـ)، القاموس المحيط، الجزء الرابع، (د.ط)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥هـ=١٩٩٥م، باب الميم، (طبعة جديدة لوفان)، ص ٧.

٨- الأخفش الأوسط، أبو الحسن، سعيد بن مساعدة المحاشعي البخاري البصري، (ت ٢١٥هـ)، معاني القرآن، الجزء الأول، تحقيق فائز فارس، ط١، المطبعة العصرية، الكويت، ١٤٠٠هـ = ١٩٧٩م، ص ٢١٢.

٩- انظر توثيق بيت الشعر من ديوان النابغة ٥١ ودواوين السنة ٦٣ هامش ٧٦، المرجع السابق ٢١٢/١.

١٠- فقد عدت إلى أمهات كتب القراءات القرآنية العشر مثل كتاب تحبير التفسير في القراءات العشر لشمس الدين الجزري (ت ٨٣٣)، تحقيق أحمد القضاة ط١، دار الفرقان، عمان، ١٤٢١هـ = ٢٠٠٠م.

وكتاب حجة القراءات لأبي زرعة المعروف بابن زجالة، تحقيق سعيد الأفغاني، ط٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٣٩٩هـ = ١٩٧٩م. وكما استعرضت المصحف وبهامشه القراءات العشر المتواترة من إعداد الشيخ محمد كريم راجح، ط٣، دار المهاجر، المدينة المنورة، ١٤١١هـ = ١٩٩٤م ولم أجده أية اشارة إلى أن إمة بالكسر قراءة قرآنية متواترة ولا صحيحة ولا شاذة.

الناس التي تؤمّن جهة معينة^{١١}.

ويؤكّد القرطبي في تفسيره على مفهوم الجماعة لكلمة أمة بأنّها الجماعة من كل جماعة يجمعهم أمر ما؛ إمّا دين واحد، أو زمان واحد، أو مكان واحد، سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً أو اختياراً وجمعها أمة

وبالتالي فالامة من البشر لغة من كانت على أصل واحد، أو مرجع واحد يجمعها، أو في تجمع واحد على هيئة جماعة، أو ما كان دين واحد يجمعها ويؤصلها وهو مرجعها، فكل جماعة من البشر لها مرجعية من أصل أو دين فهي أمة.

المطلب الثاني: مفاهيم اصطلاحية للأمة:

طالما كان مفهوم الأمة لغة فيه التجمع والجماعة، وشيء يجمع الناس من مفاهيم أو لغات، أو أصول، أو عرقية أو وطنية أو جغرافية، فقد كانت نظريات مختلفة لتحديد هذا المصطلح بحسب اختلافات الناس والأمم فيما يجمعها. ونظريات اليوم ليست مختلفة عن النظريات التاريخية للأمم السابقة. ولكل نظرية ما يبررها.

١١- القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، المعروف بتفسير القرطبي، الجزء الثاني، نشر مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، (د.ت)، (د.ط)، ص ١٢٧.

١٢- الراغب الأصفهاني: أبو القاسم حسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، لم تعرف سنة ولادته ومتوفى سنة ٥٠٢هـ، وصف بأنه أحد الأئمة أهل السنة لأنّه رد في كتابه المفردات على المعتزلة والجبرية والقدرية. وكان متذكراً من اللغة العربية. من كتبه: تفصيل الشأتين وتحصيل السعادتين، والذرية إلى مكارم الشريعة، ومحاضرات الأدباء، وكتاب في التفسير لم يكمله، ومن أجل كتبه المفردات في غريب القرآن رتبه على الحروف الهجائية للكلمات الصعبة في القرآن لا يستغني عنه باحث في التفسير. انظر مقدمة المفردات ص ٣.

١٣- الأصفهاني، الراغب، أبو القاسم الحسين بن محمد (ت ٥٠٢هـ)، المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد الكيلاني (د.ط)، دار المعرفة، (د.ت) ص ٢٣.

بعض النظريات ركز على القومية الواحدة لتكوين الأمة، ومن ثم كانت اللغة: "روح الشعب وهي خير معبر عن فكره ومزاجه وحساسيته وأصالته، أي أن القومية كائن عضوي ظاهرته الأساسية اللغة البدائية للشعب".^{١٤}

وتعزى هذه النظرية إلى النظرية التاريخية الألمانية، التي ترى أن "الأمة هي جميع الذين يتكلمون لغة واحدة".^{١٥}

وجاءت النظرية الإيطالية لتعزز المفهوم القومي للأمة كما يراها مانشيني الأستاذ في جامعة تورينو الإيطالية عام ١٨٥١، إذ يرى أن "الأمة مجتمع طبيعي من البشر يرتبط بعضها ببعض بوحدة الأرض والأصل والعادات واللغة من أجل الاشتراك في الحياة والشعور الاجتماعي".^{١٦}

وتليهما النظرية الفرنسية التي يمثلها المستشرق الفرنسي آرنست رينان إذ يعرف الأمة بأنها "روح وجهر معنوي، أو هذا الجوهر المعنوي يتتألف من أمرتين؛ أحدهما يعود إلى الماضي، وثانيهما يتعلق بالحاضر ويرتبط به ارتباطاً وثيقاً".

وبعض النظريات الأخرى ترکز على مفاهيم جامعة للناس من صالح؛ سواء أكانت اقتصادية - بالمفهوم العام للاقتصاد - حيث ترى أن "لا أمة دون حياة اقتصادية"

١٤- الشهابي، إبراهيم يحيى، الشخصية العربية، (ط١) دار الفتح، دمشق، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م، ص ١١-١٢ . والشهابي، الإسلام دين الوحدة، (ط١) منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ليبيا، ١٩٩٨ م، ص ١٤.

١٥- المرجع نفسه، ص ١٣.

١٦- نفسه، ص ١٤ . ويعزو إلى عصمت سيف الدولة نظرية الثورة العربية. (٢) الأسس، البعد الرابع، الطبيعة العربية، (ط١)، دار السيرة، بيروت، ١٩٧٩ م، ص ١١ .

١٧- الشهابي، الإسلام دين الوحدة، ص ١٥ .

مشتركة، لتصنع قوّها، كما هي النظرية البراغماتية الأمريكية^{١٨}، أم اقتصادية بمفهوم الصراع الطبيقي المادي الدياليكتيكي للاقتصاد عبر الاشتراكية، انتهاء بالشيوعية، كما هي الماركسية.

ولكن الذي يجمع هذه النظريات كلها أنها قامت على العلمانية أو بتعبير أدق على اللادينية، حيث طردت الدين من مفهوم تشكيل الأمة، حسب نظرهم لواقع الدين المسيحي لديهم، وفشل الكنيسة في تشكيل أمّة تتعمّى إلى الدين.

وكل هذه النظريات، كما النظريات التي سبقتها في أصولها لدى الأمم السابقة من اليونان، والرومان، رغم الأديان السابقة للإسلام والفلسفات المثالية والواقعية؛ من أفلاطونية وأرسطوية لم تستطع تلك أن تنجح في تشكيل مفهوم أمّة بمنطق يتجاوز الجغرافيا، أو القوم أو المصالح المادية، وإلى زماننا هذا. وكل ما يمكن إفادته من استعراض تلك النظريات أن نصل إلى الحقائق التالية:

- ١- إن التركيز على القومية أو العرق في تكوين الأمة كان يؤدي دائماً إلى لون من ألوان التعالي والاستكبار البشري القائم على أفضلية العرق أو ما يسمى بالشوفينية أو العنصرية^{١٩}. ولقد كان هذا اللون من الاستكبار موجوداً بين يدي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على مستويات مختلفة في الأمم؛ فالعرب كانوا جاهليين، وكانوا يعيشون حياة جاهلية ممزقة بسبب الروح القبلية التي حطمت إحساسهم حتى بأهم أمّة عربية واحدة من الناحية العرقية، وإن كانوا يعتقدون أن عزّهم في مواجهة الإسلام أنهم كانوا يعتزون بدين الآباء والأجداد كما وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ إِاثِرِهِمْ مُهَتَّدُونَ﴾ [الزخرف ٢٢].

١٨- انظر المرجع السابق، ص ١٥-١٦.

١٩- المرجع نفسه، ص ٢٨.

٢- إن اليهود على سبيل المثال في الجانب الديني كانوا يعتزون بأهم بنو إسرائيل قومياً، وحولوا الدين إلى مفهوم قومي ليغيروا مفهوم الأفضلية بسبب الدين والتقوى إلى الأفضلية العنصرية بكونهم شعب إسرائيل أنهم شعب الله المختار، وأهم أبناء الله وأحباؤه، كما وصف الله زعمهم ذاك بقوله:

﴿وَقَاتَلَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ تَحْنُّ أَبْنَئُوا اللَّهَ وَأَحِبَّتُهُمْ﴾ [المائدة ١٨]، ولذلك رسموا علاقتهم العنصرية أو القومية الدينية في تشكيل مفهوم الأمة المنحرف لديهم، وفي رسم علاقتهم بالآخرين من كبر واستعلاء وحقد، واستباحة ظلم وقتل، كما وصفهم الله تعالى بقوله:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَّةِ سَيِّلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران ٧٥] والأميون أي غيرهم من الشعوب ويسمونهم "جويم".

٣- انتهت الدولتان الكبيرتان آنذاك –الرومان والفرس- إلى صراع بين أمتين تحملان مفهوم المصالح الاقتصادية والاستعمارية والتنافس في التفوق، وإن كانت السمة الظاهرة للروم بأهم نصارى لغبنة النصرانية في أمّة رومانية كانت وثنية قبل ذلك، ولم يشكل الدين النصراني مفهوم الأمة الدينية لديها، لأنّه دين قدّم لا ليصنع أمّة صناعة شاملة، بل قدّم ديناً منقوصاً قائماً على قاعدة (دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله)، وهو أول إعلان لفصل الدين عن الحياة، زعمه بولس، ليتجنب سخط الدولة الرومانية.

أما الطابع المادي فقد غالب على أمّة الفرس من عبادة النار وسائر المعتقدات المادية، ولكن الروح القومية الفارسية كانت هي السائدة، ولها مصالحها ونفوذها.

وبالتالي فقد احتللت في تشكيل تكوين الأمة مفاهيم متعددة، من العرقية إلى القومية إلى الوطنية إلى المصالح إلى الدين المحرف أحياناً.

وبحمل القول بعد هذا الاستعراض أن تعريف الأمة بأنه الاجتماع على أصل جامع يؤمّه جمّ ويكثّرهم عن غيرهم، هو تحقيق لمفهوم اللغوي لكلمة الأمة بغض النظر عما يجمعهم.

ولكن المفهوم الأصيل للأمة التي أرادها الله تعالى وكوّنها من أجل تحقيق الوجود الإنساني الكريم على وجه الأرض للقيام بوظيفة الاستخلاف؛ إنما هو الذي يقوم على أسس عقدي أو إيماني لتكوين هذه الأمة، مقرأً للعامل الإنساني والتجمع البشري للإنسان بصفته إنساناً، وبغضّ النظر عن قبيلته وعرقه وجنسه ووطنه؛ فالبشر تجمعهم إنسانية واحدة، وأصلهم واحد فكلهم لآدم، ولم رسالة ربانية تجمعهم وتصنّع هويتهم، وتشكّل غاياتهم وأهدافهم، إذ أنها تقوم على نظرة صحيحة للكون والإنسان والحياة، وعلى منهج للعمل ومنظومة للقيم، تتجاوز حدود العرق واللون والتاريخ والجغرافيا، ولم لغة جامعة يُحسنون بها فهم دينهم، ويحسنون بها التخاطب والتفاهم فيما بينهم، وإن تعددت لغاتهم وألوانهم وأجناسهم؛ فهم شعوب وقبائل أراد الله لها التعارف، قال تعالى:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًاٰ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواٰ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْنَىكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ﴾ [الحجرات ١٣]، هذا يدعونا إلى أن نتحقق من مفهوم الأمة في كتاب الرسالة الخالدة الخامسة، لنتتحقق من هذا المفهوم الأصيل في عبارات القرآن، وكيف له أن ينتهي بنا إلى المفهوم الحقيقي للأمة المسلمة من حيث تكوينها، وأساس اجتماعها، وهدف وجودها، وغايتها في ضوء رسالة الإسلام العالمية.

وبين يدي تحقيق مفهوم الأمة المسلمة كما أرادها القرآن نستعرض كلمة الأمة في النص القرآني في سياقاتها المتعددة.

المبحث الثاني : مفهوم الأمة في الإسلام

المطلب الأول: الأمة في السياق القرآني:

وردت كلمة أمة مفرداً وجمعأً في القرآن الكريم في خمسة وستين موضعاً وفي كل موضع وردت يتحقق فيها المعنى اللغوي من حيث الجمع أو الجماعة التي لها مقصد معين، تتفاعل معه، بغضّ النظر عن مكان وجودها، أو زمان وجودها. وأن القرآن تحدث عن الأمة في سياقات تاريخية مختلفة زماناً، ومكاناً، وأدياناً، ومعتقدات، وإيجاباً، وسلباً، إلا أن هذا المعنى اللغوي متتحقق فيها جميعاً.

