

سادة المرجع النبوية الشريفة
السيد محمد قاسم العبد المذنب

مَنْهَى الْقَارِئِ

الجزء التاسع

سورة الزخرف - سورة الذاريات

دار الكتاب العربي

منهج القرآن

سَمَاءُ الْمَرْجِ الَّذِي آتَى اللَّهُ الْعِزَّةَ الْحَمِيدَ
السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ قِيَامِ الْمَلِكِ الْمَسِيحِيِّ

مِنْهُمُ الْقَارُونَ

الجزء التاسع

سُورَةُ الزُّخُفِ - سُورَةُ الذَّارِيَةِ

دار الفكار

مُحْفُوظٌ بِمَبِيعِ الْحَقُوقِ

الطبعة الثانية

١٤٢٩هـ / ٢٠٠٨م

-
- الكتاب: من هدى القرآن ١ / ١٢.
 - المؤلف: سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي.
 - الطبعة: الثانية، تاريخ النشر: ١٤٢٩هـ / ٢٠٠٨م، (طبعة محققة ومنقحة ومزودة).
 - إخراج وتنسيق: زكي حسن أحمد

■ zakiht@gmail.com

■ الناشر: دار القاري للطباعة والنشر والتوزيع

تلفون: ٤١٣٢٥٦ / ٣ - ٩٠٢٩٤٤ / ٣

Email: dar.alkari@hotmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

سُورَةُ الزَّخْرَفِ

* مَكَّة.

* عدد آياتها: ٨٩

* ترتيبها النزولي: ٦٣

* ترتيبها في المصحف: ٤٣

* نزلت بعد سورة الشورى.

فضلُ السُّورة

عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: «مَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَةَ ﴿حَمَّ﴾ الزُّخْرُفَ آمَنَهُ اللهُ فِي قَبْرِهِ مِنْ هَوَآءِ الْأَرْضِ (وَمِنْ ضَعْفِ الْقَبْرِ) حَتَّى يَقِفَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ، ثُمَّ جَاءَتْ حَتَّى تَكُونَ هِيَ الَّتِي تُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ بِأَمْرِ اللهِ».

(وسائل الشيعة: ج ٦، ص ٢٥٥)

الإطار العام

من أجل تزكية القلوب

لكي تستقبل أفئدتنا ضياء الإيمان، لا بد أن نظهرها من طائفة من الأدران التي ترسب عليها، وآيات الذكر تذكرونا بها، وتشجعنا على تزكية القلوب منها، وتوصينا بكيفية ذلك. ويبدو أن سورة الزخرف تجري في هذا السبيل، كيف؟

إن هدف الكتاب المبين - الذي جعله الله قرآناً عربياً بلغتهم، ويفصح جلياً عن الحقائق - بلوغ العقل، وهو أسمى وأدق تعبير عما في أم الكتاب (الآيات: ١-٤).

ثم تترى الآيات في تبصير الإنسان بالعقبات النفسية التي لا بد من تجاوزها، أو الأقفال التي يجب فكها، والأمراض التي يجب معالجتها، والأدران التي يجب تطهير القلب منها ليستعد للإيمان.. وهي:

أولاً: الغرور بالمال، ولكن هل يترك الله المغرورين بالمال بدون تذكرة وبدون رسل يذكرونهم، لمجرد أنهم قوم مسرفون؟، أفلا يُنذرون قبل أن يكسر غرورهم عذاب عقيم، كما أهلك أشد منهم بطشاً، وتركهم أحاديث لمن يعتبر بهم؟ (الآيات: ٥-٨).

ثانياً: الفصل بين ربّ السماء وربّ الأرض، والاعتقاد بأن إله الحق لا شأن له بديناهم، وإذا سئلوا عن خلق السماوات والأرض فلا مناص لهم من الاعتراف بالخالق العزيز العليم. وهكذا الأرض، فهو الذي جعلها مهدياً، وسلك فيها سبلاً، لعلهم يهتدون إلى مآربهم ثم إلى ربهم الذي أتقن صنعه، وحتى تدبير رزقهم فهو بأمر الله، أوليست حياتهم تعتمد على الماء؟ فمن ينزله من السماء بقدر حاجتهم؟ أفلا يرون كيف يحيي به الله الأرض، فلماذا لا يهتدون إلى أنه كذلك يحييهم بعد موتهم؟

ومن آيات تدبيره خلق الأزواج، وتوفير وسائل النقل، أو ليس كل ذلك يدل على أن

إله السماء هو إله الأرض، ويدعوهم إلى طاعته، وشكر نعمائه، فإذا استقروا على ظهور الأنعام أو متن السفن سبحوا الله على تسخيرها لهم ولم يكونوا بمستواها (الآيات: ٩-١٤). ونقرأ في ختام السورة تذكرة بهذه الحقيقة أيضاً (الآية: ٨٤).

ثالثاً: تقديس الأشياء والأشخاص، فإذا بهم يجعلون للرحمن من عباده جزءاً؛ يعطونه (صفة التقديس)، وبالغوا في كفرهم حين زعموا أن الله اختار لنفسه البنات واصطفى لهم البنين.

ويتساءل: هل شهدوا خلقهم؟ كلا؛ ويقول: إن كلامهم الباطل شهادة عليهم، سوف تُكتب وسوف يُسألون عنها... وتراهم يبررون عبادة الألهة بالجبر الإلهي، بلا علم عندهم، بل بمجرد الخرص والتخمين، ولا بكتاب إلهي يستمسكون به، بل بإتباع آبائهم. (الآيات: ١٥-٢٢).

ويعالج القرآن اتباع الآباء بأن ذلك من عادة المترفين الذين ما أرسل الله إلى قرية نذيراً إلا تشبثوا بتقاليدهم البالية، متحذّين بها رسالات ربهم، ولكن ألا ينظرون إلى عاقبة أولئك المترفين الذين انتقم الله منهم؟! (الآيات: ٢٣-٢٥).

ويضرب القرآن مثلاً على ذلك بقصة النبي إبراهيم عليه السلام، وذلك للأسباب الآتية:

الف: لأن أبرز ما في رسالته تحديه لعادات السابقين، ابتداءً من أبيه وانتهاءً بقومه.

باء: لأنه من أولي العزم الذين يُذكرون في هذه السورة باستثناء واحد منهم وهو النبي نوح عليه السلام.

وإذا كانت الجاهلية العربية تعتمد على عقائد آبائها، فإن أعظمهم إبراهيم، رائد التوحيد ومحطم الأصنام، ألا يتبعونه وقد جعل رسالة التوحيد كلمة باقية في عقبه؟ كلا؛ إنهم يتبعون أهواءهم لا آباءهم، وقد غرَّتهم متع الدنيا عن اتباع الحق حتى نسبوا الرسول ﷺ إلى السحر (الآيات: ٢٦-٣٠).

رابعاً: تقييم الحقائق بالمقاييس المادية، فقد قالوا: لولا أنزل الكتاب على واحد من العظيمين في الطائف ومكة؟ وَتَهَرَّمُ اللهُ، هل هم الذين يقسمون نعم الله؟ كلا؛ الله هو الذي قسم بينهم معيشتهم، وجعلهم يتفاضلون في الأمور المادية، لا لقيمة لهذا عنده أو هو ان لذلك، بل لتنظيم الحياة الاجتماعية، ولجعلهم يحتاجون إلى بعضهم، ويتعاونون فيما بينهم، أما النعمة الكبرى فهي رحمة الله، لا المال الذي يكسدونه. (الآيات: ٣١-٣٢).

وما أتفه الدنيا عند الله! فلو لا أن يصعب على المؤمنين لجعلها كلها للكفار، لأنها متاع، أما الآخرة التي هي الحيوان فهي للمتقين وحدهم. (الآيات: ٣٣-٣٥).

خامساً: قرناء السوء الذين يزينون للإنسان سوء عمله ليراه حسناً، وإنما يقبض الله قرين السوء من الجن والإنس لمن يَعْشُ ويتغافل عن ذكر ربه. أما من يتذكر فإنه يبصر الحقائق، لأن الشيطان يتهرب من ذكر الله. ويقوم الشيطان بصد التارك لذكر الله عن سبيل الهدى، وتزيين الضلالة له، وإنما يتتبه الغافل لدور الشيطان في إضلاله حين يأتي ربه، فيقول له: ﴿يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ﴾. وماذا ينفع التبرؤ منه يومئذ، لأنها في العذاب مشتركان بسبب ظلمهما. وهكذا يعالج القرآن وسوسة الشيطان بذكر الله. (الآيات: ٣٦-٣٩).

وبعد أن ينذر القرآن أولئك الجاهلين بعذاب، إما في عهد الرسول أو بعده، ويأمر النبي والذين اتبعوه بالتمسك بالوحي الذي هو شرف له ولقومه (دون المال والجاه) لأنهم يُسألون عنه، يأمره بأن يسأل السابقين من الرسل، ويستقرئ سيرتهم: هل كانوا يدعون قط إلى غير الله، ويقدمون آلهة المال والسلطة؟ كلا؛ ويضرب مثلاً من سيرة موسى وعيسى عليهما السلام، وهما نبيان من أولي العزم ذكرا في هذه السورة مع النبي إبراهيم عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. (الآيات: ٤٠-٤٥).

فحين أرسل الله النبي موسى عليه السلام بالبينات إلى فرعون وملئه إذا هم منه يضحكون، وكلما أراهم ربنا من آياته طلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو ربه، وعهدوا إليه بالإيمان، فلما كشف عنهم العذاب نكثوا عهدهم، واعتمدوا على قيمة الثروة والسلطة الزائلة.

وأثار فيهم فرعون نخوة العصبية وشهوة المال والقوة، واستخفهم فاطاعوه، فانتقم الله منهم وتركهم آية لمن بعدهم (الآيات: ٤٦-٥٦).

وكذلك كان موقف الجاهليين العرب من النبي عيسى بن مريم عليها السلام، فحينما ضربه الله مثلاً صالحاً جادلاً فيه قوم الرسول قائلين: آلهتنا خير أم هو؟ وكانوا يعرفون الحق، ولكنهم عاندوا، ربها لأنهم اعتمدوا على قيمة الثروة والسلطة، فقدسوا آلهتهم رمز الثروة والسلطة، واستخفوا بابن مريم الذي كان مثال الطهر والزهد، بلى؛ إنه عبد أنعم الله عليه، وجعله مثلاً لبني إسرائيل، ولم يأمرهم بعبادته أبداً.

وبعد أن ينذر ربنا أولئك المعاندين بأنه قادر على أن يهلكهم، ويجعل مكانهم ملائكة في الأرض يعبدونه، يبين بعض جوانب عظمة النبي عيسى عليه السلام بأنه من أشراط الساعة، وأنه قد جاء بالبينات والحكمة والقول الفصل فيما اختلف فيه بنو إسرائيل، وأمرهم بتوحيد الله ربه

وربهم جميعاً، يَبْدُ أَنَّهُمْ اختلفوا فيه (ظلماً وبغياً) فويل للظالمين من عذاب يوم أليم (الآيات: ٥٧-٦٥).

ويذكرنا الربُّ بأن الأخلاء أعداء بعضهم في يوم القيامة إلا المتقين. وهكذا ينبغي أن نختار من المتقين أصدقاءنا، وقد أشارت آيات سابقة إلى مسألة القرين. ويصف نعيم الله في يوم البعث لعباد الله الذين تتلقاهم الملائكة بالسلام والبشرى، وتدعوهم إلى الجنة التي فيها ما تشتهيهِ الأنفس وتلذ الأعين، كل ذلك جزاء لما عملوا (الآيات: ٦٦-٧٣).

بينما المجرمون خالدون في جهنم، دون أن يخفف عنهم عذابها، وهم آيسون فيها من روح الله بما ظلموا، وحين ينادون كبير ملائكة العذاب (مالك) ليعدهم الله، يجيبهم بأنهم ثمة ماكثون، ويقول: لقد جئناكم بالحق، وأنتم كنتم تكفرون بالحق. وقد عاندوا الحق، فحكم الله عليهم بالعذاب الخالد جزاء عنادهم (الآيات: ٧٤-٧٩).

وبهذه البصيرة يعالج السياق حالة العناد الذي هو واحد من أبرز العقبات النفسية في طريق الإيمان. ثم يعالج سائر الحالات التي تمنع المبادرة إلى الإيمان، مثل التوهم بأن الله لا يسمع سرهم ونجواهم، ويذكرنا الله بأنه يسمعهم، وقد أحاط بهم ملائكته الكرام يسجلون ما ينطقون به (الآية: ٨٠).

ويعود إلى معالجة حالة الشرك، حيث يلتجئ الإنسان عادة إلى ظل الشرك فراراً من ثقل المسؤولية، ويقول: النبي ليس ولد الله، بل هو أول العابدين لله. (الآية: ٨١).

وينسف أساس الشرك القائم على الجهل بعظمة الله ويقول: سبحان ربِّ السماوات والأرض أن يكون له ولد مثلما يصفون، أو ليس هو ربُّ العرش العظيم والهيمنة التامة، فماذا يفعل بالولد؟ (الآية: ٨٢).

ويأمر الرسول (والرسالين) بأن يتركهم في خوضهم يلتهون بباطلهم، ويلعبون من دون هدف معقول في حياتهم حتى يلاقوا يوم الجزاء الذي يوعدون وهكذا ينذر كل المشركين بالله بأنهم يفرغون حياتهم من أي هدف سليم، كما يفرغون عقولهم من أي بصيرة حق (الآية: ٨٣).

ويبيِّن أن إله السماء هو إله الأرض، وهو الحكيم العليم، فلا يجوز الفصل بين الدين والسياسة، بين عالم الخلق وواقع الحكم (الآية: ٨٤).

وكيف نتخذ من الثروة والسلطة آلهة والله عنده كل خير؟! أو ليس هو المالك للسماوات والأرض وما بينهما، فهو الذي يبارك، أفلا ينبغي أن نعبده ليعطينا من بركاته؟ وعنده علم

الساعة، أفلا نخشاه؟ وإليه ترجعون.

أما شركاء المال والجاه و.. فهم لا يملكون أهم ما يحتاجه البشر، وهو الخلاص من النار، ولا يملكون الشفاعة عند الله، وإنما الشفاعة للحق ولأهله. وفي الوقت الذي يعترف الجميع بأن الله هو خالقهم تراهم يؤفكون عنه!، ولكن لا ينبغي أن يهلك المؤمن نفسه حسرة عليهم. وحين قال الرسول داعياً ربه: إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أمره الله بالصفح عنهم والإعراض، وأن يقول لهم: سلام؛ ولا يبادرهم بالحرب، لأنهم سوف يعلمون أي منقلب ينقلبون. (الآيات: ٨٦-٨٩).

قرآنا عربيا لعلمكم تعقلون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ ﴿١﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ ﴿١﴾ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ
 حَكِيمٌ ﴿٤﴾ أَفَضْرِبُ عَنْكُمْ ﴿٢﴾ الذِّكْرَ صَفْحًا ﴿٣﴾ أَنْ كُنْتُمْ
 قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴿٥﴾ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿٦﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ
 مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٧﴾ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا
 وَمَنْحُوقٍ مَثَلٍ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ
 الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾
 وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ
 نُخْرِجُوكَ ﴿١١﴾

هدى من الآيات:

في هذا الدرس يمهد الذكر الحديث عن الموضوع الأساس في هذه السورة، وهو كما قلنا: التكيّف السليم مع الحياة الدنيا، وذلك بالتذكّرة بحكمة الكتاب المبين الذي أنزله الله وجعله قرآنا عربيا، التي تلخص في إيقاظ العقل من سباته، وهو أعلى وأحكم نسخة لأم الكتاب

(١) أم الكتاب: هو اللوح المحفوظ، وإنما سمي بذلك لأنه أصل الكتب السماوية وغيرها.

(٢) أفضرب عنكم: يقال ضربت عنه أضربت عنه أي تركته وأمسكت عنه.

(٣) صفحا: وأصله من ضرب الحيوان على صفحة وجهه ليميل عن طريقه إلى ما يراده، ثم استعمل في كل شيء للتحريف عن الطريق..

الذي عند الله، وبعد بيان أن إسراف الجاهليين لا يمنع رحمة الله عنهم بتذكيرهم بعلاج السياق واحدة من أبرز عقبات الإيمان، التي يهتم القرآن كثيرا بها، وهي حالة اللامبالاة والاسترسال مع الواقع الفاسد، التي تنعكس في صورة الاستهزاء بالرسالة والسخرية من الرسول، ويبدو أن منشأ هذه الحالة الرضا بالواقع القائم، فما دام الباطل يحقق أهدافه ومصالحه، ويشبع طموحي ورغبتني، لماذا الاستماع إذا إلى داعي الله؟

ذلك لأن الباطل ضار زاهق، وإنما الحق وحده باقٍ نافع، انظر مثلك السابقين، واعتبر بعاقبتهم، فإنك لا تملك حياتين تجرب في إحداهما السبل الكفيلة لسعادتك، وتعمل في الأخرى بتلك التجارب، إنما للإنسان فرصة واحدة، وإذا مرت فلن تعود أبدا، وقد جرت سنة السابقين على أن من يتبع الحق يسعد في الدنيا والآخرة، وأن من يتبع الباطل تنتهي حياته بالبأساء والضراء، ويحيط به في الآخرة عذاب أليم.. وإن هذا يعطينا حافزا قويا للبحث عن الحقيقة، والنزوع عن حالة الاسترسال.

بيانات من الآيات:

[١] ﴿حَمَّ﴾ من الحروف المقطعة التي سبق أن فسرناها.

[٢] ﴿وَالكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ قسما بالكتاب الذي يحتوي على الحقائق ويبينها.

[٣] ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ لعل الله قد جعل كتابه المنبعث من

اللوح المحفوظ عربيا للأسباب التالية:

أولاً: إن لغة الضاد أفضل لغات البشر إفصاحاً عن الحقائق والضمائر، واسمها (العربية) مشتق من الإعراب أي الإفصاح، ولذلك فهي اللغة الأم عند الله التي بها نزلت كتب الله أصلاً إلا أنها ترجمت عند الأنبياء بقدرته الله إلى السنة أمهم، وقد جاء في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كِتَابًا وَلَا وَحْيًا إِلَّا بِالْعَرَبِيَّةِ فَكَانَ يَقَعُ فِي مَسَامِعِ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام بِالْسِنَةِ قَوْمِهِمْ وَكَانَ يَقَعُ فِي مَسَامِعِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وآله وسلم بِالْعَرَبِيَّةِ»^(١).

ثانياً: لقد قدر الله بحكمته البالغة أن يحمل العرب رسالته إلى الأمم فأنزل الكتاب بلسانهم.

ثالثاً: إن ربنا يكرر القول بأن الكتاب قد نزله عربياً ليدعو سائر الأمم - كما يبدو - لتعلم هذه اللغة، حتى يستوعبوا لطائف كتاب ربهم، والإشارات البلاغية التي تعجز الترجمات عن بيانها.

(١) بحار الأنوار: ج ١٨، ص ٢٦٣.

وقد ألف أحد المستشرقين كتابا بالإنجليزية عن الإسلام فقال: لا أستطيع أن أبين لكم - أنتم أيها الإنجليز - عذوبة آيات القرآن، ولطافة معانيه، وكيف يؤثر في العربي.. ويضيف قائلا: إنه لن يفهم القرآن أحد حتى يتعلم العربية ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ هذا هدف رسالاته جميعا، وكلمة (لعل) تدل على معنى الرجاء والهدفية؛ أي إنها جعلنا القرآن عربيا لكي تعقلوا، والعقل هو موهبة لا يختلف الناس في أصلها، ولكنهم يختلفون في مدى استفادتهم منها، لذلك جاءت الكلمة بصيغة الفعل أي تستفيدون من العقل.

[٤] ﴿وَلِئِنَّ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا عَلَى حَكِيمٌ﴾ إن هذا القرآن هو انعكاس للكتاب الذي عند الله سبحانه وهو أصل الكتاب.

والأم بمعنى الأصل والأساس، والذي أستوحيه من هذه الآية أن عند الله كتابا مكنونا هو أم الكتاب، من نوره يفيض على البشر كتبه سبحانه، فمنه أنزل على نوح عليه السلام رسالته، وعلى إبراهيم عليه السلام كلماته، وبعث موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام بالتوراة والإنجيل، ومنه أيضا أتى محمد صلى الله عليه وسلم القرآن.

وقياس كل كتاب إلهي يتم بميزان أم الكتاب الذي يسمى - فيما يبدو - باللوح المحفوظ، وحينها يقاس القرآن به يكون الأعلى رتبة، والأحكام شريعة وديننا، فهو يعلو كل دين، وينفع الناس بما فيه من حكمة وعلم.

[٥] يزعم المسرفون الذين أترفوا في الحياة الدنيا أنهم عباد الله المقربون. أوليس قد أنعم عليهم بالغنى، فهو إذا يحبهم ويكرم مثوهم، ويقودهم هذا الزعم الشيطاني إلى وهم خطير حيث يحتسبون أنهم فوق القانون، وأعلى من الذكر.

ومن جهة أخرى: مادام الإسراف ذنبا عظيما يتوهم البعض أنه يمنع عن المترفين رحمة الرسالة، كلا.. فلا الإسراف خير يجعل المترفين فوق الإنذار بالرسالة، ولا هو مانع من منة ابتعث الرسل ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا﴾ ترككم بدون تذكرة وبدون رسل يذكر ونكم ما نسيتموه؟ وأصل الضرب صفحا - كما قالوا - ضرب وجه الدابة حتى تصرف وجهها جانبا ﴿أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ﴾ أي بسبب إسرافكم؟

كلا.. وقد جرت سنة الله بإرسال الرسل يذكر الناس، وقد بعث رسالاته إلى المستهزئين رحمة بعباده.

ويبدو أن الإسراف رأس سلسلة من الانحرافات، وهو بدوره ناشئ من جهل الإنسان

بحكمة الابتلاء في الدنيا، ولماذا يحلم الله عن المذنبين، ومن ضعف إرادته في مقاومة الشهوات يسير فيها بلا حدود أو قيود. ويتناسب ذكر الإسراف والمحور الرئيس للسورة وهو الالتزام بحدود معينة في الانتفاع بالحياة الدنيا.

[٦-٧] إن الرسول كالطبيب إنما يزور المرضى، كذلك تزداد فرص ابتعاث الأنبياء بالرسالات عند انحراف الناس واتخاذهم شريعة الإسراف سبيلاً.

هكذا بعث الله الأنبياء إلى الناس سابقاً، وهكذا مضت سنته ﴿ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴾ إلا أنهم كانوا يواجهون بالاستهزاء، ولعل الاستهزاء أسوأ موقف اعتادت عليه الأمم، لأنه موغل في الصلف ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ والاستهزاء بالرسول عادة مضت في الأولين، كما أن ابتعاث الرسل سنة إلهية.

[٨] ولكن هل منع هذا الاستهزاء جريان سنة الله في بعث الرسل أو في إهلاك المستهزين؟ كلا.. لأن الله لا يضره كفر من كفر، كما لا ينفعه إيمان من آمن ﴿ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا ﴾ فلقد أخذ الله من هو أشد جلدًا وأكثر عدداً من العرب المكذبين، والآية تشير إلى ضعة الجاهليين العرب وضعفهم لعلهم يستفيقون عن جنون كبرهم وغرورهم، ولا يستهزئون برسالات ربهم، ولا يسترسلون مع تقاليدهم العفنة في الشرك والفساد والإسراف.

وقد تكررت الآيات التي تشير إلى ذلك لأن علاج الغرور والاسترسال ومن ثم الاستهزاء هو بيان نقاط ضعفهم، قال ربنا في سورة الأحقاف: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ ﴾ [الأحقاف: ٢٦]. وقد قالت الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام تصف حال العرب قبل الإسلام: «.. ﴿ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ ﴾، مُدَقَّةَ الشَّارِبِ، وَنُهْرَةَ الطَّامِعِ، وَقَبْسَةَ الْعَجْلَانِ، وَمَوْطِئَ الْأَقْدَامِ، تَشْرَبُونَ الطَّرْقَ، وَتَقْتَاتُونَ الْوَرَقَ، أَذِلَّةَ خَائِسِينَ، تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِكُمْ...»^(١).

﴿ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ﴾ قالوا: أي سبق القول في تصريف الأمثال، وبيان عبرة الأولين، كما قال ربنا سبحانه: ﴿ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴾ [إبراهيم: ٤٥]. ويحتمل أن يكون المعنى: أنه قد تحقق مثل الأولين، وانتشرت عبرتهم في الآفاق مثلاً، والله العالم.

[٩] ويستمر استهزاؤهم بالحق في الوقت الذي يعترفون بأن من خلق السماوات والأرض عزيز حكيم، حيث تتجلى عزته في متانة الصنع، كما تتجلى حكمته في دقة النظم

(١) الاحتجاج: ج ١ ص ١٠٠.

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ .

[١٠] ومن آيات عزته وحكمته تذليل الأرض لتكون صالحة للمشي ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا ﴾ مهد الأرض وهياها من أجل راحة الإنسان، فلا هي صلبة يستحيل زراعتها وبنائها، ولا هي هشة يفرق فيها من عليها ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ﴾ السبل هي الطرق السهلة بالرغم من وعورة الأرض، كما جعل طرقا واضحة حتى في البحار، وعلى الإنسان أن يكتشفها حتى يهتدي إلى أقرب الطرق الموصلة بين مكانين، فهناك مثلا سلسلة جبلية تبدأ من المحيط الأطلسي غرب مراكش، وتتجه إلى المغرب العربي، ثم تمر بالبحر المتوسط، وتصعد ثانية إلى جنوب أوربا، فشرقها، ثم تتجه جنوب تركيا، فجنوب روسيا، فشمال الهند، فشرق الصين، وأمثال هذه السلاسل الجبلية كثيرة، بالرغم من كل تلك السلاسل، فقد جعل الله بينهما فروجا كثيرة يسير عبرها الناس، ولو كانت الجبال العالية ذات انحدار شديد لعزلت أبناء البشر عن بعضهم.

وكما في السهول كذلك في السهوب خط الله سبلا لتواصل الناس مع بعضهم، وهكذا في البحار والفضاء..

من الذين جعل هذه السبل؟ إنه الله العزيز الحكيم، ولماذا؟

﴿ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ نهدي بهذه السبل إلى أهدافنا، والى ربنا الذي خلق هذه السبل، فكلما كانت آيات الصنع والتدبير أكثر في الطبيعة كانت أكبر شهادة على الخالق، وأقرب هدى.

[١١] وكما خلق السماوات والأرض، وجعل الأرض مهذا هيا للإنسان رزقه فيها ﴿ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدَرُ ﴾ بتقدير منه، فقد يكون نزول الماء شديدا فتصير سيولا، وقد يكون شحيحا فلا يستفيد منها الإنسان، ولكنه سبحانه ينزل المطر بتقدير منه على حسب حاجة الإنسان والأرض ﴿ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ﴾ وكما يحيي الله الأرض الميتة بالمطر، فينمو الزرع والضرع ﴿ كَذَلِكَ نُخْرِجُوهَا ﴾ وقد استفاد بعض المفسرين من هذه المقابلة بأن الإنسان يخرج يوم البعث من الأرض كالزرع، وقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ أَمْطَرَ السَّمَاءَ عَلَى الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَاجْتَمَعَتِ الْأَوْصَالُ وَنَبَتَتِ اللَّحُومُ»^(١).

فيكون القبر للإنسان في يوم القيامة كرحم أمه، أو كالأرض بالنسبة إلى البذرة.

(١) بحار الأنوار، ج ٧، ص ٣٩.

سبحان الذي سخر لنا هذا

﴿ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾ لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِمْ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٤﴾ ﴾

هدى من الآيات:

تسعى آيات هذه السورة إلى ترشيد العلاقة بين الإنسان وما حوله، وإنما يتم ترشيدها بالرؤية السليمة، ذلك أن بصيرة الإنسان تجاه الطبيعة وظواهرها هي التي تكيف علاقته بها.

ويذكرنا السياق هنا بأن ما أوتينا من نعم الحياة لا بد أن يهدينا إلى معرفة ربنا والتقرب إليه، فنعمة الزوجية وسيلة لمعرفة الله، كيف؟ لقد خلق ربنا من كل شيء زوجين اثنين ليعرف كل شيء بعجزه وحاجته، حتى لا يشعر أي مخلوق بالاستغناء فيطغى، وليبين له أنه مخلوق يحتاج إلى قرين يكمله، وكما حاجة الإنسان إلى الزوج كذلك حاجة الإنسان إلى الأشياء والأحياء من دونه، فالإنسان بحاجة إلى دابة وسفينة إذا أراد قطع الفيافي والبحار، وحاجته دليل عجزه، وشاهدة على غنى ربه، ولكن بدل أن يعطي الله للإنسان جناحين يطير بهما، أو أرجلا سريعة يسابق بها الريح، أو أذنين حادتين كما أذني الحصان، بدل كل ذلك زوده بهبة العقل يستطيع أن يسخر بها الأشياء، فتراه يصنع السفينة، ويمتطي صهوة الطيارة والصاروخ، بل ويسخر حتى الأحياء من حوله لخدمته، كالأنعام، والكلاب، والدلافين و.. و..

ولولا هبة العقل، هل كان يستطيع ذلك؟ كلا.. ألم تر كيف يقود طفل قطيعا من الإبل؟.

لذلك عندما يمتطي الإنسان صهوة فرسه، أو يستقل متن سفينة، عليه أن يذكر الله

فيقول: ﴿سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

إن المؤمن ينظر إلى الأرض باعتبارها أمه، وينظر إلى النخل والشجر لكونها عماته، وينظر إلى الشمس والقمر لكونها خلقين لله، ويجريان بأمره طائعين، والإسلام ربطنا بالطبيعة من حولنا، فهناك دعاء لركوب الدابة، ودعاء لظهور الهلال، ودعاء إذا سمعت الرعود و...، وقد كان رسول الله ﷺ يتعبد الله، وينظر إلى النجوم متفكراً فيها، ويتلو هذه الآيات: ﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاٰخِثٰتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٣﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَطُولًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

بينات من الآيات:

[١٢] ﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا ﴿١٢﴾﴾

لماذا خلق الله الأشياء أزواجا؟ لأمرين - فيما يبدو لنا:-

الأول: لتجلى قدرته المطلقة. أوليس حسن الصنع ومتانة الخلق في إطار التنوع دليل القدرة! فإنك ترى في الوقت الذي يختلف الزوجان عن بعضهما اختلافا واسعا، فإنها يخضعان لسنن واحدة تسوقهما إلى هدف واحد، أليس ذلك دليل قدرة الرب؟

الثاني: لقد أركز الله في كل زوج الحاجة إلى الآخر، فهم محتاجون إلى بعضهم، وذلك أبرز دليل على حاجتهم الشديدة إلى الله خالقهم ومدبر أمورهم.

﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَائِكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٣﴾﴾ فالذي خلق للبحار الفلك نمتطي صهوته لنبلغ أقصى الأرض بتجارتنا الثقيلة، هو الذي خلق للصحاري الأنعام وسخرها لنا، ليس فقط لتوصلنا إلى أهدافنا المادية، بل وأيضا لتقربنا إلى الله، أسمى غايات البشر وأعلى مراميه.. لماذا؟.

[١٣] ﴿لِيَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ﴾ كي نستقلها، ونستوي على ظهورها، ونستوحي من كلمة الاستواء:

أولاً: أن الله سخر الفلك والأنعام للإنسان حتى يستقر في ظهورها دون وجلٍ من تمردها عليه.

ثانياً: أن علينا أن نجلس عليها باستقرار، ونتمكن منها، ولا ندعها تجمح أو تضطرب.

كما نستوحى من الآية ضرورة تسخير الطبيعة وعدم إهمالها، وقد ورد في الحديث: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، يَقُولُ مَنْ وَجَدَ مَاءً وَتُرَابًا ثُمَّ افْتَقَرَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ»^(١).

والاستواء على ظهور الفلك والأنعام هو الهدف المرحلي منها، أما الهدف الأسمى لهذه النعمة وسائر نعم الله هو الاهتداء والتقرب إليه ﴿ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾ فالهدف من نعم الله المادية هو السمو الروحي. إنها معراج الإنسان إلى الله، فإذا شبعت فقل: (الحمد لله)، وإذا ارتويت فقل: (الحمد لله)، وإذا استغنيت فقل: (الحمد لله)، وإذا ركبت السيارة فقل: (سبحان الله)...

ويذكرنا القرآن الحكيم بالأهداف المادية والمعنوية لِنِعْمِ اللَّهِ عَلَيْنَا، بالذات في هذه السورة التي تمحورت حول علاقتنا بالطبيعة من حولنا، للأسباب التالية:

أولاً: لكي لا نزيغ عن الغايات النبيلة للنعم، فالزواج جعل ليبنى به البيت والسكينة والمحبة والخلق الرفيع فلا ينبغي أن نجعل هدفنا منه مجرد قضاء وطر الشهوة، وجعلت الأنعام للاستواء على ظهورها وبلوغ الأهداف المشروعة، وليس للهو بها أو للتجبر والبطش على الناس.

ثانياً: لكي لا تبطرننا النعم ونتخذها للتفاخر والتكبر والفساد في الأرض.

ثالثاً: لتعطينا السكينة النفسية التي تساهم في إصلاح نفوسنا من عقدة الضعة، وتدعونا لشكر الله بعمل الصالحات.

لذلك أمرنا الله بهذا الدعاء عند ركوب الأنعام لكي ينقلنا امتطاؤها إلى آفاق روحية أبعد من تلك الآفاق الأرضية، التي نطويها عبرها. أرأيت أي أفق بعيد يبلغه من يقطع المسافة بين الشهود والغيب في لحظة فينتقل من رؤية النقص في الطبيعة إلى الكمال في خالقها.

﴿وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ ونساء: لماذا أمرنا الله هنا بالتسبيح وليس بالحمد؟

ذلك لأن حاجتنا -نحن البشر- إلى الدواب أو الفلك، وضعفنا عن توفيرها لولا تسخير الله، شاهد على تنزهه الله وغناه، فهو غني عن عباده، غني عن التوسل بالآلات، غني عن تسخير شيء لنفسه، تعالى الله وتقدس ربنا عن كل ذلك.

(١) بحار الأنوار: ج ١٠٠، ص ٦٥.

ثم تسخير الأنعام والفلك دليل عجز الحيوانات والطبيعة وحاجتها الشديدة لمدير حكيم هو الله. ويهدينا ذلك إلى تسامي ربنا عن الحاجة. أوليس حاجة كل شيء دليل مخلوقيته، فكيف يحتاج الخالق؟.

وأساسا كل نقص وعجز وحاجة وضعف في الخلق شاهد على ما يقابلها عند الخالق لدلالة العقل أن صفة الخالق غير صفة المخلوق، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «مُسْتَشْهَدٌ بِحُدُوثِ الْأَشْيَاءِ عَلَى أَرْزَلِيَّتِهِ وَبِمَا وَسَمَهَا بِهِ مِنَ الْعَجْزِ عَلَى قُدْرَتِهِ وَبِمَا اضْطَرَّهَا إِلَيْهِ مِنَ الْفَنَاءِ عَلَى دَوَامِهِ»^(١).

﴿وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ﴾ أي لسنا بقرناء له، ولا مطيقين تسخير، ولا بمستوى ضبطه، وأصل الكلمة من المقارنة بمعنى المشابهة في القدرة.

[١٤] ﴿وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ فالنعمة التي أعطيناها ليست دائمة، ونحن مسؤولون عنها يوم القيامة، لأن الله إنما أعطاكها لهدف مقدس سام، وهو أن تعمل بمنهجه وبمقتضى أوامره. وفي الآية ومضة أدبية فكما المسافر ينقلب إلى أهله كذلك الإنسان ينقلب إلى ربه.

وحول هذا الموضوع جاءت طائفة من الأحاديث، فعن أبي بصير قال: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَلْ لِلشُّكْرِ حَدٌّ إِذَا فَعَلَهُ الْعَبْدُ كَانَ شَاكِرًا؟ قَالَ عليه السلام: نَعَمْ. قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ عليه السلام: يَحْمَدُ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ نِعْمَةٍ عَلَيْهِ فِي أَهْلِ وَمَالٍ وَإِنْ كَانَ فِيهَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ حَقُّ آدَاءِهِ وَمِنَهُ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ﴾ وَمِنَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِي وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِي وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾»^(٢).

وعن أبي الحسن عليه السلام: «... وَإِنْ خَرَجْتَ بَرًّا فَقُلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقُولُهَا عِنْدَ رُكُوبِهِ فَيَقَعُ مِنْ بَعِيرٍ أَوْ دَابَّةٍ فَيُصِيبُهُ شَيْءٌ بِإِذْنِ اللَّهِ»^(٣).

وروي عن معاوية بن عمار بن أبي عبد الله عليه السلام قال: «فَإِذَا اسْتَوَيْتَ عَلَىٰ رَاحِلَتِكَ وَاسْتَوَىٰ بِكَ مَحْمَلُكَ فَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَعَلَّمَنَا الْقُرْآنَ وَمَنْ عَلَّمَنَا بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم سُبْحَانَ اللَّهِ، ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ﴾ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا

(١) نهج البلاغة: خطبة: ١٨٥.

(٢) الكافي: ج ٢ ص ٩٥.

(٣) الكافي: ج ٣ ص ٤٧١.

لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَامِلُ عَلَى الظَّهْرِ وَالْمُسْتَعَانُ عَلَى الأَمْرِ اللَّهُمَّ بَلِّغْنَا بَلَاغًا يَبْلُغُ إِلَى خَيْرٍ بَلَاغًا يَبْلُغُ إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَرِضْوَانِكَ اللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ ^(١) وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا حَافِظَ غَيْرُكَ ^(٢) .

وهكذا أمرنا الدين الحنيف بأن نذكر الله عند ركوب ما سخره الله لنا مباشرة من الأنعام، وما سخره بأيدينا من الفلك والسيارة والطائرة وما أشبهه، لكي نتذكر ما لهذه النعمة من أهداف معنوية ومادية، كما أمرنا بأذكار وأدعية عند كل نعمة عند الطعام والشراب والزواج وزيارة البيوت والنوم واليقظة والوضوء والغسل، وحتى عند النظر في المرأة.. كل ذلك لكي نتذكر هدف كل نعمة فلا نزيغ عنه، ونشكر الله عليها فلا نصاب بالبطر والكبر.

(١) الطير: هو التشاؤم والفأل الرديء.

(٢) الكافي: ج ٤ ص ٢٨٤.

أولو جنّتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم

﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنْ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ بِمَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿١٦﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾ أَوْ مَنْ يَنْشُؤُا فِي الْحَلِيَّةِ ^(١) وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَالَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ^(٢) ﴿٢٠﴾ أَمْ أَنْتُمْ تُكْتَبُونَ مِنْ قَبْلِهِ فَمَنْ هُمْ يُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ^(٣) ﴿٢٢﴾ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ^(٤) إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ قُلْ أُولُو جِنَّتِكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٢٦﴾ ﴿

(١) أو من ينشؤا في الحلية: الهمزة للاستفهام والواو للعطف، أي هل هؤلاء الكفار يجعلون لله تلك البنت التي تكبر وتترى في الزينة؟!.

(٢) يخرصون: يكذبون.

(٣) مترفوها: أي المتنعمون فيها، من أترف بمعنى تنعم والمراد به الرؤساء والكبراء لأنهم دائماً يقابلون المصلحين بالإنكار والتخاصم..

هدى من الآيات:

لكي تنفذ بصيرة الإنسان إلى واقع الخلق وتصلح بذلك علاقته به فلا يرفعه إلى مقام الخالق، ولكي تخلص عبادة الإنسان لخالقه من شوائب الشرك، ويعلم أن النعم من عنده فلا يكفر به بإشراك عباده فيها، ومن ثم تكون علاقته بالنعم سليمة منبعثة من نور التوحيد، تسوق آيات الدرس حقائق التوحيد خالصة من زيغ المعتقدات الجاهلية، التي منها نظرية الحلول التي يزعم أهلها أن لله في عباده جزءاً يتنزل الله به عن مقام ربوبيته درجة، ويرتفع العبد به إلى مقام الربوبية بقدرها. إنه الكفر المبين بالنعم وبمن أنعم سبحانه، وهكذا الإنسان من طبعه الهبوط إلى هذا الدرك من الكفر.

ويستنكر القرآن زعمهم بأن الله اختار البنات بينما اصطفى لهم البنين في الوقت الذي تراهم يستأثرون من الإناث حتى إذا بشر أحدهم بها ظل وجهه مسوداً وهو كظيم.

ويتساءل السياق: كيف يختار البنات وهن ناشئات الحلي والزينة، ولا يصلحن للجدال والمخاصمة؟!

وهكذا جعلوا الملائكة إناثاً بينما هم عباد الرحمن والعباد أمام معبودهم شرع سواء. وهكذا ينسف القرآن أساس التفاضل الذاتي بين الخلق وهو في الوقت نفسه الانحراف الكبير الذي يزيغ إليه ذوو الثروة والجاه. وينكر عليهم أن يقولوا ما ليس لهم به من علم وينذرهم بأن كلامهم يُعدُّ شهادة، وأنه مسجل عليهم، وأنهم يسألون عنه.

وجعل الملائكة أو غيرهم أنصاف آلهة يساهم في الإيثار بالقدر (الجبر)؛ أي بأنهم لا يملكون من أنفسهم شيئاً، وأنه لو شاء الله لما عبدوا الملائكة.

ولكن انسياقهم وراء النظرية القَدَرِيَّة تم بدافع شهواتهم ونزوع الإنسان إلى التملص من المسؤولية. وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.

وتراهم يعظمون آباءهم إلى درجة اتباعهم بغير هدى، بينما لا يجوز تقديس الآباء إلا بقدر ما كان عندهم من كتاب أو هدى، أما إنهم يقولون إنا مهتدون لأننا نتبع آباءنا فيما وجدناهم ماضين عليه من شرعة ومنهاج!

وهذه عبادة جرت في كل الأمم، فما أرسل الله في قرية من نذير يحذرهم من الاسترسال مع المنكرات إلا قال المترفون الذين عبدوا الثروة وخشوا من الإصلاح - إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإننا ماضون عليها.. وحين دعاهم النذير بما هو أهدى من آثار آباءهم كفروا برسالته

فانتقم الله منهم بسبب تكذيبهم. ويكشف الانتقام أنهم مسؤولون عن مواقفهم، اعترفوا بها أو لم يعترفوا.

وهكذا يتبين حقيقة كفران الإنسان؛ وأصله الجهل بمقام الله والجهل بأنه لا يتشبه بخلقه أبداً.

بيانات من الآيات:

[١٥] لقد بيّن القرآن حقيقة الفصل الأبدي بين الخالق والمخلوق حتى لا يُضْفَى على الخالق من صفات المخلوقين شيء، ولا ينعت المخلوق بصفة من صفات الخالق، لأن الخالق لا يشبهه شيء.

وذكرنا بسفاهة كل المعتقدات الجاهلية التي تخلط بين صفات الخالق والمخلوق، التي تنبعث - فيما يبدو - من النظرة الشركية إلى المخلوق وإعطائه الذاتية والقيمة من دون الله. وكان من معتقداتهم السفهية أن جعلوا لله البنات، وزعموا أن فيها جزءاً من الله.

﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً ﴾ فقسموا الله جزأين: أحدهما من ذاته، والآخر من عباده. أوليس الولد امتداداً لوالده، حيث ينتقل جزء من الوالد فيه حتى يصبح بضعة منه، هكذا زعم القائلون بالحلول أن جزءاً من الله ينتقل إلى بعض عباده فيصبح نصف إله، ويكتسب قداسة بين سائر عباده، ويتمي إلى ذي العرش انتفاء نسبياً كما زعم النصارى أنه ثالث ثلاثة سبحانه وتعالى عما يصفون، وكما يزعم المترفون أنهم يختلفون ذاتياً عن سائر خلق الله. أولم يفقهوا أن كل من خلقه الله هو عبد لله ونسبته إلى الله نسبة المخلوق إلى خالقه، وبأن خلقهم ليس من ذات الخالق وإنما يبدعه بأمره لا من شيء إذ ﴿ لَمْ يَكِلِدْ وَلَمْ يُؤَلِّدْ ﴾ [الإخلاص: ٣]، وهم جميعاً أمامه سواء من حيث الذات ومقام العبودية. ومن السفه أن يجعل له جزءاً من عباده دون جزء بل هم جميعاً له، ولكن في مستوى العبودية وعلى صعيد المخلوقية.

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴾ إنه جحود متجاهر بجحده..

أولاً: لأنه يجحد بآيات ربه، ويتنكر نعمه عليه، انطلاقاً من كبر في نفسه وبوعي منه وإصرار، لأنه لا يريد أن يسلم لأمره ويطيع أوليائه.

ثانياً: لأنه يساوي بين من أنعم عليه كل هذه النعم السابغة وبين عباده العاجزين، فيقول أن بعض العباد شركاء لله، وينسب إليهم من دون الله النعم.

ويتصل موضوع نكران النعم بهذه الشدة بمحور السورة- وهو علاقة الإنسان بنعم الله- اتصالاً متيناً إذ إن أهم ركائز العلاقة السليمة شكر الله، وتجاوز حالة الكفران الطبيعية عند الإنسان إلى حالة الشكر المنبعثة من الإيمان.

[١٦] وهكذا زعموا بأن الله اصطفى لنفسه البنات ولهم البنين ﴿ أَمْ أَخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُمْ بِالْبَنِينَ ﴾ ولكن كيف يجتمع الخلق والتبني، ثم لماذا يصطفى لنفسه الإناث والبنت في نظر الجاهلين ليست المثلى، فكيف يضربوه لله مثلاً؟!!

[١٧] ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ مكفهرًا من الغضب وجهه، كاظمًا غيظه يكاد يتميز من الغيظ.

[١٨] ﴿ أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْحَلِيِّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ فالبنت التي تكون نشأتها ونموها في الحلية- الزينة- وتعيش النعومة والرفقة، هل هي قادرة على القيام بما تقوم به الملائكة؟ كلا.. ولو اتخذ الله بنات لجعلهم في رياض الجنان يمرحن، ولم يجعلهن يمارسن أمور الحياة، ثم إن النساء لذلك لا يكونن قدرات على الخصام والجدال كما الرجال لأنهن عادة يفصحن عن كل ما تجيش به صدورهن لفرط عاطفتهن، أو لحيائهن.

[١٩] ولأنهم جعلوا الله جزءاً من عباده، وزعموا أنه اتخذ البنات مما خلق وهم يكرهون البنات، تراهم يعتقدون بأن الملائكة إناث ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا ﴾ لماذا؟، لعله للأسباب التالية:

أولاً: إنهم زعموا في الملائكة ما زعمته النصارى في المسيح حيث جعلوا الله فيهم جزءاً، لعله لعقيدة الحلول.. أو حسب نظرية الفيض وتنزل وجود الله- تعالى عما يقولون- إلى مرتبة الملائكة، وهي عندهم أدنى من مقام الربوبية وأعلى من مقام سائر الخلائق.

ثانياً: لأنهم لم يحبوا الملائكة نسبوا إليهم التأنيث أوليست الإناث أقل قدراً من الذكور عندهم؟!!

ثالثاً: لأنهم كانوا يتصورون الملائكة يمثلون جانب الشهوات، بينما مقام رب العرش مقام العقل.

رابعاً: قالوا إنما أنثت العرب الملائكة في لغتهم لأنهم كانوا يؤثنون كل مغيب عنهم، محبوب عن أعينهم. لكن التأنيث لأسباب لغوية بعيد عن سياق الآيات والله العالم.

وواضح أن مفهوم الذكورة والأنوثة معهود فينا حولنا من كائنات، ولا يملك أحد علماً

بحقيقة المخلوق الملائكي بحيث يتأتى له القول بأن جنساً يتقبل الذكورة والأنوثة، ناهيك أن المعلومات اليسيرة المتاحة عبر الديانات السماوية السابقة تسير باتجاه ينفي المشابهة مع المخلوق البشري إلا في العقل والحرية، وفي نفي قابلية الذكورة والأنوثة. وتجدر الإشارة أن تعبير ﴿عِبَادٌ﴾ للملائكة لا يجعلهم ذكورا، والتذكير هو غالب اللغة كما يقولون.. على كل كلماتهم بتأنيث الملائكة لا تستند إلى معرفة.

﴿أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ﴾ هل كانوا حاضرين عندما خلقهم الله حتى يحكموا بأن الملائكة بنات؟ ﴿سَتَكُنُّنَّ شَهِدَاتُهُمْ وَنُحْسِنُ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي سنسجل لهم قلوبهم بأن الملائكة إناث، ويسألون عنه يوم القيامة، وكفى بذلك رادعا عن أقوالهم اللامسؤولة.

[٢٠] ويمضي السياق في دحض تخرصات الجاهليين الواحد بعد الآخر حتى يبلغ محورها الرئيسي المتمثل في النظرية القدرية، ذلك أن أساس زيغ البشر - كما يبدو، وكما سبق القول آنفا - النظرة الشيبية التي تعطي للأشياء قيمة ذاتية بعيدة عن صلتها بالله العظيم.. فتضفي عليها هالة من القداسة، والثبات والحتمية.

إن الاعتقاد بوجود جزء من الله في عباد الله هدفه تجريد الإنسان عن مسؤولية أعماله. ألا ترى كيف يتصل الطاغوت - أي طاغوت - عن الالتزام بالقانون باسم أنه ظل الله في الأرض، وأنه لا يخطئ؟

ويزعم بعض أدعياء التصوف أنه مظهر لتجلي الحقيقة المحمدية فهو لا يزيغ. ويزعم بعض أدعياء الفقه بالتصويب، وأن ما يحكمون به عين ما حكم الله به من فوق عرشه. وهكذا الإنسان العادي يذهب إلى تبرير أعماله بأن وراءها إرادة الله.

كما أن الشرك بالملائكة ينبعث من نزوع الإنسان إلى تبرير أعماله، والتهرب عن المسؤولية، حيث زعم بأن الملائكة يشفعون له.

وهكذا نجد السياق يواصل الحديث عن هذه الأفكار الشركية حتى يبلغ جذورها المتمثلة في القدرية فيقول: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ فالله سبحانه حسب هذا الزعم مسؤول عن ضلالتهم، لأنه كان قادرا على إنقاذهم منها فلم يشأ، كلا.. إن الله آتاهم فرصة الهداية، ووفر لهم عواملها، وشاءت حكمته أن يلقي بمسؤولية الاختيار عليهم، فإن امتدوا بلغ بهم الكمال ذروته، وإن ضلوا سقطوا في قعر الهاوية، لأن تلك وهذه إنما تتم بإرادتهم.

