

على طريق الهجرة

دراسة علمية

تأليف

الكاتب الكبير/ حسن فتح الباب

تقديم

فضيلة الدكتور/ محمد عبد الرحمن بيصار

شيخ الأزهر الشريف الأسبق

ت: ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م

الجزء الأول - عدد المحرم ١٤٤١ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأزهر

مجلة إسلامية شهرية يصدرها مجمع البحوث الإسلامية
تأسست عام ١٣٤٩ هـ - ١٩٣١ م

رئيس التحرير
أ.د. محمود حمدي زقزوق

مجلس التحرير
أ.د. إبراهيم الهدهد أ.د. عبد الفتاح العواري أ.د. عبد المنعم فؤاد

مدير التحرير
أ. محمود الفشني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين إمام المجاهدين، وقدوة المتقين والصابرين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم.

وبعد،

فإن هجرة المختار - صلوات الله وسلامه عليه - ما تزال حديث الدنيا منذ وقعت إلى يومنا الحاضر، وعلى مر الدهور وكر العصور ستبقى الدليل الناطق والبرهان الساطع على عبقرية سيدنا محمد ﷺ وحسن تدبيره وإحكام أموره، وأنه - وهو الأمي - كان يضع من الخطط والتنظيمات ما يكفل لدعوته النصر والبقاء والخلود.

ولقد ظهرت في الهجرة كتب ومؤلفات كثيرة لمؤلفين مسلمين وغير مسلمين، منصفين وغير منصفين، وقد عالجت هذه الكتب وتلك المؤلفات جوانب شتى من حياة الرسول وجهاده، لكن الجوانب التي جدت في دنيا الناس موازينها وخضعت لمصطلحات جديدة لم تنل من عناية الباحثين ما ينبغي لها.

والكتاب الذي نقدمه لقراء التراث الإسلامي الحضاري بحث جديد في نوعه ومادته، يضع بين يدي القارئ الأنموذج

الحي المدعم بالبراهين والأدلة لتلك العقلية الماهرة المدبّرة التي تحسن التخطيط والتقسيم، وتتقن التنظيم وترتيب الوظائف واختيار القادة والأكفاء من الرجال.

وهو بحث يكاد يكون فريدًا ممتازًا ومردّدًا ذلك إلى أمرين: **أولهما:** أن الموضوع - ككل - لم يتناوله في صورة مستوعبة كاملة كتاب آخر، وكل ما ظهر في المكتبة العربية إنما هو بحوث متفرقة وشذرات في كتب شتى.

وثانيهما: دراية المؤلف بفنون التخطيط والإدارة والتنظيم، وخبرته في هذا المجال بالإضافة إلى صدق إيمانه وثبات يقينه.

كل ذلك جلى الكثير من المواقف، وكشف بحسن تأتية وإدراكه الكثير من الجوانب التي التقت في قمتها في النظام المحمدي والإعداد النبوي لحادث الهجرة الجليل.

وليس الأستاذ المؤلف غريبًا على القراء فهو كاتب إسلامي جدير بالتقدير والقراءة.

نسأل الله أن ينفع الناس بما نقدمه لهم، إنه على كل شيء قدير وهو الهادي إلى سواء السبيل.

فضيلة الإمام الأكبر

أ.د. محمد عبد الرحمن بيصار

شيخ الأزهر الشريف - سابقًا

مقدمة

لا يسع الباحث المنصف حين يتناول بالدراسة والتحليل موضوع الهجرة النبوية، تلك المسيرة الخالدة في تاريخ الإسلام بصفة خاصة والتاريخ الإنساني بصفة عامة، إلا أن ينعطف في إعزاز وتقدير إلى هذه الأعمال الثقافية القيمة التي فاضت بها قرائح - المفكرين والمشرّعين والأدباء الذين استلهموا من الهجرة أروع المُثُل والقيم، ونسجوا في ضوئها أقوم الشرائع، وتمثلوا في صاحبها - عليه الصلاة والسلام - أعظم منَح الخالق القدير وأجل نعمه على الإنسان فكرًا وسلوكًا وعملاً.

ولقد اختطَّ هؤلاء المفكِّرون والكتاب كلُّ منهم منهجًا وأسلوبًا في البحث يمتاز به عن غيره ممن كتبوا في السيرة، وكان مرّد ذلك إلى اختلافهم في طرائق التفكير والبحث والتعبير تبعًا لتباين مواطنهم وتنشئتهم وثقافتهم ومستوياتهم في الفهم والإبداع، كما يُرد ذلك في المقام الأول إلى اتجاهاتهم الدينية المذهبية ونزعاتهم الإنسانية، ومدى صدقهم مع أنفسهم ومع الحقائق.

ومما يجدر بالتنويه في هذا الصدد تلك الجهود المضنية التي بذلها كُتّاب السِّيَر القدامى من رواة المسلمين ومؤرخيهم وعلمائهم في الصدر الأول من الإسلام، في سبيل تسجيل أحداث الهجرة وملابساتها والمواقف التي التزم بها رسول

الله ﷺ قبل الهجرة وأثناءها وبعدها، والمخاطر التي خاضها لتوطيد دين الله الحق، ودعم رسالته الخالدة، والتمكين للمجتمع الإسلامي الأمثل، وصعودًا إلى الغد، في ظل كتابه الحكيم، وسنة رسوله الكريم

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾

(المنافقون: ٨).

ذلك أن هؤلاء المؤرخين من أمثال ابن هشام (ت: ٢١٢هـ) فيما كتبه عن السيرة، والواقدي (ت: ٢٠٧هـ) في المغازي، وابن سعد (ت: ٢٣٠هـ) في الطبقات الكبرى، قد صنفوا أعمالهم تلك في ظروف بالغة العنت، بالنظر إلى الوسائل البدائية التي لم يكن لديهم غيرها، سواء فيما يتعلق بالانتقال لتحقيق الأخبار أو بالاتصال للاستيثاق مما بلغهم منها، أو بالوسائل العلمية التي تيسر البحث والدراسة من مراجع وإحصاءات وغيرها من مصادر المعلومات ومن رصيد خبرات السابقين المسجلة وأساليب ومناهج علمية، أو فيما يتعلق بالاحتياجات البشرية من مورد رزق ميسور وأدوات للراحة والرفاهية وغير ذلك مما نعرفه في العصر الحديث.

فلا جرم ألا نطالب الكُتَّاب المسلمين الأوائل بمثل ما نطالب كتاب العصر من التزام بالمنهج العلمي فيما يعرضون له من موضوعات السيرة النبوية، فيكفيهم فخراً أنهم قدموا إلينا مادة ثمينة للبحث العلمي، وأننا لم نكن لننظر إلى الهجرة بمنظار علوم العصر لولا تدوينهم لوقائعها وتاريخهم

لأحداثها وتحري الكثرة الغالبة منهم الدقة فيما ينقلون ويسجلون، وغاية ما نطالب أنفسنا به أن نستكمل البناء الذي وضعوا قواعده الأولى، ونُعَمِّق المناحي التي أشاروا إليها فيه، ونجعل من سموه وحفله بأكرم المبادئ منارة للإنسان في كل زمان وأوان.

ولا سبيل لنا - نحن الحريصين على استحياء الهجرة معانيها الجليلة وبيانها للناس - للوفاء للرواد السابقين بالفضل، إلا أن نوسع من قاعدة العارفين بالهجرة - الواعين لمغزاها، ولا يتأتى ذلك بغير مخاطبة الإنسان في القرن العشرين بلغته، لغة الفكر الإنساني والعلم الحديث، فلتكن النظرة العلمية إلى الهجرة النبوية هي طريقنا - إلى تعميق مدلولاتها والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من الناس في كل موطن ومهما اختلفت الألسنة والمدارك والنوازع.

ومن الحق أن هذا الاتجاه في الكتابة عن الرسول ﷺ من الرسالة قد ظهر لأول مرة في الثلث الأول من القرن العشرين اتساقاً مع التطور الحضاري في العصور الحديثة، فتعددت - مؤلفات العلماء المسلمين والأجانب القائمة على مناهج البحث العلمي، وتناول السيرة النبوية في ضوء الدراسات الإنسانية التي نضجت وتبلورت في عالم اليوم، وبخاصة ما يتصل منها بالجانب الإداري.

ففي كتاب «حياة محمد» للمؤرخ الإسلامي الدكتور محمد

حسين هيكل يصف الكاتب حدث الهجرة الأعظم بأنه قصة من أروع ما عرف تاريخ المغامرة في سبيل الحق والعقيدة والإيمان، ويتناول هذه القصة بقلم باحث متعمق في علم التاريخ، تاريخ الأمم وبخاصة التاريخ العربي الإسلامي، وهو إذ يحلل دوافع الهجرة ومقوماتها ووقائعها وأحداثها، يؤثر المنهج التاريخي في تسلسله متحريراً الدقة والموضوعية في الرواية، وإلقاء الضوء على القيم والمبادئ المثالية التي تحفل بها سيرة المهاجر العظيم، مع التركيز على المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان كما استقرت في العصر الحديث، عاقداً الموازنة بين النظم الإسلامية والنظم الغربية بمعيار هذه المبادئ والحقوق مما يرجع إلى تخصص الكاتب في القانون الوضعي وممارسته للسياسة والحكم، كما أننا نلمس اهتمامه - في كتابه المشار إليه - بالجانب الأنتروبولوجي «علم الأجناس»، والعلاقة التاريخية بين الإنسان والأرض والتاريخ الاجتماعي للأجناس، وذلك في سياق تناوله لتاريخ العرب والجزيرة العربية قبل الإسلام.

وفي كتاب «عبقرية محمد» للكاتب الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد، ينحو المؤلف منحى آخر إذ يدرس السيرة النبوية من خلال منهج التحليل النفسي الذي عُرف به وبرع في تطبيق نظرياته على الأبطال الذين يكتب تاريخ حياتهم، فيبين جوانب التفرد العقلي والكمال

النفسي في شخصية الرسول العظيم داعياً، وقائدًا عسكريًا، وسياسيًا، وخطيبًا، ومتحدثًا، وصديقًا، ورئيسًا، وزوجًا، وأبًا، وسيدًا، وعابدًا.

وفي كتاب «محمد المثل الكامل» للمرحوم محمد أحمد جاد المولى استعرض الكاتب الفضائل والمناقب التي وهبها الله نبيه لجعله على خلق عظيم، وذلك من خلال علم الأخلاق والتربية، فبيّن كيف توافرت في شخصيته تلك السجايا على أكمل صورة أبدعها الله.

أما أستاذنا الدكتور طه حسين فهو إذ يتناول حياة رسول الله - عليه الصلاة والسلام - في كتابه: «على هامش السيرة» يقدم بحثًا تجمع بين التاريخ المحقق والتحليل الاجتماعي الحديث والأدب القصصي المشرق، فيرصد الأحداث بمنظار العالم، ويرسمها بريشة الأديب الصّناع حتى يعيد تصويرها للقارئ كأنها واقع يعايشه العقل والقلب.

ومن المؤلفات القيمة في السيرة النبوية ما كتبه الكتاب الهنود المسلمون بما يعبر عن نظرتهم الفلسفية الروحية وهوامم الشيعة المعروف.

ولا شك أن هؤلاء المؤلفين، وفي مقدمتهم مولاي محمد علي الهندي في كتابه «محمد عليه الصلاة والسلام» قد أضافوا إلى تاريخ النبي صفحات جديدة ذات قيمة علمية كبيرة. وفي الكتب المعنونة «بالإنسانيات» للأستاذ خالد محمد

خالد^(١) نراه يعنى باللحاحات الذهنية والاجتماعية واللمسات الإنسانية من خلال عرضه لسيرة رسول الله والرجال الذين من حوله، وموقع هذه القمة السامقة من الضمير الإنساني والكرامة البشرية والإيمان الحق، مضيئاً بذلك إشعاعات جديدة من نور الوعي بالدعوة والداعي.

وإلى جانب أولئك وهؤلاء من الكتاب المسلمين، نجد كثيراً من المستشرقين يتناولون السيرة في بعض كتبهم من خلال رؤيتهم الخاصة التي شكلتها مجتمعاتهم وعقائدهم وأساليب تفكيرهم، ونلاحظ بعض الأخطاء التي وقعوا فيها عن عمد أو جهل، تبعاً لاتجاه المؤلف وموقفه من الإسلام عقيدة وحضارة، ومن أشهر هؤلاء، المستشرق الأمريكي راشنجنن إرفنج، والكاتب الإنجليزي بودلي، والكاتب المستشرق نولدكه، والمستشرق المعاصر جب، والفيلسوف الأديب الألماني جوته، وتوماس كارليل في كتابه عن البطولة والأبطال حيث عقد فصلاً إضافياً عن شخصية محمد رسول الله ﷺ.

وهكذا نجد كل مؤلف ممن تناولوا سيرة رسول الله - عليه الصلاة والسلام - يعرضها من الزوايا التي تحقق هدفه، وتتفق مع اتجاهه النفسي والعلمي، ومن ثم يمتاز كل منهم

(١) كتاب في السيرة بعنوان: «إنسانيات محمد» ط. دار المعارف، القاهرة، (١٩٤١هـ/١٩٩٨). (المجلة).

بمنهج خاص، فقد يكون هذا المنهج أو التفسير تاريخياً، أو نفسياً، وقد يكون اجتماعياً أو تربوياً، أو يكون غير هذا وذاك من طرائق الدراسة والمدارس العلمية.

وغني عن الذكر أن الجوانب الوضيئة في السيرة النبوية بوجه عام وفي الهجرة بوجه خاص أكبر من أن يستوعبها مؤلف واحد أو مجموعة من المؤلفين، ولاشك أن الدراسات القيمة في هذا المجال يكمل بعضها الآخر ولا ينقضه.

وسوف نبحث في كتابنا هذا وقائع الهجرة في ضوء علم الإدارة العامة ومشتقاته من تخطيط وتنظيم وقيادة إدارية وعلاقات إنسانية وفقاً للمفاهيم الحديثة، ولا نزعم أننا ننفرد بانتهاج هذا المنحى في دراستنا تلك، فلقد انتحاه قبلنا بعض الباحثين والمفكرين، ونخص بالذكر منهم المرحوم الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد، والأستاذ الدكتور عبدالعزيز كامل، بيد أننا سوف نستكمل ما أوردها ونسهب فيما أوجزاه، ونضيف إليه ما تعنيه المصطلحات المشار إليها وفقاً لأحدث التعاريف والتحليل التي جاء بها المؤلفون المعاصرون في الشرق والغرب، مستهدفين من ذلك التدليل على أن وقائع الهجرة تتفق في مجراها ومغزاها مع تلك - المضامين والمفاهيم، وتقديم صورة حياة للمهاجر العظيم وصحبه تسائر الأحداث كما جرت في الواقع، وتطالع القارئ بلغة العصر.

وتتبين الحاجة إلى هذا الإسهاب إذا لوحظ أنه لم يصدر كتاب مستقل يتناول الهجرة في ضوء علم الإدارة وفروعه، وإنما نشرت بعض الكتابات الحديثة التي تتناول السيرة النبوية عامة، وفقاً لهذا المنهج العلمي دون تخصيص للهجرة، ومن ذلك أن الحديث عن الجانب الإداري في شخصية النبي -عليه الصلاة والسلام- كما ورد في كتاب العقاد: «عبقرية محمد» لم يتجاوز بضع صفحات، ولم يتناول جانب التخطيط والتنظيم بمعناهما المستحدث؛ وإنما عُنِي في المقام الأول بإدارة الحكم من حيث هي أوامر ونواهٍ يملئها الحاكم أو الرئيس، وإن كان قد أشار إلى شخصية محمد الإداري في ثنايا الفصول الأخرى مثل فصل «محمد الرئيس». على أن الجانب الذي ندر أن تناوله الباحثون أو تناولوه في عجالة لا تغني، هو القيادة الإدارية، بالنظر إلى أنها أحدث العلوم الاجتماعية جميعاً، وإلى أن القيادة العسكرية هي التي تحظى بأكبر قدر من العناية، ومن ثم كان اهتمامنا بذلك النوع الحديث من القيادة وتركيزنا عليه في دراستنا للهجرة، ولقد بدأ هذا الاهتمام في مطالع الستينات من القرن العشرين حيث كتبنا بحثاً بمجلة الأزهر في «القيادة الإدارية في الإسلام».

لذلك، فإن الإطار العام لهذا البحث هو ذاته الذي يضم المؤلفات المشار إليها من حيث استناده إلى الأسس العلمية،

ومخاطبته للإنسان المفكر أينما كان وأياً كانت عقيدته.
أما الصورة التي يضمها هذا الإطار المشترك، فإنها
تختلف في التفاصيل بين دراسة وأخرى، ولقد حدا بنا إلى
التوسع في دراسة هذه الملامح في قالب عصري تلك الأهمية
البالغة لعلم الإدارة في الوقت الراهن، وخاصة فيما يتعلق منه
بالقيادة الإدارية وقياسها على دعامتَي التخطيط والتنظيم.
فالمرحلة التي يجتازها العالم المتحضّر الآن هي مرحلة
التفكير والتخطيط والتنظيم، وهي تحتاج من الأمة الإسلامية،
بعد الإيمان العميق بأهدافها والاستعداد الكامل للبذل، إلى
المنهج العلمي في البحث والدراسة، فالقوة - مهما بلغ حجمها
تصبح قوة ضالة إذا لم يكن مُوجَّهًا والمنظَّم لها التفكير
المنظَّم والتخطيط الدقيق، ولعل أي عمل - مهما بلغت قوة
اندفاعه لا يصل إلى مبتغاه إلا إذا قام على ركيزة من الفكر،
وبعده تستطيع القوة أن تنجز وعدها، ويستطيع العمل أن
يصل إلى مدها.

والهجرة حدث تاريخيٌّ من أعظم الأحداث التي شهدتها
الإنسانية ونموذج حيٌّ متجدّد على مر العصور، قادر على
الإلهام بأعظم الأعمال، ويقدم أروع القيم والمثل، وأحكم
التدابير التي تكفل نجاح من يلتزمها.

وهي - بمقياس العصر - عمل بطولي خارق، أساسه
التخطيط المحكم والتنظيم السديد، تخطيط قام به النبي

العظيم، وتنظيم وضعه بوحي من الله تعالى، فنجحت الخطة وبلغ الرسول مأمنه، فخاب ظن الكافرين وصدق الله العظيم:

﴿وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾

(الأنفال: ٣٠)

وفي ضوء ما تقدم فقد كان من الضروري أن نخصص الفصل الأول من هذا الكتاب للحديث عن الأصول الفكرية والعلمية في الإسلام، قاصدين من ذلك إقامة البرهان على أن دراسة الهجرة من وجهة نظر علم الإدارة الحديث ليست بدعة من البدع، بل إنها تنبثق من طبيعة الإسلام ديناً ودولة؛ لذلك فقد تكلمنا في هذا الفصل عن البراهين العقلية والنقلية على أصالة التفكير في العقيدة الإسلامية، معتمدين في الشواهد القرآنية على ما ورد بكتاب «التفكير فريضة إسلامية» للأستاذ عباس العقاد، وفصلنا القول في قيام العلم أساساً للدعوة إلى الإيمان، وفي فضل العلم وكرامة العلماء، وفي شمول العلوم الإسلامية للدين والدنيا، ومن ذلك اتساعها للمعرفة في جميع المجالات التي يرسخ بها الدين ويتقدم المجتمع.

وخلصنا من ذلك إلى أن التخطيط هو خلاصة التفكير والتدبير، وأنه عماد المعرفة الصحيحة، وأسلوب العلم الحق؛ ومن ثم كان منهاجاً للأنبياء والمرسلين والمصلحين، وقد أقمنا الدليل على ذلك من التدابير الاقتصادية التي اتبعها يوسف عليه السلام في مصر للقضاء على شبح الفاقة والمجاعة،

وأوردنا الآيات القرآنية التي نزلت في سورة يوسف مبينة معالم الخطة الاقتصادية التي وضعها، التي تعد نموذجًا لالتزام الأنبياء والمرسلين بمبادئ التخطيط في مباشرة الحكم وإدارة شئون مجتمعاتهم، ودعوة للنبي وأصحابه كي يحذوا حذوهم.

وعلى هدي هذه الدعوة الإلهية اتبع محمد -قائد الأمة الإسلامية، ومؤسس دولتها الأولى في دار الهجرة -منهج التخطيط في مسيراته نشرًا لدين الله وتمكينًا له في العقول والقلوب، واتخذ أسلوبًا في السلم وفي الحرب، وجعل منه تراثًا ملهمًا للمسلمين من بعده، ومن ثمَّ اختتمنا هذا الفصل بالتدليل على أن التخطيط كان أساسًا للنهضة الإسلامية، سواء في المجال العلمي النظري أو في المجال العلمي التطبيقي، وأنه تكليف للكافة بحكم القرآن، كما أوردنا حديثًا نبويًا يؤيد هذه الحقيقة.

وكان طبيعيًا بعد ذلك أن نمهد للفصل الثاني الخاص بالتخطيط للهجرة بالتعريف باصطلاح التخطيط وأبعاده، في العصر الحديث؛ فبدأنا بتحديد معناه العام ومنشئه، وذكر بعض تعريفاته لدى الباحثين المتخصصين، وبيان أوجه استخدامه والإفادة منه، وإيضاح قواعده وإجراءاته، وخصائص الخطط الفعالة والضمانات التي تكفل نجاحها، وانتهينا من هذا المبحث النظري الموجز إلى دراسة تطبيقية

في التخطيط النبوي لوقائع الهجرة منذ كانت فكرة أوصى الله بها إلى رسوله، حتى عدت حقيقة أحدثت تغييراً جذرياً شاملاً في تاريخ الإنسان على أرض الجزيرة العربية وما حولها، بل في كل ركن من هذا العالم المترامي فتناولنا أولاً دراسة الهدف من خطة الهجرة ودوافعها، وأسباب اختيار يثرب مقصد النبي وصحبه وبحثنا - ثانياً - في التدابير التي اتخذها - عليه الصلاة والسلام - تمهيداً لهجرته وهي التحالف مع أهل المدينة في بيعات العقبة الثلاث، إذ كانت هذه المعاهدات بمثابة الأعمال التحضيرية للهجرة، ثم قدوم المهاجرين من مكة إلى المدينة أفراداً وجماعات.

وعالجنا بعد ذلك كيفية الإعداد للهجرة والخطة المضادة التي وضعها رسول الله ﷺ لإحباط خطط المشركين، كما بينا أسلوب العمل وهو الحرص والكتمان، والطريق الذي اختاره مسلماً له.

واتفاق هذا الأسلوب مع القواعد العلمية للتخطيط حسبما أوردناها.

أما في الفصل الثالث الخاص بالتنظيم في الهجرة فقد نسجنا على المنوال نفسه الخاص بالتخطيط بحسبانهما أشبه بوجهين لعملة واحدة، فذكرنا تعريف التنظيم وأهميته والمبادئ التي تحكمه وضمانات نجاحه، ولما كان تقسيم العمل من أهم قواعد التنظيم فقد عنينا بإثبات مطابقة

الأسلوب الذي اتبعه رسول الله في تحديد مهمة كل من تعاون معه، لقاعدة تقسيم العمل التي تقوم على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أو - بعبارة أخرى - التناسب بين الرجل والوظيفة.

فشرحنا الأسباب التي اقتضت اختيار كل من هؤلاء الأبطال لأداء مهمة معينة بذاتها، وأثبتنا أنه لم يكن من الميسور وضع هذا بديلاً لذلك، وإنما وَضِعَ كُلُّ فِي مَوْضِعِهِ بِتَقْدِيرٍ دَقِيقٍ مِمَّا يَتَّفَقُ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى مَعَ نَظَرِيَةِ الْقِيَادَةِ الْمَوْضِعِيَّةِ، ومبدأ التعاون اللذين أشرنا إليهما في الفصل الأخير.

ومن ثمَّ تحدثنا عن السمات النفسية والقدرات الذهنية والتكوين الخُلُقِيُّ لكل من أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن أَرْقَطَ^(٢) وأسماء وعائشة ابنتي أبي بكر وعامر بن فهيرة.

وقد خصصنا الفصل الرابع لبحث الخطة والتنظيم اللذين وضعهما رسول الله في دار الهجرة، فبيناً كيف نبعت هذه الخطة من واقع الظروف الجديدة، وحتمية أسلوب المجابهة، ووسيلة تحقيق الهدف، وهي قوة الإيمان والوحدة - وأفضنا في الحديث عن تنظيم مجتمع المدينة واحتياجاته الأساسية، وباكورة تدابير الوحدة، وكيف أنجزت الخطة.

وخصصنا الفصل الخامس وهو آخر فصول الكتاب لبحث

(٢) هو عبدالله بن أَرْقَطَ ويقال: ابن أريقط، ينظر «سيرة ابن هشام» ٤٨٨/١. (المجلة).

القيادة الإدارية للرسول الكريم في دار الهجرة، ومهّداً لذلك بتعريف علم الإدارة العامة ، وهو أحدث العلوم الإنسانية وبيان أهميته القصوى في عالم اليوم القائم على الجهود الجماعية، وتكلمنا عن عناصره، وارتباط بعضها ببعض، وتوافر القيادة الإدارية فيمن تتكامل في شخصيته تلك العناصر، وأشرنا إلى أهمّ تعريفات القيادة ونظرياتها وأنماطها.

وانتقلنا من ذلك إلى شرح أهم مقومات القيادة الإدارية، كما تبدو من خلالها سيرة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في دار الهجرة؛ فعالجنا هذه المقومات في عدة مباحث هي الانتماء إلى الإسلام، وقوة الإيمان، والقدوة في الالتزام بالدعوة، والصبر والمقاومة في مواجهة التحديات.

وكان منهجنا في إثبات أهمية تلك الخصائص أو المقومات في القائد وتوافرها في شخصية رسول الله ﷺ الاستناد إلى القرآن والسنة والتاريخ، ومن ثم جمعنا بين النظرية والتطبيق فيما تعرضنا له من موضوعات.

وأخيراً، فتلك محاولة لتعميق الوعي بالارتباط العضوي بين الدين والعلم والحياة كما يتضح بجلاء في الهجرة النبوية وبالله التوفيق.

بقلم الأستاذ / حسن فتح الباب

الفصل الأول

الأصول الفكرية والعلمية في الإسلام

تشهد حركة التاريخ وما سجلت صفحاته من وقائع وأحداث أن دعوة الإسلام التي بشر بها محمد - عليه الصلاة والسلام - في مطلع القرن السابع الميلادي، سنة ٦١٠م، كانت ثورة اجتماعية شاملة بأجلى معانيها، قصد بها المشرع الحكيم أن يربط الأرض برسالة السماء من طريق صلاح النفس وصلاح المجتمع، فلا غرو أن تقترن الدعوة منذ بدايتها بالنهضة العلمية والثقافية، وأن تكون هذه النهضة إحدى السبل الجوهرية لتحطيم الطغيان، وإقامة العدل، وإتاحة فرص الحياة للمحرومين، وإرساء مبادئ الحق والمساواة بين العالمين، ذلك أن نشر العلوم وألوان الثقافة الصحيحة والمعرفة الشاملة هو الدعامة القوية التي يستند إليها الإيمان الحق بالإسلام، وهو السلاح الذي يفل أباطيل المضللين، ويكشف أراجيف المرجفين، ويمهد السبيل لخلق واقع جديد للمجتمع يسير في هداه حتى يبلغ غايته السامية في توحيد أفراده وضمأن الخير والعزة لهم.

لقد وعت رسالة الإسلام الدور الضخم الذي يؤديه العلم في بناء الفرد وهو وحدة الأسرة أو الجماعة التي تشكّل خلية المجتمع، وأدركت ما يفتحها العلم من آفاق رحبية نحو مستقبل كريم للإنسان وما يفجره من طاقات خلاقة في الأفراد والجماعات؛ ففتحت المغاليق والسدود التي كانت تقف حائلاً في سبيل العلم، ومهدت له الطريق ليتسلل إلى كل عقل كي

يتهيأ لاستقبال الدعوة الإسلامية والإيمان بها، فإذا تمت له
نعمة الهداية أصبح عضواً نافعاً في مجتمعه، واستطاع أن
يشارك في العمل الجماعي لتطوير هذا المجتمع الذي يسعى
بدوره إلى تطوير المجتمعات الأخرى؛ لأنه يؤمن أن العالم
وحدة واحدة، وأن رسالة الإسلام رسالة إنسانية شاملة.

تلك هي المقاصد الرئيسة التي توخاها الإسلام، ديناً ودولة
في ثورته الثقافية فالعلم الحق هو الطريق القويم إلى معرفة
الله والإيمان به، وهو سبيل الدولة حكومة وشعباً إلى الرفعة
والتقدم والرخاء، وهو أمل البشرية كافة في تحررها وتطورها
ووحدتها.

ومن ثمَّ كان العلم - وهو أكبر روافد الثقافة - حجر الزاوية
في الدعوة الإسلامية، ولا عجب أن يبدأ الإسلام بالدعوة إلى
العلم؛ إذ كانت الرسالة التي بُعث بها محمد رسالة عقيدة
وحضارة، جاءت لتهدم كل مظاهر التخلف والجمود والقيم
البالية والمعتقدات الزائفة، وترسي على أنقاضها قيماً
صحيحة ومفاهيم رشيدة، وكانت الخطوة الأولى في سبيل
نشر هذه الرسالة هي تحرير الجزيرة العربية وبعثها من
ظلمات الضلال والأوهام إلى نور الحقائق الدينية والدينيوية،
إذ كان العرب في جاهليتهم بمعزل عن التيار الحضاري
السائد في بعض مناطق العالم في ذلك الحين بحكم بيئتهم
الصحراوية المغلقة، وانعدام السبيل إلى موارد الثقافة

البعيدة، فضلاً عن طبيعة الحياة الفطرية وما تتسم به من عدم الاستقرار بحثاً عن أسباب العيش.