ويمكننا تلخيص سياقات ورود هذا المصطلح في القرآن على النحو التالي:-

أ- وردت كلمة أمة للدلالة على الناس بصفتهم الجماعة الكبرى التي خلقها الله تعالى: على مرّ تاريخها بحيث تؤمّ مقصداً واحداً وهو الدين، ولتكون موحّدة عليه، وغير متفرقة عليه ولا مختلفة فيه، وقد يعني بها الملة^{٢١}. وفي الآيات الكريمة التالية نجد هذه المعاني:

١- ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [البقرة: ٢١٣].

٢- ﴿كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾ [يونس: ١٩].

٢٠- عبد الباقي، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، (د.ط)، مؤسسة مناهيل العرفان، بيروت، (د.ت)، ص ٨٠-٨١.

٢١- انظر الفيروز آبادي، بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز، الجزء الثاني (د.ط) المكتبة العلمية، بيروت، (د.ت)، ص ٧٩ وانظر الدامغاني، الحسين بن محمد، قاموس القرآن أو إصلاح الوجه والنظائر، ط ٣، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٠، ص ٤٣.

- ٣ - ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوُكُمْ فِي مَا إَنْتُمْ﴾ [المائدة ٤٨].
- ٤ - ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [الحل ٩٣].
- ٥ - ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرَوُنَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [هود ١١٨].
- ٦ - ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء ٩٢].
- ٧ - ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ [المؤمنون ٥٢].

واستدل بعضهم بهذه الآية على أن معنى الأمة هو الطريقة المستقيمة وعلى قوله تعالى ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ﴾ [آل عمران ١١٣] وللدلاله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم .^{٢٢}

وبما قاله الطبرى في تفسيره لقوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ : "فتؤول الأمة على هذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس الدين (...) وأصل الأمة الجماعة تجتمع على دين واحد"^{٢٣}

ب- ووردت لتدل على الجماعة من الناس التي لها معتقداها وعملها وأصلها وما تمسك به، وله رسوها والشاهد عليها، وذلك في قوله تعالى:

٢٢- السمين الحلى، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، (ت ٧٥٦)، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، تحقيق عبد السلام أحمد التوتنجي الحلى، (ط١)، طبعة جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ليبيا، ١٩٩٠، ص ١٨٨.

٢٣- انظر الفيروز آبادى، بصائر ذوى التميز في لطائف الكتاب العزيز، الجزء الثانى (د.ط) المكتبة العلمية، بيروت، (د.ت)، ص ٧٩ وانظر الدامغاني، الحسين بن محمد، قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر، ط ٣، دار العلم للملائين، بيروت، ١٩٨٠، ص ٤٣.

- ١- ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْغَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ١٤١].
- ٢- ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَأَ فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤].
- ٣- ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ﴾ [يونس: ٤٧].
- ٤- ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَا فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَّةً﴾ [الرعد: ٣٠].
- ٥- ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِّي أَعْبُدُوا اللَّهَ وَآجْتَنِبُوا الظَّغْوَتِ﴾ [النحل: ٣٦].
- ٦- ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١].
- ٧- ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤].
- ٨- ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا﴾ [الأعراف: ٣٨].

ت- ووردت لتدل على مجموعة متميزة باعتقادها وسلوكها الخير والدعوة إليه، فهي تحمل اسم الأمة بالخير الذي تقصده وتؤمن به وتحتمع عليه دون قومها^{٢٤}، ومن ذلك قوله تعالى:

- ١- ﴿لَيْسُوا سَوَاءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَاتِلَةٌ يَتَّلُوْنَ إِيمَانَهُمْ أَنَّهُمْ أَلَّا يَسْجُدُونَ﴾ [آل عمران: ١١٣].
- ٢- ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٦٦].

٢٤- انظر المعنى في الجلبي، ص ١٨٨.

٣- ﴿وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٩].

٤- ﴿وَمِنْ خَلْقَنَا أُمَّةٌ يَهْدِيُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨١].

ثـ- وردت بمعنى الزمن والحين قال الفيروز ابادي : "أمة يعني لسنين الخالية "واسنين المعدودة" ^{٢٦} ، وقال السمين الحلي : "والامة: الجماعة من الناس يجمعهم أمر اما دين أو زمان" ^{٢٧} ويبدو أن ارتباط الأمة الجماعة بالزمن لأن في مفهوم الأمة ما يرسخ المفاهيم لتبنيها وتطبيقها، ولتحفر في ذاكرة الزمن وجودها وقوتها تجتمعها وضغطها وآثارها، أو لأن "تفاعل الفكر مع مجموعة من الناس الذين يتبنونه يحتاج إلى زمن معين ليتجذر في نفوسهم ويستوعبه قولهً وعملاً، ويصبحوا تجسيداً حياً لهذا الفكر" ^{٢٨} ، قال تعالى:

١- ﴿ وَقَالَ اللَّهُ أَنْذِرْنِي بِمَا مِهْنَمًا وَأَدْكِرْ بَعْدَ أُمَّةً أَنَا أَنْتُ كُمْ يَتَأَوَّلُهُمْ فَأَرْسَلُونَ ﴾

[٤٥ يوسف]

٢ - ﴿أَخْرَجْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةً مَعْدُودَةً﴾ [هود: ٨٠]

ج- ووردت لتدل على القوم ^{٢٩} لهم دين ونُسُك، بحيث يُصبح لهم قوة الارتباط بذلك حتى ولو كان ذلك الدين قد غُيّر أو حُرِفَ كما زعم المشركون أنهم يتبعون دين الآباء والأجداد ويقدّسونه، ويجعلون ذلك مبرراً لعدم قبولهم الإسلام، ومن ذلك قوله تعالى:

٢٥ - الفیروز ابادی، بصائر ذوی التمیز، ٩٧/٢

٤٣ - الدامغاني، ص ٢٦

٢٧ - الحلبـي، ص ١٨٧

^{٢٨} - الشهابي، الإسلام دين الوحدة، ص ٦٠.

٢٩ - الدامغاني، ص ٤٣

- ١- ﴿وَكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَأً لَيَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ﴾
 (الحج ٣٤) ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَأً هُمْ نَاسِكُوهُ﴾ [الحج ٦٧]
- ٢- ﴿إِنَّا وَجَدْنَا إِبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ [الزخرف ٢٢، ٢٣]، واستدل بهذه الآية على أن القرآن عن الأمة فيها الدين الفيروز آبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز

ح- وعلى العموم فقد ترد كلمة أمة ويراد بها التعبير عن الكثرة، كما عبر عن العدد من الرعاة الذين يسوقون الأغنام حين أشفق موسى على البتين اللتين سقا لهما، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدِينَةٍ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ﴾ [القصص ٢٣]. قال الفيروز آبادي مستدلاً بالآية على أن الأمة "يعنى القوم المعدود

خ- وقد تطلق على الواحد ويقصد به الأمة، إما لكونه إماماً للجمع الكبير من الناس الذين يتبعونه، فهو إمامهم في الخير، فهو الأمة بكثرة الأتباع^{٣٢}، وبصلاحيته للإمامية الكبرى في الخير لهم، أو في كثرة عقبه وذرياته ممن هم على دينه، أو لأنه كان مدرسة فكرية منطلقة على التوحيد، وكان يمثل أمة، بل كان أمة تبني هذا الفكر وتعمل به أو لأنه "الجامع للخير"^{٣٣}، وأنه كان إماماً يقتدى به^{٣٤} لذلك قال تعالى في إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾. [النحل ١٢٠].

- ٣٠- الفيروز آبادي، بحد الدين محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الجزء الثاني (د.ط) المكتبة العلمية، بيروت، (د.ت)، ص ٧٩.
- ٣١- انظر الفيروز آبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ٢/٨٠.
- ٣٢- انظر المعنى، الطيري ٤/٢٧٦.
- ٣٣- انظر الفيروز آبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ٢/٧٩.
- ٣٤- الدامغاني، ص ٣٤.

ثـ- وقد يتجاوز الأمر في إطلاق كلمة الأمة في القرآن الجمع البشري الموحد
الاتجاه أو الدين إلى غير البشر من المخلوقات التي يجمعها رباط النوع من المخلوقات الحية،
إذ بينها تشارك في الصفات والتفاهم وأنماط الحياة، وهي عابدة لله تسخيراً، تسبّح بحمده،
وإن كنا لا نفقه لغاظها ولا تسبّحها، من ذلك قوله تعالى ﴿ وَمَا مِنْ دَبَّابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَرِيرٌ
يَطِيرُ بِحَنَاحِيَةٍ إِلَّا أَمِمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُنْهَشُرُونَ ﴾ [آل الأنعام: ٣٨].

د- وقد تطلق على الجمع المتميّز من البشر إما بجنس أو قوم أو شعب أو من يعيش في بقعة جغرافية جاءهم دين ليوّحدهم على مقصد واحد، ويخرجمهم من تشتيتهم كما في قوله تعالى: مشرعاً بعذاته في إقامة الحجة بالأنبياء والرسل على جميع البشر في مختلف فرات وجودهم:

- ١- ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَّا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤]

٢- ﴿كَدِيلَكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلَهَا أُمَّةٌ﴾ [الرعد: ٣٠]

ذ- وردت بمعنى العصبة ^{٣٥} في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾ [البقرة ١٢٨]. وقوله تعالى: ﴿أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّلَعُونَ إِلَيْنَا يَأْتِنَا اللَّهُ إِنَّا نَأْتُكُمْ لِلليلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ [آل عمران ١١٣]. وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِالْحُقْقِ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف ١٥٩].

^{٣٥} - وانظر الدامغاني، الحسين بن محمد، قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، ط٣، دار العلم للملاتين، بيروت، ١٩٨٠، ص٤٢-٤٣.

وبعد استعراض هذا القدر من الآيات ومفاهيم كلمة أمة فيها فيمكننا أن نسجل الحقائق التالية، فيما يدل عليه هذا المصطلح في القرآن:

الحقيقة الأولى: فسر كثير من المفسرين هذه الكلمة بأنّها الجماعة والقرن من الناس، والدين والملة، والناس على دين واحد، والإمام يقتدى به في الخير، والأجل المحدود، وبجيء أمة وانقراض أخرى، وأنّها الطريقة^{٣٦}

الحقيقة الثانية: إن إطلاق كلمة أمة مما يدل دائمًا على جماعة متميزة عن غيرها من الجماعات التي يغلب فيها الجنس البشري، والمكوّن الفكري والعقدي، والتفاعل الاجتماعي، والحياة التي تصنع حضارة أو وجوداً حضارياً منبثقاً من دينها ومنهاج حياتها وقيم سلوكها، وأن لها آثاراً دالة على وجودها وحضارتها، وأن لها عطاء ورسالة حضارية لفائدة الجنس البشري وبقائه وسعادته، وأن تلك الأمة التي تحمل هذا كله وتتصف به تميّز به عن القطاعات الإنسانية الأخرى التي لا يجمعها دين مع ما يمكن أن يجمعها من سكن جغرافي، أو قومية أو شعب واحد، أو جمع كبير وعدد كثير، أو زمن واحد أو أية روابط اقتصادية أو مصلحية أو سياسية غير الدين.

الحقيقة الثالثة: ومن الجدير بالذكر أن اللغة دوراً كبيراً في مفهوم الأمة، في أساس تكوينها إذ أن الدين يحتاج إلى لغة فهم لنصه، واللغة ضرورة للتواصل بين أفراد الأمة، ولتوحيد مرجعيتها وفكرها، وتوجيه حياتها، فاللغة ضرورية في تشكيل الشخصية الحضارية التي تقوم على الدين مكوناً أصيلاً لأنّها "تعبر عن هذا الفكر، (...)" وتفاعلاته (...)، وعن الحضارة الناجمة عن هذا التفاعل".^{٣٧}.

.٣٦ - انظر: الطبرى، جامع البيان، ٣٣٤/٢، ٤٣/٤، ٤٤-٤٣/٤، ٤٦/١١، ٥٦٣/٢٥، ٦١-٦٠/٢٤-٣٣٦.
وانظر الكيلاني، ماجد عرسان، إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها، كتاب الأمة رقم ٣٠، (ط١) رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، قطر، ١٤١٢هـ، ص ١٩-٢٠.

.٣٧ - الشهابي، الإسلام دين الوحدة، ص ٦٣.

الحقيقة الرابعة: ثم إن الدين كمقصد يجمع الأمة في القرآن هو الدين بالمصطلح القرآني، إذ هو عقيدةً وعبادةً ومنهج حياة وسلوك، ومنظومة قيم تضبط مشاعر الإنسان، وشعائره وشرائعه وتصرفاته باطنًا وظاهرًا، والذي يقوم كله على عقيدة التوحيد؛ لأنّه لا يصلح دين لا يقوم على عقيدة التوحيد أن يوحّد مشاعر الأمة وحياتها وجماعتها، كما لا يصلح أن يجد لها حلولاً لمشاكل حياتها، في دنیاها وآخرها. ولذلك كان الإسلام باعتباره دين التوحيد على مرّ تاريخ البشرية عنوان تشكيل الأمم، وهو الذي دعا إليها جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام، وختّم برسالة محمد صلّى الله عليه وسلم ، مما يجعله فكراً حضارياً قائماً على التوحيد، وقدراً على تفسير وجود الكون والإنسان، والحياة، وفيه مصدر نظام الحياة، والسلوك الشامل لكل مناحي الحياة الإنسانية الفردية والجماعية، والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، والدينوية والأخروية، والمحلية والعالمية، والقيم الصحيحة، متجاوزاً بذلك المذاهب والأفكار البشرية، والحلول الجزئية والقطبية والقومية والوطنية والشعبية والمكانية والزمانية.