وقد قلنا في بداية هذا الدرس أن هذه فكرة قَدْرِيَّة جَرِيَّة هدفها تبرير واقع الإنسان

المتخلف، وتلقي بمسؤولية الهداية على الله بمعنى الجبر عليها أو المنع جبرا عنها.

وقد أشار السياق إلى سفاهة مجمل تصوراتهم، فهم جهلوا مقام الخالق فجعلوا له من عباده جزءا، ولو عرفوا شيئا من معنى الخلق والإنشاء وإحاطة الرب قدرة بكل شيء، وأن أمره بين الكاف والنون من كلمة ﴿كُنْ﴾ [يس: ٨٢] وفي لحظة إرادة يبتدع ملايين المجرات..

أقول: لو عرفوا شيئا من ذلك لسفهاوا أنفسهم، ولم يزعموا أن له مراتب وجودية يتنزل بواسطتها ليكون جزءا منه في مخلوقاته، سبحانه الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.

ولو عرفوا أن مهام الملائكة مهام صعبة لا تليق بالنساء الناعمات، فمن مهامهم اقتلاع قرى لوط عن أعماقها ثم قلبها وتدميرها، ومن مهامهم بيان أعظم الحقائق وأدقها، ومخاصمة المبطلين، فكيف تليق بمن ينشأ في الحلية، ولا يفصح في الجدل؟!.

لو عرفوا ذلك لما زعموا أن الله اصطفى البنات على البنين. ولو عرفوا قرب الملائكة من الله، ومدى كرامتهم عنده - لأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون - لما عادوهم وضربوا لهم المثل السيئ الذي رفضوه لأنفسهم حين قالوا أنهم إناث.

كلا.. إنهم عباد الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وما داموا عبادا فهم فوق ما ينسب إليهم من الأنوثة - وهي مرتبة أدنى في زعمهم - ودون ما يتصور من أن فيهم جزءا من الألوهية. ولأنهم عباد الرحمن فلا يجوز أن يتخذ منهم الرحمن بنات، وقد شملت رحمته كل خلقه، وكيف تتفاوت الخليفة تفاوتا ذاتيا، وهي كلها مخلوقة لرب واحد، بلى؛ إنها يتفاضل الخلق بينهم بما يهب الله لهم حسب حكمته البالغة.

والآية تنسف أساس النظرة الشيثية إلى المخلوقات التي هي أساس الشرك وأساس كل الزيغ البشري، ببيان جهلهم المطلق بذلك الغيب، فهم لم يشهدوا خلق الملائكة فكيف يحكمون بأنهم بنات! وأساسا، هل يجوز أن يتحدث الإنسان عما لم يؤت علمه؟!.

﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ﴾ فهم يتكلفون علم ما لا قبل لهم به، إنهم أرادوا أن يعرفوا كيف آتاهم الله العقل والإرادة، وكيف يجوز لهذا الإنسان المحدود أن يختار بنفسه، وأن يتجاوز العوامل الضاغطة، فوقعوا في ضلال بعيد.

﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ أرأيت كيف يخمن الخراس وزن التمر على النخل؟ إنه يعتمد على معلومات غير كافية، يضيف إليها من خياله الخصب ما لا يغنيه عن الحق شيئا.

ويوحى هذا التعبير بأنهم بنوا على فكرة صحيحة نظرية خاطأ، فالصحيح هو وجود

دوافع ضاغطة، والخطأ هو أنها تسلب إرادة الإنسان.

صحيح أن للاقتصاد أثرا كبيرا على قلب الإنسان، وأن الناس عبيد الدنيا، وأنهم يحوِّطون بدينهم ما درّت معاشهم، ولكن الخطأ هو الحتمية الاقتصادية التي زعمت أن الإنسان محكوم كليا بطرق الإنتاج.

وهكذا للاجتماع جاذبية هائلة، ولكنها لا تحتم على الإنسان شيئا، وكذلك التاريخ يسوق البشر في اتجاهه دون أن يكرهه على ذلك إكراها.

ولولا قدرة الإنسان على تحدي العوامل الضاغطة لما بنى حضارة، ولا تقدم شبرا، ولما استطاع الرواد أن يخرقوا جدر التخلف بسهام التجديد، وما قدر المصلحون أن يغيروا الواقع السياسي الفاسد، ولا انتصر الرسل على الجاهليين الذين كانوا يملكون وسائل الإنتاج، وأجهزة الإعلام، وجاذبية المجتمع.

[٢١] ومن الحتميات الموهومة الحتمية التاريخية، ولا يعترف الدين بالتاريخ والتراث وتقاليد الآباء إلا بقدر ما فيه من هدى الله الموحى به عبر رسالاته، ولذلك نجد الذكر الحكيم يذكرنا بأنهم ما داموا لا يملكون كتابا يستمسكون به فلا قيمة لماضيهم ﴿ أَمْ آتَيْنَاكُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ ﴾ من قبل القرآن الذي يجادلون فيه ﴿ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴾.

[٢٢] كلا.. إن اعتمادهم ليس على العلم لأنه ﴿ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴾ ولا على كتاب، إنما على تقاليد بالية.

﴿ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ﴾ على طريقة يأتهم بعضهم البعض فيها ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴾ نحن سائرون على آثارهم فنحن إذا مهتدون.

كلا.. إن الآباء لم يكونوا أنصاف آلهة، ولا شرعية لعملهم، ولا هدى في آثارهم من دون علم أو كتاب.

[٢٣] وهذه عادة باطلة درج عليها المترفون حينما بعث الله إليهم الأنبياء ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴾ فلربما كانت عقيدة الآباء منحرفة، ولربما كانت صحيحة ولكن في وقتها، إذ إن ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٤]. أو قد يكونوا صالحين ولكن مع تقادم الزمن حرفت عقائدهم.

وهذه الآية تبين لنا أن الناس انقسموا تجاه أنبيائهم إلى قسمين: قسم اتبع الأنبياء، وهم

المستضعفون، وقسم خالف هدى الأنبياء، وهم المترفون ومن اتبعهم من عامة الناس.

[٢٤] بلى، من السفاهة إتباع الآباء بلا تعقل، كما لا ينبغي رميهم بالانحراف رأساً، إنما يجب اتباع أهدي السبل سواء عرفه الآباء أم لا ﴿ قُلْ أُولُو حِجَّتِكُمْ بَاهِدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاؤُكُمْ ﴾ وهذا طعن غير مباشر، وغير حاد لعقيدة الآباء، فالرسول لم يطعن في سيرة الآباء، بل دعاهم إلى اتباع الأهدى، مشيراً إلى أن الآباء لم يكونوا مهتدين، أو أن منهاجهم كان صالحاً لذلك الوقت، وقد نسخه تقادم الزمن، وتطور الظروف، فماذا كان ردُّ أقوام الرسل لهذه الدعوة؟

﴿ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ كفروا بما أرسل الرسل، وتبيّن زيف ادعائهم بحتمية اتباعهم لأبائهم، كلا.. ليس آباؤهم مسؤولين عن كفرهم، بل هم المسؤولون.

[٢٥] وحين تمت عليهم الحجة، وثبتت لهم مسؤوليتهم عن أعمالهم، جاءهم الانتقام ﴿ فَأَنزَلْنَا مِنْهُمْ مَطَّيًّا فَأَنظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴾ وسواء اعترف الإنسان بجريمته أو لم يعترف فإن قضاء الله واقع به إذا تنكبَّ الطريق، وهكذا لا يغنيه إنكار المسؤولية شيئاً.

إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾
 إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ
 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَقًّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ
 مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالُوا لَوْلَا
 نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾ أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ
 رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ
 بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ﴿٣٢﴾ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
 يَجْمَعُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ
 بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ ﴿٣٤﴾ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٥﴾
 وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِفُونَ ﴿٣٦﴾ وَزُخْرَفًا ﴿٣٧﴾ وَإِنْ كُلُّ
 ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٨﴾ ۞

هدى من الآيات:

يضرب القرآن مثلا على الصراع بين الحق الذي يحمله النذير إلى قومه والواقع الفاسد الذي يدافع عنه المترفون باعتباره تراث الآباء، بقصة إبراهيم عليه السلام الذي تحدى أباه وقومه، وأعلن براءته مما يعبدون، وجعل الإمامة في ذريته الطيبة لتكون منار هدى للأجيال المتعاقبة، كما متع طائفة من أبنائه - وهم أهل مكة وآباؤهم - دهرا طويلا حتى جاءهم الحق ورسول

(١) سخريا: أي ينتفع أحدهم بعمل الآخر له فينتظم بذلك قوام أمر العالم.

(٢) معارج: جمع معراج وهو السلم.

(٣) زخرفا: هو الذهب.

مبين فكذبوه وقالوا هذا سحر.

وقد قاوموا الرسالة الإلهية بقيمهم المادية، وقالوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيَّتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ على واحد من العظيمين في مكة والطائف، أي الوليد بن المغيرة من قريش مكة أو حبيب بن عمرو من ثقيف الطائف^(١) حسب تفسير ابن عباس^(١).

ويبين القرآن ضلالة هذا المقياس:

أولاً: بأن الله هو الذي يقسم رحماته كيف يشاء لا المخلوقين.

ثانياً: بأن الله قد قسم بينهم معاشهم حسب حكمته، وإنما رفع بعضهم على بعض لكي يتخذ بعضهم بعضاً سخرياً، وليس للغني في غناه كرامة، ولا على الفقير في فقره هوان.

ثالثاً: بأن رحمة الله المتمثلة في رسالاته وجزائه خير مما يجمعون من مال وزخرف.

ويمضي السياق قُدماً في تهوين شأن الدنيا وليقتلع من النفوس مقياس الغنى في تقييم الحقائق، ويقول: لولا أن يكون الناس على الضلالة جميعاً بإغراء زخرف الدنيا لجمع الدنيا كلها للكفار. فجعل لبيوتهم سُقُفاً من فضة وسلام يعرجون عليها إلى الطوابق العليا، وجعل أبواب بيوتهم وسررها من فضة، وأحسن تأثيث منازلهم بالزخرف. ثم ماذا بعد كل ذلك؟، إنها ذلك متاع زائل للحياة الدنيا بينما تصفى الآخرة لمن اتقى ربه.

بيانات من الآيات:

[٢٦] ضمن سياق هذه السورة التي تتحدث عن تصحيح العلاقة بين الإنسان وما حوله من بشر وطبيعة، يبيّن لنا السياق القرآني العلاقة المثلّي بين الإنسان وبين آبائه، فعلاقته يجب أن تكون مع القيم قبل العلاقة بالماضي بما فيه من خير وشر.. لماذا؟ لأن الإنسان لا يكتسب القدسية بمجرد مرور الزمان عليه، ولأننا وَهَمَ أمام الله شرع سواء، وإنما قيمتنا جميعاً باتباع ما أمرنا الله به.

ولولا هذه العلاقة المجردة عن التقديس لما قدرنا الانتفاع بتجارهم، وكيف نتقي الأخطار التي أحذقت بهم وأهلكتهم، وما هي جذور انحرافهم، وما هي عاقبته؟.

كما أن العلاقة السليمة إلى التاريخ تجعلنا نعيش واقعنا بصورة أفضل، فمن الناس من

(١) بحار الأنوار، ج ٩، ص ١٤٨.

تجده يهرب من حاضره إلى ماضيه، ولا يرى إيجابيات عصره، ولا إنجازات معاصريه، ولا يتنعم بفوائده، ولا يقبل التطوير والتجديد.. كل ذلك لأنه قد ارتقى في أحضان التاريخ، يحتمي بكهفه، ويتغنى بأمجاده، ويجتر حوادثه، ويتفاعل معها كما الأسطوانة الجريئة التي تكرر النغمة ذاتها أبداً، وهذا حقاً من أعظم علائم التخلف.

فمثلاً لم تكن قريش عندما بزغ فجر النبوة تصدق بأن الرسول واحد منهم، يعيش بين ظهرانيهم، يأكل مما يأكلون، ويشرب مما يشربون، يكون أفضل من إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ومن عظماء التاريخ، بالرغم من أن القرآن الكريم عند عرضه لقصص أنبياء الله الكرام تراه يعرضها بواقعياتها الإيجابية والسلبية، وكيف كذبهم الناس، ولكن مع ذلك يقدسهم من يأتي من بعده، لماذا؟ يبدو أن ذلك للتعويض عن الحاضر بالماضي، الذي يأتي بدوره من منطلق التهرب من تحمل مسؤوليات الواقع الراهن، ذلك لأن الذي يقدس واحداً من عظماء التاريخ لا يكلفه ذلك شيئاً كثيراً، أما الذي يحترم قائداً حياً يعيش في عصره فإن ذلك يعني طاعته والتسليم لأوامره.

ومن هذا المنطلق يتحدث القرآن عن قصة إبراهيم مع قومه، عندما تبرأ من عبادة الأصنام، مؤكداً أن عبادة الآباء لها ليس دليلاً على شرعيتها، وورث هذا الفكر التحرري أبناءه، وصارت تلك سنة يتوارثها المؤمنون الصادقون عبر التاريخ، أن يؤمنوا بالله، ولا يخضعوا للفساد المستشري بين الناس، الذي تعودوا عليه، ولا يخضعوا للشرعية المزيفة - شرعية الأمر الواقع - الذي يسميه عالمنا السياسي اليوم، مهما كان هذا الواقع صعباً.

بعد ذلك نتحدث الآيات عن النظرة المادية البحتة إلى القيم التي تتساءل مستغربة، فلو أنزل هذا القرآن على رجل من القريرتين عظيم، رجل من مكة أو آخر من الطائف. لماذا؟ لأن الدنيا مقبلة عليهم، والنظرة المادية إلى القيم نابعة من النظرة المادية للأشياء، فالقيمة كل القيمة في نظر بعض الناس للمادة، أو كأن المادة هي القيمة الأساس التي تعطي الشرعية لسائر القيم.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ كانت رسالة إبراهيم عليه السلام ثورة على استمرار الأمر الواقع، ثورة على عبادة الآباء، وتقديس شرعهم ومعتقداتهم وتاريخهم، لذلك قال لأبيه: ﴿ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ من دون الله. ويعتبر هذا من أهم ما يميز به إبراهيم الخليل من بين سائر الرسل.

[٢٧] وتبرؤ إبراهيم عليه السلام مما عبده آباؤه، قطع صلته بهم، واختط لنفسه ولآله من بعده خطاً جديداً نظيفاً هو التوحيد.

﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدِي﴾ فولأوه ﷺ لربه الذي فطره وخلقه، وليس لأبائه، رغم كونه وُلِدَ منهم لأنهم لم يكونوا سوى سبب، وإذا كان الأمر كذلك فإن فاطره أولى بهدايته منهم.

[٢٨] ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي جعل كلمة الرفض والبراءة مما يعبد الآباء باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليها من الانحراف، ولم يجعل إبراهيم ﷺ نفسه رمزا باقيا يُتَّبَع وَيُطَاع، لأن العصور تختلف، وإنما كان إبراهيم نذيرا، وإنه لا بد أن يكون لكل قوم هاد ولكل عصر إمام.

وهكذا نستوحي فكرة من هذه الآية وآيات أخرى أن الأجيال التي تأتي بعد نهضة مباركة ينبغي أن يستفيدوا منها تجربة النهوض دون أن يعطوها كل الشرعية، ويحولوها إلى عقبة في طريق التطوير والتجديد، أو يجعلوها كهف الهروب من الواقع ومسؤولياته الثقيلة، كلا.. إن لكل جيل نهضته التي تأتي في مواجهة وضع فاسد يختلف عن ذلك الوضع الذي نهض السابقون في محاربه.

وهكذا فسرت هذه الآية في النصوص الدينية بالإمامة، فجاء في حديث ماثور عن هشام عن الإمام الصادق ﷺ أنه سئل: «هَلْ تَكُونُ الْإِمَامَةُ فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ﷺ؟» فقال: لا، إِنَّمَا هِيَ جَارِيَةٌ فِي عَقِبِ الْحُسَيْنِ ﷺ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ ثُمَّ هِيَ جَارِيَةٌ فِي الْأَعْقَابِ وَالْأَعْقَابِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ^(١).

[٢٩-٣٠] وفي مقابل إبراهيم ﷺ وذريته من بعده الكفار الذين يتقلبون في نعم الله مما دعاهم إلى الكفر وهكذا انقسم أبناء إبراهيم ﷺ فريقين: فريق منهم حمله أمانة الرسالة، وجعل فيه كلمة الإمامة، لعل الآخرين يجعلونهم مرجعا لهم في شؤون دينهم ودنياهم، أما الفريق الآخر (وهم الأغلب) فقد ابتلاهم الله بالنعم فأتروا فيها ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَقًّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾ لما ناموا على حريير النعم، واطمأنوا إليها رفضوا أي فكرة جديدة، وقالوا: هذا سحر، ونحن كافرون به.

كانوا يحسبون أن هذه المتع التي متعهم ربهم بها دليل صلاحهم، ولكن قد تكون المتع والنعم استدراجا منه سبحانه، قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّيْهِمْ خَيْرٌ لَّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّيْهِمْ لِمَ لِيَزِدَادُوا إِثْمًا وَهُمْ وَعَدَابُ مُّبِينٌ ﴿١٧٨﴾﴾ [آل عمران: ١٧٨]. وقال عز وجل: ﴿وَأَمَلِيْ لَهُمْ إِنْ كَيْدِيْ مُّبِينٌ ﴿١٨٣﴾﴾ [الأعراف: ١٨٣]. وربما تعني الآية أن الله متعهم حتى إذا جاءهم

(١) بحار الأنوار: ج ٢٥ ص ٢٤٩.

الحق ورسول مبین كذبوا به اعتماداً على النعم، حيث يعزو القرآن في آيات كثيرة التكذيب بالرسول إلى الإتراف، كما سبق في الآية (٢٣) حيث رأينا كيف قاد المترفون الناس إلى التكذيب بالرسول، ومن هذا المنطلق نستطيع أن نعرف الصلة بين هذه الآية والآيات التالية التي تتحدث عن المترفين.

ولكن هل النعم دليل صلاح أصحابها؟ كلا.. بل قد يكون بلاء أو استدراجاً، جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام:

١ - «بَا ابْنِ آدَمَ إِذَا رَأَيْتَ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ يُتَابِعُ عَلَيْكَ نِعْمَهُ وَأَنْتَ تَفْصِيهِ فَاخْذِرْهُ»^(١).

٢ - «كَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَمَغْرُورٍ بِالسُّرِّ عَلَيْهِ وَمَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ وَمَا ابْتَلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَحَدًا بِمِثْلِ الْإِمْلَاءِ لَهُ»^(٢).

٣ - «أَيُّهَا النَّاسُ لِيَرْكُمُ اللَّهُ مِنَ النُّعْمَةِ وَجَلِيلٌ كَمَا يَرَاكُمْ مِنَ النُّقْمَةِ فَرِقِينَ إِنَّهُ مَنْ وَسَّعَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجًا فَقَدْ آمَنَ خَوْفًا وَمَنْ ضَيَّقَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ اخْتِبَارًا فَقَدْ ضَيَّقَ مَأْمُولًا»^(٣).

ولكن لماذا يتهم الكفار الرسل بالسحر؟ لأن الرسائل التي يأتي بها الرسل كانت قريبة من قلوبهم وعقولهم وعواطفهم، وكانوا ينجذبون إليها، ولكنهم لم يريدوا الإيمان بها، ففسروها بالسحر، لأنه يجذب الفرد من حيث لا يدري، ولكن جهلوا الفرق الكبير بين رسالة الحق والسحر الباطل. فأثر السحر مؤقت يزول بزوال المؤثر، وهذا ليس في الرسالة، كما أن الرسالة تطلب منك موقفاً وأنت في كامل وعيك، وانطلاقاً من عقلك، بعكس ما هو عليه السحر فأنت مجبور (١) على سلوك معين بتأثير السحر، ولا يفلح الساحر بينها صاحب الرسالة منصور من عند الله.

ونتساءل: كيف قالوا بأن الرسالة سحر في معرض الانتقاص، وقد كانوا يتوسلون بالسحر في بعض الأحيان؟ يبدو أن السحر كان مبعوضاً عندهم، وإنما يتوسلون به أحياناً عند الحاجة.

[٣١] لماذا يكفر بالرسالات الإلهية المترفون؟ ذلك لأنهم اتبعوا ما أترفوا فيه، وضاعت عنهم الموازين الحق، ومسخت شخصياتهم الإنسانية، فلم يعودوا يملكون مقاييس سليمة

(١) نهج البلاغة: حكمة: ٢٥.

(٢) نهج البلاغة: حكمة: ١١٦.

(٣) نهج البلاغة: حكمة: ٣٥٨.

لمعرفة الحقائق، فحاسوا كل شيء بميزان الماديات. وهكذا زعموا أن رسالة الله لا بد أن تنزل على كبار المترفين، أوليس قد خصهم الله بنعمة الغنى حبا لهم وإكراما لمقامهم، إذن فهم أحق بنعمة الرسالة ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٍ ﴾.

جاء في النصوص الدينية في تفسير هذه الآية عن الإمام العسكري عليه السلام عن أبيه قال: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ قَاهِدًا ذَاتَ يَوْمٍ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، ... قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ الْمُخْزُومِيُّ: لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَبَعَثَ أَجَلٌ مِّنْ فِيمَا بَيْنَنَا مَالًا وَأَحْسَنَهُ حَالًا فَهَلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ الَّذِي تَزَعَّمُ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهُ عَلَيْكَ وَابْتَعَثَكَ بِهِ رَسُولًا: ﴿عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٍ﴾ إِمَّا الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بِمَكَّةَ وَإِمَّا عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ بِالطَّائِفِ، ... ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَمَّا قَوْلُكَ: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٍ﴾، الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بِمَكَّةَ أَوْ عُرْوَةَ بِالطَّائِفِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ يَسْتَعْظِمُ مَالِ الدُّنْيَا كَمَا تَسْتَعْظِمُهُ أَنْتَ وَلَا خَطَرَ لَهُ عِنْدَهُ كَمَا لَهُ عِنْدَكَ بَلْ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا عِنْدَهُ تَعْدِلُ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ لَمَا سَقَى كَافِرًا بِهٍ مُحَالِفًا لَهُ شَرْبَةَ مَاءٍ، وَلَيْسَ قِسْمَةُ رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَيْكَ بَلِ اللَّهُ هُوَ الْقَاسِمُ لِلرَّحْمَاتِ وَالْفَاعِلُ لِمَا يَشَاءُ فِي عِبِيدِهِ وَإِمَائِهِ.

وَلَيْسَ هُوَ عَزَّ وَجَلَّ يَمُنُّ بِخَافٍ أَحَدًا، كَمَا تَخَافُهُ أَنْتَ لِمَالِهِ وَحَالِهِ فَعَرَفْتَهُ [فَتَعْرِفُهُ] بِالنُّبُوَّةِ لِذَلِكَ. وَلَا يَمُنُّ يَطْمَعُ فِي أَحَدٍ فِي مَالِهِ أَوْ حَالِهِ كَمَا تَطْمَعُ فَتُخْصَهُ بِالنُّبُوَّةِ لِذَلِكَ.

وَلَا يَمُنُّ يُحِبُّ أَحَدًا عَجَبَةَ الْهَوَى كَمَا يُحِبُّ فَيُقَدِّمُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ التَّقْدِيمَ، وَإِنَّمَا مُعَامَلَتُهُ بِالْعَدْلِ فَلَا يُؤْتَرُ لِأَفْضَلِ مَرَاتِبِ الدِّينِ وَخِلَالِهِ إِلَّا الْأَفْضَلَ فِي طَاعَتِهِ وَالْأَجَدَّ فِي خِدْمَتِهِ. وَكَذَا لَا يُؤَخَّرُ فِي مَرَاتِبِ الدِّينِ وَخِلَالِهِ إِلَّا أَشَدَّهُمْ تَبَاطُؤًا عَنْ طَاعَتِهِ.

وَإِذَا كَانَ هَذَا صِفَتَهُ لَمْ يَنْظُرْ إِلَى مَالٍ وَلَا إِلَى حَالٍ بَلْ هَذَا الْمَالُ وَالْحَالُ مِنْ تَفْضِيلِهِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ عَلَيْهِ ضَرِيَّةٌ لَازِمَةٌ فَلَا يُقَالُ لَهُ: إِذَا تَفَضَّلْتَ بِالْمَالِ عَلَى عَبْدٍ فَلَا بُدَّ أَنْ تَتَفَضَّلَ عَلَيْهِ بِالنُّبُوَّةِ أَيْضًا. لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ إِكْرَاهُهُ عَلَى خِلَافِ مُرَادِهِ وَلَا إِزْمَامُهُ تَفَضُّلاً لِأَنَّهُ تَفَضَّلَ قَبْلَهُ بِنِعْمَةٍ.

أَلَا تَرَى يَا عَبْدَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْنَى وَاحِدًا وَقَبَّحَ صُورَتَهُ وَكَيْفَ حَسَّنَ صُورَةَ وَاحِدٍ وَأَفْقَرَهُ وَكَيْفَ شَرَّفَ وَاحِدًا وَأَفْقَرَهُ وَكَيْفَ أَغْنَى وَاحِدًا وَوَضَعَهُ ثُمَّ لَيْسَ لِهَذَا الْغِنَى أَنْ يَقُولَ: هَلَّا أُضِيفَ إِلَى بَسَارِي جَمَالُ فُلَانٍ. وَلَا لِلْجَمِيلِ أَنْ يَقُولَ: هَلَّا أُضِيفَ إِلَى جَمَالِي مَالُ فُلَانٍ. وَلَا لِلشَّرِيفِ أَنْ يَقُولَ: هَلَّا أُضِيفَ إِلَى شَرَفِي مَالُ فُلَانٍ. وَلَا لِلْوَضِيعِ أَنْ يَقُولَ: هَلَّا أُضِيفَ إِلَى ضِعْفِي شَرَفُ فُلَانٍ. وَلَكِنَّ الْحُكْمَ اللَّهُ يَقْسِمُ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَفْعَلُ كَمَا يَشَاءُ وَهُوَ حَكِيمٌ فِي أَعْمَالِهِ مَحْمُودٌ فِي أَعْمَالِهِ. وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٍ ﴾. قَالَ

اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَهْرَيقِسْمُونَ رَحِمْتَ رَبِّكَ - يَا مُحَمَّدُ - نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿٢٦﴾ فَأَخَوَجْنَا بَعْضًا إِلَى بَعْضٍ، أَخَوَجَ هَذَا إِلَى مَالِ ذَلِكَ، وَأَخَوَجَ ذَلِكَ إِلَى سِلْعَةٍ هَذَا وَإِلَى خِدْمَتِهِ.

فَتَرَى أَجَلَ الْمُلُوكِ وَأَغْنَى الْأَغْنِيَاءِ مُتَّجَاً إِلَى أَفْقَرِ الْفُقَرَاءِ فِي ضَرْبٍ مِنَ الضَّرُوبِ إِمَّا سِلْعَةً مَعَهُ لَيْسَتْ مَعَهُ وَإِمَّا خِدْمَةً يَضْلُحُ لَهَا لَا يَتَهَيَّأُ لِذَلِكَ الْمَلِكِ أَنْ يَسْتَفْنِي إِلَّا بِهِ وَإِمَّا بَابٌ مِنَ الْعُلُومِ وَالْحِكْمِ هُوَ فَقِيرٌ إِلَى أَنْ يَسْتَفِيدَهَا مِنْ هَذَا الْفَقِيرِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ذَلِكَ الْمَلِكِ الْغَنِيِّ، وَذَلِكَ الْمَلِكُ يَحْتَاجُ إِلَى عِلْمِ هَذَا الْفَقِيرِ أَوْ رَأْيِهِ أَوْ مَعْرِفَتِهِ ثُمَّ لَيْسَ لِلْمَلِكِ أَنْ يَقُولَ: هَلَّا اجْتَمَعَ إِلَى مَالِي عِلْمُ هَذَا الْفَقِيرِ. وَلَا لِلْفَقِيرِ أَنْ يَقُولَ: هَلَّا اجْتَمَعَ إِلَى رَأْيِي وَعِلْمِي وَمَا أَنْصَرَفُ فِيهِ مِنْ قُنُونِ الْحِكْمِ مَالُ هَذَا الْمَلِكِ الْغَنِيِّ.

ثُمَّ قَالَ: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ﴿٢٧﴾. ثُمَّ قَالَ - يَا مُحَمَّدُ - قُلْ لَهُمْ: ﴿وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٢٨﴾ أَيُّ مَا يَجْمَعُهُ هَؤُلَاءِ.....﴾ (١).

ونستخلص من هذا النص: أن الجاهلية تعطي القيمة للمادة لا للمبادئ، وقد أشار القرآن إلى هذه النظرة الشاذة عند ذكر قصة طالوت حينما اختاره ملكا لبني إسرائيل فقالوا: ﴿أَنِّي يَكُونُ لَهُ أَلْمَلِكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَلِكِ مِنْهُ وَلَمْ يَأْتِ بِسَعَةٍ مِنَ الْمَالِ ﴿٢٩﴾﴾ [البقرة: ٢٤٧]. وعندما حكى قصة صاحب الجنة وصاحبه، قال: ﴿وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ: أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفْرًا ﴿٣٠﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣١﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٢﴾﴾ [الكهف]. إذ زعم هذا أن أمواله دليل على حب الله له، ولهذا فهو لا يظن أن الساعة قائمة، لأن الدنيا أنسته الآخرة، ولكن إن قامت الساعة فسيجد خيرا منها منقلبا. هكذا تمسك بالمقاييس المادية في تقييم الآخرة. وهكذا زعم كفار قريش أن ثروة أحد الرجلين في مكة أو الطائف ترشح أحدهما للرسالة.

[٣٢] وقد جاءت رسالات الله لتنقذ البشر من ويلات المادة وأصحابها، جاءت لتكون بصائرنا منارا للفقراء في كفاحهم لمواجهة استغلال الأغنياء، وللمستضعفين في مواجهة إرهاب المستكبرين، جاءت لتبصير الجاهلين بزيف قيم المادة التي يدعو إليها أدياء العلم والدين من أصحاب الطغاة والمترفين من أجل تكريس طغيانهم وفسادهم، وتضليل المحرومين حتى لا يطالبوا بحقوقهم. وهكذا رد القرآن تلك المقولة الجاهلية ببيان بصيرتين:

الأولى: كما أن الله تفضل على الأغنياء بالمال فلا يسأل عن ذلك، كذلك يتفضل على

البعض بالرسالة، ولا يجوز أن يعترض عليه في ذلك.

الثانية: أن المال ليس أساساً سليماً للتقييم، بل رحمة الله المتمثلة في الرسالة هي الأفضل، وهي - وليس المال - دليل حب الله لعبده، وتخصيصه بفضله.

﴿ أَهْرَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ إن النبوة رحمة الله فهل فوض إليهم أمر تقسيمها بين عباده؟ كلا.. فالله قسم المعيشة بينهم، فقد أعطى لكل شخص معيشته، حسب حكمته، ولا يحق لأحد الاعتراض عليه، وبالذات المترفون تراهم لا يعترضون على الله في تقدير المعيشة لهم، فكيف يعترضون فيما هو أهم من المعيشة وهو رحمة الله المتمثلة في النبوة.

﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ إن الله لم يعط الكمالات لجميع الناس، بل أعطى المال والولد، وجعل بعضهم شريفاً، وأعطى لمن يشاء الملك، ومنع عنه سائر النعم، فمثلاً سليمان عليه السلام الذي سخر الله له الجن والطير والريح لم يرزق ولداً على شدة حبه له.

ونستوحي من قوله سبحانه: ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ ﴾ أن تقسيم المواهب والنعم كان بحيث تصلح حياتهم وعيشتهم، فأعطى ربنا كل واحد من الناس موهبة يحتاج الآخرون إليه فيها.

إذن عندما أعطى ربنا الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي المال والغنى؛ فليس لأنها أقرب الناس إليه أو أنه يحبها ويكره غيرها، وإنما لأن الحياة قامت على أساس الحاجة المتبادلة بين الناس، ولا يستغني أحد عن أحد، ولذلك عندما سمع الإمام زين العابدين عليه السلام رجلاً يدعو قائلاً: «اللَّهُمَّ اغْنِنِي عَنْ خَلْقِكَ. فَقَالَ عليه السلام: لَيْسَ هَكَذَا إِنَّمَا النَّاسُ بِالنَّاسِ، وَلَكِنْ قُلِ: اللَّهُمَّ اغْنِنِي عَنْ شِرَارِ خَلْقِكَ»^(١).

وجاء في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «اللَّهُمَّ وَلَا تَجْعَلْ لِي حَاجَةً إِلَى أَحَدٍ مِنْ شِرَارِ خَلْقِكَ وَلِنَائِمِهِمْ فَإِنْ جَعَلْتَ لِي حَاجَةً إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَاجْعَلْهَا إِلَى أَحْسَنِهِمْ وَجْهًا وَخَلْقًا وَخُلُقًا وَأَسْحَاهُمْ بِهَا نَفْسًا وَأَطْلِقِهِمْ بِهَا لِسَانًا وَأَسْمِعِهِمْ بِهَا كَفًّا وَأَقْلِبِهِمْ بِهَا عَلَيَّ امْتِنَانًا»^(٢). والحكمة من هذه الحاجة المتبادلة انتفاع بعضهم من بعض، وهذا تفسير قوله تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ﴾ والسخرة هو الاستخدام، فقد خص كل أناس بموهبة لتكامل الحياة، إذ لو جعل الله كل الناس مكتفين في كل شيء لكانوا يطفون ويتكبرون، لأن بعض الناس وهم محتاجون بشدة إلى الآخرين تراهم يقولون:

(١) بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ١٣٥.

(٢) بحار الأنوار: ج ٨٣ ص ٢٢٨.

﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤]، فكيف إذا أحسوا بالاستغناء وتحرّزوا من قيود الاحتياج إلى الآخرين؟! بل لو لم يتفاضل الناس بالمواهب لما بنيت حضارة، ولا تنامى مجتمع إن تجمع، ولعاش الناس كما سائر الأحياء في صراع أبدي.

﴿وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ لقد زعموا أن الرسالة لا بد أن تهبط على الأغنياء، فردهم الله بأنه هو الذي يقسم بينهم معاشهم، وأنه خص كل فرد بموهبة، وأضاف: إن قيمة الرسالة أعظم من قيمة المال، فلو كان ينبغي اجتماع الخير عند آخر فلا بد أن تجتمع عند صاحب الرسالة، لأنها أعظم قيمة عند الله.

[٣٣] ولكي يقتلع جذور هذا التقسيم الخطأ من قلوب البشر، مضى السياق في بيان خساسة الدنيا وعدم احترامها عند الله لأنها زائلة، فإذا قيست بالآخرة لم تكن سوى متاع يسير ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي على دين واحد هو الكفر بالله ﴿لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ أي لولا الخوف من تحول المؤمنين كافرين لأعطى الله الكفار كل ما يريدون، ولجعل سقوف بيوتهم من فضة، ولجعل بيوتهم طبقات عديدة يرتقون إليها عبر سلم ودرجات.

[٣٤] ﴿وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ﴾ ربما سبب ذكر الأبواب لبيوت من يكفر بالرحمن هو أن تكون بيوتهم مركزا اجتماعيا، أو يكون تعدد الأبواب دليل سعة البيوت، أو المراد أن تكون تلك الأبواب كما السرر من فضة.

[٣٥] ﴿وَزُخْرُفًا﴾ قال العلامة الطبرسي: «الزخرف كمال حسن الشيء، ومنه قيل للذهب زخرف. ويقال: زخرفه زخرفة إذا حسنه وزينه، ومنه قيل للنقوش والتصاوير زخرف»^(١).

وعلى هذا يكون المعنى أعطاهم ما يكمل حسنهم وحسن بيوتهم من الذهب والفضة والفرش والأثاث، وما إلى ذلك.

ولكن الله منع بحكمته هذه النعم عنهم لكي لا يتلى المؤمنون بلاء عظيما، فلو فعل ذلك لم يتحمل أحد منهم إغراء النعم المتوافرة عند الكفار فكانوا يكفرون بالله جميعا.

جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: «لَوْ فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لَمَا آمَنَ أَحَدٌ وَلَكِنَّهُ جَعَلَ فِي الْمُؤْمِنِينَ أَغْنِيَاءَ وَفِي الْكَافِرِينَ فَقَرَاءَ وَجَعَلَ فِي الْكَافِرِينَ أَغْنِيَاءَ وَفِي الْمُؤْمِنِينَ فَقَرَاءَ ثُمَّ أَمْتَحَنَهُمْ

(١) مجمع البيان: ج ٩ ص ٦١.

بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالصَّبْرِ وَالرِّضَا»^(١).

هب أن الله أعطى كل ذلك للكفار، فهل يعني ذلك أن لهم عند ربهم كرامة بذلك، وللمؤمنين عليه هوأنا؟ كلا.. إن كل ذلك ليس -بعد كل ذلك- سوى متاع، لا يستفيد منه صاحبه إلا قليلا، وهي في الحياة الدنيا التي تأطر كل شيء فيها بالدونية والضعفة، بينما هيا ربنا الآخرة حيث القرار الأبدى للمتقين فدعاهم إلى دار ضيافته، ومقام كرامته، ومنازل قربه ورضوانه ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَادْبَعُوا وَرَأْيَهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ﴾ المتاع: ما يتمتع به الإنسان مؤقتا ﴿وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ فالقيمة الحقيقية ليست للمادة الزائلة، بل القيمة الأساس للعمل الصالح الذي يدخره المؤمنون للآخرة.

وبكلمة: الدنيا زائلة، وما فيها من نعم ليست سوى متاع لا قيمة له عند الله، ولولا أن إغراء هذه النعم كان يسبب في ميل الناس جميعا إلى الكفر لكان ربنا قد أكملها للكفار، لدناءتها وزوالها، ولكن الله اللطيف بعباده أبى أن يجمع الخيرات عند الكفار ليعطي فرصة الإيمان للآخرين.

(١) تفسير القمي: ج ٢ ص ٢٨٤.

ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاننا

﴿ وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَنِيتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ ﴿٣٨﴾ فَيَسَّ الْقَرِينَ ﴿٣٩﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٤٠﴾ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الْعُمَىٰ أَوْ تَهْدِي الْعُمَْىٰ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤١﴾ فَإِنَّمَا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿٤٢﴾ أَوْ نُزَيِّنَنَّكَ الَّذِي وَعَدْتَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٣﴾ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٤﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٥﴾ وَسْئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿٤٦﴾ ۞

هدى من الآيات:

ذُكِرَ اللهُ نور ساطع يعيشو عنه البعض لأنهم لا يريدون تحمل مسؤولياته، فيقيض لهم الله شيطاننا يقودهم إلى النار، وذلك بأن يصددهم عن سبيل الحق، ويزين لهم الباطل فيحسبون أنهم على هدى.

بهذا يكمل السياق ما بدأه بالآيات المتقدمة من تهوين شأن الدنيا، وتسفيه من يتخذ متاعها مقياسا للحق، ذلك أن علاج الميل إلى الدنيا معرفة حقيقتها، ولكن كيف يتم ذلك؟

إنما بذكر الله فهو نور، وحين يعرض عنه البعض يتتلون بالشياطين من الجن، وبقراء

(١) المشرقين: أي المشرق والمغرب، وغلب المشرق لقاعدة الأشرف أو الأقرب إلى القصد.

السوء من أبالسة الإنس الذين يزئنون للمحرومين أعمال السلاطين والمترفين من أذعياء العلم والدين.

وعند لقاء الله في ذلك اليوم الرهيب يكتشف المرء مدى خسارته، فيقول لقرين السوء الذي أضله: يا ليت كنا متباعدين في الدنيا كما تباعد المشرق عن المغرب، ولكن هيهات لا ينفع يومئذ التبرؤ من قرينه الذي يلزمه إلى الأبد.

وحين يُضَلُّ الله أحدا لا تنفعه دعوة الرسول أو عظة الناصحين. أو يسمع الأصم، أو يهتدي الأعمى، ومَن هو في ضلال بعيد؟!، إن الذكر يشير إلى مسؤولية الإنسان عن هداه أو ضلالته، وتعذره بقرين السوء لا ينفع.

أما الرسول فما عليه إلا البلاغ فإذا عذب الله أولئك الضلال بعد أن يذهب به أو في حياته فإن الأمر بيد الله يعذبهم آجلا أو عاجلا.

إنما عليه -وعلينا نحن التابعين له- أن يستمسك بالوحي، وأن لا تزلزله دعايات المترفين، فهو على صراط مستقيم.

إن القرآن هو ذلك الذكر الذي يعالج أمراض القلب، التي يجمعها حب الدنيا، وهو للرسول أولا، ولقومه الأقرب فالأقرب، وسوف يسألون جميعا عنه.

وهو الشرف الذي يسمو على شرف المال والجاه عند قريش، لأنه يدخل المؤمن حصن التوحيد، ويفك عنه أغلال الشرك.

والتوحيد هو رسالة الأنبياء، وهو يتنافى والخضوع لأصحاب القوة والثروة.

بيانات من الآيات:

[٣٦] كيف نواجه إغراء المادة، ونتجاوز الافتتان بما لدى الكفار من مظاهر القوة، وزخرف الحياة؟ إن الإنسان من تراب وكل شيء يحن إلى أصله، فحب الدنيا عميق في كيان الإنسان وهو رأس كل خطيئة، فكيف الخلاص منه؟.

علما بأنه من دون التطهر من حب الدنيا لا يخلص توحيد الإنسان، بل يظل يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، بل يشوب نيته نزغات شيطانية حتى في الصالحات من أعماله. فلا يخلص -مثلا- لقيادة الحق إلا عندما توفر له متاع الحياة الدنيا، فإذا مُحِصَّ بالبلاء انهار في وادي الشرك.

الإجابة تتلخص في كلمة ذكر الله، فبه تفيض النفس سكينته، والقلب اطمئنانا. إنه النور الذي يهزم ظلام الجهل والوسوسة والغفلة عن الفؤاد..

فعندما تعصف وساوس الشيطان بالنفس، وتلاحق عليه نزغاته وهمزاته، لا يجد الإنسان مفرًا إلا إلى الله. أولم يقل ربنا: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]. وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

ولكن البعض يعيش عن ذكر الله، يتغافل عنه ويتجاهله، لا يستعيد بالله، يستسلم لنزغات الشيطان، ولا يتذكر أنه عدو مبین. وهناك يتمكن منه الشيطان، ويعين له الله قرين سوء من الشياطين يقوم بأمرين:

الأول: يمنعه من عمل الخير، ولا يدعه يسلك سبيل الرشاد، فيسلب بذلك توفيق الهداية عنه.

الثاني: يزين له سوء عمله فيراه حسنا فلا يفلح أبدا.

﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾ قالوا: أصل العشو النظر ببصر ضعيف، يقال عشا إذا ضعف بصره، وأظلمت عينه ﴿نُقِضَ﴾ نُعِينُ أَوْ نُتِيحُ ﴿لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ يلازمه ولا يدعه لو حده ليله ونهاره.

ولعل استخدام اسم ﴿الرَّحْمَنِ﴾ هنا لبيان مدى عمى الرجل الذي يعيش عن النظر إلى آثار من وسعت رحمته كل شيء، وتدييره وهيمته المصطبغين بالرحمة بمسكان بالكون. أفلا التجأ إليه من عادية إبليس، وفرًّا إلى كهف رحمته من عدوه المبين؟!.

[٣٧] ﴿وَأَنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ بالضبط نقيض ما تفعله الملائكة بقلب المؤمن حيث تثبته على الطريق، وتزيل عن طريقه العقبات حتى يتوفق لعمل الخير، بينما قرين السوء يُسَوِّفُ صاحبه التوبة، ويعرقل مسيرته إلى الله، ويلقي عليه الكسل كلما قام إلى الصلاة أو دُعِيَ إلى فعل الخير. إنه يملأ قلبه وعودا كاذبة وأمانى ووساوس.

بل قد يفتح الشيطان أمام صاحبه بابا مستقبليا من الخير حتى يمنعه عن الخير العاجل، ثم يمنعه عن ذلك الخير أيضا ﴿وَيُحَسِّبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ هكذا يزين الشيطان لقرينه الضلال حتى يحسبه هدى. وما دام الإنسان يشك في طريقته يرجى له النجاة، ولكن حينها يزين الشيطان له عمله فلا يجد في نفسه داعيا إلى التفكير في صحة نهجه وسلامة خطه، لا ينجو أبدا.

ونستوحي من الآية بصيرتين:

الأولى: إن الخطوة الأولى في سبيل الضلال كما في طريق الهدى يخطوها الإنسان بكامل حرите، فإذا عشا عن ذكر الرحمن أضله الله بقرين السوء، وإذا تذكر بصره وأعاذه من شر الشيطان.

إذن فمسؤولية الإنسان الكبرى هي اختيار الهداية بالاستعاذة بالله، بالإقلاع عن حالة التكبر الدونية إلى سماء العبودية لله.

الثانية: لا يلغي مسؤولية الإنسان عن عقائده وأفعاله أنه يحسب أنها صحيحة مادام هذا الحسبان أت من تزيين الشيطان. إنه كمن يلقي نفسه من شاهق يتحمل مسؤولية عمله حتى ولو فقد الاختيار أثناء دحرجته بين الصخور. لماذا؟ لأنه هو الذي سلب نفسه القدرة حين رمى بنفسه من علي.. كذلك الذي يرفض الالتجاء إلى الله فيقيض الله له شيطانا يضلّه. إنه لا يزال مسؤولاً عن ضلّالته لأن بدايتها منه.

وهكذا مجرد الاعتقاد بشيء لا يبرّر المضي فيه ما لم يعتمد على منهج سليم، وإلا فكثير من المجرمين يعُدُّون أفعالهم صالحة.

[٣٨] إذا أردت أن تعرف حقيقة شيء في الدنيا فانظر كيف يتجسّد في الآخرة، إذ إن تلك الدار هي المقياس. إنها الحصاد الأكبر بينما الدنيا مزرعة وهل يعرف الزرع إلا بالحصاد! وإنما يصوّر لنا كتاب ربنا مشاهد الآخرة، ويبثُّ في كل موضوع صوراً مناسبة لها من واقع الآخرة، بهدف جعلها مقياساً، ولعلنا نقرب أكثر فأكثر إلى حقائق الخلق، ولا ننظر إلى ظاهر من الحياة الدنيا.

وهنا في سورة الزخرف حيث تبين آياتها المحور السليم للحياة وهو التوحيد، لا المال ولا الصداقة القائمة على أساسه، ويكشف عن مزالق الانحراف التي من بينها أصدقاء السوء أو البيئة الاجتماعية، وبخاصة حين يود المرء مجازاة المنحرفين بسبب البريق المادي الذي يحيط بهم، أو بسبب التآلف الاجتماعي. ويبين لنا القرآن مشهداً من مشاهد الصراع القائم هنالك بين أصدقاء السوء هنا، فيقول: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَنَا﴾ وحضر عند ربه هذا الذي عشا عن ذكر الله ﴿قَالَ يَدَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَمَنْ الْقَرِينُ﴾ يتمنى يومئذ أن يكون بينهما ما بين المشرق والمغرب لما يجد من سيئات الاقتران به.

[٣٩] كلا.. لا ينفع التبرؤ من البعض، ولا ينفع التبرير، لأن الظلم قد وقع فعلاً بكامل

اختيارهم، والنار تسع الجميع ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ ﴾ أي لا يجديكم نفعا أنكم تتمنون التباعد عن بعضكم، إذ إنه جاء متأخرا بعد أن ظلمتم أنفسكم ﴿ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾.

قالوا: لا ينفعكم اشتراككم في العذاب شيئا إذ لا تتقاسمون العذاب بل لكل الحظ الأوفر.

وقالوا: لا يتسلى أحد بعذاب غيره فليست هنالك البلية إذا عمت طابت، لأن العذاب هنالك لا يطيب لأحد أبدا، لأنه شديد ودائم.

ولأن قرناء السوء في خصام دائم مع بعضهم فلا يسلى أحد أبدا.

[٤٠] وحين يُضِلُّ قرين السوء صاحبه يكون مثله مثل الأعمى والأعمى ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ ﴾ كلا.. لأن جهاز الاستقبال معطل عنده فكيف يستمع، وقد قال الشاعر:
لقد أسمعت إن ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي

﴿ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ كلا.. لأن من انحرف عن الطريق قليلا ترجى أوبته إليه، ولكن الذي شط بعيدا حتى أحاطت به الضلالة كيف يمكن هدايته.

هكذا ينبغي اليأس عمّن استبد بقلبه حب الدنيا فأخذ يقيس كل شيء بالمال والجاه، والقوة الظاهرية. إنه في ضلال مبين، ولا يعجبك ما عنده فتفكر في كسبه بأية وسيلة فتقدم له التنازلات من دينك ومواقفك، كلا.. ما عند الله خير وأبقى.

[٤١] إن عاقبة هؤلاء العذاب في الدنيا وقبل العذاب الأكبر عند ربهم، وسواء تم ذلك بعد وفاتك أو في حياتك فإنهم معذبون، فلا تغررك أموالهم وأولادهم، ولا يجزنك مكرهم ودعاياتهم، ولا تستعجل عليهم فإن العذاب الذي ينتظرهم شديد.

﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴾ إن وجود الرسول والمؤمنين بين الكفار قد يؤخر عنهم العذاب إلى أجل محدود، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانِ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانِ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣].

[٤٢] وقد يعذب الله الكفار في عهد الرسول وبمشهد منه أو من الدعاة من أتباعه، لكي يريهم قوته ويقرّ أعينهم بنصره.

﴿ أَوْ نُزِيلَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ﴾ فلا تنفعهم ثروتهم أو قوتهم شيئا.

[٤٣] ولأن عاقبة الكفار الدمار فلا بد من مواجهة إغرائهم وإرهابهم، ولا يمكن ذلك إلا بالتمسك الشديد بالرسالة.

﴿ فَأَسْتَمِيعُ بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ ﴾ لينظر المؤمن إلى الظواهر السياسية والاجتماعية من خلال بصائر الوحي، لكي لا يتأثر بها سلبياً، وليطبق مناهج الرسالة بدقة حتى يمكنه الله في الأرض، لأن كل بند من بنود الشريعة قوة واقتدار، وليكن واثقاً من سلامة خطه فإن الثقة بالنصر طريق إليه ﴿ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

[٤٤] وليس الشرف في أموالهم ومناصبهم، وإنما هو في الوحي الذي يعبق ذكر المتمسكين به في كل أفق ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ لقد ذهب أصحاب الأموال، وأصبحوا أحاديث يعتبر بهم المعتبرون، بينما بقي ذكر أصحاب الرسالة على كل شفة وعلى امتداد العصور.