وفى ذلك يقول الكاتب الكبير المرحوم أحمد أمين في كتابه «فجر الإسلام»^(٣):

لقد تأخر العرب عن حولهم في الحضارة، وغلبت عليهم البداوة، وعاش أكثرهم عيشة قبائل رحل، لا يقرون في مكان، ولا يتصلون بالأرض التي يسكنونها اتصالاً وثيقاً كما يفعل الزراع، بل هم يتربصون مواسم الغيث، فيخرجون بكل ما لهم من نساء وإبل يتطلبون المرعى، لا يبذلون جهداً عقلياً في تنظيم بيئتهم الطبيعية، كما يفعل أهل الحضار، إنما يعتمدون على ما تفعل الأرض والسماء فإن أمطرت رعوا، وإلا ارتقبوا القدر، وليس هذا النوع من المعيشة بالذي يرقى قومه ويسلمهم إلى الحضارة، إنما يسلم إلى الحضارة عيشة القرار واستخدام العقل في تنظيم شؤون الحياة.

ومن ثم كانت البيئة العربية في الجاهلية مرعى خصباً للأساطير والترهات والأباطيل، واتسم أهلها بالجهالة وضيق الأفق وما يترتب عليهما من غلظة وجمود وعجز عن الطموح إلى الآفاق الإنسانية الرحبة، وتطوير الحياة إلى مستوى أفضل، وإنشاء حضارة تقوم على العلم والثقافة، ولئن أثبت

(٣) ص ٤٤.

التاريخ أن العرب قبل الإسلام كانوا على صلوات تجارية بدولتي الفرس والروم المتاحمتين للجزيرة العربية مما يؤدّي إلى تأثرهم بحضارتيهما، فمن الثابت كذلك أن حضارة هاتين الدولتين في ذلك الحين كانت تمر بمرحلة غروب واحتضار، كما يطلق عليها في المصطلح الحديث، فكانت لذلك عاجزة عن النهوض العلمي بأهلها بلّغ الغرباء من أبناء الشعوب المجاورة.

وهكذا خيّمَت ضلالات الجهالة على العرب قبل الإسلام، أمّا ما عرف عنهم في عصر الجاهلية من بلاغة القول في خطبهم ومواعظهم وأشعارهم التي كانوا يرتجلونها في المواسم والأسواق فتلك موهبة فطرية لا ترقى بهم إلى مصافّ العلم، وليس بوسعها وحدها أن تشكل ثقافة عميقة تنبع منها جداول الفكر والحضارة.

ذلك أن عماد العلم والثقافة هو التدوين، وقد جاء حديث رسول الله ﷺ مصداقًا لذلك بقوله: «العلم صيد والكتابة قيد»^(٤).

وكان التدوين قاصرًا على قلة من رجال قريش بلغت من الندرة حدًا لا يقاس عليه، وقد وردت أسماؤهم في التاريخ على سبيل الحصر، وهم الخلفاء الراشدون: عمر بن الخطاب،

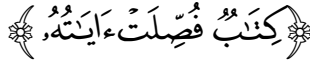
(٤) أورده القنوجي في أبجد العلوم.. ١٠٢٠ مرفوعًا للنبي ص ٢ وقال: ولعل هذا الحديث لم يصح.

وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب^(٥) وأربعة عشر رجلاً غيرهم^(٦)، ويقول في ذلك المؤلف البلاذري في كتابه فتوح البلدان^(٧):

«إن الإسلام دخل وفي قريش سبعة عشر رجلاً يكتب». ويمكن أن نتصور مدى الأمية التي كانت عليها القبائل الأخرى إذا لاحظنا أن قريشاً كانت تمثل مركز الصدارة في الجزيرة العربية من حيث نفوذها وطاقاتها ومواردها وخاصة مركزها التجاري الممتاز الذي كان يتيح لها الاتصال بالبلاد المجاورة.

العلم أساس الدعوة إلى الإيمان:

جاء الإسلام فكان ثورة على الجهالة، ودعوة إلى الفكر والعلم والشواهد على قيام الدعوة الإسلامية على أساس من العلم والثقافة لا تقع تحت حصر، وحسبنا أن نشير هنا إلى أن آية الرسول الأولى ومعجزته الخالدة هي القرآن الذي حوى من العلم كل شيء.

(فصلت: ٣)

وأن أول ما أنزل من الآيات البيّنات على رسوله الكريم قوله تعالى:

(٥) لعل المؤلف أغفل ذكر أبي بكر الصديق رضي الله عنه متابعاً في ذلك للبلاذري، والصواب عده من الكتبة؛ كما فعل ابن هشام وابن كثير. فتأمل. (المجلة).

(٦) راجع: «البداية والنهاية» لابن كثير: ٨/٣٢١-٣٥٦ (المجلة).

(٧) ص٥٣ (المجلة).

﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾﴾ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ
 الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴿٥﴾﴾

(العلق: ١-٥)

ومن دراسة القرآن يتبين أن مزية التنويه بالعقل والتعويل عليه في أمر العقيدة وأمر التبعة والتكليف هي - كما يقول كاتب الإسلام العظيم المغفور له الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه «التفكير فريضة إسلامية»^(٨):- إحدى المزايا الكثيرة الواضحة في القرآن. فهو لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه والحث على تحكيمه، ولوم المنكر على إهمال عقله وقبول الحجر عليه. ويتسع مدلول العقل في القرآن حتى يشمل جميع معانيه، فهو العقل الوازع، والعقل المدرك، والعقل المفكر الذي يناط به التأمل الصادق والموازنة والحكم الصحيح على المعاني والأشياء، ولا يأتي ذلك العقل في آيات الله عرضاً مقتضياً، بل يذكر مقصوداً مفصلاً على نحو لا نظير له في كتاب من كتب الأديان، ويتكرر خطاب أولي الألباب في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، وكل خطاب إلى اللب هو خطاب إلى العقل بمختلف معانيه، فمن تلك المعاني ما يدل

(٨) العبارة من المصدر بتصريف. راجع: التفكير فريضة إسلامية للعقاد: ٣-١٥ (ط نهضة مصر). (المجلة)

على الوعي والإدراك والرشد:

﴿ وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾

(آل عمران: ٧)

﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾

(الزمر: ١٨)

﴿ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولَىٰ أُولَٰئِكَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (المائدة: ١٠٠)

﴿ لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴾

(يوسف: ١١١)

﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾

(البقرة: ٢٦٩)

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَتَأُولَىٰ أُولَٰئِكَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

(البقرة: ١٧٩)

﴿ أَمَّن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَنْذَرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾

(الرعد: ١٩)

ومن معاني العقل الواردة في كتاب الله ما يقصد به الفكر والنظر والبصر والتدبر والاعتبار والذكر:

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

(البقرة: ٢١٩)

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (آل عمران: ١٩١)
﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾﴾

(الأنعام: ٥٠)

﴿أولم يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (الروم: ٨)

﴿أولم يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ
شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾﴾
(الأعراف: ١٨٥)

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾﴾
﴿مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا
تُبْصِرُونَ﴾ (القصص: ٧٢)

﴿الْمَرْتَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾﴾
(نوح: ١٥)

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾﴾
(الذاريات: ٢٠، ٢١)

﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ ﴿١٣﴾﴾ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي
الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾﴾ (آل عمران: ١٣)

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾

(محمد: ٢٤)

﴿ وَيَبِينُ عَيْنِيهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

(البقرة: ٢٢١)

﴿ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْمُونَ ﴾

(النحل: ٤٣)

أما العلم وهو أحد خصائص العقل فقد نزلت الآيات متتابعات بذكر العلم والتعليم والذين لا يعملون:

﴿ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا

تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ١٥١)

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

وَيُرَكِّبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

(الجمعة: ٢)

﴿ قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ

وَلَمْ يَأْتِ سَعَةَ مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ

بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ ﴾

(البقرة: ٢٤٧)

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ

لِنَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (يونس: ٥)

﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِنَّمَا عَلَّمْتَ رُشْدًا ﴾

(الكهف: ٦٦)

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾

(الرحمن: ٣، ٤)

﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۗ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾

(العلق: ٤، ٥)

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ ۗ كُلُّ

مِن عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (آل عمران: ٧)

ويتبين من هذه الآيات أن العلم من السمات الرئيسة التي يمتاز بها المؤمن، فلا إيمان بغير علم؛ لأن أساس الإيمان الإدراك والتدبير والاتعاظ بالذكر والذكرى، ومن ثم اقترن الإيمان بالعلم في القرآن، فالذين يتبصرون في آيات الله في السماوات والأرض هم المؤمنون، والذين يتدبرون في آيات الله في أنفسهم هم الموقنون والصابرون الشكورون الذين يرون نعم الله، هم الذين ينظرون كيف بدأ الله الخلق ثم ينشئه النشأة الآخرة فيدركون أنه على كل شيء قدير، أولئك هم العارفون بالله حقاً.

فضل العلم وكرامة العلماء:

إن تأمل الآيات التي أوردناها يقدم أصدق دلالة على أن العلم دعامة أساسية في بناء العقيدة الإسلامية، وأنه يمثل

نقطة انطلاق المسلمين إلى آفاق العالم الفسيحة، وأداتهم في إنشاء حضارة إنسانية خصبة تغني البشرية وتهديها سواء السبيل، ومن ثم توافر ذكر العلم في القرآن الكريم تنبيهاً للأذهان، وحثاً لها على التفكير، فمن خلال التبصر في خلق السماوات والأرض، وإعمال الفكر في خلق الإنسان، وفي أسرار الوجود، وما تدل عليه من وجود الله، يولد الإيمان الحق، ويثبت في النفوس معناه، وتزدهر حكمته.

وتحقيقاً لهذه الغاية أشاد الإسلام بالعلم والعلماء، فنزلت أولى الآيات بالدعوة إلى القراءة^(٩)، وهي الخطوة الأولى في سبيل اكتساب العلم، وأقسم الله - سبحانه وتعالى - بالقلم وهو أداة العلم:

﴿ تَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾

(القلم: ١)

كما أقسم بالكتاب وهو بمثابة الوعاء الذي يحتوي العلم ووسيلة إبلاغه إلى الناس:

﴿ وَالطُّورِ ١ ﴾ وَكُنْتُمْ مَسْطُورٍ ٢ ﴿ فِي رَقٍ مَّنْشُورٍ ٣ ﴾ وَالْبَيْتِ
 الْمَعْمُورِ ٤ ﴿ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴾ (الطور: ١ - ٥)

ووصف ذاته - سبحانه - في كثير من الآيات بالعلم دلالة على تعظيم هذه الصفة حتى عدت من الأسماء الحسنى، وميِّز

(٩) يعني قوله تعالى: ﴿ أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ الآية من سورة العلق كما تقدم قريباً (المجلة).

العلماء على غيرهم في قوله تعالى:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

(الزمر: ٩)

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

(المجادلة: ١١)

﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۗ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾

(العنكبوت: ٤٣)

وتكريماً للعلم وتعظيماً للعلماء نزلت الآية الكريمة تقرن
الخشية بالعلم:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

(فاطر: ٢٨)

ولقد رفع الله العلماء إلى أسمى مكانة إذ أضاف العلماء
إلى ذاته - سبحانه - وإلى الملائكة في الشهادة بالوحدانية
بقوله تعالى:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾

(آل عمران: ١٨)

أما الأحاديث الشريفة فهي تؤكد فضل العلم، وتحض على
طلبه بمختلف الأساليب المشروعة، ومما جاء في الحديث

قول الرسول ﷺ في استمرار عمل الإنسان العالم الذي ينفع الناس بما أوتي من معرفة بعد موته.

«إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»^(١٠) وفي سبيل الحث على العلم والمعرفة يفضل الإسلام العالم على العابد المنقطع للعبادة بقوله ﷺ: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»^(١١)، وقوله ﷺ أيضاً: «قليل العلم خير من كثير العبادة»^(١٢) وقوله: «ساعة عالم متكئ على فرشه ينظر في علمه خير من عبادة العابد ستين يوماً»^(١٣)، وقوله في حتمية العلم لفهم أحكام القرآن والانتفاع به:

«حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة، وعبادة ألف مريض، وشهود ألف جنازة، قيل يا رسول الله: ومن قراءة القرآن؟ فقال ﷺ: «وهل ينفع القرآن إلا بالعلم»^(١٤).

(١٠) أخرجه مسلم في صحيحه: (١٦٣١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (المجلة).

(١١) أخرجه أبوداود في سننه: (٣٦٤١) والترمذي في سننه: (٢٦٨٢) وصححه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. (المجلة).

(١٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»: (٨٦٩٨) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: (٩٠) كلاهما من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. (المجلة).

(١٣) أورد معناه علي القاري بلفظ: «تفكر ساعة خير من عبادة سنة» في المصنوع (٨٢/١، رقم ٩٤). وقال ليس بحديث إنما هو من كلام السري السقطي - رحمه الله تعالى -.

(١٤) حديث موضوع، ذكره الذهبي في «تلخيص كتاب الموضوعات»: (١٢٠) والفتني في «تذكرة الموضوعات» ٢٠. (المجلة).

وقوله مقررًا إثارة العالم بحق الشهادة يوم القيامة على حين لا يظفر العابد إلا بدخول الجنة: «يبعث الله العالم والعابد، فيقال للعابد: ادخل الجنة، ويقال للعالم: اشفع كما أحسنت أدبهم»^(١٥).

وقوله في أفضلية تعليم كتاب الله على الصلاة:
«يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابًا من العلم عمل به أو لم يعمل، خير من أن تصلي ألف ركعة»^(١٦).

وقوله في نعمة العلم الذي ينفع صاحبه به الناس:
«لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالًا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها»^(١٧).

ويقول في العلاقة الوثيقة بين سلامة الإيمان وسلامة العقل وهو أداة العلم:

«ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدى

(١٥) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٩٧) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. (المجلة).

(١٦) أخرجه ابن ماجه في «سننه»: (٣١٩) من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وحسنه المنذري في «الترغيب والترهيب»: ٢/٣٥٥. (المجلة).

(١٧) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٣) ومسلم في «صحيحه»: (٨١٦) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (مجلة).

أو يرده عن ردى، وما استقام دينه حتى يستقيم عقله»^(١٨).
وفي سبيل الحثّ على العلم والمعرفة أعلى الإسلام من قدر
العلماء فجعلهم ورثة أكرم خلق الله وهم الأنبياء، إذ يقول
- عليه الصلاة والسلام -: «العلماء ورثة الأنبياء»^(١٩) ويعدل
المداد الذي يستخدم في تدوين العلم من حيث قيمته دم
الشهيد، وهو أعلى دم يبذل فيقول تعالى في غير القرآن:
«يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة»^(٢٠).

ويقول - عليه الصلاة والسلام - في سموّ منزلة العلماء
إلى درجة لم يبلغها إلا الأنبياء والرسل وهي الصلاة عليهم،
أي طلب الرحمة لهم: «إن الله وملائكته وأهل السماوات
والأرض حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في جوف
البحر ليصلون على معلم الناس الخير»^(٢١).

بل إن الإسلام يجعل مرتبة العلماء تسبق مرتبة الشهداء،
إذ يقول - عليه الصلاة والسلام - فيمن يحق لهم الاستشفاع

(١٨) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤٧٢٦) من حديث عمر بن الخطاب رضي
الله عنه وفيه عبدالرحمن بن زيد وهو ضعيف راجع: «مجمع الزوائد للهيثمي» ٣٢١/١
(١٩) أخرجه أبو داود في «سننه» (٣٦٤١) والترمذي في «سننه» (٢٦٨٢) من حديث
أبي الدرداء. (المجلة)

(٢٠) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (١٥٣) من حديث أبي الدرداء
رضي الله عنه وضعفه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (٢٤)
(٢١) أخرجه الترمذي في «سننه» (٢٦٨٥) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه
وقال: «حسن صحيح غريب».

للخلق عند الله يوم البعث: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء». (٢٢)

ويقول في فضل العلماء حين يتولون مراكز القيادة وخسارة الأمة بفقدهم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً فينزعه من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسئلوا؛ فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا». (٢٣) ويقول ﷺ مؤكداً خسارة البشر بفقد العلماء الهداة:

«إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة» (٢٤).

ويقول في المعنى ذاته: «لموت قبيلة خير من موت عالم» (٢٥).

ومثلما رفع الله منزلة العالم واختصه بأعظم الأجر في الآخرة جعل للمتعلم كذلك فضلاً وثواباً كبيراً وكراماً أسوة

(٢٢) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (٤٣١٣) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وضعف إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٢٦٠/٤. (المجلة)

(٢٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٠٠) ومسلم في «صحيحه» (٢٦٧٣) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما (المجلة)

(٢٤) أخرجه أحمد في «المسند» (١٢٦٠٠) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحسنه السيوطي في «الجامع الصغير»: ٢٠٨/١.

(٢٥) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (١٥٧٦) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه (المجلة).

بالعالم، فكلاهما عند الله معزز ومكرم، وكلاهما خير من سائر الناس لما اختصهما الله به من فضل التعليم أو التعلم إذ يقول - عليه الصلاة والسلام - : «العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد»^(٢٦).

وفي الأثر عن عبد الله بن مسعود:

«اغد عالمًا أو متعلمًا، ولا تغد بين ذلك»^(٢٧)، وليس ثمة حافز للمسلم على السفر والمعاناة في سبيل تحصيل العلوم والمعارف من قوله ﷺ: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة».

وقوله مقررًا المساواة بين طلب العلم وبين الجهاد في سبيل الله، وهو أفضل الأعمال:

«من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع»^(٢٨).

ولقد توالى الآيات الكريمة والأحاديث في الدعوة إلى التماس العلم في مصادره سبيلًا لبلوغ الغايات السامية في الإسلام وهي: هداية الناس، وتحقيق الخير والرفاهية لهم في

(٢٦) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (٢٨٨) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.
(٢٧) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ١٥٠/٩ (٨٧٥٢) من حديث عبدالله بن مسعود موقوفًا.

(٢٨) أخرجه الترمذي في «سننه» (٢٦٤٧) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال: حديث حسن غريب (المجلة).

ظل العقيدة السَّمحة؛ فيقول الله تعالى:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْمُونَ﴾

(النحل: ٤٣)

والذكر هنا هو العلم كما يفهم من ختام الآية.

ويقول سبحانه:

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

(التوبة: ١٢٢)

ويقول المعلم الأعظم عليه السلام مؤكداً أن طلب العلم جهاد: «تعلموا العلم فإن تعلمه خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة». (٢٩)

ويقول: «لا بارك الله في يوم لا أزداد فيه علماً» (٣٠) ويقول: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». (٣١) «وإنما العلم بالتعلم» (٣٢)، وجاء في مآثور الحكم حثاً على طلب

(٢٩) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢٦٨) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.

(٣٠) أخرجه بنحوه: الطبراني في «الأوسط» (٦٦٣٦) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: (٣١٨، ٣١٩) من حديث عائشة رضي الله عنها. وضعف اسناده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»: (١٣).

(٣١) رواه البخاري عن معاوية، رضي الله عنه.

(٣٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢٦٦٣) من حديث أبي الدرداء مرفوعاً.

العلم في مضافه مهما بعدت المناهل، وشقت السبيل: «اطلب العلم من المهد إلى اللحد»، كما جاء: «اطلبوا العلم ولو في الصين».^(٣٣) فإذا ذكرنا المدى الشاسع الذي كان يفصل الجزيرة العربية عن الصين واعتماد الاتصال بين الشعوب في ذلك العصر على الوسائل البدائية، وما يعانیه المسافر فضلاً عن مخاطر الطريق من فرقة الأهل والأحباب، والبعد عن موارد الرزق ومواطنه، أدركنا قيمة العلم الكبرى في الإسلام، ويكفي مصداقاً لذلك أن نذكر ما عرضه الرسول على أسرى المشركين في غزوة بدر من إطلاق سراح من يفتدي منهم نفسه بتعليم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، ففي الحق أنها أشبه بفدية النفس بالنفس كما تقضي قواعد الفداء التي شرعها الله، فالجهل عدو النفس البشرية، وملقيها في ركاب العدم، ولكي تبني دولة عليها أن تحرر النفوس من عبودية الجهالة، وتضيء بصيرتها بنور المعرفة، فتبعثها من الموت إلى الحياة.

ومن آيات الإسلام في تكريم العلم والعلماء أن جعل من بيوت الله المقدسة مدارس للتعليم دلالة على قدسية العلم وكرامة المشتغلين به من علماء ومتعلمين، ودلالة أيضاً على إدراك قيمة العلم في تثبيت العقيدة والاتصال بالله، ودوره

(٣٣) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٥٤٣) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقال: إسناده ضعيف.

الكبير في تعميق وعي الفرد والجماعة بشئون الدين والدنيا؛
رفعاً لمستوى الإنسان وإعلاء لشأن المجتمع، فليس أشرف
من المسجد مكاناً للعلم، ولا أدعى إلى الترغيب في تحصيل
المعرفة من جعله منزلاً لها، كما أن التعليم في المساجد من
شأنه أن يوسّع قاعدة المتعلمين؛ إذ يغشى جميع المسلمين
بيوت الله لأداء الفريضة وبحث شئون دينهم ودنياهم.

وغني عن الذكر ما أفاضت به صحف التاريخ من الإشادة
بالرسالة العظمى التي اضطلعت بها المساجد في النهضة
العلمية عبر العصور الإسلامية الزاهرة، إذ كانت مراكز إشعاع
العلوم والحضارة العربية، استفاضت في العصر الوسيط
حين بلغت الدولة الإسلامية أقصى مراحل التطور الحضاري،
ونمت من أصولها شجرة المدنية الحديثة.

ولا يخفى الدور التاريخي العظيم الذي قام به جامع
الأمويين في دمشق، وجامع القيروان^(٣٤) في بلاد المغرب
العربي، ومساجد الأندلس، والجامع الأزهر في القاهرة في
سبيل دعم الدولة الإسلامية بالعلم، ذلك الدعم الذي كان
من نتائجه تلك الحضارة التي أظلت العالم أحقاباً طوالاً،
كما كانت المساجد منارة للفكر الوَسْطِيّ القائم على تعاليم
الإسلام في الحرية والإخاء والعدالة.

(٣٤) القيروان بفتح الراء وضمها: مدينة بنونس. راجع: «التاج»: ٢٩٥/٣٩. (المجلة).

ففي رحابها تلقى المسلمون دروس الجهاد في سبيل الله، وتحت قبابها نشأ المصلحون والعلماء والأبطال، وفوق منابرها ارتفعت أصوات الحق والخير، ومن مآذنها انطلقت دعوة التوحيد فرددت الآفاق: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» وعم التكبير كل مكان: «الله أكبر.. الله أكبر» وانطلق جند الحق يدافعون عنه، ويزلزلون دولة الإفك والشرك والطغيان في كل زمان.

ولم تعرف البشرية في تاريخها الطويل أدياناً أو مذاهب إصلاحية اتخذت من دور العبادة مدارس للمكافحين والمدافعين عن الحق والمضححين في سبيل الله والوطن والعقيدة مثلما جعل الإسلام من بيوت الله موآئد للعلم والفكر والتحرُّر، ولا غرو فالإسلام دين ودولة وهو عقيدة وثورة ترمي إلى صلاح الفرد وصلاح المجتمع معاً، وهو رسالة هدى للعالم بأسره.

العلوم الإسلامية تتناول الدين والدنيا:

لا يقتصر مفهوم العلم في الإسلام على الجانب الديني منه، بل يشمل جانبه الدنيوي كذلك، تدل على ذلك طبيعة الدعوة وحقائق العقيدة، وتاريخها المجيد، ذلك أن الإسلام - كما تقدم - يتميز عن الرسائل السماوية السابقة بأنه دين ودولة، عقيدة ونظام، فلا رهبانية فيه، وهو دين العمل والكفاح الإيجابي في سبيل العيش الكريم، حتى لقد رفع قيمة

العمل، والعمل نفسه عبادة من شأنها تقويم النفس وإعلاء شأن المجتمع كله، مما يحقق الغاية العليا لرسالة الإسلام، ويتفق مع مفاهيمه ومبادئه ومراميه.

وتوثيق العلاقة بين حقيقة الدين من ناحية، والكون الكبير الذي نعيش فيه من ناحية أخرى - كيما يثبت الإيمان في النفس، ولكي يستطيع الإنسان أن ينعم بما سخره الله له من أرض وماء وفضاء - لا يتأتى بغير العلم بقوانين الكون وشئون الطبيعة وأحوال البشر، مما يدخل في باب المعرفة بمفهومها الشامل غير القاصر على شئون الدين والعبادة، بل إن كسب الدنيا والآخرة، وهو أمر تقتضيه العقيدة السمحة، منوط بحسن الاستفادة من آيات الله في البر والبحر، وما أكثر هذه الآيات لو أردنا الكشف عنها والعلم والانتفاع بها، يقول الله تعالى:

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِيَسْبِغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾﴾

(الجمانية: ١٢، ١٣)

فمفتاح هذه القوى المشاعة، وتلك الخيرات المتاحة هو العلم، العلم الذي يفتق الأذهان، ويجلو الظلمات، ويميط اللثام عن وجه الحق في كل أفق قريب أو بعيد، فلا يكاد

يغيب عن شعاعه النافذ شيء.

والعلم الذي يقبل المسلم عليه، ويستفتح أبوابه بقوة، ويرحل لطلبه من أقصى المشارق والمغرب ليس علمًا معيَّنًا، محدود البداية والنهاية فكل ما يوسع منادح النظر، ويزيح السدود أمام العقل النهم إلى مزيد من العرفان، وكل ما يوثق صلة الإنسان بالوجود، ويفتح له آماذًا أبعد من الكشف والإدراك، وكل ما يتيح له التقدم في العالم، والتحكم في قواه، والإفادة من ذخائره المكنونة، ذلك كله علم ينبغي التطلع له، والتضلع منه، ويجب على المسلم أن يأخذ بسهم منه، وهذا الشمول دلت عليه الآيات والسنن، فهي موجهة إلى أي علم يطلب: تعلم الخير، والحكمة، ما يقي لعلها: من الضرر، ما يقرب من النفع، وتخصيص العلم بلون معيَّن من الثقافة كتخصيص المال بنوع معين من الأملاك لا وجه له، ولا شك أن في طليعة ما يجب معرفته حق الله على الناس، وحق الناس بعضهم على بعض، فإن هداية السلوك إلى الصالح العام كبيرة الأثر في تنظيم الجماعات.

ومن الخطل أن نظن العلم المحمود أن نقتصر على دراسة الفقه والتفسير وما شابه ذلك من العلوم فحسب، وأمَّا ما وراءها فهو نافلة يؤديها من شاء تطوعًا أو يتركها، وليس عليه من حرج؛ ذلك أن علوم الكون والحياة ونتائج البحث المتواصل في ملكوت السماء والأرض لا تقل خطرًا عن علوم

الدين المحضة، بل قد يرتبط بها من النتائج ما يجعل معرفتها أولى بالتقديم من الاستبحار في علوم اللغة، إن علوم الحياة مساوية لعلوم الآخرة في خدمة الدين وتجليه حقائقه، وإذا كان التوسع في ربوع الشريعة يحتاج إلى مُدَد فسيحة، فهذا التوسع وظيفية اجتماعية كسائر الوظائف التي تستكثر منها الدولة أو تستقل، ومن المصلحة التي تحقق رسالتها العليا، وليست دراسة الحقوق والقضاء أشرف في ذاتها من دراسة الطب مثلاً، ولو بلغ صاحبها مبلغ أبي حنيفة، وإنما الرجلُ صاحبَه في علمه بمقدار ما يسخر هذا العلم لنفع الناس ابتغاء رجاء الله، وانتظار ما لديه من مثوبة.

الأدلة القرآنية:

وآية هذا المفهوم الإسلامي للعلم أن القرآن الكريم عندما نوّه بفضل العلم وجلال العلماء، إنما عنى العلماء الذين يعرفون عظمة الخالق من عظمة الخلق، وعنى العلم الذي ينشأ من النظر في النبات والحيوان وشئون الطبيعة الأخرى، ومن ثم فإن القرآن يحث على دراسة العلوم التي تتناول هذه الموجودات. قال تعالى:

﴿الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَبِيٌّ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾﴾

(فاطر: ٢٧، ٢٨)

﴿ وَمِنَ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ لِسَانِكُمْ
وَالْوَيْحَ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَايْتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴾

(الروم: ٢٢)

وفي هذه الآية دعوة إلى دراسة علم تاريخ الحياة **Biology** الذي يتناول تركيب الإنسان في مختلف الأماكن والأزمان، فضلاً عن العلوم الأخرى التي سبقت الإشارة إليها كعلم الفلك وعلم الطبيعة «الفيزياء» وعلوم النبات والحيوان.