الحقيقة الخامسة: ومن استعراض تاريخ الإنسان على وجه الأرض، من كتب التاريخ، وما ورد في القرآن الكريم، نجد أن الوطن وحده، أو القومية وحدها، أو العرق وحده، أو المصالح وحدها، أو الأفكار الأرضية وحدها- وإن كانت تجتمع جموعاً من البشر ليتفاعلوا وفق تلك الجماعات - لم تنجح كلها في تشكيل مفهوم الأمة كما هو الهدف من وجود الأمم التي عناها القرآن بمصطلحه، إذ أن مفهوم الأمة في القرآن فيه وحدة إنسانية قائمة على الإيمان بالله وتوحيده لتصنع فكرها ومناهجها ولتجد فيها سعادتها في دنیاها وآخرها، ولتجد فيها رقيها وقدرها على مهمة الاستخلاف في الأرض التي أنيطت بوجودها عليها.

وهذا يقودنا بالتالي إلى ضرورة معرفة المفهوم الحقيقي للأمة المسلمة الذي قصده القرآن، وقصد إليه في آياته التي حملت لفظ الأمة في الرسالة الخاتمة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة التوحيد، من أجل تشكيل واقع للأمة العالمية أو الأمة المسلمة ذات الرسالة العالمية التي تسعد الإنسان في الأرض كلها إلى قيام الساعة، مما يشكل الحقيقة النهائية لمفهوم الأمة المسلمة نظرياً وعملياً، بما يجعل هذا المفهوم في ذاته ضماناً لعالمية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولوظيفة الأمة المسلمة.

المطلب الثاني: مفهوم الأمة المسلمة كما أرادها الله سبحانه:

بعد النظر في حديث القرآن عن الأمة والأمم، وقد جاء ليعلن عالمية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وخاتمتها وخلودها، فقد وجه مفهوم الأمة إلى المفهوم العالمي لها طبقاً لرسالته العالمية، إذ جعل هذا المفهوم بمعناه العام والواسع والصالح من مجموعة المعاني السابقة من حيث العنصر الإنساني المتجمع الذي له دين ورسالة، كما دعا إليه إمام التوحيد الكبير إبراهيم عليه السلام الذي كان أمّة، وقد أسس لمفهوم الأمة المسلمة العالمية، ودعا الله سبحانه أن يجعل من ذريته الأمة المسلمة التي تحمل هذا التوحيد وهذا الإسلام ليكون رسالة للعالم، ولتكون الشاهدة على الناس إلى يوم القيمة، والمربيه والمزكية لنفسها قلباً وعملأً، وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر، حيث قال سبحانه: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَاتِنًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٠]، وقال سبحانه: ﴿وَإِذْ أَبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتِ فَاتَّمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعَلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً﴾ [البقرة: ١٢٤]، هذه هي الأمة المسلمة التي أسس لها إبراهيم، لتكون هي أمّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله فيه: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتَوَلَّهُمْ عَلَيْكُمْ إِنَّا أَيَّتَنَا وَيُزَكِّيَنَّمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٥١]. والتي وصفها بالأمة الوسط والشاهد على الناس، ووصف الرسول بأنه شهيدٌ عليها، بقوله

﴿وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾

[البقرة ٤٣] [فرض عليها:

التكوين الإيماني أو العقدي والتربوي الذي يبنوها على الإيمان بالله وعلى الاستسلام لشرعه أولاً قال تعالى: ﴿الَّذِي ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَبَّ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾
 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
 بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾
 أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة ٥-١] وقال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾
 اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص ٤-١]
 وقال تعالى: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ وَكَفِيلٌ ﴾ [الأنعام ٢٠].

كما فرض عليها القيام بالعدل ثانياً وهو القيمة الكبرى في حياتها، وفي حياة الإنسان الذي هي مؤتمنة عليه في إقامة الحجة عليه، وفي حكمه بشريعة ربها العالمية كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَا عَنِ الْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّئًا بَصِيرًا﴾ [النساء ٨٥].

كما فرض التكوين الرسالي ثالثاً وهو الذي يحملها أمانة الشهادة بالقيام بالوظيفة الكبرى في الأرض وهي الدعوة إلى الله، وإعلان المبدأ الكبير عالياً: مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ هو ضرورة الأمة المؤمنة ووظيفة الأمة المسلمة، وعنوان الرسالة الخاتمة، كما في قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرَجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامُكُمْ أَهْلُ الْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
 مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِيقُونَ﴾ [آل عمران ١١٠]، وقوله ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ
 أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران ٤٠]، ولو كلفها ذلك أقصى طاقاتها بالجهاد في سبيل الله
 كما في قوله تعالى: ﴿وَجَاهُهُوَ فِي اللَّهِ حَقًّا جِهَادًا﴾ [الحج ٧٨].

ولذلك فقد اختص الله تعالى من يجتمعون على الإسلام ديناً، عقيدة ورسالة. المصطلح الأمة المطلوبة القائمة بالوظيفة النهائية لكل التجمعات والأمم السابقة لتجتمع على الإيمان تكويناً وعلى الشهادة على الناس جميعاً والدعوة إلى الخير وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أصبح هذا المصطلح للأمة يعنيها ولا يعني غيرها، ومن ذلك ما ذكره الدامغاني في المعنى السابع للأمة حيث قال : "أمة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة" ^{٣٨} مستدلاً بقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران ١١٠] يعني المسلمين وقوله ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة ١٤٣] يعني أمة عدلاً بين الناس، يعني المسلمين خاصة. ^{٣٩}

وهو أيضاً ما قرره الفيروز آبادي يجعله المعنى العاشر للأمة في ألفاظ القرآن "يعني أهل الإسلام" ^{٤٠}

ومن استعراض تلك الآيات التي تتحدث بالتحديد عن الأمة بالمفهوم الحقيقي والصالح، وهي الأمة بالمفهوم النهائي –أي الأمة المسلمة– نجد أن العناصر المكونة لهذا المفهوم للأمة المسلمة هو المناسب لعالمية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله جعل رسالته عامة خالدة وخاتمة، وبالتالي جعل مفهوم أمة هذه الرسالة مناسباً ومتوافقاً مع عالمية هذه الرسالة، بل جعل من مفهوم الأمة المسلمة ضمانة من ضمانات عالمية الرسالة، إذ جمع في هذا المفهوم كما وجدنا في الآيات السالفة القضايا التالية:

٣٨ - الدامغاني، ص ٤٤.

٣٩ - انظر المرجع نفسه.

٤٠ - الفيروز آبادي، بصائر ذوي التمييز، ٢/٨٠.

أ- عالمية التجمع للعنصر البشري، المكون للأمة، فهو كل من آمن بالإسلام دون النظر إلى قومه وعرقه وجنسه وموطنه وأي شيء مما يخصّه، إذ كل من آمن بالإسلام هو مُتّم لهذه الأمة؛ فلإيمان أو التوحيد والإسلام هو المشترك في هذا التجمع البشري أو المكون لمفهوم هذه الأمة.

ب- المنهج أو الشريعة أو الدين الشامل وهو الإسلام هو الفكر والسلوك، والعقيدة والشريعة، والنظام والقيم التي يتربى عليها أفراد هذه الأمة، والعدل هو قوام الحياة بين أفرادها، بل لا بد أن تشيعه بين الناس جمِيعاً بحكم كونها أمّة عالمية تعامل مع الناس كافة، قال تعالى: ﴿وَإِنِّي أَحَدُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ﴾ [المائدة: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨].

ت- هذه الأمة صاحبة رسالة، فهي أمّة رسالية شاهدة على الناس، وصدق إسلاميتها أو صدق نسبتها إلى الإسلام بقيامها بوظيفتها، إسلامها وظيفي بالشهادة على الناس، وليس مجرد دعوى باللسان: ووظيفتها الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْتُكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٣]، وقال تعالى: ﴿وَجَاهُوا فِي اللَّهِ حَقًّا جِهَادِهِ﴾ [الحج: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

ث- قيمتها عند ر بما بخيريتها، وخيريتها مستمدّة من قيمتها بوظيفتها المبنية من رسالتها، ووصفها الله تعالى: بالتالي بالوسطية والخيرية. قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ أَمَرْتُ أَهْلَ الْكِتَابَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثُرُهُمُ الْفَسِقُونَ﴾ [آل عمران: ١١٠].

ج- ضمن الله تعالى هذا المفهوم للأمة المسلمة، بضمان عالمية رسالة الإسلام، وحفظ كتابه وسنة رسوله، نظرياً ل تقوم هي ابناهاً من مفهومها بوظيفتها لتضمن عالمية الرسالة عملياً.

فهذا المفهوم للأمة تكويناً، ووسطية، وخيرية، ورسالة، ووظيفة وجهاداً، يمثل ضمانة عملية لعالمية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.

وهذا المفهوم الاصطلاحي –إن صح التعبير– للأمة. مفهومها الصحيح الشامل ولد عيال رساله الإسلام، والتي بشر بها إبراهيم عليه السلام، ومن ثم كان إبراهيم أمّة كما وصفه الله تعالى.

وهو مفهومٌ متميز، وجديد على التجمعات الإنسانية، إذ أن التجمعات قد تكون قبليّة أو قومية أو عرقية أو دولاً تجمعها مصالح، أو إمبراطوريات تجمع قوميات كثيرة، أو شعوباً متعددة تجمعها انتماءات لمصالح، أو أقواماً وشعوبًا ربما كان يجمعها دين، ولكنها خرّجت على المفهوم الصحيح للدين. إلا أن الإسلام باعتباره الرسالة العالمية العامة الخاتمة أعطى مفهوماً جديداً متميزاً للتجمع الإنساني "يقوم على الأساس العقائدي المشترك، فالإسلام بما يتضمنه من تصور لحقائق الوجود، من الكون وما وراء الكون، ومن قواعد سلوكية وقيم أخلاقية، ونظم تشريعية هو العامل المشترك بين أفراد هذه الأمة" وبغض النظر عن شعوبهم وأقوامهم، وأصولهم العرقية، فهو مفهوم يقوم على التجمع الإنساني المبني على الحرية الإنسانية التي تسمح بحرية الاعتقاد. فمن قبل الإيمان والإسلام التزم بمفهوم الأمة، ولاءً وانتفاءً، إيماناً وأحكاماً، رسالة ووظيفة. ومن لم يقبل

٤١- بل العقدي بالتعبير الصحيح لغة وواقعاً، إذ النسبة للمفرد أفضل، وأن الإسلام له عقيدة واحدة وهي التوحيد.

٤٢- المبارك، محمد، نظام الإسلام، الحكم والدولة، (ط٢)، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٥هـ=١٩٧٤م، ص ١٠٠-١٠١.

الإسلام — دين الأمة المسلمة — كان له حكم في مفهوم الأمة المسلمة، فهو؛ إما ذمّي يعيش مع الأمة بأحكام شريعتها، وإما معاهد مسلم تحترم معاهدته ويوفّي بشروطها، وإما محارب وله حكم دار الحرب.

والإسلام بهذا كله لا يلغى انتماء أفراد الأمة لأقوامهم وشعوبهم، وحتى للغائم، مع اعتبار لغة القرآن لغة الأمة الرئيسة لأنها لغة الدين ولغة الفهم له، والتفاهم به، ولا يلغى حريات الآخرين من غير المسلمين في عبادتهم ولا علاقتهم فيما بينهم، مما لا يخالف أعراف الإسلام ونظمه العامة، لأن الواقع الحضاري للأمة المسلمة يستوعب شعوبها كلها، كما يستوعب مسلميها وغير مسلميها.

وهكذا جاء الإسلام في تطبيقاته في صناعة الأمة وصياغتها، بل في إخراجها إخراجاً، ولعل أول من عبر بالإخراج سيد قطب^{٤٣} في تفسيره^{٤٤} لقوله تعالى:

﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾ [الأنبياء: ١٠]. حيث يقول:

"أخرج الله هذه الأمة بالقرآن إخراجاً جديداً، وصنعها لتصبح أمّة فريدة في تاريخ البشر (...)" فقد كان إنشاء هذه الأمة وتنشئتها مع إخراج الأمة المنقذة للإنسان"^{٤٥}، والتي تقيم الحجة عليه؛ ولذا فقد عهد الله لهذه الأمة أن تتحقق العدل بين الناس بسبب رسالتها العالمية

٤٣ - سيد قطب: مواليد ١٩١٥ م في مصر، كاتب ذو قلم، تحول في فكره وقلمه إلى الإسلام، ليصبح المفكر الإسلامي، والداعية الإسلامي الذي كلفته مواقفه في معارضته الحكم في بلده حتى حكم عليه بالاعدام شنقاً في الشهر الثامن من سنة ١٩٦٦ م. له مؤلفات أشهرها: تفسيره في ظلال القرآن الكريم الذي ألفه في سجنه وقد ترجم إلى لغات كثيرة، والمستقبل لهذا الدين، أمريكا التي رأيت، التصوير الفني.

٤٤ - انظر: قطب، سيد، (في ظلال القرآن)، الجزء الرابع(٧)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٣٩١هـ=١٩٧١م، ص ٣٢-٣٥، وقد اقتبس هذا التعبير ماجد عرسان الكيلاني، ليجعله عنواناً لكتابه، إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها، من منشورات كتاب الأمة رقم ٣٠، عدد صفر ١٤١٢هـ.