بلى، إن أصحاب الرسالة مسؤولون قبل غيرهم عنها، لأنها نزلت في بيوتهم فهم أحق بها وأهلها ﴿ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴾.

وجاء في حديث مأنور عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: «في قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴾ قَالَ: الذِّكْرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُ بَيْتِهِ أَهْلُ الذِّكْرِ وَهُمْ الْمَسْئُولُونَ»^(١).

[٤٥] ولا يجوز الاستسلام لأهواء المترفين أو الطغاة، لأن في ذلك شركاً برّب العزة. وقد جاءت الرسالة لتطهير النفوس من الشرك، وتطهير المجتمع من القيادات الشركية، فكيف تقبل بهم اليوم شركاء في السلطة ﴿ وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ كلا.. إنما هو إله واحد، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يخضع بأحدهما لربه وبالثاني لأصحاب الثروة أو السلطة.

التوحيد محور العلاقة الاجتماعية

سبق الحديث في محور سورة الزخرف المتمثل في تهوين شأن الدنيا، لكي لا يجعلها المسلم قيمة يقيس بها الأمور، وآيات هذا الدرس تنسف العلاقة القائمة على أساس هذه القيمة الزائلة، ذلك أن القيمة السليمة عند الله هي التي تمتد من الحياة الدنيا إلى الآخرة.

وإذا استطعنا إصلاح قيمة التجمع أو الرابطة التي توصلنا ببعضنا فجعلناها الإيمان دون المصالح العاجلة، ولا الإقليم، والعنصر، والشهوات، والأهواء، والعصبية، فقد أقمنا

(١) وسائل الشيعة: ج ٢٧ ص ٧٥.

فعلا المجتمع الرباني المنشود.

ولقد جاءت رسالات السماء جميعا وفي طبيعتها القرآن الكريم لتحقيق هذه الغاية السامية، ولكن كيف؟

بتهوين الدنيا، وحطّ شأنها، لكي لا تصبح بها فيها من زخرف مقياسا، ثم بالنهي عن اتخاذ المترفين فيها قادة، وأخيرا ببيان الرابطة الشيطانية التي تنتهي بأصحابها إلى النار.

وإذا كان حب الدنيا أرضية فإن قيادة المترفين الشجرة. أما ثمرتها فهي الصلة بين قرناء السوء.

ويبدو أن السياق ذكرنا أولا بهوان الدنيا على الله حتى أعطاها للكفار، ثم أخذ يبصّرنا بحقيقة قرناء السوء في هذا الدرس، حيث نستوحي منه بصائر حكيمة في الروابط الاجتماعية، ذلك أن للعلاقة الاجتماعية - بالذات تلك التي تركز عليها البنى التحتية للمجتمع - قاعدة، فقد تكون الأرض قاعدة التجمع فتنشأ الصلة الوطنية والإقليمية، وقد تكون اللغة هي القاعدة فتتمو الحالة القومية، وقد تكون المصالح العامة التي تنمو وتوسع إلى الحالة الإمبريالية، وقد تتجلى في صورة الأمية البروليتارية.

والصلة التي تربط في هذه الحالات جميعا بين الإنسان والإنسان هي صلة مادية ناشئة من التراب، بينما رسالات الله تريد صلة أخرى هي صلة الروح، صلة الحب الإلهي، صلة القيم الربانية، وهذه الصلة قائمة على أساس ذكر الله.

وهي تستنزل رحمة الله، وتنمي قيم الفضيلة والخير والإحسان، كما تحافظ على الحق والعدل والحرية، بينما الصلوات الأخرى تستدرج البشر إلى نقمة الله، وتطمس معالم الحق، ولا تنمي الخير، بل تساهم - عادة - في إشاعة الفحشاء، وبث روح الاعتداء والظلم.

فإذا بحثنا عميقا في أسباب الشقاء والعداء وعوامل الصراع والحرب والاعتداء بين الناس، سواء داخل التجمع الواحد أو بين الأمم، فلن نجد لها سوى هذه الصلوات الجاهلية النابعة من حب الدنيا وزخرفها.

والقرآن هنا يحذّرنا من الوقوع في هذه المهالك، ويأمرنا بالتمسك بالوحي، فمن عشا عنه فقد قرن به شيطان، يبعده عن السبيل، ويزين له السيئات.

ويبدو أن باطن هذه الآيات التبصير بدور القرين في حياة الإنسان، والقرين قد يكون زوجة أو زوجا أو صاحب السبيل أو زميل الدراسة أو شريك التجارة أو المجلس والأنيس،

والإسلام يأمرنا بذكر الله حتى يكون معيار اتخاذ القرين ربانيا، لأنه حسب ما يكون الإنسان يختار أقرانه، وكما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

- «كُلُّ امْرِئٍ يَمِيلُ إِلَى مِثْلِهِ»^(١).

- «لَا يَصْحَبُ الْأَبْرَارَ إِلَّا نَظَرَاؤُهُمْ»^(٢).

- «لَا يُوَادُّ الْأَشْرَارَ إِلَّا أَشْبَاهُهُمْ»^(٣).

وحيث يُتَّخَذُ القرين بمعيار إلهي تكون علاقته به متينة، بينما إذا كانت المصلحة أو الهوى أساسا للصدقة انهارت بتبدل الأحوال.

وحيث يكون المعيار الإلهي حاكما يصنع المؤمنون من تجمعهم جنة أرضية حيث يوادون بعضهم في الله لا تجد في قلوبهم غلا للذين آمنوا ويأنس الواحد منهم إلى صاحبه كما الظمان إلى شراب سائغ.. وهنالك تتجلى السعادة الدنيوية، كما لا تتجلى في أي نعمة أخرى..

وتمتد هذه الخلة حتى يوم القيامة حيث يقول ربنا: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧]، وحتى تبلغ بهم الجنة حيث تراهم ﴿إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُنْقَلَبِينَ﴾ [الحجر: ٤٧].

(١) غرر الحكم: حكمة ٩٧٢١.

(٢) غرر الحكم: حكمة ٩٧٢٤.

(٣) غرر الحكم: حكمة ٩٧٢٣.

أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟!

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ فَقَالَ
 إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنَّنَا يَضْحَكُونَ
 ﴿٤٧﴾ وَمَا نُزِجُهُمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتَيْهَا وَأَخَذْتَهُمْ
 بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾ وَقَالُوا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ادْعُوا رَبَّكُمْ بِمَا
 عَاهَدْتُمْ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ
 يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾ ﴿١﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ
 مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ
 مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ ﴿٢﴾
 مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِيكَةُ مُقْتَرِبِينَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَخَفَّ
 قَوْمَهُ ﴿٣﴾ فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا ﴿٤﴾
 أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا
 وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾ ۞

هدى من الآيات:

في سياق هذه السورة التي تدور حول تصحيح علاقة الإنسان بها حوله، يضرب لنا

(١) ينكثون: أي يغيرون وينقضون العهد.

(٢) آسورة: جمع سوار وهو الحلية التي تلبس في اليدين المرفق والزند.

(٣) فاستخف قومه: بأن حسبهم خفيفي العقول يتمكن من إنهاضهم لنصره بمجرد خطاب ومغالطة، كما هي عادة الطغاة دائماً أمام جماهير.

(٤) آسفونا: أغضبونا، والله تعالى لا يغضب كما الإنسان، وإنما له رسل وملائكة يغضبون له، كما أن غضبه عز وجل على العصاة هو إرادة عقوبتهم.

القرآن مثلا من فرعون الذي اغتر بزينة الحياة الدنيا، واستعبد الناس بها، فكانت نهايته الأليمة أن أغرقه الله وجنده، وما هذه العاقبة وأمثالها من الظالمين ببعيد.

لقد جاء موسى ﷺ إلى فرعون لكي يحدد له العلاقة السليمة بالطبيعة، فله أن يسخرها ويستفيد منها، لا أن يركن إليها، ويطمئن بها، لأنها متغيرة، وكل متغير زائل، بيد أن فرعون آثر الكفر على الإيمان، ورفض الانقياد لرسالة الله، وقيادة موسى ﷺ.

ويركز الله في هذه القصة على علاقة الإنسان بالطبيعة، فقد اعتقد فرعون أنه مادام يملك مصر، وأن الأنهار تجري من تحته، فلا بد أن يكون هو ملك الناس وموجههم دون موسى ﷺ الذي جاءه بمدرعة الصوف، وييده عصاه التي يتوكأ عليها، ويهش بها على غنمه، غافلا عن أن قيادة الحياة ليست للأغنى أو الأعتى بل للأصلح.

وتتناسب هذه الآيات والآية التي تقول: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾، لأن أهل الجاهلية - كما فرعون - اعتقدوا بأن الأصلح للحكم هو الأغنى وليس الأصلح الأقرب إلى الله عز وجل.

كما هي مثل للقرين الذي يقبضه الله لمن يعيش عن ذكره، حيث إن فرعون حين وجد قوما فاسقين استخفهم، وأثار فيهم النزعات الشريرة والشهوات العقيمة، فقال لهم: ألا ترون - يا قومي - أني ملك مصر، كما بيدي تنظيم أنهارها. هل أنا خير أم هذا الذي لا يتزين بأسورة من ذهب، ولا تصف وراءه جنوده (من الملائكة)؟!؟

وهكذا يصدُّ الطغاة - وهم قرناء السوء - الغافلين عن ذكر ربهم، ويزينون لهم سوء أعمالهم ليحسبوا أنهم مهتدون!

وأخيرا: يضرب القرآن بهذه الآيات مثلا لعاقبة المستهزئين بالرسالات، الذين ازينت الدنيا في أعينهم، فعبدوها وقاسوا كل شيء بزخرفها، كيف يحيط بهم ما عبدوه، ويكون هلاكهم بما افتخروا به. ألا ترى كيف تبجح فرعون بالأنهار التي تجري من تحته فأطاعه قومه بذلك فأغرقهم الله فيها؟! هكذا يضرب الله للناس الأمثال.

وللسياق هنا محوران:

الأول: ما يتعلق بموسى ﷺ وفرعون.

الثاني: ما يرتبط بفرعون وملئه، الذين لم يتدخلوا لحسم الحوار للحق، فاستحقوا العذاب بسبب سكوتهم عن فرعون واتباعهم لهم.

بينات من الآيات:

[٤٦] ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِۦ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ الملائكة في القرآن هي الطبقة المترفة المتسلطة على الناس. ونستوحى من إشراك الله للملائكة مع فرعون في الدعوة أن هؤلاء كانوا فراعنة صغارا يستفيدون من فرعون، ويستفيد منهم، وكانوا يلتفون حوله، ويستعين بهم، وإذا راجعنا قصص الأنبياء نجد أن الملائكة هم الذين كانوا يحرّضون الناس على الكفر، ويقفون أمام الرسالات. ومن جهة أخرى نجد تمايزا بين الأقسام الذين بُعثَ فيهم الأنبياء وبين المجتمع المصري؛ فتارة يكون الملائكة هو الذي يواجه النبي وهو الغالب: ﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِۦ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوهُ لِمَن ءَامَنَ مِنْهُمْ أنتَ صَالِحًا مَّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِۦ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٧٥]، وتارة يكون التركيز على الملك أو الزعيم: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنفِرَعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٠٤]، وتارة أخرى يكون الأمر مشتركا كما هنا. ويبدو أن السر يكمن في طبيعة النظام السياسي وتطوره، وقوة النخبة بموازاة الملك أو ضعفها. ويبدو أن المجتمع المصري كان متطورا إداريا وفي مراكز القوى التي تشكل الملائكة.

[٤٧] ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴾ كانوا يضحكون من الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام بدل أن يستفيدوا منها ويؤمنوا بها، ومثلهم مثل الصخرة الملساء لا يستقر عليها قطر السماء، ولا تنبت الزرع، كذلك القلوب المتحجرة تنزاح عنها المواعظ، ويستهزئ أصحابها بالرسالات والرسول، وهذا مثل لما أجمله السياق في فاتحة السورة.

[٤٨] ﴿ وَمَا نُزِجُهُمْ مِّن آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ﴾ تدرج الله لهم بالآيات، فمن العصا واليد، إلى السنين ونقص من الأموال والثمرات، إلى الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، إلى الرجز، وكل آية من هذه الآيات أكبر وأعظم من أختها، وكلها كانت من نوع العذاب الأدنى الذي يقضيه الله بلطفه على بعض الأمم بهدف إنذارهم ﴿ وَأَخَذْتَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

[٤٩] تراهم، هل رجعوا؟، كلا.. فحين يصيبهم العذاب يتوسلون بموسى عليه السلام - ويسمونه ساحرا- أن يدعو ربه بما عهد عنده من الآيات والرسالة إن أزال عنهم العذاب إنهم لمهتدون ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴾ وفي هذه الآية ثلاث ملاحظات:

الأولى: أنهم سموا موسى ساحرا.

الثانية: أنهم قالوا: ادع لنا ربك، ولم يقولوا: ربنا.

الثالثة: أنهم حين العذاب بالآيات لم يهتدوا. ولكنهم قالوا: إننا لمهتدون إن كشف عنا ربك العذاب، فهم لن يهتدوا إلا بعد أن يكشف الله عنهم العذاب.

وتساءل المفسرون: كيف سموا موسى ساحرا ثم سألوه أن يدعو ربه بالنجاة؟.

والجواب:

أولاً: يكشف القرآن الحكيم دائما تناقضات الكفار، وكيف أنهم ضلوا فلا يهتدون سبيلا، وبالذات فيما يرتبط بظاهرة النبوة، فقال ربنا سبحانه: ﴿بَلْ قَالُوا أَضَلَّتُمْ أَضَلَّتُمْ أَهْلَكُمْ بَلْ أَفْتَرْتُمْ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأُولُونَ﴾ [الأنبياء: ٥]. وقال سبحانه: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٤٨].

وقوم فرعون بدورهم ضلوا في أمر موسى عليه السلام، فمن جهة قالوا، يا ساحر، ومن جهة أخرى اعترفوا بأن قدرته ليست منه، ولا من بعض ما يعرفه من الحيل، بل من الله، فسألوه أن يدعو ربه.

ثانياً: إن تهمة السحر التي كان الكفار يفترونها على الأنبياء كانت أقوى حجة لصدق نبوتهم، إذ إنهم اعترفوا من خلالها بأن الرسل يأتون بما هو خارق العادة، ولكنهم كانوا يفسرونها بالسحر.. ونحن نعرف براءة الرسل من السحر، إذ لا يفلح الساحر حيث أتى، ونعرف الفرق الذي جهلوه بين السحر والنبوة، فيكون اعتراف الأمم الكافرة دليلاً على صدق الرسل - وسحرة فرعون كانوا يُدركون الفرق فأمنوا بل والملا بوصفهم النخبة المثقفة ومطلعة أو مشاركة في التضليل الإعلامي الموجه للأنبياء-، وأن تلك كانت آيات تشابهت عليهم بامتلاك الرسل الخوارق، كما نعرف أن كفر أولئك الجاهلين كان بدافع الكبر وحب الدنيا والهروب من المسؤولية.

ثالثاً: بالرغم من اتهام النبي موسى عليه السلام بالسحر، ونكثهم المكرر لوعدهم إياه بالتصديق، لم يزل هذا النبي العظيم يدعو ربه لأجلهم. وحقاً: ما أوسع هذا الصدر، وما أرحم هذا القلب، وما أديم هذه الاستقامة في طريق الدعوة التي ينبغي أن نجعلها لأنفسنا أسوة ومثلاً حسناً.

[٥٠] وبرحمة الله سبحانه الواسعة وعطفه على العباد يرفع عنهم العذاب، مع علمه أنهم لن يهتدوا إذا أبدا، ولكن ليعطيهم الفرصة تلو الفرصة ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ

يَنْكُتُونَ ﴿ ويتبين لنا من هذه الآيات أن العذاب نوعان:

- عذاب الإنذار.

- عذاب الانتقام.

فمن رأى النوع الأول من العذاب فلا يفوت الفرصة على نفسه، لأنه إذا جاءه العذاب الآخر فلا مرد له من الله. وإنما نجد فرعون وملاه قد تعهدوا بالهداية، إذ قالوا: ﴿إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾، ولكنهم أخلفوا بعد أن كشف الله عنهم العذاب.

[٥١] وخشي فرعون من انتشار الدعوة بين قومه فاستدرك الأمر بإثارة الشهوات في أنفسهم ﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ﴾ كيف نادى كل أهل مصر الذين كانوا قومه؟ هل جمع الملا منهم فنادى فيهم؟ أم أنه بث الشائعات عبر أجهزة إعلامه، ووسائل دعايته، كالسحرة والكهنة ومن أشبه؟ لعل هذا أقرب إلى معنى النداء في قومه، حيث يظهر أنه أبلغ كل قومه بكلامه هذا ﴿قَالَ يَنْقُورِ﴾ فأثار فيهم النخوة والعصبية حيث ناداهم بأنهم قومه ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ﴾ وهكذا احتج عليهم بأنه مَلِكُهُم الشرعي فلا بد من طاعته. أوليس يملك القوة والمنعة؟ ثم احتج عليهم بأنه يملك ناصية القدرة الاقتصادية أيضا، قائلا: ﴿وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي﴾ فهو المنظم للري الذي بأمره تجري الأنهار المتفرعة من النيل، التي قيل بأنها كانت تبلغ (٣٦٠) كم، وكانت تروي منها زراعتهم.

وقد قالوا: إن الحضارة النهرية تدعو إلى النظم والاستقرار أكثر من غيرها، لأن حياة أهلها قائمة على حسن توزيع المياه. ولعل السياق يشير إلى ذلك حيث لمح فرعون بأن الرسالة تهدد النظام الذي يهيئ توزيع المياه، ولذلك قال المفسرون إن معنى ﴿مِن تَحْتِي﴾ هو بأمرى وسلطتي، وهو تعبير بالغ الروعة.

ولا ريب أن الإصلاح في المجتمعات المستقرة كذلك المجتمع أشد صعوبة ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ لماذا لم يقل: «أفلا تعقلون»، أو «تفكرون»؟ لأنه يدعوهم إلى رؤية الظاهر، أما إذا دعاهم للتفكير فسوف يكتشفون بأنه ليس سوى بشر عادي مثلهم، وإنما سيطر عليهم بجهلهم. ولو عقلوا لعرفوا أن ملك مصر لله ثم لمن عمرها، وأن فرعون يستحق منهم أشد العذاب على استغلالهم ماليا، والتسلط عليهم سياسيا، بلا تحويل منهم، ولا تفويض من عند الله، فكيف يطالبهم بأجر، ويمن عليهم، لأنه طغى عليهم، وانتهب ثرواتهم؟!!

[٥٢] ثم استهزا برسول الله إليهم، وأخذ يقيم حقائق رسالات رب العالمين بالمعيار

المادي، وكيف أن موسى عليه السلام مستضعف، وأنه لا يفصح قولاً، ولا يملك شرفاً.

﴿ أَمَّا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ مستضعف، وراعي غنم لا ذكر له. وهذه عادة الطغاة أن يستصغروا الرسل والدعاة إلى الله. فلقد سمعنا قصة إبراهيم عليه السلام وقومه لما جعل الأصنام جذاذا حين قالوا تصغيراً: ﴿ سَمِعْنَا فَقِي يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴾ [الأنبياء: ٦].

[٥٣] ثم أخذ يقيس موسى عليه السلام بما يملكه من ثروة أو سلطة، وهكذا يقيس الجاهليون الناس بالغنى والقوة، لا بالصلاح والخير ﴿ فَلَوْلَا أَلْقَى عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ ﴾ الأسورة جمع السوار ﴿ أَوْ جَلَّةٌ مَّعَهُ الْمَلَكُوتُ مُقْتَرِنِينَ ﴾ وإذا لم يكن ذا مال، فلتأت معه الملائكة متقارنين يعاضد بعضهم بعضاً، كالجنود المجندة التي يملكها هو. وجاء حديث شريف عن أمير المؤمنين عليه السلام: «وَلَقَدْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عليه السلام وَمَعَهُ أَخُوهُ هَارُونُ عليه السلام عَلَى فِرْعَوْنَ وَعَلَيْهِمَا مَدَارِغُ الصُّوفِ وَبِأَيْدِيهِمَا الْعِصِيُّ فَشَرَطَا لَهُ إِنْ أَسْلَمَ بَقَاءَ مُلْكِهِ وَدَوَامَ عِزِّهِ. فَقَالَ: «أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَيْنِ يَشْرِطَانِ لِي دَوَامَ الْعِزِّ وَبَقَاءَ الْمُلْكِ وَهُمَا بِنَا تَرُونَ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ وَالذُّلِّ فَهَلَّا أَلْقَى عَلَيْهِمَا آسَاوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ إِعْظَامًا لِلذَّهَبِ وَجَمْعِهِ وَاحْتِقَارًا لِلصُّوفِ وَلُبِّيهِ».

ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعاين العقبان ومغارس الجنان وأن يمشر معهم طيور السماء ووحوش الأرضين لفعل، ولو فعل لسقطت البلاء وبطل الجزاء واضمحلت الأنباء، ولما وجب للقبائل أجور المبشرين ولا استحق المؤمنون ثواب المحسنين، ولا لزممت الأسماء معانيها ولكن الله سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم وضعفة فيما ترى الأعين من حالهم، مع قناعة تملأ القلوب والعيون غنى وخصاصة تملأ الأبصار والأسماع أذى.

ولو كانت الأنبياء أهل قوة لأترام وعزة لأتضام ومليك تمدد نحوه أغناق الرجال وتشد إليه عقد الرجال لكان ذلك أهون على الخلق في الاختيار وأبعد لهم في الاستكبار، ولأمنوا عن رهبة قاهرة لهم أو رهبة مائلة بهم فكانت النيات مشتركة والحسنات مقتسمة. ولكن الله سبحانه أراد أن يكون الأتباع لرسله والتضديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستيكانة لأمره والاستسلام لطاعته أموراً له خاصة لا تشوبها من غيرها شائبة وكلما كانت البلوى والاختيار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل^(١).

[٥٤] ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ ﴾ لقد جرد فرعون قومه من ثقل العقل والإيمان،

(١) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٢.

بها آثار فيهم من حب الشهوات الرخيصة، فأطاعوه، لأن الإنسان حينها يملك العقل والإيمان فإنه سيكون رصينا وموزونا، لا تحركه العواصف، ولا تزيله القواصف، بينما إذا فقدته كان كريشة تتقاذفه الرياح.

ويبدو أن المقارب المقابل للخفة هو الرشد. لما يتطلب الرشد من تمييز بين الحسن والقيح، والخفة تُضَيِّع التمييز كأنه معدوم بسبب اتباع الهوى.

والسؤال عن ضياع الرشد وقدرة الطاغوت على الاستخفاف بالعقول. في هذا المقطع الذي يتحدث فيه عن المجتمع القبطي أشار إلى ما يلقي بعض الضوء، فلتأمل الأمور الآتية:

الف: الضحك والاستهزاء من الدعوة الجديدة. فإن الكفار يلهون أنفسهم بأعمال لا هدف لهم ليعرضوا عن سماع الحق. واللعب عموماً سمة البشر العامة في الحياة الدنيا، إذ أنه يميل إلى عدم الجد والاجتهاد، قال الله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَأَ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٣﴾﴾ [الأنبياء: ٢-٣]. وملامح هذه العقلية غير الجادة السادرة في الترف واللهو تتداعى لنتج ما سجلته الآيات من نكث بالوعد؛ حيث تعهدوا بالإيمان إن كشف موسى عليه السلام عنهم العذاب. وذلك أن ثقافة اللهو تستخف بحرمان وحقوق الآخرين. وتنتج من جهة أخرى التكذيب والاستهزاء بالنذر والحقائق التي يذكروا بها.

باء: المقاييس المادية في تقييم الذات والآخرين وسائر الأشياء. حيث القيمة لأسباب المال والقوة لا الخير والحق.

جيم: التفكير السطحي. فبين ثقافة اللهو ومقاييس المادة سيكون الوعي والنظر سطحيًا لا يتجاوز ظواهر الأمور. فالمجتمع القبطي كان نخبة المجتمعات المتعلمة ورائدها ومع ذلك تعاملوا بسطحية مع نبي الله موسى عليه السلام. كانوا يعرفون التاريخ وكانوا يدركون قصص الأمم السابقة وسر المدنية والقوة، وكانوا يدركون أن تلك الأمم أصابها الانحراف وكذبت الأنبياء فلم تنفعها قوتها. فلم لا يعتبرون!

كان الهوى والشهوة تحجب أبصارهم فلا ترى إلا ظواهر الأمور المادية والأنية العاجلة، فلم يمتلكون نظراً ينفذ للمستقبل والتبصر بعواقب الأمور.

كانت الغرائز والعصبيات تحكم سجونها على عقولهم، وتحجب معها العقول الفطرية

والقيم الأخلاقية والعقلانية التي أودعها الله في الإنسان لتكون ميزانا.

وإنما الطاغوت يستثير الشهوات والحميات الجاهلية جاعلا من مجتمعه قطيعا من الهمج الرعاع. ولقد كان فرعون- شأن كل الطغاة- يعرف أن منطق العقل والعلم والفطرة يؤيد موسى عليه السلام، ولكنه انحرف عنه إلى إثارة العصبية، والتلويح بالإرهاب والإغراء، وبالتالي إزاغة الناس من عقولهم الرصينة إلى شهواتهم الخفيفة.

لقد قال فرعون وأجهزة إعلامه: لماذا لا يلبس موسى أسورة من ذهب، ويدعم منطقهم بجنود من الملائكة، واليوم تقول أجهزة الفراعنة الجدد: ما قيمة شرذمة من المؤمنين الرساليين، إنهم لا يملكون قوة ولا مالا؟ بلى؛ ولكنهم يدعون إلى الله، والله هو القوي الغني. ولكن من الذي يتبع دعايات الظالمين، ويخضع لإعلامهم!، إنما هم الفاسقون.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ﴾ سلّموا أنفسهم للباطل ففسقوا عن الحق، لأنهم لم يُربّوا أنفسهم منذ البدء على التسليم للحق، فكان لا بد أن يُسلّموا للباطل فرعون.

ويبدو من هذه الآية أن فرعون ليس هو المسؤول الوحيد، إنما الذين اتبعوه كانوا أيضا مسؤولين، وإلا لما قال عنهم ربنا: ﴿فَأَطَاعُوهُ﴾ ولما قال عنهم: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ﴾ فقد أطاعوا فرعون في باطله، لأنهم كانوا فاسقين في واقعهم، فاستحقوا العذاب باختيارهم السيئ.

[٥٥] لقد أغضبوا الربّ الرحمن بعنادهم على الجحود، وبلغ بهم فعلهم المشين درجة الأسف ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ إن الله لا يتأسف، ولكن الواقع واقع يبعث على الأسف، والله يفعل ما ينبغي أن يفعله من بأسف، كما أن أولياء الله الذين رضاهم رضى الله وسخطهم سخط الله يأسفون.

[٥٦] ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ﴾ سلفا: مثالا يحتذى بهم، ومثلا: عبرة

لمن يعتبر.

ولا يصدنكم الشيطان

﴿٥٧﴾ وَقَالُوا يَا إِلَهُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكَ مَلَكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُ بِهَا وَأَتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُذُوبٌ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ إِلِيمٍ ﴿٦٥﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾

هدى من الآيات:

تتوالى آيات الدرس تبصّرنا بشرف الرسالة، وهوان الدنيا، لكي نبني تجمّعنا على أساس الرّوحي لا المتاع الزائل، وابن مريم آية في شرف الزهد في الدنيا، ومثل أعلى لبني إسرائيل في الرغبة عن زخرف الحياة، وقد أمعن عبيد الدنيا من اليهود ومن تأثر بهم من الجاهليين العرب في الصد عنه، وعن سبيله المستقيم، ونهض الرسول لرد الشبهات التي بثوها حوله، لكي تتكرس في الأمة قيادة الحق، وقيم الرسالة المتمثلة في موسى وعيسى عليهما السلام، ومحمد صلى الله عليه وآله ومن مضى على سبيلهم كالإمام علي عليه السلام وأهل بيت الرسول عليهم السلام والمنتخبين من أصحابهم.

كذلك نجد سورة الزخرف تضرب لنا المثل العالية من حياة أولي العزم من الرسل باستثناء نوح عليه السلام، لأن السورة تبصّرنا أساساً بقيادة أصحاب الرسالات، وتحرضنا على قيادة أولي القوة والثروة.

والجاهليون الذين منعهم تعصبهم الأعمى عن الإيمان بعيسى كانوا يتساءلون:

آلهتنا خير أم هو؟ وهم يعلمون مقام عيسى، ولكنهم إنما جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ثم يتابع السياق حديثه عن عيسى عليه السلام الذي جعله الله مثلاً لبني إسرائيل، فيقول: إن أعظم فضائله كانت في عبوديته لله. فهو عبد أنعم الله عليه، وكانت دعوته إلى الله الواحد كما دعوة كل الرسل. وإنما جاء ليعلم بني إسرائيل الحكمة، ويفصل بين خلافاتهم، ولكنهم عادوا واختلفوا فيه، فويل للظالمين من عذاب أليم.

ويختتم الدرس بالإنذار من الساعة التي تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.

بيانات من الآيات:

[٥٧] يتبع القرآن الحكيم منهجاً رائعاً حين يفصل القول في موضوع هامة ضمن سورة واحدة أو سور شتى، ثم يجعله مشيراً إلى ذلك التفصيل، وهكذا ينبغي أن يتبع المتدبر منهج النظرة الشمولية الذي أشارت إليه النصوص، بأن يفسر بعض القرآن ببعضه، ويعيد متشابهاته إلى محكماته، ولا يجعل القرآن عريضاً يأخذ ببعضه ويترك بعضاً.

وهنا يجعل القرآن حديثه عن النبي عيسى عليه السلام كما جعله مثلاً يحتذى لبني إسرائيل، كما ضرب مثلاً للعرب لعلمهم به يهتدون إلى نوع القيادة الذي أمروا باتباعه.

لقد رفع الله شأن ابن مريم حين خلقه من غير أب، وجعله يكلم الناس في المهد صبياً، وآتاه الكتاب والحكمة، وجعله مباركاً.

ولقد أكرمه الله بالزهد في الدنيا، والخلق الرفيع، وتلك هي قيم الوحي الحق، وليس المال والجاه وما أشبه.

وكان يكفي العرب هدى مثال عيسى عليه السلام، فرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة أخيه عيسى عليه السلام واحدة، وزهده في الدنيا، وخلق العظيم، ومعالم شخصيته، كلها متشابهة ومعالم شخصية ابن مريم، ولكن قريشا صدت عن هذا المثل السامي. لماذا؟

أولاً: لأنهم لم يؤمنوا بتلك القيم العليا التي مثلها عيسى عليه السلام بشخصيته ودعوته،

فهم عبدوا آلهة تمثل الشهوات والأمانى الزائلة، وزينها قرناؤهم من شياطين الجن والإنس في أعينهم، حتى قالوا: آلهتنا خير أم هو؟!

ثانياً: لأن إيمانهم بعيسى بن مريم عليه السلام مثال الفضائل، والذي قد فرض نفسه على وجدانهم وفطرتهم - بالرغم منهم - كان يدعوهم إلى الإيمان بالنبي محمد عليه السلام لأنها على نهج واحد، فصّدوا عن ذلك ليصدّوا عن هذا.

ثالثاً: ولعل قريشا تأثرت بالدعاية السلبية التي بثها اليهود حول النبي عيسى عليه السلام. ويبدو أن من أبعاد رسالة النبي عليه السلام في قومه إحياء ذكر إخوته الأنبياء الكرام عليهم السلام لا سيما أنبياء بني إسرائيل الذين ربوا منعت عصبية العرب من قبولهم، وبالذات عيسى عليه السلام الذي تعرّض للإعلام المضاد من قبل اليهود بالإضافة إلى كونه من بني إسرائيل.

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا ﴾ أي بين القرآن كما الرسالات واتباعها مثال عيسى عليه السلام في زهده وخلقه وآياته ليهتدي به العرب إلى رسولهم الكريم، وإلى أوصيائه الذين يجسدون نهجه.

﴿ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِيدُونَ ﴾ فلا يؤمنون به مع أن شخصيته أسمى من كل ريب، ولعل كلمة ﴿ يَصِيدُونَ ﴾ أشربت معنى الصد عن سبيل الله، وقال بعضهم: إن معناها يضجون، من الصيديد وهو الجلبة، فيكون تفسيرها: يثرون الضجيج واللغط حول هذه الشخصية من الأفكار السلبية لكي لا يؤمنوا بعيسى عليه السلام، وقد سمى القرآن أفكار الضالين باللغو في آيات أخرى، كقوله سبحانه: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِيرُ ﴾ [فصلت: ٢٦]. وقد طبقت نصوص أهل البيت عليهم السلام هذه الآية على أمير المؤمنين عليه السلام لأنه كما جاء في أحاديث عديدة عن النبي عليه السلام أنه شبيه عيسى بن مريم عليه السلام. ولا ريب أن عليا عليه السلام كان مثالا للقيادة الربانية التي تمثل قيم الوحي، كما كان النبي عيسى بن مريم عليه السلام، كما أن عليا عليه السلام غالى فيه قوم حتى قالوا فيه مثلما قالت النصراني في عيسى بن مريم، وقلاه آخرون حتى ساوره بمعاوية، واقتصد فيه الصالحون.

في الحديث عن أهل البيت عليهم السلام عن علي عليه السلام أنه قال: «جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عليه السلام يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ فِي مَلَأٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَنَظَرَ إِلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا عَلِيُّ إِنَّمَا مَثَلُكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَثَلِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ أَحَبَّهُ قَوْمٌ فَأَفْرَطُوا فِي حُبِّهِ فَهَلَكُوا وَأَبْغَضَهُ قَوْمٌ وَأَفْرَطُوا فِي بُغْضِهِ فَهَلَكُوا وَاقْتَصَدَ فِيهِ قَوْمٌ فَتَجَوَّأَ فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَضَحِكُوا وَقَالُوا يُشَبِّهُهُ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ فَنَزَلَتْ...»^(١).

(١) بحار الأنوار: ج ٩ ص ١٥١.

وللآية تفسير آخر مستوحى من نص ورد في نزول الآية، نذكره فيما يلي، علماً بأن تطبيق القرآن على موارد نزول آياته لا يعني تحديده بها، فللقرآن أبعاد مختلفة وبطون شتى تجري عليها جميعاً الآيات كما تجري الشمس على السهول والجبال.

روي أنه لما نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، «أتى عبد الله بن الزبير إلى رسول الله ﷺ فقال: يا محمد ألسنت تزعم أن عزيراً رجل صالح وأن عيسى رجل صالح وأن مريم امرأة صالحة. قال ﷺ: بلى. قال: فإن هؤلاء يُعبدون من دون الله فهم في النار. فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١]»^(١).

[٥٨] ﴿وَقَالُوا أَلِٰهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾ هل آلهتنا خير أم عيسى؟ إنهم زعموا أن آلهتهم خير من عيسى لأنها تمثل الثروة والقوة والتقاليد المتوارثة، بينما عيسى ﷺ مثال الزهد والטהر والفضيلة.

وهم يعرفون أن عيسى خير من آلهتهم، ولكنهم لا يريدون الإذعان بهذه الحقيقة التي تنسف أساس بنيانهم الجاهلي ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا﴾ لأن فطرتهم تهديهم إلى سمو عيسى بعلمه ورسالته وبأخلاقه وفضائله عن آلهة تمثل شهواتهم وعصبياتهم التافهة ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ كلما ابتعدت أمة عن قيم الوحي ازدادت حاجتها النفسية إلى الخصام والجدال، وليس الإنسان يمارس الجدال من أجل دحض الحق، كما قال ربنا: ﴿وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ [غافر: ٥]، أوليسوا قد هبطوا إلى حضيض الباطل، فلا بد أن يبلغوا ذروة الخصام حتى يتدعوا لكل حق باطلاً يجادلون به لدحض الحق.

هكذا قال الرسول ﷺ: «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَوْثُوا الْجِدَالَ، ثم تلا هذه الآية: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا﴾»^(٢).

وحسب بعض التفاسير أن معنى الآية: «إن القوم قالوا ما دام عيسى بن مريم في النار - لأنه يعبد من دون الله - فلا بأس أن تكون آلهتهم أيضاً في النار وهم معها، ولكنهم كانوا يعلمون أن عيسى ليس في النار، لأنه لم يكن راضياً عن عبادتهم له، ولم يكن يدعو أحداً إلى عبادة أحد غير الله، فما كان مثلهم بعيسى إلا جدلاً».

(١) بحار الأنوار: ج ٣٦، ص ١٨٥.

(٢) تفسير فتح القدير: ج ٤ ص ٥٦٤.

[٥٩] وإبطالا لجداهم بين الله أن عيسى لم يكن إلهًا كما اتخذها النصارى، ولم يدع الرسول الناس إلى نفسه أن يعبد من دون الله، إنما كان عيسى عند القرآن عبدا مخلوقا، وإنما كان يميزه عن الآخرين نعمة الوحي الذي أنزل عليه.

﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ حيث انتخبه الله لرسالاته ﴿وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ليقنتوا به، حيث إن الرسول-أي رسول- يجسد المكرمات، فيأمر الله باتخاذ سنته منهجا. ولقد فشت المادية في بني إسرائيل، وفرغت الرسالة من روحها وقيمها وأهدافها المباركة، فكان عيسى بن مريم عليه السلام مثلا لبني إسرائيل في الزهد والخلق الرفيع. هكذا يصف أمير المؤمنين عليه السلام أخاه عيسى ابن مريم حين يقول: «وإن شئت قلت في عيسى ابن مريم عليه السلام فلقد كان يتوسد الحجر ويلبس الخشن ويأكل الجشب وكان إدامته الجوع وسراجه بالليل القمر وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربها وفاكهته وريحانه ما تثبت الأرض للبهائم ولم تكن له زوجة تفتنه ولا ولد يجزئه ولا مال يلفته ولا طمع يذله دابته رجلاه وخادمه يداه» (١).

[٦٠] والله غني عن طاعتهم، ولو شاء لأهلكهم، وأسكن مكانهم ملائكته الذين لا يعصون الله ما أمرهم، وهم إذ يعصونه بالشرك لا يخرجون عن إطار قدرته ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً﴾ أي بدلا منهم ﴿فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾.

[٦١] ومضى القرآن يكرم عيسى بن مريم، ويجعله من أشراط الساعة، حيث رفعه الله إليه، وأدخره لآخر الزمان حيث يهبط من السماء، ويصلي خلف المهدي المنتظر عليه السلام بعد ظهوره كما جاء في العديد من الروايات.

جاء في النصوص المتظافرة عن أن أبا الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَقُولُ: أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ بِنَا. فَيَقُولُ: لَا إِنْ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَمْرًا تَكْرِمَةً مِنَ اللَّهِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ» (٢).

﴿وَأَنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُ بِهَا﴾ أي فلا تشكوا، وإنما يشك الإنسان حتى يجعل علمه جهلا بالتكاسل عن العمل، كما قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «لَا تَجْعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْلًا

(١) نهج البلاغة: خطبة: ١٦٠.

(٢) مجمع البيان: ج ٩، ص ٧٠، ثم قال: أورده مسلم في الصحيح، وبحار الأنوار، ج ٦، ص ٣٠١ ثم قال: أورده مسلم في الصحيح، وفي حديث آخر كما عن كشف الغمة: ج ٢، ص ٤٧٤: «يُنزَلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليه السلام فَيَقُولُ: أَمِيرُهُمُ الْمَهْدِيُّ تَعَالَ صَلِّ بِنَا، فَيَقُولُ: أَلَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَمْرًا تَكْرِمَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ».

وَيَقِينُكُمْ شَكًّا إِذَا عَلِمْتُمْ فَاغْمَلُوا وَإِذَا تَيْقَنْتُمْ فَأَقْدِمُوا»^(١).

ولعل الحكمة في التأكيد على النهي من الشك هي أن الحقائق العظمى تحمّل الإنسان مسؤولية كبيرة، ولكي تهرب النفس منها تستجير بالشك والارتياب: من يقول إن الساعة قائمة؟ ومن يقول إن الناس يبعثون؟

وعيسى عليه السلام كان كل شيء فيه دليلاً على الساعة، فقد ولد من غير أب، ثم رفع إلى السماء دليلاً على قدرة الله التي لا تحد، ثم إنه كان دائم التذكرة بالآخرة، وقد اتخذ من الزهد في الدنيا منهجاً لحياته، ومحوراً لدعوته.

﴿وَأَتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ واتباع الرسول دليل الإيمان بالساعة، فمن أيقن بها وفكر كيف ينقذ نفسه من ويلاتها، فسوف لا يجد صراطاً مستقيماً إلى الجنة والرضوان غير رسالة الرسول وحسن اتباعه فيها. و﴿هَذَا﴾ إشارة إلى رسالة الله المتمثلة في القرآن.

[٦٢] ﴿وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ﴾ فيجعل بينكم وبين الصراط المستقيم حواجز التكبر، والعزة بالإثم، أو حواجز الدم واللغة.. وهكذا، وقد تكون نفسك أو صديقك أو حتى زوجك هم شيطانك الذي لا يفتأ يصدك عن الصراط المستقيم.

إن الشيطان وما فتى حتى الآن يجعل بينك وبين الرسل أو خلفائهم حواجز من التهم والشائعات والشبهات، وهكذا تجد أجهزة الطاغوت يُلَمِّعون الوجوه الخبيثة، ويشوهون صور الرسل والشخصيات الرسالية.

﴿إِنَّهُ لَكُرْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ فقد يأتي إليكم بصفة الناصح، وهو لكم عدو مبين، وهو يمكر ويكيد ويزين ويغتر، ويأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه، ومن ثم إنه قد عقد العزم على إغواء أبناء آدم، جاء في الحديث: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يُسْنِي»^(٢) لَكُمْ طُرُقَهُ وَيُرِيدُ أَنْ يُجَلِّ دِينَكُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً وَيُعْطِيكُمْ بِالْجَمَاعَةِ الْفُرْقَةَ وَبِالْفُرْقَةِ الْفِتْنَةَ فَاصْدِفُوا»^(٣) عَنْ نَزَّاعِيهِ وَنَفَّاثِيهِ»^(٤).

[٦٣] ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾ وقد جاء عيسى ابن مريم بني إسرائيل بالحكمة؛ وهي جملة الوصايا الأخلاقية التي تنفع حياتهم الاجتماعية

(١) نهج البلاغة: حكمة: ٢٧٤.

(٢) يُسْنِي: يُسَهِّل.

(٣) فاصدِفُوا: فأعرضوا.

(٤) نهج البلاغة: خطبة: ١٢١.

وتنظم علاقاتهم ببعضهم، بينما كان التوراة دستوراً متكاملًا للحياة ولذلك سمي بالكتاب كما - يبدو لنا - وهذه الحكمة - حسبها يبدو بالتأمل - هي ذاتها التي آتاها الله عيسى عليه السلام بالإضافة إلى الكتاب، وهي التي تمثلت في الإنجيل كما تمثل الكتاب في التوراة، وقال الله تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ [آل عمران: ٤٨]، وقال الله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ [المائدة: ١١٠].

وهكذا يكون الكتاب تلك البصائر والأحكام الثابتة التي تعكس سنن الله التي لا تتغير، بينما الحكمة هي القيم العامة والأصول الكلية التي لو عرفها الإنسان عرف كيف يحكم بين الناس في الحوادث الواقعة فهي: (الشرية). وإذا كان الكتاب جملة الحقائق والبصائر. فإن الحكمة هي فقه الكتاب، وتعقله ومعرفة به حيث يصدر الأحكام الصحيحة منه، وبحيث ينظم العيش على أساسه، ويدبر متغيرات الحياة وفق تعاليمه.

وقد فسرت السنة الشريفة الحكمة بأنها مخالفة للهوى وأنها أجزل حظوظ العقل، وأنها الفهم والعقل. وأنها ضياء المعرفة وميراث التقوى، وثمررة الصدق، وفي حديث أنها الحكماء من الأنبياء والأوصياء.

وقد علم النبي الأكرم محمد ﷺ المؤمنين بالكتاب والحكمة، وقال الله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَنُزِيلًا مِّنكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [البقرة: ١٥١]. وكانت تلك منة كبرى امتن بها الرب تعالى على هذه الأمة، حيث بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات الله (يذكرهم بالله ويوقظ عقولهم وينمي معارفهم)، ويزكي قلوبهم (ويطهرها من الفواحش الباطنية كالكبر والغفلة والحسد والشح)، ويعلمهم الكتاب (وفيه كل الحقائق)، ويعلمهم الحكمة (الشرية ومنهج الحكم)، وقد نقلهم الله بنبيه من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام، حيث كانوا من قبل في ضلال مبين، وقال الله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَنُزِيلًا مِّنْ سَمَوَاتِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

إذن الحكمة جوهر الرسالة، الذي يصدقه عقل الإنسان وفطرته.. ورأس الحكمة توحيد الله، ومخافته، والتوكل عليه، والتحابب فيه، والإحسان إلى الناس ابتغاء رضوانه، وهذه هي وصايا الأنبياء عليهم السلام وبالذات النبي عيسى بن مريم عليه السلام فلقد جاء في بعض مواضعه: ﴿بِحَقِّ

أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ أَرْوَاحَ الشَّيَاطِينِ مَا عُمِّرَتْ فِي شَيْءٍ مَا عُمِّرَتْ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنَّمَا أَعْطَاكُمْ اللهُ الدُّنْيَا لِتَعْمَلُوا فِيهَا لِلْآخِرَةِ وَلَمْ يُعْطِكُمْوهَا لِتَسْغَلَكُمُ مِنَ الْآخِرَةِ وَإِنَّمَا بَسَطَهَا لَكُمْ لِتَعْلَمُوا أَنَّهُ أَعَانَكُمْ بِهَا عَلَى الْعِبَادَةِ وَلَمْ يُعِينِكُمْ بِهَا عَلَى الْخَطَايَا.....

بِحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ الْأَجْرَ مَحْرُوصٌ عَلَيْهِ وَلَا يُذْرِكُهُ إِلَّا مَنْ عَمِلَ لَهُ. بِحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ الشَّجَرَةَ لَا تَكْمُلُ إِلَّا بِشَمْرَةٍ طَيِّبَةٍ كَذَلِكَ لَا يَكْمُلُ الدِّينُ إِلَّا بِالتَّحَرُّجِ عَنِ الْمَحَارِمِ.

بِحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ الزَّرْعَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالمَاءِ وَالتُّرَابِ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالعِلْمِ وَالعَمَلِ. بِحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ المَاءَ يُطْفِئُ النَّارَ كَذَلِكَ الحِلْمُ يُطْفِئُ الغَضَبَ.

بِحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ المَاءُ وَالنَّارُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ كَذَا لَا يَجْتَمِعُ الفِئْقَةُ وَالعَمَى فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ. بِحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ لَا يَكُونُ مَطَرٌ بِغَيْرِ سَحَابٍ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ عَمَلٌ فِي مَرْضَاةِ الرَّبِّ إِلَّا بِقَلْبٍ تَقِيٍّ.

بِحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ النَّفْسَ نُورٌ كُلُّ شَيْءٍ وَإِنَّ الحِكْمَةَ نُورٌ كُلُّ قَلْبٍ وَالتَّقْوَى رَأْسُ كُلِّ حِكْمَةٍ وَالحَقُّ بَابُ كُلِّ خَيْرٍ وَرَحْمَةُ اللهِ بَابُ كُلِّ حَقٍّ وَمَفَاتِيحُ ذَلِكَ الدُّعَاءُ وَالتَّضَرُّعُ وَالعَمَلُ وَكَيْفَ يَفْتَحُ بَابَ بَغَيْرِ مِفْتَاحٍ...»^(١).

ويبدو أن عيسى عليه السلام بُعِثَ لتصحيح مسيرة المؤمنين بالتوراة، ولقد أجمل الإمام الصادق عليه السلام شريعة عيسى حين قال: «كَانَ بَيْنَ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليهما السلام أَرْبَعُمِائَةٍ سَنَةٍ، وَكَانَ شَرِيعَةُ عِيسَى أَنَّهُ بُعِثَ بِالتَّوْحِيدِ وَالإِخْلَاصِ وَبِتَا أَوْصِيَ بِهِ نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى عليهم السلام، وَأُنزِلَ عَلَيْهِ الإِنْجِيلُ وَأُخِذَ عَلَيْهِ المِيثَاقُ الَّذِي أُخِذَ عَلَى النَّبِيِّينَ وَشُرِعَ لَهُ فِي الكِتَابِ إِقَامُ الصَّلَاةِ مَعَ الدِّينِ وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ وَتَحْرِيمُ الحَرَامِ وَتَحْلِيلُ الحَلَالِ وَأُنزِلَ عَلَيْهِ فِي الإِنْجِيلِ مَوَاعِظٌ وَأَمْثَالٌ وَلَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ وَلَا أَحْكَامٌ حُدُودٌ وَلَا قَرَضٌ مَوَارِيثٌ، وَأُنزِلَ عَلَيْهِ تَخْفِيفٌ مَا كَانَ نَزَلَ عَلَى مُوسَى عليه السلام فِي التَّوْرَةِ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ فِي الَّذِي قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿وَلَا أُحِثُّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ وَأَمَرَ عِيسَى مَنْ مَعَهُ مِنْ اتَّبَعَهُ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِشَرِيعَةِ التَّوْرَةِ وَالإِنْجِيلِ»^(٢).

﴿وَلَا يُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ فقد جاء عيسى عليه السلام ليرفع الاختلاف الكبير الذي كان قد دبَّ في بني إسرائيل حتى بلغ دينهم فتفرقوا مذاهب شتى، وأبرزها أربع:

(١) بحار الأنوار: ج ١٤ ص ٣١٥-٣١٦.

(٢) تفسير العياشي: ج ١ ص ١٧٥.

الأولى: طائفة الصدوقيين من أولاد هارون، الذين توارثوا الولاية على الهيكل منذ عهد داود وسليمان، واهتموا بالقشور وشكليات الطقوس، وأضاعوا القيم فتراهم يرتكبون الموبقات ثم يأخذون على غيرهم استخفافهم ببعض الطقوس.

الثانية: طائفة الفريسيين، حيث عزفوا عن الدنيا، ومالوا إلى التصوف، وترفعوا على الناس، واغترروا بما لديهم من زهد ومعرفة.

الثالثة: طائفة السامريين الذين نفوا الكتب التي أضيفت إلى الكتب الموسوية في العهد المتأخرة.

الرابعة: طائفة الآسين وقد تأثروا ببعض المذاهب الفلسفية^(١).