ومن العلوم التي نوه القرآن الكريم بخطرها، وأشاد بقيمة المهارة فيها: العلوم العسكرية، وجملة الفنون التي تحتاج إليها الأمة في الدفاع عن وجودها وحقوقها عملاً بقوله تعالى:

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا
نَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ (الأنفال: ٦٠)

وقد جعل القرآن العناية بهذا اللون من الثقافة وهو العلوم العسكرية آية على صدق الإيمان وحسن الجهاد قال تعالى:

﴿ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَبْصُرُهُ
وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾

(الحديد: ٢٥)

وختام الآية بهذين الاسمين الجليلين إشارة إلى أن الله

يحب لعباده المؤمنين القوة والعزة، وأن كل ما يوفر ذلك نظرياً وتطبيقياً هو من وسائل التقرب إليه، ومن دلائل تقواه جل شأنه.

ولقد أثنى الله على عدد من أنبيائه الكرام وعباده الصالحين، فذكر تفوقهم في علوم الصناعة، وجهودهم في تطويع هذا التفوق لنصرة الحق ودعم جانبه، فقال جل شأنه يصف داود:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالٌ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّارُ لَهُ الْحَدِيدُ ﴿١٠﴾ أَنْ أَعْمَلَ سَبِغَتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صٰلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (سبأ: ١٠، ١١)

والإنة الحديد هي المهارة في إيجاد شتى الآلات منه، والوصول بصناعاته إلى حد الإتقان دون إعياء أو قصور، وذلك لحسن الخبرة وطول الدربة، وقد أمر الله نبيه داود بتقدير السرد، أي: كلفه بإحكام النسج للدروع السوابغ التي ينتجها حتى تخرج في أعلى مستوى مستطاع، وفي موضع آخر يصف داود بنوعين من العبادة والعلم، أولهما: طول الذكر والتسبيح، والآخر: إجادة العُد الحربية، قال تعالى:

﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۗ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۗ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۗ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٨﴾ وَعَلَّمْنَاهُ

صَنَعَةَ لِبُوسٍ لَكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾
(الأنبياء: ٧٩، ٨٠)

وعباد الله الصالحون أثبت القرآن صلاحهم، وهم يقومون بأعمال رائعة تدل على علم بالحياة، وخبرة عميقة بشؤونها، فهذا ذو القرنين يقول للذين منّوه بالمكافأة إذا بنى لهم سدًّا يحميهم من أعدائهم:

﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾﴾
(الكهف: ٩٥)

وهنا يظهر علم الرجل ببناء القلاع، فيحول منطقة عمله إلى مصانع يصهر فيها النحاس، وتُغلى المواقد، ويقطع الحديد، وتمهد الأرض، وتسوى جوانب الجبل، ويؤدي الرجال الأتقياء واجبههم لله على هذا النحو الذي يحمي الضعاف ويصون الحق ويعلي شأن الإيمان:

﴿ءَأَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَأَتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾﴾
فَمَا اسْتَطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾

(الكهف: ٩٦، ٩٧).

شواهد من السنة المحمدية:

تلك هي آيات القرآن الحكيم تحثُّ على التماس العلم بمفهومه الشامل الذي يتناول الدين والدنيا كذلك؛ فإن

الأحاديث المشيرة إلى التزوُّد من المعارف أيًا كانت كثيرة كما سبق البيان، وإذا تأملنا الحكمة التي وردت في الأثر: «اطلبوا العلم ولو في الصين» وجدنا أنها تنصرف إلى العلم بمدلوله العام، إذ لا يستقيم في المنطق أن يتكبد المسلم مشاق الرحلة إلى الصين، والبعد عن مهبط الوحي وأرض الرسالة في الجزيرة العربية ليلتمس التفقه في الدين على أيدي قوم لم تبلغهم دعوة الرسول، وإنما القصد أن يحيط بما أوتيته أهل الصين من علوم ومعارف تصلح بها أمور الدنيا.

كما نجد مصداق ذلك في حثِّ الرسول ﷺ لزيد بن ثابت على تعلم السريانية إذ يقول زيد: «وأمرني رسول الله فتعلمت له كتاب يهود بالسريانية، وقال: إني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد: فوالله ما مر بي نصف شهر حتى تعلمته، فكنت أكتب له إليهم، وأقرأ له كتبهم إليه»^(٣٥) فالسريانية لغة أجنبية، لا يستزيد بها المسلم علمًا بدينه، وإنما ينتفع بها في دنياه، هذا الانتفاع الذي تشير إليه الحكمة القائلة: «من تعلم لغة قوم أمن مكرهم». وثم شاهد آخر على المفهوم الصحيح للعلم في الإسلام، وهو قول رسول الله ﷺ - عندما سئل عن النخل وتلقيحه - ما معناه: «إن هذا من أمور الدنيا التي يرجع فيها إلى التجارب والعقل، وإن الناس أعلم بأمور دنياهم».

(٣٥) سنن الترمذي، عن زيد بن ثابت، رقم ٢٧١٥. وقال الترمذي: حسن صحيح. (المجلة).

العلم سلاح لخدمة الدين والدولة؛

وإذا تأملنا تاريخ الدولة الإسلامية في عصورها الزاهرة تبيّن أن المسلمين الأوائل كانوا على بصيرة بالمضمون الشامل للعلم، فكانوا يعرفون رسالة دولتهم المعنوية حق المعرفة، وكانوا يعملون على خدمة هذه الرسالة بأنواع العلوم المدنية المختلفة، تدعيمًا لها، ورفعًا للوائها، وفرضًا لاحترامها؛ فتركوا لطبائعهم أو طبائع الحياة فيهم وفي غيرهم أن تبتكر وتفيد، وتوسّلوا بما أفادوا في خدمة دينهم دون تكلف، وأفتى العلماء باتفاق أن إقامة الحرف والصناعات فريضة على المجتمع كله يأتّم بتركها، وعلى الأفراد الصالحين لهذه الفنون بمواهبهم ورغائبهم أن يجددوا فيها، ويخدموا أمتهم ورسالتها بها.

وصحيح أن العرب ما كان عليهم من حرج أن يتعلموا من الناس أنواع الخبرة التي لم تهدهم إليها مطالب الصحراء ومجامع البادية، وقد مهروا فيما وقفوا عليه، واستغلوه في نشر الإسلام وحرب أعدائه، وكان لأبناء الصحراء فضل صناعة السفن وقيادة الأساطيل وحرب البحار.

إن العرب بالفطرة الصافية والانبعاث التلقائي لخدمة الإسلام، أتقنوا هذا كله، ورأوا دون انتظار لنصّ موجّه - أن كتابهم لا يعلو في عالم يجهلون فيه شئون البحرية، فعبدوا الله بالسيطرة على الأمواج.

شهادة التاريخ:

وفي هذا يقول ابن خلدون: «كان الروم مهرة في ركوب البحر والحرب في أساطيله، ولم يكن العرب أول الأمر مهرة في ركوبه، فلما استقر المُلْكُ لهم وشمخ سلطانهم، صارت أمم العجم تحت أيديهم، وتقرب كل ذي صنعة إليهم بمبلغ صناعته؛ فاستخدموا في حاجتهم البحرية كثيراً من هؤلاء، وأنشأوا السفن، وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح، وأسسوا داراً لصناعة الآلات البحرية بتونس، ومنها كان فتح صقلية أيام زيادة الله بن الأغلب على يد أسد بن الفرات شيخ الفتيا. ثم يقول ابن خلدون: إن المسلمين تغلبوا على لجة بحر الروم - يعني البحر الأبيض المتوسط - وإن أساطيلهم سادت فيه جائية وذاهبة من صقلية إلى تونس، والرومان والصقالبة جميعاً تهرب أساطيلهم أمام البحرية العربية، ولا تحاول الدنو من أساطيل المسلمين التي ضربت عليهم كضراء الأسد على فريسته.

والعلوم الدينية والدنيوية التي نبغ فيها المسلمون لا تقع تحت حصر؛ إذ كانوا فقهاء في الشريعة؛ وعلماء في الفلسفة والرياضيات، ومنهم من كان يجمع بين التفقه في الدين والعلم الراسخ في الطب، وقد ثبت تاريخياً أن المسلمين هم أصحاب اليد الطولى في الحضارة العالمية السائدة الآن.

واتفقت كلمة المحققين من رجال التاريخ على أن عصر الإحياء في أوروبا إنما نشأ عن التقدم الحضاري للعرب، والمواريث العقلية والخلقية التي تركوها في كل مكان حلوا به، بل لقد أشاد هؤلاء المؤرخون بأن أول مدرسة أنشئت للطب في أوروبا هي التي أنشأها العرب في جنوب إيطاليا، وأن أول مرصد للفلك هو الذي أقامه المسلمون في أسبانيا. ومن أشهر الأطباء المسلمين الذين ابتدعوا نظريات في علم الطب نقلتها عنهم أوروبا في العصر الوسيط ابن سينا الفيلسوف صاحب كتاب: «الشفاء»، وكان متعدد المواهب، فإلى جانب كسوفه الطبية توصل بالاشتراك مع البيروني إلى حقائق جغرافية مهمة فيما يتعلق بنشأة الجبال وطبقات الصخور، ومن هؤلاء الأطباء ابن زهر، وابن النفيس، والرازي وابن ماسويه، وابن رشد - وقد جمع إلى الطب الفلسفة.

أما في ميدان الكيمياء فلقد نبغ جابر بن حيان، وعز الدين الجلدكي، ونبغ في علم الفيزياء «الطبيعة» ابن الهيثم، وكمال الدين الفارسي، والغازن، وفي علم الزراعة والنبات نبغ البغدادي وابن البيطار، واستحدث العلماء المسلمون نظريات في علوم الرياضة والفلك، ومن أشهرهم الخوارزمي وثابت بن قرة.

أما إذا ذكرت علوم التاريخ والجغرافية والاجتماع، فإن قصب السبق يعقد لابن خلدون بلا منازع؛ فهو مؤسس علم الاجتماع، كما يذكر بين علماء الجغرافيا العالم الشريف

الإدريسي، وفي مجال الرحلات الكشفية يذكر ابن بطوطة. لقد هيأت الدعوة العلمية في الإسلام أفضل مناخ لنشأة هؤلاء الأعلام الرواد في تاريخ الحضارة البشرية، إذ كانت تقوم على نشر المعرفة لهداية الفرد وتقويم المجتمع، وعلى التعمق في شتى العلوم والآداب والفنون لدعم سيادة الدين والدولة، وتفتح النوافذ للتيارات الفكرية الصالحة، وإفساح المجال للأخذ من كل علم بطرف، فلا تفضيل لعالم على آخر بنوع ما يحصله من المعرفة، وإنما بإخلاصه فيه، واستخدامه في سبيل تلبية الحاجات المشروعة للناس، ذلك أن العلم في الإسلام سبيل لخدمة الفرد والجماعة، وتثبيت الدين وتوطيد أركان المجتمع، وتدعيم الدولة.

فأما علوم الدين فهي تبين أحكامه للهداية إلى حقيقة العبادات، وأما علوم الدنيا فللإرشاد إلى أصلح المعاملات.

الفتوح الإسلامية أحداث ثقافية كبرى؛

ولقد أثمرت سياسة الإسلام في تمجيد العلم وتكريم العلماء كحافز على اكتساب المعرفة الشاملة فيما أعقب العهد الأول للإسلام من عصور زاهرة ارتفعت فيها أعلام دولته في أقاصي العالم، وطبقت حضارته الآفاق.

والواقع أن الفتوح الإسلامية لم تكن أحداثاً سياسية أو حربية فحسب، إذ تبلورت في شكلها إلى أحداث ثقافية رائعة، وآية ذلك ما أعقب الفتح العربي لشبه جزيرة أيبيريا

«الأندلس» من نهضة علمية أهّلت العقل البشري لاكتشاف الكثير من المجاهل التي لم يطرقها من قبل، ثم حفزت هذا العقل على التنقيب والاختراع والابتكار، وأفسحت له الطريق ليسير بأبحاثه واكتشافاته بما لم يتيسر للإنسان في يوم ما، يشهد بذلك ما أنتجته العبقريّة الإسلاميّة في أسبانيا تحت رعاية الخلفاء وأرباب الدولة الأمويّة في أعوام قليلة إذا قيست بعمر التاريخ المديد في ميدان الحضارة.

ومن الثابت كذلك أن من العناصر الأساسيّة التي جعلت سرعة الفتوح الإسلاميّة أشبه ما تكون بالأساطير، وأن العرب كانوا يحملون لواء حضارة جديدة، تفوقت على حضارة الدول المغلوبة، فانساب الفتح الإسلامي في طريقه كالسيل الدافق في أفريقيا وآسيا، وحطم دولتين عظيمتين كان بيدهما زمام العالم ومصيره إذ ذاك، ثم اتجه إلى أوروبا فأمدّها بحضارة إنسانيّة زاخرة ظل يحمل مشعلها في جميع أرجاء العالم عشرة قرون من الزمان.

الفصل الثاني

التخطيط للهجرة

تمهيد:

التخطيط في عالم اليوم:

إن التخطيط أمر ضروري لمزاولة أي نشاط بشري مهما كان نوعه، يستوي في ذلك أن يكون القائم به فردًا أو جماعة، وأن يستهدف شأنًا من شؤون السلم أو من شؤون الحرب، حتى أصبح معلمًا بارزًا وطابعًا مميزًا لعالم اليوم، وإذا كان القرن العشرون يسمى عصر الشعوب وعصر الفضاء، كما يطلق عليه أحيانًا عصر التكنولوجيا، فإن تسميته بعصر التخطيط لا تعدو الواقع، بل إنها أقرب من غيرها في دلالتها على المضمون الفكري لهذه التسميات، والتخطيط هو عماد التقدم في شتى المجالات، ومن ثم كان الاهتمام بأبحاثه ودراساته المتطورة حتى أوشك أن يعد علمًا قائمًا بذاته، له قواعده الخاصة به.

وإذا كان التخطيط - اصطلاحًا - من مستحدثات العصر فإنه - معنى - يضرب بجذوره في أعماق القدم، فقد اقترن بحياة الفرد وحياة المجتمع منذ كان الإنسان على الأرض، فقد شاء الله - سبحانه وتعالى - أن يزوده بهذه القدرة المستمدة من العقل لحفظ الجنس البشري حتى تستمر الحياة عبر مراحل تطورها المتعاقبة، ولكن الإنسان يعمر الأرض في كل مكان وزمان، يأكل من رزقها وينعم بخيراتها، ويكشف أسرار الكون من حوله، ويعيش آمنًا من تحديات الطبيعة

وشر أعدائه، مستثمرًا جهده وما بلغه علمه في سبيل تحقيق هدفه، حياة مطمئنة رزقها رغد.

ومن ثمّ، فإن كل امرئ يباشر التخطيط تلقائيًا في جميع خطواته، وفي مختلف تصرفاته دون أن يدري المدلول العلمي لما يقوم به؛ فالصانع والزارع والعامل كل منهم يخطط ليومه وغده؛ إذ يحدد مطالبه والتزاماته، ويحدد قدراته على الوفاء بها مستعينًا في ذلك بحصيلة تجاربه السابقة، ومقدرًا الظروف الطارئة المحتملة، فهو يخطط لمأكله ومشربه وملبسه ومسكنه، ويخطط لعمله، ويدبر أمره.

وهو لا ينى عن إعمال فكره في كل ما يعن له من أمور، والتخطيط هو ثمرة هذا الفكر، ومن هنا كان قبسًا من نور الخالق الأعظم الذي جعل العقل أجل النعم.

ونظرًا لأن نجاح أي مجهود بشري يعتمد في المقام الأول على التخطيط السابق ودقته وتوافر عناصره، فقد اجتهد الباحثون في سبيل تعريف التخطيط السليم وتحديد العناصر المكونة، اتفقوا بادئ ذي بدء على أنه نقيض الارتجال والتخبط وعكس الفوضى.

ووضعوا تعريفات كثيرة له بمعناه العام، يختلف كل منها عن الآخر في صياغة العناصر التي يتألف منها التخطيط، ولكنها جميعًا تلتقي عند مضمون واحد، ويرجع تعدد هذه التعريفات إلى تعدد الأشخاص الذين يتناولونه بالدراسة والتحليل، ويحاول كل منهم من وجهة نظره أن يحدد ماهيته

ومكوناته، ذلك أن التخطيط ليس علمًا من العلوم البحتة كالكيمياء والفيزياء وغيرهما، فلا تحكمه مثلها قوانين ثابتة معلومة تنطبق في كافة الظروف والأحوال متى توافرت عوامل معينة مثل ضرورة تكوين جزيء من الماء من اتحاد ذرتين من الهيدروجين مع ذرة من الأكسجين.

ومن هنا نلاحظ أن الآراء والنظريات التي طبقها الباحثون الأوائل في التخطيط العلمي قد تطورت وتغيرت، كما نلاحظ أن تعاريفه قد كثرت وتعددت، وسوف نورد فيما يلي بعض هذه التعريفات:

مفهوم التخطيط:

● تدبير يرمي إلى مواجهة المستقبل بخطط منظمة سلفًا لتحقيق أهداف محددة.

● عمل افتراضات عما ستكون عليه الأحوال في المستقبل، ثم وضع خطة تبين الأهداف المطلوب الوصول إليها، والعناصر الواجب استخدامها لتحقيق الأهداف، وكيفية استخدام هذه العناصر، وخط السير والمراحل المختلفة الواجب المرور بها، والوقت اللازم لتنفيذ الأعمال.

● جمع للحقائق والمعلومات التي تساعد على تحديد الأعمال الضرورية لتحقيق الأهداف والنتائج المرغوب فيها.

● رسم وإعداد وسيلة أو خطة أو مشروع يرمي إلى إنجاز هدف محدد، كما يرمي إلى مواجهة ما يحتمل وقوعه من أمور، شأنها عرقلة تحقيق هذا الهدف.

● عملية وضع خطة أو تطوير طريقة ما من طرق العمل أو إجراء معين أو ترتيب أجزاء معينة بقصد تحقيق هدف معين في يسر وسهولة.

● أسلوب علمي وعملي للربط بين الأهداف والوسائل المستخدمة لتحقيقها ورسم معالم الطريق الذي يحدد جميع القرارات والسياسات وكيفية تنفيذها، مع محاولة التحكم في الأحداث عن طريق اتباع سياسة مدروسة محددة الأهداف والنتائج.

ونخلص من هذه التعريفات جميعاً إلى أن المقصود بالتخطيط هو: تحديد الوسائل التي تكفل تحقيق هدف أو أهداف معينة، بأقل النفقات، وفي أقصر وقت، وبأقل جهد ممكن، أي: إنه تنسيق للمراحل المستقبلية التي يبتدئ بها تنفيذ عمل معين إذا أريد لهذا العمل أن يقوم بنجاح، وأن يتحقق الهدف المقصود منه، وهو لذلك يحمل معنى التنبؤ بالمستقبل والاستعداد له، وهذا الاستعداد يكون عن طريق دراسة الماضي ومراقبة الحاضر واستخلاص التجارب النافعة منها، ومحاولة تطبيقها على الأعمال المزمع القيام بها لتحقيق أفضل النتائج.

ومن الواضح أن التخطيط يجتاز عدة مراحل أولها التفكير الذي يسبق القيام بأي عمل، وخاتمتها اتخاذ القرارات بما يجب عمله وطريقة الأداء ووقت التنفيذ.

فوائد التخطيط:

وتأسيساً على ذلك فإن للتخطيط فوائد جمة يمكن إجمالها فيما يأتي:

● تحديد الأهداف بوضوح مما يكفل علم جميع الأفراد بها ووضوح الرؤية أمامهم.

● رسم الطريق وتحديد الوسائل اللازمة لتنفيذ الأهداف.

● بيان وتقدير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة واستخدامها من حيث الكمية والعدد.

● المساعدة في الوقوف على المشاكل المتوقعة، ومن ثم يمكن تداركها.

● تحديد الأوقات المناسبة «التوقيت» للخطوات المراد اتخاذها والوقت اللازم لكل جزء من العمل.

● تيسير مراجعة الأعمال ومراقبة التنفيذ، وذلك بواسطة الأهداف السابق تحديدها، والطريق الذي يسبق رسمه ومواعيد التنفيذ التي حددت سلفاً.

إجراءات التخطيط:

وللتخطيط خصائص معينة يسهل التعرف عليها، ولاشك أن الإدراك السليم لهذه الخصائص ومعرفة العناصر أو الخطوات والإجراءات التي يجب أن يمر بها يساعد على إعداد الخطة التي تحقق أفضل النتائج، ومفهوم بدهة أن الخطة تنبت أولاً من مجرد فكرة تنبثق في خيال واضعها، فإذا لم

يقدر لهذه الفكرة أن تمر بالخطوات الأساسية التي ترتقي بها إلى مستوى الفاعلية كان مآلها الإخفاق، ويمكن أن تحصر هذه الخطوات التي تتكون منها قواعد عملية التخطيط فيما يلي:

إيضاح مدى الحاجة إلى الخطة وضرورتها وتحديد أهدافها، فينبغي -قبل التفكير في وضع الخطة- التأكد من أن ثمة مشكلة حائلة أو مقبلة تحتاج إلى حل، وأن يُتخذ قرار تمهيدي للقيام بعملٍ ما إزاء هذه المشكلة، وأن يكون هذا العمل المرسوم مؤدياً إلى تحقيق الهدف المنشود.

إلقاء الضوء على المشكلة وأسبابها:

بعد التأكد من ضرورة وضع الخطة وتحديد أهدافها، تأتي الخطوة الثانية وهي دراسة المشكلة من جميع نواحيها، ومعرفة طبيعتها وأسبابها وسوابقها أو الحلول المحتملة لها.

جمع المعلومات:

فينبغي ألا توضع خطة ما إلا بعد جمع كافة المعلومات المتعلقة بالمشكلة التي تعالجها، والاستئناس في ذلك بآراء الثقات، والاستعانة بخبرات المختصين بهذا النوع من المشكلات، ودراسة كافة المعلومات المتعلقة بمكان المشكلة وظروفها، وغير ذلك مما يتصل بها، ولا ريب أن هذه المعلومات تهيئ الطريق العام أمام واضع الخطة لرسم الخطوط العريضة للسياسة التي توصل إلى تحقيق الهدف المطلوب.

تحليل المعلومات:

بعد أن تجمع المعلومات التي أوضحناها تُدرس وتحلل تحليلًا دقيقًا وترد إلى عناصرها حتى يمكن استخلاص الحقائق التي تصلح لأن تكون أساسًا للخطة.

حصر الإمكانيات المتاحة:

إن حصر الإمكانيات المتاحة للخطة ضرورة واجبة قبل البدء في التخطيط، وإنَّ قدر هذه الإمكانيات المادية والبشرية هو الذي يوجه إلى نوع الخطة، ويحدد وسيلة تنفيذها ودقته، ومن هذه الإمكانيات المال والرجال والسلاح ووسائل الاتصال والانتقال.

إعداد خطط متعددة واختيار أكثرها فاعلية:

تعتبر الخطوات الخمس السابقة بمثابة الأعمال التحضيرية لوضع الخطة، فكلها تعنى بتحليل المشكلة، وجمع المعلومات عنها واستخلاص الحقائق النافعة منها.

وبانتهاء هذه الخطوات يبدأ في وضع الخطة، ويحسن أن توضع عدة خطط بديلة تهدف إلى تحقيق الغرض المطلوب، ثم اختيار أفضل هذه الخطط من طريق الموازنة والمقارنة بين بعضها وبعض، ومن مميزات وضع عدة خطط أنه قد يبدو عندئذ من الأصوب إدماج بعض عناصرها المختلفة في خطة واحدة جديدة، أو أن يصبح من المحتم لظروف طارئة استبدال خطة بأخرى.

الاعتناء بأهمية الخطة:

من الضروري أن يشترك في بحث الخطة جميع المختصين والمشرفين على تنفيذها، وأن يقتنعوا بأهميتها وجدواها، كما ينبغي أن يحاطوا علمًا بأي تغيير في جزئياتها قبل تنفيذها، حتى يمكن التقليل من احتمالات إخفاقها.

الإعداد لتنفيذ الخطة:

يتطلب تنفيذ الخطة توفير حشد القوى المادية والبشرية اللازمة لها، ثم إصدار الأوامر إلى الأشخاص المشتركين فيها، والتأكد من علمهم بموعد تنفيذ الخطة كالدور الذي يجب على كل منهم القيام به مفصلاً تفصيلاً دقيقاً.

تعديل تنفيذ الخطة:

يجب الوقوف أولاً بأول على نتائج تنفيذ مراحل الخطة، وفي ضوء النتائج يمكن تقدير ما إذا كان من المستحسن الاستمرار في تنفيذ الخطة أو تعديلها أو إجراء تخطيط إضافي لها.

اختيار الوقت والمكان:

من الاعتبارات الأساسية التي ينبغي مراعاتها قبل تنفيذ الخطة، لما لها من أهمية بالغة في التأثير على مدى نجاحها، اختيار الوقت والمكان المناسبين للتنفيذ.

خصائص الخطط الفعالة:

يجب أن تتوافر في الخطط الفعالة الخصائص الآتية

ضماناً لنجاحها:

أن تكون أغراضها وأهدافها محددة تحديداً واضحاً:
إن الخطة هي قاعدة كل عمل يراد به تحقيق غرض أو هدف معين، ومهما كان هذا الغرض صغيراً أو كبيراً، وسواء تطلب الوصول إليه تخطيطاً طويلاً أو قصيراً، فإنه يتعين أن يكون الغرض واضحاً محدداً، متماسكاً بلا تنافر أو تضارب في جزئياته، وإلا فقدت الخطة ركنها الأساسي.
أن تتميز الخطة بالبساطة والوضوح، وأن تكون اتجاهاتها مباشرة:

كلما بعدت الخطة عن التعقيد والغموض، وكان طريقها مباشراً، سهل إدراكها وتنفيذها، وقلّت احتمالات إخفاقها.
أن تكون الخطة مرنة:

يجب أن تراعى مرونة الخطة، بحيث يسهل تعديلها لمواجهة كل تغيير يطرأ على وسائل تنفيذها، وذلك دون تأثير في النتائج النهائية المنشودة منها.

أن تكون الخطة محكمة وفي الإمكان تنفيذها:
يجب أن تكون الخطة قد وضعت على أساس الاعتقاد الراسخ بأنها سوف تحقق الغرض الذي وضعت من أجله، وألا تترك ثغرات تؤذن بإخفاقها.

أن تعد الخطة وفقاً لمقاييس عملية:
تعتبر المقاييس العملية بمثابة معيار التقدير الذي تقاس به المستويات اللازمة لتنفيذ أية خطة، ومن الخطأ أن يعتمد

في وضع هذه المقاييس على المعلومات الشخصية لوضع الخطة لمجرد اقتناعه الشخصي بسلامتها، أو لأنه قد أخذ بها في خطة مماثلة، على أنه في جميع الأحوال ينبغي جعل المقاييس جزءاً من كل خطة.

التأكد من أن الإمكانيات المادية المتاحة تسمح بتنفيذ الخطة:

يجب عند وضع الخطة التأكد من أنه في الإمكان تدبير الإمكانيات اللازمة لتنفيذها، وينبغي أيضاً التأكد من سلامة هذه الإمكانيات سواء أكانت وسائل انتقال واتصال أم غيرها، كما يجب التأكد من أن الإمكانيات البشرية -أي: الرجال- على مستوى من التدريب اللائق لتنفيذ الخطة، وأن مستوى القيادات صالح لقيادة الأفراد نحو الهدف المطلوب تحقيقه.

أن يلاحظ أثر الخطة على العمليات المستقبلية:

يجب دراسة مدى تأثير الخطة على العمليات المستقبلية للجماعة ومدى تأثير بعض العمليات الأخرى عليها.

أن تكون الخطة ضرورية:

يجب مراجعة الخطة قبل تنفيذها للتأكد من ضرورتها.

أسباب فشل الخطة:

قد تفشل الخطة نتيجة لعدم توافر عناصر النجاح لها، وقد سبق عرض الخصائص التي يجب توافرها في الخطة حتى يكفل لها الفاعلية وتحقيق الهدف، وهناك أسباب أخرى تؤدي إلى فشل الخطة نذكر منها:

عدم الاستعانة بالخبراء في العمل الإداري الذي يجري التخطيط له، فمهما كانت قدرات القائم بالتخطيط فلا بد من الاستعانة بالخبراء؛ ذلك أن نظرة الإدارة تكون عادة نظرة شاملة للأمر، ولكنها غير دقيقة في كل جزء من الجزئيات، بعكس الخبير الذي يتعمق عادة في الفرع الذي يتخصص فيه ويلم بجميع نواحيه، ويشبه ذلك بقائد الفرقة الموسيقية الذي لا بد منه لكي تعزف الفرقة لحنًا متناسقًا جميلًا، ورغم ذلك فقد لا يستطيع العزف الجيد على كل الآلات كعازفها الخبير المختص.

عدم الاستعانة بالأشخاص الأكفاء للقيام بعملية التخطيط موقنًا أن كل شخص قادر على القيام بهذا النوع من العمل وهذا ظن خاطئ.

عدم دقة البيانات أو المعلومات التي اعتمدت عليها الخطة أو تفسيرها تفسيرًا خاطئًا نتيجة عدم توخي الدقة في معرفة دالاتها.

انفصال عملية التخطيط عن التنفيذ، ويتم ذلك في حالة قيام جهة بعيدة كل البعد عن طبيعة العملية بالتخطيط لها، وقيام جهة أخرى بالتنفيذ.