٤٥ - قطب، سيد، في ظلال القرآن، الجزء الخامس، ص ٨٠.

للناس ابتداءً من العرب؛ وهم أول من نزلت فيهم الرسالة ولغتهم، فصاغتهم أفراداً مؤمنين، كعنصر من العناصر الرئيسية للأمة، وشكلت لهم هوية جديدة، وجنسية جديدة، وثقافة إيمانية جديدة هي الإسلام، وعرضتهم لهجرة نفسية وفكرية وقيمية من الجاهلية إلى الإسلام، ومن الشرك إلى التوحيد، وهجرة مكانية من مكة إلى المدينة لإقامة دولة مسلمة تربى على مفهوم الأمة في إطار أوسع من أهل مكة، وتحمل الأمة الجديدة المكونة من المهاجرين والأنصار رسالة البشرية، عبر جهاد الكلمة، ونشر الدعوة، وجهاد القتال، وعبر القيام بالتربيـة الرسالية، على الإيمان بالله، والولاء لله ولرسوله ولدينه، والانتـماء لأمة الإسلام، حتى كان الحكم على الخارج على الانتـماء للأمة وعلى الناكـث لموالـتها مشابـهاً في الصورة بالحكم بقتـله للخارج عن الإيمـان إلى الكـفر، وللمرـتد عن الإـسلام. قال تعالى:

﴿ وَإِن طَّاِفُتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ الْآخَرِ فَقَاتِلُوْا الَّتِي تَبَغِي حَتَّىٰ تَفِئَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩].

نعم "جاء الإسلام فأعطى العرب عقيدة وولّد عندهم شعوراً برسالة، وأدخل مفهوم الأمة المستندة إلى العقيدة. وفي المدينة رسم الرسول صلى الله عليه وسلم الخطوط الرئيسة لها، وجعل القرآن والسنة دستورها. وبقيت القبائل وحدات اجتماعية، ولكن الولاء الفردي، والمسؤولية الشخصية كانت للأمة. وصار العدل والأمن والجهاد أهدافاً أساسية للأمة ولم تكن محدودة بمفهوم بشرى أو أرضي، ولم يكن يحدهما إلا نطاق انتشار

الاسلام "٤٦

^{٤٦} - Documents la Diplomatie Musulmane, P.19 off, Serjeant-Sunna Jamlan.
 انظر حميد الله، الوثائق السياسية (١٩٤١) ص ١، وما بعدها، نقاً عن: BosoAXL 1Pt, 1978.
 المحاضرة الثامنة انظر الدورى عبد العزيز، التكوين التارىخى للأمة العربية، (ط١) منشورات جامعة اليرموك، إربد، الأردن، ١٤٠٣هـ=١٩٨٣م، ص ١٦٤.

وإنني وإن كنت أتفق مع الكيلاني في أن مفهوم الأمة كمصطلح متكامل ورد في القرآن الكريم ليدل على الأمة المسلمة إذ يتضمن العناصر الأربع^{٤٧}، العنصر البشري، والعنصر الفكري، والعنصر الاجتماعي، والعنصر الزمني إلا أنني أفسّره هنا بالزمان غير المحدد، لأن الرسالة هنا عالمية وحاتمة، فزمانها متبدلة إلى قيام الساعة، وإن الأمة تتدرج في نشأتها، ونموها كتدرج الجسد الإنساني، فكذلك الأمة تبدأ فرداً واحداً ثم تصير مجموعة صغيرة، ثم قوماً، ثم شعباً، حتى تنتهي بالدائرة الإنسانية كلها، وإن أمّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأمة المسلمة هي التي انتهت إلى هذه الدائرة الإنسانية كلها، إذ حملت الدعوة إلى الخير كلها، إلى الناس جميعاً، فهي تأمر بالمعروف بمعناها الواسع وتشيعه، وتنهي عن المنكر الواسع وتحاربه.

وهي الأمة التي لا ينال من وحدتها تنوع الشعوب والقبائل ولا اختلاف الألوان والأوطان؛ واللغات؛ ما دامت لا تخرج عن وظيفتها العالمية، وما دامت ولاءات أفرادها وشعوبها تدور في فلك الرسالة وحدها، ولا تدور في فلك الأشخاص والمصالح، والأشياء، ولا في فلك العرقيات والقوميات، ولا في فلك شيء سوى الإسلام، وما دامت تقوم بواجبها، بالولاء لله ورسوله، والانتفاء للأمة ودينها، والانحياز لمصلحة هذه الأمة وبقائها وسعادها ورسالتها، وذلك مهما تنوّعت شعوبها، وتتنوعت أدواتها، وأشكال تنظيمها وإدارتها؛ إذ أن ذلك التنوع لا يتعارض مع وحدة المنطلق ووحدة الدين والاعتقاد، ووحدة التشريع والنظام، ووحدة القيم والسلوك، ووحدة الأهداف والغايات، ولا ينال من وحدة الرسالة وفعالية الوظيفة؛ فالتنوع هنا جمال في الأداء مع الوحدة في العقيدة والعبادة والأهداف.

وأنا مع الكيلاني كذلك في أن استمرار هذه الأمة مفهوماً وواقعاً مرهون باستمرار أداء الوظيفة وحمل الرسالة، ولكني لا أتفق معه في أنه إذا ضعفت عن حمل

٤٧ - انظر: الكيلاني، ماجد، إخراج الأمة المسلمة، ص ٢٠-٢٢ بتصريف.

الرسالة أو توقفت فاعليتها أو تقلّصت تطبيقها انتهي وجود الأمة، مستنداً - جزاء الله خيراً - في رأيه وتأكيد فهمه^{٤٨} إلى ما أثر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في شرح آية ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرَجْتِ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَ امْرَأٌ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِيقُونَ﴾ [آل عمران ١١٠]، أنها تكون لأولنا ولا تكون لآخرنا، وإن قال: يا أيها الناس من سرّه أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط الله فيها، وفهمه لرأي ابن عباس في تفسيرها بقوله: هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة^{٤٩}، وقال عكرمة: نزلت في ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل^{٥٠}.

ذلك أن الرواية الصحيحة في تفسير قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرَجْتِ لِلنَّاسِ﴾ عن أبي هريرة بلفظ: "قال: خير الناس للناس يأتون بهم في السلسل في أعقاهم حتى يدخلوا في الإسلام"^{٥١} فلفظ أمة مؤول على أنه اسم جنس للناس، وهو ما فهمه أبو هريرة من الآية يؤيد هذا التأويل كونهم شهداء على الناس^{٥٢}، وقوله "كتم للناس خير الناس"^{٥٣}.

٤٨- المرجع نفسه والصفحة.

٤٩- انظر الصبرى، جامع البيان، الجزء الرابع ص ٤٣-٤٤، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الجزء الرابع عشر ١٧١-١٧٠، ابن عطية، أبو محمد عبد الحق ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المشهور بتفسير ابن عطية، تحقيق عبد الله الأنصاري وزميله، المجلد الثالث، (ط١)، مؤسسة دار العلوم، نشر رئاسة المحاكم الإسلامية، قطر، ٢٠١٤=١٩٨٢م، ص ٢٦٤.

٥٠- ابن عطية، الجزء الثالث، ص ٢٦٣.

٥١- البخاري، صحيح البخاري شرح فتح الباري، الجزء الثامن، كتاب التفسير باب كتم خير أمة أخرجت للناس، رقم الحديث ٤٥٥٧ ص ٢٢٤، انظر ابن عطية، المحرر الوجيز، الجزء الثالث، ص ٢٥٦.

٥٢- انظر ابن عطية، الجزء الثالث، ص ٢٦٤.

٥٣- المرجع السابق، ص ٢٦٥، وعلق محقق الكتاب بقوله: والمحدث أخرجه البخاري عن أبي هريرة قال: "خير الناس للناس يأتون بهم في السلسل" انظر فتح القدير للشوكاني، ١/٣٤٠.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم صريح. وعلق ابن عطية^٤ فقال: "لم يبعث النبي إلى الأمة كافة إلاّ محمد صلى الله عليه وسلم؛ فهو وأمته يدعون إلى الإيمان ويقاتلون العالم عليه، فهم خير الناس للناس".^{٥٠}

وقول أبو هريرة رضي الله عنه تأتون بهم في السلالس لا يعني إكراههم على دخول الإسلام، لأن الله تعالى يقول: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ﴾ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّغْوَتِ وَيُؤْمِنُ! بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا أَنْفِصَامَ هَذَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٦] ويقول: ﴿إِنَّمَا تُكَرِّهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩]، وإنما المقصود به أن هذه الأمة خير الناس لأنها تقاتل في سبيل الله من أجل دخول الناس الإسلام وهو لهم خير، والقتال يستدعي إذا تغلب المسلمين على الكفار المقاتلين قيدهم بالسلالس أسرى ثم بعد ذلك يدعونهم إلى الإسلام، والمقاتل والمحارب للإسلام ليس أمامه إلا أن يدخل الإسلام وهو خير له، وشرع الإسلام للمسلمين أن يعفوا عنه بالمن والفاء في قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤]. وهذا المعنى هو الذي يناسب قول أبي هريرة رضي الله عنه.

٤ - ابن عطية: أبو محمد عبد الحق بن غالب المحاري الأندلسي (٤٨١-٥٤١هـ)؛ نسب إلى غرناطة من شيوخه والده عالم في التفسير والكلام والحديث والشعر والأدب والأنساب، وكان له أثر في ولده. تكلم ابن عطية عن شيوخه في كتابه الفهرس، ومن تلاميذه الفيلسوف ابن طفيل (ت ٥٨١هـ)، والإمام المالكي المرسي صاحب كتاب نتائج الأفكار ومناهج النظر في معاني الآثار. ومن كتبه التفسير المحرر الوجيز، وله كتب أخرى لم تصلينا. انظر كشف الظنون، ج ٢، (د.ط)، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٢م ص ١٦١٣ وانظر، كردي، عبد الحميد راجح، مسائل الاعتقاد عند ابن عطية، (ط١)، دار المؤمن، عمان، ٢٠٠٩م ص ١٧-٣٨.

٥٥ - ابن عطية، ٢٦٥/٣.

أما قول عمر رضي الله عنه فهو يعني الشعور بنعمة الله عليه وعلى جيل الصحابة أفهم أول من قام بهذا الواجب، وأنه يحذر من أن يأتي آخرون لا يفعلون مثل فعلهم من دعوة الناس، وإدخالهم الإسلام، ثم يزعمون بمحض كوفهم مسلمين أفهم خير أمّة، ولذلك قال كلامه المُكمل والمُحقّق لما أفهمه منه: "من سرّه أن يكون من تلك الأّمّة فليؤدّ شرط الله فيها" ^٦، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإيمان بالله، كما لا يمكن للصحابة وهم خير جيل فهم القرآن أن يقصروا نص القرآن في خطاب عام على أنفسهم ويدهبوا إلى تخصيصه بهم، دون نصٍ في التخصيص، ودون وجه يحتمله النص؛ فنصوص القرآن في الخطاب عامّة، والتخصيص استثناء يحتاج إلى دليل، فكيف يفهم من كلام عمر أنه يُعلق النص؟ فالاتجاه العام في تفسير آيات الكتاب العزيز أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في النص الذي كان له سبب فكيف بالنص العام الذي لا سبب له، فتخصيصه بحاجة إلى دليل ولا دليل على التخصيص فمثل هذا النص لا يقال في تفسيره إلا أنه يعم المسلمين الذين يؤدون شروط الله في هذه الجزئية ولهذا لا يفهم كلامه إلا بمتابعة قوله: من سرّه أن يكون من تلك الأّمّة فليؤدّ شرطها، فتح النص على عمومه.

وأما استناده إلى رأي ابن عباس في قوله: الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، بإغلاق النص وتخصيصه بالماهجرين، ففهم غريب؛ إذ يحرم الأنصار أن يكونوا من خير أمّة، ولا يملك منصف أن يزعم هذا؛ فتوجيهه كلام ابن عباس هو إشارة لمن بدأ هذه الوظيفة، وضحى من أجلها، وهم المهاجرين، وليس في نص القرآن، ولا في كلام أبي هريرة ما يمنع دخول غيرهم.

٥٦ - انظر الطبرى، ٤/٤٤، والقرطبي، ٤/١٧١.

بل في قول عمر فيما ذكر ابن عطية ما يشير صراحة إلى خلاف ما فهم ماجد الكيلاني^{٥٧} من الوقوف عند فهم كلام عمر الذي ساقه، "وكلام عكرمة أنها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد من شاكلهم فهذا كله قول واحد مقتضاه أن الآية نزلت في الصحابة قيل له: مكتتم خير امة، فالإشارة بقوله (أمة) إلى أمة محمد معينة فإن هؤلاء خيرها"^{٥٨}

وثبت عن الحسن بن أبي الحسن وجماعة من أهل العلم في معنى الآية **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ** أنها خطاب للأمة؛ لأنها أخرجت الناس في كل زمان ومكان شهداء على الناس مستندين إلى قوله صلى الله عليه وسلم : "أنتم تمّون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، وفي لفظ: أنتم أفترها وأكرمها على الله عز وجل"

٥٧ - د. ماجد عرسان رباع الكيلاني: من مواليد بلدة الشجرة في أربعينيات القرن الماضي في شمال الأردن عمل مدرساً في كبرى مدارس نابلس في فلسطين والأردن والجامعات السعودية وأكمل دراسته في الماجستير والدكتوراه في الجامعة الأمريكية في بيروت وأمريكا وهو شخصية تربوية واستاذ جامعي ومحرك إسلامي معاصر متخصص في التاريخ الإسلامي ومن أهم كتبه: هكذا ظهر جيل صلاح الدين.