وقد جاء عيسى بن مريم ينفي كل هذا التكلف في الدين، ويعيد الناس إلى عبادة ربهم الواحد، ويأمرهم بالاهتمام بروح الدين وليس حدوده فقط، فقال فيها قال: «أيها القادة العميان الذين يحاسبون على البعوضة، ويتلعون الجمل!! إنكم تنقون ظاهر الكأس والصفحة، وهما في الباطن مترعان بالرجس والدعارة، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون. إنكم كالقبور الميضة، خارجها طلاء جميل، وداخلها عظام نخرة»^(٢).

وخاطب الجماهير، وتحدث عن العلماء الفجار، قائلا: «بِحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ لَرَجُلٌ عَالِمٌ آتَرَ دُنْيَاهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ فَأَحَبَّهَا وَطَلَبَهَا وَجَهَدَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ لَوْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَجْعَلَ النَّاسَ فِي حَبْرَةٍ لَفَعَلَ وَمَا ذَا يُغْنِي عَنِ الْأَعْمَىٰ سَعَةُ نُورِ الشَّمْسِ وَهُوَ لَا يُبْصِرُهَا كَذَلِكَ لَا يُغْنِي عَنِ الْعَالِمِ عِلْمُهُ إِذَا هُوَ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ مَا أَكْثَرَ ثَمَارَ الشَّجَرِ وَلَيْسَ كُلُّهَا يَنْفَعُ وَلَا يُؤْكَلُ وَمَا أَكْثَرَ الْعُلَمَاءَ وَلَيْسَ كُلُّهُمْ يَنْتَفِعُ بِمَا عِلِمَ وَمَا أَوْسَعَ الْأَرْضَ وَلَيْسَ كُلُّهَا تُسْكَنُ وَمَا أَكْثَرَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَلَيْسَ كُلُّ كَلَامِهِمْ يُصَدِّقُ فَاحْتَفِظُوا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْكَذِبَةِ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصُّوفِ مُنْكَسُورَةٌ وَسِيَاهٌ إِلَى الْأَرْضِ يُزَوَّرُونَ بِهَا الْخَطَايَا يَطْرُقُونَ مِنْ تَحْتِ حَوَاجِبِهِمْ كَمَا تَرْمُقُ الذُّنَابُ وَقَوْلُهُمْ يُخَالِفُ فِعْلُهُمْ وَهَلْ يُجْتَنَىٰ مِنَ الْعَوَسِجِ الْعِنَبُ وَمِنَ الْحَنْظَلِ الثَّيْنُ...»^(٣).

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ إذ إن الفلاح لا يكون إلا بتقوى الله، وطاعة رسوله.

[٦٤] ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾ أستوي أنا وأنتم عنده، فهو ربي وربكم، ولست بربكم،

(١) راجع عبقرية المسيح للعقاد: ص ٤٠-٥٢ منشورات المكتبة العصرية. نقلا بتصريف واختصار.

(٢) عبقرية المسيح: ص ١٢٨.

(٣) بحار الأنوار: ج ١٤ ص ٣٠٧.

أو ابن ربكم ﴿فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ الصراط المستقيم أن تسقط في ذاتك عبادة الأولياء أو عبادة الأصنام، أتى كانت حجرية أم بشرية، وتعبد الله وحده.

[٦٥] ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ اختلفوا في عيسى عليه السلام، منهم من جعله ثالث

ثلاثة، ومنهم من عاداه وأراد قتله، ومنهم من آمن به وصدقه، قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُفْرًا أَنْصَارًا اللَّهُ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ [الصف: ١٤].

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِلْيَاسَ﴾ وهذا الاختلاف على عيسى عليه السلام كان

سببا للعذاب الأليم، لأنه ظلم، وهكذا كل اختلاف في الدين تابع من الأهواء.

[٦٦] ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ لو مات

الإنسان وهو قائم يصلي أو في حالة عبادة أخرى، فطوبى له وحسن مآب، أما لو كان يعمل

الخبائث، أو يظلم الآخرين، فيا للخسارة العظمى! إن ساعة الموت مصيرية لا بد من أن

نكون مستعدين لها دائما، لأنها تنزل بنا في أية لحظة، ولذا نجد في سورة مريم عليها السلام قوله:

﴿وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ (١١)، وقوله: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ

وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: ٣٣]، وقد قال يعقوب لبيته: ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢]، وفي الدعاء: «أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَجْعَلَ خَيْرَ

أَمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ أَهْوَالِي خَوَاتِيمَهَا وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ الْقَاكِ»^(١).

ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون

﴿ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ (٦٧)
 بِعِبَادٍ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا
 بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
 تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ (١) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ (٢) مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا
 مَا نَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾
 وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا
 فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
 ﴿٧٤﴾ لَا يُفْتَرُونَ (٣) عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ
 الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَوْا بِمَمْلِكِكَ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَرْكُوثُونَ ﴿٧٧﴾ ﴿

هدى من الآيات:

تركز سورة الزخرف في إبعاد الإنسان عن محورية المادة، وبالذات في العلاقات الاجتماعية، وقد تلونا في الآية (٣٦) كيف أن الذي يعيش عن ذكر الله يقبض الله له شيطانا فهو له قرين، وهنا يبين القرآن أهمية الخلة الربانية التي تمتد إلى يوم القيامة حيث يخاطب عباد الله بالأخوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم الذين آمنوا وأسلموا الربهم، فيسرعون إلى دخول الجنة هم وأزواجهم يحبرون.

وبعد أن يفصل القول في نعم الجنة يذكرنا الرب بأنهم ورثوها بأعمالهم، مما يزيدهم نعمة

(١) تحبرون: تسرون فيها سرورا يظهر أثره على وجوهكم.

(٢) بصحاف: جمع صحفة، وهو الجام الذي يؤكل فيه الطعام.

(٣) لا يفتر: لا يخفف، من الفتور بمعنى التخفيف.

إلى نعمتهم - بينما المجرمون في عذاب جهنم خالدين، لا يخفف عنهم، ولا ترجى لهم النجاة، وهذه هي العاقبة التي اختاروها لأنفسهم بظلمهم، وعندما طلبوا من مالك (الملك الموكل بجهنم) أن يقضي الله عليهم (فيموتوا) يقول لهم مالك: إنكم باقون هنا.

بيانات من الآيات:

[٦٧-٦٨] يذكرنا الرب هنا بأمرين:

أولاً: بمحورية التقوى في الصداقة، لأنها هي الباقية حقا، وفي يوم القيامة حيث يبحث كل واحد عن خليل يشفع له ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾ (١٠٠) ﴿وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾ [الشعراء: ١٠٠-١٠١]، فلا ينفع غير الأصدقاء في الله. فليس المطلوب صداقة كيفما اتفق، بل تلك الصداقة التي تمتد من الدنيا إلى الآخرة، إلى أن يدخلنا في الجنة بسلام.

وفي مقابل هذه الصداقة هناك صداقة لا تتعدى حدود الزمالة أو المصلحة المشتركة، تنتهي بانتهاء الزمالة أو المصلحة. إن هذه الصداقة ليست بالضرورة سيئة إلا أنها محدودة، وتقوم في الغالب على أسس مادية، وهي معرضة للاهتزاز والزوال.

وهذا جانب من النظرة الشاملة إلى الحياة في الإسلام، التي تنظم حياة الإنسان وعلاقاته على أساس التقوى، لا على رمال متحركة، فالعلاقة المادية عقيمة سواء كانت في السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع.

ثانياً: بمنهجية الآخرة. إذا أردنا أن نعرف صحة فكرة لا بد أن ننظر إلى عاقبتها، وعاقبة الأمور تتجلى في الآخرة بأظهر صورها، وعلينا أن نجعل ذلك مقياساً لعملنا في الدنيا، فما عاقبة التقوى إلا الجنة، وما نهاية الخلة الصالحة إلا الشفاعة والتقابل على سرر في الجنة، قد نزع الله ما في قلوبهم من غل، وهكذا فإن أي علاقة لا تنفع في الآخرة فهي ليست نافعة في الدنيا أيضاً، وإنما أنت الذي تبني لنفسك قصراً في الجنة بعملك، أو تحجز لنفسك دركا في النار - والعياذ بالله - . والدنيا صورة مصغرة عن الآخرة، فالظلم ظلمات يوم القيامة، والغل والغش حيات وعقارب في النار، والنظرة الحرام نار في العين يوم القيامة، والكذب عقرب تلدغ اللسان.

وربنا سبحانه يوزع مشاهد القيامة على سور القرآن توزيعاً ينسجم وموضوعاتها، فإذا كانت سورة الزخرف تتحدث عن علاقات الإنسان المادية تجرد فيها ما يتناسب وهذا الموضوع، مثل نهاية العلاقات في الآخرة، وإنما يتحدث القرآن الكريم عن الآخرة قبل وبعد كل بصيرة يبينها، لأن النفس لو تركت من دون التذكرة بالآخرة لطفغت ولتجبرت، ولم تنتفع بالبصائر،

ولا كيف كانت عاقبتها. تقول الرواية التاريخية: «كان عقبة بن أبي معيط يجالس النبي ﷺ فقال قريش: قد صبا عقبة بن أبي معيط، فقال خليل له يسمى أمية بن خلف: وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمدا ولم تتفل في وجهه، ففعل عقبة ذلك، فنذر النبي ﷺ قتله، فقتله يوم بدر جهدا، وقتل أمية في المعركة.. قالوا فيها نزلت هذه الآية»^(١).

ترى هل كانت عاقبة عقبة هذه السوأى لو لم تربطه بأمية تلك الخلة القائمة على غير أساس إيماني؟!

﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ بلى، لا بد للإنسان من صداقة، إذن فليبحث عن يديه إلى الحق، ويعينه على دينه ودنياه، هكذا أمرنا الإمام الصادق عليه السلام: «... وَاطْلُبْ مُوَاخَاةَ الْأَتْقِيَاءِ وَلَوْ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، وَإِنْ أَفْنَيْتَ عُمْرَكَ فِي طَلَبِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَخْلُقْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَفْضَلَ مِنْهُمْ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ بِمِثْلِ مَا أَنْعَمَ بِهِ مِنَ التَّوْفِيقِ بِصُحْبَتِهِمْ...»^(٢).

ونجد في النصوص الدينية الكثير من الأحاديث حول الصداقة. كيف تكون في الله؟ وما هي علامات الأخلاء المتقين؟ وما هي حدود التعاون بينهم؟ وما هي الحقوق المتبادلة بينهم؟ كل ذلك لتنظم حلقات المجتمع الإسلامي رصينة مباركة، وتتنامى روح التعاون بينهم في كافة الحقول، في السلم كما في أيام المقاومة ضد الغزاة والطغاة، حين تقوم طلائع حزب الله قياما واحدا لله، لمحاربة أعداء الله، ومن أجل تطبيق حكم الله في الأرض، عندئذ يحتاجون إلى قيم تنظيمية وبرامج للتعاون، فلا يجدون أفضل من هذه النصوص التي تغنينا عن الكثير من الأساليب التنظيمية التي يستوردها البعض من هنا وهناك.

بلى، الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أتى وجدها، وإن تجارب الآخرين في تنظيم المقاومة لمواجهة الغزاة والطغاة هي ثروة إنسانية مشتركة لا باس بالانتفاع بها، ولكن بشرطين:

أولاً: أن نبني تنظيماً على أسس إسلامية طاهرة، اعتماداً على الزخم الهائل من بصائر الآيات والأحاديث التي وردت في ذلك.

ثانياً: أن نهذب ما نستفيده من تجارب الآخرين بما لدينا من قيم وتعاليم.

وإن البحث عن الخليل الإيماني صعب، ومهم في الوقت ذاته، ولذلك نجد التحريض

(١) راجع تفسير القرطبي: ج ١٦، ص ١٠٩.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧١، ص ٢٨٢.

عليه شديداً، ويكفيها هنا الحديث التالي ناصحاً في هذا الحقل:

يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الخليلين المؤمنين، والخليلين الكافرين: «فَأَمَّا الْخَلِيلَانِ الْمُؤْمِنَانِ فَتَخَالَا حَيَاتَهُمَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتَبَادَلَا وَتَوَادَّا عَلَيْهَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فَأَرَاهُ اللَّهُ مَنزِلَهُ فِي الْجَنَّةِ يَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ فَقَالَ يَا رَبِّ خَلِيلِي فَلَانَ كَانَ يَأْمُرُنِي بِطَاعَتِكَ وَيُعِينُنِي عَلَيْهَا وَيَنْهَانِي عَنِ مَعْصِيَتِكَ فَثَبَّتَهُ عَلَيَّ مَا ثَبَّتَنِي عَلَيْهِ مِنَ الْهُدَى حَتَّى تُرِيَهُ مَا أَرَيْتَنِي فَيَسْتَجِيبُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى يَلْتَقِيَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ جَزَاكَ اللَّهُ مِنْ خَلِيلٍ خَيْرًا كُنْتَ تَأْمُرُنِي بِطَاعَةِ اللَّهِ وَتَنْهَانِي عَنِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

وَأَمَّا الْكَافِرَانِ فَتَخَالَا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ وَتَبَادَلَا عَلَيْهَا وَتَوَادَّا عَلَيْهَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فَأَرَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنزِلَهُ فِي النَّارِ فَقَالَ يَا رَبِّ فَلَانَ خَلِيلِي كَانَ يَأْمُرُنِي بِمَعْصِيَتِكَ وَيَنْهَانِي عَنْ طَاعَتِكَ فَثَبَّتَهُ عَلَيَّ مِنَ الْمَعَاصِي حَتَّى تُرِيَهُ مَا أَرَيْتَنِي مِنَ الْعَذَابِ فَيَلْتَقِيَانِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ جَزَاكَ اللَّهُ مِنْ خَلِيلٍ شَرًّا كُنْتَ تَأْمُرُنِي بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ وَتَنْهَانِي عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ...»^(١).

﴿ يَبْعَادُ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾ لا خوف عليهم من موقف يدوم خمسين ألف سنة، ولا خوف عليهم من النار، ولا حزن عندهم من التقصير في الدنيا، كلا.. إنهم لم يخسروا فرصهم في الدنيا حتى يحزنوا كما يحزن غيرهم.

[٦٩] ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ ولعل الإسلام هنا يعني التسليم للقيادة الشرعية.

[٧٠] ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴾ لقد كانوا يؤثرون على أزواجهم ومن يحيط بهم من عشيرتهم الأقربين عبر التربية، واليوم يجدون فائدة هذا التأثير، فلا يفرق بينهم وبين أزواجهم، كما أنهم يشفعون لأزواجهم ومن اتصل بهم في الدنيا بعمل صالح أو علم نافع، إذ يدعون لهم فيستجاب لهم، وهذه حقيقة الشفاعة، أما سببها فهو تواصل الخيرات بين المؤمنين، فمن أخذ من أحد علماً نافعاً في الدنيا استفاد في الآخرة، ومن اتبع إماماً هدى انتفع بشفاعته، ومن خدم أهل الصلاح لصلاحهم شفعوا له عند ربهم، وهكذا.

وقد ورد في الروايات أن المؤمن إذا أدخل الجنة يسمع له بأن يدخل معه من يريد، وفي بعض الروايات أن المؤمن يشفع في مثل ربيعة ومضر، وأن المؤمن ليشفع في صديقه إذا مات

(١) بحار الأنوار: ج ٧ ص ١٧٣، تفسير القمي: ج ٢ ص ٢٨٧.

قبله وأدخل الجنة^(١).

والحبور هو السرور والبهجة لانتهاء العناء، وقال البعض: إنه لذة السماع، وإذا جعلنا معنى الحبر الكرامة فإنها تعني سموا في المقام، وفرحا في القلب، وسرورا في العين، ولذة في السماع، وزينة وطيبا.

[٧١] ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ دخول الجنة هو يوم عيد المؤمنين، ففي الجنة يطاف على المؤمنين بصحاف الذهب وأكواب كانت قواريرا، وفي الجنة ما تشتهيهِ الأنفس من أنواع الم لذات، فمن الحور إلى الغلمان إلى صنوف الأكل والرحيق والسندس، وما تلذ الأعين، فكل شيء جميل وجذاب، وقد أجمل القول لأن التفصيل فوق مستوى عقولنا نحن البشر.

وقد جاءت في تفسير الآية أحاديث بحرمة اتخاذ أواني الذهب والفضة، لأنها كرامة للمؤمن في الآخرة. قالوا: الصفحة ما تتسع لإطعام خمسة، أما الكوب فقالوا: إنه الكوز بلا عروة ﴿وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ لا خوف من الموت، ولا من التحول إلى النار.

[٧٢] ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ يدخل الله المؤمنين الجنة بما عملوا، فالجنة ليست بالتمني ولكن بالسعي والجد والعمل، وليس أي عمل، كلا.. إنما العمل الخالص لله، ولعل كلمة الوراثة هنا تشبه كلمة الشكر التي تقال لمن عمل صالحا، وهو يورث بهجة روحية.. وقلما يحدثنا القرآن عن النعم المادية في الجنة أو في الدنيا إلا ويشفعها ببيان النعم المعنوية التي هي أعمق لذة وأدوم سرورا.

[٧٣] ﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ الفاكهة هي ما يأكل الإنسان تفكها وليست هي الغذاء الأساسي. إنها فاكهة كثيرة يأكل المؤمنون منها، للتعيم واللذة، وليس للحاجة والضرورة.

[٧٤] وفي مقابل المؤمنين هناك المجرمون ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ فالإجرام سبب للخلود، إذ ليست كل الذنوب تؤدي إلى الخلود في عذاب جهنم.

(١) عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: «قال رسول الله ﷺ في حديث: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام مثل أخ يستفيده في الله ثم قال يا فضل لا تزهدوا في فقراء شيعتنا فإن الفقير ليشفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر ثم قال يا فضل إنما سمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن على الله فيحيز أمانه ثم قال أما سمعت الله يقول في أهدائكم إذا رأوا شفاعة الرجل منكم لصديقه يوم القيامة فما لنا من شافعين ولا صديق حميم»، راجع وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٢٣٣.

[٧٥] ﴿لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ فلا أمل للمجرمين من الفكاك من العذاب حيث لا يخفف عنهم، وهم مبلسون فيه لا يرجون الخلاص.

[٧٦] فهل ظلمهم الله حين أدخلهم هذا المصير؟ كلا.. ﴿وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ﴾ إذ بعث الله لهم أنبياء، وتعاهدهم بالنعم، وأمهلهم بأن أعطاهم الفرصة بعد الفرصة، وحين يأخذهم الجليل بالعذاب، ويكبهم في النار، فهل هو ظالم لهم؟! كلا..

ولا بد أن نتلو هذه الآيات وكأننا المعنيون بها حتى نتفع بها.

[٧٧] ﴿وَنَادُوا بِمَلِكِكَ لِيَقْضِ عَيْنَارُكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَكْرُوتُونَ﴾

وجاء في بحار الأنوار: قال السيد عليه السلام عنه: وفي الحديث: «أَنَّ أَهْلَ النَّارِ إِذَا دَخَلُوهَا وَرَأَوْا نِكَالَهَا وَأَهْوَالَهَا وَعَلِمُوا عَذَابَهَا وَعِقَابَهَا وَرَأَوْهَا، - كَمَا قَالَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عليه السلام -: مَا ظَنَنْتُكَ بِنَارٍ لَا تُبْقِي عَلَى مَنْ تَضَرَّعَ إِلَيْهَا وَلَا يَقْدِرُ عَلَى التَّخْفِيفِ [التَّخْفِيفِ] عَمَّنْ خَشَعَ لَهَا وَاسْتَسَلَّمَ إِلَيْهَا تَلْقَى سُكَاتَهَا بِأَحْرَ مَا لَدَيْهَا مِنْ أَلِيمِ النَّكَالِ وَشَدِيدِ الْوَبَالِ، يَعْرِفُونَ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ فِي ثَوَابٍ عَظِيمٍ وَنَعِيمٍ مُقِيمٍ، فَيَأْمَلُونَ أَنْ يُطْعِمُوهُمْ أَوْ يُسْقُوهُمْ لِيَخِفَّ عَنْهُمْ بَعْضُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾. قَالَ: فَيُحْبَسُ عَنْهُمْ الْجَوَابُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُجِيبُونَهُمْ بِلِسَانِ الْإِخْتِقَارِ وَالتَّهْوِينِ ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ قَالَ: فَيَرُونَ الْحَزْنَ عِنْدَهُمْ وَهُمْ يُشَاهِدُونَ مَا نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْمَصَابِ فَيَأْمَلُونَ أَنْ يَجِدُوا عِنْدَهُمْ قَرَحًا بِسَبَبِ مِنَ الْأَسْبَابِ.

كَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾. قَالَ: فَيُحْبَسُ عَنْهُمْ الْجَوَابُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُجِيبُونَهُمْ بَعْدَ خِيبةِ الْأَمَالِ: ﴿قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾. قَالَ: فَإِذَا يَتَسَوَّاءُ مِنْ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ رَجَعُوا إِلَى مَالِكٍ مُقَدِّمِ الْخَزَانِ وَأَمَلُوا أَنْ يُخَلِّصَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْهَوَانِ.

كَمَا قَالَ جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿وَنَادُوا بِمَلِكِكَ لِيَقْضِ عَيْنَارُكَ﴾، قَالَ: فَيُحْبَسُ عَنْهُمْ الْجَوَابُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَهُمْ فِي الْعَذَابِ. ثُمَّ يُجِيبُهُمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْمَكْتُونِ: ﴿قَالَ إِنَّكُمْ مَكْرُوتُونَ﴾ قَالَ: فَإِذَا يَتَسَوَّاءُ مِنْ مَوْلَاهُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي كَانَ أَهْوَنَ شَيْءٍ عِنْدَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَكَانَ قَدْ أَثَرَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَيْهِ هَوَاهُ مُدَّةَ الْحَيَاةِ وَكَانَ قَدْ قُدِّرَ عِنْدَهُمْ بِالْعَقْلِ وَالتَّقْلِ أَنَّهُ أَوْضَحَ لَهُمْ عَلَى يَدِ الْهُدَاةِ سُبُلَ النِّجَاةِ وَعَرَّفَهُمْ بِلِسَانِ الْحَالِ أَنَّهُمْ الْمَلْقُونِ بِأَنْفُسِهِمْ إِلَى دَارِ النَّكَالِ وَالْأَهْوَالِ وَأَنَّ بَابَ الْقَبُولِ يُغْلَقُ عَنِ الْكُفَّارِ بِالْمَاتِ أَبَدَ الْأَبِيدِينَ وَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ فِي أَوْقَاتِ كَانُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْمُكَلَّفِينَ بِلِسَانِ الْحَالِ الْوَاضِحِ الْمُبِينِ: هَبْ أَنْتُمْ مَا صَدَقْتُمُونِي فِي هَذَا الْمَقَالِ، أَمَا تُجُوزُونَ أَنْ

أَكُونُ مِنَ الصَّادِقِينَ فَكَيْفَ أَعْرَضْتُمْ عَنِّي وَشَهِدْتُمْ بِتَكْذِيبِي وَتَكْذِيبَ مَنْ صَدَّقَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَهَلَّا تَحَرَّزْتُمْ مِنْ هَذِهِ الضَّرَرِ الْمُحَدَّرِ الْهَائِلِ. أَمَا سَمِعْتُمْ بِكَثْرَةِ الْمُرْسَلِينَ وَتَكَرُّرِ الرِّسَائِلِ.

ثُمَّ كَرَّرَ جَلَّ جَلَالُهُ مُرَافَقَتَهُمْ فِي النَّارِ بِلِسَانِ الْمَقَالِ فَقَالَ: ﴿أَلَمْ تَكُنْ آيَتِي تُنَلِّى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ﴾. فَقَالُوا: ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾. فَيَقْفُونَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ذُلَّ الْهَوَانِ لَا يُجَابُونَ، وَفِي عَذَابِ النَّارِ لَا يَكَلِّمُونَ ثُمَّ يُجِيبُهُمُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿أَخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونَ﴾، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ يَنَاسُونَ مِنْ كُلِّ قَرْجٍ وَرَاحَةٍ وَيُغْلَقُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ عَلَيْهِمْ وَيَدُومُ لَدَيْهِمْ مَا تِمُّ الْهَلَاكِ وَالشَّهِيْقُ وَالزَّفِيرُ وَالصُّرَاخُ وَالنِّيَاحَةُ،^(١)

(١) بحار الأنوار: ج ٨، ص ٣٠٤-٣٠٥.

وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله

﴿ لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿٧٨﴾ أَمْ أُبْرِمُوا ^(١) أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴿٨١﴾ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾ فَذَرَهُمْ يَحْضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلِهِ ^(٢) يَنْرَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلِّمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾ ۞

هدى من الآيات:

ينذر القرآن الذين يعاندون الرسالة، فلا يتبعون الحق، بأن عنادهم سوف يسلط عليهم عذابا لن يجيد عنهم.

وإذا عاند الإنسان الحق فإنه سوف ينكر كل شيء حق بلا تورع، وقد رأينا كيف أن بعض الفلاسفة في التاريخ أنكر الوجود الذي هو أظهر وأجلى شيء عرفه البشر، فقالوا: إن ما

(١) أبرموا: أحكموا، وحاكوا المؤامرات ضد الحق.

(٢) وقيل: أي قول الرسول.

نراه لا يعدو كونه خيالات.

ثم يبيّن ربُّنا سَفَهَ ما يقوله المشركون من أن الله ابنا، وذلك بأن يرد عليهم الرسول ﷺ أنه أول العابدين لله، وأن كل شيء مخلوق لله، وليس من شيء قائم بذاته، إنما الله القائم على كل شيء، فلولا أنه يمسك السماوات والأرض لزالتا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده! وكما في عالم الطبيعة كذلك في الاجتماع البشري، فلو أراد الله أن يفقر أحدا هل يغنيه أحدا! أو أراد أن يضلّه هل يهديه أحدا!

وآخر الآيات تتحدث عن الله الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، ولا يحتاج إلى ابن، وأنا إليه راجعون، وأن الذين يعبدون من دون الله لا يملكون شفاعته، فلن تشفع لهم الجنة ولا الأصنام، ولكن الشفاعه عند من يكذبون بهم من الرسل والأنبياء.

وهؤلاء الذين يكذبون بالرسل إنما يكذبون بالله، ولئن سألتهم من خلق الخلق وخلقهم ليقولن الله. إنهم يعترفون بالله تكوينيا، فهو الذي خلقهم وخلق كل الخلق، ولكن لا يؤمنون بالله تشريعيًا، إذ أرسل إليهم الرسل، وأيدهم بآياته، فما فائدة إيمانهم بأن الله خالقهم، إذ لم يؤمنوا بأن الله هو الوحيد الذي يجب أن يُشرع، لأن شرعه سبحانه يتناسب مع أهداف الخلق، ولا أقدر على التشريع إلا مَنْ خلقنا.

وأخيرا يحدّد السياق العلاقة المثلّي مع هؤلاء القوم المتمثلة في العفو عنهم، والدعوة إلى السلام، وترك أمرهم إلى يوم القيامة.

بينات من الآيات:

[٧٨] [تماما للحديث عن النار، وعقب أن يرد عليهم مالك بأنهم ماكتون أبدا في النار، يبيّن لهم سبب ذلك، قائلا: ﴿لَقَدْ حَسَنَّا لِلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ﴾

عن ابن عباس: «إن المراد من الأكثر هنا هو الكل». ولعله فهم من الآية أن عادة البشر هي كراهية الحق إلا من عصمه الله، ونستلهم من ذلك أن على الإنسان أن يتجاوز في ذاته هذه الكراهية بعزم الإرادة حتى يبلغ الحق، أما إذا استرسل مع هواه فسوف يقوده إلى الباطل.

[٧٩] لا ينفع التحدي والعناد شيئا، لا بد من التسليم والطاعة، وإذا زعم الكافرون أنهم قادرون على مواجهة الحق وأهله، بالكيد المتين، والعزم الشديد، والمكر الخفي، فليعلموا

بأن الله أمتن كيدا، وأشد عزما، وهو خير الماكرين ﴿أَمْ أُنَبِّئُكُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ إذا كانوا قرروا أن لا يؤمنوا بالله، فقد قرروا وأبرمنا أمرا، فكان أمرنا أنهم في النار خالدون، ما كانوا فيها خاسثون، والإبرام هو القرار الذي لا تراجع فيه أو تردد.

[٨٠] بعد أن قهر الله كبرياءهم، بإنذارهم بنار جهنم، وتصوير ذلهم وخزيهم، ورد طلباتهم حتى بالإعدام للنجاة من عذاب النار.. وبعد أن أوصل ذلك بإنكار الحق وهددهم بأن تحدّيه لا يجديهم نفعا وأنبأنا بأن كراهية الحق حالة عامة وعلينا معالجتها في أنفسنا، بالخوف من عاقبة الكفر بالحق.

أقول: بعد أن أسقط ربنا هذه الحواجز التي تفصل البشر عن الإيمان بالحق، أخذ ينسف تبريرا يحتمي إلى ظله الكفار، حين يزعمون أنهم قادرون على إخفاء كفرهم عن الله بالنفاق.

﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى﴾ نسمع سرهم الذي يحدثون أنفسهم به فقط ونجواهم الذي يتحدثون به في مجالسهم الخاصة.

﴿وَرُسُلَنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُوبُونَ﴾ وليس رسل الله يكتبون عليهم أعمالهم فقط، بل هم ﴿لَدَيْهِمْ﴾ عندهم حاضرون، وفي الروايات: أن الملائكة الكتابة تجلس في حنك الإنسان، فما يلفظ من قول إلا كان عليه رقيب عتيد. ولكي نقتلع جذور النفاق من أنفسنا فليس أفضل من استشعار علم الله بالسر والنجوى.

جاء في الدعاء: «إِلهي وَسَيِّدِي فَاسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي قَدَّرْتَهَا، وَبِالْقَضِيَّةِ الَّتِي حَتَمْتَهَا وَحَكَمْتَهَا وَغَلَبْتَ مَنْ عَلَيْهِ أَجْرَيْتَهَا أَنْ تَهَبَ لِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ كُلَّ جُرْمٍ أَجْرَمْتُهُ، وَكُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ، وَكُلَّ قَبِيحٍ أَسْرَرْتُهُ، وَكُلَّ جَهْلٍ عَمِلْتُهُ، كَتَمْتُهُ أَوْ أَعْلَنْتُهُ، أَخْفَيْتُهُ أَوْ أَظْهَرْتُهُ، وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنِّي وَجَعَلْتَهُمْ شُهُودًا عَلَيَّ مَعَ جَوَارِحِي، وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، وَبِرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتُهُ، وَبِفَضْلِكَ سَرَرْتُهُ...»^(١).

[٨١] وعاد القرآن ينفي الشرك، وأن يكون للرحمن ولد، لكي لا يظن الإنسان أن بمقدوره الفرار من حكومة الله إلى ظل الشركاء، كلا... ليس أمام البشر إلا طريق واحد، هو طاعة الله، وتحمل مسؤولياته.

ثم إن سورة الزخرف تطهّر قلب الإنسان من عبادة الثروة والسلطة، بينا الشرك تجسيد

(١) البلد الأمين: ص ١٩١، من دعاء كميل.

لهذه العبادة، فالمشركون إنما عبدوا الأنداد لأنهم زعموا أنها رمز المال والبنين، وهكذا نجد السياق فيها يدحض الأفكار الشركية، ويستجلي بصائر التوحيد.

ومن تلك الأفكار ما زعمته النصارى في نبيهم أنه ابن الله، وقد بين القرآن إنها هو عبد أنعم الله عليه، ولكي يحصن القرآن المسلمين من الغلو في دينهم، كما فعلت الأمم السابقة، فإن هذه الآية تبين أن نبينا محمدا ﷺ ليس إلا عبدا لله، بل هو أول العابدين له، وكيف يكون العبد ربا أو ولدا لله؟!

﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ ولا ريب أن محمدا أعظم الأنبياء، فإذا كان هو أذل - تذللا - العابدين، فكيف يكون غيره ابنا لله؟! تعالى الله عما يصفون. وهكذا نفت الآية الكريمة الشريك عن الله ببلاغة نافذة.

وهنا قال كثير من المفسرين الكثير من الآراء، منها:

«إن كلمة ﴿إِنْ﴾ هنا نافية، ومعناها: ليس للرحمن ولد. وأوردوا على هذا بمثل إن النافية لا تدخل على فعل، وعند نفي الولد فلا فرق في توحيد العبودية بين أول العابدين وسواه! ثم المناسب لهذا النفي الربط بـ«و» بدل «ف» إذ لا تفريع في ﴿إِنْ﴾ النافية! ويبدو أن معنى النفي قد يفهم من مجمل تركيب الجملة على تفسير، وليس من كلمة ﴿إِنْ﴾.

وقال البعض إنها شرطية لكن ﴿الْعَابِدِينَ﴾ تنفي العبادة بأنها هنا من (عبد) إذا اشتدت أنفته، فإن كان له ولد تولد عن ذاته، فهو والد كسائر من يلد، فمتجزئ فمحدود كسائر الخلق، فليس إذن لها يعبد فأنا أول المتأنفين لعبادته، ولأنني أعبده مخلصا فليس له ولد؟ وأوردوا على هذا؛ نعم ﴿الْعَابِدِينَ﴾ بمعنى الأنفين وارد لغة ولكنها شاذة، وذكرها دون قرينة تصرفها عما يعرف غير فصيح ومستبعد.

وأكثر المتأخرين تابعوا السدّي بأن معنى الآية: لو كان للرحمن ولد فأنا أحق الناس بعبادة ذلك الولد لأنني ﴿أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾، فإن السلطان إذا كان له ولد فكما يجب على عبده أن يخدمه فكذلك يجب عليه أن يخدم ولده^(١). أي إن ﴿إِنْ﴾ شرطية و﴿الْعَابِدِينَ﴾ بالمعنى المعروف. وينبغي أن يُضاف ما يفيد النفي لأن القرآن حاسم في ما يتعلق بالتوحيد فيقال مثلا: وبما أن أول العابدين لا يعبد رحمانا هكذا ولا ولدا له، فليس إذا للرحمن ولد. ويمكن أن يتصر بأنه الظاهر العرفي، ويمكن أن يورد عليه أن تصليب نفي الولد يتطلب استبدال ﴿إِنْ﴾ المجوزة للنفي والإثبات بـ(لو) الامتناعية.

(١) التفسير الكبير للفخر الرازي: ج ٢٧ ص ٣٣٠.

واعتذر البعض بأن هذا من باب الإنصاف والتلطف في الحوار. ولا أستحسن هذا التفسير، بالرغم من ميل كثير من المتأخرين إليه، لأنه لا ينسجم مع النهج الذي نعده في بصائر القرآن في قضايا التوحيد، والله العالم.

ويمكن اعتبار ﴿إِنْ﴾ هنا وصلية ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ﴾ سواء بالتجزئ أو تشريفا لخصوصية النبوة وبعض الامتيازات، فقد كانوا الأكثر عبادة ورفعة من عبد الرحمن فاتخذهم الله ولدا تشريفا كما تحكي هذا التوهم: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦]. ﴿فَأَنَا أَوْلُ الْعَبِيدِينَ﴾ في رتبة العبودية وكما أنني الأول في درجات العصمة والولاية والرسالة بين الانبياء، إذن فأنا أول وأولى من يتخذ ولدا لهذه الكرامة العليا. لكن هل يكون العبد رباً، وهل يظهر من الأنبياء تجاه الرب إلا العبودية؟ فإذا العبودية تنفي النسبة التشريفية بالولد، كما تنفي النسبة الذاتية بالطبع.

وهذا التفسير يبدو لي واضحا ومتفقا مع سائر الآيات، كما هو متفق مع مساق تفسير الرعيل الأول من المفسرين..

ومن جهة أخرى يبدو أن الآية تنفي أيضا الأسس والتوالي الفاسدة لنسبة الولد إلى الله سبحانه، ذلك أنهم زعموا أن الأعظم مالا يكون الأقرب إلى الله، وتسقط عنه المسؤوليات، كلا.. إذا كانت الولادة صحيحة - وهي غير صحيحة - فإن الأقرب إلى الله هو الرسول، وليس أصحاب المال، ونحن حين نرى أقرب الناس إلى الله أشدهم خوفا منه، وأكثرهم عبادة له، وأعظمهم تمسكا بالدين، فإننا نتهدي ألا شريك له، ولا يجوز لغير الرسول - بطريقة أولى - أن يتهرب من المسؤولية بدعوى أنه ابن الله أو متم إلى ابن الله.

إن من أهم الدواعي إلى الغلو في الدين، وادعاء الصلة النسبية، وإن تشريفا بين ربّ العرش سبحانه والأنبياء عليهم السلام كعزيز عند اليهود، والمسيح عند النصارى - التهرب من المسؤولية، بدعوى أن ابن الله ينجيهم من عذاب الله، ويفدّهم بنفسه للخلاص من نقماته، وبدعوى أنهم أولاد الله، بانتسابهم نسبيا أو سببيا إلى الله.

ألم يزعم اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه؟ ألم يتخذوا من تلك العقيدة الفاسدة تبريرا لعدوانهم على سائر الناس، والقول بأنه ليس عليهم في الأمين سبيل؟! كذلك زعم الجاهليون العرب أن انتسابهم إلى إبراهيم الخليل عليه السلام يكفيهم فخرا، ومن الله قربي!

أولم يزعم بعض المسلمين أن مجرد حبهم للرسول وأهل بيته عليهم السلام وأصحابه يغنيهم عن العمل؟!.

كلا.. ليس للرحمن ولد، والدليل على ذلك أن الرسول هو أول العابدين لله، وإذا كان له ولد لم يكن أول من يعبد الله، ذلك الرسول الأقرب إلى الله. والملائكة ليسوا أولاد الله، لأنهم عباده المكرمون، لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون. وعيسى عليه السلام ليس ولد الله، لأنه ليس إلا عبداً أنعم الله عليه.

ويبقى سؤال: كيف ذكر الرسول أنه أول العابدين وقد جاء متأخراً زمنياً عن سائر الأنبياء المخلصين في طاعة الله؟ تجيب النصوص الدينية عن ذلك بما يلي:

إن نبي الله محمداً ﷺ أول من عبد الله وسبحه، وقد جاءت الروايات مؤكدة على ذلك؛ فقد روي: عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعِفَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْرِ طَوِيلٍ فِي وَصْفِ الْمِعْرَاجِ سَاقَهُ، إِلَى أَنْ قَالَ ﷺ: «قُلْتُ يَا مَلَائِكَةَ رَبِّي: هَلْ تَعْرِفُونَا حَقَّ مَعْرِفَتِنَا؟

فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ: وَكَيْفَ لَانَعْرِفُكُمْ وَأَنْتُمْ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقَكُمْ، أَشْبَاحَ نُورٍ مِنْ نُورِهِ، فِي نُورٍ مِنْ سَنَاءِ عِزِّهِ، وَمِنْ سَنَاءِ مُلْكِهِ، وَمِنْ نُورِ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَجَعَلَ لَكُمْ مَقَاعِدَ فِي مَلَكُوتِ سُلْطَانِيهِ، وَعَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ مَبْنِيَّةً، وَالْأَرْضُ مَدْحِيَّةً، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ رَفَعَ الْعَرْشَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ وَأَنْتُمْ أَمَامَ عَرْشِهِ تُسَبِّحُونَ وَتُقَدِّسُونَ وَتُكَبِّرُونَ.

ثُمَّ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ مِنْ بَدَنِ مَا أَرَادَ مِنْ أَنْوَارِ شَيْءٍ. وَكُنَّا نَعْمُرُ بِكُمْ وَأَنْتُمْ تُسَبِّحُونَ وَتُحْمَدُونَ وَتُهَلِّلُونَ وَتُكَبِّرُونَ، وَتُحْمَدُونَ وَتُقَدِّسُونَ، فَتَسْبِّحُ وَتُقَدِّسُ وَتُحْمَدُ وَتُكَبِّرُ وَتُهَلِّلُ بِتَسْبِيحِكُمْ وَتُحْمِيدِكُمْ وَتُهَلِّيلِكُمْ وَتُكْبِيرِكُمْ وَتُقَدِّيسِكُمْ وَتُحْمِيدِكُمْ. فَمَا أَنْزَلَ مِنْ اللَّهِ فِإِلَيْكُمْ وَمَا صَعِدَ إِلَى اللَّهِ فَمِنْ عِنْدِكُمْ فَلَيْمَ لَانَعْرِفُكُمْ...»^(١)

وجاء في الرواية عن المفضل قال: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: «يَا مُفَضَّلُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَثَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ رُوحٌ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام، وَهُمْ أَرْوَاحٌ قَبْلَ خَلْقِ الْخَلْقِ بِالْفِي هَامٍ. قُلْتُ: بَلَى.

قَالَ عليه السلام: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ دَعَاهُمْ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِ أَمْرِهِ، وَوَعَدَهُمُ الْجَنَّةَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَوْعَدَ مَنْ خَالَفَ مَا أَجَابُوا إِلَيْهِ، وَأَنْكَرَهُ النَّارَ. فَقُلْتُ: بَلَى»^(٢).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: «أَنَّ بَعْضَ قُرَيْشٍ؛ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: بِأَيِّ شَيْءٍ سَبَقْتَ

(١) بحار الأنوار: ج ١٥ ص ٨.

(٢) علل الشرائع: ج ١ ص ١٦١.

الأنبياء وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ فقال ﷺ: «إني كنت أول من آمن بربي وأول من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟، فكنت أنا أول نبي قال: بلى فسبقتهم بالإقرار بالله عز وجل»^(١).

وفي الدعاء عن الإمام الهادي عليه السلام يصف الرسول ﷺ: «خلقكم الله أنواراً فجعلكم بعرشه مُحَدِّقِينَ»^(٢).

[٨٢] ﴿سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ لو أنهم عرفوا شيئاً من عظمة ربهم لما خرقوا له بنين وبنات، ولما شبهوه بأنفسهم في الأمثال والصفات. إنه هو الله رب السماوات والأرض، ورب القدرة العظيمة. وفي الحديث: «رَبُّ الْمَثَلِ الْأَعْلَى عَمَّا بِهِ مَثَلُوهُ وَرَبُّ الْمَثَلِ الْأَعْلَى الَّذِي لَا يُشْبَهُهُ شَيْءٌ وَلَا يُوصَفُ وَلَا يُتَوَهَّمُ»^(٣).

[٨٣] ربما ضمرّ المزيد من الاهتمام بجداول المشركين، ويكفي أن ندعوهم إلى الهدى، ونبين لهم الحجج، فإذا عموا عنها تركناهم يخوضون في غيهم، ويلهون أنفسهم بأفكارهم الضالة، ويلعبون في الحياة بلا هدف حكيم، حتى يلاقوا يوم الجزاء العادل الذي يعدهم الله.

﴿فَذَرَهُمْ مَخْرُوضًا وَيَلْعَبُوا حَقًّا يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾ ولعل الخوض هنا يساوق الله وهو ما يصرف الإنسان عن الواقع، بينما اللعب هو السعي المنظم لأهداف غير رشيدة حسبما يبدو لي.

وحين يتعد الإنسان عن هدى ربه فهو بين فكرة باطلة يلهو بها عن الحق وسعي دؤوب لغير الأهداف المشروعة، وقد قال ربنا سبحانه: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ﴾ [العنكبوت: ٦٤]. أما المهتدون إلى ربهم فعقولهم تستنير بضياء المعرفة، وتزداد ولها إلى الحقائق، أما سعيهم فهو دائم في سبيل تحقيق الفلاح والرضوان.

وبتفكر أعمق سنصل إلى الحقيقة التالية: إنه الإيمان بالله وحده الذي يجعل الفكر يعمر بهدف سام، هو معرفة الله أكثر فأكثر، كما يجعل عمل الإنسان ذا معنى وذا هدف مقدس هو ابتغاء مرضاة الله.

[٨٤] إنه الله الذي وسعت رحمته وقدرته وهيمته وتديره السماوات والأرض، يدبرهما بذات النظام الحسن الحكيم، فلا فطور ولا خلل لا في أصغر موجود ولا أكبر.

(١) الكافي: ج ٢ ص ١٠.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٦١٣.

(٣) بحار الأنوار: ج ٥٥، ص ٣٠.

إن وحدة التدبير دليل على وحدة الخالق، ووحدة الحاكم والمهيمن، وهي حجة بالغة ضد أولئك الذين زعموا أن للأرض آلهة وللسماء إلهاً، فما لله وما لقيصر لقيصر، كلا.. كل شيء لله، واليه المصير.

﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ وآيات الله تهادينا إلى بالغ حكمته وعلمه ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ﴾ وهل ينبغي أن يخرق الله ولد أو يشرك به شيء؟ كلا.. والعجيب أن حالة الجدل قد بلغت بالبعض إلى اتخاذ هذه الآية الكريمة مادة للجدل، كما جاء في الحديث التالي:

في الكافي: عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ أَبُو شَاكِرٍ الدَّيْصَانِيُّ: «إِنَّ فِي الْقُرْآنِ آيَةً هِيَ قَوْلُنَا». قُلْتُ: مَا هِيَ؟ فَقَالَ: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾.

فَلَمْ أَذْرِبْهُمُ أَجِيبُهُ. فَحَجَجْتُ فَخَبَّرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: هَذَا كَلَامُ زَنْدِيقٍ خَبِيثٍ إِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ: مَا اسْمُكَ بِالْكُوفَةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ فَلَانٌ، فَقُلْ لَهُ: مَا اسْمُكَ بِالْبَصْرَةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ فَلَانٌ، فَقُلْ: كَذَلِكَ اللَّهُ رَبُّنَا: ﴿فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ وَفِي الْبَحَارِ إِلَهٌ وَفِي الْقِفَارِ إِلَهٌ، وَفِي كُلِّ مَكَانٍ إِلَهٌ. قَالَ: فَقَدِمْتُ فَأَتَيْتُ أَبَا شَاكِرٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: هَذِهِ نُقِلَتْ مِنَ الْحِجَازِ^(١).

[٨٥] ﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ وهذه الآية تدفع إشكال سابقتها، فهو إله في السماء، وإله في الأرض، إلا أن السماوات والأرض ملكه، وتحت قبضته.. وتبارك مصدر البركة ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

[٨٦] وحين تقوم الساعة، ونرجع إلى الله، فهل يملك الشركاء المزعومون الشفاعة؟ كلا.. ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ كما أنه في عالم التكوين ليس هناك الله وابنه، فكذا في عالم التشريع، فإنه لا شفيع عند الله إلا من شهد بالحق، فالفضل آنثذ لله، والقدرة له وحده، وهو يمنع من قدرته ما يشاء دون أن تنقص قدرته مقدار ذرة، ومن دون أن يصير ذلك صاحب قدرة ذاتية، وليس باستطاعة أحد أن يقف أمام الله، فالكل مهما أوتوا عبيد له سبحانه، وإنه لا يشفع أحد لأحد إلا من شهد بالحق.

وفي الرواية عن رسول الله ﷺ قال في هذه الآية: «هُمْ الَّذِينَ قَدْ عُبِدُوا فِي الدُّنْيَا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ لِنِ عِبَادَتِهِمْ»^(٢).

[٨٧] وهؤلاء الذين عبدوا غيره، ولم يشفع لهم أحد، لأن الله لا يقبل الشفاعة لأحد

(١) الكافي: ج ١ ص ١٢٨.

(٢) تفسير القمي: ج ٢ ص ٢٨٩.

إلا من شهد بالحق له سبحانه، هؤلاء.. ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَن يُوَفَّكَونَ﴾
 فالله يحاكمهم، وأفضل حكم فطرتهم، فيقول لهم: من خلقكم؟ ولا يملكون أن يقولوا غيره
 سبحانه.

لقد كانوا يعترفون بأن الله خالق السماوات والأرض، ولكنهم كانوا يزعمون -مع
 ذلك- وجود قدرة ذاتية لسواه، شأنهم شأن أغلب البشر اليوم حيث إنهم يغترون بمظاهر
 القوة عند الطغاة والمتجبرين، فيخضعون لهم، ويذرون حكم الله الحق إلى أحكامهم الجائرة.

[٨٨] لقد بلغ الاهتمام بشأن الدعوة عند الرسول ﷺ حدا جار إلى الله، وأخذ يشكو
 إليه عدم إيمان قومه ﴿وَقِيلِهِ يَكْرِبُ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ولعل التعبير بـ ﴿قَوْمٌ﴾ للدلالة
 على أنهم اجتمعوا على ترك الإيمان.

[٨٩] فكيف ينبغي التعامل مع قوم لا يؤمنون؟

تحدد الآية الأخيرة من هذه السورة العلاقة السليمة معهم، قائلة: ﴿فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ
 سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ إنها علاقة العفو عن جرائمهم بحقه، والسلام معهم، والمؤمن يحمل في
 داخله قلبا يسع الدنيا ويزيد، لأن نظره إلى الآخرة، ولا يأبه بما يجري حوله هنا.

سُورَةُ الدُّجَانِ

* مكية.

* عدد آياتها: ٥٩

* ترتبها النزولي: ٦٤

* ترتبها في المصحف: ٤٤

* نزلت بعد سورة الزخرف.

فضل السورة

قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الدُّخَانِ فِي فَرَائِضِهِ وَنَوَافِلِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَمِينِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَظْلَمَهُ اللَّهُ تَحْتَ عَرْشِهِ وَحَاسَبَهُ حِسَاباً يَسِيراً وَأَعْطَاهُ كِتَابَهُ يَمِينِهِ».

(وسائل الشيعة: ج 6، ص 141).

الإطار العام

الإنسان؛ الكائن الهادف

عبر (٥٩) آية قصيرة نسبياً تطالعنا سورة الدخان الكريمة بثلاث موضوعات أساسية؛ ليلة القدر، والفتن الكبرى، وصور عن الجزاء الأوفى في الآخرة.

ماهي العلاقة بين هذه الموضوعات؟

كل شيء في الخليقة مقدر سلفاً، ولكل جزئية منها غاية محددة سلفاً، أو يمكن لهذا الإنسان الأكمل خلقاً بينها أن يُترك سدى؟ كلا؛ الذرة المتناهية في الصغر -حسب علمنا- مخلوق مُقَدَّر بعلم، ومُسَيَّر لهدف؛ وكذلك المجرة المتناهية في السعة -حسب علمنا- مخلوق مُقَدَّر بعلم، ومُسَيَّر لهدف.. أفلا يكون لهذا الإنسان تقدير وهدف؟

لعل عقلانية الخليقة هي محور السورة. تعالوا إذن نوصل فروع بصائر السورة بهذا المحور:

إن القرآن أنزل في ليلة القدر -المباركة- لأنه ينذر باسم مُقَدَّر هذا الخلق، والأيديفوا عن ذلك التقدير الحكيم، الذي قضي في ليلة القدر، حيث ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ أمرأ من عند الله، الذي أرسل الأنبياء لينذروا الناس به.