خطة الهجرة:

إذا استعرضنا العناصر المكونة للتخطيط وهي تحديد الهدف أو الأهداف المبتغاة، وإعداد وتنظيم الوسائل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، ورسم أسلوب التنفيذ، ومحاولة التنبؤ

بالمستقبل للسيطرة ما أمكن -على مسار الأحداث بما يكفل الوصول إلى النتائج- إذا استعرضنا هذه العناصر الأربعة، تبين أن الهجرة عمل مجيد قام على أساس من التخطيط وما يتطلبه من تدبير وإحكام وبعْد نظر.

فلقد حدد النبي الكريم ﷺ هدفه من الهجرة، وكان الأسلوب الذي اتبعه في رحلته كفيلاً بتحقيق هذا الهدف، فقد أعد من الوسائل البشرية والمادية ما يلائم الظروف القائمة ويتفق مع الظروف المحتملة، ونظم هذه الوسائل تنظيمًا مُحكمًا، ثم نفذها بأسلوب واقعي سديد، فنجحت خطته وأدرك غايته.

أولاً: الهدف والدوافع:

فأما الهدف فهو مغادرة الرسول ﷺ وأبي بكر معه مكة وبلوغهما المدينة آمنين، ليستكمل النبي ﷺ رسالته في أرض صالحة لنشر دين الله، وكفالة حرية العقيدة، فهذا هو السبيل لبعث الأمن والطمأنينة في نفوس المسلمين؛ حتى لا يؤذوا بسبب إيمانهم، ولضمان الأمن أيضاً لمن يرغب من العرب في دخول الإسلام.

ذلك كان الدافع الأساسي للهجرة، أن يؤمن المسلمون وأن يؤمن غيرهم أن من اتبع الهدى ودخل في دين الله هو بمأمن من أن يصيبه الأذى، وبذلك يزداد المؤمنون إيماناً، ويقبل على الإيمان المتردد والخائف والضعيف.

ولقد استخلص النبي ﷺ هذا الهدف من واقع تجارب الماضي وعبره، فكان درساً مستفاداً من تقييم تلك المرحلة التي

قضاها ﷺ في مكة والتي بلغت ثلاث عشرة سنة متتابعة لقي فيها وصحابته العذاب ألواناً، واحتملوا أذى قريش واضطهادهم لهم؛ لأنهم آمنوا بالله الواحد القهار، كما كان درساً مستفاداً من قصص الأنبياء السابقين التي جاءت في كتاب الله.

فكانت غاية الرسول الأولى والأخيرة هي هذه الرسالة التي عهد الله إليه في تبليغها والدعوة إليها والإنذار بها، والتي حاربها أهل مكة من يوم بعثته إلى آخر يوم له بينهم قبل هجرته أشد الحرب فحال ذلك دون امتلاء كل القلوب بنورها، وكل النفوس إيماناً بها من خوف مساءة قريش وعدوانها.

فكان لا مناص من التماس أرض أخرى دفاعاً عن حرية الدعوة إلى الدين وتمكيناً له من الانتشار، وتأميناً لمن اتبعوه، فليس للمؤمن أن يخضع أو يضعف أو يستسلم إذا كان في وسعه أن يرحل إلى مكان بعيد من سلطان الظلم والطغيان، ﴿قَالُوا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا﴾

(النساء: ٩٧)

﴿وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسِعَةً وَمَنْ يُخْرَجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

(النساء: ١٠٠)

وفي الأرض منأى للكريم من الأذى

وفيها لمن رام العلا متحول

ذلك كان دافع رسول الله ﷺ إلى الهجرة من مكة، فما أنبله وأعظمه من دافع، لم يهاجر في سبيل مال أو جاه أو تطلعاً لمجد يتناول به على عباد الله، لم يهاجر حقداً على ظالميه من أهل مكة، أو حنيناً إلى منصفيه من أهل المدينة، بل كان دعاؤه: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»^(٣٦)، وكانت هجرته حباً للبشرية بأسرها.

وكيف يكره المقام في مكة وهي أرض مولده ومنبته، وملعب صباه، ومهوى فؤاده، حيث المسجد الحرام، وقرة عينه حيث منازل أهله وعشيرته، ومنزل وحيه حيث غار حراء. وحبب أوطان الرجال إليهمو

مَآرِبَ قَضَاهَا الشَّبَابُ هُنَالِكَ
إِذَا ذَكَرُوا أَوْطَانَهُمْ ذَكَرْتَهُمْو

عهد الصبا فيها فحنوا لذلك
فالهجرة إذن كانت تضحية وجهاداً في سبيل دعوة الحق، ولا غرو أن يخرج محمد ﷺ من مكة وهو يودعها قائلاً:
«مَا أَطْيَبَكَ وَأَحَبَّكَ إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ»^(٣٧).

ولم يهاجر رسول الله ﷺ خوفاً على نفسه، أو إثارة لعيش وادع هانىء في المهجر، وإنما كانت هجرته حلقة في سلسلة كفاح متصل في سبيل أداء الرسالة التي ائتمن الله عليها، رسالة

(٣٦) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبدالله بن مسعود - برقم: ٣٤٧٧.

(٣٧) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، من حديث عبد الله بن عباس، برقم: ١٠٦٢٤.

السماء للأرض، رسالة الأمن والحرية والإخاء بين الناس جميعاً. وكان الهدف الذي تبلور فيه هذا الدافع هو الوصول إلى المدينة فراراً بعقيدته مما يتهددها في مكة، والتماساً لأرض جديدة تصلح للدعوة الكبرى التي نادى بها مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وإيماناً بالحرية، وتأميناً لها وحفاظاً عليها، حرية الدعوة إلى التوحيد، حرية العقيدة، فما أجله من هدف: هجرة إلى الله، وفي ذلك يقول المهاجر العظيم ﷺ:

«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» (٣٨).

اختيار المكان.. لماذا يثرب؟

فلما أوحى الله إليه بالهجرة، كان سبيله إلى تحقيق ما أوحى إليه أعمال الفكر والتدبير حتى يضمن نجاح مهمته، ولم يكن ثمة بد من وضع خطة لتوقي العقبات وكفالة الانطلاق إلى الهدف المرسوم، فكان للهجرة مقدماتها الضرورية، وفي مستهلها اختيار المكان الذي يقصد إليه الرسول، ووقع اختياره -عليه الصلاة والسلام- بوحى من الله على المدينة، لوفائها بمقصده وتناسبها مع الهدف من

(٣٨) رواه البخاري في صحيحه، من حديث عمر بن الخطاب، الحديث الأول. (المجلة).

هجرته، إذ كانت لديها صلة قُربى، فهؤلاء بنو النجار أحوال جده عبد المطلب من قبيلة الخزرج بيثرب، وفيها قبر أبيه عبد الله بن عبدالمطلب الذي كانت تقصده بالزيارة أمه آمنة مرة في كل عام، كما كان يفعل جده، ولقد زار النبي مع أمه قبر أبيه في يثرب وهو في السادسة من عمره، وماتت آمنة أثناء عودتها في الطريق بين يثرب ومكة كما كان ﷺ يتجه ناحية يثرب حين يصلي جاعلاً قبلته المسجد الأقصى ببیت المقدس.

كانت هذه هي عوامل اختيار يثرب داراً يهاجر إليها النبي ﷺ، يضاف إليها عاملان آخران على قدر كبير من الأهمية.

أما العامل الأول فهو: أن يثرب كانت في مقدمة مدن الجزيرة العربية غنى بمائها وزرعها وثروتها التجارية، وعماراً بدورها، ومنعةً بحصونها، وسيادةً وسلطاناً بأهلها من الأوس والخزرج، وكانت طريق تجارة مكة إلى الشام، ومن ثم فإن موقعها الاستراتيجي الحيوي؛ إذا أقام فيها المسلمون يهدد مصالح قريش بالخطر، إن سولت لها نفسها التعرض للمسلمين والصد عن دين الله.

وأما العامل الثاني: فهو الأثر الروحي الذي نشأ عن جوار الأوس والخزرج لليهود وهم أهل كتاب ودعاة وحدانية، ومن شأن هذا أن يجعل أهل يثرب من العرب أكثر استماعاً للحديث في الشئون الروحية وفي سائر شئون الدين من غيرهم من العرب، وكان من نتائج هذا الأثر الروحي أن أسلم بعض

أهل يثرب بعد أن دعاهم رسول الله ﷺ إلى الإسلام حين كانوا يفتدون إلى مكة للحج أو للتجارة أو لالتماس الحلف من قريش، وهكذا ضمت يثرب أخوال رسول الله كما ضمت أتباعاً لدينه من أهلها.

ولقد كان اختيار المدينة أرضاً للهجرة -فضلاً عن منطقيته ورجاحته لما قدمنا من عوامل وأسباب متعددة - استخلاصاً للعبرة من تجربة مريرة سابقة مر بها رسول الله ﷺ، تلك هي مسيرته إلى الطائف يحمل بيده مشعل الدعوة للحق، وفي قلبه الدعاء في أن يهدي القوم إلى نوره الوضاء. ذلك أنه ﷺ كان يعرض نفسه، على القبائل ليمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه، ولم يقبله أحد منهم، وكلهم كان يقول له: قومنا أعلم به، وكيف يصلحنا من أفسد قومنا، فلما مات أبوطالب اشتد البلاء على رسول الله ﷺ، فلبأ إلى قبيلة ثقيف رجاء أن يؤووه، وكان هذا الخروج في ليال باقية من شوال سنة عشر من النبوة.

فوجد ثلاثة نفر هم سادة ثقيف وهم إخوة: عبدياليل بن عمرو، وحبيب بن عمرو، ومسعود بن عمرو، وكان أحدهم متزوجاً من امرأة من قريش، ولعله لذلك؛ ولأنهم كانوا زعماء قومهم اختار الرسول لقاءهم والحديث إليهم ودعوتهم إلى الإسلام.

وعرض النبي نفسه على أولئك الزعماء، وأعلمهم بما لقي

من قومه فقال أحدهم مستتكرا مستهزئا: أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط، وقال الآخر مكذبا: أعجز الله أن يرسل غيرك؟! وقال الثالث متحديا مغلظا في القول: لا أكلمك بعد مجلسك هذا، ولئن كنت رسول الله لأنت أعظم حقا من أن أكلمك، ولئن كنت تكذب على الله لأنت شر من أن أكلمك.

وأفشوا في قومهم ما راجعوه به، وأقعدوا له صقّين من سفهائهم وصبيتهم في طريقه، فلما مر ﷺ بينهم أخذوا يرمونه بحجارة كانوا أعدوها له من قبل حتى أدموا عقبيه، وشدخوا رأسه، وجرحوا وجهه، وسال الدم على ثوبه، وأغمي عليه فخلص منهم وعمد إلى بستان من بساتينهم عليه جدار، فاستظل في ظل نخلة أو شجرة عنب منه، وهو في محنته مكروب تسيل قدماه ووجهه بالدماء، وهو يقول: ما بال أقوام خضبوا وجه نبيهم بالدم، ورفع رأسه إلى السماء داعيا ربه متضرعا إليه قائلا: «اللهم أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك،

أو يحل عليّ غضبك، فك العتبي حتى ترضى» (٣٩).
وقد بلغ من سوء ما استقبل به محمد -عليه الصلاة والسلام- في الطائف، وما لقيه من أذى وإهانة، أن هذه التجربة ظلت ماثلة أمام عينه حاضرة في فؤاده: إذ حدثت عائشة -رضى الله عنها- قالت لرسول الله ﷺ: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقيت من قومي ما كان أشد، وكان أشد ما لقيت منهم يوم ثقيف.

ومن ثم، لم تكن الطائف أصلح من مكة موطنًا للرسالة، بل كانت مثلها تربة مجدبة لا تنبت فيها الدعوات إلى الحق، ولا تؤتي ثمارها؛ فلتكن المدينة إذن مقصد صاحب الدعوة ووجهته، لعل الله أن يجعل بها من بعد عسر يسرًا، وتلك آيات نجاح الرسالة فيها تشرق من بعيد.

ثانيًا: التمهيد للهجرة:

غير أن هذه الظروف المشجعة على الهجرة إلى يثرب، والحافزة على اتخاذها موطنًا للعقيدة ودولة للإسلام، وقد ساندتها بعض التدابير التي قام بها النبي ﷺ في سبيل تأليف قلوب أهل المدينة وعقد معاهدة صداقة و دفاع معهم، حتى إذا ما قدم بدينه إليهم وحل مع صحبه في ديارهم، طاب فيها مقامه وعز مسكنه، وكان له من رجالها عوض عن الأهل، ومن بقاعها بديل عن الوطن الذي أكره على تركه

(٣٩) رواه الطبراني في المعجم الكبير، من حديث عبد الله بن جعفر، برقم: ١٨١. (المجلة).

والنزوح بعيداً عنه، ووجد فيها المناخ الملائم لدعوته، والقلوب الصادقة المناصرة له.

أما هذه التدابير التي قام بها النبي ﷺ فكانت تمهيداً، خير تمهيد لتنفيذ خطة الهجرة فهي بيعة العقبة الأولى، وبيعة العقبة الثانية وبيعة العقبة الثالثة.

١- التحالف مع أهل المدينة:

(أ) بيعة العقبة الأولى:

ذلك أنه في موسم الحج كانت تقام في مكة الأسواق المشهورة مثل عكاظ، وكان العرب يفدون على مكة من جميع أنحاء الجزيرة، وتنزل كل قبيلة في منزل بها خاص، وقد لقي رسول الله في الموسم عند العقبة -وهي مكان مرتفع شرقي مكة على يسار الطريق للقاصد منى من مكة- ستة رجال من الأنصار كلهم من الخزرج، فدعاهم إلى الإسلام، فكان من صنع الله لهم أنهم كانوا من جيران اليهود، فكانوا يسمعونهم يذكرون أن الله تعالى يبعث نبياً قد أظل زمانه. فقال بعضهم لبعض: هذا والله الذي تهددكم به يهود، فلا يسبقونا إليه فأسلموا وآمنوا به وبايعوه وقال هؤلاء القوم: إنا قد تركنا قومنا، بيننا وبينهم حروب، فننصرف وندعوهم إلى ما دعوتنا إليه، فعسى الله أن يجمعهم بك، فإن اجتمعت كلمتهم عليك واتبعوك فلا أحد أعز منك، وانصرفوا إلى المدينة، فدعوا إلى الإسلام حتى فشا فيهم، ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله ﷺ.

(ب) بيعة العقبة الثانية:

وقد واعد النبي هؤلاء الرجال الستة الذين آمنوا برسول الله وبايعوه أن يقابلوه في الموسم القادم في نفس الموضع، فلما حل هذا الموسم جاء من المدينة اثنا عشر رجلاً، عشرة من قبيلة الخزرج منهم خمسة من الستة الذين بايعوا في العقبة الأولى، واثنان من قبيلة الأوس، وقابلهم رسول الله، وأسلموا جميعاً، وبايعوه على السمع والطاعة وهذه هي بيعة العقبة الثانية أو الصغرى.

وكانت البيعة ألا يشرك أحدهم بالله شيئاً ولا يسرق ولا يزني ولا يقتل أولاده، ولا يأتي ببهتان يفتره بين يديه ورجليه، ولا يعصيه في معروف فإن وفى ذلك فله الجنة، وإن غشي من ذلك شيئاً، فأمره إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر.

وواضح من هذه البيعة أنهم لم يبايعوا الرسول على القتال دفاعاً عن الإسلام، وإنما على الدخول في الإسلام، ومن ثم سمّاها بعض كتاب السيرة بيعة النساء.

فلما انصرفوا أنفذ رسول الله معهم ابن أم مكتوم، ومصعب بن عمير يعلم من أسلم منهم القرآن وشرائع الإسلام، ويدعو من لم يسلم إلى الإسلام، فأسلم على يد مصعب بن عمير خلق كثير من الأنصار على رأسهم سعد بن معاذ سيد الأوس، وأسيد بن حضير من زعمائها، وأسلم بإسلامهما جميع بني عبد الأشهل في يوم واحد، الرجال والنساء لم يبق منهم أحد

إلا أسلم، حاشا عمرو بن ثابت بن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فأسلم واستشهد ولم يكن في بني عبد الأشهل منافق ولا منافقة، كانوا كلهم حنفاء مخلصين - ﷺ أجمعين - ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها مسلمون عدا قلة قليلة أسلموا فيما بعد.

وقد ازداد الإسلام بعد هذه البيعة انتشاراً بيثرب وأقام مصعب بين المسلمين من الأوس والخزرج يعلمهم دينهم، فلما آذنت الأشهر الحرم أن تعود قفل راجعاً إلى مكة، وقص على رسول الله خبر المسلمين بالمدينة وما هم عليه من منعة وقوة، وأنهم سيجيئون إلى مكة موسم حج هذا العام الجديد أكثر عدداً، وأعظم لله إيماناً ونصراً لأمره ولكلمة الحق.

(ج) بيعة العقبة الثالثة:

ثم سعى النبي ﷺ إلى بيعة الثالثة لا تقف عند الدعوة إلى الإسلام على نحو ما ظل هو يدعو إليه ثلاث عشرة سنة متتابعة في رفق وهوادة مع احتمال صنوف التضحية والألم جميعاً، وتكون حلفاً يدفع به المسلمون عن أنفسهم العدوان بالعدوان، وقد دعاه إلى التفكير في ذلك ازدياد أتباعه في يثرب في بيعة العقبة الأولى انتشاراً وقوة، فاتصل سرّاً بزعماء أهل المدينة القادمين للحج، وعرف استعدادهم ووفق رسول الله في مسعاه: إذ وفد على مكة في موسم الحج جماعة من يثرب بلغت عدتهم ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين، منهم أحد عشر من الأوس، فوعدهم النبي ﷺ أن يقابلهم ليلاً عند العقبة،

وكنتم مسلمو يثرب عن المشركين أمرهم، وانتظروا حتى إذا مضى ثلث الليل من يوم موعدهم مع النبي ﷺ خرجوا من رحالهم يتسللون مستخفين حذر أن ينكشف سرهم، فلما كانوا عند العقبة تساقوا الشَّعب جميعًا وتسَلقت المرأتان معهم، وأقاموا ينتظرون مقدم صاحب الرسالة، وأقبل رسول الله ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان ما يزال على دين قومه لكنه عرف من قبل من ابن أخيه أن في الأمر حِلْفًا، وأن الأمر قد يجر إلى حرب، وذكر أنه قد تعاهد مع من تعاهد من بني المطلب وبني هاشم أن يمنعوا محمدًا، فليستوثق لابن أخيه ولقومه حتى لا تكون كارثة يصلى بنوهاشم وبنو المطلب نارها، ثم لا يجدون من هؤلاء اليتريبين نصيرًا؛ لذلك كان العباس أول من تكلم فقال: «يا معشر الخزرج، إن ابن أخي لم يزل في منعة من قومه حيث لم يمكنوا منه أحدًا ممن أظهر له العداوة والبغضاء، وتحملوا من ذلك أعظم الشدة، وقد أبى إلا الانحياز إليكم واللاحق بكم، وإن كنتم ترون أنكم وافون له فيما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم مسلميه وخاذليه بعد خروجه إليكم فمن الآن، فدعوه بين عشيرته فإنهم لبمكان عظيم».

فقام إليه البراء بن معرور سيد قومه وكبيرهم، وكان قد أسلم بعد العقبة الأولى وقام بكل ما يفرض الإسلام، وقال: «والله لو كان في أنفسنا ما ننطق به لقلناه، ولكن نريد الوفاء

والصدق وبذل مهجنا دون رسول الله».

واتجه الجميع بحديثه إلى الرسول مستوضحين شروطه قائلين: «خذ لنفسك ولربك ما أحببت» فقال: «أشترط لربي أن تعبدوه، ولا تشرکوا به شيئاً، ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم متى قدمت عليكم»، فقال له الهيثم: «يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال عهداً، وإننا قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك أن ترجع إلى قومك وتدعنا»، فابتسم الرسول وقطع العهد على نفسه قائلاً: «بل الدم الدم، والهدم الهدم، وأنتم مني وأنا منكم، أحارب من حاربتكم، وأسالم من سالمتم» فبايعوه على ذلك قائلين: «بايعنا على السمع والطاعة، في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وأن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم».

ويروي المؤرخون في هذا الصدد أن البراء بن معرور كان أول من بايع رسول الله ﷺ ليلة العقبة الثالثة، وقد أخذ بيده ﷺ، ثم قال عقب قوله: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم»، قال: «نعم والذي بعثك بالحق نبياً لنمنعك مما نمنع منه أزرننا -أي: أعراضنا- فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة -الدروع- ورثناها كابراً عن كابر».

وتدل وقائع هذه البيعات الثلاث والظروف التي اكتنفتها على مبلغ الإحكام في التخطيط لها، إن كان نجاحها بمثابة

نجاح لمرحلة تحضيرية للهجرة، وذلك أن النبي ﷺ كان يتحين الفرصة المناسبة لعقد المعاهدة حتى لا يستلفت إليه النظر، فكان يختار موسم الحج وكان المتعاهدون يخرجون من مكة حيث يغص الموسم بالجموع المتزاحمة إلى بقعة بعيدة هادئة هي العقبة، كما كانوا يختارون الليل موعداً للقاءهم مع رسول الله، فيتسللون واحداً بعد آخر من رحالهم للتجمع في المكان المحدد، خلال ساعة من الليلة محددة.

ومن تمام التدبير أن رسول الله كان يدعو الرجل ممن لم يكن قد أسلم منهم إلى الإسلام متوخياً أن يتم ذلك سراً ممن حضر من كفار قومه، وكان يبدأ بدعوة سادة القوم بوصفهم يمثلون القيادة التي يحتذيها سائر الناس.

وفى العقبة الثالثة اختار النبي ﷺ من المبايعين السبعين اثني عشر نقيباً، تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوس، مما يدل على سداد التدبير، فالنقيب هو الأمين المصدق على طائفته، المطلع على أسرارهم، والعارف بطرق أمرهم، المخاطب عنهم في بعض الحالات.

وجاء في بعض كتب السيرة أن النبي ﷺ قد اختار من المبايعين اثني عشر رجلاً قال لهم: «أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي». والكفالة هنا تؤدي معنى رقابة القائد أو الرئيس على أفراد الجماعة بقصد ضمان تنفيذ كل منهم لالتزاماته، وهو مبدأ من أهم المبادئ التي يقوم عليها علم الإدارة.

ومن راحة التخطيط أيضا مراعاة التدرج في تنفيذ الخطة بمعنى إنجازها على مراحل بحسب مقتضيات الحال، أو وضع خطط جزئية تدرج في إطار الخطة العامة، وتنفذ واحدة بعد أخرى ذلك لأن الطفرة قد تؤدي إلى الإخفاق في الوصول إلى الهدف المنشود، ومن ثم فإن المخطّط الكفء يضع في تقديره جميع الظروف المحيطة، ويحدد الوسيلة المناسبة، وقد تحقق ذلك في بيعات العقبة إذ اقتضت الأولى على دخول وفد اليثريين في الإسلام، وكذلك كانت الثانية، وأضيف إليها بعث مصعب بن عمير إلى المدينة مع الوفد للدعوة فيها إلى الإسلام، وقد أسلم على يده خلق كثير مما مهد للبيعة الثالثة التي تجاوزت الدخول في الإسلام إلى عقد حلف دفاعي بمعنى القتال مع النبي ﷺ ضد مشركي مكة دفعًا للعدوان بالعدوان.

٢- موجات المهاجرين من المسلمين:

بلغ قريشًا نبأ الحلف الذي عقده رسول الله مع الأوس والخزرج فغشيهم الفزع لما قد يصيبهم ذلك من أذى، ويصيب تجارتهم إلى الشام في أثناء مرور قوافلهم على طريق المدينة - حيث محمد- في زهابها أو عودتها.

ذلك كان رد الفعل الذي أحدثته بيعة العقبة في المعسكر المعادي لرسالة السماء، أما معسكر النور والسلام والحق فلقد سار قدمًا في وجهته، لا يستبد به ترهيب ولا يثنيه ترغيب، فقد حث النبي ﷺ أصحابه في مكة أن يهاجروا إلى

المدينة نجاة بأنفسهم وعقيدتهم من أذى الكافرين، وتعزيزًا للإسلام في الأرض الجديدة، وبدأت طلائع الهجرة تترى إلى يثرب، مما يصح معه القول: إن هذه الهجرة شأنها في ذلك شأن بيعة العقبة، كانت تمهيدًا لخطة هجرة النبي ﷺ.

وكان أمر رسول الله المؤمنين أن يخرجوا من مكة متفرقين، وأن يلتزموا الكتمان، حتى لا يجلبوا عليهم نقمة قريش، فما أحكم التدبير والتخطيط!، وكانت المسيرة من مكة -المخرج الصدق- إلى المدينة -المدخل الصدق- في سبيل اللحاق بالأنصار محفوفة -برغم احتياطات الأمن- بالآلام وصنوف العذاب، ولكن لا ضير فإن الهجرة باب من أبواب الجهاد، فالمهاجر مجاهد وله أجره، ومن ثم قال العلماء في حكم الهجرة: كانت الهجرة شرطًا في الإسلام، فمن لم يهاجر ولا عذر له ومات على ذلك مات كافرًا، وقيل: بل كانت واجبة مؤكدة من قواعد الدين^(٤٠).

كانت هجرة المسلمين إلى يثرب جهادًا حافلًا بالتضحيات، فكم خرج مؤمن في ظلمات الليل إلى الصحراء وحيدًا مكرهًا على ترك امرأته في مكة، وظل مقيمًا في دار الهجرة شهورًا امتدت أحيانًا إلى سنة حتى استطاعت أن تلحق به بعد ذلك،

(٤٠) يعني في ذلك الوقت خاصة، فقد قال ﷺ بعد فتح مكة: « لا هجرة بعد الفتح » ومن ثم يتبين لك خطأ الجماعات المتطرفة التي تدعو عبر وسائل التواصل الاجتماعية بوجود الهجرة من المجتمعات الإسلامية لأنها -في زعمهم- مجتمعات جاهلية تجب الهجرة منها كما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة (المجلة).

كان شأن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي أول من خرج وحبست عنه زوجته، وكم تركت جماعة من المؤمنين مساكن لهم وأمواً بمكة، فعدا عليها باغ من قريش فاغتصبها بعد هجرة أصحابها، ذلك كان شأن بني جحش وقد عدا أبو سفيان على دارهم، وذلك كان شأن هشام بن العاص بن وائل، وقد واعد عمر بن الخطاب أن يهاجر معه ففطن لهشام قومه فحبسوه عن الهجرة.

وجن جنون العصبية الباغية إذ عجزت عن صد موجات المسلمين المهاجرين من مكة يحملون بذور الدين الجديد إلى المدينة؛ ليغرسوها في تربتها الخصبة فيزداد شأنهم قوة، ويصبح دينهم مصدر تهديد دائم لقريش، وتغدو المدينة بهم مكمّن خطر لقوافل قريش، ويمارس المشركون كل ما وسعهم من ضغط على المسلمين، وكلما هاجرت موجة ممن آمنوا برسول الله اشتد غيظهم، واشتطوا في نكالهم.

وقد بلغ من ذلك أنهم لم يقفوا عاجزين يائسين إزاء هجرة رجال من ذوي قرياهم وبلوغهم المدينة آمينين؛ إذ هاجر عياش بن أبي ربيعة وكان أخا أبي جهل والحارث بن هشام لأمهما وابن عمهما، فتعقباه وأتيا إلى المدينة حيث أدركاه وأخبراه: أن أمه قد نذرت أن لا تغسل رأسها ولا تستظل حتى تراه، فرقت نفسه وصدقهما وخرج راجعاً معهما، فكثّفاه في الطريق، وبلغا به مكة، فحبساه بها مسجوناً، إلى أن خلّصه الله بعد ذلك بدعاء رسول الله ﷺ في قنوت الصلاة: «اللهم

أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة
والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر
واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» (٤١).

وخابت قريش في خداعها وإفكها كما خابت في وسائلها
الأخرى وزادها ذلك حقداً، فتمادت في عدوانها شأن
المتغطرس الباغي المهزوم يأكله الغيظ حتى يموت، ولا
شك أن خوف قريش على أموالها كان الدافع إلى عدوانها
المستمر على المسلمين ومنعهم من الهجرة إلى المدينة، إذ
كان انتشار الإسلام نذيراً بالقضاء على مصالحهم وزوال
دولتهم، ولقد تمخضت هذه الأحقاد الكامنة عن رغبة وحشية
في الانتقام ممن يشكلون تهديداً لهم، والانتقام منهم في
الأنفس والأموال، وتجريدتهم من كل ما عسى أن يستخدموه
في مقاومتهم.

ومن ذلك أن صهيب بن سنان - وكان ذا مال - هاجر إلى
المدينة فاتبعته قريش ليقتلوه ويأخذوا ماله، فلما أشرفوا عليه
ونظر إليهم ونظروا إليه، قال لهم: قد تعلمون أنني من أربابكم
رجلاً، ووالله لا تصلون إليّ أو يموت منكم من شاء الله أن
يموت، قالوا: فاترك مالك وانهض، قال: مالي خلفته بمكة، وأنا
أعطيكم أمارة فتأخذونه، فعلموا صدقه، وانصرفوا عنه إلى
مكة بما أعطاهم من الأمارة، فأخذوا ماله فنزلت فيه الآية:

(٤١) رواه البخاري في صحيحه، من حديث أبي هريرة، برقم: ٨٠٤. (المجلة).