٥٨ - انظر: ابن عطية، ٢٦٤/٣.

٥٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم أحاديثه محمد عبد السلام عبد الشافى، الجزء الخامس، (ط١)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٣هـ=١٩٩٣م، ص٧، رقم الحديث ٢٠٠٧١. ابن ماجة: "نكم يوم القيمة، سبعين أمة نحن آخرها وخيرها"، "إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله"، سنن ابن ماجة، توزيع مكتبة دار البارز، مكة المكرمة ١٤٣٣/٢، حديث رقم ٤٢٨٧، ٤٢٨٨، كتاب الزهد، حقق نصوصه محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، بدون طبعة. سنن الدارمي، "إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله"، تحقيق مصطفى ديوب البغا، ٧٦٩/٢، كتاب الرقاق، باب ٤٧، رقم الحديث ٢٦٥٨، دار القلم، دمشق، ط١، ١٤٤٢هـ=١٩٩١م. الترمذى: يقول في قوله "مكتتم خير امة أخرجت للناس" ، قال إنكم تقيمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال الترمذى: هذا حديث حسن. الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى، تحقيق وتعليق، إبراهيم عطيوة عوض، ٢٢٦/٥، كتاب تفسير القرآن، رقم الحديث ٣٠٠١. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط١، ١٣٨٥هـ=١٩٦٥م.

وقال ابن عطية: "هذه الخيرية التي فرضها الله لهذه الأمة إنما يأخذ بمحظه منها من عمل هذه الشروط من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ^{٦٠}

ويقول الرازبي في تفسير الآية بأنها: "خطاب لجميع الأمة أولاً وآخراً، ومن كان منهم موجوداً وقت نزول هذه الآية، ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة(...)" لأنه تعالى: لما جعلهم شهداء على الناس، فلو اعتبرنا أول الأمة وآخرها بمجموعها في كونها حجة على غيرها لزالت الفائدة، إذ لم يبق بعد انتصاراتها من أن تكون الأمة حجة عليه، فعلمتنا أن المراد به أهل كل عصر، ويجوز تسمية أهل العصر الواحد بالأمة، فإن الأمة اسم للجماعة التي تؤم جهة واحدة، ولا شك أن أهل كل عصر كذلك، ولأنه تعالى قال:

﴿أَمْةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]. فعُبّر عنهم بلفظ النكرة، ولا شك أن هذا يتناول أهل كل عصر" ^{٦١}.

ذلك بأنه استدل بأن معنى الوسط في قوله تعالى: **﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطًا﴾**، هو الخيرية، ليدل على أن هذه الأمة خير الأمم بوظيفتها في الشهادة على الناس، والأمة خير أمة أخرجت للناس، إذ هي الوسط الشاهدة على الناس وهي خير الناس، "إذ أن الوسط من كل شيء خياره وهذا التفسير أولى(...)" لأنه مطابق لقوله تعالى:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ﴾ ^{٦٢}.

إذن فمعنى الوسط هو الخيرية، وفي كلا الموضعين (على الناس، وللناس) والناس هم الناس كافة طبقاً لمفهوم عالمية الرسالة، وعالمية وظيفة الأمة الضامنة لعالمية بقاء الرسالة الخالدة.

٦٠- ابن عطية، ٢٦٦/٣.

٦١- الرازبي، فخر الدين محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، المعروف بالتفسير الكبير، الجزء الرابع، (ط١)، مؤسسة المطبوعات الإسلامية، القاهرة، (د،ت) ص ١١٢.

٦٢- اعـ تـ، ٤/١٠٩.

ويعلل ابن حجر في شرحه لكتاب التفسير في البخاري لمن فهم الآية على عمومها لا على خصوصها أنه فسرّها بأنكم كنتم في اللوح المحفوظ أو في علم الله تعالى .^{٦٣}

وقيل: كنتم خير أمة منذ آمّتكم، كما قيل: كنتم خير أمة لتقدم البشرة بالنبي وأمّته عند من تقدمكم من أهل الكتاب، وقال الأخفش: يريد خير أهل دين^{٦٤}. والعبارة الدقيقة للأخفش أنه قال: "يريد أهل أمة، لأن الأمة الطريقة"^{٦٥}

ولماذا لا تكون (كان) هنا التامة لا الناقصة، أو بمعنى وجودكم خير أمة، ويكون إعراب (خير): حالاً لها، لا خبراً. وهذا يؤكّد معنى الإخراج لهذه الأمة، والانتقاء لها لتكون بوجودها مؤدية غرض الشهادة على الخلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، فهي لهذا وُجدت. وكأن الله تعالى: يقول لهم أنتم خير أمة وجودكم، والتعبير بالماضي ليدل على الدوام^{٦٦} بكونها خير أمة.

كما أن الله سبحانه أفهمنا من خلال كون رسوله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وكون نبوته خاتمة النبوات، فهي خالدة وعامة للناس، وأنه وبالتالي لا يضيق شهادته على الخلق، ومن عده أنه يبقى أمّته تقيم الحجة على الناس؛ إذ لا تنقطع الحجة، وستظل قائمة في مختلف أحوال الأمة قوة وضعفاً، كثرة وقلة.

٦٣- انظر ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، (٧٧٣-٨٥٢هـ) فتح الباري شرح صحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، إخراج محب الدين الخطيب، الجزء الثامن، (د.ط) المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٨٠هـ، ص ٢٥، وانظر ابن عطية، المحرر الوجيز، ٢٦٦/٣.

٦٤- انظر: القرطبي، ١٧٠/٤.

٦٥- الأخفش ص ٢١٢

٦٦- انظر: ابن عطية، ٢٦٦/٣

وهذا ما نفهمه من الأحاديث الصحيحة، المبينة لاستمرارية قيام الأمة بوظيفتها، وخيرية من يقوم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإيمان بالله والشهادة على الناس. ومن ذلك قوله فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام، فيما يقول معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله"^{٦٧}

وفي رواية أخرى عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله وفي رواية ثالثة عن معاوية أيضاً بلفظ: "من يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ" ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيمة

٦٩

وهذا المفهوم القائل بأن الأمة ممتدة هو الذي يضمن امتداد عالمية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي يسهم في ضمانات عالميتها. بل إن التقدم الذي يتحدث عنه الكيلاني في الملاحظة الثامنة لديه القائلة بأن "سعة دائرة الأمة يحددها مدى التواصل والاتصال الذي تحدده تكنولوجيا العصر(...)" حتى إذا وقف على عتبة ركوب

٦٧ - البخاري، نسخة فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، الجزء الأول، المطبعة السلفية، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، ص ١٦٤.

٦٨ - صحيح البخاري شرح فتح الباري، الجزء الثالث عشر، كتاب الاعتصام بباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه، رقم الحديث ٧٣١٢، ص ٢٩٣.

٦٩ - مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، (ط١) دار ابن حزم، بيروت، ودار الصميعي، الرياض، ١٤١٦ هـ = ١٩٩٥ م، كتاب الإمارة، باب ٥٣، رقم ١٧٥ ص ١٢١٠.

الفضاء والتواصل بالتلكس والتلفون والفاكس، رسمت الرسالة الإسلامية للأمة دائرة تتسع
لـ"لإنسانية كلها".^{٧٠}

هذا التقدم هو الذي يساعد على نقل عالمية الإسلام للعالم كله، ويسهل على
الأمة القيام بوظيفتها مهمتها.

المبحث الثالث: خصوصيات الأمة المسلمة:

خصوصيات الأمة المسلمة كثيرة جداً، لأن خصوصياتها من خصوصيات نبيها
الخاتم للأنبياء، ورسالتها العالمية الخالدة، وتميزها عن الأمم السابقة التي كانت لا تعدو أن
تكون أمم عبادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم به داخل وسطها، بينما هذه
الأمة وظيفتها الدعوة إلى الله والإيمان والعبادة والخلق والاستقامة والعدل تصقل شخصيتها
لإرضاء ربها، وتأهيلها للقيام بوظيفتها شاهدة على الناس. ولقد اختص الله هذه الأمة
بالتيسير عليها في شريعتها وأحكامها قال تعالى ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] واحتضنها بالقبلة وبالجمعة والتأمين خلف الإمام، واحتضنها
بالإسناد والرواية كي تحفظ وهي ربها من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته.
ولقد اختضنها بالقيام بالعدل بين الناس وحفظ أمن الإنسان وكرامته، وبان دور
علمائها كبير في البيان، وبأنه لا يصيغها بالخسف والهلاك، لأن لها دوراً أساسياً في الشهادة
على الخلق وإقامة الحجة على الناس.
ولكننا هنا في هذا البحث لا نريد التوسيع في بيان هذه الخصائص وغيرها، لأن
غرضنا الخصوصيات المتعلقة بتكوين الأمة ووظيفتها العالمية، مما يجعلنا نقتصر على ما يلي
حاجة البحث.

وبناء على هذا المفهوم المميز للأمة المسلمة، تظهر خصوصياتها على سائر الأمم،

تبعاً للرسالة التي تتميز بحملها، وأهم هذه الخصوصيات المتعلقة بهذا المفهوم التكويني والرسالي للأمة ما يأتي:

المطلب الأول: خصوصية عالمية الأمة المسلمة:

١ - عالمية التكوين:

ونعني بخصوصية عالميتها من حيث تكوينها البشري أنها تضم كل شعوب الأرض، وهذا يعني عالمية تكوينها البشري، وبعدها عن المفاهيم الجزئية للإنسان، من عرقية وقطرية. فمؤمنها من كل الأجناس البشرية، ومكانتها الأرض كلها بكل أقطارها، وهي بهذا من حيث تكوينها تحقق وحدة الفطرة الإنسانية التي مزقتها الشعوب والقوميات والألوان، وأصحاب الأهواء والمتاجرون بالأديان، مع أنها لا تقاوم الفطرة في انتماء الإنسان إلى قومه وشعبه وبلده وجنسه، ولكنها تتجاوز هذا كله لتجعل معيارها الأكبر معيار الإيمان، وغايتها الكبرى رسالة الإسلام، وتحقيق الإصلاح الإنساني، ولا يجعل الترابط الفطري بين الأهل والأقارب والأوطان بديلاً عما يوحد الفطرة الإنسانية في نظرة أوسع من تلك الدوائر، بل وتنقل الإنسان إلى دائرة هو يصنعها باعتقاده وعمله وكسبه وهي الدين والتقوى.^{٧١}

أي أن هذه الأمة "ت تكون بفعل إرادي قائم على العقل والإرادة الحرة المختارة، ولا يرز وجودها إلا حسب ميثاق يتم بين الله عز وجل وعباده على شعور منهم، ويعرف العباد بهذا الميثاق بأن الله هو حاكمهم وأن هداه هو الدستور، وأحكامه هي القانون لحياتهم، وأنه لن يكون الخير عندهم إلا ما يرشدهم إليه، ولا الشر إلا ما ينهاهم عنه"^{٧٢}

٧١- انظر: الدريري، فتحي، دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، الجزء الثاني، (ط١)، دار قتبة، بيروت، ١٤٠٨هـ=١٩٨٨، ص٦٠٣-٦٠٤.

٧٢- المودودي، أبو الأعلى، نظرية الإسلام وهديه، ٣٥. رسالة القانون الإسلامي وطرق تنفيذه (ترجمة محمد عاصم الحداد)، (د.ط)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٣٨٩هـ=١٩٦٩، ص١٥٢.

٢ - عالمية هوية الأمة المسلمة:

ومن هنا تتحدد ملامح هوية المسلم في هذه الأمة؛ فجنسيته هي عقيدته أو دينه، أو رسالته. كما يتحدد مفهوم مواطنته الصالحة فالكون كله وطنه، وليس مجرد الوطن الواحد الذي يعيش فيه، ويرتقي من ذلك الوطن إلى "رتبة المشاركة في الصلة الواحدة، أو في الاصطلاح، رتبة المؤاخاة"^{٧٣}. المؤاخاة الإيمانية على طريق دفع ضرورة الجهاد من أجل إدخال الناس جميعاً في هذا الدين، ليكون الناس فيه إخواناً متحابين وليسوا أعداء، الذي يقابل مواطنة المؤاخاة عداوة الكفر، كما بين الله تعالى ذلك بقوله: ﴿ وَآذُكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْرَاجًا ﴾ [آل عمران ١٠٣] قوله تعالى: ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال ٦٣].

هذه العالمية هي التي تحدد مفاهيم صناعة هوية الأمة المسلمة ابتداءً من تربية المسلم في الأمة المسلمة عليها منذ نعومة أظفاره عقدياً وعبادياً وخلقياً، لتتضطلع لديه مفاهيم العالمية لدینه، ولتشعره بعالمية شخصيته وإنسانية مهمته، فيعيش هذه العالمية بلسان مقاله ولسان حاله، مسلماً عالمي الهدف، وإنساني النظرة، وإنمائي المنطلق، وسلماني المجتمع، وسلماني العلاقة مع نفسه، ومع المؤمنين، ومع الإنسان في الأرض؛ طبقاً لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت ٣٣]، قوله: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا بِمِنْ أَمْشِكِيرٍ ﴾ [يوسف ١٠٨].