وكانت تلك رحمة من الله أن ينذر الناس ألا يتجاوزوا تلك السنن والأقذار، فيتعرضوا للخطر (الآيات: ١-٦).

وبعد أن يذكرنا بعظمة الخالق يقول: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ﴾؛ وهو سبب كفرهم بهذه الرسالة، وسيبقى ضلالهم حتى يأتيهم العذاب، ﴿فَأَرْقَبْ -يوم العذاب- يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ -حيث يتساءلون ما هذا- هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾،

فينادون: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾. وهيهات أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقد أنذرهم بما فيه الكفاية: ﴿وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ﴾. ويأتيهم الخطاب: ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ ولعل هذا العذاب هو العذاب الأدنى، الذي يأخذهم ليكون نذيراً للعذاب الأكبر. وهذا بدوره من شواهد القيامة، ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ - اللهُ- الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى - فيومئذ لا ينفع الاستغفار - إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾ (الآيات: ٧-١٦).

ويسوق القرآن قصة فرعون لتكون شاهدة على مجمل هذه البصائر التي سبقت تقدير الله الحكيم: إنذار الرسل، نزول العذاب، الجزاء الحسن الذي أتاه بني اسرائيل. وتلك هي فتنة كبرى تعرض لها قوم فرعون فلم يفلحوا حيث جاءهم النبي موسى ﷺ بالبلاغ المبين، فلما رجوه بالتهم، دعا عليهم، فجاءه النصر، حيث أغرق الله فرعون وقومه ليتركوا وراءهم ثرواتهم دون أن تذرف السماء عليهم دمعة. أوليسوا كانوا خاطئين، حيث زاغوا عن القدر الحكيم، والصراط المستقيم. تلك هي سنة الجزاء، ودليل على أن الله خلق كل شيء بالحق؟ (الآيات: ١٧-٢٩).

وكذلك فقد نجى الله بني اسرائيل من العذاب المهين، واختارهم على علم؛ واستحقاق لديهم على العالمين.

كيف يُترك الإنسان سدى، وبلا محاسبة، وكيف تكون حياته الدنيا خاتمة المطاف، ولقد أهلك الله قوم تبع، حيث كانوا مجرمين، وفي هذا دليل على حكومة الله العادلة على مجريات التاريخ، كما أنه يكشف عن جانب من عقلانية الخليقة، وأن الله لم يخلق السماوات الأرض: ﴿مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾، وعدم علمهم دليل جهلهم، لاعدم صحة هذه الحقيقة (الآيات: ٣٠-٣٩).

وفصل الذكر الحكيم جانباً من جزاء الله في يوم القيامة، ويقول: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾. في ذلك اليوم لا ينفع الأنداد الذين يشركون بهم، ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئاً﴾، وحتى لو أنهم نصرورهم فإنهم لا ينصرون (الآيات: ٤٠-٤٢).

وبعد بيان طعام شجرة الزقوم، وكيف يقيد المجرم إلى عذاب النار، يعرض الرب لنا جانباً من نعيم الله للمتقين، ويختتم القرآن السورة بأن تيسير الكتاب كان بهدف تذكيرهم؛ فمنهم من يتذكر ومنهم من ينتظر: ﴿فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ﴾ (الآيات: ٤٣-٥٩).

وهكذا ينذر القرآن عباده بالجزاء الأوفى الذي هو رمز حقانية الخليقة، وعدالة الله وتقديره الحكيم.

يوم تأتي السماء بدخان مبين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ هَمَّ ﴿٢﴾ وَالصَّكَبِ الْمُبِينِ ﴿٣﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ
 مُّبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٤﴾ فِيهَا يُفْرَقُ ﴿٥﴾ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٦﴾ أَمْرًا مِّنْ
 عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٧﴾ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 ﴿٨﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٩﴾
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ﴿١٠﴾ بَلْ
 هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿١١﴾ فَارْتَقِبْ ﴿١٢﴾ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ
 ﴿١٣﴾ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٤﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ
 إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٥﴾

هدى من الآيات:

إن الصيغة التي ورد فيها الحديث عن ليلة القدر لا يختص بها وحدها، وإنما ينصرف إلى حقيقة مهمة أيضا، وهي أن الإنسان محاط بتدبير الله قضاء وقدر، وهاتان الكلمتان تردان في كثير من النصوص الشرعية كتابا وسنة وعلى ألسن المؤمنين، فماذا تعنيان؟

القدر هو السنن الإلهية التي تحكم الكون، فالنار تحرق، والماء يطفى النار و..، وأما القضاء فهو الحكم الإلهي القاطع بإجراء هذه السنن أو تعطيلها، ففي هذه السنن يظل فراغ لا قانون فيه، وهو ما نسميه اليوم بالصدفة، ذلك أن إرادة الله فوق القانون، وقد أثبت العلم بعد

(١) يفرق: يبين ويميز ويفصل.

(٢) فارتقب: انتظر.

التجارب المتكررة على مختلف القوانين هذه الحقيقة.

فمن واقع الإنسان اكتشف العلماء دواء لعلاج فيروس الإنفلونزا، واعتقدوا أنهم بواسطته يستطيعون السيطرة عليه سيطرة تامة، ولكنهم وجدوا أن عشرات الألوف من الناس يموتون بسببه بالرغم من تعاطيهم ذلك الدواء، والسبب أن أجسامهم لا تستجيب لمفعوله.. فالدواء إذن ينفع ولكن ليس إلى الأبد إنما في حدود معينة.

ومثل آخر من واقع الطبيعة أن الخبراء بعد التفكير والتجريب والتخطيط أطلقوا (أبولو-١٣) إلى الفضاء، وبعد أن وصل إلى المكان المعين تعطل عن العمل، مما يدل على وجود هامش لا قدرة للإنسان في السيطرة عليه، بل قد يبدأ الهامش من الإنسان نفسه فإذا به يفقد السيطرة على ذاته فضلا عن عمله، فربما يختل توازنه الذهني، وربما يتعطل شيء في جسده.

ومن المعاشات اليومية قد يدفع الإنسان صدقة أو يعمل خيرا في أول يومه، فيعرض له حادث مميت ينجو منه، بينما يموت في يوم آخر بسبب تافه. أليس كذلك؟ إذن فهناك قوة غيبية تدبر شؤوننا، ولا يوجد شيء في الحياة يسمى بالصدفة، إنما هي تدابير إلهية فوق الإرادات والسنن.

رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَدَلَ مِنْ عِنْدِ حَائِطِ مَائِلٍ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ، فَقِيلَ لَهُ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَفَرُّ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَفَرُّ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ إِلَى قَدْرِ اللَّهِ»^(١).

فقدر الله أن الجدار المائل يسقط، والذي يجلس عنده يتضرر، وقد وهب الله للإنسان العقل الذي يتعرف به إلى هذه الحقيقة، أما قضاؤه فإنه تعالى يبعث في عقل الإنسان كَشْبَهُ الهزة الكهربائية تثيره وتذكره، وابتعاد الإمام عَلَيْهِ السَّلَامُ عن الجدار كان بقضاء الله عز وجل.

ونقل لي أحد الأشخاص قائلا: كنت واقفا في الشارع أبحث عن سيارة توصلني إلى نقطة معينة في إحدى العواصم، وفي الأثناء توقفت إلى جانبي سيارة أجرة، ولكن السائق رفض جلوسي في المقعد الأمامي إلى جانبه، الأمر الذي منعني عن الركوب في هذه السيارة، فأقلتني سيارة أخرى، وبينما كنا نسير رأينا جمعا من الناس وكأن حادثا ما وقع في الشارع، وحيث نزلت لمعرفة الخبر وجدت سيارة الأجرة التي رفض صاحبها ركوبي في المقعد الأمامي، وقد تحطمت ومات السائق والراكب الذي كان إلى جانبه.. فالقدر الطبيعي لهذا الشخص أنه يموت، ولكن القضاء يتدخل ليبدل الأمر، وينقذ هذا الإنسان.

(١) بحار الأنوار: ج ٥ ص ٩٧.

وأمثال هذه القصص والحوادث تتكرر بكثرة في حياتنا اليومية، ونحن نعيشها أو نسمع عنها، ولكننا لا نبصر ولا نعتبر. وفي هذه السورة تركيز على هذا الوعي؛ أن في الكون يدا غيبية جبارة تدبر شؤونه. وذلك لا يعني أنها وحدها تفعل كل شيء مباشرة، وأنه لا نظام في الحياة، كلا.. إنها النظام موجود، ولكن هناك أيضا من يجريه ويهيمن عليه فيجريه أو يعطله متى شاء، وهو الله عز وجل، فإذا بالنار التي تحرق يتعطل قانونها في قصة إبراهيم عليه السلام، وإذا بالعصا تصير حية كأنها جان، وهكذا الكثير من الشواهد الأخرى.

بينات من الآيات:

[١] ﴿حَمَّ﴾ بالإضافة إلى كون الكلمات المقطعة رموزا وإشارات تهدينا إلى القرآن ذاته، أو أنها رموز بين الله وأوليائه - وهو أفضل ما قيل فيها -، فإنها تنسجم بتناغمها وأجراسها اللفظية مع طبيعة السورة ذاتها نفسيا وأديبا.

[٢-٣] وفي هذه السورة يقسم ربنا بعد تلك الحروف بالقرآن نفسه، الذي يتألف منها ومن أشباهها، للدلالة على مدى عظمته وجلالة قدره ﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ﴾ هي ليلة القدر في شهر رمضان، التي عدلت بخيرها وبركتها ألفا من الشهور.. وإنما أنزل الله الكتاب هداية للناس إلى الحق بترغيبهم فيه وتحذيرهم من عواقب الضلال والباطل.

وقد تساءل المفسرون: كيف نزل القرآن في ليلة القدر وقد تنزلت آياته على امتداد ثلاثة وعشرين عاما، وقد بين ربنا حكمة تنجيم القرآن بقوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ [الفرقان: ٣٢].

قالوا - حسب النصوص - : إنه أنزل جملة واحدة إلى مقام سام في السماء الرابعة جعله الله مسجداً لملائكته حيث يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبداً، يسمى بالبيت المعمور، وقد جعل الله الكعبة بإزائه^(١).

ومن هنا فللقرآن نزولان: الدفعي والتدريجي على مدى (٢٣) عاماً، والنزول الدفعي كان في ليلة القدر أي في شهر رمضان إلى البيت المعمور وعلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنافي بين النزولين، كما لا تنافي بين النزول الدفعي في شهر رمضان وبدء النزول التدريجي في رجب.

ولأن الرسول كان على علم بما في الملائكة الأعلى (البيت المعمور) أو أن النزول تم مباشرة،

(١) راجع بحار الأنوار، ج ٩، ص ٢٣٧ وما بعدها.

لذلك أمره الله بالألا يعجل في بيان القرآن: ﴿لَا تُخْرَجُ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ [القيامة: ١٦].

﴿إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ والإنذار هو هدف القرآن وسائر الرسائل الإلهية، ذلك أن الأمم تبدأ بالانحراف عن هدى الله حتى تقف على شفا حفرة من النار والعذاب، فيبعث الله لها بمنذر وكتاب لإنقاذها.

[٤-٥] وقد شرف الله ليلة القدر بأمرين:

أولاً: حيث أنزل فيها كتابه الكريم الذي بعث به الإنسانية مقاماً محموداً أهلهم به لجناته ورضوانه والزلفى من مقامه الأعلى.

وإنما شرف الزمان بما يقع فيه من حوادث عظيمة، وهل هنالك حادثة أعظم من وحي رب العزة؟! أو سمعت كيف كادت السماوات يتفطرن من فوقهن لما مر بهن وحي الله العظيم؟! أو ما قرأت أن القرآن لو أنزل على الجبال لتصدعت؟!.

حقاً إنها ليلة مباركة عظمت وشرفت في السماوات والأرض، ويحق لنا أن نكرمها بالعبادة.

ثانياً: لقد جعل الله ليلة القدر ليلة الوحي في كل عام حيث ينزل فيها ملائكته كل عام والروح من كل أمر، وحيث يستقبل الأنبياء ومن بعدهم الأوصياء وصيا بعد وصي رسل الله الذين يفصلون لهم ما قدره الله لعباده جميعاً.

﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ شؤون العباد ليست تماماً بأيديهم، بل لعل أغلبها بيد القدر.. والتفريق - حسب ما قال البعض - هو تفصيل ما أجمله الله في غيب علمه من حكم الخلق وأهدافه.

﴿أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ فالأمر إذن يرسل من عند الله كما القرآن، أي إن القرآن منهاج عملنا في عالم التشريع، بينما قدر الله وقضاؤه يرسمان خريطة حياتنا في عالم التكوين، فكما يقدر الله في ليلة القدر ما يتصل بحياتنا جزءاً جزءاً كذلك يرسل الأنبياء ليفصلوا منهاج حياتنا كلمة كلمة.

[٦] وهذا التدبير الإلهي رحمة بالغة ﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ إن اليد الإلهية التي تسير شؤون الكون يد رحيمة وكريمة، ومن هنا كانت البصيرة القرآنية إلى الحياة توحى بالاطمئنان والثقة، فالمسلم الصادق يسلم لله، وتطمئن نفسه لقدره وقضائه: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]. فهو لا يخشى من الطبيعة والناس من حوله ولا من المشاكل، لذلك فهو ينفق

في سبيل الله ما استطاع دون الخوف من الفقر، ويرجو من الإنفاق زيادة الرزق، ويقدم على الأمور، ولا يخشى العقبات والمشاكل، بل ويرجو من ذلك تسخير الطبيعة في صالحه، ولذلك فهو قليل الفشل، لأن الفشل أكثر ما يأتي من خشيته.

ومن مظاهر الرحمة أن ليلة القدر فرصة للعباد أن يُسهموا في رسم أقدارهم بالدعاء وتجديد العهد مع الله، كم هي فرصة لرسم مصيرهم الأخرى. ثم إن رحمة الله لا تنتهي عند حدٍّ معين، إنما تتسع أيضا لحاجات الإنسان المتجددة التي تعكسها دعواته ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ الذي يسمع دعاء عباده ﴿الْعَلِيمُ﴾ بنواياهم، ثم يستجيب لهم أولا يستجيب لحكمة يعلمها.

[٧-٨] وربُّنا هو ربُّ الكون بأسره، ولكن بعض الناس يشرك به، ويقسم الخليفة على آلهة شتى، وهذه النظرة الضالة للحياة ليس سببها عدم ظهور آيات الربوبية في الكون من حولهم، وإنما لأنهم لم يرتفعوا إلى مستوى المعرفة العميقة واليقين ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُتُوبَ الْمُوقِنِينَ﴾ بلى؛ إن الموقنين هم الذين ينظرون للحياة نظرة توحيدية خالصة من الشرك، فلا يؤمنون بإله إلا الله عز وجل، إذ هو تعالى الذي يُقدِّر الأشياء كلها وهو المدبر والمهيمن وحده ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ فهو المتصرف في مصائر الخلق، ومن هذه صفته هو الإله، والأولى بالعبادة من كل أحد سواه، ومادام ربنا هو الذي يملك الموت والحياة فلماذا نخشى غيره ونخضع له؟! لماذا نتبع الطاغوت؟! ولماذا نقلد آباءنا؟!.

إنهم ليسوا بآلهة حتى نعبدهم، إنما هم عباد مثلنا خلقهم الله ﴿رَبِّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ﴾ سواء عبده الآباء أم أشركوا به، ونحن يجب أن نتخذ هذه الحقيقة مقياسا لتقييم الأجيال وليس العكس، وذلك لكي لا يؤثر علينا انحراف الآخرين تأثيرا سلبيا.

[٩] والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا يضل البشر عن هذه الحقائق، ويشركون

بالله؟

والإجابة: لأنهم يظنون أن الحياة الدنيا هي نهاية المطاف، فهي الهدف في اعتقادهم، وهذا يقودهم إلى الشك في المستقبل حيث الدار الآخرة، ومن فرغ حياته من الآخرة فقد أفقدها هدفها، وجعلها مجرد لعب ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾ إن المؤمن لا يتخذ الدنيا دار لعب وهو، لأنه يعتقد بالمسؤولية والحساب عن كل قول وفعل يصدر منه، بل عن كل حديث له مع نفسه، بينما الذين يشكون في الآخرة يقودهم شكهم إلى النظرة الساذجة والهائلة إلى الحياة الدنيا.

[١٠] والقرآن يحذّر هؤلاء من العاقبة التي سوف يلاقونها نتيجة هذه النظرة للحياة،

فالشك في الآخرة لن يلغي المسؤولية فيها ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾ فكأنها تشتعل نارا ولكن من دون ضياء، وذلك أن النار في يوم القيامة لا نور فيها وبالذات في جهنم، إنما هي ظلمات فوق ظلمات.

وفي المجمع: «إن رسول الله ﷺ دعا على قومه مضر لما كذبوه فقال: اللَّهُمَّ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ، فَأَجْدَبْتَ الْأَرْضَ، فَأَصَابَتْ قَرِيْشًا الْمَجَاعَةَ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ لَمَّا بِهِ مِنَ الْجُوعِ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ كَالدُّخَانِ، وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ»^(١). وقد وعد الله رسوله بإنزال العذاب على المرتابين والمشككين في الجزاء.

[١١] وحين ينزل هذا العذاب فإنه يغمر الناس من كل ناحية ﴿ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ جزاء لما قدمتموه في الدنيا من الأعمال والاعتقادات المنحرفة، فإذا بهم يستغيثون الله ويتضرعون إليه طمعا في النجاة، ولكن دون جدوى.

[١٢] ﴿ زَيْنًا أَكْشِفَ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ وهذه من طبيعة البشر. إنه لا يتبته حتى يرى العذاب مباشرة، بينما زود بالعقل لاستشفاف المستقبل، وتجنب الخطر قبل فوات الأوان. وسواء أريد بهذه الكلمة المنذرة العذاب الذي يغشى المجرمين في الدنيا أو عذاب الآخرة فإن موقف الشاك في الآخرة منها واحد، إذ إنه لا يتذكر إلا والعذاب يغشاه فلا تنفعه الذكرى، على أن عذاب الدنيا لحظة بل لسعة بل ظلال من عذاب الله في الآخرة، نعوذ بالله منها.

(١) مجمع البيان: ج ٩ ص ٨٠.

وَالَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ

﴿ أَلَمْ يَأْتِ الْذِكْرَ وَوَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ﴿١٦﴾ إِنَّا مُنْقِمُونَ ﴿١٧﴾ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ أَذُوا ﴿١٨﴾ إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٩﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾ وَإِنِّي عِدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢١﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعَزِّلُونِ ﴿٢٢﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَتُولَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٢٣﴾ فَأَسْرِبِي بِيَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿٢٤﴾ وَأَتْرِكُوا الْبَحْرَ رَهَوًا ﴿٢٥﴾ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّفْرَقُونَ ﴿٢٦﴾ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٧﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٨﴾ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَهِنَ ﴿٢٩﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٣١﴾ ۞

هدى من الآيات:

يتعرض البشر إلى نوعين من الفتن في حياته:

الأول: الفتن اليومية، وهي تشبه سائر متغيرات حياة الفرد التي تتكرر عليه، فهو كما يجوع فيشبع، ويظمأ فيرتوي، ويضحى فيسكن إلى ماوى، فإنه يصطدم بهذا النوع من الفتن،

(١) البطشة الكبرى: الأخذ الشديد في يوم القيامة.

(٢) أدوا: أي أعطوا من الأداء كما يقال (أد الأمانة).

(٣) رهوا: أي ساكناً على حاله بعد أن خرجتم منه، بأن يبقى على حاله ذي طرق وسبل حتى يطمح فرعون في عبوره فيغرق، وذلك لأن ضربه بالعصى يقصد إرجاعه إلى ما كان، كان بيد موسى.

ومن طبيعة الحياة أنها تحدُّ من جانب واستجابة للتحدي من جانب آخر، وهنا يكمن الابتلاء، وإنما يكتسب الإنسان الخبرة والإرادة والقوة، كما ينمو وتنمو معه المواهب من خلال تحدي المشاكل والعقبات.

الثاني: الفتن الكبرى التي يتعرض لها الفرد أو المجتمع، وهي تتجدد في كل عصر، بيد أن قرار الإنسان فيها يكون مصيريا، فالفرد الذي ينتمي إلى حركة إصلاحية، ويتدرج في مراحل التوعية والتنظيم والعمل، حتى يبلغ مكانا حساسا فيها. إن كل لحظة تمر به من عمره الحركي تُعدُّ لحظة خطيرة تحمل الفتنة والابتلاء، ولكنه لا يتعرض للفتنة الكبرى إلا حينها يقع في قبضة السلطات الظالمة، فيتعرض لألوان التعذيب الوحشي أو الانحراف الخادع، فإن صمد ولم يكشف لهم عن أسرارهم كتب خلوده ومجده بألمه، وربما بدمه.

وصور اجتماعية لهذا النوع من الفتن نجدها في حياة الأمم، ولكن ليس عند الفتن التي نسميها بالتحديات والتحديات المضادة التي تتعرض لها في اقتصادها وفي سياستها وتركيبها، وإنما عند المواجهة الحاسمة، حين تقف هذه الأمة أمام عدو أقوى منها سلاحا، وأرقى تقدما، وأكثر عددا، فإن صمدت فإنها تكتب مجدها، وإن انهزمت فإنها تقرر مصيرها.

وكشاهد على هذا اللون من الفتن في التاريخ الفتنة التي تعرض لها موسى عليه السلام وقومه من جهة وفرعون وملأؤه وجنده من جهة أخرى، التي انتهت بفشل هؤلاء الذين لم يرتفعوا إلى مستوى تحدي الكبرياء الكاذبة في أنفسهم، فأنحرفوا وانتهت حضارتهم للأبد.

إذن فالفتن الكبرى مصيرية وحاسمة، والسؤال هنا: كيف يصمد الإنسان أو المجتمع أمامها؟ إنه يحتاج إلى إرادة قوية، وهي لا توجد عند الإنسان في لحظة واحدة، وإنما بالتدرج والتربية، فكما أن البحر الطمطم الذي يمتد طولا وعرضا يتكون من القطرات الصغيرة، وهكذا الصحراء المترامية الأطراف تتكون من ذرات الرمل، فكذلك إرادة الإنسان تصنع من مجموع إرادات صغيرة، هو يتمكن من اتخاذ الموقف الصعب إذا مارس المواقف الأقل منه في الحياة.

وكمثال على موقف الإنسان من الفتنة الكبرى واتصال ذلك بمواقفه السابقة دعنا نستعرض قصة رجلين: أحدهما سقط في الفتنة، بينما انتصر الآخر، فهذا هو عمرو بن العاص حسبما يقول عنه ابن قتيبة الدينوري في كتابه الإمامة والسياسة: «لما انتهى إليه كتاب معاوية وهو بفلسطين، استشار ابنه عبد الله ومحمدا، وقال: يا بني، إنه قد كان مني في أمر عثمان فلتات لم أستقبلها بعد، وقد كان من هزوبي بنفسي حين ظننت أنه مقتول ما قد احتمله معاوية عني،

وقد قدم على معاوية جرير ببيعة علي، وقد كتب إلي معاوية بالقدوم عليه، فما تريان؟ فقال عبدالله وهو الأكبر: أرى والله أن نبي الله قبض وهو عنك راض، والخليفتان من بعده كذلك، وقتل عثمان وأنت غائب، فأقم في منزلك، فلست مجعولا خليفة، ولا تزيد على أن تكون حاشية لمعاوية على دنيا قليلة، أو شكتها أن تهلكا فتستويا فيها جميعا، وقال محمد: أرى أنك شيخ قريش، وصاحب أمرها، فإن ينصرم هذا الأمر وأنت فيه غافل، يصغر أمرك فالحق بجماعة أهل الشام، واطلب بدم عثمان، فإنك به تستميل إلى بني أمية.

فقال عمرو: أما أنت يا عبد الله فأمرتني بما هو خير لي في ديني، وأما أنت يا محمد فقد أمرتني بما هو خير لي في دنياي، ثم دعا غلاما له يقال له وردان، وكان داهية، فقال له عمرو، يا وردان احطط، يا وردان ارحل، يا وردان احطط، يا وردان ارحل، فقال وردان: أما إنك إن شئت نباتك بما في نفسك، فقال عمرو: هات يا وردان، فقال: اعتركت الدنيا والآخرة على قلبك، فقلت مع علي الآخرة بلا دنيا، ومع معاوية الدنيا بغير آخرة، فأنت واقف بينهما، فقال عمرو: ما أخطأت ما في نفسي، فما ترى يا وردان، فقال، أرى أن تقيم في منزلك، فإن ظهر أهل الدين عشت في عفو دينهم، وإن ظهر أهل الدنيا لم يستغنوا عنك، فقال عمرو: الآن حين شهرتني العرب بمسيري إلى معاوية؟^(١)

وذهب عمرو إلى معسكر معاوية تاركا آخرته لدنياه، ثم لما دنت منه الوفاة وكان في فلسطين قال لمن حوله: احملوا جسدي إلى صحن الدار، فلما حمل وطرح على الأرض نظر إلى السماء فقال: لست بذئ عذر فأعذر، ولا بذئ قوة فأنتصر، فافعل بي ما تشاء، ومات.

ونجد في مقابل هذه الهزيمة صورة للصمود أمام فتنة الحياة، عند عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي وقف مع الحق في حرب صفين وهو يناهز التسعين من العمر، ولما رأى الإمام علي رضي الله عنه شيخوخته أمره أن يشد ظهره، وحواجب عينيه حتى لا يبدو للناس ضعيفا، فبرز رضي الله عنه للقتال، وقال مخاطبا عمرو بن العاص: «يَا عَمْرُو بَغْتَ دِينَكَ بِمِصْرَ فِتْنًا لَكَ فَطَالَ مَا بَغَيْتَ الْإِسْلَامَ عَوَجًا».

ثُمَّ قَالَ: «ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رِضَاكَ فِي أَنْ أَقْدِفَ بِنَفْسِي فِي هَذَا الْبَحْرِ لَفَعَلْتُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رِضَاكَ فِي أَنْ أَضَعَّ ظُبَّةَ سَيْفِي فِي بَطْنِي ثُمَّ أَنْحَنِي عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ ظَهْرِي لَفَعَلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْلَمُ مِمَّا عَلَّمْتَنِي أَنِّي لَا أَعْمَلُ عَمَلًا الْيَوْمَ هَذَا هُوَ أَرْضِي لَكَ مِنْ جِهَادٍ هُوَ لِأَيِّ الْقَاسِطِينَ وَ لَوْ أَعْلَمُ الْيَوْمَ عَمَلًا هُوَ أَرْضِي لَكَ مِنْهُ لَفَعَلْتُهُ»^(٢) وحارب

(١) الإمامة والسياسة: ج ١ ص ١١٧ تحقيق الشيرازي.

(٢) بحار الأنوار: ج ٣٢، ص ٤٨٩.

حتى استشهد مع الحق.

ولكن! لماذا اختار عمار رضي الله عنه هذا الموقف، بينما اختار ابن العاص الهزيمة أمام الفتنة؟

والجواب: لأن عمار كان دائماً مع الحق، وحتى في دقائق حياته، ومنذ إيمانه بالرسول ﷺ، حتى قال فيه رسول الله ﷺ: «مَا خَيْرَ عَمَّارٍ بَيْنَ أَمْرَيْنِ - كِلَاهِمَا فِي اللَّهِ - إِلَّا اخْتَارَ أَشَدَّهُمَا»^(١).

وربما عناه الإمام علي عليه السلام بقوله: «كَانَ لِي فِيهَا مَضَى أَخٍ فِي اللَّهِ وَكَانَ يُعْظِمُهُ فِي عَيْنِي صِغَرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ... وَكَانَ إِذَا بَدَّهَهُ أَمْرَانِ يَنْظُرُ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهَوَى فَيُخَالِفُهُ»^(٢).

فلا عجب إذن أن تنتهي حياة هذا العظيم بالشهادة، بينما يموت ابن العاص على فراش الذنوب والرذيلة، لأن ابن العاص كان يخشى من شهرة العرب - حسب قول ابن قتيبة - أكثر من خوفه من الله، وكان يبحث عن الرئاسة قبل سعيه لرضى ربه، إن تلك الصفات التي تركزت في نفسه عبر عشرات من المواقف الانهزامية أمام ضغوط الدنيا وإغراءاتها كونت أرضية هزيمته المصيرية باختيار الدنيا على الدين.

ومن هنا نعي أهمية المواقف اليومية ومدى تأثيرها على مستقبل الإنسان، فلا ريب أن الاختيارات اليومية للأصعب في الله، هي التي صنعت إرادة عمار حيث التزم بالخيار الصعب في نهاية الخط، بينما صنعت الاختيارات البسيطة للخطأ الهزيمة الحاسمة أمام الفتنة الكبرى في حياة الآخر.

وفرعون مع ملكه وجنده - الذين تحدثت عنهم آيات هذا الدرس - إنما فشلوا في الفتنة الكبرى لأنهم كانوا ينهزمون أمام الفتن الصغيرة، وهذه من أهم العبر التي نستفيد منها من سورة الدخان.

بيانات من الآيات:

[١٣-١٤] اختتم الدرس السابق بتصوير الكافرين يدعون ربهم لكشف العذاب عنهم زاعمين أنهم مؤمنون، وهنا يؤكد ربنا أنهم كاذبون، أولم يكفروا بالندير؟ بلى، إنهم يعيشون اللحظة، فإذا رأوا العذاب جأروا إلى ربهم، وإذا استجاب لهم تراهم ينكثون. إنهم أبناء الظرف

(١) بحار الأنوار: ج ٢٢ ص ٣٢٠.

(٢) نهج البلاغة: حكمة: ٢٨٩.

الحاضر، وليسوا ممن يملك بصيرة المستقبل أو تجربة الماضي.

﴿ أَفَنُكِرْتُمْ أَفَىٰ لَكُمْ أَلَّذِكْرَىٰ ﴾ أي بعدت واستحالت بالنسبة لهم، لأنهم حين رفضوا الإيمان قبل العذاب لم يكن رفضهم منطقياً إذ لم يقصّر الرسول في بيان الحق والدعوة إلى الله، حتى عذرهم بأن الأمر كان غامضاً. ﴿ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾ ولكنهم عصوه ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ ﴾ إذ صاروا يختارون ما توحى به شهواتهم ومصالحهم وقيادتهم الباطلة على أمره، وأكثر من ذلك اتهموه ﴿ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴾ فهو ينتمي إلى الآخرين في نظرهم، وهذه تهمة يوجهها الطغاة إلى كل مصلح ومجاهد، حيث يسمونه متآمراً، ويتهمونه بالارتباط بجهات خارجية، ومن جهة أخرى اتهموه بالجنون لما يقدم عليه من أعمال جريئة. حقا إنهم اعترفوا بأنه عالم وشجاع، ولكن منعهم غرورهم من الاعتراف بعظمته ففسروا حكمته بالتعلم، وبطولاته بالجنون، وإذا عرفنا أن رسالته لم تكن ناشئة من الثقافة المنتشرة في مجتمعه فإن اعترافهم ماضٍ في أنه رسول، وحين عرفنا أن شجاعته كانت محسوبة فإن كلامهم اعتراف بأنه توكل على الله فأيده ربه.

[١٥] ولكن مع ذلك قد يرفع الله العذاب عن عباده رحمة بهم، ذلك أن من أهداف إنزاله على الناس إعادتهم للحق، وتصحيح مسيرتهم الخاطئة، عبر بعثهم نحو نقد الذات، كما يقول تعالى: ﴿ فَأَخَذْتَهُم بِالْبَاسِ وَأَضْرَبُوا لَعْنَهُمْ بَعْضُ الرُّسُلِ ﴾ [الأنعام: ٤٢]. فإذا ما تضرعوا رفعه الله عنهم لإقامة الحجة التامة عليهم، وبيان زيف ادعائهم بأنهم تائبون حقا.

﴿ إِنَّا كَاذِبُونَ أَلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ كَاذِبُونَ ﴾ وربنا يعلم بحقيقتهم ولكنه يرفعه عنهم بلطفه، فإذا بهم يعودون لما نهوا عنه، مما يجعلهم يستحقون أشد العذاب.

[١٦] وربنا يؤكد بأن العودة إلى المعصية والانحراف تستلزم إرجاع العذاب ولكن بصورة أشد وأقسى، وليس بهدف هدايتهم، بل انتقاماً منهم هذه المرة ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴾ إن العذاب الذي يراه الظلمة في الدنيا ليس سوى نموذج مبسط من العذاب الذي ينتظرهم بعد الموت.

[١٧] ووقوع هؤلاء طعمة للبطشة الكبرى نتيجة طبيعية لفشلهم أمام أعظم فتنه يتعرض لها البشر، وهي فتنه التسليم للقيادة، حيث تولوا عن الرسول وخالفوا أمره، فلن يكون مصيرهم ولا مصير أمثالهم بأفضل من أسلافهم الذين تحدوا قيادة الرسل. ﴿ وَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴾ وانبعث القيادة الرسالية المتمثلة آنذاك في موسى عليه السلام وضع المجتمع كله أمام فتنه كبرى، فهو إما يختار الانحطاط والدمار باتباع الباطل بقيمه ورموزه، وإما يتبع الحق برسالته وقياداته.

[١٨] وقد بين موسى ﷺ الهدف الأول من رسالته وهو تحرير الإنسان من العبودية للطاغوت، وقد أشارت آيات عديدة إلى أن صبغة رسالة الله إلى موسى كانت تحرير بني إسرائيل من طغيان آل فرعون، إذ كانت هذه أعقد مشكلة حضارية في ذلك العصر، وقد تحدت رسالات الله جميعا بؤر الانحراف وعقد المشاكل، فإذا كانت عقدة الحضارة العلو في الأرض، كما نجده في مجتمع عاد، فإن أخاهم هودا نهاهم عن أن يبغوا الفساد في الأرض، وأن يبطشوا ببطش الجبارين، أما إذا كانت العقدة الفساد الخلقي كما عند قوم لوط نهاهم رسولهم من ذلك، وقال: ﴿أَيْتَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِجَهَلُونَ﴾ [النمل: ٥٥]، وهكذا. وهكذا جاء موسى محررا لبني إسرائيل من طغيان فرعون، وقال: ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الأعراف: ١٠٥]، وقال: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [١٦-١٧].

وهنا يقول ربنا: ﴿أَنْ أَدُوا إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ﴾ يعني المستضعفين الذين استعبدهم الفراعنة. ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ فليست أريد من تحرير المستضعفين شيئا لنفسي، وإنما أنا أؤدي أمانة الرسالة، وألتزم بها كما يريد الله عز وجل.

[١٩] أما الهدف الآخر لموسى ﷺ فهو القضاء على الاستكبار بكل أبعاده وصوره، وإعادة الإنسان إلى واقعه الحقيقي، وهو واقع العبودية لربه تعالى، وتكبر فرعون وقومه على موسى لم يكن تكبرا عليه وحسب، وإنما كان تكبرا على القيم الحققة، ومن ثم طلبا للتعالي حتى على الله، وموسى ﷺ أكد على هذه الفكرة في دعوته لهم.

﴿وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ﴾ وإذا كان فرعون قد نصب نفسه لها أعلى للناس ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: ٢٤]، فإن دعواه هذه باطلة يدحضها موسى بالحجج والبراهين الواضحة.

[٢٠] وحيث يتوقع موسى ﷺ موقف الرفض والظلم ضد الدعوة الصادقة من قبل فرعون وقومه أكد بأنه لن يخشى أحدا، لأنه يستعيز بالله منهم.

﴿وَلِإِيَّائِي أُعِذُّ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ﴾ وتكشف هذه الآية الكريمة عن سياسة الطغاة في مواجهة الرسالة، وعموم الأفكار المخالفة لهم، وهي سياسة البطش، ذلك لأنهم لا يملكون قوة المنطق حتى يواجهونها، فيواجهونها بمنطق القوة.

ولعل في الآية تحذير مبطن من قبل موسى، حيث أنذرهم بأنه سوف يستعين بالله في مواجهتهم، وهل تصل أيديهم له لو نصره الله؟، بالطبع كلا..

والرجم حسبا يظهر لي يستبطن معنى اغتيال شخصية الرسول بالإشاعات الباطلة، ثم اغتيال شخصه بطريقة يساهم كل الناس في قتله فيضيع دمه بينهم حتى لا يترك مجالا لوليه بالتأثر.

وهكذا تجمع بين معنيين أشار إليهما المفسرون لكلمة الرجم: الرجم بالحجارة، والرجم بالشتم، والواقع أن الرجم الأول هو نتيجة الرجم الآخر.

[٢١] ثم إنه ﷺ بين لهم خطأ منطق القوة في مواجهة المنطق الحق، وأن المنطق الموضوعي هو قبول الرسالة والإيمان بها، أو اعتزال صاحبها وتركه والناس حتى يحكم الزمن بصدقه أو كذبه ﴿وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعَزُّ لُونِي﴾.

[٢٢] ولكنهم رفضوا إلا منطق الجريمة ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَتُوْا لِي قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ﴾ فالذنب بالنسبة إليهم ليس عرضا يقعون فيه بسبب الغفلة أو النسيان، وإنما هو أساس تقوم عليه حياتهم، فهم مرتكبون في الجريمة.

وهذه الآيات وكثير من الآيات القرآنية التي تحدثنا عن معاناة الأنبياء مع أقوامهم، تؤكد ثلاث مراحل تمر كل رسالة بها، المرحلة الأولى هي بعث النبي واختلاطه بالناس وسعيه لهدايتهم، والمرحلة الثانية هي تكذيبهم له واعتزاله عنهم، أما المرحلة الثالثة فهي حلول العذاب عليهم من قبل الله مباشرة، أو على أيدي المؤمنين بقيادة الرسول أو من يمثله في المجتمع، وإنما ينبغي اعتزال المجتمع الكافر لكي لا يشمل العذاب المؤمنين، أو للإعداد للصراع في مواجهة الكافرين.

[٢٣] وقد أمر ربنا موسى ﷺ والذين آمنوا معه بالانفصال عن فرعون وقومه تمهيدا لحلول العذاب عليهم، وأكد ربنا على أن يكون الاعتزال في ظروف سرية حتى تتم العملية بنجاح، فكان الليل أكثر مناسبة للحركة.

﴿فَأَسْرِ بِعَبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ﴾ من قبل فرعون وجنده، ذلك أنهم يرفضون أي حركة تحررية في المجتمع. ولعل الحكمة من إضافة كلمة ﴿لَيْلًا﴾ لجملة ﴿أَسْرِ﴾ التي هي تكفي دلالة على الحركة بالليل، لتوضيح أن كل السفر ينبغي أن يكون بالليل.

[٢٤] وحيث انفلق البحر لموسى وبني إسرائيل، وعبروا من خلاله للطرف الآخر من اليابسة، أمره الله أن يتركه على حاله منشطرا، لكي يتبعهم الظلمة من خلاله فإذا توسطوا البحر جميعهم أغرقهم ﴿وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّفْرَقُونَ﴾ وقد ذكروا الكلمة الرهو معنيين:

الواسع والساكن (الخافض والوادع) ومعنى ذلك أن يترك الطريق كما هو واسعاً وادعاً ليغري فرعون بالسير فيه تمهيداً لهلاكه وقومه.

[٢٥-٢٧] واستجاب موسى لأمر الله فجمع بني إسرائيل وأخبرهم بالأمر، فتحركوا ليلاً، وعندما وصلوا الماء ضربه موسى **عَلَيْهِ السَّلَامُ** بعصاه **﴿فَأَنفَلَقَ فَمَا كَانَ كُلُّ فَرَقٍ كَالطُّورِ الْعَظِيمِ﴾** [الشعراء: ٦٣] وسار بنو إسرائيل بأسباطهم الاثني عشر على الفروق، وقد تبعهم فرعون وجنده، فلما توسطوا البحر التقى الماء بأمر الله فأغرقوا بأجمعهم، وخلفوا وراءهم كل ما جمعوه من حطام الدنيا الزائلة، فخرسوا وبفسلهم أمام الفتنة الكبرى نعيم الدارين وهكذا ذهب آل فرعون وخلفوا وراءهم حضارتهم المادية التي أطغتهم عن القيم الإلهية. لقد اجتهدوا لاستصلاح الأراضي وإنشاء بساتين على جانبي النيل، تجري فيها عيون الماء من قنوات متصلة بالنيل، ووراء جنات الأشجار كانت الأراضي الخصبة التي تزرع فيها أنواع الحبوب، وقد أعطتهم هذه الثروة الزراعية أموالاً طائلة بنوا بها بيوتهم المرفهة المؤثثة بكل وسائل الراحة في ذلك اليوم، وقد طار صيتهم في الآفاق، ونالوا مقاما كريما.

وقد بلغت حضارتهم مستوى تجاوزت مرحلة الصعوبات، وبلغت مرحلة التفكك والتلذذ فنقلوا جميعاً إلى النيل كعبة آمالهم، ومعبد غرورهم وكبريائهم، وأهلكوا ثمة دون أن يمس حضارتهم سوء **﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعَيُْونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَارٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَاهِينَ﴾** فأصبحوا عبرة لغيرهم عبر الأجيال، بينما ينبغي للإنسان أن يعتبر بغيره لا أن يكون نفسه عبرة للآخرين.

[٢٨-٢٩] ثم يقول ربنا: **﴿كَذَلِكَ﴾** أي إن هذه سنة تجري في الحياة على كل من يترك القيم، ويرفض هدى الله، وما هذه النهاية المريعة التي صار إليها فرعون وجنده وملؤه إلا صورة لعاقبة كل أمة ترفض قيادة الحق، وتسلم زمامها لقيادة الطغاة.

﴿وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ وهؤلاء بدورهم ممتحنون بهذه الأشياء فلا بد أن يتجاوزوا الفتنة بنجاح، وإلا فلن يكون مصيرهم أحسن من سابقهم، الذين دمرهم الله. ولعل الآية تشير إلى وراثته بني إسرائيل لأرض مصر بعد هلاك آل فرعون، وتدل على ذلك آيات أخرى.

﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ قد يصل الأمر بالإنسان - وبالذات الحاكم - أن يعتقد بأن الحياة متوقفة عليه، وأنه مركز الكون، ولكن الحقيقة ليست كذلك، فهو لو تغير من موقعه أو انتهى أجله لا يطرأ أي تغير على الطبيعة سوى ذهابه، الذي لا يغير شيئاً من سننها أو واقعها.

إن الكثير من الناس يريدون الطبيعة بقوانينها وسنتها تتبع أهواءهم، وتتكيف مع مصالحهم وطريقة تفكيرهم، بينما العكس هو الصحيح، لأنها تتحرك باتجاه الحق.

بلى، إن الحياة قد تتأثر لموت المؤمن الولي لله، أما الطغاة فإنهم لا يتأثر شيء من الحياة والمجتمع بذهابهم حزنا ولا بكاء، بل بالعكس يفرح الناس بموتهم لأنهم مصدر بليتهم وتخلفهم، كما تبتهج الطبيعة، لأنها لا تنسجم مع من يخالف الحق.. ثم إنهم عندما يحل بهم العذاب لا يعطون فرصة أخرى أبدا ﴿وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ﴾.

فإنما يسرناه بلسانك لعلمهم يتذكرون

﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ
 إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى
 الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَمَا نُنَبِّئُكَ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاغٌ مُبِينٌ ﴿٣٣﴾ إِنَّ
 هَؤُلَاءَ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾
 فَأَتَوْا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾ أَهْمَ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبِيعَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْبٍ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي
 مَوْلًى عَنْ مَوْلَىٰ شَيْفًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَنْ رَجِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ
 الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامٌ الْأَيْبِيِّ
 ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ ﴿٤٥﴾ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٦﴾ كغلي الحميم ﴿٤٦﴾ خُذُوهُ
 فَاعْتَلُوهُ ﴿٤٧﴾ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ
 الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ إِنَّ هَذَا
 مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ

(١) بمنشرين: بمبعوثين.

(٢) قوم تبع: كان تبع ملكاً مؤمناً وقومه كافرين، وكانوا كثيري الأموال والقوى.

(٣) شجرة الزقوم: هي شجرة تعطي ثماراً بشعة مرة.

(٤) كالمهل: النحاس المذاب أو ما أشبهه.

(٥) فاعتلوه: عتله إذا دفعه بشدة وعنف، أي فادفعوه من أطراف النار.

وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ ^(١) وَإِسْتَبْرَقٍ ^(٢) مُتَقَابِلِينَ
 ﴿٥٣﴾ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ
 آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ
 وَوَقَّعْنَا لَهُمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضَلَّامِنَ رَبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
 ﴿٥٧﴾ فَإِنَّمَا يَتَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَأَرْقُبْ إِنَّهُمْ
 مُرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

هدى من الآيات:

ينظر المؤمن إلى الحياة نظرة عقلانية تنعكس على سلوكه الشخصي الاجتماعي وعلى تعامله مع الطبيعة، فهو يؤمن بالعدالة الإلهية التي تحكم الخلق جميعاً، ويرى أن لكل شيء هدفاً خلق من أجله، فللسماء هدف، وللأرض هدف، ولكل مخلوق هدف.

وإن سنة الجزاء التي تتجلى في جميع أبعاد حياة البشر مظهر لتلك الهدفية، التي يشير إليها ربنا الكريم، ولكن في الجانب الاجتماعي منه، مما يشير السؤال: لماذا لا يتركز الحديث عن الفرد؟.

والجواب: لأن تفاعل الأفراد مع بعضهم، ومن ثم انصهارهم في بوتقة المجتمع - لا يدع المفسر أو الموجه يتحرك عن الفرد الواحد، في تحليله أو توجيهاته، فالمجرم لا يكون وحده مجرماً، إنما يمارس الجريمة ضمن مجموع متجانس وبنية اجتماعية معينة، ولو حدث أن اقترف الجرم شخص واحد فإنك تجد آثار المساهمة الاجتماعية واضحة فيه، بالسكوت والتشجيع تارة، وبالتعاون تارة أخرى، ولذلك فإن الذي يتحمل الجزاء ليس الفرد في غالب الأحيان وإنما المجتمع بأكمله.

وعندما يبين القرآن حكمة الجزاء يضرب لنا مثلاً من واقع المجتمعات الغابرة التي جازت بأفعالها على الرغم من قوتها وكيدها، وهذا الجانب من التاريخ البشري يعكس هدفية الحياة وعقلانيتها.

إن الذي يعمل شيئاً لا يستطيع الهروب من الجزاء، فهو إن لم يلحقه عاجلاً فسوف يلقاه

(١) سندس: هو الحرير الرقيق.

(٢) استبرق: هو الحرير الخشن، ولكل فضل، فالأول ألين مساً والآخر أكثر جمالاً في العين.

أجلا، وفي دعاء كميل نقراً تعبيراً عن هذه الحقيقة عند قول الإمام علي عليه السلام: «وَلَا يُمَكِّنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ»^(١).

ومن فكرة الجزاء نهتدي إلى أن الدنيا دار ابتلاء، وأنه لا بد من دار أخرى للجزاء، ذلك أننا نجد البعض يموتون دون أن يلقوا جزاءهم في هذه الحياة، أو يلقونه بأقل مما يستحقون.. فهل هذا - على سبيل المثال - كان جزاء شمر الذي أدخل الحزن على قلوب الملايين عبر التاريخ بقتل سيد شباب أهل الجنة أن يُقتل قصاصاً وحسب؟! كلا.. إن لهم جزاءً أكبر من ذلك في دار أخرى يلقى فيها الجميع جزاءهم الواقعي.

إن منهج طرح القرآن للموضوعات المختلفة منهج حكيم للغاية، فهو من جهة يحدّثنا عن جزاء المجتمعات السابقة، ومن جهة يحدّثنا عن هدفة الخلق، ثم يذكرنا بيوم القيامة، وهذه الموضوعات الثلاثة حينما تتفاعل عبر النظرة الواحدة للحياة تنسجم مع بعضها، وتصير صورة واحدة متكاملة، فربنا عاقب الأمم الغابرة مما يهديننا إلى أنه خلق الخلق لغاية لو زاغوا عنها عوقبوا بشدة، ومن ثم يهديننا إلى أنه سوف يجازي الأفراد في الآخرة الجزاء الأوفى.

ولكن لماذا لا يضرب لنا القرآن أمثالا من حياة الأفراد، كفرعون الذي أغرق في النهر، أو قارون الذي خسف به وبيداره الأرض، أو إذا تكلم عنهم بمفردهم كان الحديث إشارة وحسب؟

والجواب: إن النظر إلى جزاء أمة سيكون أجدى من النظر إلى جزاء فرد واحد، لأن جزاء الأفراد قد يفسر بالصدفة، ولكن جزاء الأمم وبتلك الصور المتميزة دليل على حكمة الباري، وأنه المدبّر للخلق.

بيانات من الآيات:

[٣٠-٣١] بنو إسرائيل مثل حي لجزاء الأمم على أفعالهم خيراً أو شراً، والقرآن ذكر هذا المثل لأن حياة بني إسرائيل تشبه إلى حد بعيد مسيرة الأمة الإسلامية من حيث إنهم كانوا أمة مؤمنة بنوا حضارة رسالية ثم انحرفوا كما هو حال المسلمين، وإذا فضلهم الله على علم على العالمين فإن هذه النعمة ليست من قبيل الرزق الذي يهبه الله بلا سعي، وإنما هي من قبيل الكسب، وبنو إسرائيل بلغوا هذه الدرجة السامية بعملهم لا بعنصرهم، وهذا بدوره يؤكد عقلانية العالم، والحكمة الإلهية التي يقوم عليها، ومن ثم يؤكد وجود الجزاء في الآخرة.

(١) البلد الأمين: ص ١٨٨، من دعاء كميل.

﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ وأيُّ إهانة أعظم من أن يسلب الإنسان حرته، ويصير عبداً للطغاة، يسحقونه لتعلو مكانتهم، ويسلبونه لكي يبذروا ويسرفوا؟!!

إن فرعون هو الآخر لقي جزاءه العادل في الدنيا لضلاله وانحرافه، فهو من جهة كانت علاقته مع الناس العلو والاستكبار، وكانت علاقته مع الطبيعة علاقة التبذير والإسراف.

وكلمة ﴿عَالِيًّا﴾ لا تدلُّ هنا على العلو في الإسراف، وإنما العلو على الناس، وربُّنا عزَّ وَجَلَّ يبيِّن ذلك في آية أخرى حين يقول: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ [القصص: ٨٣]، أي الذين لا تكون علاقتهم مع الآخرين الاستكبار والتعالي، ولا مع الطبيعة الفساد، وهكذا يفسر القرآن بعضه بعضاً.