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ أُتِغَاءً مَّرْضَاتٍ لِّلَّهِ
وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾

(البقرة: ٢٠٧)

وظلت القافلة تسير والكلاب تنبح، وأرض المدينة تشرق بنور ربها وقد ازدادت خطرًا بالمسلمين وازدادوا بها منعة وعزة

﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

(المنافقون: ٨)

فليجئ الحق وليزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا. ولم يحل اضطهاد المشركين لأصحاب الرسول وصددهم لهم عن الرحيل دون تتابع موجات الهجرة حتى خلت مكة من المسلمين، لم يبق بها منهم إلا رسول الله ﷺ وأبو بكر وعليّ، أقاما معه بأمره وحبس قوم كرهًا، حبسهم قومهم، فكتب الله لهم أجر المجاهدين بما كانوا عليه من حرصهم على الهجرة.

ومن الواضح أن أمر النبي لأبي بكر وعلي بالبقاء معه في مكة كان تدبيرًا من تدابير الهجرة وتخطيطًا لأعمالها، مثله في ذلك كعقد الحلف مع أهل المدينة، ودعوة المسلمين في مكة إلى اللحاق بالأنصار، إذ كان ذلك العقد، وتلك الدعوة، وهذا الأمر، مقدمات للهجرة مما يطلق عليه في المصطلح الحديث: الإجراءات التمهيديّة التي تسبق تنفيذ الخطة.

ثالثاً: الإعداد للهجرة:

مؤامرة العدو:

ها هي ذي المدينة تبدو على الأفق هدفاً محدداً غير بعيد، ولقد مهد المهاجر العظيم لرحلته الكبرى بما وسعه ووفقه الله إليه من تدابير، فمتى تكون بداية التنفيذ؟

لقد حانت الساعة الموعودة إذ هاجرت الكثرة الغالبة من المسلمين، ولم يبق إلا من حبس فبقي بمكة مغلوباً على أمره، فما مقام النبي بأرض يقف أهلها لدينه بالمرصاد؟!

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

(الصف: ٨)

وعزم رسول الله على الخروج، وأخذ يعد لذلك الوسائل اللازمة لتحقيق الهدف، ويرسم طريقة التنفيذ، وطراً عاملاً جديد على الموقف فرض نفسه على أسلوب الهجرة وتوقيتها واقتضى مزيداً من التدبير والإحكام، فقد رأت قريش أن المسلمين قد صاروا إلى المدينة، وقد دخل أهلها في الإسلام، وفشل بذلك كل ما وضعت من خطط وما ابتدعته من أساليب، وأدركت أن محمداً لاحق لا محالة بصحبه وحلفائه في يثرب، فقالت: هذا شر شاغل لا يطاق، وأخذت تفكر فيما تفعل لتحبط ما قام به محمد ولتمنعه من اللحاق بأنصاره، ولما رأت أنها استنفدت جعبتها ولم يبق بها إلا سهم واحد عمدت إلى تجربته ويا له من سهم غادر تطلقه يد أئمة.

ولم يكن هذا السهم إلا نسج مؤامرة لقتل محمد، وكان مسرح المتآمرين دار الندوة، وأشخاصها أعدى أعداء الإسلام، وهدفها ارتكاب أبشع جريمة، ووسيلتها التربص للاغتيال عمدًا في جناح الظلام بيد مجموعة [الشباب].....

وفي تحليل العوامل التي أدت إلى هذه المؤامرة، والملابسات التي أحاطت بها، والمشاورات التي دارت في دار الندوة، يقول المرحوم محمد حسين هيكل:

«وإذا بقي محمد بمكة وحاولوا منعه الخروج منها فهم معرضون إلى مثل هذا الأذى -قطع طريق التجارة إلى الشام عليهم- من جانب اليثريين دفاعًا عن نبيهم ورسولهم؛ فلم يبق إلا أن يقتلوه ليستريحوا من كل هذا الهم الواصب، لكنهم إن قتلوه طالب بنو هاشم وبنو المطلب بدمه، وأوشكت الحرب الأهلية أن تفسو في مكة فتكون شرًا عليها مما يخشونه من ناحية يثرب، واجتمع القوم بدار الندوة يفكرون في هذا كله وفي وسيلة اتقائه.

قال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابًا ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله، زهير والنابعة ومن مضى منهم، حتى يصيبه ما أصابهم؛ لكن هذا الرأي لم يلق سميعةً، وقال قائل: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا ثم لا نبالي بعد ذلك من أمره شيئًا؛ لكنهم خافوا أن يلحق بالمدينة وأن يصيبهم ما يفرقون منه، وانتهوا إلى أن يأخذوا من كل قبيلة فتى

شابًا جلدًا وأن يعطوا كل فتى سيفًا صارمًا بتارًا فيضربونه جميعًا ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل، ولا تقدر بنو عبد مناف على قتالهم جميعًا فيرضوا فيه بالدية، وتستريح قريش من هذا الذي بدد شملها وفرق قبائلها شيعًا، وأعجبهم هذا الرأي فاطمأنوا إليه، واختاروا فتيانهم، وباتوا يحسبون أن أمر محمد قد فرغ منه، وأنه بعد أيام سيؤارى وتؤارى دعوته في التراب، وسيعود الذين هاجروا إلى يثرب إلى قومهم وإلى دينهم وآلهتهم، وتعود بذلك لقريش ولبلاذ العرب وحدثها التي تمزقت، ومكانتها التي تضععت أو كادت^(٤٢).

خطة مضادة:

ولم يكن ثمة بد من وضع خطة مضادة لما دبرته عصابة قريش، فلقد حزم النبي ﷺ أمره على الهجرة، وأعد لها مقدماتها وقد نما إليه نباؤ المؤامرة الدنيئة ولم يبق إلا أن يوحى إليه الله أن يهاجر، وجاءه أمر ربه فوضع لتنفيذه خطة تتناول عدة مراحل، أولها: إعداد مستلزمات الرحيل. والثانية: الخروج من بيته. والثالثة: الاستخفاء عن أعين قريش في الطريق الصحراوي بين مكة والمدينة.

أسلوب العمل: الكتمان:

وكان الأسلوب الذي اتبعه رسول الله لتنفيذ هذه الخطة

(٤٢) «حياة محمد»: ٢٢١، ٢٢٢. (المجلة).

هو التكتّم، ولا غرو أن يتخذ هذا الأسلوب وهو القائل: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»^(٤٣)، والعدو محيط به من كل جانب، يرصد حركاته ولا تغفل عنه عينه، وهو يملك كثرة العدد والعدة كما يملك الحيلة والدهاء، والمعركة فاصلة، معركة حياة أو موت لكل من الطرفين.

والتزامًا بمنهج السرية التامة، أخفى النبي عزمه على الهجرة عن أصحابه جميعًا فيما خلا أبا بكر وعلي بن أبي طالب، بل إنه لم يحطهما علمًا بالأمر إلا قبل التنفيذ مباشرة، أما علي بن أبي طالب فقد أسر إليه النبي في ليلة الهجرة -وفتيان قريش يحاصرون داره في الليل خشية فراره- أن يتسجى رداءه وأن ينام في فراشه حتى يقع في وهم المتآمرين أن الرسول ما يزال نائمًا لم يبرح داره، فإذا استبانوا جلية الأمر في ضحى الغد كان هو على مسافة بعيدة عنهم، وصدع عليٌّ بالأمر.

وأما أبو بكر فقد خرج النبي ﷺ إلى داره في الثلث الأخير من الليل -وهو موعد غير مألوف- وذلك في غفلة من شبان قريش الذين كانوا ينظرون من فرجة إلى مكان نومه فيرون في الفراش رجلًا فتطمئن نفوسهم إلى أنه لم يتغير، وخرج محمد وصاحبه من خوخة^(٤٤) في ظهر دار

(٤٣) رواه الطبراني في المعجم الصغير، من حديث معاذ بن جبل، برقم: ١١٨٦. (المجلة).

(٤٤) باب صغير في باب كبير وضع حاجزًا بين دارين، أو منفذ يكون بين دارين، أو كوة تؤدي الضوء إلى البيت. (المجلة).

أبي بكر -زيادة في الاحتياط- وانطلقا في الصحراء، وكان أبو بكر قد أعد راحلتيه ودفعهما إلى عبد الله بن أريقط الذي وقع عليه الاختيار دليلا في الرحلة.

الطريق؛

ومثلما أحكم رسول الله تديره باختيار رفيق الرحلة، ودليلها، وخليفته في بيته، رسم مخططه على أساس أن قريشاً سوف تتبعه مقتفية خطاه هو وصاحبه بعد أن تعلم بخروجهما من مكة، فاعتزم أن يتخذ الطرق غير المألوفة مسلماً ومساراً، وهكذا اختار الطريق الذي يتفق مع الظروف، كما اختار من قبل المكان الذي يهاجر إليه، والزمن الذي يخرج فيه، فسار مع أبي بكر جنوباً إلى غار ثور؛ لأن اتجاههما نحو اليمن لم يكن متوقعاً.

التخطيط في سير الأنبياء والمصلحين؛

إن هذه الحضارة الإسلامية التي انتقلت بها البشرية من الظلمة إلى النور، وخطت بها أشواطاً طويلاً في مسيرتها إلى الأمام، لم تكن لتزهر وتؤتي ثمارها لولا قيامها على أساس من الفكر الحر المستنير، فلا غرو أن كان التخطيط سبيلها، وكان عماداً للتقدم العلمي في الإسلام؛ لأنه لا يعدو كونه خلاصة للتفكير والتدبير، وأسلوباً للعلم الحق وللمعرفة الصحيحة. ولقد انتهج أصحاب الرسالات السماوية أسلوب التخطيط في دعوتهم وجهادهم، كما طبقوه في معاملاتهم وفيما اضطلعوا به من مهام وأعمال،

فأقاموا عليه نظام مجتمعاتهم سواء في المجال العقدي أو المجال الاجتماعي أو المجال الاقتصادي، سواء أكان ذلك في السلم أم في الحرب.

ولا غرابة في أن يخطط الرسل والأنبياء للدعوة وللعمل، لأن الأديان السماوية جميعها تحث على أعمال الفكر في أحوال الطبيعة وفي شئون النفس لمعرفة الخالق وإدراك حقيقة الوجود والموت، والإلمام بالعالم المحيط بالإنسان في سبيل استخدامه لصالح البشرية، فالفكر القائم على التأمل والتجربة معاً هو مصدر المعرفة، والمعرفة هي أساس السلوك السوي في علاقة الإنسان بالخالق والمخلوق، وصلاح العالم رهن بهذا السلوك في كل مكان وزمان، والرابطة بين التفكير والتخطيط رابطة عضوية لا تنفصم، لأن التفكير عماد التخطيط وهو عمل مضاد للجزافية.

ومن هنا كان التخطيط ركيزة أساسية يقوم عليها الدين، وتبدو الأهمية البالغة لهذه الركيزة إذا عرفنا أن التفكير السليم هو الطريق إلى العلم، وأن العلم هو الطريق إلى معرفة الحق والخير والعدل، وهذه المعرفة كفيلة بدورها بتحرير البشرية من الباطل والبغي والعدوان.

إن الأديان السماوية تستهدف إعادة تشكيل الإنسان لتحقيق حياة أفضل عن طريق التفكير والتدبر والتدبير، فهذا الطريق وحده هو الذي يقود الإنسان إلى الإيمان بالحقيقة، وكشف زيف الرجعية، وتحطيم صروح الطغيان

وإرساء مبادئ المساواة والعدالة بين العالمين.
والتفكير يسبق العمل، لأنه يوضح هدفه ويحدد خطواته،
وبالعلم والعمل تفتتح أمام الأفراد والجماعات آفاق رحيبة،
وتتفجر الطاقات الخلاقة، وتزول المغاليق والسدود التي
تقف حائلًا بين الفرد وبين تطوير نفسه وتطوير مجتمعه
وتطوير عالمه.

فإذا تأملنا سير الأنبياء والمرسلين، تبين لنا أن التخطيط
المحكم كان دستورًا التزموا به في مختلف مراحل دعوتهم،
التزموه في إقناع الناس بالحق، وفي قُلِّ سلاح المضللين،
كما اتبعوه في سياسة الحكم وإدارة شئون مجتمعاتهم،
وتبين أن القدرة على وضع الخطة المناسبة موهبة أودعها
الله إياهم، فالرسل والأنبياء هم قادة البشرية، والتخطيط
هو أبرز سمات القيادة الحكيمة.

الخطة الاقتصادية ليوسف عليه السلام:

ومن ذلك: تلك الخطة الدقيقة التي وضعها يوسف
عليه السلام في مجال الاقتصاد، لتكون منهاجًا يهتدي به الناس
ودستورًا يلتزمون به، وأسلوبًا ينظم حياتهم في معيشتهم.
ذلك أن ملك مصر قد رأى في منامه رؤيا أثارت فزعه،
فاستدعى أهل العلم والرأي وطلب منهم تفسيرها.

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ

أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَايَ تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَثُ أَحْلَامٍ
وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٤﴾

(يوسف: ٤٣، ٤٤)

وكذلك أعلن وزراء الملك وعلماءه عجزهم عن تفسير رؤياه وكان عند الملك خادم يسقيه، وكان رفيقاً ليوسف في السجن فتذكره، وذكر وصيته له أن يذكره عند سيده. ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾

(يوسف: ٤٢)

فقال الخادم للملك: إن في السجن فتى يقال له: يوسف، عالم بتأويل الأحلام وتفسيرها، واستأذن أن يذهب إليه ليأتي بالخبر اليقين، فلما دخل على يوسف قال: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

(يوسف: ٤٦)

وفسر يوسف البقرات السبع السمان والسنبلات السبع الخضر بسبع سنوات خصبة، تأتي بخير كثير يعم الأرض ومن عليها إذ يفيض النيل، فتكثر المحصولات الزراعية، ويزدهر الرخاء فيسعد الناس، وفسر السبع العجاف والسبع

اليابسات بسبع سنين مجدبة تقل فيها مياه النيل، فتصاب البلاد بالقحط، وتأتي هذه السنوات الجذباء في أعقاب سنوات الخير، فيأتي الناس على ما تبقى من المحاصيل ولا يجدون بعدها شيئاً، فيعم البؤس والمسغبة، ثم يأتي من بعد ذلك عام يغيث الله الناس مما هم فيه من جوع، وفقر، وتكثر الخيرات وتفيض النعم.

وطلب يوسف من رسول الملك أن يوصيه باتباع النظام الذي سوف يضعه يوسف للبلاد حتى يستطيع أن ينقذها من آثار القحط في تلك السنين السبع الجذباء فقال:

﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُّوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَا كُنَّ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ﴾

(يوسف: ٤٧ - ٤٩)

وإذا تأملنا ذلك النظام الذي نصح به يوسف عليه السلام تبيننا أنه خطة طويلة المدى تستهدف مصلحة الجميع، حتى لا يستأثر بفائض أموال المجتمع فرد مسيطر مستبد أو قلة طامعة مستغلة، خطة تقوم على أساس واقعي، مستفيدة من دروس الماضي وعبره، آخذة في حساباتها احتمالات المستقبل.

فها نحن أولاء نتبين خطة متكاملة استمرت خمسة عشر عاماً وازن فيها يوسف عليه السلام بين الإنتاج وتقييد الاستهلاك

والادخار وإعادة الاستثمار، واستطاع أن يحل بها صورة من صور «المعادلة الصعبة» وهي ضرورة زيادة الإنتاج لمواجهة زيادة الاستهلاك، فالحل هنا هو العمل الدائب وادخار بعض العائد لاستهلاكه في السنوات التي تنذر بالقحط، وما يستتبعه من قلة ثمرات الإنتاج، وبالتالي العجز عن تلبية الاحتياجات.

إن عناصر الخطة الاقتصادية المحكمة تتجلى في هذه الآيات القرآنية بمضمون عصري كامل، ولا اختلاف إلا في المصطلحات التي وضعها علماء الاقتصاد المحدثون، فالعمل هو الزراعة، والإنتاج هو الحصاد، والادخار والاستهلاك يعبر عنها بقوله تعالى:

﴿فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْكُونَ﴾

(يوسف: ٤٧) (٤٥)

(٤٥) جاء في المنتخب في تفسير القرآن الكريم الذي وضعته لجنة القرآن والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأصدره المجلس في القاهرة (١٣٨٧هـ - ١٩٦٨م) ص ٣٣٩ ما يأتي تفسيراً لهذه الآيات البيئات: قال يوسف: تفسير هذه الرؤيا أنكم تزرعون الأرض قمحاً وشعيراً سبع سنين متواليات، دائبين على العمل في الزراعة، فما تحصونه احفظوه فاتركوه في سنبله، إلا قليلا مما تأكلونه في هذه السنين، مع الحرص على الاقتصاد. والرؤيا كما جاء في الآية السابقة: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلَّكَ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف: ٤٦) وتتفق هذه الآيات مع ما وصل إليه العلم الحديث من أن ترك الحب في سنابله عند تخزينه وقاية له من التلف بالعوامل الجوية والآفات، وفوق ذلك يبقيه محافظاً على محتوياته الغذائية كاملة، وأن ذلك الإلهام كان لنبي من أنبياء الله وهو يوسف عليه السلام.

وإذا عقدنا مقارنة بين المفهوم الحديث للتخطيط الاقتصادي، وهو وضع خطة لتنظيم وتنسيق وتخصيص الموارد وتعبئتها لتحقيق هدف متفق عليه بتوقيت زمني يلتزم المواعمة بين الموارد وبين الأهداف -إذا عقدنا مقارنة بين هذا المفهوم وبين التخطيط كما ورد في القرآن على لسان يوسف عليه السلام، أدركنا تطابق المفهومين في الخطوط العامة، ومن ثم فإن الخطة التي وضعها يوسف عليه السلام منذ آلاف السنين لا تصدر إلا عن رجل سبق عصره بفضل ما أبداه من حصافة العقل ونضج الفكر وسداد الرأي وبعد النظر وصواب الفهم، وهي تمثل الصفات التي ينبغي أن تتوافر فيمن يتصدى لمسئوليات التخطيط.

فلا غرو أن يدعو الملك يوسف عليه السلام ليتقلد منصب وزير مالية مصر واقتصادها فيلبي يوسف تلك الرغبة، ويستجيب لحاجة البلاد إلى كفاءته وذكائه، وسياسته وحكمته، وحسن تصرفه في الأمور، وتدبيره لشئون الرعية، ويضرب يوسف المثل الرائع للمخطط الكفاء إذ يشرف على جباية الأموال، وتنمية الثروة، ومضاعفته الدخل، ومبادلة السلع، وزيادة الإنتاج وإتاحة فرص العمل للأيدي العاملة، واستثمار جميع الجهود والثروات.

التخطيط أساس النهضة الإسلامية؛

وجاء الإسلام فكان رسالة الدين القائم على حقائق الحياة والمستهدف هداية الفرد إلى طريق الحق وإصلاح

المجتمع في كافة جوانبه، ولم يكن ثمة سبيل إلى تحقيق هذه الغاية إلا العلم، فلا جرم أن يعدو العلم -كما بينا فيما سبق- ركنًا ركينًا في المجتمع الإسلامي، ولما كان العلم والتخطيط صنوين متلازمين، فإن التخطيط يعد بدوره أساسًا من أسس هذا المجتمع.

والإسلام دين ودولة، وإذا كان الدين يقوم على الفكر المتحرر من الأوهام والخرافات، فإن دولة الإسلام تتخذ من الفكر عمادًا لنهضتها، ولهذا كان التخطيط منهجًا أساسيًا لها.

وليس أدل على ذلك مما أجمع عليه الباحثون والمنصفون على اختلاف عقائدهم من أن التغييرات الفكرية والعلمية كانت الدعامة القوية التي استندت عليها الدعوة الإسلامية في الوصول إلى هدفها، وهو إقامة مجتمع جديد يقوم على ربط الأرض برسالة السماء من طريق صلاح النفس وصلاح المجتمع -كما ذكرنا آنفا- كما كانت الدعامة القوية التي قامت عليها الدولة الإسلامية في عصور ازدهار الإسلام.

والإسلام هو دين العمل، فالعمل واجب على كل فرد، وهو قيمة أساسية في نظام الإسلام، شأنه في ذلك شأن سائر القيم التي يدعو الإسلام إلى اعتناقها، وهو أصل يتفرع منه كثير من المثل العليا، لأنه السبيل إلى تحرير النفوس من ذلة المسألة والاعتماد على الغير، بمعنى أنه

السبيل إلى تكوين الشخصية المستقلة، شخصية الفرد وشخصية الأمة.

ولا يمكن تصور العمل بغير تخطيط له، ولذلك كان التخطيط أساساً في الإسلام، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع أو على مستوى الدولة. وتأسيساً على ذلك، فإن التخطيط كان أحد الأسباب الجذرية التي أدت إلى تثبيت عقيدة الإسلام القائمة على العلم والعمل، وانتشار حضارته في معظم أنحاء العالم، وكان حجر الزاوية في البناء الفكري الإسلامي سواء في المجال العقدي أو المجال الحضاري، فلا غرو أن نعدّه أساساً لما بلغه المجتمع الإسلامي من تطور شامل في مجالات الإدارة والاجتماع والاقتصاد والحرب وغيرها.

التخطيط تكليف للكافة بحكم القرآن:

إن التخطيط هو إعداد العدة للمستقبل، والإسلام إذ يشرع قواعده ويرسي قيمه ومثله، إنما يرمي إلى تحقيق مستقبل أفضل للبشرية، وشعاره في ذلك: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً»^(٤٦).

لذلك فقد دعا الإسلام إلى الأخذ بالتخطيط وجعله نظاماً لحياة المسلمين؛ لأنه ضرورة لا غنى عنها، والحث على

(٤٦) أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث: ٢٨٦/١، وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال»: ٣٢٤، كلاهما عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: «احرث لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً» (المجلة).

التخطيط أمر صريح ينص عليه قوله تعالى:
﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَابِ الْخَيْلِ
تُرْهَبُونَ بِهِ. عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾

(الأنفال: ٦٠)

وبهذا الأمر يدخل التخطيط في نطاق التكليف الموجه إلى الكافة.

التخطيط في السنة:

قال رسول الله ﷺ: «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرَسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا»^(٤٧).
والمتأمل في معنى هذا الحديث الشريف يدرك المنزلة الرفيعة التي خص بها النبي ﷺ التخطيط، فليس ثمة دعوة إلى انتهاج التخطيط أبلغ من هذه الدعوة، إذ يستفاد من مضمون الحديث أن التخطيط للعمل واجب على المسلم بغض النظر عما إذا كانت فائدته ستعود عليه شخصياً أو لا تعود، فالمسلم الحق هو الذي ينجز العمل الذي استعد له من بدايته إلى نهايته طالما وسعه ذلك، لا ينظر إلى منفعته الخاصة وإنما ينظر إلى قيمة العمل ذاتها.

إن رسول الله ﷺ يحث المسلم الذي انعقد عزمه على غرس نخلة، وأعد عدته لهذا العمل، فجهز البذرة واختار بقعة الأرض المناسبة للغرس، ولكنه لم يكد يدخل في

(٤٧) رواه البخاري في الأدب المفرد، من حديث أنس بن مالك، برقم ٤٧٩. (المجلة).

مرحلة التنفيذ حتى ظهرت علامات يوم القيامة -وهي
النهاية المحتومة للحياة الدنيا- إن الرسول الكريم يحث
المسلم في هذا المقام على إتمام الخطة التي أعدها إن
استطاع ذلك، على الرغم من أنه لن يستفيد هو أو غيره من
الجيل منها كما يبدو من ظاهر الأمر.

ويُحَفِّزُ النبي المسلم على الاستجابة لتلك الدعوة بما
سوف يناله من أجر على فعله ذلك، ولا شك في أن هذا
الحفز دليل على الأهمية البالغة للمبدأ الذي يشرعه رسول
الله -عليه الصلاة والسلام- وعلى التزام المسلمين به.

الفصل الثالث

التنظيم في الهجرة

تمهيد:

يحظى التنظيم بالأهمية المتزايدة التي أصابها التخطيط، إذ إنهما -من حيث موقعهما في الحضارة الحديثة- أشبه بوجهين لعملة واحدة، وهو يعد في مقدمة الفروع التي ينظمها علم الإدارة العامة، الذي تشعبت دراساته وتعددت فروعه، بحيث أصبح كل فرع منها يكاد يؤلف علمًا قائمًا بذاته، ونظرًا لأهمية التنظيم فإن بعض العلماء والباحثين يستخدمون كلمتي «التنظيم» و«الإدارة» كلفظين مترادفين، ويرجع ذلك إلى أن التنظيم هو الأداة التي تستخدمها الإدارة لتنفيذ سياستها، وهو بهذا المعنى لب الإدارة وجوهرها، إذ لا يتصور قيام الإدارة الرشيدة بغير أدواتها، وطالما وجدت مجموعة من الأفراد فلا بد أن يكون هناك تنظيم، ولسهولة إيضاح معنى التنظيم يمكن القول بأن تعريفه لا يخرج عن المعنى الدارج للكلمة نفسها، والتي تدل على وضع كل شخص في مكانه، وترتيب كل شيء في مكانه، مع ربط الأشخاص بعضهم ببعض، والأشياء معًا من أجل خلق انسجام وتوافق عام.

تعريف التنظيم:

ويعرّف بعض العلماء التنظيم بأنه: تجميع جهود الأفراد الممثلين للقوى البشرية العاملة وفقا لصلاحياتهم وقدراتهم ومواهبهم وتخصصاتهم المختلفة، ثم تنسيق

هذه الجهود داخل الهيئة التي تجمعهم، لتيسير مهمة الإدارة وتمكينها من رفع كفاءة العاملين، وتحقيق الهدف المشترك.

كما يُعرّف التنظيم بأنه اتحاد مجموعة من الأفراد لتحقيق هدف مشترك، عن طريق حصر وترتيب وظائف الجهاز الإداري الذي يعمل لإنجاز غاية معينة، وتحديد السلطات والمسئوليات الخاصة بالأفراد الذين يمارسون هذه الوظائف.

وثمة تعريف آخر للتنظيم وهو أنه: ترتيب العلاقات المتبادلة بين الجماعات والأفراد الذين يتعاونون معاً على مستويات مختلفة في هيئة معينة، لتحقيق غرض عام، وتربطهم سلسلة من الروابط الهيكلية والوظيفية المختلفة، والقصد من وراء ذلك هو ضمان أكمل استخدام للموارد المادية والبشرية المتاحة، وكذلك الحد ما أمكن من أسباب استنفاد الجهود وضياعها سدى.

ومن تعريفات التنظيم أنه: ربط جهود وإمكانات الأشخاص والجماعات الذين يقومون بعمل مشترك بغية تحقيق الأهداف المرجوة بأقل جهد وأوفر إرضاء لأولئك الذين يؤدون هذا العمل، والذين يؤدي العمل من أجلهم.

كما عرفه بعض علماء الإدارة بأنه: يدل على معنى أكثر من الجهاز الإداري للمؤسسة، فهو ليس الجهاز الإداري

فحسب؛ بل هو جسم ينبض بالحياة ويقوم بجميع الوظائف التي يتطلبها العمل من دورة دموية ونبض وضربات وتنفس وحركة وحيوية للوحدة التنظيمية.

ويمكن أن يعرف التنظيم في النهاية بأنه: التصميم أو الإجراءات التي تتخذ بغرض تحديد السلطات والمسئوليات وتنظيم العلاقات حتى يتسنى للأفراد أن يعملوا عملاً مشتركاً بتناسب كامل وانسجام تام؛ لتحقيق الهدف المنشود.

فوائد التنظيم:

لا شك أن للتنظيم أثره الفعال في أداء العمل وتنفيذه وتحديد اختصاصاته، وكذلك تحديد المسؤولية عن هذه الاختصاصات تمكن من الإشراف على التنفيذ، ومتابعة نتائجه، وتقدير مدى كفاءة وسائل أدائه، الأمر الذي ييسر على الهيئة القيادية أن تباشر أعمالها، في التخطيط والإشراف والتوجيه وتدارك الملاحظات، وعلاج المصاعب وحل المشكلات التي تعترض تنفيذ خطة العمل، سعياً وراء بلوغ أقصى درجات النجاح.

ويمكن تحديد فوائد التنظيم في النقاط الآتية:

- يقلل من الاحتكاك والتضارب بين الأشخاص، وذلك بتحديدته للمسئوليات والسلطات تحديداً دقيقاً واضحاً يكفل لكل فرد معرفة الحدود التي لا يجوز له تجاوزها، وكذا الحدود التي يلتزم غيره بالعمل بها.

- يجعل المجموعة تعمل في تناسق كامل وبتعاون كبير لتحقيق الهدف.

- يكفل الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية والإمكانات المادية.

- يشيع حالة من الرضى والارتياح في نفوس جميع المشتركين في الجهد الجماعي.

- يمكن من الرقابة الفعالة على جميع الأعمال ومحاسبة كل في حدود اختصاصه.

- يكفل الاستفادة من التخصص، وذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

- يكفل التوجيه الدائم للأفراد، وتصحيح الانحرافات في حينها، نظرًا لما يتطلبه من ضرورة النظر في نطاق الإشراف الملائم لكل مشرف.