٧٣ - عبد الرحمن، طه، روح الحداثة، (ط١) المركز الثقافي العربي، المغرب، ٢٠٠٦م، ص ٢٢٩.

وفي هذا الإطار التربوي تعبر فكرة التفاهم لديه في حلقات، بمعنى أن يمر المسلم ثالث حلقات للتفاهم، يتفاهم مع نفسه أولاً، ثم مع إسلامه، وبعد أن يتفاهم مع نفسه ويتفهم إسلامه يعود ليتفاهم مع غير المسلم^{٧٤}

٣ - عالمية تربيتها:

وأكرر القول: إن تربية المسلم ضرورية في هذه الأمة ليقوم على أداء الشهادة خلال وظيفة الأمة التي تحمل مهمة البلاغ والتبلیغ للناس، وهي الأمانة التي كلفها الله بها. وهذا فإن المسلم يُربى في هذه الأمة على أن "يؤدي هذه الشهادة أولاً في ذات نفسه، بأن يطابق بين واقع حياته الشخصية في كل جزء من جزئيات نشاطه، وبين مقتضيات التصور الذي يقوم عليه اعتقاده. فليست حركة واحدة من حركات حياته إلا وهو مطالب بأن يشهد فيها لهذا الدين شهادة عملية، لا شهادة اللسان وحده، ولا شهادة القلب معه كذلك -[فحسب]^{٧٥}، ولكن شهادة العمل المصدق للإيمان المحسّن للعيان، المنشئ لآثاره في عالم الواقع، وفي دنيا الناس. وهو يؤديها ثانية في دعوة الآخرين إلى هذا المنهج وبيانه لهم، مسبوقاً في هذه الدعوة وهذا البيان بداعف كثيرة" ولكن ما هذه الدافع التي يجعله يؤدي هذه الشهادة؟ إنها أولاً: دافع رضوان الله بدخول الجنة والنجاة من النار.

وثانياً: دافع حب الخير للناس وحب هدايتهم إلى هذا الخير الذي هداه الله له طبقاً لأداء الواجب الإنساني عليه.

٧٤- البكري، خميس، رشدي فكار في حوار متواصل حول قضايا تراث المسلمين، (ط١)، مكتبة وهرة، القاهرة، ١٤٠٨=١٩٨٨م، ص ١٥٩.

٧٥- إضافة من الباحث ليستقيم النص.

٧٦- قطب، سيد، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، دار الشروق، بيروت، القاهرة، (د.ط)، (د.ت)، ١٨٦-١٨٧، ص ١٨٦.

وثالثاً: دافع شعوره بالخوف من الله إذا ضل الناس وهو المكلف بناء على عالمية هدف الرسالة ذلك أن تبعة ضلالهم تقع على عاتقه إن قصر في واجب البيان والتبيغ بعدما عرف وتبيّن الحق. وهي تبعة ثقيلة لأنّها تبعات الأنبياء والرسل، وتبعة خاتمهم ووارث تبعاهم محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم

وال المسلم هو المكلف مع أمته بحمل هذه الأمانة شريكاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يؤديها أخيراً بدفع العمل على تحقيق منهج الله في الأرض، وفي حياة الناس، ولإقامة نظام الحق والعدل في حياة الجماعة الإنسانية كلها.

وبهذا كله يكون المسلم على قدر خطاب التكليف الربّاني "على مستوى المهمة

التي يتطلّبها إسلامه وعصره على حد سواء"^{٧٨}

وقد يكلّفه هذا التبليغ حياته شهيداً في سبيل الله، سواء في داخل مؤسسة الأمة كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله"^{٧٩}. أو في جهاده وقتاله لأعداء الله الذين يقفون بسلاحهم في وجه كلمة البيان والبلاغ، دفعاً للفتنة، وللذين في الأرض كلها الله كما في قوله تعالى:

٧٧- انظر: الكيلاني، إبراهيم زيد، خصائص الأمة الإسلامية الحضارية كما تبينها سورة المائدة، (ط١)، منشورات جمعية المحافظة على القرآن الكريم، عمان، ٢٠٠٤هـ، ص٧١، ٩٤-٩٥.

٧٨- حسنة، عمر عبيد، نظرات في مسيرة العمل الإسلامي، كتاب الأمة، (ط١)، رئاسة المحاكم الشرعية، قطر، ٤٠٥هـ، ص٨٠.

٧٩- الحاكم، أبو عبد الله الحاكم النسابوري المستدرك على الصححين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، الجزء الثالث(ط١)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١١هـ=١٩٩٠م، كتاب معرفة الصحابة، رقم الحديث ٤٨٢/٤٨٨٤ ص٢١٥ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورده الذهي في التلخيص. وأورده محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، المكتب الإسلامي، ط٤، ١٤٠٥هـ=١٩٨٥م، المجلد الأول، رقم الحديث ٣٧٤. ص٦٤٨-٦٥٠ وبعد مناقشة طرق الحديث قال في إحدى ترجماته: هذه ترجمة هامة وبالوقوف عليها اطمأن القلب لثبت الحديث فاقتضى ايراده في هذه السلسلة.

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَوْا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٩٣].

بل جعل الله حياة الدين بقتلهم واستشهادهم حياةً مميزة لهم وهي حياة الشهداء، كما في قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَيْكُنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٥٤]. قوله: ﴿وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

المطلب الثاني: خصوصية عالمية الأمة المسلمة في وراثة الرسالات الإلهية:

وهذا الواجب الذي تلقته الأمة وورثه هو الواجب الذي يميز الأمة المسلمة عن غيرها من الأمم السابقة التي كانت مع أنبياء الله ورسله، حيث كان دور الذين آمنوا من أهل الكتاب في الرسالات السابقة العبادة، وكانت خدمة المؤمنين في الرسالات محدودة جداً، إذ كان الجهد الأكبر، والتبعة الكبرى تقع على عاتق الأنبياء والرسل أنفسهم، طبقاً لمفهوم خصوصية تلك الرسالات السابقة قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.

ويُلاحظ ذلك واضحاً في رسالة موسى عليه السلام عندما استنصر بي إسرائيل للدخول إلى الأرض المقدسة، واستشار همهم إلى ذلك بما يقود إلى النفع والاستقرار لكنهم تقاعسو، وطلبو من موسى أن يقوم بهذه المهمة هو وربه، وهم في الانتظار.^{٨٠} حيث قال

^{٨٠}- انظر، الخولي، جمعة، تاريخ الدعوة، الجزء الثاني، (ط٢) دار الطباعة المحمدية، القاهرة، ١٤٠٥ھ=١٩٨٥م، ص.٩.

سبحانه في وصف مواقفهم تلك: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيهَا آتِيَاءً وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَأَتَنْكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾
 يَنْقُومُ أَذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنَقَّلُوا خَسِيرِينَ ﴿١﴾ قَالُوا يَمْوِسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن تَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَخْلُوكُمْ ﴿٢﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ تَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَذْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِيلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ قَالُوا يَمْوِسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا أَبْدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَأَذْهَبْ أَنْتَ وَرِبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَنُّنَا قَنِيدُونَ ﴿٤﴾ [المائدة ٢٠-٢٤].

بينما جعل الله تبعة الرسالة في أمّة محمد صلى الله عليه وسلم ثقيلة، وواجبة في أنفاس المسلمين، كما أشركهم طبقاً لمفهوم عالمية الرسالة في الشهادة على الخلق مع رسولهم، وأمرهم بالجهاد من أجل هذه الغاية، وبأدائها ثبت إسلاميتهم كما في تسمية إبراهيم عليه السلام لهم من قبل، والآيات الكريمة تشهد بهذه المعاني حيث يقول سبحانه:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة ١٤٣].

ويقول تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبِّكُمْ وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ﴿١﴾ وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ أَجْتَبَنَّكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَةً أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّنَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَاءِاتُوا الزَّكَوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانَّكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَبِعَمَّ الْنَّصِيرِ ﴿٢﴾ [الحج - ٧٧] . [٧٨]

ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستشعراً لعظم هذه التبعية وثقلها حيث كان يبكي عندما يتلى عليه قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء ٤١]. روى ذلك الطبراني في تفسيره بسنده قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى عليها فاضت عيناه^{٨١}. وفي رواية المسعودي – وهو تابعي ثقة – عن القاسم أنه "قرأ ابن مسعود النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء ٤١]" قال: استعبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكف ابن مسعود"^{٨٢}

ويصور القرآن استشعار رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل هذه المهمة أيضاً^{٨٣} بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ تُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا﴾ [الجن ٢٢]، وقوله: ﴿عَلِمْ الْغَيْبَ فَلَا يُظَهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ ﴿إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِهِ فَإِنَّهُ رَيْسُكُمْ مِنْ بَنِي يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ ﴿لَيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَتَلَّغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ [الجن ٢٦-٢٨].

٨١- الطبراني، ٣٦٩/٨

٨٢- المصدر نفسه والجزء، ص ٣٧٠

٨٣- انظر، قطب، في ظلال القرآن، ٥٩٩/٦

وبناء على هذه العالمية للدور الأمة في الأرض، أصبح الناس في الأرض بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام فريقين؛ المؤمنون: وهو أمة الأتباع. وغير المؤمنين: وهو أمة الدعوة باصطلاح الإمام الرazi، أو أمة الإعلام وأمة الدعوة باصطلاح عمر عبيد حسنة^{٨٤}، أو أمة الاستجابة وهو المؤمنون أي الأمة الداعية التي استجابت وحملت الإسلام للناس أي الأمم التي تصل دعوة الإسلام لتعلن موقفها منها.

فالأمة بعمليتها رسالية في تكوينها لأن رسالتها التي تحملها عالمية، فهي للناس كافة، وآيات كثيرة في القرآن الكريم تحدد ملامح هذه العالمية وتركتز عليها، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلنَّاسِ﴾ [الأنبياء: ٧٠] وهي وبالتالي الوراثة لكل مفاهيم الأمم الدينية السابقة، التي كانت تقوم على ديانة القوم أو الرسائلات الخاصة بالشعوب. إبراهيم عليه السلام يؤكد مفهوم عالمية رسالة الأمة المسلمة في وراثتها للرسالات والمحضار فيه:

ولقد أشار إبراهيم عليه الصلاة والسلام - وهو الذي جمع الله فيه مفهوم الأمة فجعله إماماً للناس - إلى دور هذه الأمة في دعائه لربه مع ولده إسماعيل جد محمد صاحب الرسالة العالمية:

قال تعالى: ﴿ * وَإِذْ أَبْتَأَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّهُ، بِكَلِمَتِ فَاتَّمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَ قَالَ لَا يَنْالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾[١٢٥] وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَنَا وَأَخْذَدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهْدَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَرَا بَيْتَ لِلطَّالِبِينَ وَالْعَكْفِينَ وَالرُّكْنَ عَلَى السُّجُودِ ﴾[١٢٤].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلَ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ دُرْرِيتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْتَّوَابُ الْرَّحِيمُ ﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَّلَوْ عَلَيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ أَصْطَافَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ رِفِيَ الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ﴾ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة ١٢٧-١٣١]. حصر مفهوم العالمية في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والرسل:

فكانت انطلاقـة مفهـوم الأمة العـالمـية بـدـعـاء إـبرـاهـيم عـلـيـه السـلامـ، وـاـختـصـاص إـسمـاعـيلـ بـرـفعـ القـوـاعـدـ معـهـ وـالـدـعـاءـ المـشـترـكـ مـنـهـماـ هوـ الـمـبـشـرـ بـأـمـةـ الرـسـالـةـ العـالـمـيـةـ؛ وـلـسـتـ مـعـ ماـ ذـهـبـ إـلـيـهـ مـاجـدـ الـكـيـلـانـيـ مـنـ أـنـ الـانـطـلـاقـةـ الـأـوـلـىـ لـإـخـرـاجـ أـمـةـ الرـسـالـةـ كـانـتـ بـرـسـالـةـ مـوـسـىـ عـلـيـهـ السـلامـ^{٨٥}. وـذـلـكـ لـأـنـ مـوـسـىـ مـسـبـقـ بـأـنـبـيـاءـ وـرـسـلـ كـثـيرـينـ مـنـ قـبـلـهـ مـنـ نـسـلـ إـبـراـهـيمـ، وـهـمـ أـوـلـىـ بـهـذـاـ الـمـفـهـومـ لـأـنـهـمـ أـسـبـقـ مـنـ مـوـسـىـ عـلـيـهـ السـلامـ لـوـ صـحـ تـحـلـيـلـهـ ذـلـكـ وـنـسـبـتـهـ إـلـىـ بـنـيـ إـسـرـائـيلـ!!

ولـذـلـكـ لـمـ يـشـرـكـ إـبـراـهـيمـ عـلـيـهـ السـلامـ وـلـدـهـ اـسـحـقـ وـهـوـ وـالـدـ يـعـقـوبـ أوـ إـسـرـائـيلـ عـلـيـهـمـ السـلامـ فـيـ رـفـعـ قـوـاعـدـ الـبـيـتـ، وـلـاـ فـيـ الدـعـاءـ لـإـخـرـاجـ أـمـةـ الـمـسـلـمـةـ، وـلـبـعـثـ الرـسـوـلـ مـنـ عـقـبـهـ، بـلـ جـعـلـ ذـلـكـ الدـورـ لـإـسـمـاعـيلـ جـدـ مـحـمـدـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ.