[٣٢] أما النعم الإلهية الأخرى على بني إسرائيل بعد النجاة من حكم الطاغوت، فهي تفضيلهم على سائر الأمم، واختيار الله لهم حملة لرسالته، لا شيء فيهم سوى أنهم تجاوزوا الفتنة الكبرى في الحياة، وأثبتوا جدارتهم - بالسعي - لهذه المنزلة.

﴿وَلَقَدْ آخَرْتَهُمْ عَلَىٰ عَمَلٍ﴾ بجدارتهم، وتميزهم بإيمانهم وصالح أعمالهم.

﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ إذن فعلينا وعلى الأمم التي تنشأ التقدم أن لا تسعى للاستعلاء في الدنيا، فلنحقق هذه الغاية علينا أن نوفر عوامل الحضارة في أنفسنا، كالتركية، والتعاون، والتعود على الحشونة، والمثابرة في العمل، والصبر، والاستقامة على الحق، وعندها سوف يوفقنا الله، ويفضلنا على غيرنا، وستقدم، ومعنى العالمين - حسب المفسرين - الناس المعاصرين لهم، إذ إن الله فضل المسلمين على غيرهم حين أمثلوا أحكام الله فقال: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

[٣٣] وتفضيل الله لأمة من الناس على غيرهم لا يعني أنهم يقعون الأفضل للأبد، أو أنهم يبعدون عن دائرة الامتحان والابتلاء، كلا.. فربنا أعطى بني إسرائيل آيات القدرة والعلم والفضيلة، ورزقهم النصر على عدوهم، وتواتر عليهم أنبيأؤه ورسالته، ولكن هذه النعمة كانت تحمل في طياتها ألواناً من الامتحان ﴿وَمَا آيَاتُهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَكُوا مَبِينٌ﴾ الابتلاء سنة ثابتة في الحياة لا يغيرها شيء، بلى، قد ينتقل الإنسان الفرد أو المجتمع من حال العسر إلى حال اليسر، ولكنه يبقى معرضاً للامتحان في الحالين سواء، فإذا كان القهر والعذاب الذي حل ببني إسرائيل بلاءً بالسيئة، فإن الإغراءات التي تنطوي عليها سائر النعم التي أعطيت لهم بعد النصر كانت بلاءً بالحسنة، وقد قال ربنا سبحانه: ﴿وَيَبْلُونَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ﴿ [الأعراف: ١٦٨].

وهذا النوع من الابتلاء قد يكون أعظم خطورة على الإنسان من الأول، وقد رأينا في تاريخ البشرية كيف أن الكثير من الناس يصمدون أمام الإرهاب والتعذيب، ويتحدون الطاغوت بصلابة واستقامة، ولكنهم ينهارون أمام الإغراء، ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر النعم كحذره من النقم وأشد من ذلك، ولن يفلح في حياته إلا إذا جعل حقيقة البلاء أمامه في كل حال، وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: «فَاتَّقُوا سَكَرَاتِ النُّعْمَةِ وَاحْذَرُوا بَوَائِقَ النُّقْمَةِ»^(١)، وقال: «أَيُّهَا النَّاسُ لِيَرْكُمُ اللَّهُ مِنَ النُّعْمَةِ وَجِلِينَ كَمَا يَرَاكُمُ مِنَ النُّقْمَةِ فَرِيقِينَ»^(٢).

[٣٤-٣٥] وبعد هذه الأفكار التمهيدية ينتهي السياق إلى البصيرة الأم في الدرس ليؤكد العدالة والجزاء، ويستنكر مزاعم الكفار والمشركين بأن الدنيا هي آخر المطاف.

﴿إِنَّ هَؤُلَاءَ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ﴾ لأنهم لا يدرسون التاريخ، ولا ينظرون إلى الحياة نظرة موضوعية، وإلا لاهتدوا إلى حكمتها، وأنها قائمة على أساس العدل، مما يؤكد وجود الدار الآخرة، والموتة الأولى هي الوفاة التي زعموا أنها النهاية فلا نشأة بعدها ولا حياة، كما قالوا: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [الأنعام: ٢٩].

[٣٦] وإذا أنكروا البعث والنشور حاولوا تبرير هذا الاعتقاد بطلب، قالوا: ﴿فَأَتُوا بِآبَاءِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ولو أن الله يحيي آباءهم ما كان ذلك يجعلهم يؤمنون، لأنهم يتشبثون بهذه الفكرة تبريرا لكفرهم، ولو بطلت نظريا أو عمليا لبحثوا لهم عن تبرير آخر للإصرار على الضلالة.

[٣٧] لذلك فإن القرآن لا يجازيهم، وهل يغير ربنا سنته في الكون للإجابة عن تساؤل تافه للمشركين؟ كلا.. وإنما يوجه أنظارهم إلى الآيات الكفيلة بهداية من يريد إلى الإيمان بالبعث، وذلك بإثارتهم نحو التفكير في سنة الجزاء الحاكمة في الكون من خلال دراسة شواهدا في التاريخ، فهؤلاء قوم تبع ومن يسبقهم من الأقوام لقوا جزاءهم حينما اختاروا سبيل الضلال والجريمة ﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبِعَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ وتبع أحد ملوك اليمن الصالحين، اقتضى آثار أحد الأولياء، وتبعه في مسيرته، وفي الأخبار نهي عن لعنه، فعن النبي ﷺ أنه قال: «لَا تُسَبُّوا تَبَعًا فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ»^(٣). وإنما الذين أجرموا قومه فأخذهم

(١) نهج البلاغة: خطبة: ١٥١.

(٢) نهج البلاغة: حكمة: ٣٥٨.

(٣) بحار الأنوار: ج ١٤ ص ٥١٣.

الله بالعذاب، وحيث يندرج هذا الجزاء في سنة إلهية كونية فإن العذاب قد ينال كل بشر إذا انتحل الإجرام.

[٣٨-٣٩] وسنة الجزاء ليست أمرا شاذًا عن طبيعة الحياة، إنما هي نابعة من صميم الخلق، ذلك أن الله خلق السماوات والأرض لغاية سامية، الأمر الذي يقتضي الجزاء ويحتمه.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِنَعْبُدَ﴾ إنما خلق الله كل شيء لهدف محدد، مهما كان ذلك الشيء صغيرًا وتافها في نظر الإنسان، وقد تقرّر في علم الفسيولوجيا (وظائف الأعضاء) أن كل شيء في الإنسان يؤدي دورًا معينًا، ولا يكون الإنسان كاملاً إلا به، حتى الشعرة الواحدة، بل حتى جزيء الخلية المتناهية في الصغر، فهل يعقل إذن أن يكون ربنا قد خلق الإنسان بأكمله عبثًا؟! كلا.. إن له هدفًا في الحياة، وهو مسؤول عن كل شيء أمام ربه، ولكن هذه الحقيقة الواضحة تبقى غامضة لدى الجاهلين والضالين.

﴿مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ وسيلة وغاية ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وعدم علمهم ليس لأنهم لا يرون الآيات الهادية إلى هذه الحقيقة، وإنما لأن هذه الآيات لا تتحول في ضمائرهم وأذهانهم إلى بصيرة، ذلك أن نظرهم إلى الحياة نظرة قشرية مجردة، وإنما الذين ينظرون إليها ببصيرة الإيمان يبتدون إلى لبابها الحق.

[٤٠-٤٢] وحيث ميز الله الإنسان عن سائر خلقه بالعقل، وكرمه بالحرية، فهو مسؤول أمامه عن العمل وفق الغاية التي خلق من أجلها، فإن تحمل مسؤوليته نعمة في الجنة، وإن نكص عنها عذبة في النار.

ومع أنه تعالى جعل سنة الجزاء جارية في الحياة الدنيا، إلا أنها أكثر تجليًا في الآخرة، حيث تنصب الموازين، ويفصل بين الصالحين والأشرار.

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ وهذا اليوم ضرورة حتمية تقتضيها عدالة الله، وإذ يُسميه ربنا ﴿يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ فلأنه اليوم الذي يحكم فيه الحق بعيدًا عن التبريرات أو التأجيل، فهو يوم حاسم في حياة كل إنسان، ويُعدُّ فصلًا يتقرّر فيه مصيره الأبدي.

وإذا أعطى ربنا الحرية الكاملة للإنسان في اختيار الحق دون أن تستطيع أية قدرة سواء تعالى إكراهه باتجاه معاكس لما يريد، كان من أبرز معاني الفصل أن يتحمل المسؤولية شخصيًا حتى يكون يومئذ مفصولًا عن سائر الناس.

﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ بلى، قد يضغط من حول الإنسان

عليه باتجاه معين، ولكن الموقف الحاسم يبقى رهن إرادته وحده، ولكي يتجنب التأثر بالضغط السلبي صوب الباطل يجب عليه أن يلقي نظرة إلى الآخرة، حيث يخذله الجميع وينفصلون عن نصرته، بل لا يجدون إلى ذلك سبيلا، ويقف هو وحده بعمله.

ثم إن السياق القرآني يعطف بعد هذا التخويف ليشير فينا الأمل والرجاء، حينما يذكرنا برحمة الله إلى جانب عزته، فبعزته جعل سنة الجزاء، وبرحمته جعل الشفاعة والمغفرة لهذا الإنسان الضعيف، فقد استثنى من بين سائر الناس الذين تقطع بهم الوشائج، ويرتهنون بأعمالهم السيئة، أولئك الذين تشملهم رحمة عز وجل فقال: ﴿إِلَّا مَنْ رَجِمَ اللَّهُ﴾ فهداه إلى الإيمان، ووفقه للعمل الصالح في الدنيا، وغفر له ذنوبه، وشفع فيه أوليائه في الآخرة، فإنه تغنى عنه شفاعاة الصالحين، وينصره الله على العقبات ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.

قال الشَّحَام: قال لي أبو عبد الله عليه السلام ونحن في الطريق في ليلة الجمعة: «اقْرَأْ فَإِنَّهَا لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ قُرْآنًا فَقَرَأْتُ: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٤٦) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٤٧) إِلَّا مَنْ رَجِمَ اللَّهُ﴾ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: نَحْنُ وَاللَّهِ الَّذِي رَجِمَ اللَّهُ وَنَحْنُ وَاللَّهِ الَّذِي اسْتثنَى اللَّهُ لِكِنَّا نُغْنِي عَنْهُمْ» (١).

[٤٣-٤٦] وكنتيجة لحكم الله في يوم الفصل يحدثنا القرآن عن صورتين متناقضتين، وهما صورة أصحاب النار الذين يعانون ألوان العذاب، وصورة أهل الجنة الذين يتقبلون في نعمتها.

أما عن النار فإن من أشد أنواع العذاب فيها شجرة تنبت في أصلها، ويمتد منها غصن لكل شخص فيها، اسمها الزقوم، وهي تجسيد لذنوب أهلها وآثامهم.

﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ (٤٣) طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ وحيث يشعر أهل الجحيم بشدة الجوع يبحثون عن الأكل، فيجدونه في هذه الشجرة، ولا يجدون بُدًّا من التقامه، وبمجرد أن يصل إلى جوفهم يصير كالرصاص والنحاس المذاب تنشوي منه وجوههم حتى تسقط أشفار عيونهم، وتقطع منه أمعاؤهم حتى يتقيحون دما، وربنا يشبه لنا الزقوم بالمهل لتقريب المعنى إلى أذهاننا المحدودة، وإلا فهي أشد وأعظم من ذلك ﴿كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (٤٥) كَغَلِي الْحَمِيمِ﴾ والحميم هو الماء الحار جدا، وحيث يصل المعدن كالرصاص أو النحاس إلى حد من الغليان يصير فيه كالماء فإن حرارته لا تطاق.

[٤٧] ولون آخر من العذاب يتجرعه المجرمون حينما يأمر الله زبانية النار بسحبهم إلى

وسطها وإهانتهم ﴿ خُدُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴾ والإعتال هو السحب بغلظة وإيذاء، وإن كان المعنى من ظاهر الآية أبو جهل إذ جاءت الصيغة بالمفرد، إلا أنها تشمل كل مجرم، وصيغة المفرد بيان للخذلان الذي يلقاه أهل النار من أقرانهم وسادتهم في الدنيا حيث لا ناصر ولا معين لهم فيها.

[٤٨-٤٩] وبعد سحب كل واحد منهم إلى سواء الجحيم، يأمر الله ملائكة العذاب بإهانتة ماديا، بصبِّ العذاب على رأسه، وهو أكرم موضع لدى الإنسان، ومعنويا بالكلمات الجارحة، وهذا جزاء الاستكبار في الدنيا على الحق والمؤمنين ﴿ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴾ وحيث الدلالة في ﴿ مِنْ ﴾ تنصرف للتبويض، تدل الآية على أن العذاب لا يُصبُّ مرة واحدة، وإنما مرات ومرات بلا انقطاع، مبالغة في الإيذاء، وهل ينتهي الأمر إلى هذا الحد وحسب؟ كلا.. إنما يهان بالكلام أيضا فيقال له: ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾

وروي في جوامع الجامع أن أبا جهل قال لرسول الله ﷺ: «مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا أَعَزَّ وَلَا أَكْرَمَ مِنِّي»^(١). وفي تفسير علي بن إبراهيم قال: «إِنَّ ذَلِكَ رَدُّ عَلَىٰ أَبِي جَهْلٍ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ كَانَ يَقُولُ: أَنَا الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ فَيُعَيَّرُ بِذَلِكَ فِي النَّارِ»^(٢).

والمعروف عند المفسرين: «إن ذلك إهانة واستهزاء إلى جانب العذاب المادي، وهو نظير لإكرام الله المؤمنين في الجنة بالسلام عليهم إضافة لنعيمها»، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ [الزمر: ٧٣].

وهذا تفسير صواب، ولكن يبدو لي تفسير آخر للآية وهو: أن الله لم يخلق الإنسان ليلاقي هذا المصير السيئ، وإنما خلقه ليرحمه فيعيش كريما معززا، ولكنه اختار هذا المصير، واشتراه بعمله السيئ، إذ لم يستطع الاستقامة على الفطرة والصبر على الحق، والآية جاءت تذكيرا لهذه الحقيقة.

[٥٠] أما عن السبب الذي يوصل الإنسان إلى الذل بعد العزة، وإلى الهوان بعد الكرامة، فهو شكه في الجزاء، لأن الشك فيه يجعله يعيش بعيدا عن المسؤولية والرقابة تجاه سلوكه وأعماله ﴿ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴾ أي تشكون والشك أعدى أعداء الإيمان، لأنه ينتهي إلى الكفر والجحود، ويعطل طاقات الإنسان وقدراته أن يوجهها في صناعة المستقبل الأبدى، فهو إنما يلتزم بالحق، ويضحّي من أجله بكل شيء، عند إيمانه بأن هذه التضحيات سوف ترد عليه في

(١) تفسير جوامع الجامع للشيخ الطبرسي: ج ٣ ص ٣٢٩.

(٢) بحار الأنوار: ج ٨ ص ٣١٣.

الآخرة في صورة الثواب، فكيف يضحّي إذا شك في الجزاء؟.

وقد حذر الإمام علي عليه السلام من خطر الشك فقال «لَا تَجْمَعُوا عِلْمَكُمْ جَهْلًا وَيَقِينَكُمْ شَكًّا إِذَا عَلِمْتُمْ فَأَعْمَلُوا وَإِذَا تَيْقَنْتُمْ فَأَقْدِمُوا»^(١)، ومشكلة أكثر الناس أنهم يعلمون الحق ويؤمنون به، ولكنه لا يتحول في حياتهم إلى منهاج عمل، لخبينهم وفرارهم من تحمل المسؤولية، فإذا بهم يشكون أنفسهم.

إن على الإنسان أن لا يشك بأن هو اجس الشيطان تحيط به من كل جانب، بل ويستعد لمواجهةها، بخوف العاقبة السوء، وعزيمة الإيمان.

[٥١-٥٣] وفي مقابل هذه الصورة يبيّن لنا القرآن الحكيم نعيم المتقين وكرامتهم عند الله، وتختلف نعم الآخرة عن الأخرى الدنيوية. إنها خاصة بالمتقين، وهم الذين يحفظون أنفسهم عن المحرمات، ويؤلمون أنفسهم بترك الهوى، وبالصبر على المصائب وألوان الأذى في الله، وأخيرا بالاستقامة على الحق حتى الموت، ذلك أن طريق الجنة محفوف بالصعاب والمكاره، يقول الإمام علي عليه السلام وهو يوبّخ الذين يريدون الجنة بلا ثمن: «أَفَبِهَذَا تُرِيدُونَ أَنْ تُجَاوِرُوا اللَّهَ فِي دَارِ قُدْسِهِ وَتَكُونُوا أَحَزَّ أَوْلِيَائِهِ حِنْدَهُ هَيْهَاتَ لَا تُجَدِّعُ اللَّهُ عَنْ جَنَّتِهِ وَلَا تُنَالُ مَرْضَاتُهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ»^(٢).

نعم، إن الإنسان لا يستطيع بلوغ طموحاته اليومية، بالتمنيات والأحلام، فكيف يبلغ بها الجنة وهي أسمى الطموحات، وأعلى الأهداف؟! ثم إن الإنسان يحقق طموحاته في الدنيا بالسعي، بينما لا يكفي السعي وحده لدخول الجنة، إنما لا بد من العمل الصالح الذي يخلص صاحبه فيه نيته، إذ لا يتقبل الله إلا من المتقين، والكثير من الناس يصلون ويصومون ويحجون وينفقون ولكن عبثا، ولا يبلغون بذلك جنات الخلد، لأنها ليست خالصة لله، وكيف ترفع الصلاة المحاطة بالشرك والسهو؟! وكيف يتقبل الصيام رياء وسمعة؟! وكيف يكون سعي الحاج مشكورا وحجه مبرورا وهو يخضع للطاغوت؟! ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]. وفي الأخبار أن العبادة أو الشعيرة التي يمارسها صاحبها لغير وجه الله تصير يوم القيامة حجرا تصك بها جبهته.

ونتساءل: من هو المتقي إذن؟

إن المتقي هو الذي يتحول فعل الخير في حياته إلى سلوك مستمر، أما الذي يفعل الخير إذا حقق مصالحه وأهواءه، وأما إذا حُصّ بالبلاء تركه، فإنه ليس بمتق... وربنا وعد المتقين وحثهم

(١) بحار الأنوار: ج ٢ ص ٣٦.

(٢) بحار الأنوار: ج ٣٤ ص ٨٩.

بالمقام الأمين عندما قال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ والأمن والسلام من أهم الحاجات النفسية للبشر، ولا يبلغ غاية الاطمئنان في الدنيا والآخرة إلا المتقون، ذلك أنه لا يحصل إلا بذكر الله عز وجل، واتباع منهجه في الحياة، فقد أسس الله الكون على الحق والعدالة، ومن يتبع المنهج الرباني وحده يستطيع العيش مطمئنا وفي مقام أمين من المكاره.

﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٤﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ تلك الأجسام النضرة الناعمة تمس في الجنان الخضرة بين العيون الرقراقة، وعليها ثياب الزينة من سندس (حرير ناعم لطيف) ومن إستبرق (حرير ضخم يتلألأ) وتراهم يتقابلون في مجالس الأنس لا يشوب صفاء قلوبهم حقد أو حسد أو غل أو كبر، فهم إخوان متحابون كما كانوا في الدنيا ترفرف على رؤوسهم رحمة الله وبركاته، ونعم أجر العاملين.

[٥٤] ويستمر القرآن في بيان جزاء المتقين فيقول: ﴿كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ وكذلك تكتمل نعم الجنة بالزواج من نساء جميلات يتجلى جمالهن في العيون الواسعة الحوراء، ولعل صيغة الماضي في الزواج تدل على أن الله زوج الحور العين لأولياته بعلمه في الدنيا، بما قاموا به من عمل، بلى، لكل زوج مهر، ومهر زيجات الجنة الأعمال الصالحة في الحياة الدنيا.

[٥٥] ومن نعيم الجنة أن يجد أهلها ما يطلبون دون أدنى تعب ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ﴾ بعكس الدنيا تماما حيث لا بد للإنسان فيها من السعي لكي يصل إلى رغباته، والتنازل عن شيء للظفر بشيء آخر، وصدق أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنْتُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا فَهَرَضٌ تَتَضَلُّ فِيهِ الْمَنَابِتُ مَعَ كُلِّ جَرَعَةٍ شَرَقٌ وَفِي كُلِّ أَكَلَةٍ غَصَصٌ لَا تَنَالُونَ مِنْهَا نِعْمَةً إِلَّا يَفْرَاقِي أُخْرَى وَلَا يُعَمَّرُ مُعَمَّرٌ مِنْكُمْ يَوْمًا مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا يَهْدِمُ آخَرَ مِنْ أَجَلِهِ وَلَا يُجَدِّدُ لَهُ زِيَادَةٌ فِي أَكْلِهِ إِلَّا بِنَقَادٍ مَا قَبْلَهَا مِنْ رِزْقِهِ وَلَا يَجِيءُ لَهُ أَثَرٌ إِلَّا مَاتَ لَهُ أَثَرٌ وَلَا يَتَجَدَّدُ لَهُ جَدِيدٌ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَخْلُقَ لَهُ جَدِيدٌ وَلَا تَقُومُ لَهُ نَابِتَةٌ إِلَّا وَتَسْقُطُ مِنْهُ مَحْضُودَةٌ»^(١).

أما في الجنة فالمتقون آمنون من كل هذه العيوب والنواقص.

[٥٦] ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ التي ذاقوها في الدنيا، وهذه الآية إشارة لنعمة الخلود، وهي من أعظم النعم والغايات التي يتمناها البشر، والى جانب هذه المنة يذكرنا ربنا بنعمة عظيمة أخرى، وهي الوقاية من النار، التي يعدها القرآن في موضع آخر فوزا عظيما، حيث يقول عز وجل: ﴿فَمَنْ رُحِّجَ عَنِ النَّكَارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

(١) نهج البلاغة: خطبة: ١٤٥.

﴿وَوَقَّهَتْهُمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ تلتقي كلمة ﴿الْمُتَّقِينَ﴾ مع تعبير ﴿وَوَقَّهَتْهُمُ﴾ في نقطة مهمة، وهي أن التقوى التي كانت تحجز هؤلاء عن ارتكاب المعصية في الحياة الدنيا، هي التي تكون واقية لهم من العذاب في الآخرة.

[٥٧] ومع ذلك يؤكد ربنا بأن هذا الجزاء ليس نتيجة التزام الإنسان بتعاليم رسالة الله، لأن ذلك واجب طبيعي عليه فطرة وعقلا، فهو خالقه ورازقه ومالكة الذي يهب له الحياة لحظة بلحظة، ويأتي هذا التأكيد والتذكير ليعين المتقين على مواجهة الغرور والعجب.

﴿فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ وبدون هذا الفضل الإلهي لا يفوز بشر أبداً، ولا ينجو من العذاب، وفي الحديث القدسي قال عز من قائل: «فَلَا يَتَكَلَّمُ الْعَامِلُونَ عَلَى أَعْمَالِهِمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا لِثَوَابٍ فَإِنَّهُمْ لَوْ اجْتَهَدُوا وَاتَّبَعُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَفْتَوْا أَعْمَارَهُمْ فِي عِبَادَتِي كَانُوا مُقْصَرِبِينَ غَيْرَ بِالْغَيْنِ فِي عِبَادَتِهِمْ كُنَّةَ عِبَادَتِي فِيمَا يَطْلُبُونَ عِنْدِي مِنْ كَرَامَتِي وَالنَّعِيمِ فِي جَنَاتِي وَرَفِيعِ دَرَجَاتِي الْعُلَى فِي جَوَارِي وَلَكِنْ فَبِرَحْمَتِي فَلْيَتَّقُوا وَبِفَضْلِي فَلْيَقْرَحُوا وَإِلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِى فَلْيَطْمَئِنُّوا فَإِنَّ رَحْمَتِي عِنْدَ ذَلِكَ تَدَارِكُهُمْ وَمَنِي يُبْلَغُهُمْ رِضْوَانِي وَمَغْفِرَتِي تُلَبِّسُهُمْ عَفْوِي فَإِنِ أَنَا اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَبِذَلِكَ تَسَمَّيْتُ»^(١)، وحتى الأنبياء والأولياء إنما يدخلون الجنة بفضل الله، وحتى أعمالهم الصالحة، إنما هي فضل من الله عليهم. أولم يقل ربنا مخاطباً سيد البشر محمد ﷺ: ﴿إِنَّ فَضْلَهُ كَأَن كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٧].

[٥٨] وقبل أن يختم ربنا سورة الدخان يصف كتابه الكريم، وهو المنهاج الذي يبلغ بالإنسان درجة التقوى ثم الجنة، وبالتالي هو فضل الله الذي ينجي به من النار إذا ما استذكر به واتبع آياته الميسرة ﴿فَإِنَّمَا يَسْتَرْزَنُهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ هكذا يلخص ربنا هدف كتابه في التذكرة، لأنه بما فيه من مواعظ ومعارف إنما جاء ليذكر الإنسان بعهده مع ربه. أوليس أعدى أعداء البشر في الحياة الغفلة؟ بلى، وما وظيفة الأنبياء والرسل ﷺ سوى تبليغ هذه التذكرة وبيانها للناس.. ولولا أن الله سبحانه قد يسر القرآن لم يكن البشر يعقلون حرفاً منه، كيف وهو يذكرنا بالغيب المحجوب علمه عنا، بتلك السنن الثابتة لحقائق الخلق، بصفات الرب، بأشراط الساعة، بما في الحياة الآخرة التي قد تبعد عنا ملايين السنين، وفي الحديث المأثور عن الإمام الصادق ﷺ: «لَوْ لَا تَيْسِيرُهُ لَمَا قَدِرَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِحَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَنَّى لَهُمْ ذَلِكَ وَهُوَ كَلَامٌ مَنْ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ»^(٢).

(١) الكافي: ج ٢ ص ٦٠.

(٢) تفسير روح البيان، للبروسوي: ج ٨ ص ٤٣٣.

وقد نستوحى من هذه الآية بصيرتين:

١- أن الله جعل القرآن عربياً بلغة الرسول وقومه تيسيراً لفهمه، وبالتالي التذكر به. أورايت لو كان القرآن بلغة أخرى هل كان يفهمه العرب بيسر وسهولة؟ ثم هل كانوا يتعظون به؟ كلا.. ومن هنا فإن المنهاج الأفضل لتيسير فهم القرآن للمسلمين غير العرب ليس ترجمته، وإنما تعليمهم لغة القرآن نفسه.

٢- أن للرسول دوراً مهماً في بيان القرآن، وتقريب الأذهان إلى معانيه التي لا تيسر إلا بكلامه ﷺ، ومن هنا فإن أي منهج يتعد عن السنة الشريفة (أحاديث الرسول وأئمة الهدى) في فهمه وتدبره لمعاني الوحي سوف ينتهي إلى تفسيرات وتأويلات خاطأ أو قاصرة. أولم يضل الكثير ممن حاولوا فهم القرآن من خلال الفلسفات البشرية في متاهات خطيرة.

[٥٩] وكالكثير من السور يختم الباري عزَّ وجلَّ هذه السورة، بإنذار مبطن لأولئك الذين لا يستجيبون لدعوته، ولا يتذكرون بآياته، بأن تأخير الجزاء ينسجم وطبيعة الحياة الدنيا حيث إنها دار امتحان وبلاء، فهو لا يعني بأن الله يهملهم، بل العذاب آت ولا بد من ارتقابه ﴿فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ﴾ ارتقب نصر الله، وليرتقبوا خذلانه، ارتقب بعملك الصالح جزاء الله الحسن، وليرتقبوا بسيئاتهم الانتقام، بلى، إن الزمن في مصلحة الحق وأهله، ولا يمر رَدَح منه إلا ويقرب أهل الباطل من العذاب.

سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

* مكة.

* عدد آياتها: ٣٧

* ترتيبها النزولي: ٦٥

* ترتيبها في المصحف: ٤٥

* نزلت بعد سورة الدخان.

فضل السورة

عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْجَاثِيَةِ كَانَ ثَوَابُهَا أَنْ لَا يَرَى النَّارَ أَبَدًا وَلَا يَسْمَعَ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَلَا شَهيقَهَا وَهُوَ مَعَ مُحَمَّدٍ عليه السلام».

(بحار الأنوار: ج ٨٩ ص ٣١٠)

الإطار العام

منهج التكامل الإيماني

طف بفكرك آفاق السماوات، وأقطار الأرض... ماذا ترى؟، ألا ترى آيات الله تتجلى في كل شيء؟، إذن لماذا يكفر هؤلاء الناس؟ تجيب سورة الجاثية - التي نستلهم من إطارها أنها تعالج حالة الإفك عند البشر - تجيب عن ذلك ببساطة: إن الآيات ليست لكل الناس، إنما هي للمؤمنين، ولقوم يوقنون، ولقوم يعقلون (الآيات: ١-٥).

وإذا كفروا بهذه الآيات؛ فبماذا عساهم يؤمنون؟ إنهم لا يؤمنون بشيء فويل لهم، ولكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه، ثم يصر مستكبراً (الآيات: ٦-٨).

وقد تنفذ آية في أفئدتهم ولكنهم لا يتفاعلون معها بسبب ما في نفوسهم من الاستكبار، وهناك يتخذونها هزواً؛ إيغالاً في الجحود.

كيف نعالج هؤلاء؟ لا بشيء يمكن شفاؤهم، بل بشرهم بعذاب أليم ومهين (الآية: ٩)، في جهنم التي تأتيهم من ورائهم، فلا يستطيعون لها رداً (الآية: ١٠).

ثم يذكرنا السياق بتلك الآيات التي تهمنا مباشرة، فهذا البحر كيف سخره الله مطية للسفن، ومخزناً للطعام والزينة، وآية تبعث نحو شكره.. كما سخر لنا ما في السماوات والأرض، كل ذلك نعمة وفضل منه علينا، لعلنا نبلغ هدفاً سامياً هو التفكير (الآيات: ١١-١٣).

ولكن كيف نفكر تفكيراً سليماً؟

الجواب: لا بد أن نتجنب التأثير بالبيئة الضالة، ولا نأبه بهؤلاء الذين يكفرون، لأنهم لا يرجون أيام الله، فلهم أعمالهم التي سيجزون بها، ولن تصلكم سيئاتهم، كما لن تصلهم صالحاتكم (الآيات: ١٤-١٥).

والبعض ينتظر شيئاً مجهولاً حتى يهتدي ولكن عبثاً. إذا لم تكن أنت الذي تبتغي الهدى فلن تنتفع بكل وسائل الهداية، وإليك مثلاً من بني إسرائيل؛ لقد أتى ربنا بني إسرائيل الكتاب، والحكم، والنبوة - من وسائل الهداية -، ورزقهم من الطيبات - من النعم المادية - وفضلهم على العالمين، ولكنهم إذ اتبعوا شهواتهم غرقوا في الخلافات، وضلوا عن الطريق بغياً بينهم (الآيات: ١٦-١٧).

وهذا الكتاب الكريم من عند الله، الذي أنزل ذلك الكتاب، فلا فرق بينهما، والذي لا يؤمن بعد نزول هذا الكتاب، ويتنظر مثل التوراة لن يبلغ الفلاح أبداً.

وفي هذا الكتاب بصائر وهدى ورحمة، ولكن هل ينتفع به كل الناس؟، لا؛ بل الذين يريدون ذلك ﴿لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (الآيات: ١٨-٢٠).

ومن التمنيات الباطلة؛ الوهم الذي يعيشه الكثير من الناس، حيث يزعمون أنهم والمؤمنون سواء.. كلا؛ ليس الذين اجترحوا السيئات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، لا في الدنيا ولا في الآخرة، أو لا تعلمون أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، فكيف يجعلها سواء، أليس ذلك باطلاً؟ إنه يجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون (الآيات: ٢١-٢٢).

ويبقى سؤال: لماذا ينتهي البعض إلى هذا المصير الأسوأ؟ لأنهم يتخذون آهوتهم أهواءهم، فتراهم لا يتبعون الهوى فقط، بل يطيعونها إلى حد التقديس.

وحين يُضِلُّ الله الذين يؤهون أهواءهم يسلبهم مصادر العلم من العقل والأحاسيس، وأنشد لا أحد قادر على هدايتهم. (الآية: ٢٣).

ويتخبطون في ظنونهم خبط عشواء، فإذا بهم يقولون: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾، ويتحدّون النذر إذا قالوا لهم: احذروا الآخرة، ويمتجئون - إذا تليت عليهم آيات الله - أن اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهكذا يجربون أنفسهم عن الحقيقة ببعض الشروط التعجيزية، وسواء آمنوا أم لم يؤمنوا، فإن الجزاء واقع.. الله يجيبهم ثم يميتهم ثم يجمعهم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وهل يضرون ربهم لو كفروا والله ملك السماوات والأرض؟ والمبطلون يخسرون يوم تقوم الساعة (الآيات: ٢٤-٢٦).

هنالك يتزيل الكفار عن المؤمنين، بل يتميِّز الكفار فيما بينهم - كما المؤمنون - إذ ترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون (الآيات: ٢٧-٢٨).

هنالك يتجلى الفرق بين الناس حسب أعمالهم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات

فيدخلون الجنة، بينما يُحاكم الكفار ويُسألون: لماذا استكبرتم عن التسليم لآيات الله، وكنتم قوماً مجرمين، وزعمتم أنكم لستم على يقين من الساعة -بينما الساعة لا تحمل الريب.. إنها حق - في ذلك اليوم تبدو سيئات أعمالهم، كما أن الحقائق التي استهزؤوا بها تحقيق بهم، أما نسيانهم للحقائق - وهو واحد من الأفعال القلبية - فإنه يقابل بنسيان مثله، ويقال لهم: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا (الآيات: ٢٩-٣٤).

وفي خاتمة السورة يعود السياق ويبيّن أن جزاء اتخاذ آيات الله هزواً.. النار، وسببه الاغترار بالحياة الدنيا، والله الحمد أولاً وأخيراً على رحمته وعدله، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم (الآيات: ٣٥-٣٧).

ويل لكل أفاك أثيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ ﴿٤﴾ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ
 يُوقِنُونَ ﴿٥﴾ وَأَخْلَافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَنجَا بِهِ
 الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ﴿٦﴾ الرِّيحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٧﴾ تِلْكَ آيَاتُ
 اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٨﴾ وَيَلِّ لِكُلِّ
 أَفَّاكٍ ﴿٩﴾ أُبَيْرٍ ﴿١٠﴾ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنَلَّقُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا
 فَبَشِيرَةُ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١١﴾ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا أَخَذَهَا مِزْوًا أُوتِلِكَ لَهُمْ
 عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٢﴾ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا
 أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا
 بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ ﴿١٤﴾ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ
 لِيَجْرِيَ الْفُلُوكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِيَسْتَفْعُوا مِنْ فَضْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٦﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا
 فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
 ﴿١٧﴾ قُلْ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا
 بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٨﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا
 ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٩﴾

(١) بيت: ينشر.

(٢) تصريف الرياح: صرفها هنا وهناك، شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً.

(٣) أفاك: صيغة مبالغة بمعنى كثير الإفك، أي الكذب.

(٤) رجز: الرجز هو أشد العذاب.

هدى من الآيات:

نقرأ في أول سورة الجاثية أن هناك آيات في الكون لقوم يؤمنون، ومن ثم يوقنون بها، وأخيراً بها يعقلون، وهذا التدرج في هذه الآيات يزيدنا معرفة بمنهج التكامل، ففي البدء يجب أن يؤمن الإنسان بالآيات ويسلم لها، ومن ثم يتحول إلى حالة اليقين بعد أن يرى آياته سبحانه في الكون، ويرى الانسجام التام بين رسالة الله في الأرض وآياته في السماء والأرض، ومن بعد اليقين يتحول إلى مرحلة العقل.

ومن معاجز القرآن الكريم تشابه الآيات، وهذا يعني أن كل الآيات تسير في خطوط متقاربة، تنتهي إلى هدف واحد، فالتالي لأي الذكر الحكيم يترأى له أن كل الآيات ذات بعد واحد، إذ إن الكلمات هي الكلمات، والأهداف هي ذاتها الأهداف، وحتى تركيب الكلمات والموضوعات العامة التي توحي إليها العبارات وتشير إليها واحدة، ولكن عند التدبر العميق يتبين لنا أن وراء هذه الوحدة وهذا التشابه حقائق متنوعة، وليس معنى ذلك تناقضها، أو أنها ليست من سنن الله التي تنبع من قاعدة واحدة وتنتهي إلى هدف هو التوحيد.

وسُميت هذه السورة بهذا الاسم لآية فيها تصوّر لنا منظر الأمم في يوم القيامة وهم يجثون على ركبهم خشعاً خضعاً لله، كل أمة تدعى إلى كتابها، وآيات هذا الدرس وما بعدها تعمق فينا الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالبعث، وبالرغم من أن هذه الحقيقة واحدة في مختلف السور إلا إن كل آية من آيات القرآن الكريم في هذا الموضوع تثير في البشر إحساساً خاصاً، وتضرب على أوتار معينة في قلبه، ومن ثم تعالج أمراضاً محددة، ولذا يجب قراءة القرآن كله، وبالرغم من أن قراءة سورة واحدة أو مجموعة آيات تفيد الإنسان وتنفعه إلا أن قراءة كل القرآن ضروري، لأن نواقص البشر كثيرة ومتنوعة ولا علاج لها إلا في القرآن.

بينات من الآيات:

[١] ﴿حَمَّ﴾ سبق أن قلنا إن الحروف المقطعة ربما تكون إشارة للقرآن ذاته أو أسراراً بين الله وأحبائه، وقال البعض: «إن ﴿حَمَّ﴾ اسم للسورة، وإشارة إليها»^(١).

[٢] ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ أَفْوَاهٍ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ العزيز الذي لا يغالب ولا يقهر، والحكيم الذي لا يخطأ. وبما أن الكتاب تنزّل من الله فلتخشع له الأفئدة، ولتطأطأ أمامه الأفكار. أوليس ربنا عزيزاً فكتابه تجلّ لتلك العزة؟، وهل ينبغي للعاقل أن يغالب كتاب ربه، ولا يخشى غضبته

(١) كالرازي في تفسيره، ج ٢٧، ص ٢٦.

التي لا تحملها السماوات والأرض ١٤

وربنا حكيم، وكتابه آية حكمته، أفلا ينبغي أن نستوحي الحكمة منه؟

[٣] ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ إن الآيات الكثيرة المبثوثة في الكون تجعل الإيمان عميقا في نفس البشر، والمهم أن تزيدنا الآيات إيمانا به سبحانه، إذ إن الله ضمَّن كل شيء حقيقة العبودية، فإذا ما نظرنا فيه وصلنا إلى تلك الحقيقة، فنؤمن بالله، وتخشع له قلوبنا.

ولكن يختص بمعرفة هذه الحقيقة المؤمنون الذين لا تمنع حجب الكبر والعناد قلوبهم عن معرفة ما تهدي إليه الكائنات من حقائق.

[٤] ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ﴾ ألا ترى كيف يذرا الله الخلق من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، وكيف يطوره خلقا من بعد خلق، نطفة فعلاقة ثم مضغة ثم عظاما فكسا العظام لحما ثم أنشأ خلقا آخر؟ ألا ترى كيف يخلقنا العليم القدير في بطون أمهاتنا خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وأجرى علينا الغذاء، وبعد أن ولدنا حننًا علينا قلوب الآباء والأمهات؟ ألا ترى كيف خلقنا بتمام الخلقة، في أحسن تقويم؟

وليس خَلَقْنَا فحسب، بل كل الأحياء، إذ إن الله كما البشر خلقهم بواسطة الانسلال، كذلك الشجر، فالبذرة تنبت الشجرة، وهذه الشجرة تحمل بذرا، ولو زرعت هذه البذرة لأنبت شجرا.. وهكذا.

وحين خلق الله الإنسان زوّده بمختلف الحاجات، وأودعه العقل ليسخر به الحياة، ويتغلب على بعض قوانينها.

﴿وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ ءَأْتَتْ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ فتجد في الأرض أحياء حسب طبيعة الأرض وحاجات تكامل الأحياء فيها.

إن طريقة بثّ الله للدواب وانتشارها وتكاثرها، كل ذلك آيات لقوم يوقنون، واليقين درجة أعلى من الإيمان، ويبدو من الآية السابقة أنها تدعو إلى النظر في عموم الآيات وذلك يؤدي إلى الإيمان، بينما الآية هذه التي تدعو إلى اليقين تثير فينا التطلع إلى تفصيلات الحياة.

[٥] ﴿وَإِخْتِلَافِ أَلْيَلٍ وَالنَّهَارِ﴾ كذلك في اختلاف الليل والنهار آيات لمن يتبصر الأحداث والظواهر، ويعقل ما وراء هذا التدبير الحكيم لتتابع الليل والنهار، وكيف سخر الله الشمس وأقمارها لتخدم حياة البشر فوق هذا الكوكب، دون أن يستطيع أي واحد منها تغيير مساره قدر بوصة أو يتقدم ساعة عن مواقيته أو يتأخر ساعة.

﴿ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَالْحَيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ تفيض أشعة الشمس بها تحمل من بواعث الحياة على الأرض الهامدة، وينهمر الغيث حاملا مواد أساسية من الفضاء المحيط، ويرسل الرب الرياح لواقح، فيرزق عباده بكل ذلك بقدر ما يشاء.

﴿ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ ﴾ إن الله يَصْرِفُ الرياح حيثما يريد، بعضها مبشرات بالرحمة، وبعضها بالعذاب، وينشر اللقاح أو يسقط الورق، أو يحمل الغيث أو البرد... وهكذا الرياح كما الغيث مسخرات بإذن الله، تجري بأمره حيث أصاب، كل ذلك ﴿ ءَأَيُّ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ فالذين يستوعبون دروس الخليقة، ويحفظون المعلومات ليضيفوها إلى بعضها، ويتفكرون فيها جميعا ليعرفوا السنن التي تجريها والأنظمة التي تسيّرهما، هم أولئك الذين يصلون عن طريق الآيات الإلهية إلى الحقائق الكبرى.

ولعل هذا التدرج من الإيمان إلى اليقين إلى العقل يوحي بأن الإيمان هو تسليم النفس البشرية للحق، واليقين درء للشكوك والظنون، وترسيخ للسكينة في النفس، أما العقل فهو لوعي تفاصيل الحقيقة للمحافظة على اليقين والزيادة فيه.

وبتعبير آخر: يكون الإنسان ضالا، فإذا أطاع القلب الشيطان يصبح كافرا، وإذا خرج الملك حتى أتم الشيطان هيمنته على القلب فقد أمسى صاحبه جاحدا مطبوعا على قلبه بالكفر، أما إذا هزم القلب شيطانه، وأسلم لربه، فقد آمن، وإذا ازدادت هيمنة الملك على القلب حتى ثبته الله على الإيمان، وألزمه كلمة التقوى، وطرد الشيطان بما له من وساوس وشكوك، فقد أصبح موقنا، واليقين درجات فكلما ازداد المؤمن عقلا عن ربه وعلمنا بآياته سبحانه يزداد يقينا.

[٦] ﴿ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ﴾ الكون يدور كله حول الحق، والقرآن يؤكد هذه الحقيقة فكل آيات الله في الطبيعة تقودنا إليه ولكن إذا لم يؤمن الناس بالحق..

﴿ قَبَائِلُ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَءَأْيُّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ إنكار الله بعد عرض هذه الآيات ليس إنكارا لله فقط، بل هو أيضا إنكار للآيات نفسها، وهل في الكائنات شيء أشد ظهورا من تلك الحقيقة التي تشترك في الشهادة عليها والدلالة إليها كل الكائنات؟! وإذا أنكرناها فقد أنكرنا كل شيء. أوليس في كل شيء آية لله؟.

هكذا جاء في دعاء الإمام الحسين عليه السلام: «عَمِيَّتْ عَيْنٌ لَا تَرَكَ عَلَيْهَا رَقِيْبًا»^(١).

(١) بحار الأنوار، ج ٩٥، ص ٢٢٦، دعاء عرفة، الإمام الحسين عليه السلام.

[٧] وفي الآية التالية ينذر الله من لا يتبع هداه بالويل: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾.

ويطرح السؤال التالي: ما هي علاقة هذه الآية بما تليها؟ يبدو أن هنالك علاقة واقعية ونفسية:

الف: فالعلاقة الواقعية أن الذين لا يؤمنون بالله ولا يغمر قلوبهم نور المعرفة الإلهية سيأفكون عن الحق، ويقولون الكذب، بل إن كل عمل يعملونه وكل خطوة يخطونها وكل هاجس من هواجسهم يحملهم إلى الإفك والإثم، ومثلهم مثل الآلة الحاسبة التي تتركب على أساس خاطأ فإن كل عملياتها خطأ، وكذا الآلة الطابعة التي تتركب الحروف فيها على أساس خاطأ فكل كلمة تكتبها تخرج خاطأ، ذلك أن الإيمان بالله لا غيره هو الذي يحلّ طلاسّم الحياة وأسرارها، كيف وجد هذا الكون الهائل، وإلى أين يصل، وإلى أين ينتهي، وما حكمة خلقه، وما هي غاية وجودنا فيه؟

بل، إن الإنسان الذي يسلب منه الإيمان لا يستطيع أن يعرف طبيعة الحياة، ولا يصمد أمام مشاكلها، ويمضي حياته في الكدح العابث.

بساء: العلاقة النفسية وهي أن قلب الإنسان وعقله وفطرته قد خلق كل ذلك على أساس معرفة الله ﴿فِطَرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠]، ولكن بسبب العمل الفاسد الذي يرين على القلب يتكس الإنسان، وتراكم عليه حجب الضلالة والعصبيات والعقد فلا يرى الحقائق.

ولذلك جاء في الدعاء المأثور عن أمير المؤمنين عليه السلام: «إِلَهِي قَلْبِي مَحْجُوبٌ وَنَفْسِي مَعْجُوبٌ وَعَقْلِي مَغْلُوبٌ وَهَوَائِي غَالِبٌ وَطَاعَتِي قَلِيلٌ وَمَعْصِيَتِي كَثِيرٌ وَلِسَانِي مُقَرَّرٌ وَمُعْتَرَفٌ بِالدُّنُوبِ فَكَيْفَ حِيلَتِي يَا سَتَّارَ الْعُيُوبِ وَيَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ وَيَا كَاشِفَ الْكُرُوبِ اغْفِرْ ذُنُوبِي كُلَّهَا بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ يَا غَفَّارُ يَا غَفَّارُ يَا غَفَّارُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»^(١).

فقلب الإنسان يحجب بالغفلة، وسبب كل ذلك تراكم الذنوب، لهذا يجار المؤمن منها، ويدعو الله بغفران ذنوبه، حتى يعود القلب إلى فطرته النقية. ويزيل الله سبحانه الحجب عن القلب بطرق شتى، منها إثارة حب الذات عبر التخويف والترهيب، وبيان أن الابتعاد عن الحق لا ينفع الإنسان شيئاً، بل هو الويل وعذاب الخزي لكل أفك أثيم، والويل هو الهلاك، وهو واد في جهنم، ممتلئ قيحا، والويل في الآخرة تجسيد للويل في الدنيا، وقد أعدّه الله المنتقم الجبار لكل أولئك الذين يأفكون الكذب باستمرار على الله عزّ وجلّ، ويجترحون السيئات.

(١) بحار الأنوار، ج ٩١، ص ٢٤٢.

[٨] ﴿يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا﴾ يُصِرُّ عَلَى كُفْرِهِ اسْتِكْبَارًا عَلَى الْحَقِّ الَّذِي يَسْمَعُهُ. إِنَّهُ يَسْمَعُ آيَاتِ الْحَقِّ وَلَكِنَّهُ يَمُرُّ.. ﴿كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾ وَنَسْتَلْهُمْ مِنْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ثُمَّ يُصِرُّ﴾ أَنْ شِدَّةَ وَضُوحِ آيَاتِ اللَّهِ هِيَ إِلَى دَرَجَةِ تَكَادِ تَكْرَهُ الْإِنْسَانَ عَلَى الْإِيْمَانِ، وَلَكِنْ الْمُسْتَكْبِرُ الَّذِي عَقَدَ عَزَمَاتٍ قَلْبَهُ عَلَى الْإِفْكَ الْعَقِيدِيِّ وَالْإِثْمِ الْعَمَلِيِّ يَسْتَعْمَلُ شَتَى السَّبْلِ لِيَسْتَكْبِرَ عَلَى الْحَقِّ، وَلِيَقَاوِمَ آثَارَ الْهُدَايَةِ، كَالَّذِي يَجْبِجُ عَنْ نَفْسِهِ عِبْقَ الْأَزْهَارِ فِي فَصْلِ الرَّبِيعِ، أَوْ أَشْعَةَ الشَّمْسِ فِي ظَهْرَةِ يَوْمٍ قَانِضٍ، إِنَّهُ بِحَاجَةٍ إِلَى مَزِيدٍ مِنَ الْجُهْدِ حَتَّى يُمْكِنَهُ الْبَقَاءُ بَعِيدًا عَنْ تَأْثِيرِ أَشْعَةِ الْهُدَى فِي قَلْبِهِ.

﴿فَبَشِيرَةُ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ يَتَنَاسَبُ وَالْإِصْرَارُ عَلَى الْكُفْرِ وَأَتْرَاحِ الْإِثْمِ.

[٩] وَبِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ الْكَافِرَ يَجْبِجُ نَفْسَهُ عَنْ آثَارِ الْهُدَى تَدْخُلُ حَرِيمَ قَلْبِهِ، الَّذِي يَغْلُفُهُ بِسُورٍ مِنْ اسْتِكْبَارِهِ وَإِفْكَهِ وَإِثْمِهِ، فَإِنَّ مَوْجَاتٍ مِنَ الْهُدَى تَخْتَرِقُ الْحُجْبَ، وَتَسْتَقِرُّ فِي فُؤَادِهِ، وَلَكِنَّهُ سَرْعَانَ مَا يَتَّخِذُ مِنْهَا مَوْقِفَ الْاسْتِهْزَاءِ وَالسَّخَرِيَّةِ النَّابِعَةِ مِنْ احْتِقَارِ الْحَقِّ وَأَهْلِهِ.. هُنَالِكَ تَتِمُّ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذْ إِنَّهُ اسْتَصْفَرَ الْحَقَّ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ.

﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا أَخَذَهَا مَرْوًا أُولَتْكَ لَهَا عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ وَهَذَا الْجِزَاءُ يَنْسَجِمُ وَالْاسْتِكْبَارُ أَوْ الْاسْتِهْزَاءُ.

[١٠] ﴿مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ﴾ أَيَّ أَنَّ جَهَنَّمَ تَنْتَظِرُهُمْ، وَإِذَا زَعَمُوا أَنْ بِمَقْدُورِهِمُ النِّجَاةَ مِنْ جَهَنَّمَ بِأَمْوَالِهِمْ أَوْ أَوْلَادِهِمْ فَقَدْ زَعَمُوا بِاطْلَاقِ ﴿وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا﴾ وَلَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَلْهَتُهُمْ شَيْئًا ﴿وَلَا مَا أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ فَلَيْسَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ الْحَجَرِيَّةِ أَوْ الْبَشَرِيَّةِ قِيَمَةٌ حَتَّى تَنْقُذَكُمْ مِنَ النَّارِ ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ وَالْعَذَابُ الْعَظِيمُ يَتَنَاسَبُ وَمَا عَبَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ، إِذْ إِنَّهُمْ اقْتَرَفُوا جَرِيمَةَ عَظِيمَةً بِالشَّرْكِ فَعَاقِبَهُمْ رَبُّهُمْ بِعَذَابٍ عَظِيمٍ.

[١١] ﴿هَذَا هُدًى﴾ الْهُدَى هُوَ الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي يَنْجِيكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَكْتُمُونَ رَيْبَهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّيْبِ أَلِيمٍ﴾ لِمَاذَا يَكْتُمُونَ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ مَوْضِعَ الْعَذَابِ أَرْبَعٌ مَّرَاتٍ:

- ﴿وَبَلِّ لِكُلِّ آفَاكٍ أَلِيمٍ﴾ [الْجَائِيَّةُ: ٧].

- ﴿فَبَشِيرَةُ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الْجَائِيَّةُ: ٨].

- ﴿أُولَتْكَ لَهَا عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [الْجَائِيَّةُ: ٩].

- ﴿مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ... وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الْجَائِيَّةُ: ١٠].

- ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّحْمَةِ أَلِيمٍ﴾؟

لعل السبب هو تراكم العقد النفسية على القلب، التي يُعَدُّ كل واحدة منها حجاً سميكاً دون نفاذ نور الهدى، ولا بد من خرقها جميعاً بالإنذار الشديد بألوان العذاب ومراحله.

وفي هذه الآيات الكريمة تقابل بليغ بين أربع درجات للصالحين: الإيمان واليقين والعقل والإيمان بالآيات، بينها وبين أربع دركات للطالحين هي:

أولاً: الأفك الأثيم الذي يسمع آيات الله فلا يؤمن بها (ربما استرسالاً مع شهواته) فإنه يبشر بعذاب اليم.

ثانياً: الذين يتخذون آيات الله هزواً ويسخرون منها توغلاً في الاستكبار فلهم عذاب مهين (جزاء تعاليمهم واستكبارهم).

ثالثاً: الذين يتخذون من دون الله أولياء فلهم عذاب عظيم لعظم ذنبهم (أوليس الشرك ظلماً عظيماً).

رابعاً: الذين يكفرون بآيات الله فلهم عذاب من رجز أليم (ولعل كل آية يكفرون بها تكون عليهم رجزاً أليماً).

[١٢] وبعد أن يمطر الله الذين يكذبون بآياته بالإنذار تلو الإنذار، لعل قلوبهم تخشع للحق، يذكرهم بآياته في الآفاق، وبنعمه التي أسبغها عليهم، وإن التفكير في ذلك يهدينا إلى حسن التدبير، وبديع الصنع، ثم إلى أن خالق هذا الخلق ومنظم أمره عليم حكيم، وأنه لم يبدأه عبثاً، ولا يتركه سدى، وهناك نبلغ حقيقة الجزاء التي تحاول النفس البشرية الهرب منها خشية منها، وإشفاقاً من ثقلها.

وهكذا يتقبل المؤمنون من التفكير في خلق الله إلى خشية عقابه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩٢].

هكذا نرى كيف أن التفكير في الخلق أوصلهم إلى خشية النار، وهنا بعد أن ينذر الله الكفار المستكبرين بالنار يعرج بنا إلى آياته فيقول: ﴿اللَّهُ الَّذِي مَسَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ عَلَى

عظمته مسخر للإنسان، أفلا يدلنا على النظم والتدبير؟

ولقد ذكرنا السياق بفوائد ثلاث لتسخير البحر:

أولاً: الملاحة التي تنقل الناس والبضائع إلى الآفاق ﴿لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِ رَبِّهِ﴾.

ثانياً: صيد الأسماك واستخراج الثروات الأخرى ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾.

ثالثاً: الاهتداء من واقع تسخير البحر إلى رحمة الله بالإنسان وكرامته له فينبعث لربه

شكراً وخضوعاً.

﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ فالهدف من النعم تكامل روح الإنسان، وتسامي نفسه.

[١٣] ثم انظر إلى ما في السماوات من آيات القدرة، ومعالم الحكمة، وكيف أن قانون الجاذبية ونظام الأفلاك ومجاري الشمس وأقمارها والنجوم وما حولنا يخدم حياة الإنسان فوق الأرض. أفلا يهدينا ذلك إلى أن لوجود البشر هدفاً لا بد أن نتعرف إليه ثم نسعى لتحقيقه؟

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ وكذلك ما في الأرض من أوكسجين الهواء، إلى أملاح الأرض، ذلك ما فيها من معادن مختلفة تنفع الناس، وإلى ما فيها من أحياء، كلها تخدم حياة الإنسان وسعادته. من الذي سخر كل ذلك للبشر، أليس الله؟ أفلا نعبده؟!؟

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ والتفكر هو إثارة العقل، لكي يربط المعلومات ببعضها، ويرتقي من خلالها إلى الحقائق الكبرى، وبالرغم من أن ما في الحياة كلها آيات تشير إلى تلك الحقائق إلا أن من لا يستثير عقله لا يستفيد منها شيئاً.

[١٤] ﴿قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ على المؤمن أن يعد نفسه أعلى من الذين لا يؤمنون، لأنهم كالأعمى والأصم، فإذا قاموا بعمل سيء فعليه أن يغفر لهم، ومن المعلوم أن ذلك لا يعني ترك المسؤولية تجاههم، بل ينبغي ألا يسارعوا في محاربتهم، بل يدعوا ذلك للإمام عليه السلام أو القيادة الشرعية لكي يرى الطرف المناسب للمواجهة، ويومئذ يجزي الله الذين كفروا بما كانوا يكسبون، وما دام المجرم لا يفوت ربه فلماذا البدار إلى أخذه، إذ قد تكون المبادرة سبباً لفشل خطط كثيرة.

وهذا التفسير يتناسب وما ذكره المفسرون من سبب نزول الآية، من محاولة البعض من أصحاب الرسول أخذ المخالفين بالشدة، مما كان يسبب حرجاً للرسول، وعلى ذلك يمكن تفسير قوله سبحانه ﴿أَيَّامَ اللَّهِ﴾ بأنها أيام نصره للمؤمنين، حسب ما احتمله البعض.

[١٥] ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ مجده في الجنة. ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا﴾ مغرماً عليه يوم القيامة. ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ ففريق في الجنة، وفريق في السعير. وهذه الآية تبيّن لنا أهمية المسؤولية، وأن كلا مسؤول عن عمله، فلا ينبغي البدار إلى العقاب، ولا انتظار الثواب العاجل، بل لا بد أن يتمتع المؤمن برؤية مستقبلية تضيء عليه الطمأنينة والسكينة والحكمة في التحرك.

ثم جعلناك على شريعة من الأمر

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ
 مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ وَأَتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ
 فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا يَبِينُهُمْ إِنَّ رَبَّكَ
 يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ
 عَلَى شَرِيعةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾
 إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
 وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾ هَذَا بَصِيرَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ
 يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا^(١) السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ
 كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ سَاءَ مَا
 يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ كُلَّ
 نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾

هدى من الآيات:

تشارك الأمة الإسلامية وبنو إسرائيل في عهدهم الرسالي في القضايا الجوهرية، بالرغم من بعض الفوارق، فلقد فضل الله الأمة الإسلامية على سائر الأمم بالرسالة الخاتمة، كما فضل الله بني إسرائيل على من عاصروهم برسالته التي أنزلها على موسى بن عمران عليه السلام، كما فضلها على الناس بينات من الأمر، تبصرهم سبيلهم المستقيم، وتوفر لهم فرصة الوحدة، ولكن لم تكن الرسالة لتعصم الناس عن أن يختلفوا لو لم يرد الناس أنفسهم ذلك، ومن هنا فقد اختلف

(١) اجترحوا: أي اقترفوا وارتكبوا، والاجترأح: الاكتساب.

الناس من بعد موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ كما اختلفوا بعد نبينا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغيا بينهم، وليس لنقص في عوامل الوحدة المتوافرة لديهم من عند الله سبحانه.

ولعل سبب المقارنة بين بني إسرائيل والأمة الإسلامية يوجز في أمرين:

الأول: ما سبق من حديث الرسول الدال على أن الأمة الإسلامية ستحدو حَذْوَ بني إسرائيل حَذْوَ الْقِدَّةِ بِالْقِدَّةِ، والنَّعْلَ بِالنَّعْلِ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه.

الثاني: للدلالة على أن ما جرى عند بني إسرائيل يشبه القانون الاجتماعي أو السنة الحياتية التي تتكرر عادة بين الأمم إلا من عصم الله.

ونستوحي من هذه الآيات بصيرتين:

الأولى: لقد وفرَّ الله لبني إسرائيل كل أسباب السعادة، فأعطاهم الكتاب والحكم والنبوة، وفضلهم على العالمين، وآتاهم بينات من الأمر، وأعطاهم العلم والوعي، ولكنهم اختلفوا من بعد ذلك بغيا، وجرَّوا على أنفسهم الويلات، مما يدلُّ على أن البغي ليس ذا طابع فردي، لأن من يظلم يشجع الآخرين على الظلم، وتنتشر عادة البغي حتى يظن كل واحد أن من «لا يظلم الناس يظلم»^(١)، أو «إذا لم تكن ذنبا أكلتك الذناب».

ثم إن الظالم لا يلبث أن يبحث عن فلسفة لظلمه، ومحمور يجتمع الظالمون حوله، وينظمون ويسنُّون شرائع له، وينصبون له أعلاما يدعون الناس إلى الرضوخ له، وهكذا يبدو الظلم عملا فرديا يرعاه الحرص والتعالي، وسرعان ما يتحول إلى تيار اجتماعي منظم، له مؤسساته وقوانينه ودعائمه وقياداته و...، حتى يصبح الناس فريقين: طبقة ظالمة مستكبرة متسلطة، وطبقة مظلومة مستضعفة مقهورة، وتلك الطبقة قد تختلف صورها، ولكن جوهرها واحد، كأن تتسمَّى باللوبي، أو الإقطاعيين، أو اتحاد الشركات، أو الحكومة، وغير ذلك.

الثانية: وحينما ينحرف الناس، وتتسلط عليهم طبقة مستكبرة مستضعفة، تظلل الناس بسحابة سوداء من الإرهاب والإعلام المضلل، لا بد أن يقف الصالحون؛ أنبياء كانوا أم تابعين لهم - متسلحين بالشجاعة والاستقامة، ويرفعوا أصابعهم إلى السماء مشيرين إلى الله الواحد الأحد، فإذا رأى الله منهم الصبر على البلاء نصرهم بعزته.

(١) إشارة إلى قول الشاعر زهير:

ومن لا يزد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم

بيانات من الآيات:

[١٦] إن تنظيم العلاقة الاجتماعية على محور الحق هو الأساس لبناء المدينة العادلة، والكتاب النازل من عند الله يهدف هذا النمط من نظم العلاقة. والحكم يقتضي وجود حاكم ومحكوم وأداة حكم، وهكذا نلاحظ آيات (الحكم) في سياق الحديث عن الرسل والربانيين والأخبار.

إن الحق هو الهدف، أما وسيلة المجتمع المؤمن لبلوغه فهو الرسول الذي يحكم بالكتاب المنزل من عند الله، فهو الميزان (الكتاب والرسول معاً).

فإذن حكم الله هو حكم الرسول الذي جاء بالكتاب ويحكم بالكتاب، ومن لم يحكم به فهو ليس بمؤمن بالله ولا عامل بشريعة الله، ولا طالب للعدل. ويتعبير آخر؛ إنه كافر وفاسق وظالم ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾:

أولاً: ﴿الْكِتَابَ﴾ التوراة، والإنجيل، والزبور، التي أثارت عقولهم، وبرجت حياتهم.

ثانياً: ﴿وَالْحُكْمَ﴾ فلقد جعل الله في بني إسرائيل ملوكاً حاكمين.

ثالثاً: ﴿وَالنُّبُوَّةَ﴾ فقد جعل الله في بني إسرائيل أنبياء كثير منذ يعقوب عليه السلام حتى عيسى عليه السلام، وهذا العدد من الأنبياء نعمة كبيرة لبني إسرائيل وفخر عظيم، لأن عظمة الأمة تقاس بعدد ونوعية النخبة الطيبة فيها، وعالمنا اليوم يقيس تقدم الأمم بنسبة الكفاءات فيها، وهكذا أضحت بنو إسرائيل أمة متقدمة على سائر الأمم في عصرهم، ثم إن الله يحفظ الناس ويمنع عنهم العذاب بأنبيائهم وصالحهم، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال: ٣٣].

وأما نحن كمؤمنين يجب أن نعرف أنه كلما كثر فينا الصالحون والعلماء الربانيون والرساليون المخلصون أمسينا أقرب إلى الانتصار بإذن الله.

رابعاً: ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ فقد رزق الله بني إسرائيل رزقا حسنا بعد أن أمرهم بدخول باب حطة إلى القرية المقدسة التي بارك فيها.

خامساً: ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ في الحضارة عن غيرهم من سائر الأمم من قبلهم ومن كانوا في زمانهم، ولعل في الآية إشارة إلى أن هذا التفضيل كان بسبب تلك النعمة الآتفة، فلما زالت زال فضلهم.

[١٧] سادساً: ﴿وَمَا آتَيْنَاهُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ﴾ يبدو أن الأمر في لغة القرآن يعني ما يُعزم فيه إدارة المجتمع ويكون محل اشتغال القيادة، قال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ﴾

أذَاعُوا بِهِ. ﴿ [النساء: ٨٣]. فقد أعطى الله بني إسرائيل بصيرة الأمر وبيئاته (أي تفصيلاته) فعرفهم كيف يصرفون حياتهم، وكيف يتعاملون مع غيرهم، وكيف يرتبون اجتماعهم.

﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ وقد اختلف الناس بعد بعثة الأنبياء ﷺ بسبب البغي، ومحاولة جماعة التسلط على الآخرين واستلاب حقوقهم الاقتصادية والسياسية. فلذلك اختلفوا عمداً وعن سابق إصرار، وبعد وضوح الحقيقة لهم. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِثَابِتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: ١٩].

وقد اختلفوا ولم يكن اختلافهم لنقص في رسالتهم أو شحة طعامهم، إنما كان ببغيتهم بالرغم من وجود العلم الذي كان جديراً بفضخلافاتهم لو تجنبوا البغي، ولقد كان العلم عند وصي موسى يوشع بن نون عليه السلام، وكان الناس يعلمون ذلك، إلا أن حب الرئاسة وهوى السلطة أدى دوراً خبيثاً في إزالة الحق عن مرساه، والولاية عن مستقرها، فاختلفوا أشد اختلاف.

ويضرب القرآن صفحاً عن ذكر ويلات الاختلاف، من حروب داخلية تؤدي إلى زعزعة أساس المدنية، وغلبة الأعداء الخارجيين.

ولا ريب أن العلم هنا هو علم الدين الذي يقضي على الاختلاف بين أصحاب الرسالة، ولا يعني أي معلومات كانت، لأن سلاطين الجور يحاولون أبداً الاستغناء عن علماء الدين بمن يُسمى عالماً من أصحابهم، ويغرونهم ليصنعوا لهم فلسفة ومذهباً.

والاختلاف بعد الأنبياء يتمثل في تحدي الرسالة أو الرسول وعدم التسليم لها. وهكذا يتبع الذين في قلوبهم زيغ ما تشابه من الكتاب دون محكماته، وإنما يفعلون ذلك ابتغاء الفتنة والتمرد على الرسالة والرسول. قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ٧].

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ إن الله سيقضي بينهم بالحق، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تعجل عليهم، واطمئن إلى أن الحق باق برغم التشويش عليه.

[١٨] ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ﴾ الشريعة: الطريقة الواضحة، فقد جعل

الله الرسول ﷺ على الطريق الحق، والدين الواضح ﴿فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ومن لا يتبع شريعة الله فإنه يتبع ﴿أَهْوَاءَ﴾ قوم لا يؤمنون بالله، وهذه مشكلة العلماء الذين باعوا دينهم (شريعة الله) بالدنيا فاتبعوا أهواء الطغاة، ومن هنا فإن مسؤولية العلماء الاستقامة على هدى الله، بالرغم من كل الضغوط التي يارسها أصحاب القوة والثروة.

وإذا بقي العلماء صامدين أمام أهواء الجاهلين فإنهم يكونون مقياسا للحق، ومحورا لأهله، وقيادة موثوقة للتأثرين من أجله.

أما إذا اتبعوا أهواء أولي القوة والمال فسوف يضيع الحق، ويختلف الناس من بعد ما جاءتهم شريعة الله بغيا بينهم، كما فعلت بنو إسرائيل من بعد نبيهم، ودالت دولتهم، وزالت الفضائل التي فضلهم الله بها.

ونستفيد من الآية أن أهم بنود الشريعة هي التي تمنع الاختلاف، وتحقق العدالة، وتقاوم البغي، ولا ريب أن كل ذلك موجود في نظام الحكم عند الدين.

[١٩] ثم يهتد ربنا هؤلاء العلماء الغاوين الذين يتبعون أهواء الظالمين:

﴿إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ يوم القيامة، فلا يدفعون عنك العذاب، إذا أظمتهم وصاروا يستغلونك من أجل تضليل الناس، بل دخولهم النار.

﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ فالأفحش ظلما يتولى جمعهم، ويذيقهم من ويلات ظلمه ما يشاء، ثم يتسلسل الظلم نازلا حتى يصبح كل واحد منهم ظلما لمن دونه، ومظلوما ممن فوقه، لا يذوقون برد العدالة والأمن أبدا.

ومن أيدهم دخل في حزبهم، واحتمل وزر أعمالهم الذي يتجسد في الآخرة عذابا شديدا، أما في الدنيا فيشمله ظلمهم الناشئ في مجتمعهم.

وقد دلت آية كريمة على أن الله يولي الظالمين بعضهم - قد يكون أشدهم ظلما -، حيث يقول ربنا: ﴿وَكَذَلِكَ قَوْلِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا﴾ [الأنعام: ١٢٩]، وفي الحديث المعروف: «... كما تكونون يولي عليكم»^(١).

أما العلماء الذين يواجهون الظلم فإنهم ينجون من آثاره في الدنيا وفي الآخرة.

﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ فهو سبحانه يؤيد المتقين بنصره في مقاومة الطغاة.

(١) مستدرک سفینه البحار: ج ٧ ص ٤٣٥.

[٢٠] ﴿ هَذَا بَصِيرَةٌ لِلنَّاسِ ﴾ واضحة تهدي القلوب والعقول، وطريقة للرؤية الصائبة، ومنهج للتفكير السليم ﴿ وَهَدَى ﴾ فالقرآن لا يكتفي ببيان البصائر، بل يقربنا حتى نلامسها، ونتفاعل معها، ونشهدا عن كذب، وهذا هو الهدى.

والهدى يكون بدليل، كمن يهتدي بالنجوم في ظلمات البر والبحر، وبصائر الوحي تهدي من ضلال الجهل والحيرة.

وإنما مَثَلُ المهتدي إلى الحق المنتفع ببصائر القرآن مَثَلُ مَنْ يستفيد من عينه، بينما مَثَلُ الضال مَثَلُ الذي يمشي مكباً على وجهه فلا يجد الطريق. فالمهتدي يستفيد من عقله.

والله يهدي عباده إلى سبل السلام بهداية العقل والوحي، ومن وسائل الهداية أنه ذكّر الناس بمصير الغابرين، ليعلموا - يتبصروا - أن أسباب هلاكهم قد يقتضي هلاك من يعمل بمثل ما عملوا. وما دنا وإياهم نعيش في أرض واحدة، وتحكنا السنن ذاتها (والأنظمة الإلهية) فلا بد أن نخشى مصيرهم.

إن القرآن بصائر وللاهداء بها ينبغي للمؤمن أن يتدارسها حتى يكون على بصيرة، فإذا مرّت به وساوس الشيطان تذكر واستعان بالله تعالى واستفاد من بصائر الوحي حتى يميّز بين وساوس الشيطان وثقافات البشر، وبين حقائق الإيمان وبصائر الوحي، فإذا به مبصر يشاهد الحق حقاً فيتبعه، والباطل باطلاً فيجتنبه.

﴿ وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ إذ أنقذهم من الغواية والاختلاف، وهداهم إلى شريعته الواضحة السمحاء. أما الذين لا يوقنون، ومن ثمّ لا ينفذون أوامره في الأوقات الحرجة، وبالذات عند اختلافهم، فإن القرآن لا يغني عنهم شيئاً فلا يتفعلون بهديه ولا يرتفع الخلاف، ولعل الآية هذه تشير إلى ما تدل عليه الآية الكريمة: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

[٢١] لأن الدنيا دار ابتلاء فهي دار غرور يخيل للإنسان أن المجرم والمحسن فيها سواء، وما هي إلا فتنة قصيرة الأمد، وبعده يتمييز المحسن بالثواب، والمجرم بعقاب شديد.

ويوغل البعض في التمني والغرور حين يزعم أن الآخرة - كما لبعض الحالات في الدنيا - يتساوى بها المحسن والمسيء، وهكذا تسول له نفسه الاسترسال في السيئات دون رادع كلا، إن ذلك حكم جائر بعيد عن سنن الله في الخليقة.

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ ﴾ والاجتراح: الاكتساب، ونستوحي من الآية

أن اجتراحهم للسيئات هو الذي جعلهم يظنون هذا الظن السيئ، ذلك لأن الشيطان يزين للإنسان عمله.

﴿أَنْ يَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ﴾ كلاً فحياة المؤمن زاخرة بالاطمئنان، والفلاح، والأمل، بينما يجعل الله صدر الكافر حرجاً ضيقاً، ويمنع عنه الالتذاذ الكافي بنعيم الدنيا، ويجعله يأكل كما تأكل الأنعام، ويجعله عرضة للعذاب.

أما بعد الموت فإن الملائكة يستقبلون المؤمنين بالترحاب، بينما يغلظون على المجرمين، ثم يتميزون إلى الأبد عن بعضهم، فهؤلاء في الجنة منعمون، وأولئك في العذاب الأليم.

﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ وعند هذه الآية تتلاشى الأمانى التي يعيشها بعض المسلمين، ويرثرون بها اجتراحهم للسيئات، فبعض يقول: سيغفر لنا، وبعض يزعم أنه يتوب قبيل وفاته، وبعض يتشبث ببعض الطقوس ويزعم أنها تغنيه عن الالتزام بالواجبات. كلا.. إن ربنا عدل لا يجور، ولا يمكن أن يتساوى عنده المحسن والمسيء.

[٢٢] حين نتفكر في خلق الله في السماء التي تظلنا، وفي الأرض التي تقلنا، وفي الظواهر الطبيعية، وفي الدورات النباتية، وفي التفاعلات الحياتية، وفي كل شيء، فإن حقيقة واحدة تتجلى بوضوح وهي: أن كل شيء حق، ويدبر بحق. رأيت الذي يزرع الشعير هل يحصد حنطة. كلا.. ولماذا لا نتمنى للخامل أن يحصل على علم وافر، وثروة طائلة؟ وكيف لا يحلم أحد أن تلد البقرة حصاناً، أو أن يطير الفيل في الجو كالغراب؟

لماذا العلم يتوغل في عمق الأشياء لمعرفة الأسباب والنتائج، أو خصائص المعادن والنبات، أو ليس لأن كل شيء خلق بحق، ويجري ضمن سنة عادلة؟!

فكيف نتمنى إذا أن نجترح السيئات ويكده ذلك المؤمن في إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والجهاد، ثم نجني نحن وهو ثمرات متشابهة. هل رأيت مثلاً واحداً في عالم الخليقة حتى تقيس نفسك به مثلاً؟

﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ ويتجلى هذا الحق في حياة الإنسان من خلال سنة الجزاء ﴿وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ بلى، قد يتأخر الجزاء أو تخفى علاقته بالعمل، قد يشرب المرء ماء ملوثاً ثم يصاب بمرض خطير بعد مدة، ولا يصدق أن شربه ذلك الماء كان سبب إصابته بالمرض. قد يعيش مجتمع التخلف ولا يعترف أن خموله، وتمزقه، وجهله سبب ويلاته، ولكن سنة الجزاء جارية، علمنا بها أم لا، وصدقنا بها أم لا.

أرأيت من اتخذ إلهه هواه

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ
 وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً^(١) فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
 ٢٣ ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ
 بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٢٤ ﴿ وَإِذَا نُنزِلُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ
 حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُوا بِتَابَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٥ ﴿ قُلِ اللَّهُ يُجَسِّدُكُمْ ثُمَّ
 يُمَيِّدُكُمْ ثُمَّ يُجْمَعُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَبَّ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٦ ﴿
 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْحَسِرُ الْمُسْبِطُونَ
 ٢٧ ﴿ وَنَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِئَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٨ ﴿
 هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنْ كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٩ ﴿﴾

هدى من الآيات:

يستعرض السياق في هذا الدرس وبعده صفات الكفار، كيف أنهم اتخذوا أهواءهم آلهة
 عبدوها من دون الله لما أطاعوها، وكيف ختم الله على سمعهم وقلوبهم، وجعل على أبصارهم
 غشاوة، فمن يهديهم من دون الله؟! وأنهم كفروا بما وراء الحياة حتى يحيي الله أمواتهم فيرونهم
 عيانا، ولكن إذا قامت القيامة وجثوا على ركبهم ذلا وخشوعا فهل من محيص؟!.

بيانات من الآيات:

[٢٣] هناك علاقة وثيقة بين العقل والإيمان، فالعقل ينبعث من المشكاة ذاتها التي

(١) غشاوة: غطاء.

ينبعث منها الإيمان، فمن اتبع عقله هُدي إلى الإيمان، ومن آمن أنقذ عقله من برائن الهوى، أما من اتبع هواه فقد عطل عقله، ولن يهتدي إلى الإيمان، ويكون كمن أوصد منافذ قلبه حتى لا يصل إلى الحقيقة، ولن يصل إليها، وحين يتبع الإنسان هواه تكثر أنانيته وشهواته، حتى لا يرى إلا نفسه وما يخدمها مباشرة، ويبلغ به حب الذات حدَّ العبادة، إذ يجعل ما تشتهي نفسه شرعا يلتزم به، وحينئذ يسجن في زنزانة نفسه، ولا يؤمن بغيرها، ولا يقدر أن يسمو بها إلى حالة الإيمان برب العالمين.

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ لماذا يقول ربنا: ﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ ولا يخاطب من اتبع هواه

مباشرة؟

والجواب:

أولاً: لأن مثل هذا الإنسان ليس من السهولة أن يميّز خطأه، بل هو كالميت لا يستحق

خطاباً.

ثانياً: لكي يتخذ المخاطب حذره، فلا يقع فيما وقع فيه عابد هواه، ويتعلم عبادة ربه من عابد هواه، كما قيل لذلك الحكيم: من أين تعلمت الأدب؟ قال: ممن لا أدب له، عمل ما ساءني فلم أعمل مثله؟ كذلك يكفيننا عبرة النظر إلى عاقبة من يعبد هواه، فلا ندع شهواتنا الطاغية تستدرجنا إلى هذا المصير، بل نعدُّ الهوى أشدَّ أعدائنا، ونعدُّ الوقوف أمامه شجاعة بالغة.. على أن أكثر الناس يطيعون أهواءهم بقدر معين، إلا أن من يتخذ هواه إلهه عبرة لهم، ليعرفوا عاقبة الاسترسال مع الهوى.

﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ إنه ما أضلهم إلا من بعد أن أعطاهم العلم، فاختلفوا بغيا بينهم، وقيل على علم من الله أنه يستحق الإضلال بسبب جحوده بعد اليقين، وكفرانه بنعمة الهدى، ويؤول كلا التفسيرين إلى معنى واحد.

﴿وَحَمَّ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ﴾ فلا يسمعون ولا يعون الحقائق، لأن الله أبعدنا عنهم، وهل يعطي ربنا دينه من يعرف أنه يكفر به سلفاً؟!

﴿وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشْمًا﴾ فعندما يبصر الآيات لا يرى ما وراءها من العبر، وما قيمة ظواهر الآيات إذا لم يهتد الإنسان إلى معانيها، أو تنتفع من سماع لغة لا تعرفها، أو ينتفع الأمي إذا نظر في كتاب، وهل يهتدي غير الطبيب إلى حقيقة المرض من رؤية أعراضه؟

كذلك نظرات الذين يعبدون أهواءهم تذهب عبثاً، لأن تركيزهم إنما هو على ظواهر

الأمور، ولا يريدون بلوغ الحقائق فهم محجوبون عنها.

جاء في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام في صفة هؤلاء: «أَقْبَلُوا عَلَى جِيْفَةٍ قَدِ افْتَضَحُوا بِأَكْلِهَا وَاضْطَلَّحُوا عَلَى حُبِّهَا وَمَنْ عَشِقَ شَيْئاً أَغْشَى بَصَرَهُ وَأَمْرَضَ قَلْبَهُ فَهُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنٍ غَيْرِ صَاحِحَةٍ وَيَسْمَعُ بِأُذُنٍ غَيْرِ سَمِيعَةٍ قَدْ خَرَقَتِ الشَّهَوَاتُ عَقْلَهُ وَأَمَاتَتِ الدُّنْيَا قَلْبَهُ وَوَلِهَتْ عَلَيْهِهَا نَفْسُهُ فَهُوَ عَبْدٌ لَهَا وَلَيْنَ فِي يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا حَيْثَمَا زَالَتْ زَالَ إِلَيْهَا وَحَيْثَمَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا»^(١).

﴿فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ لقد أنعم الله على الإنسان بالعقل، وآتاه البيئات، فإن اهتدى فلنفسه، وإن أساء، واتبع هواه، وانحرف عن هدى عقله، وكذب بالبيئات، سوف يضلّه الله.

أرأيت من يعطيه العقل من بعد الله، ومن يَمُنُّ عليه يهدى البيئات.

والآية تحذّرنا من مغبة الاسترسال مع الذنوب إلى أن تسد علينا منافذ الهدى كليا فلا مناص من النار، وقد قال ربنا: ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّؤَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الروم: ١٠].

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَفِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءٌ فَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْباً خَرَجَ فِي النُّكْتَةِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ فَإِنْ تَابَ ذَهَبَ ذَلِكَ السَّوَادُ وَإِنْ تَمَادَى فِي الذُّنُوبِ زَادَ ذَلِكَ السَّوَادُ حَتَّى يُغْطِيَ الْبَيَاضَ فَإِذَا غَطَّى الْبَيَاضَ لَمْ يَرْجِعْ صَاحِبُهُ إِلَى خَيْرٍ أَبَدًا وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾»^(٢).

وجاء في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام: «مَا شَيْءٌ أَفْسَدَ لِلْقَلْبِ مِنَ الْخَطِيئَةِ، إِنَّ الْقَلْبَ لِيَوَاقِعُ الْخَطِيئَةَ فَمَا تَزَالَ بِهِ حَتَّى تَغْلِبَ عَلَيْهِ فَيَصِيرَ أَسْفَلَهُ أَغْلَاهُ وَأَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ»^(٣).

وجاء في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا نَكَتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً مِنْ نُورٍ وَفَتَحَ مَسَامِعَ قَلْبِهِ وَوَكَّلَ بِهِ مَلَكًا يَسُدُّهُ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ سُوءًا نَكَتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً سَوْدَاءً وَسَدَّ مَسَامِعَ قَلْبِهِ وَوَكَّلَ بِهِ شَيْطَانًا يُضِلُّهُ»^(٤).

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ هؤلاء وتعتبرون بهم.

[٢٤] ويرر هؤلاء عبادتهم لأهوائهم بقولهم: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا

(١) نهج البلاغة: الخطبة ١٠٩.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٢٧٣.

(٣) مستدرک الوسائل: ج ١١ ص ٣٢٨.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ٢١٤.

يَهْلِكًا إِلَّا الدَّهْرُ ﴿ لا شيء وراء ظاهرة الحياة والموت، ولا حتى الله الذي قدرهما، وما الدهر سوى الطبيعة، وهل للطبيعة إرادة وحكمة؟! أفلا ينظرون إلى السماوات والأرض وما فيهما من عظمة التدبير ودقة التقدير؟! أفلا يهديهم العقل إلى أن لكل تدبير مدبر، ولكل تقدير مقدر؟!

ويبدو أن مرادهم من الموت فناء جيل، والحياة نشأة جيل من بعدهم، فالزمان في زعمهم يميت الأولين، ويحيي من بعدهم الآخرين، وهكذا في دورة متتابعة لا يعرف مبتداها ولا منتهاها، وتبقى الأسئلة حائرة: من أين جئت، إلى أين أسير؟ وينادي ليست أدري!

ويبدو أن هذه النظرية يفرزها القلب المختوم عليه بسبب عبادة الهوى، وهي تحلل الإنسان من كل قيد، وتطلق عنانه في اتباع الشهوات حتى النفس الأخير، وهي نظرية قائمة على أساس الفراغ العقائدي.

﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ أي يتخيلون أن لا بعث ولا حساب. أفينبغي أن نرسي بنیان أفكارنا وأساس مجمل ثقافتنا على قاعدة الظن بعيدا عن العلم؟! ولكن ماذا يملك من عبد هواه، وأضله الله، سوى الظنون؟! إن العلم أعظم نعمة، وهو من عند الله، فلو سلبه من أحد، أترى يعرف شيئا؟ هل يقدر الحائط -مثلا- أن يعي ما في الحقل، أم المكيال ما في البيدر؟! ولماذا؟ مستحيل أن يعرفا، أو ليس لأن الله لم يرزقهما العلم؟ كذلك محال أن يعرف مَنْ عبد هواه بداية الخلق ونهايته، لأنه قد سلب منه هذا العلم، وقد تم إضلاله على علم.

الذي يرى الرياض الجميلة تتوق نفسه إليها، ولكن الأعمى يظل يتخيل، ويقول ليس ثمة شيء أبدا. دعه في ضلاله أبدا.

[٢٥] ﴿وَإِذَا نُنزِلُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾ حتى تكاد تلزمهم بالحقيقة تهربوا منها دون أن يملكو حجة، بل: ﴿مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبَعْنَا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ وهل إذا أحياهم يؤمنون؟

كلا.. إنهم يبررون بذلك تهربهم من مسؤولياتهم.

[٢٦] ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ﴾ من بعد العدم، بالقدرة التي خلق بها السماوات والأرض من العدم.

﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ وليس الدهر كما زعموا أنه يهلكهم.

ويبدو أن هناك فرقا بين الموت والهلاك: فالموت هو انفصال الروح عن الجسد، أما الهلاك

فهو اندثار الشيء، وهو يتناسب مع الزوال بعذاب ومع الظروف التي تمحو آثار الميت وكأنه قد تلاشى، كما استخدم الهلاك في قوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن نَّبْعَثَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾ [غافر: ٣٤]، وقوله تعالى ﴿سَتَقْتُلُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِمَةِ إِنَّ أَمْرًا هَلَكٌ﴾ [النساء: ١٧٦]، وقوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨]، فهلاك يوسف اندثار رسالته، وعدم التقيد بها، وهلاك المرء انتهاء دوره حتى أن الكلاله يتقاسمون إرثه، وكذا في الآية الثالثة حيث يتم تلاشى كل شيء إلا وجه الله، كما قال ربنا سبحانه: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: ٢٦]. والله القادر على الإحياء والإماتة هو القادر على البعث والنشور.

﴿ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ إذا كان يوم القيامة لا ريب فيه، فلماذا نرى أكثرهم لا يعلمون بها؟.

بلى، يوم القيامة لا ريب فيه واقعا، أي لا محالة واقع، وليس في ذلك تردد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون بهذا الواقع، ولا يغيّر جهل البشر من الواقع شيئا، فنحن نجعل - مثلا - وجود منظومة شمسية في آخر آماد هذا الفضاء، فهل يجعل جهلنا بها وجودنا عدما؟ كلا.. ولعل هذه الآيات في القرآن تعالج حالة نفسية عند البشر أنه يزعم أن مجرد شكه في شيء يجعله في حل من الالتزامات المرتبة على وجوده، ومن ثم يتجاهل أشياء واضحة بزعم أنه يدرا عن نفسه أخطارها، كالنعامة التي تخفي رأسها زاعمة أنها إذا لم تر الصياد فإنه لا يراها! كلا.. الواقع واقع، سواء آمنت به أو لم تؤمن، فإذا كان ذلك الواقع كيوم القيامة الرهيب فإن تجاهله مأساة حقيقية للإنسان.

[٢٧] ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُحْسِرُ الْمُبْطِلُونَ﴾ أولئك الجاهلون يزعمون أن تكذيبهم بالساعة واستهزاءهم بها يكفيهم، كلا.. يقول ربنا: إن ملك السماوات والأرض لله، والله لا يعطي شيئا منها لأحد باطلا، وإنما رزقهم منها ما يمتحنهم به، فإذا عملوا باطلا فإنهم يحسرون يوم القيامة. أليست الدنيا مزرعة الآخرة؟ أليس ما بأيدينا من قوة ومال وبنين هو رأس مالنا الوحيد، فإذا لم نصلح أمره بل جعلناه في يد اللهو والباطل فإن ذلك الخسران؟

[٢٨] ويقص علينا حالة الأمم التي قالت وعملت باطلا في ذلك اليوم الرهيب، ويقول: ﴿وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً﴾ الجثو: هو الجلوس على الركب بخشوع وذلل.

﴿كُلُّ أُمَّةٍ مُّذْعَنَةٌ إِلَىٰ كِتَابِهَا﴾ إن الكتاب هو كتاب أعمال الأمم.

وهناك سؤال: لماذا يقول ربنا: ﴿كُلُّ أُمَّةٍ نَدَعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا﴾، ولم يقل: كل فرد يدعى...؟.

ولعل الجواب أن القرآن الحكيم يشير إلى حس التوافق مع المجتمع في الإنسان، التي تجعل المجموع مسؤولاً عن كل فرد، كما أن الفرد له مسؤولية تجاه المجموع، ذلك لأن كثيراً من أعمال الفرد وعاداته إنما المسؤول عنها المجموع، ونستطيع أن نشبه التجمع بقافلة ركاب، فلو سقطت في الوادي لهلك أهلها جميعاً.

والقرآن يسفه حالة الانسياق وراء المجتمع، قال الإمام موسى عليه السلام لفضل بن يونس: «أَبْلَغُ خَيْرًا وَقُلُّ خَيْرًا وَلَا تَكُنْ إِمَّعَةً. قُلْتُ: وَمَا الْإِمَّعَةُ؟ قَالَ عليه السلام: لَا تَقُلْ أَنَا مَعَ النَّاسِ وَأَنَا كَوَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا هُمَا نَجْدَانِ نَجْدٌ خَيْرٌ وَنَجْدٌ شَرٌّ فَلَا يَكُنْ نَجْدُ الشَّرِّ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ نَجْدِ الْخَيْرِ»^(١).

ونستفيد من الحديث أنه لا يوجد في الإسلام حتميات اجتماعية، ومن الممكن تغيير الثوابت والحتميات الاجتماعية بإصرار أبناء المجتمع، ولكن من عادة الناس اتباع الحالة الاجتماعية، إلا من عصمه الله، ولذلك فهم مشتركون في الجزاء.

﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ لو قال ربنا: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ﴾ لاحتمل أن يكون الجزاء من غير جنس العمل، ولكن حذف الباء يؤكد أن الجزاء هو العمل ذاته الذي اجترحه الإنسان.

[٢٩] ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ نطق الكتب قد يكون بسبب وضوح الأعمال، وقد يكون النطق بالمعنى الظاهر للكلمة، أي إن الكتاب يفرز الصوت، وقد أشار القرآن الكريم إلى مثل هذا المعنى في قوله: ﴿حَقَّ إِذَا مَا جَاءَ وَهِيَ شَهِدَتْ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لِيُجْلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [فصلت: ٢٠-٢١]. ففي يوم القيامة تجسّد حي لعمل الإنسان، فربما عرض عليه الصوت والصورة لعمله، والفرق بين كتابة العمل في الدنيا عنه في الآخرة أنه في الدنيا تكتب ظاهر الأعمال، بينما في الآخرة تثبت بخلفياتها، وبكل مقاديرها ونسبها، إذ تكتب صلاة الاثنين، ولكن لكل صلاة خصوصياتها، فصلاة هذا أكثر إخلاصاً وخشوعاً وتانياً من الآخر، وكذا في سائر الأعمال.

﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ والاستنساخ هو إعادة كتابة الأصل، فالأصل عند الإنسان، والكتبة من الملائكة يكتبون ما يعمل، ويدل على ذلك قوله: ﴿أَقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤].

(١) تحف العقول: ص ٤١٣.

وهذا يقودنا إلى أن الأعمال تنعكس على ظاهر الإنسان في القيامة، فقد جاء في القرآن عند بيان حالة المنافقين: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَمَرْنَا لَمَسَّهُمْ فَلَمَرَفَنَّهُمْ وَسِيمَنَّهُمْ وَتَعَرَّفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ [محمد: ٣٠]. ويحفظ الله الأعمال أيضا على قلب الإنسان على شكل نكت سود لا تراها، ولكن الله يعلمها، وقد ينطقها يوم القيامة، كما ينطق الله أعضاء الإنسان، ولعل هذا أحد مصاديق الاستنساخ، والعلم الحديث بدأ بمعرفة الحقائق بواسطة أعضاء الإنسان، وبواسطة بصماته، وبواسطة ضغط الدم في جهاز كشف الكذب، وبواسطة تقاسيم الوجه، ومتى ما علم الإنسان أن أعماله تصور له في الآخرة وتجسد فإنه قد يؤوب إلى الله إذا كان غافلا، لأن الكثير إنما يعملون السيئات وهم في غفلة عن الآخرة.

فله الحمد وله الكبرياء

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٣٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَبَّ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ ﴿٣٢﴾ وَبَدَأْتُمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَخُ مَا نَسَخْنَا كَمَا نَبِئْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن تَصْرِيحٍ ﴿٣٤﴾ ذَٰلِكُمْ بِأَنكُم كُنتُمْ ءَايَتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٥﴾ قُلِ لِلَّهِ الْمَلَكُوتُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾ ۞

هدى من الآيات:

كان الحديث في الدرس السابق عن جثو الأمم خضوعاً وذلة يوم القيامة، منتظرة كتابها، ويتصل الحديث هنا بذلك الدرس عن طريق بيان انقسام الأمم يومئذ فريقين: مؤمنين وكافرين.

ونتساءل: لماذا يؤكد الله سبحانه على تمايز البشر عند الحساب؟

ليبين أن كل إنسان يُصنَّف حسب عمله وسلوكه، لا حسب صفاته أو لونه أو انتهائه أو حسب وحدته الجغرافية أو حالته التاريخية أو حتى انتهائه الديني.

والتمايز في الآخرة مختلف عنه في الدنيا، فعليه ينبغي أن نصنّف الأمم والمجتمعات

والأفراد على أساس أعمالهم فقط (مؤمن وكافر)، إذ هو التصنيف الواقعي.

وتستعرض الآيات الأخيرة صفات الكفار، كيف استكبروا عن آيات الله وكانوا مجرمين، وكذبوا بالساعة، واتخذوا آيات الله هزواً، وغرتهم الحياة الدنيا، ومن ثمَّ استحقوا عذاب الآخرة.

بيانات من الآيات:

[٣٠] يميِّز الله الناس يوم القيامة فريقين:

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ الرحمة في الدنيا للمؤمنين تختلف عنها في الآخرة، ففي الدنيا قد يشوبها البلاء والامتحان، وفي الآخرة تأتيهم صافية من كل كدر، ولعل هذا هو إيحاء كلمة ﴿ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ حيث تحيط بهم رحمة الله من كل صوب، كما إن في قوله: ﴿ رَبُّهُمْ ﴾ لمسة حنان وعطف، وإشارة إلى رحمت الله في الدنيا.

﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴾ الذي لا فوز فوقه، فقد نجوا من عذاب شديد، وضمَّهم الرب في ضيافته، وأدخلهم في بحار رحمته. أفتتصور القلب فوزاً أعظم منه؟ تعالوا نسمو إلى حالة التطلع إلى هذا الفوز العظيم، لعلنا ندركه بتوفيق الله.

[٣١] ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ فإنهم يدخلون النار، ويطالبون بالاعتراف بجرمهم المتمثل في استكبارهم ذلك الذي أرداهم في جهنم.

﴿ أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُلَىٰ عَلَيْكَ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴾ في هذه الآية مصطلحات ثلاثة: الكفر والاستكبار والإجرام. أما الاستكبار: فهو منطلق الكفر؛ بينما الجريمة: عاقبته، ذلك لأن الإنسان إذا استقبل آيات الله من دون حجب، ومن دون مفاهيم وعقائد مسبقة، فإن فطرته وعقله يقودانه إلى تقبلها، ولكن إذا ما استقبل الإنسان آيات ربه بواسطة نظارة الاستكبار السوداء، ورأى نفسه أكبر من الحق، أو أن ذاته هي المحور وليس الحق، فإنه لن يتقبلها، ومتى ما جعل الإنسان نفسه فوق الحق أو عدَّها هي الحق، فإنه سوف يتجاوز الآخرين ويظلمهم ويحرم بحقهم، ونقرأ في الروايات ما يهدينا إلى ذلك:

١- عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «الكِبْرُ أَنْ تَغْمِصَ النَّاسَ وَتَسْفَهُ الْحَقَّ»^(١).

٢- وعنه عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إِنَّ أَكْبَرَ الْكِبْرِ غَمْصُ الْخَلْقِ وَسَفَهُ الْحَقِّ، قَالَ

(١) الكافي: ج ٢ ص ٣١٠.

قُلْتُ: وَمَا غَمَضُ الْخَلْقِ وَسَفَهُ الْحَقِّ؟ قَالَ يَجْهَلُ الْحَقَّ وَيَطْمَعُنُ عَلَى أَهْلِهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ نَارَعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رِدَاءَهُ^(١).

[٣٢] ولكي نتخلص من الكفر والاستكبار والإجرام يجب أن نجعل الحق هو المحور، وأن نتذكر بالآخرة، ونخشى الجزاء فيها.

﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَأَرْبَبَ فِيهَا﴾ لم ينكرون الآخرة على شدة وضوحها، فالإنسان يرى بفطرته أن الجزاء واقع، كما يرى تحقيق ذلك في الدنيا، فمن يظلم يبتليه الله، بينما يحصل المحسن على جزاء حسن، ولكنه يرى أن سنة الجزاء ليست دائمة في الدنيا ولا وافية مما يهديه إلى يوم الجزاء الأوفى.

وحين يراجع قلبه يراه مقتنعا به، إلا أنه يجحد به لاستكباره عنادا وعتوا، ويتساءل: ما الساعة؟ أيان مرساها، وما أشراطها، وكيف يبعث الله الرميم، وكيف تتمثل الأعمال فيها ثملا؟

﴿قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ﴾ كذلك يجعلون جهلهم بالساعة (كيف ومتى..) عذرا لإنكارها، بينما العقل يدعوهم إلى الإيمان بالحقيقة إذا توافرت لديهم الشواهد، ثم السعي لمعرفة المزيد من تفاصيلها. أرأيت لو تكاملت الحجة على وجود مدينة في أقصى الشرق، ولكن لا تعرف عنها شيئا كثيرا، فهل تنكر وجودها رأسا أم تعترف بها ثم تبحث عن التفاصيل؟

والواقع: أن كثيرا من الناس ينكرون حقائق الرسالة لأنهم لا يعرفون التفاصيل عنها، بل تراهم يعادونها بمجرد جهلهم بأبعادها، وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: «النَّاسُ أَغْدَاءُ مَا جَهِلُوا»^(٢).

﴿إِنْ نَفْنُنُ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ﴾ هكذا شككوا أنفسهم حتى زعموا أنهم لا يملكون إلا الظن دون اليقين، ولكن هبْ أنهم يظنون أفلا تدعوهم عقولهم إلى أخذ الحيلة والحذر؟! فالظن ليس مبررا للجحود بالساعة. أو ليس مجرد الظن بوجود أسد في الغابة كافيا لأخذ الحيلة؟ وكذا الظن بالساعة يجب أن يدفعنا إلى تجنب خطرها.

[٣٣] ﴿وَبَدَأْتُمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا﴾ سيئات الأعمال هي حقائقها، غير البادية يوم الدنيا، تبدو لهم ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمُ فَصُرِّكُمُ الْيَوْمَ حَرِيدًا﴾ [ق: ٢٢]، بأن

(١) الكافي: ج ٢ ص ٣١٠.

(٢) نهج البلاغة: حكمة ٤٤٧.

عرفوا آماذ قبحها، وعانوا جسيم عاقبتها.

ونتساءل: لماذا قال ربنا: ﴿وَبَدَأْتُمْ سَيِّئَاتٍ مَّا عَمِلُوا﴾، ولم يقل: وبدا لهم سيئات عملوها؟.

ربما لأنهم في الآخرة لا تبدو لهم الأعمال السيئة بنفسها، ولكن نتيجة عمل السيئات من آثار مدمرة أو تجسمها كالحيات والعقارب والحميم والعذاب.

﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ففي الآخرة تنزل بهم نتيجة الاستهزاء، وتحيط بهم إحاطة السوار بالمعصم، وقد قال البعض أن كلمة ﴿وَحَاقَ﴾ مشتقة من مادة الحق، ويكون معناها آتت أن ذلك الذي سخروا منه - زعما بأن باستطاعتهم التهرب منه - قد نزل بهم، وأصبح حقا واقعا لا مناص من الاعتراف به.

[٣٤] ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِيكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ لقد تغافلوا عن الآخرة ونعيمها حتى كأنهم نسوها، وهناك يغفل عنهم حتى لكانهم منسيون، فلا يقدر لهم خير، ولا يدفع عنهم ضرر، جزاء وفاقا لتناسيهم الحق، وإمعانا في إذلالهم عقابا على استكبارهم.