مبادئ التنظيم:

استقر علماء الإدارة على أن من أهم مبادئ التنظيم وطرق العمل تحديد وتعريف السياسة التي يلتزم الجميع بتنفيذها وإعلانها لهم، وتقسيم العمل وتخطيطه ووضع برامج تنفيذه، وضرورة اقتران المسؤولية بالسلطة المناسبة لها، وعدم جواز تلقي الفرد الواحد أوامر من أكثر من رئيس، وتنظيم العلاقات بين العاملين، وتوفير القيادات الرشيدة، وتحقيق التنسيق بين جميع التنظيمات من الأفراد.

فإذا أردنا إنشاء مشروع فإن خطوات العمل التي ينبغي أن نتبعها لحسن تنظيم هذا المشروع وضمان نجاحه هي:

أولاً: تحديد الهدف أو الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.

ثانياً: تحديد مكونات ذلك المشروع.

ثالثاً: بيان خطوات السلطات وحدود المسؤوليات فيه.

وتتم الخطوة الثانية على مراحل تبدأ بمرحلة اختيار الأفراد الذين يقومون بالأعمال المؤدية إلى بلوغ الهدف، وإسناد العمل المناسب إلى كل منهم بحسب قدراته وخبراته، أو بعبارة أخرى: تقسيم العمل بينهم وفقاً لتخصصاتهم، وتحديد سلطاتهم وواجباتهم ثم توجيههم والإشراف عليهم لكفالة سيرهم في الطريق الصحيح بأعلى قدر من الكفاءة، والتزامهم بالتوجيهات وتعاونهم فيما بينهم، ومن أهم واجبات رب العمل في هذا الصدد توعية الأفراد بدور كل منهم منفرداً، ودورهم مجتمعين في ضوء الرسالة المنوط بهم القيام بها، ورفع معنوياتهم وإثارة حوافزهم، وحسن معاملتهم، ومكافأة المجد منهم، وإرشاد المخطئ إلى مواضع خطئه لينتقها فيما بعد.

أما الخطوة التالية لتنظيم الدعامة الإنسانية أو القوة البشرية فهي إعداد وتنظيم القوة المالية والمادية، ويعنى بها الأموال والموارد والآلات اللازمة للمشروع.

عوامل نجاح التنظيم:

هناك عدة قواعد يجب مراعاتها في التنظيم حتى

تكفل له النجاح:

أ - الملاءمة: يجب أن يكون التنظيم ملائمًا تمامًا للعملية المراد القيام بها، ويجب أن تدرس كل عملية من العمليات المراد القيام بها بوضوح، وهذا تكفله الخطوة السابقة من خطوات الإدارة.

ب - الواقعية: يجب أن يكون التنظيم واقعيًا، ومن الميسور تطبيقه وتنفيذه على ضوء ظروف كل عملية على حدة، فالاعتماد على النظريات وحدها في هذا المجال قد يعرقل التنظيم عند تنفيذه.

ج - الشرعية: يجب أن يتمشى التنظيم مع القوانين والقيم التي تحكم المجتمع.

د - البساطة والوضوح: يجب أن يكون التنظيم واضحًا حتى يسهل لكافة الأفراد المشتركين في العمل فهمه، ويجب أن يكون بسيطًا في مستوى إدراك أقل الأفراد في الجماعة ثقافة وعلمًا حتى يحظى بقبولهم.

تلك هي أصول التنظيم العلمي ومبادئه و ضمانات نجاحه كما حددها العلماء والباحثون في هذا العصر، ويستبين منها أن جوهر التنظيم هو تنسيق الجهود وتوزيع العمل، فهو يحدد الخطوات التي ينبغي اتخاذها كما يتناول العنصر البشري

واضعاً له النظام الذي يكفل تحقيق الخطة المحددة، وإذا لاحظنا تلك المبادئ الأساسية في الإسلام أدركنا سر اهتمامه بالتنظيم بوصفه الوسيلة المثلى لإدارة شئون الجماعة على النحو الذي يكفل تحقيق غايات الإسلام ومقاصده.

إن سر نجاح الإسلام في نشر معتقداته هو قدرة الطلائع من قاداته على تشكيل الصفوف وتعبئة الجهود في سبيل إنجاز الهدف الذي اتفق عليه المسلمون، وهو إقامة مجتمع متماسك يقوم على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنشاء دولة تقوم على الحق والمساواة والعدالة.

ولقد اهتدى هؤلاء القادة الأعلام بهدي رسول الله ﷺ فسلكوا مسلكه في تنظيم المسلمين وإدارة شئونهم على أساس قواعد سليمة محكمة.

فالنظام أساس في الإسلام؛ لأن غايته هي الارتفاع بمستوى الإنسان فكرياً واجتماعياً واقتصادياً، ولا سبيل إلى هذه الغاية إلا بتنظيم القوى الإنسانية تنظيمًا سديدًا يحدد فيه موقع كل فرد من الجماعة التي ينتمي إليها، ويحدد الدور الذي يضطلع بأدائه، ويوضح حقوقه وواجباته.

ولقد انتصر الإسلام في مواقعه الكبرى ضد أعدائه بفضل حشد الطاقات البشرية التي يملكها على أساس من التنظيم الإداري السليم، فثمة هدف مرسوم معن للجماعة، هو تثبيت أركان الدولة الإسلامية الناشئة، وثمة قيادة قادرة على تحريك

الجماعة نحو تحقيق هذا الهدف والأسلوب الذي اتبعته هذه القيادة، هو التنظيم بما يتضمنه من ترتيب للجهود وتنسيق بينها، وتدرج للسلطات على قدر المسئوليات، وتقسيم للأعمال تقسيماً يقوم على أساس وضع الشخص في موضعه الصحيح، ورفع روحه المعنوية.

الهجرة عمل جمعي منظم:

فإذا درسنا هجرة النبي ﷺ في وقائعها المتتابعة المتكاملة، تبين لنا أنها عمل جمعي هادف تتوافر فيه تلك الأصول والمبادئ والضمانات، وأن جميع الخطوات التي اتبعها محمد رسول الله ﷺ تتسق مع خطوات العمل بحسب مفهوم علم التنظيم، وطرق العمل الحديث، وأول ما يسترعي النظر في هذا العمل الديني الإنساني الذي يمثل مرحلة انتقال كبرى في الإسلام وحدثاً من أجل الأحداث في تاريخ الديانات والحضارات، أن رسول الله ﷺ لم يقم به منفرداً، إذ شاءت إرادة الله -عز وجل- أن يقوم به متعاوناً في ذلك مع قلة من الرجال والنساء، وكان سبحانه قادراً أن يجعله وقفاً على رسوله -صلوات الله وسلامه عليه- لا يسانده إلا عون الله وتأييده، ولعل الحكمة الإلهية فيما اختاره لصفية من عمل جمعي لا فردي أن يكون ذلك نواة للعمل في سبيل إنشاء المجتمع الإسلامي الكبير في الجزيرة العربية، ثم في سائر أنحاء العالم، لما يتطلبه هذا الهدف من قدرة على التنظيم

لا تتأتى إلا بالتدريب واكتساب الخبرة من خلال التجارب العملية.

الاختيار وتقسيم العمل في الهجرة:

ولما كان تنظيم الجماعة يعتمد في المقام الأول على قاعدتين:

أولاهما: حسن اختيار الأفراد المنوط بهم التنفيذ.

والثانية: وضع كل منهم في الموضع الذي يتفق مع موهبته وقدرته. فسوف نتناول فيما يلي شخصيات أصحاب رسول الله ﷺ ومعاونيه في الهجرة للتدليل على توافر هاتين القاعدتين.

اختيار أبي بكر:

فلقد اختار رسول الله ﷺ لمرافقته في رحلته الكبرى أبا بكر الصديق دون سائر أصحابه ﷺ، فكان اختياراً موفقاً أجل توفيق، لأن أبا بكر كان أصلح الصحابة للقيام بهذه المهمة، كما أن هذه المهمة لم تكن تصلح إلا به، وتاريخ أبي بكر قبل الإسلام وبعده يؤيد هذه الحقيقة، ويرشحه لهذا الاختيار النبوي؛ فلقد كان قبل أن يدخل الإسلام مثلاً لحسن الخلق وحب الخير والعطف على المحتاجين، ومن أجل ذلك كله احترمه الناس... وعظّموه وجعلوه موضع ثقتهم وإجلالهم ومشورتهم، وكان صاحباً للنبي ﷺ قبل رسالته، وكان كل منهما يعز الآخر ويخلص له، فلما نزل الوحي على سيدنا محمد

كان أبو بكر أول رجل تحدث إليه النبي بما أوحى إليه، ودعاه إلى عبادة الله بعده، فلم يتردد أبو بكر لحظة واحدة، وآمن بمحمد وصدقه، فكان أول رجل دخل الإسلام، ولم يشاركه في هذا السبق غير علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ولما أسلم أخذ يحبب الإسلام إلى أصدقائه ويدعوهم إلى الإيمان بمحمد وعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، فاستجاب له رجال لهم مكانتهم العظيمة، وشهرتهم الواسعة في طريق الإسلام. أسلم: عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن ابن عوف، وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء وغيرهم أسلموا اقتداء بأبي بكر، ثم كانوا قدوة لغيرهم، لتتابع الناس من بعدهم يدخلون في دين الله يؤمنون برسالة محمد -عليه الصلاة والسلام- فكان ممن أسلم: أبو عبيدة بن الجراح، وعمر بن الخطاب، ثم أسماء وعائشة، بنتا أبي بكر، وكان إسلامهما دليلاً على تحمس أسرة أبي بكر لدين محمد وهدية القويم. فلا غرو أن يكون أبو بكر وقد سماه النبي الصديق؛ لأنه أول من صدقه من الرجال حين دعاه إلى الإسلام أنسب أصحابه لصحبته في مسيرته العظمى من مكة إلى المدينة، ذلك التناسب بين العمل والرجل الذي تشهد بصحته ودقته صفات أبي بكر، فلقد كانت هذه الصفات تتفق مع طبيعة العمل الذي يرشحه له الرسول، وهو الإعداد للهجرة ومرافقته فيها، أجل، كانت ملامح شخصية الصديق تؤهله أكثر من

غيره لهذا الدور الخالد في تاريخ الإسلام، دور الشريك في الجهاد والرفيق في رحلة الخلاص من اضطهاد المشركين، وكانت أهم هذه الملامح أن أبا بكر كان أعظم الناس إخلاصًا وحبًا لرسول الله وجماعة بثقته، وأهلًا للشرف الذي أسبغته عليه شرف صحبته، ولا شك أن التجاوب بين رجلين واتفاقهما في المنازعات والأهداف، وتفانيهما في سبيل أداء الرسالة التي أوثمتنا عليها هي الضمان الأكيد لنجاح هذه الرسالة.

تلك هي عوامل اختيار الرسول لصاحبه في الهجرة، وثمة عامل آخر يضاف إليها وهو شجاعة أبي بكر وقوة احتماله، وغير ذلك من صفات الثبات والجد وكتمان السر، والتضحية بالنفس والنفيس التي تقتضيها مثل هذه المهمة الشاقة، ويتطلبها مثل هذا الموقف البطولي، فضلًا عن القدرة على إعداد متطلبات الرحلة من وسائل الركوب وغيرها، وتقديم القوة البشرية التي تمثلت في أولاده وخادمه، وليس بدعًا أن تتكامل تلك المناقب والقدرات في شخص الصديق ﷺ وهو الذي صدق الرسول حين أخبره بأن الله أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد كذبه كثير من قريش حين قالوا لأبي بكر: «صاحبك يحدث الناس في المسجد، ويزعم أن أسرى به إلى بيت المقدس، وكيف يذهب إلى بيت المقدس ويرجع إلى مكة في ليلة واحدة؟».

فقال لهم أبو بكر: «والله إن كان قاله لقد صدق، وما العجب

في ذلك؟! فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ينزل عليه من السماء إلى الأرض ساعة من ليل أو نهار فأصدقه إذا أخبرني أنه أسري به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى». (٤٨) فقال النبي: «أنت الصديق يا أبا بكر».

وأبو بكر هو الذي دافع عن رسول الله ﷺ في المحنة كما لم يُدافع عنه أحد من قومه، مُعَرِّضًا نفسه لنقمة قريش واضطهادهم، واضعًا ماله الوفير وجاهه العريض وحياته موضع التهديد، قائلاً حين رأى بعض الكفار يسخرون من النبي ويستهزئون به، ويقوم نفر منهم فيلتفون حوله يلومونه أن عاب دينهم وسفّه عقولهم وحارب أصنامهم، ويجذبونه من ردائه جذبة قوية، ويلفون ثوبًا حول عنقه ويخنقونه خنقًا شديدًا، هنالك أشفق أبو بكر على صاحبه رسول الله، وعز عليه أن يعذب على هذه الصورة، فنهض مسرعًا ودفع الكفار عن النبي، وحال بينهم وبين تعذيب الرسول وإيذائه، وقال وهو يبكي برًّا بالرسول وشفقة عليه:

﴿أَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾

(غافر: ٢٨)

هذا هو الصديق العظيم أبو بكر الذي نزل فيه قوله تعالى إن حرر الأرقاء فأعتق مَن أعتق من صغار القوم لا يريد بذلك -كما قال- إلا وجه الله تعالى ورضاه:

(٤٨) أخرجه البيهقي في: «دلائل النبوة»: ٢/٣٦٠ (المجلة).

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَانْفَكَى ﴿٥﴾ وَصَدَقَ بِالْحَسَنَى ﴿٦﴾ فَسَنِيَرَهُ لِلْيُسْرَى ﴾

(الليل: ٥-٧)

فلم يكن من المستغرب إذن أن يختاره رسول الله ﷺ لمشاركته تجربة الرحلة العظيمة من مكة إلى يثرب، كما اختار موسى أخاه هارون ليشد الله به أزره ويشركه في أمره، وكانت الحكمة من وراء هذا الاختيار هي ملاءمة الصديق لهذه التجربة من جانب، ومكافأة له؛ إذ ينال هو الشرف وتلك النعمة وما يكتب لصاحبها عند الله من أجر، وفي تاريخ الإسلام من درجة رفيعة من جانب آخر.

وفي رأيي أن هذه المشاركة كانت تأهيلاً وتدريباً لأبي بكر على خلافة الرسول ﷺ... وليس كمثل الهجرة حدث عامر بالدروس المفيدة في الحاضر والمستقبل، واختيار الرسول أبا بكر للقيام بتلك المهمة الجليلة إحياء للمسلمين بأنه أصلح الصحابة لخلافته ﷺ، وحثُّ لهم على اختياره لاستكمال رسالة الإسلام بعد أن يختار الله الرسول إلى جواره، ومثل هذا ما فعله الرسول حين أناب عنه أبا بكر ليوم المسلمين في الصلاة حين أقعده عنها المرض، وأحس بدنو الأجل، فإن اختياره ﷺ للصديق دون غيره من الصحابة في هذا المقام إشارة إلى أنه الأصلح والأجدر، واستخلاف له على أمة الإسلام.

ونظراً لما اقتضته خطة الهجرة من تكتم وما اقتضته

في الوقت ذاته من إعلام أبي بكر ليعدها لها العدة، فلقد أبلغ الرسول الأمر إلى أبي بكر تلميحا لا تصریحا، وذلك أنه لما أذن لأصحابه أن يهاجروا من مكة إلى المدينة طلب أبو بكر منه أن يأذن له في الهجرة، فقال رسول الله: «لا تعجل يا أبا بكر، لعل الله يجعل لك صاحبًا»^(٤٩).

وفهم أبو بكر من هذه الجملة أنه قد يصاحب الرسول في هجرته فاستعد، وجهاز راحلتين تنقلانه هو والرسول إلى المدينة، فلما أذن الله للنبي بالهجرة وأخبر أبا بكر بذلك، فاضت دموع الصديق من فرط السرور وأخذ يقول: «الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله»، فقال الرسول: «الصحبة يا أبا بكر»^(٥٠) فبكى أبو بكر من شدة الفرح، وخرجا سرًّا في ظلام الليل، وسارا يقطعان عرض الفلاة حتى اختبأ ثلاث ليالٍ بغار في جبل ثور، وهنا نلتقي بأية من آيات الحب العميق الذي ربط بين قلبي الصاحبين؛ فلقد جد الكفار في البحث عن محمد وصاحبه إلى أن وقفوا على باب الغار، فقلق أبو بكر خوفًا على حياة الرسول وقال له: «لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا»^(٥١).

فقال النبي: «يا أبا بكر، لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما

(٤٩) المعجم الكبير للطبراني، رقم ٤٦٢. (المجلة).

(٥٠) سيرة ابن هشام ١/٤٨٥. (المجلة).

(٥١) دلائل النبوة للبيهقي ٢/٤٨٠. (المجلة).

ظنك باثنين الله ثالثهما» (٥٢).

فهدأت نفس أبي بكر، وعاد إلى قلبه الاطمئنان، وفي ذلك نزل قوله تعالى:

﴿إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا اللَّهُ مَعْنَا فَاَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

(التوبة: ٤٠)

وهكذا يضع محمد ﷺ الرجل المناسب في المكان المناسب باختياره أبا بكر رفيقًا له في الهجرة من قبل أن يضع علماء التنظيم الإداري تلك القاعدة بنحو أربعة عشر قرناً.

اختيار علي بن أبي طالب:

وإذا حللنا شخصية علي بن أبي طالب ﷺ تبيننا دقة اختيار محمد -عليه الصلاة والسلام- له في المهمة التي ناطها به في الهجرة، وتطابق تلك القاعدة الحديثة مع ذلك الاختيار التاريخي الخالد.

ذلك أن قريشًا لما رأت أن المسلمين يهاجرون أفواجًا إلى المدينة، وأن أهل المدينة يدخلون في الإسلام، خشوا أن يزداد

(٥٢) المصدر السابق. (المجلة).

انتشار دعوة محمد ﷺ، وأن يفلت الزمام من أيديهم، وخاصة أن المدينة كانت في طريق قوافلهم التجارية إلى الشام فقالوا: هذا شر شاغل لا يُطاق، وأجمعوا أمرهم على قتل النبي ﷺ بعد مشاورات لهم بدار الندوة كما سلف البيان، وكانت المؤامرة التي دبروها أن تقوم مجموعة من قريش تتألف من كل عشيرة فيها، بحيث تنتدب عنها شاباً فتياً، ويعمد هؤلاء إلى محمد ﷺ فيضربونه بسيوفهم -شُلَّتْ أيديهم- ضربة رجل واحد، وبذلك يتوزع دمه في جميع العشائر، فلا يقدر بنو عبد مناف على حربهم، فلما كانت الليلة التي عزموا فيها على تنفيذ المؤامرة تربصوا قرب داره، منتظرين الفرصة الملائمة لاغتياله.

فأمر النبي ﷺ علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه قائلاً: «نم على فراشي، وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر فثم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم»^(٥٣). ودعا الله -عز وجل- أن يعمي عليهم أثره، فطمس الله على أبصارهم، فخرج وقد غشيهم النوم، فوضع على رءوسهم تراباً ونهض:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾

(يس: ٩)

فلما أصبحوا خرج عليهم علي بن أبي طالب وأخبرهم أن ليس في الدار ديار، فعلموا أن الرسول قد فات ونجا، ولقد أشار القرآن الكريم إلى ما كانت تبيته قريش من قتل الرسول في قوله تعالى:

(٥٣) سيرة ابن هشام ١/٤٨٣. (المجلة).

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ﴾

(الأنفال: ٣٠)

ويقول عز وجل:

﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رِبِّ الْمُنُونِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي
مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ﴾

(الطور: ٣٠، ٣١)

تلك هي المهمة التي عهدتها النبي إلى علي، أن يتسجى بردائه، ويبيت على فراشه كي يطمئن المتآمرون إلى أن محمداً ﷺ لم يبرح داره، على حين يكون هو وصاحبه الصديق يجدان السير في الصحراء إلى يثرب آمنين من مطاردة الكفار لهما بضع ساعات يكونان قد قطعا خلالها بعض الطريق وأويا إلى مأمّن، ويتطلب نجاح هذه المهمة أن تُسند إلى رجل تتوافر فيه الصفات الآتية مجتمعة:

أولاً: الانتماء إلى أهل بيت النبي ﷺ:

فلا يسوغ أن يببت على فراش النبي رجل من غير أهل بيته مهما ارتفعت مرتبة صحبته له وسمت مناقبه وتوافرت فيه الصفات الأخرى التي يحتاجها هذا الموقف.

ذلك أن المبيت في فراش الرسول ﷺ من شأنه الاطلاع على أدق أسرار البيت بالبصر والسمع، والبيت حرم الرجل، والعربي أشد الناس حرصاً على حرماته الشخصية.

وفضلاً عن ذلك، فإن دخول رجل من غير أهل بيت رسول الله ليبيت في فراش النبي من شأنه أن يسترعي نظر المتأمرين فيرتابوا في الأمر.

ومن ثم كان علي بن أبي طالب أصلح الصحابة لهذا الموقف، بل أصلح الرجال من ذوي قرابة النبي ﷺ، فهو ابن عمه أبي طالب الذي كفل رسول الله بعد وفاة جده عبد المطلب، وعاش محمد وعلي وإخوته في كنف أبي طالب يضمهم بيت واحد، وكان علي صبيّاً في ذلك الحين، ولما مات أبو طالب أقام في بيت محمد ﷺ فكان رفيقه، ولقد تزوج عليّ فاطمة بنت ابن عمه رسول الله ﷺ بعد الهجرة إلى المدينة، فأصبحت له بذلك صلتان: أصرة القربى ورابطة المصاهرة، وكان من أهل البيت النبوي الذين نزل فيهم قوله تعالى:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾

(الأحزاب: ٣٣)

وروي عن ابن عباس ؓ قال: لما نزل قوله تعالى:

﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾

(الشورى: ٢٣)

قالوا: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا محبتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما - الحسن والحسين - كما روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «خُلق الناس من أشجار شتى،

وَحُلِّقْتُ أَنَا وَعَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَمَا قَوْلَكُمْ فِي شَجَرَةٍ أَنَا أَصْلُهَا، وَفَاطِمَةُ فَرَعُهَا، وَعَلِيٌّ لِقَاحُهَا، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ثَمَارُهَا، وَشَيْمَتُنَا أَوْرَاقُهَا، فَمَنْ تَعَلَّقَ بِغَصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا سَاقَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَهَا هَوَى إِلَى النَّارِ» (٥٤).

ومن الأشعار التي تُنسب إلى علي عليه السلام قوله:

محمد النبي أخي وصهري

وحمزة سيد الشهداء عمي

وجعفر الذي يضحى ويمسي

يطير مع الملائكة ابن أمي

وبنت محمد سكني وعرسي

مشوب لحمها بدمي ولحمي

سبقتكمو إلى الإسلام طراً

صغيراً ما بلغت أوان حلمي

ثانياً: قوة الإيمان

إذ بمقدار أو بعمق إيمان مَنْ يُنْذَبُ لذلك العمل يكون درجة توفيقه في أدائه، ولقد كان علي عليه السلام في طليعة الصحابة قوة إيمان، وكلهم أقوىاء الإيمان بالله ورسوله ورسالته، فهو أول مَنْ آمَنَ بالله ورسوله؛ إذ يقول أكثر أهل العلم: إن أول مَنْ آمَنَ كان علي بن أبي طالب وخديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول بعض الرواة: إن أول من آمن - غير خديجة - علي

(٥٤) تاريخ دمشق لابن عساکر. (٤٢ / ٦٥). (المجلة).

وأبو بكر، واختلف في الأول منهما والأكثر منهم يقولون علي، واختلفوا في سنه يومئذ بين ثمانين سنين وخمس عشرة سنة، وفي ذلك يقول ابن هشام: أخذ رسول الله ﷺ علياً فضمه إليه، فلم يزل معه حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبياً ورسولاً، فلبى علي دعوة رسول الله واتبعه وأمن به وصدقه.

وعن جابر بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: سمعت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ينشد، ورسول الله ﷺ يسمع هذه الأبيات:

إني أخو المصطفى لا شك في نسبي

جدي وجد رسول الله منفرد

صدقته وجميع الناس في ظلم

من الضلالة والإشراك والنكد

فالحمد لله شكراً لا شريك له

البر بالعبد والباقي على الأبد

قال: فتبسم رسول الله ﷺ وقال: صدقت يا علي.

ثالثاً: الأخوة وتبادل المحبة والثقة:

كيف ينوب عن رسول الله ﷺ - في مثل هذا الموقف الصعب غير أخ حميم؟ يعطي الأخوة حقها في الشدة كما يعطيها حقها في الرخاء، يعطيها المحبة والوفاء والإخلاص والتضحية، بل يؤثر أخاه على نفسه؟ وكان ذلك الرجل هو علي بن أبي طالب الذي وصفه رسول الله بأنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وقال في خطبة ابنته فاطمة الزهراء له: «زوجتك سيداً في الدنيا والآخرة، وإنه أول أصحابي

إسلامًا، وأكثرهم علمًا، وأعظمهم حلمًا»^(٥٥).

ففي قدوم النبي الكريم إلى المدينة وبعد - أو أثناء - بنائه المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار على المواساة والحق، فكانوا يتوارثون بذلك دون القربات حتى نزلت الآية الكريمة:

﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾

(الأنفال: ٧٥)

فآخى يومئذ بين علي ونفسه ﷺ، فقال له: «أنت أخي في الدنيا والآخرة»، وفي رواية: أنت أخي وصاحبي، وكان علي يقول: والله إنني لأخو رسول الله ﷺ ووليه.

وفي غزوة بدر كان مع رسول الله ﷺ يومئذ سبعون بعيرًا يعتقبونها، فكان ﷺ هو وعلي ومرثد بن مرثد يعتقبون بعيرًا، وكان علي - كما قال ﷺ - ولي رسول الله ﷺ وصفيه وكاتبه ومستودع سره ومحل ثقته - كان كاتب صحيفة رسول الله في الحديبية، وبلغ من حبه رسول الله وإكباره له وإيمانه بدعوته أنه حين اعترض سهيل بن عمرو، مندوب قريش في توقيع المعاهدة على كتابة «من محمد رسول الله» في صدر صحيفة الصلح وأصر على أن يكتب «من محمد بن عبدالله» فقال النبي لعلي: امسح يا علي واكتب: باسمك اللهم. وأبى علي أن يمحو بيده: «رسول الله» فقال له النبي: «اعرض علي»، فأشار إليه فمحاها بيده وأمره أن يكتب: «من محمد بن

(٥٥) السيرة الحلبية. ٣٨١/١ (المجلة).

عبد الله» وكان عليٌّ وكيلاً رسول الله ونائبه وخليفته في أهله وأمينه على ودائعه، ففي غزوة تبوك وهي آخر غزاة غزاها ﷺ بنفسه خرج وضرب عسكره على باب المدينة واستعمل - أي خلف عليها - علي بن أبي طالب فقال المنافقون استثقله، فذكر ذلك عليٌّ لرسول الله فقال: كذبوا إنما خلفتك لما تركت ورائي فاحلفني في أهلي وأهلك، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا إنه لا نبي بعدي.

وفي سنة تسع من الهجرة أمر رسول الله أبا بكر بالخروج إلى الحج وإمامته الناس، فخرج أبو بكر لذلك، ونزل صدر سورة براءة بعده - ف قيل للنبي: يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبي بكر يقرأها على الناس في الموسم، فقال له: إنه لا يؤديها عني إلا رجل من أهل بيتي، ثم دعا علياً فقال له: اخرج بهذه القصة من صدر براءة، وأذن بها في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى، وأمره بما ينادى به في الموسم: ألا يحج بعد اليوم مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله عهد فهو إلى مدته، مع سائر ما أمره أن ينادي به في كل موطن من مواطن الحج.

وفي حجة الوداع أشركه الرسول في نحر الهدى - أي الأضاحي التي يقدمها الحاج للذبح - وأكله من لحمها وشاربه من مرقها.

وفي مرض الوفاة كان علي والعباس بن عبد المطلب أقرب

الناس إليه، وقد غسله ﷺ أخوه وحبيبه علي بن أبي طالب.
وفي حياته ﷺ كان علي ينفرد في رد الأمانات، ومن ذلك
أنه أقام بمكة بأمر رسول الله بعد هجرته إلى المدينة حتى
أدى ودائع كانت عنده ﷺ أمره بأدائها إلى أهلها ثم يلحق به.
ففعل علي ذلك ثم لحق به بالمدينة فنزل مع النبي بقباء حيث
بنى الرسول مسجدًا، ونستدل من ندب علي لأداء الودائع في
مكة أن ذلك كان الهدف الثاني من ندبه ليتوسد فراشه في
بيته بمكة ﷺ.

وكان علي أمين رسول الله في دفع الديات؛ ففي أعقاب
فتح مكة بعث الرسول السرايا حول مكة يدعو إلى الإسلام ولم
يأمرهم بقتال، وكان خالد بن الوليد أحد أمراء تلك السرايا،
فخرج إلى بني جذيمة بن عامر فقتل منهم وسبا من أسر
-وكانوا قد أسلموا- ولم يقبل خالد قولهم وإقرارهم بالإسلام،
فوادهم - أدى إليهم الدية - رسول الله إذ بعث علي بن أبي
طالب بمال إليهم، فودى لهم جميع قتلاهم، ورد إليهم ما أخذ
منهم، وقال لهم علي: انظروا إن فقدتم عقلاً لأديته، فبهذا
أمرني رسول الله.