وليس دقيقاً ما ذهب إليه ماجد الكيلاني من أن قوم موسى خرجو عن هذا المفهوم للأمة العالمية بسبب الثقافة الفرعونية التي أثرت فيهم، ولا كذلك ما ذهب إليه من أن عيسى جاء لإصلاح ما أصاب نواة الأمة الوليدة لإخراجها من مفهوم القوم إلى مفهوم عالمية أمة الرسالة^{٨٦}، فاختار نفرأ من الحواريين ليدعوا إلى مفهوم العالمية، وذلك لأنه ثبت من دوامة تاريخ تلك الرسائلات أنها كانت موجهة إلى بني إسرائيل في نصوص كتبهم، وفي نصوص القرآن؛ وأنّها ليست موجهة إلى الشعوب الأخرى في الأساس. فدعوة موسى لفرعون إنما كانت لإخراج بني إسرائيل مع موسى مما هم فيه من الاضطهاد لدى الفراعنة بالدرجة الأولى، وإن كان هذا لم يكن مانعاً من إيمان أفراد كإيمان رجل من آل فرعون كما نص على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: **وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتِمُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ** [القصص ٢٠]، أما تعليم الديانة المسيحية فلم يكن بسبب عالميتها، ففي سورة الصف نص صريح على أن دعوة كل من موسى وعيسى عليهما السلام كانتا إلى بني إسرائيل في قوله تعالى **وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ لِمَ تُؤْذُنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** [الصف ٥]، وقال تعالى: **وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرِيمَ يَبَّنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّورَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمَهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبُشِّرَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ** [الصف ٦]، واشتهرت عبارة المسيح كما في أناجيلهم حين سأله المرأة الكتابية أن يداوي ولدها، قال لها: إنما بعثت لأهدي خراف بني إسرائيل الضالة.

أما سبب تعميم الديانة المسيحية وانتشارها كان بفعل شأول أو بولس الطروسي اليهودي الفريسي الذي أدخل العقائد الوثنية الرومانية إلى ذلك الدين، ليقنع الوثنيين الرومان بدخول المسيحية، ولذلك أصبحت الدين الرسمي لتلك الدولة الرومانية.

ويؤكد القرآن الكريم هذا المعنى لمفهوم عالمية ما دعا إليه إبراهيم عليه السلام، وأن اليهود والنصارى لا يمثلون هذا المفهوم حيث قال سبحانه: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران ٦٧].

وقد دعا إبراهيم عليه السلام للبيت الحرام أن يكون بلدآً آمناً يحج إليه الناس جمِيعاً فقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَجْعَلْ هَذَا بَلَدًاءَامِنًا وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الْثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتَعَهُرْ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَهُ إِلَى هَدَابِ الْأَنَارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة ١٢٦]، كما جعل من الكعبة البيت الحرام قبلة للناس ووجهة حجتهم، قال تعالى: ﴿وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطَرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنِي وَلَا إِنَّمَّ يَعْمَلُونِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهَتَّدونَ﴾ [البقرة ١٥٠]، وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران ٩٧].

كما وجعل من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن تدعو أهل الكتاب اليهود والنصارى إلى الانخراط في مفهوم الأمة المسلمة بمفهومها العالمي بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: ﴿ قُلْ يَتَاهَلَّ الْكِتَبُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبِيَنْكُمْ أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشَرِّكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَخَذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُوْتَ ﴾ [آل عمران ٦٤]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا كُوْنُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهَتَّدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [البقرة ١٣٥].

ثم إن التسمية بال المسلمين للأمة المسلمة إنما هي على لسان إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ وَجَاهُوْنَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ أَجْبَتْنُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّنُكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لَيْكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَوْنَةَ وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانُكُمْ فَبِنِعَمِ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ ﴾ [الحج ٧٨].

المطلب الثالث: خصوصية الأمة المسلمة أن يحفظها الله من العذاب:

إن هذا المفهوم العالمي للأمة المسلمة جعل لها مزية ألا يهلكها الله عز وجل بعذاب، وألا يجعل لها بعذاب إن أصاب بعض أفرادها شيئاً من المعاصي، كما كان يحصل لأقوام الأنبياء السابقين، وللشعوب والأمم السابقة، لأن هذا يتناقض مع عالمية دورها وأمتدادها ودعويتها الضرورية لامتداد الرسالة العالمية الخاتمة الخالدة العامة التي تحملها. وفي هذا المعنى يقول الحق سبحانه: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهِيرَهَا مِنْ ذَآيَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴾ [فاطر ٤٥].

ويقول: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ تَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [يونس ١٣]، ويقول: ﴿وَمَا كَارَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَارَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأనفال ٣٣]، وذلك ردًا على تبجح المشركين القائلين: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَارَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال ٣٢].

وفي الحديث الشريف: "سألت ربى لأمتى أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربى قال: يا محمد إنني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإنى أعطيتك لأمتك أن لا يهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً".^{٨٧}

وقوله عليه الصلاة والسلام: "سألت ربى ثلاثة فأعطاني شتتين ومعنى واحدة؛ سألت ربى أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها".^{٨٨}

يقول ابن كثير فيما نقل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: "من آمن بالله واليوم الآخر كتب الله له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف... ومن تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة، ومن

٨٧ - صحيح مسلم، الجزء الرابع، كتاب الفتنة وأشرطة الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعض رقم الحديث ٢٨٨٩ ص ١٧٧٤-١٧٥٤.

٨٨ - المصدر نفسه، رقم الحديث ٢٨٩٠ ص ١٧٥٥.

لم يتبعه عوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والمسخ والقذف".^{٨٩}

ولقد وضحت هذه الخصوصية من عالمية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لدى الغربيين، حاقدتهم ومنصفهم، فلقد ألف السير توماس، وآرنولد كتاب الدعوة إلى الإسلام، جعله كله في دعوة الأمة المسلمة لشعوب الأرض قاطبة، وصرّح في أكثر من موضع نصاً بعنوانين: الإسلام دين عالمي، ودين الرسالة.^{٩٠}

وبالتالي فإن هذه العالمية تصنع للأمة المسلمة مركزية في الكون، لأنّها أمة ذات هدف في الحياة، ذات رسالة كاملة في العالم، لأنّها صاحبة الرسالة الدينية الأخيرة.

وهذه الرسالة هي التي تسيطر ويجب أن تسيطر على جميع مواقفها وتصرفاتها، فمركزها إذن مركز القيادة والتوجيه والحسبنة في العالم".^{٩١}

٨٩- ابن كثير، تفسير ابن كثير، الجزء الثالث، (ط١)، طبعة الحلبي، (د.ت) ص ٢٠٠.

٩٠- آرنولد، السير توماس و، الدعوة إلى الإسلام، ترجمة حسن إبراهيم وعبد المجيد عابدين وإسماعيل النحراري، (ط٣)، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٧١م، ص ٣٥، ٤٨، ٥١، ٦٢، ٤٥٠.

٩١- الندوی، أبو الحسن علي الحسینی، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، (ط٣)، دار القلم، الكويت، دار الأنصار، القاهرة، ١٩٧٧ھ=١٩٩٧م، ص ١٩٩-٢٠٠.

المطلب الرابع: ديمومة الأمة المسلمة وعصمتها:

وبسبب موقع هذه الأمة في الكون ومركزيتها، وهي التي تحمل الإسلام ديناً عالياً، جعلها الله تعالى: وارثة عهد الأنبياء والرسل السابقين، لأن رسولها عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم الوارث لجميع الأنبياء والرسل، وهي بهذا تمتلك الضمانة الرئيسة المعاشرة الخالدة الخاتمة.

كما أنها تملك التواصل الثقافي بين أجيالها متعاهدة وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الإسلام، مما يجعل لها خصوصية العصمة لعموم الأمة وليس للأفراد بأعيانهم بعدم اجتماعها على الضلال والخطأ.

هذه الميزة التي تُعدّ من "الضمادات النصية والعملية على امتلاك القدرة على النهوض دائماً، والحلولة دون الإصابات الموصلة إلى الوفاة، وإن كان ذلك لا يمنع عنها المرض والتوعك^{٩٢}، كما نرى في زماننا هذا.

وما ذلك إلا لأن الأمة القائمة على الحق لا يمكن أن تتوقف طبقاً لعالمية الرسالة، - خاتمتها وعمومها وخلودها- لأن توقفها يصب مهمّة البلاغ المبين وقضية التكليف نفسها؛ إذ كيف يمكن أن تتوقف الأمة القائمة على الحق التي تمتلك خطابه ومعياره بعد توقف نسخ الشرائع وهي الأمة التي تحمل منهم النقل لتعاليم النبوة الخاتمة، والامتداد بها عبر الزمن إلى قيام الساعة.

ويشير الرازي إلى هذا المعنى من ضرورة الامتداد والديمومة في كل عصر من العصور في تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ إِلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ أَلَّى إِذْ كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبَعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرًا إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ^{*}

^{٩٢}- الكيلاني، ماجد، النص من تقدم عمر عبيد حسنة لكتاب، المقدمة، ص. ٩.

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾ [البقرة: ١٤٣] إذ أن الخطاب إنما للأمة الممتدة عبر العصور منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وقد عبر عن الأمة بالنكرة لتكون مهمتها ممتدة وتشمل كل العصور^{٩٣}. الأدلة الشرعية على الديمومة والعصمة:

وأما الأدلة الشرعية على ديمومة هذه الأمة وعصمتها بسبب عالميتها المنبثقة

من عالمية رسالتها فكثيرة نذكر منها:

١ - قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وتعبير للناس واضح فيه عالمية هذه الأمة، ومركزية دورها، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. يقول ابن خلدون: "إذا كان الإنسان أقرب إلى خلال الخير بحكم نظرته، كان أجرد بالسياسة، أي بقيادة الأمم، والقيام على أمرها بما يصلحها، إذ الخيرية هي الوصف المؤهل للقيادة، والمناسب للريادة"^{٩٤}.

ويقول الأستاذ محمد رشيد رضا في تفسير المنار: "إن الله تعالى: قد وضع لنا بفضله ورحمته قاعدة نرجع إليها عند تفرق الأهواء واختلاف الآراء، وهي الاعتصام بحبله (...) ومن القواعد المسلمة: أنه لا تقوم لقوم قائمة إلا إذا كان لهم جامعة تضمّهم، ووحدة تجمعهم، وترتبط بعضهم بعض، فيكونون بذلك أمة حية كأنّها جسد واحد.. ولما كن لكل جامعة ولكل وحدة حفاظ يحفظها أرشدنا الله تعالى: إلى ما يحفظ به

٩٣ - انظر هامش ٣٤

٩٤ - ابن خلدون، عبد الرحمن، كتاب العبر وديوان المبدأ والخير في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، المشهور بـمقدمة ابن خلدون، (د.ط)، نشر عبد السلام شقرور، القاهرة، (د.ت) ص ١٠٠. وانظر الدربي، دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، ٤٠٧/١.

جاءتنا التي هي مناط وحدتنا فقال: ﴿وَلَا تُكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران ١٠٤]، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفاظ الجامعة وسياج الوحدة^{٩٥}.

٢ - ما وعد الله هذه الأمة من الاستخلاف في الأرض تقوم بدورها العالمي بعبادة الله وتوحيده والدعوة إليه، قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا آسَتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي أَرَضَنَّ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور ٥٥]

وبما أن الإسلام العالمي جعل الله للأمة المسلمة السيادة على الأرض بالاستخلاف للقيام بوظيفتها في إقامة العدل في الأرض، والشهادة على الخلق، كما يقرر ذلك الدريني بقوله "لا سلطة دون تمكين"^{٩٦}.

٣ - مما اتفقت عليها الأحاديث الصحيحة هو هذا المعنى من الدعوية لهذه الأمة، من بقائها قائمة بوظيفتها، وظاهرة تدعو إلى الحق، ومنصورة به إلى قيام الساعة، ومن تلك الأحاديث:

٩٥ - رضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم للشيخ محمد عبد المسمى تفسير المنار، الجزء الرابع، (د.ط)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٣، ١، ص ٢٢.

٩٦ - الدريني، ٣٤٢، ٣٥٢/١

* عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله"^{٩٧}

* وعنه أيضاً رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله"

وفي رواية ثالثة عنه: "... ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيمة".^{٩٨}

٤ - وفي عصمة الأمة بعمومها وعدم اجتماعها على ضلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع الله أمتى على ضلال أبداً"، وفي رواية: "إن الله لا يجمع أمتى على ضلاله". والحديثان صحيحان؛ صححهما الحاكم في مستدركه، وغيره من الأئمة، ومنهم الألباني في صحيح الجامع^{١٠٠}

٩٧ - صحيح البخاري بشرح فتح الباري، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة، كتاب الاعتصام رقم الحديث ٧٣١٢.

٩٨ - المصدر نفسه، الجزء الأول، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً، ص ١٦٤.

٩٩ - مسلم بن الحاج النيسابوري، صحيح مسلم، الجزء الثالث، كتاب الامارة، باب قوله لا تزال طائفة من أمتى.. رقم ١٧٥ ص ١٢١٠.

١٠٠ - انظر تخریج هذین الحدیثین في مستدرک الحاکم ١/١١٠، والبیهقی في الأسماء والصفات رقم ٧٠٢، من طریق عبد الرزاق، وفیه "ید الله علی الجماعة" وأخرج آخره الترمذی من نفس الطریق في الجامع رقم ٢١٦٦، وقال حسن غریب. قلت - المحقّق - : وإنساده صحيح وله شواهد كثیرة يتقدّم بها منها حديث ابن عمر مرفوعاً: أخرجه الترمذی برقم ٨١٧، وابن أبي عاصم في السنة رقم ٨٠، والحاکم في المستدرک ١/١١٥-١١٦، وشواهد أخرى، وبقية التخریج بتفاصيله، انظر: محمد بن صالح العثيمین، منهاج أهل السنة في العقيدة والعمل، مسائل وأجوبتها للشيخ محمد ناصر الدين الألبانی، اعتمی بها أبو عبد الله النعمان الأثری، مکتبة الصحابة، الشارقة، ومکتبة التابعین، القاهرۃ، ١٤٢٢ھ=٢٠٠١م، الأحادیث مع تخریجها ص ٦-٨.

وأنّه هنا أن لا يفهم من كلامي عن عصمة الأُمّة أنّها لا تخلو من المعاصي، وأنّها معصومة من أن يقع بعض أفرادها في المعاصي، إذ لا عصمة بالمفهوم التشريعي والخلقي إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن المقصود هنا بعصمة الأُمّة أن هذه الأُمّة لها مرجعيتها المعصومة التي تعود إليها وهمما الكتاب والسنة حيث يقول صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبئه".^{١٠١}

وهما مرجعان محفوظان للأُمّة تعامل معهما، وترجع إليهما لتستمد دينها ورأيها.

ومن هنا فإن عصمة الأُمّة مجتمعة بحكم هذه العصمة لكتابها وسنة نبئها عليه الصلاة والسلام، وبتمسكها بهما لا تجتمع على ضلال في حياتها وفي رأيها. كما يؤكّد هذا المعنى من ديمومة الأُمّة المسلمة، وأنّها باقية لم تمت الأستاذ القرضاوي في كتاب له بعنوان: "الأُمّة الإسلامية حقيقة لا وهم"، وأنّها فعلًا كذلك بكل المعايير. وساق أهم هذه المعايير من معيار منطق الدين وطبيعته وعالميته، ومنطق التاريخ حيث أثبت بقاء هذه الأُمّة رغم مؤامرات العالم ودول الكفر على إزاحتها ولكنها لم تلتفح ولن تفلح، ومنطق الجغرافيا بامتداد هذه الأُمّة على ساحة الأرض وجغرافيتها بما يستعصي إفشاءها، ومنطق الواقع، ومنطق المصلحة ومنطق الآخرين، واستدل لذلك كله بالأيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وواقع التاريخ، وحاجة البشرية إلى بقائها ودوامها.^{١٠٢} ويؤكّد على هذا المعنى أيضًا الدوري بقوله: "وقد استمر مفهوم الأُمّة في

١٠١ - موطاً مالك، باب النهي عن القول بالقدر، قال الألباني: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، أخرجه مالك مرسلًا والحاكم مسنداً وصححه، سلسلة الأحاديث الصحيحة ٣٢/١٠١.

١٠٢ - انظر، القرضاوي، يوسف، الأُمّة الإسلامية حقيقة لا وهم، (ط١)، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٤١٥ هـ = ١٩٩٥ م، الكتاب كله في هذا المعنى.

التاريخ، فمع أن الخلافة أحدثت بعد قيام الأمة فإنها تعرضت للانحدار، بينما بقيت الأمة تاريخياً الإطار العام لل المسلمين " ١٠٣ ."

وبهذا فإن مفهوم بقاء الأمة وديموتها ضمانة لعالمية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو ضمانة دائمة وقائمة مفهوماً واعتقاداً ومقوماً ومنهجاً، وواقعاً بغض النظر عن مستوى القوة التي تعيشه أو تملكه هذه الأمة.

الخاتمة

ويمكن تلخيص أهم النتائج التي توصل إليها الباحث فيما يلي:

- ١ المفهوم العام اللغوي والاصطلاحي لكلمة أمة من البشر ما كانت على أصل واحد أو مرجع واحد يجمعها ، سواءً كان ذلك الجامع اشتراكتها في قومية أو دين أو وطن أو مصالح مشتركة.
- ٢ عرض القرآن لمفاهيم متعددة لمصطلح أمة عبر تاريخ البشرية لتدل على مجموعة من المعاني التي تجمع البشر، من جماعة تؤم مقصدًا واحداً من دين ، سواءً كان ذلك في الزمان أو المكان، أو من جمع تميز بجنس أو قوم أو شعب.
- ٣ ركز القرآن على مدح مفهوم الأمة الذي يدل على جماعة متميزة بمكونها الديني العقدي والفكري، وما ينشأ عن ذلك من تفاعلها الاجتماعي، بما يصنع لها وجوداً حضارياً، وميراثاً فيه سعادة الناس.

١٠٣ - الدوري، عبد العزيز، المحاضرة الثامنة، دراسات إسلامية، (د.ط)، منشورات جامعة اليرموك، مركز الدراسات الإسلامية، إربد، الأردن، ١٤٠٣ هـ=١٩٨٣، ص ١٦٤.

- ٤ أعلى القرآن شأن الرسالة الخالدة في إخراج الأمة المسلمة المتميزة برسالة الإسلام العالمية الخالدة الخاتمة والمنبثقة من عقيدتها. وكون هذه الأمة تكويناً عقدياً، وجعل مفهوم الأمة المسلمة ضماناً من ضمانات عالمية الرسالة.
- ٥ ربط الإسلام بين مفهوم الأمة المسلمة وخيريتها بسبب رسالتها.
- ٦ جعل مفهوم الأمة المسلمة ينعكس على خصوصياتها عن الأمم الأخرى، إذ جعلها أمة عالمية، وأمة دائمة تحمل الخير للبشر، وجعل لها عاصمتها العامة المنبثقة من عاصميها؛ الكتاب والسنة. والحمد لله رب العالمين.

المصادر والمراجع

- أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، مسنن الإمام أحمد، الجزء الخامس، ترقيم محمد عبد السلام عبد الشافي، (ط١)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٣هـ = ١٩٩٣م.
- الأخفش الأوسط، أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري، (ت٢١٥هـ)، معاني القرآن، الجزء الأول، تحقيق فائز فارس، (ط١)، المطبعة العصرية، الكويت، ١٤٠٠هـ = ١٩٧٩م.
- آرنولد، السير توماس و، الدعوة إلى الإسلام، ترجمة حسن ابراهيم وزملاؤه، (ط٣)، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٧١م.
- الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، (٢٨٢هـ - ٣٧٠هـ)، تهذيب اللغة، الجزء الخامس عشر، تحقيق ابراهيم الإيباري، (د.ط)، (د.ناشر)، (د.ت).
- الطبرى، أبو جعفر محمد بن جرير، (٢٢٤هـ - ٣١٠هـ)، جامع البيان عن تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبرى، الجزء الرابع، تحقيق محمود أحمد شاكر، (د.ط)، دار المعارف، القاهرة، (د.ت).
- الألبانى، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة، المجلد الأول، (ط٤)، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م.
- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري بشرح فتح الباري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، إخراج محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٨٠هـ.

- البكري، خميس، رشدي، فكار في حوار متواصل حول قضايا تراث المسلمين، (ط١)، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٤٠٨هـ=١٩٨٨م.
- الترمذى، أبو عيسى محمد بن سودة، الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذى، الجزء الخامس، تحقيق ابراهيم عطيوه عوض، (ط١)، شركة مصطفى البابى الحلى، القاهرة، ١٣٨٥هـ=١٩٦٥م.
- الحاكم، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى البغا، (ط١)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١١هـ=١٩٩٠م.
- ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلانى، (٧٧٣-٨٥٢هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الجزء الأول، الجزء الثامن، الجزء الثالث عشر، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، إخراج محب الدين الخطيب، (د.ط)، المطبعة السلفية ١٣٨٠هـ.
- حسنة، عمر عبيد، نظرات في مسيرة العمل الإسلامي، كتاب الأمة، (ط١) رئاسة المحاكم الشرعية، قطر، ١٤٠٥هـ.
- ابن خلدون، عبد الرحمن، كتاب العبر المشهور بمقدمة ابن خلدون، (د.ط) نشر عبد السلام هارون، القاهرة، (د.ت).
- الخولي، جمعة، تاريخ الدعوة، الجزء الثاني، (ط١)، دار الطباعة المحمدية، ال Cairo، ١٤٠٥هـ=١٩٨٥م.
- الدارمي، سنن الدارمي، الجزء الثاني، تحقيق مصطفى ديب البغا، (ط١)، دار القلم، دمشق، ١٩٩١م.

- الدامغاني، الحسين بن محمد، قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والناظائر في القرآن الكريم، (ط٣)، دار العلم للملائين، ١٩٨٠ م.
- الدربي، فتحي، دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، الجزء الثاني، (ط١)، دار قتبة، بيروت، ٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م.
- الدوري، عبد العزيز، التكوين التاريخي للأمة العربية، (ط١)، منشورات جامعة اليرموك، اربد، الأردن ٤٠٣ هـ = ١٩٨٣ م.
- الدوري، عبد العزيز، دراسات إسلامية، المحاضرة الثانية، (د.ط)، منشورات جامعة اليرموك اربد، الأردن، ٤٠٣ هـ = ١٩٨٣ م.
- الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير، الجزء الرابع، (ط١)، مؤسسة المطبوعات الإسلامية، القاهرة، (د.ت).
- الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، (ت٥٢٠ هـ)، المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد كيلاني، (د.ط)، دار المعرفة، بيروت، (د.ت)
- رضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم للشيخ محمد عبده المسمى تفسير المنار، الجزء الرابع، (د.ط)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٣ م.
- ابن السمين الحلبي، أحمد بن يوسف عبد الدائم المعروف بابن السمين الحلبي، (ت٧٥٦ هـ)، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، تحقيق عبد السلام أحمد التونسي الحلبي، (ط١)، دار أقرأ للطباعة والنشر، نشر جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ليبيا، ١٩٩٠ م.

- سيف الدولة، عصمت، نظرية الثورة العربية، (ط١)، دار السيرة، بيروت، ١٩٧٩ م.
- عبد الرحمن، طه، روح الحداثة، (ط١)، المركز الثقافي العربي، المغرب، ٢٠٠٦ م.
- عبد الباقي، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، (د.ط)، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، (د.ت).
- العثيمين، محمد صالح، منهاج أهل السنة في العقيدة والعمل مسائل وأحوبتها للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى بها أبو عبد الله النعمان الأثري، (د.ط) مكتبة الصحابة، الشارقة، ومكتبة التابعين، القاهرة، ١٤٢٢ هـ = ٢٠٠١ م.
- الشهابي، إبراهيم يحيى، الإسلام دين الوحدة، (ط١)، منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ليبيا، ١٩٩٨ .
- الشهابي، إبراهيم يحيى، الشخصية العربية، (ط١)، دار الفتح، دمشق، ١٤٠١ هـ = ١٩٨١ م.
- ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المشهور بتفسير ابن عطية، تحقيق عبد الله الأنصاري وزميله، الجزء الثالث، (ط١)، مؤسسة دار العلوم، نشر رئاسة المحاكم الإسلامية، قطر، ١٤٠٢ هـ = ١٩٨٢ م.

- ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، (ت ٣٩٥هـ)، معجم مقاييس اللغة، الجزء الأول، تحقيق عبد السلام هارون، (ط ٢)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٣٨٩هـ = ١٩٦٩م.
- الفيلوز ابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم الشيرازي، (ت ٨١٧هـ)، القاموس المحيط، الجزء الرابع، طبعة لوقان، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥هـ = ١٩٩٥م.
- القرضاوي، يوسف، الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم، (ط ١)، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٤١٥هـ = ١٩٩٥م.
- القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي، الجزء الثاني، (د.ط)، نشر مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، (د.ت).
- قطب، سيد، حقائق التصور الإسلامي ومقوماته، (د.ط)، دار الشروق، بيروت، (د.ت).
- قطب، سيد، في ظلال القرآن، الجزء الرابع والجزء الخامس، (ط ٧)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٣٩١هـ = ١٩٧٤م.
- الكيلاوي، ابراهيم زيد، خصائص الأمة المسلمة كما تبينها سورة المائدة، (ط ١) من منشورات جمعية المحافظة على القرآن، عمان، ٤٠٠٢م.
- الكيلاوي، ماجد عرسان، إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها، كتاب الأمة رقم ٣٠، (ط ١)، نشر رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، قطر، ١٤١٢هـ.

- ابن ماجة، سنن ابن ماجة، الجزء الثاني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، (د.ط)، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، (د.ت).
- المبارك، محمد، نظام الإسلام، الحكم والدولة، (ط٢)، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٥هـ = ١٩٧٤م.
- مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، محمد فؤاد عبد الباقي، (ط١)، دار ابن حزم، بيروت، ودار الصميعي، الرياض، ١٤١٦هـ.
- المودودي، أبو الأعلى، نظرية الإسلام وهديه، ترجمة محمد عاصم الحداد، (د.ط)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٣٨٩هـ = ١٩٦٦م.
- الندوي، أبو الحسن علي الحسيني، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، (ط٣)، دار القلم، الكويت ودار الأنصار القاهرة، ١٣٩٧هـ = ١٩٧٧م.