فعلي هو نائب رسول الله ومندوبه في السلم وفي الحرب،
وهو أخوه ومأموره، المطيع الوفي الذي يبادر إلى تلبية ما
يدعو إليه، قرير العين، هانئاً بهذا الاختيار، معداً له بطبيعته،
وبحكم صلته برسول الله ﷺ.

رابعًا: الشجاعة وروح الفداء:

فلقد كان مبيت علي في فراش النبي ثم طلوعه على المتأمرين صباحًا يخبرهم بما يتضمن أن رسول الله قد غادر البيت، أمرًا محفوفًا بالمخاطر التي تصل إلى حد القتل من هذه العصابة انتقامًا منه، ولا سيما إذا لاحظنا أي خيبة أمل أصابتهم بعد إخفاقهم في مؤامرتهم وما ترتب عليها من خزيهم بين الأعراب جميعًا.

لقد كان هذا الموقف يتطلب بطلًا فدائيًا، وكان علي رضي الله عنه هو ذلك البطل، رشحته لهذا نفس مطبوعة على الاستبسال، مفطورة على الشجاعة، مشحونة بالتحديات ومواجهة الأحداث الجسام، وقد صقلها الإيمان منذ الصبا الباكر، فضعف من قوتها وأرهف من عزيمتها، وجعل الحياة تصغر لديها، أمام جلال المقاومة وروعة الجهاد في سبيل الله ورسوله والمؤمنين.

وإلى جانب هذه الصفات النفسية، توافرت لدى علي بن أبي طالب الصفات الجسمية التي أهّلته لمواقف النضال والتحدي، وهي سلامة البنية وقوة التحمل.

وفي هذه الصفات جميعًا يقول الكاتب الكبير المرحوم عباس محمود العقاد في كتابه «عبقرية الصديق»: «المشهور عن علي أنه كان أول هاشمي من أبوين هاشميين، فاجتمعت له خلاصة الصفات التي اشتهرت بها هذه الأسرة الكريمة

وتقاربت سماتها وملامحها في كثير من أعلامها المقدمين، وهي في جملتها النبل والشجاعة والمروءة والذكاء عدا المأثور في سماتها الجسدية التي تلاقت أو تقاربت في عدة من أولئك الأعلام».

ولن ترى في العلا أمًا كفاطمة

ولن ترى كعلي في الفخار أبا

وربما صح من أوصاف علي في طفولته أنه كان طفلًا مبكر النماء، سابقًا لأنداده في الفهم والقدرة، ويقول: «نشأ ﷺ رجلًا مكين البنيان في الشباب والكهولة حافظًا لتكوينه المكين حتى ناهز الستين». وقد عُرف في خلافته بالزهد والتقشف والورع والحرص على مال المسلمين، يوزعه بالعدل والقسطاس المستقيم، دخل ذات يوم إلى بيت المال، فوجد الذهب والفضة، فقال يا صفراء اصفري، ويا بيضاء ابیضی، وغري غيري، لا حاجة لي فيك. وكان لا يحابى أحدًا، ويحاسب الولاة على ما ينفقون وما تحت أيديهم، حتى إنه لم يعف ابن عمه ابن عباس، وكان يأكل الشعير وخزائن الدولة تحت يده وهو أمير المؤمنين، ويقول: «لقد رأيتني وإنني لأربط الحجر على بطني من الجوع، وإن صدقتي لتبلغ في اليوم أربعة آلاف دينار».

وأخرج أبو نعیم عن علي بن الأرقم عن أبيه قال: رأيت عليًا وهو يبيع سيفًا له في السوق، ويقول: من يشتري هذا السيف مني، فوالذي فلق الحبة، لطالما كشفت به الكرب عن وجه

رسول الله ﷺ، ولو كان عندي ثمن إزار ما بعته.
كما ذاعت شهرته بالمروءة حتى في معاملة الخصم،
والحلم وسعة الصدر والصفح، والعلم، وصدق فيه رسول الله:
«أنا مدينة العلم وعلي بابها»^(٥٦).
وكان عليٌّ شأن قادة الإسلام معتزًا بنفسه، واثقًا بها، يسعى
نور علمه وفضله بين يديه.

ويقول المرحوم العقاد في تحليل شخصية علي بن أبي
طالب: «آداب الفروسية هي مفتاح هذه الشخصية النبيلة،
كانت القوة طبعًا في علي فُطِرَ عليه، وأدبًا من آداب الأسرة
الهاشمية، نشأ فيه، وعادة من عادات الفروسية العملية التي
يتعودها كل فارس شجاع، متغلب على الأقران».
وكانت الشجاعة عند علي مقترنة بالثقة، أو الاعتداد، أو
الادراع بالهيبة والتهويل على الخصوم، ولا سيما في موقف
النزال، كان مدار هذا الخلق في ابن أبي طالب على ثقة أصيلة
فيه، لم تفارقه منذ صار ودرج، قبل أن يبلغ مبلغ الرجال، فما
منعته الطفولة الباكرة يومًا أن يعلم أنه شيء في هذه الدنيا،
وأنه قوة لها جدار مكين يركن إليه المستجير.

لو كان لعلي أن يرتاع في مقام نجدة أو مقام عزيمة لارتاع
يومئذ بين أولئك الشيوخ الذين رفعتهم الوجاهة، ودفعتهم
آداب القبيلة البدوية إلى مقام الخشية والخشوع، ولكنه كان

(٥٦) المستدرک علی الصحیحین للحاکم رقم ١٢٦/٣. (المجلة).

عليًا في تلك السن الباكرة، كما كان عليًا وهو في الخمسين أو الستين، فما تردد وهم صامتون مستهزون أن يصيح صيحة الواثق الغضوب «أنا نصيرك».

ذلك هو علي بن أبي طالب المحارب الفذ والقائد الحربي العظيم، تشهد بهذا بعد الهجرة غزوات النبي ﷺ، ففي غزوة بدر الثانية «بدر الكبرى» دفع الرسول لواء جيش المسلمين إلى مصعب بن عمير ودفع الراية الأولى إلى علي والثانية إلى رجل من الأنصار.

وصار رسول الله حتى نزل قريبًا من بدر، وركب مع رجال من أصحابه مستخبرًا، فلما أمسى بعث عليًا الزبير بن العوام وسعيد بن أبي وقاص في نفر إلى بدر يلتمسون الخبر، فأصابوا إبلًا لقريش فيها غلام بني حجاج السهميين وأبو يسار غلام سعيد بن العاص بن أمية، فأتوا بهما ورسول الله قائم يصلي، فما بعث عليًا والزبير إلا لثقته في صلاحيتهما لتلك المهمة، صلاحية تنبع من قوة إيمانها وفرط شجاعتهما وما وهبها الله من روح فدائية تستعذب اقتحام الخطر نودًا عن الإسلام، لا تخشى بأسًا لقريش، ولو اجتمع فرسانها جميعًا، ولا ترهب عددًا ولا عدة.

وبدأت الحرب، فخرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة، فخرج إليهم من الأنصار عوف ومعوذ ابنا عفراء، وعبد الله بن رواحة الأنصاري. فقالوا:

لستم لنا بأكفاء وأبوا إلا قومهم - المهاجرين - فخرج إليهم حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث وعلي بن أبي طالب، فقتل الله عتبة وشيبة والوليد، وسلم حمزة وعبيدة وعلي، وروى كُتَاب السيرة أن علي بن أبي طالب قتل عتبة بن أبي ربيعة والعاص بن سعد بن العاص، وأنه قتل الوليد بن عتبة، وقيل: بل قتله عبيدة بن الحارث، وقيل: اشترك علي وحمزة في قتل عتبة والوليد وشيبة، وقتل علي عقبة بن أبي معيط صبرًا بأمر الرسول، كما قتل كثيرًا من المشركين في تلك الغزوة.

فإذا لاحظنا أن قريشًا كانت قد عبأت كل قواها البشرية والمادية لتلك المعركة الفاصلة، وأنها اختارت خير فرسانها لقتال المسلمين، وأن هؤلاء كانوا رءوس قريش وساداتها وقد سقطوا صرعى في ساحة القتال، أدركنا أي مقاتل عبقرى كان علي بن أبي طالب حتى سُمي فارس الفرسان، وقيل له: كيف تقتل الأبطال؟ قال: لأنني كنت ألقى الرجل فأقدر أنني أقتله، ويقدر هو أنني قتلته، فأكون أنا ونفسه عونًا عليه.

وفي غزوة أحد أبلى علي وحمزة بلاءً حسنًا، وقتل بعض الكفار ولما جرح رسول الله في وجهه وأكبت الحجارة عليه حتى سقط في حفرة كان أبو عامر الراهب قد حفرها مكيدة للمسلمين، فخر ﷺ على جنبه، أخذ عليُّ يده واحتضنه طلحة حتى قام..

ذلك هو المعدن الأصيل يتوهج في الشدائد والأزمات نجدة

وافتهاء وبطولة لا توهب إلا للشوامخ الأعلام في تاريخ البشرية، وهاهو ذا رسول الله يجمع شمل المسلمين في الوطن العصب، ويعطي عليًا الراية بعد أن قُتل مصعب بن عمير وهو يدافع عن رسول الله حين وصل إليه المشركون، ويقود فارس أهل البيت جند الإسلام حتى تنجلي الغمة قيادة محارب خبير بفنون القتال، كفاء للمعارك غير هيّاب ولا وجل.

وفي غزوة الخندق تيمم بعض فرسان قريش مكاناً ضيقاً من الخندق فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فصاروا بين الخندق وبين سلع، فيا للخطر المطبق على المسلمين بالمدينة، ومن الذي يتصدى لمواجهة العدو المقتحم ويرده على أعقابهِ مدحوراً حتى لا يتبعه الآخرون؟ لقد انبرى علي بن أبي طالب - كشافه في الملمات الجسام - وخرج معه نفر من المسلمين حتى أخذوا على فرسان قريش الثغرة التي اقتحموا منها، وأقبل هؤلاء نحوهم ونادى عمرو بن ود^(٥٧): هل من مبارز؟ وما أسرع أن قبِل علي تحدي فارس الأعداء، فبرز له وتنازلا ولقي عمرو مصرعه بسيف علي.

وهاهم بنو قريظة ينقضون العهد، فيأمر النبي بغزوهم ويعطي عليًا الراية، فيصدق في المهمة التي نُدب لها، مشرق الجبين، رائع السمات رحمةً للمؤمنين، ونقمةً على المنافقين، وينتصر جيش النبي بقيادة علي ويحقق أهدافه فيظهر المدينة من عصابات العدو والخيانة.

(٥٧) يقصد: عمرو بن عبد ود.

ولكن ثمة عصابات أخرى في خيبر تضم العداة للإسلام، وقد بدأت تطل برءوسها وتتحالف مع أعدائه، ويخرج النبي إلى خيبر دافعاً رايته البيضاء إلى علي، وهنا يروي التاريخ واقعة من أعظم ما سُجِّل في تاريخ الحروب دلالة على البأس وقوة الشكيمة التي لا تبارى؛ فقد امتنع على المسلمين فتح حصن من الحصون، فأعطى النبي رايته أبا بكر، وكان ينشد ذلك الشرف فنهض بها وقاتل واجتهد ولم يُفتح عليه، ثم أعطاها عُمَر وكان يطمح إلى تلك الغاية فلم يُفتح له. فقال النبي: «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ليس بفِرَّار، يفتح الله عز وجل على يديه»، ودعا علياً وكان أرمداً فلثم عينيه ثم قال: خذ الراية فاقصد بها حتى يفتح الله بها عليك، فلما دنا علي من الحصن خرج إليه من أهله وقاتلهم فضربه رجل من اليهود، فألقى ترسه من يده، فتناول علي باباً كان عند الحصن، فاتخذ منه ترساً يدفع عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده، ويقول الرواة: إن ثمانية رجال من المسلمين جاهدوا في سبيل قلب ذلك الباب فما انقلب على حين أن علياً - رضي الله عنه - حمله وحده وحارب به، وتلك آية على ما وهبه الله من بأس وقوة.

وفي غزوة خيبر قاتل علي مرحباً اليهودي حين خرج يخطو متحدياً بسيفه وفروسيته قائلاً:

قد علمت خيبر أنني مرحب
شاكي السلاح بطل مجرب

إذا الحروب أقبلت تلهب

وقال فارس الإسلام علي:

أنا الذي سمتني أمي حيدر

كليث غابات كرية المنظره

أوفيهم بالصاع كيل السندر

وتبارز الخير والشر، فانتصر الخير إذ فلق عليُّ رأس

مرحب بالسيف، وكان فتح حصون خيبر على يده ﷺ.

وفي فتح مكة نزع رسول الله الراية من سعد بن عباد؛

لأنه كان ذا حدة في الطبع، ودفعها إلى علي، وفي غزوة حنين

حملت قبيلة هوازن من مكمنها في جنبتي الوادي في غبش

الصباح على المسلمين حملة رجل واحد، فانهزم جمهور

المسلمين ولم يلو أحد على أحد، وفي هذا الموقف العصيب

ثبت مع رسول الله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ومن أهل

بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وآخرون.

واشتدت الحرب حين عاد الجنود المسلمون على أثر

استنهاض النبي همهم وتذكيرهم بدينهم الذي يحث

على الجهاد وكثرة الطعن والجلاد وقال النبي: «الآن حمي

الوطيس»^(٥٨)، وضرب علي عرقوب جمل صاحب راية الأعداء

أو فرسه، فصرعه، ولحق بعلي رجل من الأنصار فاشترك في

قتله، وأخذ علي الراية وانهزمت هوازن وثقيف بفضل حسن

(٥٨) مسند أحمد برقم ١٧٧٦. (المجلة).

قيادة رسول الله واستبسال علي القائد الحربي المغوار الذي
يصدق فيه قول المتنبي:

وقفت وما في الموت شك لواقف

كأنك في جفن الردى وهو نائم

تمر بك الأبطال كَلَمَى هزيمة

ووجهك وضّاح وثغرك باسم

فلا غرو أن يكون علي - وقد تكاملت فيه كل تلك المناقب
والقدرات كما ظهرت آياتها قبل الهجرة مبشرة باستمرارها
بعد الهجرة- هو مختار محمد قائد الأمة الإسلامية ليتوسد
فراشه في تلك الليلة الخالدة، وذلك هو وضع الرجل المناسب
في المكان المناسب، كما اصطلح علماء التنظيم الإداري
الحديث.

ولقد كان رسول الله يعد علياً بندبه لهذه المهمة لقيادة
الدولة الإسلامية مع الصفوة من الصحابة بعد أن يكمل النبي
رسالته ويختاره الله إلى جواره، ذلك أن إعداد القيادات - ذلك
المبدأ الحديث الذي تزايد الاهتمام بوضعه موضع التطبيق -
كان من الأعمال التي حفل بها تاريخ النبي الكريم بغية أن
تستمر الرسالة من بعده حتى تبلغ الناس جميعاً وأن تعمق
في نفوس الكافة، وأن تحقق آثارها في كل زمان ومكان.

كان الرسول يدرّب علي بن أبي طالب - صفيه وصاحب
رايته وأمينه في الودائع والديات - على الاضطلاع بالمسئوليات
الجسام - ومواجهة الأخطار وتحدي العقبات والاستهانة

بالموت في سبيل الدفاع عن العقيدة والوطن والعرض، وفي سبيل دفع أعلام الحق والفضيلة والمساواة والخير والسلام في كل موقع وعلى كل سارية، وليس كمثل أمر علي بالمبيت في فراش الرسول ليلة هجرته ﷺ تدريب على تلك المسئوليات.

فإذا تأملنا الأدوار الأخرى التي حددها رسول الله لمن اشتركوا معه في إنجاز الهدف الجليل وهو الهجرة إلى المدينة، تبيننا بوضوح دقة اختياره لكل شخص حيث يكون أكثر فائدة وتحقيقاً للغرض من سواه، وفي وسع الباحث المعاصر - مسلماً كان أو غير مسلم - طالما كان الوصول إلى الحقيقة غايته أن يتأكد من تمام تطبيق تلك القاعدة الإدارية إذا تصفح تاريخ كل من شارك رسول الله في الإعداد للهجرة وتنفيذها، فالتاريخ خير شاهد على موهبة التنظيم الإداري التي منحها لرسوله بما يرويه من وقائع ومعاملات تثبت توافر الصفات الكفيلة بنجاح الفرد فيما ندبه له الرسول وخصه له.

اختيار قلة من الأعوان؛

لقد اختار النبي - بادئ ذي بدء - جماعةً يرتبط كل من أفرادها بأبي بكر الصديق بصلة وثيقة بشرط أن يكون موضع ثقته على أقل تقدير؛ فلقد كانت «السرية» شرطاً ضرورياً لتحقيق الهدف، فلو ندب فرد واحد لا تتوافر فيه صفة الكتمان لما تحقق الغرض.

ومن ثم كان اختيار أسرة الصديق للمعاونة فيما تتطلبه

المسيرة العظمى من شئون اقتضاها التخطيط المحكم القائم على إعداد العدة قبل التنفيذ.

وفضلاً عن ميزة اختيار جماعة تربطها قرابة من حيث كتمان العمل المتفق عليه، فإن ثمة ميزة أخرى لهذا الاختيار وهي ضمان الانسجام بين أفراد الجماعة وما يؤدي إليه من تعاون وثيق، إذ يصبح الجميع كأنهم رجل واحد، ولا يخفى ما يسفر عن ذلك من إثارة الفرد للصالح العام على المصلحة الشخصية، بل إن كلتا المصلحتين تندمجان، فتلهب الحماسة ويتضاعف الجهد، ومن ثم يركز علماء التنظيم الإداري على أهمية توافر روح الجماعة في نفوس العاملين بوصفها الدعامة الأولى للنجاح.

تقسيم العمل:

وقسم النبي -عليه الصلاة والسلام- العمل بين أفراد هذه الأسرة المؤمنة تقسيماً يتفق مع أحدث أصول التنظيم وطرائق العمل، وهو التقسيم على أساس حرية الاختيار والخبرة، والتخصص.

وكانت الأسرة تتألف من عبد الله بن أبي بكر، وأختيه عائشة وأسماء ومولاهم عامر بن فهيرة.

الدليل: عبد الله بن أرقط:

وقبل أن نحلل مهمة كل منهم وتناسبها مع طبيعته وصفاته وإمكانياته، يجدر بنا أن نذكر أن اختيار النبي وأبي بكر قد

وقع على رجل من كفار قريش هو عبد الله بن أرقط - ويُقال ابن أريقط الديلي - ليكون دليلهما في الطريق إلى المدينة، وقد يثور تساؤل عن أسباب اختياره - وهو كافر - للقيام بتلك المهمة الدقيقة: ألم يكن ثمة مسلم يصلح للقيام بهذه المهمة؟ ألم يكن من المحتمل أن يعتمد هذا الرجل إلى الوشاية بمحمد وصاحبه إلى قومه المشركين من قريش؟

والإجابة على ذلك في ضوء العلوم والتجارب العصرية أن الخبير الذي لا غنى عنه، وليس ثمة بديل يقوم مقامه، لا مفر من استخدامه ولو لم يكن على دين من اختاره طالما كان موضع ثقته الشخصية، ومثال ذلك أن الدول الإسلامية الحديثة تستخدم خبراء أجانب غير مسلمين للاستفادة بهم حيث تندر الطاقات البشرية المحلية، وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها فلم يلحق بهذه الدول ضرر من ذلك، بل حققت هدفها من هذا الاستخدام، أما الخطأ فهو الاستعانة بخبير من غير أهل الدين على حين يوجد مثيله بين المسلمين، والقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، والإسلام شريعة ودولة، فهو يستند في أحكامه إلى الواقع والمصلحة دون تعصب أو تعقيد.

ولقد استعانت الدول الإسلامية قديماً بالخبراء الأجانب في سبيل الانتفاع بعلومهم وخاصة في عصر النهضة العلمية أيام الخلفاء العباسيين، فكان ذلك من أسباب ازدهارها وبلوغها

مبلغًا عظيمًا في مضمار الحضارة مما سجّله التاريخ في صفحات من نور، ولا يُعترض على ذلك بأن الاستعانة بهؤلاء الأجنب كانت من أسباب تفسخ الدولة العباسية وانحلالها، فالواقع أن ترك الحبل على الغارب للشعوبيين وعدم تحري الدقة في اختيار هذه الفئة رغم كثرتها، هما بعض تلك الأسباب والعوامل، ولا تكمن العلة في استخدام الخبير ذاته، بل إن استخدام الخبير بعد اختياره والرقابة الخفية عليه في أثناء عمله، مع حسن معاملته قد يكون سببًا في إسلام ذلك الخبير كما حدث في حالات لا يحصرها العد إبان ازدهار الدولة الإسلامية، وكما يحدث أحيانًا في عصرنا الحاضر، فثمة شرطان أساسيان للاستعانة بخبير من غير الملة:

أولهما: أن يكون موثوقًا به.

والثاني: أن يكون اختياره حتميًا بمعنى ألا يوجد من أهل الملة مثيل له، وقد توافر هذان الشرطان في عبد الله بن أرقط؛ إذ يقول كُتاب السير: إنه كان كافرًا لكن النبي وصاحبه وثقا به، وكان دليلًا بالطرق، وجاء في الحديث الصحيح أنه كان هاديًا خريئًا أي حاذقًا يعرف مضايق الطرق، ولو مثل خرت ثقب الإبرة؛ لذلك دفع رسول الله وصاحبه راحلتيهما إليه، واستأجراه ليدلهما إلى المدينة، ويأخذ الفقهاء من ذلك جواز الاعتماد على غير المسلمين في الأمور الخطيرة إذا غلب على الظن أنهم لا يخونون، كالاتماد عليهم في علاج أمراض

العيون، وفي الطب والكتابة والحساب ونحو ذلك من الشئون العلمية والإدارية والمالية، ولا يلزم من مجرد كون الخبير غير مسلم ألا يوثق به في شيء فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطرق ولا سيما في مثل الهجرة، ومع ذلك فقد اعتمد رسول الله فيها على هذا الرجل وهو كافر، وحمدت العاقبة في ذلك، والدليل على حسن هذا الاختيار أن ابن أرقط قد سلك بالنبي وصاحبه طريق الساحل، الأمر الذي لم يرد على خاطر قريش؛ إذ لم يكن طريقاً مألوفاً في ذلك الحين.

ومن ثم فإن اختيار عبد الله بن أرقط مرشداً ودليلاً كان وضعاً للرجل المناسب في المكان المناسب.

عبد الله بن أبي بكر:

أما عبد الله بن أبي بكر فقد كان دوره هو استطلاع أخبار قريش بمكة، والوقوف على رد الفعل الذي أحدثه خروج النبي سرّاً، وما عسى أن يدبره زعمائها لوقف مسيره ﷺ وبذلك يكون رسول الله وصاحبه على بينة مما يُحاك خلفه من مؤامرات فيستطيع أن يتقيها ويبلغ مأمنه في يثرب، ومن ثم تبدو أهمية العمل الذي أسند إلى عبد الله بن أبي بكر وحساسيته وخطورته ومدى تأثيره في تحقيق الهدف، ومثل هذا العمل يتطلب فيمن ينهض به توافر عدة صفات أساسية، أن يكون قوي العقيدة موثقاً به، قادراً على أداء هذا العمل، أو بعبارة موجزة يكون صالحاً لمهمة الاستخبار.

وكان عبد الله بن أبي بكر هو الرجل الذي يصلح لتلك المهمة لاجتماع هذه الصفات في شخصه، فأما قوة عقيدته وأهليته بالثقة، فيكفي دليلاً عليهما انصياعه لأمر أبيه راضياً قرير العين حين ندبه لتقصي أخبار الفئة الباغية من قريش بمكة نهاراً ثم إبلاغها إلى الرسول وصاحبه ليلاً في مأمئهما على الطريق من مكة إلى يثرب، وأما قدرته على أداء ما ندب له، فإنها ترجع إلى رباطة جأشه وثباته وحسن تصرفه، وتلك صفات ورثها عن أبيه، وإلى أنه لم يكن موضع ريبة من قريش فتظن به الظنون إذا جلس في مجالسها أو حام حولها، إذ لم يلازم الرسول مثل أبيه، ولم يكن من أهله، ففرصته في استقاء الأنبياء وتقصيها أوفر من غيره، كما أن حبه أباه وإيمانه بالله ورسوله حافز له على بذل جهده في سبيل خدمتهما.

ولا ريب في أن مثل هذا العمل الذي عهد إلى عبد الله بن أبي بكر القيام به كان يتطلب روحاً فدائيةً ولقد كان عبد الله مسلماً فدائياً، وقد ظلت شعلة التضحية متقدة في دمه طوال حياته القصيرة، وأبى إلا أن يكون مقاتلاً تحت راية رسول الله في الغزوات، وكان من شهداء الإسلام في حصار الطائف إذ أصابه سهم فاستمر منه مريضاً حتى مات في خلافة أبيه رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

أسماء بنت أبي بكر:

وكان دور أسماء بنت أبي بكر الصديق في الهجرة أن تأتي

النبى وصاحبه بالماء والزاد إبان اختفائهما عن أعين قريش، وظلت على ذلك ثلاث ليال متعاقبة، تقتم الصحراء الموحشة في رهبة الظلام وهي غر صغيرة، ولا تبالي العيون والأرصاد التي تبعثها قريش في الطريق من مكة إلى المدينة لتظفر بمحمد، وتنقل إلى أبيها وصاحبه في الغار ما علمت من أخبار قريش مستهينة بكل خطر في سبيل الله ورسوله.

ويشهد تاريخ حياة أسماء منذ عصر النبي ﷺ حتى عصر خلفاء بني أمية بأنها نموذج ينذر مثيله بين النساء: قوة إيمان وقوة إرادة تتجسدان في مواقف الصمود والتضحية بكل غال في سبيل الحق والثبات على المبدأ.

لقد بادرت أسماء إلى الإسلام حين أسلم أبوها الصديق وهي في الرابعة عشرة من عمرها، فكانت من أول الناس إيماناً بالله ورسوله، وصارت من أفضل الناس خلقاً وعلماً بحكم اهتدائها بهدي الإسلام واكتمال نشأتها في ظله.

وكان أبوها الصديق العظيم يرشحها لأعظم الأعمال؛ فحين ذهب النبي في بيته ليحدثه بأمر الهجرة إلى المدينة بعد أن أذن الله تعالى له بها وقال له: «أخرج عني من عندك»^(٥٩) -يريد أن يخلو ليحدثه سرّاً- قال أبو بكر: يا رسول الله إنما هما ابنتاي -يريد أسماء وعائشة- فأخبره الرسول خبر الهجرة في حضورهما مما ينبئ عن أعظم الثقة بهما، فلا غرو

(٥٩) سيرة ابن هشام. ١/٤٨٥ (المجلة).

أن يعهد أبو بكر إلى ابنته دورًا مؤثرًا لا يستطيع أدائه إلا من توافرت فيه قوة الإيمان والطاعة والثقة والشجاعة والصلابة والمقدرة، فحين خرج مع النبي إلى الغار، واختفيا فيه ثلاثة أيام والكفار يبحثون عنهما في كل مكان، فكانت أسماء تخرج كل ليلة في السواد الحالك تحمل لهما الطعام، وتنقل إليهما ما علمت من أخبار قريش غير مبالية - وهي ما زالت صغيرة السن - بوحشة الليل، ورهبة السرى في الصحراء المترامية - وعدوان الكفار، مستهينة بكل خطر في سبيل الله ورسوله، فأبي معدن أصيل من النساء كانت تمثله أسماء؟!!

ولما همَّ الصحابان بالرحيل إلى المدينة جاءتهما أسماء بما يحتاجان إليه في رحلتها من زاد وماء، وهمت بتعليقه في رحل البعير، فلم تجد رباطًا فحلت نطاقها وشقته نصفين ربطت بأحدهما الزاد وانتطقت بالآخر، فقال لها الرسول: «أنت ونطاقك في الجنة» وسميت بعد ذلك بذات النطاقين.

وجاءتها قريش عقب خروج أبيها مع النبي مهاجرًا تسألها عن أبيها، فقالت: لا أدري أين يكون، فلطمها أبو جهل لطمه أطارت قرطها، واحتملتها في سبيل الله، وأقبل جدها أبو قحافة مهمومًا يقول لها في غضب وحزن: لقد فجعكم أبو بكر في نفسه وفرَّ بماله، فقالت أسماء: كلا يا أبت إنه قد ترك لنا خيرًا كثيرًا وصارت تحرك يده على جرة ملأتها حجارة وغطتها لتوهمه أنها مملوءة بالمال، وما زالت به حتى اطمأن وهدأ

غضبه، وتروي أسماء هذه الواقعة فتقول: «لما خرج رسول الله ﷺ وخرج أبو بكر معه، احتمل ماله كله معه، خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم - فانطلق بها معه، فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه، فقلت: كلا يا أبت، إنه ترك لنا خيرًا كثيرًا، ومن ثم أخذتُ أحجارًا فوضعتها في كوة البيت حيث كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبًا، ثم أخذت بيده فقلت: ضع يا أبت يدك على هذا المال، فوضع يده عليه وقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاء لكم.. فلا والله ما ترك لنا شيئًا ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك».

وفي تلك الواقعة دلالة على ما اتسمت به أسماء من إصرار على الموقف وقدرة على المقاومة وذكاء في التصرف مما كانت تقتضيه طبيعة المهمة التي وكلت إليها.

وليس ثمة شك في أن أبا بكر الصديق إن ناط بابنته أسماء ذلك العمل الشاق المحفوف بالمخاطر، كان يدربها على الاضطلاع بالمهام الكبرى في مستقبل حياتها، الأمر الذي أكد التاريخ نجاحه فيما روي عنها من صفحات مجيدة تمثل ملحمة بطولية يعتز بها تاريخ النساء في الإسلام.

فقد تزوجت أسماء في صدر الإسلام من الزبير بن العوام أحد أصحاب رسول الله، وكانت وهي ربيبة النعمة والثراء في بيت أبي بكر الصديق - تقوم بنفسها بخدمة بيتها كانت

تعلف لزوجها فرسه، وتسقيها حين عجز أن يستأجر خادمًا لها، وبحكم ما تلقنته أسماء من مبادئ الدين وتعاليمه منذ صغرها، وما أخذت عن أبيها من علم، وما سمعت من النبي ﷺ من حديث، فقد كانت من الصحابيات اللاتي روين الحديث، ونشرن العلم في صدر الإسلام، وتروي كتب السنة عن أسماء كثيرًا من الأحاديث، ومنها استتبط العلماء والفقهاء الأحكام الفقهية، والمسائل الدينية.

ولقد عاشت أسماء أكثر أيامها الأخيرة مع ابنها عبد الله بن الزبير، وشاركته حياته العاصفة، وكُف بصرها في آخر حياتها، ولكنها ظلت حاضرة الذهن، عامرة القلب بالإيمان والإخلاص والصلابة في الحق.

وثمة موقف - ما أروع من موقف - سجلت فيه أسماء صفحة مجيدة من الدفاع عن الحق والتضحية بكل عزيز في سبيله صفحة كُتبت بمداد الحق، وسُطرت بدم الشهداء، ولقد بلغت بها أسماء أسمى ما تبلغه النفس البشرية في معارج البذل والفداء.

ذلك أن ابنها عبد الله قد خرج على يزيد بن معاوية الخليفة الأموي، وشجعه على ذلك أهل الحجاز الذين بايعوه أميرًا عليهم لعلمه وخلقه ومكانته، وعجز الأمويون عن إخضاعه سنوات برغم ما اشتهروا به من شدة في معاملة الخارجين عليهم وقمع لخصومهم، فلما تولى عبد الملك بن مروان أرسل

إلى عبد الله بن الزبير الحجاج بن يوسف، وكان أداته في البطش بالخصوم لما عرف به من قوة وغلظة، فحاصره بمكة نحو ثمانية أشهر، واستخدم كل وسائل الإغراء والإرهاب لصرف أعوانه عنه، ولما اشتد الحصار على عبد الله وبدأ أنصاره يضيقون ذرعًا بما عانوه من ويلات دخل عبد الله على أمه أسماء يستشيرها قائلاً: يا أماه خذني الناس حتى ولدي وأهلي فلم يبق معي إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة، والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا فما رأيك؟

قالت أسماء: «أنت والله يا بني أعلم بنفسك إن كنت تعلم أنك على حق، وإليه تدعو فامض له فقد قُتِل عليه أصحابك، ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية، وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك، وأهلكت من قُتِل معك.

وإن قلت: كنت على حق، فلما وهن أصحابي ضعفت، فليس هذا فعل الأحرار ولا أهل الدين، وكم خلودك في الدنيا؟! القتل أحسن، والله لضربة بالسيف في عز أحب إلي من ضربة بسوط في ذل».

قال: «إني أخاف إن قتلوني أن يمثلوا بي».

قالت قولتها المشهورة: «يا بني، إن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها».

وخرج عبد الله، فقتل في يومه، وماتت أمه بعده بأيام فيا
لأسماء من أم خالدة تحت ابنها على الاستشهاد في سبيل
الحق، وتحفزه إلى مواصلة القتال، وقد علمت أنه لن يعود من
ساحة الجهاد حيًّا، وأنه لن يبقى لها في الحياة بعد مصرعه
أحد، ولكن الحق أقوى من غريزة الأمومة في نفسها: إنها باسم
الحق تدفع ابنها دفعًا إلى الموت في سبيله، وتعلن أنها بريئة
منه وهو فلذة كبدها إذا تقاعس وآثر الحياة الدنيا، فكيف
ينكص عن رسالته وقد دفع أصحابه حياتهم فداء لها، ولا
غرو فهي بنت أبي بكر الصديق صاحب رسول الله ورفيقه
في هجرته إلى المدينة.

إن هذا الموقف التاريخي الفدائي هو نبت موقفها من
أبيها ومن رسول الله في رحلتها الكبرى التي تغير بها
وجه التاريخ، لقد أعدها موقفها ذاك بكل جليل من المواقف،
وأمدتها روح النبي وصاحبه بفيض من القوى الروحية: قوة
الإيمان والإصرار والثبات على المبدأ التي تزلزل دونها كل
القوى المادية، فالقتل عند أسماء خير من العيش على مذلة،
وطالما أن الموت حق ولا بقاء لحي، فإن ضربة بالسيف في
عز أحب من ضربة بالسوط في هوان:

وإذا لم يكن من الموت بد

فمن العار أن تعيش جباناً

غير أن الفتى يلاقي المنايا

كالحات ولا يلاقي الهوانا

ولو أن الحياة تبقى لحي
لعدنا أضلنا الشجعانا

عائشة بنت أبي بكر:

ولقد شاركت أسماء دورها الخالد في الهجرة أختها عائشة - كما تروي معظم كتب السيرة - وكانت لا تزال طفلة دون العاشرة، فخاضت بذلك تجربة أكبر من سنها الصغيرة، مما أكسبها نضوجاً فكرياً ونفسياً مبكراً، أتاح لها القيام بأدوار كبرى في مستقبل حياتها.

ولعل هذا ما حدا بأبيها الصديق إلى الإذن لها - وهي غر لم تشب بعد بصحبة أختها في تلك المسيرة المباركة، وليس يعجم عود الإنسان ويهذب طبعه ويجعله أصلاً لعظائم الأمور خير من الجهاد في سبيل الله، ولقد كان اقتحام ابنتي أبي بكر ظلمات البيداء حاملتين لأبيهما وصاحبه رسول الله حاجتهما من الماء والطعام غير مباليتين بما قد يصيبهما من أذى، بلاء أي بلاء، وجهاداً أجل جهاد.

فلا غرابة أن تكون هذه الخبرة عنصراً أصيلاً من مكونات شخصية عائشة، وأن تثمر أسمى القيم والمبادئ، وفي مقدمتها قوة الإيمان والإخلاص والتعاون والشجاعة والتضحية، فترشحها بذلك لتكون من أمهات المؤمنين، ومن راويات حديث رسول الله، ومن ألمع الشخصيات النسائية في تاريخ الإسلام، إنها بنت الصديق العظيم والنموذج الإنساني الكامل في الوفاء للصديق، والتضحية في سبيل الانتصار لدعوته ونشرها.

كان صاحب النبي قبل البعثة، فلما دعاه إلى الإسلام كان أول من آمن من الرجال، وظل رفيق رحلة العمر ورسالة الحق ومعتكرك الجهاد، لازم النبي في كل الغزوات، وعاونه بجهد وماله، ولما حث النبي المسلمين على الصدقة لإعداد الجيش وتموينه في غزوة تبوك إذ كان الجهاد اختياريًا وتطوعًا لا إلزامًا كان أبو بكر أول المتصدقين، جاد بماله كله فقال له الرسول: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، وفي فضل أبي بكر يقول رسول الله: «ما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر»^(٦٠).

ولقد غرست أصول شخصية أبي بكر في عائشة مثلما غرست في سائر أبنائه، قوة عقيدة، وسداد رأي، وثباتًا على الموقف، وإخلاصًا للإسلام، وجهادًا في سبيله. ولقد ارتضاها رسول الله زوجة له بعد أن ودّع خديجة إلى الرفيق الأعلى، وأراد أن تزيد الأواصر بينه وبين السابقين إلى الإسلام مكانة وقربى، فخطبها إلى أبيها، وهكذا كانت مسيرتها ليالي الهجرة مقدمة كمرحلة حياتها مع محمد رسول الله ﷺ ودعوته الكبرى، وكان تعاونها معه في رحلة العمر والجهاد امتدادًا لهذا التعاون النبيل الذي قامت به تلك الليالي، مشاركة أبائها وأخويها عبد الله وأسماء ومولاهم عامرين فهيرة.

(٦٠) سنن الترمذي، رقم ٣٦٦١. (المجلة).

وظل المسير متصلًا، والطريق واحدًا، أما الرفيق فهو أب بارٌّ عطوف، وزوج مشفق أحبها، وظل يحبها طول حياته، ورضي الله عنها حتى برأها في كتابه المجيد مما رماها به أهل الإفك في أعقاب غزوة بني المصطلق في السنة السادسة من الهجرة، فنزل القرآن ببراءتها، وذلك في الآيات العشر بسورة النور:

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا نَحْسَبُهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

(النور: ١١ - ٢٠)

ولقد كان موقف عائشة في تلك المحنة منبثقًا من مكونات شخصيتها التي ذكرناها، والتي كانت خبرتها في ليالي الهجرة عنصرًا منها موقف إيمان وقوة، تحطمت على جنباتهما كل القوى، وعفت لجلالهما كل الوجوه، واستحقت صاحبتهما تكريم الله تعالى إذ برأها في آياته البينات.

وظل النبي يسكن إلى عائشة وهو يحمل مشعله الوهاج، فيبده ظلمات الليل، واستمر المشعل مضيئًا بأيدي خلفائه بعد أن اختاره الله إلى جواره، واستمرت عائشة تعيش بمنزلها في الحجرة المجاورة لحجرة النبي سعيدة بهذا الجوار الكريم، ثم دفن أبوها الصديق لما مات إلى جوار النبي، وظلت الأنوار تغمر كل الأفاق وتنشر الإيمان في كل القلوب وعائشة مقيمة

بدارها مع النبي والصديق، مع الحق والوفاء، مع المحبة والإيثار، مع الإيمان والتضحية.

عامر بن فهيرة:

ويأتي بعد ذلك دور عامر بن فهيرة الذي يمر به المؤرخون عبرًا، برغم ما يستحقه من وقفة اهتمام وتقدير، فلم يكن آخر الأدوار ولا أقلها شأنًا في الهجرة، بل كان حلقة قوية من حلقاتها، وعنصرًا أساسيًا من عناصرها، اقتضاهما حسن التنظيم، واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.

لقد كانت المهمة التي عهد بها إلى عامر بن فهيرة مهمة مزدوجة أن يرعى غنم أبي بكر نهارًا، فإذا أمسى قصد إلى الغار واحتلب النبي وصاحبه وذبحا - شربا من لبنها وأكلا من لحمها - وأن يتبع بالغنم مسار عبد الله بن أبي بكر بعد عودته من غار ثور إلى مكة فيعفي على ما تركته أقدامه من آثار في رمال الصحراء.

ومن الواضح أن تلك المهمة لم تكن بالهينة اليسيرة، المهاجر العظيم وصاحبه في رحلتها المضنية ولئن كانت أسماء وعائشة تأتيانها بالزاد والماء، فلقد كان ما يقدمه عامر تنميةً ينتفع بها أكبر الانتفاع في مثل تلك الظروف، أما الشق الثاني من دوره وهو طمس آثار عبد الله فتبدو أهميته إذا ذكرنا مدى شهرة العرب قديمًا بقص الأثر، وما كان يحتمل من ضرر للرسول والرسالة لو لم يكن هناك من يؤدي بكفاءة

هذا الدور ولا سيما أن قريشاً جُن جنونها بعد أن علمت بخروج محمد وأبي بكر من مكة فحشدت كل ما في وسعها من وسائل بشرية ومادية وغيرها مثل اقتفاء الأثر للظفر بهما، وبالتالي الحيلولة بين محمد وبين بلوغ المدينة، وتحقيق هدفه في اتخاذها داراً ومنبراً للإسلام بعد أن يؤس من مكة.

ومن ثم كانت مهمة عامر بن فهيرة بشقيها أمراً لا غنى عنه ولا بديل له، وكان عامر يمثل الشخصية المناسبة لتلك المهمة، فهو مولى أبي بكر وموضع ثقته، وهو مهياً بطبيعته وبحكم ظروفه ونشأته وخبرته للقيام بهذا العمل، مما يجعله أصلح له من غيره.

ولنا أن نتساءل عما إذا كانت قلة احتفال المؤرخين ولا سيما المعاصرين منهم بدور عامر هذا رغم أهميته، وتجنبهم إلقاء الضوء على صاحبه حتى لقد خلت منه فهارس الأعلام في المؤلفات الإسلامية الحديثة، حتى إن كثيراً من القراء يجهلون تاريخه نظراً إلى مركزه الاجتماعي في ذلك الحين، إذ كان مولى من الموالى فانسحبت أهميته المحدودة إلى شخصه وتاريخ حياته.

وفي رأينا أن تخلف عامر بن فهيرة في مركزه الاجتماعي لم يكن الدافع الحقيقي وراء هذا الموقف الذي يستلقت النظر؛ ذلك أن الإسلام قد شن حرباً شعواء منذ ساعة نزوله على التفرقة والعبودية، بل إن المساواة في مقدمة أهدافه

الأساسية، وإنما تكمن العلة في أمور ثلاثة:

أولها: عدم تقييم الدور الذي قام به في الهجرة في ضوء علم التنظيم.

والثاني: عدم تقدير هذا الدور على أساس مبادئ الإسلام في المساواة.

والثالث: عدم تقصي أنباء عامر بن فهيرة في المراجع التاريخية.

ومن ثم رجعنا إلى كتب السيرة فوجدنا بعض أخبار عن الرجل متناثرة هنا وهناك، ولكنها تقدم رؤية واضحة له، وتسفر عن شخصية لا تقل شأنًا عن غيرها من الشخصيات التي تلقى إعجابًا واهتمامًا من المؤرخين لعصر النبي والصحابة.

وأول ما يعثر عليه من معلومات عنه أنه ينتمي إلى الأزدي، وسمي لذلك بعامر بن فهيرة الأزدي، ونسب إلى أمه فهيرة مولاة أبي بكر، ويستفاد من ذلك أنه نشأ في بيت الصديق منذ نعومة أظفاره.

وكان عامر راعياً لغنم أبي بكر، الأمر الذي أتاح له فرصة الاضطلاع بالمهمة التي كلفه بها النبي وصاحبه، فنهض بمسئوليته، وقام بواجبه خير قيام إذ أمد المهاجرين الجليلين بحاجتهما من المأكل والمشرب، وأزال من طريقيهما كل أثر قديم يدل عليهما حتى غادرا الغار بعد ثلاث ليال.

ويروي ابن عبد البر في كتابه « الدرر في اختصار المغازي والسير » أن عبد الله بن أرقط أتى رسول الله وصاحبه براحلتيهما بعد خروجهما من الغار فركباها وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة.

ويستدل من هذه الرواية على أن عامراً قد صحب الرسول وأبا بكر في رحلتها إلى المدينة، وهي صحبة تضع الرجل في منزلة لا تدانيها منزلة مما يشهد له بالفضل والسبق. ومفهوم بداهة أن عامر بن فهيرة لم يكن ليحظى بهذا الشرف لولا ما عرف به لدى النبي والصدیق من قوة العقيدة والاستعداد للتضحية والقدرة على التحمل، فضلاً عن الإخلاص والوفاء.

وفي بعض الروايات أن عامر بن فهيرة هو الذي كتب بأمر رسول الله كتاباً لسراقة بن مالك، وكان موكلاً من قريش بمطاردة النبي وأبي بكر، ولما أدركهما بالصحراء في موقع يدعى (مديد) إذ اتخذ الرسول طريق الساحل، ورآه رسول الله دعا عليه فساخت يدا فرسه في الأرض، ثم استقل فأتبع يديه دخان، فعلم أنها آية فناداهم: قفوا وأنتم آمنون. فوقف رسول الله حتى لحق بهم، ثم همّ به فساخت يدا فرسه في الأرض، فقال له: ادع الله لي فلن ترى مني ما تكره، فدعا فاستقلت فرسه، ورجب إلى رسول الله ﷺ أن يكتب له كتاباً - أي كتاب أمن - فأمر أبا بكر، وقيل: عامر بن فهيرة فكتب له،

ويستدل من هذا على أن عامراً كان قارئاً و كاتباً، مما يستوجب إدراجه في قائمة كُتّاب رسول الله، وتلك ميزة أخرى تضاف إلى ميزاته الأخرى التي سبق بيانها.

ولما بلغ رسول الله المدينة ونزلها آخى بين المهاجرين والأنصار على الحق والمساواة، فأخى بين عامر بن فهيرة والحارث بن الصمة.

وقد حارب عامر بن فهيرة مع أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار في غزوة بدر، وهي أعظم المشاهد فضلاً لمن شهدها، ومن ثم كان من البدريين أصحاب السبق والفضل في الجهاد.

وختمت حياة عامر بن فهيرة أعظم ختام إذ استشهد هو والحارث بن الصمة - أخوه في دار الهجرة - في بعث بئر معونة، وكان رسول الله قد أرسلهما في وفد من المسلمين على رأسه المنذر بن عمرو الساعدي، وقد بلغت عدتهم أربعين رجلاً، وجاء في البخاري أنهم كانوا ثلاثين، وقيل: سبعين من خيار صحابته يسمون القراء، كانوا يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، وأمرهم رسول الله بالمسير إلى نجد ودعوة أهله إلى الإسلام استجابة لمطلب أبي براء عامر بن مالك الكلابي - حين وفد على النبي في المدينة - وتعهد به بحمايتهم، وكان عامر هذا من فرسان قومه وشجعانهم حتى عرف بملاعب الأُسنة، وهو عم عامر بن الطفيل كبير النجديين وعدو المسلمين، كما

عرف عنه أنه لا يخاف من عدوان أحد عليه.

وخرج ركب أصحاب رسول الله من المدينة في طريقهم عبر الصحراء إلى نجد ومعهم كتاب منه إلى عامر بن الطفيل زعيم أهل نجد يدعو فيه إلى الإسلام، ونزلوا موقعًا يسمى بئر معونة بين أرض بني عامر وأرض بني سليم فعسكروا فيه. وأوفدوا من هناك واحدًا منهم وهو حرام بن ملحان يحمل إلى ابن الطفيل كتاب النبي، فلما أتاه لم ينظر في كتابه، بل وثب عليه فقتله غيلة وغدرًا، ثم استصرخ بني عامر إلى أصحاب الرسول كي يقتلوهم، فأبوا أن يجيبوه، وقالوا: لن نخفر ذمة أبي براء، وقد عقد لهم عقدًا وجوارًا، فاستصرخ قبائل من بني سليم: عصية ورعلًا وذكوان فأجابوه إلى ذلك. وخرجوا في وفرة من العدد والعدة لقتال المسلمين، وكان هؤلاء قد استبطئوا صاحبهم حرامًا، فأقبلوا في أثره، وما أن لقيتهم عصابة ابن الطفيل حتى أحاطت بهم في رحالهم فاستلوا سيوفهم ثم قاتلوا الكثرة الباغية الغادرة حتى قُتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد فإنهم تركوه وبه رمق؛ فحُمِل من المعركة جريحًا إلى المدينة، وعاش حتى قتل شهيدًا يوم الخندق «رحمه الله».

ولقد سجل أصحاب رسول الله ومنهم عامر بن فهيرة في هذه الواقعة موقفًا من أعظم مواقف العمل الفدائي في تاريخ الإسلام، بل في تاريخ العالم بأسره، فقد أبوا إلا أن يدافعوا عن

عقيدتهم في موطن لا مفر فيه من الموت، بأذلين دماءهم حتى آخر قطرة في العروق ثمناً رخيصةً في سبيل المبدأ والكرامة، راغبين أن يفوزوا بالشهادة، ضاربين المثل الأعلى في إيثار الجماعة على الفرد، والتضحية في سبيل العقيدة.

ومن ذلك أن المنذر بن عمرو قائد السرية عرض عليه ابن الطفيل وعصبته أن يبقوا على حياته قائلين: إن شئت أمناك، فأبى وقتلهم حتى قتل، وفي هذا الشهيد الخالد قال رسول الله: أعتق ليموت، بمعنى أنه تقدم على الموت وهو يعرفه.

وذلك الموقف الذي روي عن المنذر بن محمد بن عقبة وكان يصحب المسلمين مع عمرو بن أمية الضمري - وكانا قد عهد إليهما بالقيام على مطاياهم التي تركوها ترعى - أي حراسة إب لهم - إذ شاهدا طيراً تحوم على موضع بالصحراء فقالا والله إن لهذه الطير لشأناً، وسارا يستطلعان الأمر، فإذا أصحابهم في دمائهم، وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة، فقال المنذر لعمرو: ما ترى؟ فقال: أرى أن نلحق برسول الله ﷺ فنخبره الخبر. فقال المنذر: ما كنت لأرغب عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، ثم قاتل حتى قتل.

أما مصرع الشهيد عامر بن فهيرة، فيروى أن عمرو بن أمية وهو الوحيد الذي نجا من المسلمين إذ اقتاده المجرمون أسيراً، ثم أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه.

يروى أن عمراً افتقد عامر بن فهيرة من بين القتلى، فسأل عنه عامر بن الطفيل فقال: قتله رجل من بني كلاب يقال له: جبار بن سلمى، ولما طعنه قال: فزت والله، ورفع إلى السماء علواً فأسلم قاتله، وقال رسول الله ﷺ: «إن الملائكة وارت جثته، وأنزل عليين»^(٦١) وحزن النبي على شهداء بئر معونة أشد الحزن، وبلغ من حزنه أنه ظل شهراً كاملاً يدعو على قتلهم بعد الركعة الثانية من الصبح، فكان يقول: اللهم اشد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف. اللهم عليك ببني لحيان وعضل والقارة وزعب ورعل وذكوان وعصية؛ فإنهم عصوا الله ورسوله.

ويمثل استشهاد عامر بن فهيرة والمنذر بن عمرو والمنذر بن محمد وسائر إخوانهم في تلك الفاجعة أبلغ الآيات والشواهد على قوة إيمان جنود النبي وثقتهم بالله ورسوله والمؤمنين، وصلابة إرادتهم في أداء الرسالة أو الموت دونها. تلك القيم الروحية الرفيعة التي بثها الإسلام في نفوسهم فجرت فيها مجرى الدماء، ولا عجب أن تصدر هذه الآيات عنهم، فهم أصحاب المعلم الأعظم في تاريخ البشرية، وهم الطلائع الإسلامية المجاهدة التي نشرت في العالم عقيدة الطهارة والإيمان والتضحية.

وكذلك شاءت حكمة الله تعالى أن يعيش عامر بن فهيرة

(٦١) دلائل النبوة للبيهقي. ٣/٣٥٣ (المجلة).

بطلاً ويموت بطلاً، وأن تكون حياته القصيرة جهاداً متواصلاً في سبيل الله، وآية على سمو النفس واحتمال الألم مرضاة لله ولسوله ولصاحب رسول الله، ﷺ.

ومن استعراض تاريخ حياة عامر بن فهيرة ورفقائه البطولية يمكن أن نستخلص أن اختياره لمباشرة العمل الذي أُسند إليه في الهجرة كان وضعاً للرجل المناسب في المكان المناسب، وأن العوامل والأسباب الجذرية التي تقف خلف النجاح الذي حققه هذا الصحابي الجليل هي التنشئة البيئية والاجتماعية والنفسية، والتربية العقائدية التي أثرت في تكوين عامر بن فهيرة، وجعلت منه شخصية فدائية.

فلقد نشأ الرجل في بيت من أكرم بيوت الإسلام، بيت بني على الإيمان بالله والوفاء لرسول الله، والتضحية في سبيل الإسلام، فكان طبيعياً أن تغرس هذه القيم الروحية في نفسه منذ طفولته، وأن يعمقها في نفسه حسن معاملة أبي بكر له، معاملة لا تختلف عن معاملته لأبنائه، لما عرف به الصديق من رحمة بالضعفاء، وتضحية بالمال في عتق الجواري والعبيد الذين اعتنقوا الإسلام وعانوا بسببه العذاب ألواناً من الكافرين. ولقد دعاه أبو بكر إلى الإسلام فلبى الدعوة، وكان من أوائل المؤمنين، ثم حرره الصديق، وأولاه ثقته، فخصه بشرف معاونة رسول الله في مسيرته العظمى، مستأماً إياه على سره مسوياً في ذلك بينه وبين أبنائه، فكان هذا التحرير وتلك

الثقة حافزاً له على المزيد من الإخلاص والتفاني، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.

وقد دعم هذا الاتجاه في نفس عامر بن فهيرة موقف الإسلام من كل المستضعفين والفقراء والكادحين المطحونين في قريش، وسياسته في تحرير الأرقاء، تلك السياسة التي تنبع من طبيعته بوصفه دعوة عالمية للحرية والمساواة، كما أنه دعوة للخير والسلام، فالإسلام حق، والحق هو الرحمة للعالمين، ومن ثم كان موالي قريش من أسرع الناس استجابة للإسلام، وكان محمد ﷺ في نظر المسلمين جميعاً وفي نظر هؤلاء الموالى بوجه خاص نبي التحرر من العبودية والثورة على الظلم والظالمين.

ولقد سطر المسلمون ممن كانوا أرقاء لقريش وحررهم الإسلام أروع صفحات التضحية والفداء في تاريخه، ويكفي أن نذكر في ذلك بلال بن رباح محارباً وخازناً ومؤذناً للرسول - وكان مولى حبشياً نشأ في بني جمح وأسلم، وسيم صنوف العذاب فما ارتد، وأعتقه أبو بكر الصديق، وفي ذلك قال عمر بن الخطاب: «أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا».

ولا شك في أن تلك السياسة التي انتهجها الإسلام في نظام الرق، ووضعها النبي والصحابة موضع التطبيق العملي بتحرير الأرقاء، وتكليفهم القيام بأعمال لم تكن توكل إلا إلى السادة، كانت تربية روحية لهم، وتدريباً

على التصدي للمسئوليات الجسام، وتدعيمًا لبناء الدولة
الإسلامية الناشئة.

ولقد نضج هؤلاء جميعًا في ظل المجتمع المثالي الذي
أنشأه رسول الله في دار الهجرة، مجتمع العزة والحرية
والتوحيد، مجتمع القوة، قوة الله، قوة الحق والخير
والمساواة.

الفهرس

٣	تقديم
٥	مقدمة
١٩	الفصل الأول: الأصول الفكرية والعلمية في الإسلام
٢٤	العلم أساس الدعوة إلى الإيمان
٢٩	فضل العلم وكرامة العلماء
٤٠	العلوم الإسلامية تتناول الدين والدنيا
٤٣	الأدلة القرآنية
٤٦	شواهد من السنة المحمدية
٤٨	العلم سلاح لخدمة الدين والدولة
٤٩	شهادة التاريخ
٥١	الفتوح الإسلامية أحداث ثقافية كبرى
٥٣	الفصل الثاني: التخطيط للهجرة
٥٤	تمهيد: التخطيط في عالم اليوم
٥٦	مفهوم التخطيط
٥٨	فوائد التخطيط
٥٨	إجراءات التخطيط
٥٩	إلقاء الضوء على المشكلة وأسبابها
٥٩	جمع المعلومات
٦٠	تحليل المعلومات
٦٠	حصر الإمكانيات المتاحة
٦٠	إعداد خطط متعددة واختيار أكثرها فاعلية

٦١	الافتتاع بأهمية الخطة
٦١	الإعداد لتنفيذ الخطة
٦١	تعديل تنفيذ الخطة
٦١	اختيار الوقت والمكان
٦١	خصائص الخطط الفعالة
٦٣	أسباب فشل الخطة
٦٤	خطة الهجرة
٦٥	أولاً: الهدف والدوافع
٦٨	اختيار المكان.. لماذا يثرب؟
٧٢	ثانياً: التمهيد للهجرة
٧٣	١- التحالف مع أهل المدينة
٧٩	٢- موجات المهاجرين من المسلمين
٨٤	ثالثاً: الإعداد للهجرة
٨٦	خطة مضادة
٨٦	أسلوب العمل: الكتمان
٨٨	الطريق
٨٨	التخطيط في سير الأنبياء والمصلحين
٩٠	الخطة الاقتصادية ليوسف <small>عَلَيْهِ السَّلَام</small>
٩٤	التخطيط أساس النهضة الإسلامية
٩٦	التخطيط تكليف للكافة بحكم القرآن
٩٧	التخطيط في السنة

٩٩	الفصل الثالث: التنظيم في الهجرة
١٠٠	تمهيد
١٠٠	تعريف التنظيم
١٠٢	فوائد التنظيم
١٠٣	مبادئ التنظيم
١٠٥	عوامل نجاح التنظيم
١٠٧	الهجرة عمل جمعي منظم
١٠٨	الاختيار وتقسيم العمل في الهجرة
١٠٨	اختيار أبي بكر
١١٤	اختيار علي بن أبي طالب
١١٦	أولاً: الانتماء إلى أهل بيت النبي ﷺ
١١٨	ثانياً: قوة الإيمان
١١٩	ثالثاً: الأخوة وتبادل المحبة والثقة
١٢٣	رابعاً: الشجاعة وروح الفداء
١٣٢	اختيار قلة من الأعوان
١٣٣	تقسيم العمل
١٣٣	الدليل: عبد الله بن أرْقَط
١٣٦	عبد الله بن أبي بكر
١٣٧	أسماء بنت أبي بكر
١٤٤	عائشة بنت أبي بكر
١٤٧	عامر بن فهيرة