وبالطبع لا يعني نسيان الله جهله بهم، كما لا يدل نسيانهم جهلهم بالآخرة، قد ذكر في الرواية «جاء بعض الزنادقة إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال: لو لا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض لدخلت في دينكم. فقال له علي عليه السلام: وما هو؟ قال: قوله تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧]، وقوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]... إلخ.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ يَعْنِي إِنَّمَا نَسُوا اللَّهَ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَمْ يَعْمَلُوا بِطَاعَتِهِ فَنَسِيَهُمْ فِي الآخِرَةِ أَي لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ ثَوَابِهِ شَيْئاً فَصَارُوا مَنْسِينَ مِنَ الْخَيْرِ. وَكَذَلِكَ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَالْيَوْمَ نَنْسِيَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾ يَعْنِي بِالنَّسْيَانِ أَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْهُمْ كَمَا يُبَيِّنُ أَوْلِيَاءَهُ الَّذِينَ كَانُوا فِي دَارِ الدُّنْيَا مُطِيعِينَ ذَاكِرِينَ حِينَ آمَنُوا بِهِ وَبِرَسُولِهِ وَخَافُوهُ بِالْغَيْبِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ فَإِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَوًّا كَبِيرًا لَيْسَ بِالَّذِي يَنْسَى وَلَا يَغْفُلُ بَلْ هُوَ الْحَفِيفُ الْعَلِيمُ وَقَدْ يَقُولُ الْعَرَبُ قَدْ نَسِينَا فُلَانًا فَلَا يَذْكُرُنَا أَي إِنَّهُ لَا يَأْمُرُ لَهُمْ بِخَيْرٍ وَلَا يَذْكُرُهُمْ بِهِ...^(١).

(١) بحار الأنوار: ج ٩٠، ص ٩٨-٩٩.

﴿وَمَا أَوْلَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصِيرِينَ﴾ وكثيراً ما يؤكد الله عدم النصرة في الآخرة، لأنه لا ينجي من عذاب الله ناصر - إن وجد فعلاً - فلا الطواغيت والأخلاء ولا الثقافة الفاسدة والأهواء تنصرنا من الله، وتنجيننا من عذابه، وهذا غاية الضعف والمسكنة في الآخرة، فالإنسان يقف فريداً، وأمامه النار، ولا يجد من يذب عنه، فتراه مستسلماً.

[٣٥] لماذا يحيق بهم العذاب، وينساهم الله، ولا يجدون لهم نصيراً؟.

أولاً: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنكُمْ أَخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾.

ثانياً: ﴿وَعَزَّيْتُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ وتصوّرتهم أنكم فيها ما كثون، وكفرتهم بأخرتكم ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ إنهم لا يخرجون من النار لأنها حاقت بهم، وصارت مأواهم، ولا يعاتبهم الله لأنه لا داعي للعتاب، مادام قد أدخلهم النار، والعتاب نوع من الإكرام وهم لا يستحقونه ماداموا قد استهزؤوا بالحق.

[٣٦] ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ربها لأن الله أراد أن ينهي سورة الجاثية التي كانت شديدة الوقع على النفوس بما فيها من آيات الانذار والعذاب بإعطاء الأمل، فله الحمد لأنه تعالى يفعل ما يستحق الحمد، وله الحمد لأنه رب السماوات والأرض، إذ بث فيها آياته، وجعلها هدى للمؤمنين، ولأنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وله الحمد رب العالمين لأنه خلقهم ورزقهم، وفطرهم على الإيمان، وهو بهم رحيم.

[٣٧] وكما أن له الحمد في السماوات والأرض فله السلطان والملك ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فلماذا تتكبرون عن آياته، مادام هو واسع الكبرياء، وإن آيات كبريائه سبحانه تتجلى في كل شيء في السماوات والأرض ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ فهو المقتدر القاهر على عباده، يجري فيهم سننه، ويمضي فيهم قدره، شاؤوا أم أبوا، ولكنه لا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته البالغة ﴿الْحَكِيمُ﴾ فلا يظلم ولا يجور، ويعطي كل ذي حق حقه، سبحانه.

سُورَةُ الْأَحْقَافِ

* مكة.

* عدد آياتها: ٣٥

* ترتيبها النزولي: ٦٦

* ترتيبها في المصحف: ٤٦

* نزلت بعد سورة الجاثية.

_____ فضل السورة _____

قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: «مَنْ قَرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ أَوْ كُلَّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ سُورَةَ الْأَحْقَافِ لَمْ يُصِبْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِرَوْحَةٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَمَنَهُ مِنْ فَرَعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ».

(وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٤١١)

الإطار العام

ما هي حقيقة الوجود؟

لكي نبصر حقيقة الأشياء، لابد أن نعرف الحقائق الكبرى التي هي غيب كل حقيقة، وهي:

أولاً: حقيقة الخلق، وأن كل شيء قد أنشئ وقُدِّر ودبَّر أمره من لدن عزيز حكيم.

ثانياً: حقيقة الواقعية، وأن الأشياء حق لا وهم ولا خيال.

ثالثاً: حقيقة الزمن وأن لكل شيء أجلاً.

ولكن لماذا لا يفقه أكثر الناس هذه الحقائق الواضحة، وحتى حين ينذرهم الله بإرسال الرسل تراهم يعرضون عنها؟ (الآيات: ١-٣).

لعل أهم قضية تعالج في القرآن هي هذه القضية، لأنه من دون معالجتها لا يبلغ الإنسان علماً ولا حكمة.

والسؤال: ما هي الحجب التي تغشى أبصار الخلق عن رؤية هذه الحقائق؟

إنها عديدة، ولعل السياق في سورة الأحقاف يعالجها مع التركيز على بعضها، شأنها شأن سائر السور.

أولاً: الشرك بدعوة غير الله، ويتساءل السياق: ترى هل ما يدعون من غير الله، خلقوا شيئاً من الأرض أم لهم مساهمة في إدارة السماوات؟

كلا؛ ثم إنهم لا يستجيبيون لهم بشيء إلى يوم القيامة، ويعادونهم يوم الحشر (الآيات:

ثانياً: كيل التهم، والأحكام المسبقة والباطلة على الرسالة والرسول، مما يجيبهم عن معرفة حقيقتها، فقالوا إنها سحر وإنه مفتر.

وكيف يكون مفترٍ والله يحيط قدره بمن يفترى، ويحيط بكل شيءٍ علماً، وهو شهيد على صدق الرسالة؟ وهذا الرسول ليس بدعاً، فلقد بعث الله أنبياء سابقين.

ثم إن الرسول متمحض في رسالته، فما عليه إلا البلاغ. ثم إن بعض علماء بني إسرائيل قد شهد بصدقه، بينما استكبر الجاهلون (الآيات: ٧-١٠).

وقد يكون الحسد والضغينة والعصية تجاه صاحب الدعوة سبباً للكفر بها، ولكن لماذا يحرم الإنسان نفسه من الحق لموقفه الشخصي ممن يدعو إليه، وأساساً لماذا هذا الموقف الظالم الذي يصد الإنسان عن الهدى، ذلك أن الله لا يهدي القوم الظالمين؟

وكتاب النبي موسى عليه السلام الذي يتعصب البعض له، ويصدون عن النسخة الأكمل منه، ما نزل لتأييد الظلم، بل رحمة. وهكذا القرآن، فهو نذير للظالمين، وبشرى للمحسنين.

وأصحاب الرسالة بحاجة إلى الاستقامة لمواجهة تلك العقبات، وآتذ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون (الآيات: ١١-١٤).

والموقف السليم من الجيل الماضي يساهم في توفير فرص الإيمان، ويبيّن السياق وصية ربنا بالوالدين، كما بيّن التطلع المشروع عند الإنسان في إنشاء ذرية صالحة.

ويعدّ التائبين في سنّ الأربعين المسلمين لربهم غفران الذنوب، ودخول الجنات.

أما المتمرد على والديه وهما يدعوانه للإيمان، لأن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، فإنه مثل لمن أعاقته نزوة الشباب عن اتباع الحق الذي يدعو إليه آباؤه وهو بالنتيجة مثل للظالم الذي منعه تمرده على أبيه عن اتباع الحق لمجرد أنه دعوة أبيه (الآيات: ١٥-١٨).

وبعد أن بيّن القرآن أن درجات الناس على قدر أعمالهم، يعرض لنا صورة أهل النار تستقبلهم جهنم بلظاها، وهم يحاكمون هنالك، لأنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. ويبدو أن الإسراف في اللذات عقبة أخرى في طريق الإيمان. ولعل الإسراف في الاستمتاع بالطيبات سببه الاستكبار في الأرض، وعاقبته الفسق عن حدود الشريعة (الآيات: ١٩-٢٠).

وأية عقبة كآداء كالاسترسال مع العادات البالية والتقاليد الباطلة، كما فعلت عاد حيث أعرضوا عن أخيهم هود عليه السلام وهو ينذرهم بالأحقاف ويستعجلونه العذاب، ولكن حين

استقبلهم عارض في الأفق، زعموا من فرط غفلتهم أنه عارض ممطرهم، بينما كان ريحاً تدمر كل شيء بأمر ربها (الآيات: ٢١-٢٥).

لماذا كفرت عاد؟ هل لفقر وحاجة؟ أم لتقص في وسائل المعرفة من السمع والأبصار؟ كلا؛ إنها لجحود آيات الله والاستهزاء بها، فكانت عاقبتهم الدمار.

أفلا نعتبر بمصيرهم قبل أن نصبح عبرة لمن يتعظ من بعدنا؟ أفلا نزور الأطلال التي بقيت من القرى الهالكة، ونتفح بالآيات التي صرفها الله لإيقاظنا من الغفلة؟

إن هذه الآية التي يعتمد عليها الإنسان في كفره بربه، ويزعم أنها مانعته من عذاب الله، هلا منعت عن تلك القرى العذاب؟! (الآيات: ٢٦-٢٨).

وترى بعضهم يستعيذون بالجن، ويزعمون أنهم يكفونهم العذاب، بينما الجن كما الإنس أنذروا بالرسالة، ولقد صرف الله نقرأ منهم فاستمعوا للقرآن فأصبحوا منذرين، ودعوا قومهم للاستجابة للرسالة، وبيّنوا لهم أن من لا يُجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض (الآيات: ٢٩-٣٢).

وتبيّن الآيات الأخيرة من السورة قدرة الله على إحياء الموتى، وأن الكفار يؤمنون بذلك حين يرون العذاب، وأن على الرسول الصبر في دعوته دون أن يستعجل لهم، لأنه مهمل طال بهم العمر فإن مكثهم في الدنيا يشبه ساعة إذا قيس بالخلود في النار. (الآيات: ٣٣-٣٥).

والذين كفروا عما أنذروا معرضون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ ﴿١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ﴿٣﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَفَتُؤْتُونَ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَنْزَلُوا مِنْ عَلِيمٍ إِنَّ كُنْتُمْ مَكِيدِينَ ﴿٤﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾ وَإِذَا نُنزِلُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَنْتَبِهَاتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ﴿٨﴾ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾﴾

هدى من الآيات:

حينما يكون تنزيل الكتاب من الله بما له من عزة تفرض الكتاب وتحفظه، ومن حكمه البالغة تجعله هدى وضياء، فإن ذلك الكتاب يعكس ما في الخليقة من حق ثابت وأجل مسمى. ولأنه حق فهو ثابت قد يتجلى فيه اسم العزة الإلهية ولأنه إلى أجل مسمى فهو متغير تهيمن عليه الحكمة الإلهية.

(١) آثارة: بقية.

(٢) تفيضون فيه: أي ما تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن والقول فيه أنه سحر.

وفي الكتاب إنذار بخطر الكفر ولكن الكافرين يعرضون كلما أنذروا. فويل لهم حين يعرضون كما ينذرهم بالخطر الداهم.

وإعراضهم من التوحيد إلى الشرك - وهل خلق ما أشركوا به شيئاً فأين هو؟ -، وإعراضهم من الحق إلى الباطل. وهل هناك كتاب أو إثارة من علم عندهم يدل على صدقهم؟.

ويحسبون أنهم بشر كمهم يهربون من عقاب أفعالهم، كلا.. إنها ضلالة كبرى أن يدعوا من دون الله من لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة من الأصنام والأموات، والشركاء المزعومون غافلون عن دعاء هؤلاء.

ويوم القيامة - حيث بعث الأمم الذين أشركوا بهم تراهم - يعادون المشركين ويكفرون بعبادتهم. وإعراض المشركين يبلغ بهم درجة من الجحود أنهم إذا تليت عليهم آيات الله البيّنات يكفرون بها ويزعمون إنها سحر (من فرط تأثيرها عليه) وهكذا لا يميزون بين الآية والسحر.

وربما اتهموا الرسول بالافتراء والله يأمر نبيه بأن يبين لهم عظيم ذنب الافتراء. وإذا كان - وحاشا لله - النبي مفترياً فمن ينجيه من عذاب الله المحيط به وهو شهيد على الجميع.

وهو تعالى لا يؤاخذ أهل الأرض بالوان العذاب بسبب كفرهم وإعراضهم لأنه هو الغفور الرحيم.

بيّنات من الآيات:

[١] تبدأ هذه السورة المباركة بكلمة قصيرة، مقطعة تشبه سائر المقطعات القرآنية التي مررنا بها في السور المتقدمة، وسبق الحديث عن تفسيرها، وهي: ﴿حَمَّ﴾.

[٢] ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ سُمِّي الكتاب كتاباً لأنه مكتوب مثبت، وكذلك القرآن، فهو مكتوب ودائم وثابت، ولهذا سمي باسم ﴿الْكِتَابِ﴾، وثبات القرآن يختلف كثيراً عن سائر الكتب لأنه كما قال الرسول الأعظم ﷺ: «فَضْلُ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ»^(١).

والسؤال: لماذا لا يقاس القرآن بالكتب البشرية؟ لماذا بينهما مسافة لا تحد؟.

والجواب: لأنه نزل من الله، والله هو العزيز الحكيم، فبعزته يفرض الكتاب على الإنسان

(١) بحار الأنوار: ج ٨٩ ص ١٧.

والطبيعة فرضاً، وبحكمته يجعله كتاب هداية وبصيرة، ومصدر توجيه للإنسان إلى الحق وإلى ما فيه صلاحه.

وفيما يلي من الآيات يحدثنا القرآن الحكيم عن تجليات اسمي العزة والحكمة في الكون، وعن الظواهر ذات الدلالة الواضحة على عزة الرب وحكمته، ونحن لا بد أن نفقه تلكم التجليات وهذه الظواهر، لأن فهمنا للخليقة من حولنا لا يكون فهماً عميقاً إلا إذا كان فهماً مترابطاً متفاعلاً، فلا بد أن نربط - مثلاً - بين ارتفاع القمر ونزوله وبين المد والجزر في البحر، كما نربط بين طلوع الشمس وبين التفاعلات الكيماوية التي تحدثها في أوراق الأشجار، فالكائنات حقائق مترابطة يتصل أدنى شيء منها بأقصاها، والكبير والصغير والقريب والبعيد في ذلك سواء، كلهم متفاعلون مع بعضهم يجري ربنا عليهم حكماً واحداً ونظاماً مطرداً، ولا نستطيع أن نفهم القوانين الثابتة التي تجري في الخلق إلا بفهم ذلك التفاعل، فالقانون الذي تتحرك على أساسه أكبر مجرات الفضاء هو نفس القانون الذي تتحرك وفقه الكريات المتناهية في الصغر داخل الذرة المتواضعة، ثم إن كل ذلك التواصل والتفاعل والخضوع للسنن الواحدة يهدينا إلى الحقيقة العظمى ألا وهي التوحيد. إن ربنا العزيز الحكيم هو الخالق لها جميعاً، وهو المدبر لها.

ويبدو أن منهج القرآن لإنهاء هذا الوعي الشمولي للكائنات الذي يشكل مستوى رفيعاً من تكامل عقل الإنسان يتمثل في أن القرآن يذكرنا باسم من أسماء الله الحسنى، ثم يتدرج نازلاً من ذلك الاسم إلى مختلف الظواهر التي يتجلى فيها ذلك الاسم الكريم، في عالم الطبيعة (الآفاق) وعالم الإنسان (الأنفس)، في حاضر الإنسان أو ماضيه أو مستقبله، لكي تتماوج بنور الله أشعة فكره صاعدة من بعض ظواهر الخلق إلى أسماء الخالق، ونازلة من أسماء الرب إلى سائر الظواهر، ومن ماضي البشرية إلى حاضرها وإلى مستقبلها، فتتسع آفاق معرفته، وتغور في أعماق الغيب بصائر وعيه، ويسمو في درجات اليقين عقله، وتزكو بنور الإيمان نفسه، ويهديه الله إلى نوره الأبهي، قويا عزيزاً كما إن ربه قوي عزيز، ويصبح حكماً خبيراً كما أن ربه حكيم خبير، كل ذلك بمعرفة أسماء الله الحسنى.

وربما تدرّج المنهج القرآني بصورة عكسية، فبيّن ظاهرة في آفاق العالم أو أغوار النفس أو أبعاد التاريخ، ثم يذكر اسماً من أسمائه الحسنى. ونهايات الآيات القرآنية مثل:

- ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النساء: ٢٦].

- ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥].

- ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣].

مفاتيح حيوية ونافعة جداً لو تدبرنا فيها، لأن الرب يذكرنا بظاهرة ثم يربط بينها وبين اسم من أسمائه الحسنی، فإذا وعيناه حق الوعي عرفنا تجلياته في سائر الظواهر أيضاً.

وحيث ذكر السياق في الآية الثانية أن هذا الكتاب منزل من الله، والله هو العزيز الحكيم بين في الآية الثالثة بعض تجليات العزة والحكمة، فقال:

[٣] ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ لقد خلقها على عظمتها الهائلة فهو إذا قوي عزيز، ولأن بناءها كان قائماً على أساس الحق فهو إذا حكيم.

ونستوحي من هذه الآية أن حكمة الله اقتضت محدودية الخليفة، فلكل شيء فيها أجل معدود، وحد محدود، وهكذا يكون الزمان جزءاً من حقيقة الخليفة، وربها انفتحت أمامنا آفاق واسعة لو تدبرنا أكثر فأكثر في حرف الباء الذي يستخدم للاستعانة، وتساءلنا: لماذا ذكره السياق فيما يتصل بالأجل كما ذكره عند الحديث عن الحق.

فهل يمكن أن نستنتج أن الحق والأجل هما ركيزتا الخلق، على أن يكون الحق هو المعبر عن النظام الحق الذي يُسِيرُ الخليفة، والأجل هو الجانب المادي للخليفة (والزمن جزء من وجود الإنسان)، ثم هل نستطيع أن نقول أن الحق تجل لاسم الحكمة، والأجل لاسم العزة؟.

أنى كان فإن الله يشير في مواقع عديدة من القرآن إلى مثل ذلك، فيقول -مثلاً- في سورة الأعراف [آية: ٥٤]: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾، ويقول في سورة فصلت [آية: ٩-١٠]: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَيُّ صَاحِبِ عَرْشٍ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالرُّسُلِ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾.

ولا بد أن نعيش هذه الحقيقة فيما يتصل بموقفنا من الوقت الذي هو جزء من حقيقتنا، وأن وعي الزمن ركيزة أساسية في حكمة البشر، وسلامة عقله، وتنامي حضارته.

لا بد أن نعرف أننا -نحن البشر- كسائر الأشياء الأخرى، يحدونا الليل والنهار، ويتعقبا الموت، وإذا ينبغي علينا أن نخاف ونخشى، ليس لأن حياتنا الدنيا ستتهي ويقفل الموت أبوابها، بل لأن النهاية ستلقي بنا وإلى الأبد في واحدة من اثنتين إما روضات النعيم وإما حفر الجحيم.

ولأهمية العلم بهذه الحقيقة كان الإمام علي عليه السلام يذكر بها أبناءه وأنصاره في مواضعه

البليغة، فترى يذكر بها - مثلاً - في وصيته لابنه الحسن عليه السلام حيث يقول في أولها: «مِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ الْمَقْرُ لِلزَّمَانِ الْمُدْبِرِ الْعُمُرَ الْمُسْتَسْلِمِ لِلدُّنْيَا السَّاكِنِ مَسَاكِينَ الْمَوْتَى وَالظَّاعِنِ عَنْهَا عَدَا إِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمَّلِ مَا لَا يُدْرِكُ السَّالِكِ سَبِيلَ مَنْ قَدْ هَلَكَ غَرَضِ الْأَسْقَامِ وَرَهْبَةِ الْأَيَّامِ وَرَمِيَةِ الْمَصَائِبِ.....»

ثم يشرع فيها عليه السلام، وكان مما قاله خلافاً: «وَذَلَّلَهُ - قلبك - بِذِكْرِ الْمَوْتِ وَقَرَّرَهُ بِالْفَنَاءِ وَبَصَّرَهُ فَجَائِعَ الدُّنْيَا وَحَذَّرَهُ صَوْلَةَ الدَّهْرِ وَفُحْشَ تَقَلُّبِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ، وَاعْلَمَ أَنَّ مَالِكَ الْمَوْتِ هُوَ مَالِكُ الْحَيَاةِ وَأَنَّ الْخَالِقَ هُوَ الْمَبِيتُ وَأَنَّ الْمُفْنِي هُوَ الْمَعِيدُ.»

وَاعْلَمَ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةٌ كَثُودًا الْمُخِيفُ فِيهَا أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الْمُثْقِلِ وَالْمُبْطِئُ عَلَيْهَا أَقْبَحُ حَالًا مِنَ الْمُسْرِعِ وَأَنَّ مَهْبِطَكَ بِهَا لَا مَحَالَةَ إِلَّا عَلَى جَنَّةٍ أَوْ عَلَى نَارٍ فَارْتَدَّ لِنَفْسِكَ قَبْلَ نُزُولِكَ وَوَطِئَ الْمَنْزِلَ قَبْلَ حُلُولِكَ فَلَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ وَلَا إِلَى الدُّنْيَا مُنْصَرَفٌ.

وَاعْلَمَ يَا بُنَيَّ أَنَّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِالْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْيَا وَلِلْفَنَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ وَلِلْمَوْتِ لَا لِلْحَيَاةِ وَأَنَّكَ فِي قُلْعَةٍ وَدَارِ بُلْغَةٍ وَطَرِيقٍ إِلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّكَ طَرِيدُ الْمَوْتِ الَّذِي لَا يَنْجُو مِنْهُ هَارِبُهُ وَلَا يَفُوتُهُ طَالِبُهُ وَلَا بَدَأَ أَنَّهُ مُدْرِكُهُ فَكُنْ مِنْهُ عَلَى حَذَرٍ أَنْ يُدْرِكَكَ وَأَنْتَ عَلَى حَالٍ سَبِيحَةٍ قَدْ كُنْتَ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ مِنْهَا بِالتَّوْبَةِ فَيُحَوِّلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ أَهْلَكْتَ نَفْسَكَ.

يَا بُنَيَّ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَذِكْرِ مَا تَنْجُمُ عَلَيْهِ وَتُقْضَى بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيكَ وَقَدْ أَخَذَتْ مِنْهُ حِذْرَكَ وَشَدَّدَتْ لَهُ أَرْكَهَ وَلَا يَأْتِيكَ بَعْتَهُ فَيَبْهَرَكَ.

رُوَيْدًا يُسْفِرُ الظَّلَامُ كَانَ قَدْ وَرَدَتْ الْأَطْعَامُ يُوشِكُ مَنْ أَسْرَعَ أَنْ يَلْحَقَ.

وَاعْلَمَ يَا بُنَيَّ أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِيئَتُهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَإِنَّهُ يُسَارِبُهُ وَإِنْ كَانَ وَاقِفًا وَيَقْطَعُ الْمَسَافَةَ وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا وَادِعًا وَاعْلَمَ يَقِينًا أَنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ أَمْلَكَ وَلَنْ تَعْدُوا أَجْلَكَ،^(١)

هكذا أشبع عليه السلام وصيته بتلك الحقيقة، ولو نظرنا في خطبه ورسائله وحكمه في نهج البلاغة لرأينا أن أغلبها يركز على تلك الحقيقة وتحوم حولها.

وهكذا القرآن الحكيم يذكر البشر بالموت والنشور والحساب والجزاء، وأن الإنسان محدود، وأنه إذا جاءه أجله لا يستأخر ساعة ولا يستقدم، ولكن أكثر الناس لا يعقلون هذه الحقيقة، سادرين في الغفلة حتى ينتهي أجلهم، ويفاجئهم الموت.

(١) نهج البلاغة: رسالة ٣١.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾ والعلاقة متينة بين خاتمة الآية وفاتحتها، حيث إن الذين كفروا يعلمون أن الله لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، ثم ترى عليهم نذر ربهم فيعرضون، فهل هم غافلون عما تشير له آيات التدبير والحكمة! فالإنذار يستثير الانتباه إلا أنهم معرضون فلا يتفكرون بالنذر.

[٤] وقد يتهرب الإنسان من هذه الحقيقة بالشرك الذي هو حجاب بين الإنسان وبين فهم الحقائق، فيزعم بأن شيئاً ما يستطيع إنقاذه من قبضة الموت أو الحساب من بعده.

قال الإمام علي عليه السلام: «مَا رَأَيْتُ إِيمَانًا مَعَ يَقِينٍ أَشْبَهَ مِنْهُ بِشَكِّ عَلَى هَذَا الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كُلُّ يَوْمٍ يُودَعُ إِلَى الْقُبُورِ وَيُسَبَّحُ وَإِلَى غُرُورِ الدُّنْيَا يَرْجِعُ وَعَنِ الشَّهْوَةِ وَالذُّنُوبِ لَا يَقْلَعُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِابْنِ آدَمَ الْمُسْكِينِ ذَنْبٌ يَتَوَكَّفُهُ وَلَا حِسَابٌ يَقِفُ عَلَيْهِ إِلَّا مَوْتُ يُبَدِّدُ شَمْلَهُ وَيُفَرِّقُ جَمْعَهُ وَيُؤْتِمُّ [يُؤْتِمُّ] وُلْدَهُ لَكَانَ يُبَغِي لَهُ أَنْ يُحَادِرَ مَا هُوَ فِيهِ بِأَشَدِّ النَّصْبِ وَالتَّعَبِ...»^(١).

وقال الإمام الصادق عليه السلام: «مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقِينًا لَا شَكَّ فِيهِ أَشْبَهَ بِشَكِّ لَا يَقِينٍ فِيهِ مِنَ الْمَوْتِ»^(٢).

إن الناس كلهم يموتون، وهذه حقيقة لا شك فيها، ولكن أغلبهم يتصورون في خبيثة أنفسهم أنهم يبقون ويخلدون في الدنيا، ولعل سبب ذلك هو فظاعة تصور الموت وما وراءه من حساب دقيق وجزاء أوفى، ولذلك تراهم يتشبثون بأي تبرير ليقتنعوا أنفسهم بأنهم لا يموتون أو لا يحاسبون، وهنا تتعقد نطفة الشرك والتوسل بغير الله ابتغاء إنقاذهم من مصيرهم المحتوم، فقد يتصورون المال منقذا لهم من الموت، فتراهم يجمعون البلايين من الدنانير، ويحرصون في الحصول على الأكثر، بالرغم من أن تلك الأموال الهائلة تكفيهم وتكفي ذرياتهم إلى عشرات الأجيال، ولكنهم لا يريدون المال للعيش به، وإنما لسد النقص الذي يشعرون به في أنفسهم، إنهم فعلا يفتشون عن الخلود، ويخافون العاقبة المرة، يقول تعالى موضحاً هذه الحقيقة: ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ﴿٢﴾ يُحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، ﴿٣﴾ [الهمزة: ٢-٣]، ﴿وَتَشْخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ﴾ [الشعراء: ١٢٩].

وقد يتصورون السلطة سبباً للفرار من الموت، ووسيلة للهروب من الفناء، قال تعالى عن فرعون: ﴿وَأَسْتَكْبَرُوا وَجُنُودُهُمْ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَهَانَا لَا يُرْجَعُونَ﴾ [القصص: ٣٩]، وقد يتصورون أن القوة المحدودة التي يملكونها تحجز عنهم

(١) بحار الأنوار: ج ٦ ص ١٣٧.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٩٤.

أمر الله فيهم بالموت أو الحساب أو العذاب، قال تعالى: ﴿وَوَظَنُوا أَنَّهُم مَّا نَعْتَهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٢].

ولكن كل تلك التصورات زائفة، ولهذا يقول الرب: ﴿أَيِنَّمَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾ [النساء: ٧٨]، ويقول عز وجل: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ [ق: ١٩]، فأنت كنت تخاف من سكرة الموت، وحتى تخلص نفسك منها ولو عبر عملية الخداع الذاتي أشركت بالله ما ليس لك به علم، والآن هل يمكن أن يغني عنك ذلك الشريك شيئاً؟ كلا.. فهي قد جاءتك، وستذوق مرارة الموت، وتتحسّن عنفه وفضاعة نزعاته.

وفي الحقيقة: لو يتفكر الإنسان ويتعمق في واقع أمر الشركاء يعلم بفطرته أنهم لا يفتنون عنه شيئاً، ولكنه يشبه ذلك الغريق الذي يتشبث بكل عشة، مع علمه بعدم جدوايتها، وإنما يريد أن يقنع نفسه بأنه يعمل على إنقاذها.

كلا.. إن فطرة الإنسان تهديه إلى أن الشرك الذي يتخذه من أجل إنقاذ نفسه لا بد أن يكون ذا قوة كافية، لا بد أن يخلق شيئاً في الأرض (حتى يتساوى مع خالق الكائنات ولو بقدر محدود) أو يمتلك سلطة ما في إدارة السماوات.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِّن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾^ط وهم يعرفون -حقاً- أن شركاءهم ليسوا كذلك، ولا لهم علاقة بالله يوظفونها لمصلحة المشركين إذا فآين حججتهم في ذلك؟

﴿أَتُنُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا﴾ فأني كتاب من الكتب السماوية دل على أن الله شريكاً؟

﴿أَوْ أَتَنَزَّلُ مِن عَلِيمٍ﴾ وأي بقية من بقايا العلم، دلت على أن له شريكاً؟

﴿إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ إذا كان بإمكانكم أن تأتوا ببرهان فأتوا به، من كتاب يتلى أو

حديث يروى؟

ولكن من لا برهان له يتشبث بأفكار باطلة، مع علمه بكذبها، وإنما لكي يخلص نفسه من مواجهة الحقيقة المرة، وهذه ضلالة خطيرة، فهو كمن يفقد عزيزاً ويصعب عليه امتصاص صدمة فقدته فيأدر قائلاً: كلا.. إنه غير ميت.

[٥] ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُٗ إِلَٰهٌ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن

دُعَائِهِمْ غَفَلُونَ ﴿ هكذا هم الشركاء. إنهم لو دعاهم الإنسان إلى يوم القيامة لما استجابوا له، بل هم غافلون عن دعائه يشغلهم شأنهم الخاص عن شؤون الداعين، وسواء كان الشركاء الحجرية، أو الأموات ممن يزعم الشركاء المشركون أنهم شفعاؤهم يوم القيامة، أو الأصنام البشرية التي تعبد من دون الله، فإن لكل واحد منهم سببا لغفله عن يدعوتهم، أما الأحجار فإنها لا تعي شيئا، وأما الأموات فهم عند ربهم مجزيون بأعمالهم، وأما سلاطين الجور والمترفون وأشياعهم فهم لاهون بمصالحهم عن مصالح من يشرك بهم.

[٦] ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿ ويوم القيامة يكفر المشركون بشركائهم، ويعادونهم، ويقولون لهم: أنتم الذين ضيعتمونا، وأدخلتمونا النار، وقد قال ربنا سبحانه في آية كريمة يصور لنا العلاقة بين الطرفين يوم القيامة: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرَأُ فَنَتَّبِعُ اللَّهُ مَنَّا كَمَا تَبَعُوا مِنَّا ﴿ [البقرة: ١٦٦-١٦٧].

[٧] وأما الرسالة، فكيف كانوا يتعاملون معها؟.

والجواب: إنهم من أجل رفض الأفكار القرآنية السليمة كانوا يلفقون تهما ويلصقونها بها ﴿وَإِذَا تَلَّيْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ ﴿ إنها واضحة بينة، حتى لتكاد تكرههم بقبولها، ولكنهم يصدون عنها بقوة، ويمنعون عن أنفسهم نورها بإصرار، كالذي يهرب من الغيث أن يصيبه رذاذه أو الشمس أن تحوطه أشعتها.

﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ حينما يأتيهم الحق يقولون بكل وقاحة: إنه سحر مبين، لماذا؟ لأنه يبين عليهم، ولا يدعهم -لاستطالة حجته- يواجهونه بدليل وبرهان. إنهم يقولون: هو سحر، فيقال لهم: ما هو دليلكم على بطلانه؟ فيقولون: ليس عندنا دليل، ولكنه سحر!

هكذا يعادي الإنسان الحق، حتى إنه يتهم نفسه بفقدان الإرادة والوعي ويقول: أنا أصبحت مسحورا، كل ذلك ليخلص نفسه من مسؤولية الإيذان بالرسالة.

[٨] والبعض الآخر يقول: إنه افتراء على الله، وإذا كان قولهم أنه سحر دل بوضوح على مدى تأثير الرسالة عليهم وأخذها بمجامع قلوبهم، وسد الطريق أمام تخرصاتهم، حتى إنهم اعترفوا بقدرتها وبعجزهم عن مقاومتها، فإن كلمتهم التي زعموا بها أن الرسالة افتراء دلت على أن الرسول لم يكن يدعو الناس إلى نفسه بل إلى ربه، مما دعاهم إلى اتهامه بأنه مفتر ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴿ ولكن الرسول ﷺ هو أول من كان يعلم بوخامة الافتراء، وأنه لو افترى

حديثاً على الله فسوف يعذبه عذاباً شديداً، وكان يعترف بذلك ضمن ذكر آيات القرآن.. فكيف يدين نفسه بنفسه؟! كيف يفترى على الله الكذب، ثم يقول: إن جزاء الذين يفترون على الله الكذب أنهم لا يفلحون، ولهم عذاب شديد؟!!

﴿قُلْ إِنْ أَفْتَرَيْتُمْ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ فالرسول ﷺ يعلم يقيناً بأن الله محيط به علماً، وإنما يفترى على الله الكذب من لا يؤمن به، ومن لا يعلم بأنه محيط به علماً، ويعلم ما يدور بينه وبين الآخرين من حديث، علناً أو سراً ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ من تخرصات أو تهم حول الرسالة، وهو يحاسبكم عليها جميعاً ﴿كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ ويبدو أن هاتين البصيرتين (علم الله بما يسترسلون فيه من كلام، وشهادته عليه) هما العلاج النفسي والحجة البالغة عليهم. أو ليس كل واحد منهم يؤمن في قرارة نفسه بكذبه، ولكنه غافل عن أبعاد جريمة نكرانه للحق، فيذكرهم القرآن بالله الذي محيط علماً بما يقولون، ويشهد عليهم شهادة تتمثل بنصره للحق وتأييده لنيه وخذلانه للباطل وأهله.

﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ما هي العلاقة بين المقطعين: ﴿كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾، و﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾؟

ربما العلاقة هي أن الله شهيد على الإنسان، يعلم انحرافه وضلاله، ولا يرضى عنه ويبغضه، ولكن لأنه غفور رحيم فهو يمهل لفترة معينة.

إذن لا تقل أيها الإنسان: أنا سأكفر بالله وليأخذني إن كان يجب رسالته، لأنه غفور رحيم، يتركك تعصي لمدة معينة رحمة بك، وإذا لم ترعو ولم تراجع نفسك ولم تعد إلى الحقيقة فإنه يأخذك أخذ عزيز مقتدر.

قل ما كنت بدعا من الرسل

﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا ^(١) مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَقَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكَارٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾ وَمِنْ قَبْلِهِ، كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانِ عَرَبِيًّا يُنذِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُنشِئُ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ ﴾

هدى من الآيات:

الحق هدفتنا، والحق القديم الذي يصدقه الرسول الجديد يتبع، بينما الباطل المبتدع لا بد من نبذه، حتى ولو احتفظ بطراوة الحدائث.

يبدو أن هذه الحقيقة هي محور الدرس الذي يفتح بأن نبينا الأكرم جاء خاتما لسلسلة الأنبياء الكرام فهو ليس بدعا، وهو لا يدعي الألوهية إنما إبلاغ رسالات ربه، ويصدقه شاهد من بني إسرائيل؛ فكتابه امتداد لتلك الرسالة التي أوحيت إلى موسى عليه السلام، وإنما استكبر عنه البعض لظلمهم والله لا يهدي القوم الظالمين.

وحين يبادر الصالحون للإسلام يرفضه المستكبرون، ويقولون: لو كان خيرا ما سبقونا

(١) بدعا: جديداً بديعاً.

إليه! ثم يتهمون الرسالة بأنها إفك قديم، لأنهم لم يهتدوا بها.

وفعلا الرسالة ذات امتداد في عمق التاريخ لأنها تصدق ما نزل على موسى إماما ورحمة.

ثم يأمر القرآن بالاستقامة على التوحيد ومواجهة البدع وهي ثمن الجنة.

بيانات من الآيات:

[٩] للناس في الرسالات والرسول مذاهب ثلاثة:

الأول: النفي المطلق، وإذ لم يعرف هؤلاء كيف يبعث الله الرسل اتبعوا جهلهم وأهواءهم وأنكروا الرسالة رأسا.

الثاني: إن صلة الرسل بربهم صلة تكوينية، بمعنى أن الرسل ﷺ هم قطعة منفصلة عن الإله ونازلة إلى الدنيا.

وبهذا يزعمون أنهم يحلون المشكلة ويعرفون كيف يتم الاتصال بين الخالق والمخلوق، إذ إن هذه الصلة كانت قديمة، وهي أساسا صلة تكوينية، فكيف يكون واحد منهم يأكل الطعام، ويمشي في الأسواق، ويشبههم في كل شيء من حياته، كيف يكون أعلى وأفضل منهم؟! لا بد أن يكون جنسه مختلفا عن جنسهم، وذاته غير ذواتهم، ولا بد أن يكون من أنصاف الآلهة ومن طبيعتها.

الثالث: إن الأنبياء والرسل هم مثل سائر البشر، ولكن الله تعالى ميزهم بالرسالة، حيث جعلها فيهم جعلاً، ولو شاء لسلبها منهم، فهي تشبه المصابيح في الغرفة فإن لم يكن وهاجا لن يحول الغرفة إلى واقع نوراني، إنما سينعكس النور عليها مادام الضوء متقدماً.

هكذا الرسالة، فما دام روح القدس مؤيدا للنبي فهو نبي، فإذا افترضنا -جدلا- أن ربنا أراد -بمشيئته المطلقة- أن يسلب روح القدس منهم فإنهم يصبحون كسائر الناس.

وعلم الرسل هكذا، ليس علما ذاتيا، وإنما هو مضاف إليهم من عند الله الذي يهب لهم موجات من المعرفة تلو موجات من العلم بقدر ما شاء، وإذا أراد أن يسلبها منهم فإنه على ذلك قدير.. ولهذا ينبغي أن لا نذهب بعيدا فيما يتصل بالأنبياء ﷺ، بل نعرف أنهم يعلمون ما يشاء الله ويجهلون ما سوى ذلك، فكيف لم يكن يعقوب ﷺ وهو من أنبياء الله العظام يعلم بمكان يوسف ﷺ؟! وكيف لم يكن إبراهيم ﷺ يعلم بأن السكين الذي وضعه على أوداج

إسماعيل لا يفريها؟!

الجواب ببساطة: لأن الأنبياء بشر، والله يغيب عنهم ما يشاء من العلم.

وهذا يفسر قوله تعالى: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٦) إِلَّا مَنْ أَرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ ﴿[الجن: ٢٦-٢٧]. فغيب الله له وليس لأحد، وهو علام الغيوب، وعنده مفاتيح الغيب، ولا يعلم الغيب إلا هو، ولكنه يعطي قدرا منه لأنبيائه لحكم معينة.

وهكذا تحل عقدة الغرابة من ابتعاث الرسل، وتعالج المعضلة التي يتشبث بها الكافرون، والتي كانوا يعودون إليها كلما بعث إليهم نبي جديد مع أنه سبقه إخوانه في الرسالة.

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَايِنَ الرُّسُلِ﴾ إن بعض الظواهر الكونية تتكرر كل يوم، وبعضها كل أسبوع، وبعضها تتكرر كل سنة، وبعضها كل قرن، ومن الظواهر التي تتكرر بين فترة وأخرى الحروب، فهي إحدى الظواهر الاجتماعية التي تقع عادة بين الحين والآخر، ونحن نعترف بوجودها بالرغم من غرابتها الشديدة، لأنها واقعة وتقع في المستقبل.

وهكذا بالنسبة للرسل، فهم حتما وجزما يُرسلون من قبل الرب، مادامت العوامل المؤيدة لإرسالهم متوفرة.

وهنا يأمر الله عزَّ وجلَّ رسوله الأكرم ﷺ بأن يوضح للناس هذه الحقيقة، فكونه رسولا مبعوثا من قبل الله ظاهرة متكررة وسنة جارية، ولا داعي للغرابة. ولكن -من جهة أخرى- ليس علم الرسول من ذاته.

﴿وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا يَكْرَهُ﴾ فهو لا يعلم ما يفعل به ولا بهم إلا بقدر ما يشاء الله، بمعنى أنه لا يدري كل ما يفعل به وبهم إلا في حدود رسالته، لأن الرسول ﷺ بشر كسائر الناس لا يعلم ماذا سيحدث مستقبلا بذاته بلى، إن الرسول -مثلا- يعلم أن الناس جميعا سيموتون ونحن كذلك نعلم ذلك، أما معرفة التفاصيل والاطلاع على دقائق الأمور فإن الله سبحانه يزيده منها بقدر مشيئته الحكيمة.

والرسول -كما يبدو من هذا المقطع من الآية- لا يعلم كل التفاصيل المستقبلية، وإنما عليه أن يتبع الوحي الذي ينزل عليه حسب الحكمة الإلهية.

﴿إِنِ اتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ وقد ذهب المفسرون مذاهب شتى في تفسير هذه الآية، ويبدو لي أنها ظاهرة بل صريحة فيما قلناه آنفا، فإن عدم معرفة الرسول بما يفعل به أو بهم لا يشمل ما يوحى إليه من غيب، ولا ريب أنه سبحانه أوحى إليه أن له عند ربه مقاما محمودا، وأن

المجرمين من أعدائه في سقر.

﴿وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ فأنا لست كفيلكم، ولا وكيلا عنكم.

وهذه الفكرة تتكرر كثيرا في القرآن الحكيم، وذلك لما لها من أهمية في دفع الإنسان للإيمان بالرسالة وتحمل المسؤولية، لأن الإنسان الذي تدعوه إلى الله لو علم بحقيقة أنك لست مسؤولا عنه، وأنه هو المسؤول عن نفسه، فإنه ربما يكون ذلك مشجعا له على التحرك الذاتي، وبالتالي يهتدي إلى الحق.

[١٠] عندما يكون الخطر كبيرا يكفينا أدنى احتمال في وقوعه لكي نتخذ التدابير اللازمة لدرته. أرأيت لو خشيت من انفجار يقع في بيتك أفلا تتركه فوراً، حتى ولو كان افتراض وقوعه بنسبة ٥٪ فقط؟

إن أكثر إجراءات السلامة في أوقات الحرب بل حتى أيام السلم تهدف درء احتمالات ضئيلة، إلا أن أهميتها تنبع في أن الأخطار التي تهدف درءاً عظيمة.

إننا لا نتخذ إجراءات وقائية كبيرة إذا خشينا الإصابة بنزلة برد طارئة، حتى ولو كان الخوف بنسبة ٥٠٪، ولكننا نتقي خطر الموت حتى ولو كان بنسبة ١٠٪ أو حتى ١٪. أليس كذلك؟

وكما في الجانب السلبي كذلك في الجانب الإيجابي، فلا ريب أننا لا نغير اهتماما لاحتمال حصولنا على ربح ضئيل، وإن كانت إمكانية ذلك كبيرة مثلاً بنسبة ٩٠٪، ولكن كلما ازداد الربح فإن اهتمامنا باحتمالاته يزداد حتى يصل إلى الاهتمام به إذا كان بنسبة ٠,٠١٪. ألا ترى كم هي نسبة حصول الإنسان على الجائزة في عملية اليانصيب، لا ريب أنها أقل من واحد بالألف، ولكن لماذا يهتم بها الناس؟ أليس لأن الجائزة كبيرة يسيل لها اللعاب؟

والآن دعنا نتساءل: أولاً تستحق الحياة الأخرى، بما تحمل من إنذار بعذاب شديد خالد، ومن بشارة بنعيم عظيم دائم، الاهتمام بها وبإمكانية وقوعها حتى ولو كان بنسبة ضئيلة جداً؟! كيف وأن نسبة احتمالها مرتفعة حتى عند الجاحدين بها لتواتر الأدلة عليها؟!

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ﴾ فكم تكون خسارة البشر عظيمة عندما يكفر برسالة ربه، ويتحدى خالقه ورازقه ومن إليه مصيره؟! إن هذا التساؤل يهزنا من الأعماق ويجعلنا نبدأ مسيرة الشك المنهجي فيما نسترسل فيه من الأفكار والقناعات.

وحتى بالنسبة إلى المؤمنين برسالات الله ينبغي أن يكسروا حالة الجمود الفكري،

ويتساءلوا في أنفسهم: كم هي عظيمة رسالات ربهم، وكم حظهم عاثر لو استخفوا بها أولم ينفذوا كل تعاليمها؟ حقا: إنه يسقط عنا - نحن المؤمنين - حجاب العادة الذي يمنع إيماننا من التسامي، كما يسقط عن الآخرين حجاب الاستكبار الذي يمنعهم عن رؤية شواهد صدق الرسالة، فتراهم - مثلا - يغفلون عن شهادة العلماء بصدق الرسالة، ولا يسألون أنفسهم: كيف أسلم علماء بني إسرائيل للرسالة الجديدة، كأمثال عبد الله بن سلام الذي كان معروفا عندهم بالصدق والنزاهة؟

﴿وَمَشَاهِدَ شَاهِدٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَمَنْ﴾ بالرغم من مخالفة الإيذان ظاهرا لمصلحته. أليس يفقد مكانته عند قومه كقائد، ويصبح جنديا في جيش الإسلام؟

﴿وَأَسْتَكْبَرْتُمْ﴾ عن الحق، فلم تؤمنوا به بالرغم من البيئات التي تواترت على صدقه.

بلى، إن الحجاب الكبير الذي يحجز نور الإيذان عن قلوبهم هو استكبارهم في الأرض، وظلمهم للناس. أوليس الظلم ظلما دامسا؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

[١١] ما الذي يمنع الظالمين من الإيذان بالرسالة؟ إنه استكبارهم على الناس، واعتقادهم بتميزهم عنهم، حتى لو سبق طائفة منهم إلى الإيذان بالرسالة كفروا بها ترفعا عن التساوي معهم، وقالوا: كيف نسمح لأنفسنا أن نكون عند الناس من اللاحقين، بينما يسبقنا إلى الرسالة من هم أدنى منا؟ إذا دعنا نكفر بها خشية العارا!

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ لقد كانت القبائل العربية في الجاهلية شديدة الخلاف بينها، تتعالى على بعضها، ولا ترضى أن تعترف بأية فضيلة لبعضها، فإذا آمنت قبيلة كفرت المنافسة لها حتى لا تسجل لخصمها نقطة عليها.

مثلا كانت قبيلة غفار البدوية تُسْتَصَغَّر من قبل قريش، وتسميها الحلفاء استهانة بها، فلما أسلم أبو ذر الغفاري وأسلمت معه قبيلته قالت قريش: «غفار الحلفاء!! لو كان هذا خيرا ما سبقونا إليه»^(١). وهكذا كفرت بنو عامر وغطفان وتميم وأسد وحنظلة وأشجع، وقالوا لمن أسلم من غفار وجهينة ومزينة وخزاعة: لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا إليه رعاة البقر إليهم إذ نحن أعز منهم^(٢).

كما أن اليهود الذين استوطنوا الجزيرة العربية بزعم انتظارهم للنبي الموعود فيها كفروا

(١) قال ابن المتوكل أن الآية نزلت فيهم (تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ١٨٩).

(٢) قال الكلبي والزجاج وحكي عن ابن عباس أن الآية نزلت فيهم (تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ١٩٠).

بالنبي بعد إيمان العرب به، وقالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه.

كما أن قريشا كفرت بالرسالة حين رأت مبادرة الموالي من أمثال بلال وصهيب وعمار إليها. إنهم كانوا يبحثون عن دين يقوي نفوذهم في الطبقات الدنيا لا أن يساويهم بها.

وهكذا اليوم نجد الدعوات الإصلاحية التي يستجيب لها المحرومون والمستضعفون تلقى الصد من قبل والمترفين والمستكبرين، بدعوى أننا أعرف منهم وأعلى مقاما فلا يجوز أن نعرف بحقوقهم أو بميزتهم علينا في السبق إليها. أوليس السابقون هم المقربون؟!؟

كما أن بعض السفهاء يخالفون الحق ويمنعون عن أنفسهم خيراتهم لمجرد أن منافسيهم سبقوهم إلى الإيمان به. إن ذلك من بقايا العصبية الجاهلية التي تمنع نور الهدى.

﴿وَأَذَلَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ﴾ بسبب عصبيةهم وظلمهم واستكبارهم فإنهم يبحثون عن تبرير لجحودهم يقنعون به الضعفاء منهم، بل ويريجون نفوسهم التي تلومهم أبدا على ترك الحق، فتراهم يتهمون الرسالة بالإفك.

﴿فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾ وهكذا يتسافل الجاهل في دركات الكفر ابتداءً من ظلمه للناس واستكباره عليهم، ومرورا بالتشبث بدليل ضعيف أنه لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وانتهاء بوضع نظرية معادية واتهام الرسالة بأنها إفك قديم، كما قالوا بأنها أساطير الأولين.

[١٢] كلا.. إنها رسالة الله الواحدة التي تشهد حقائق التاريخ بصدقها، وأعظم ما يصدقها أن بعضها مصدق البعض.

﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ فهو برنامج للاقتداء، ورحمة لمن اقتدى به ﴿وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيًّا﴾ فهو ليس إفكا قديما كما زعموا، بل صدق شهدت أحداث التاريخ على نفعه العام للإنسانية. أفلا ترون كيف كان كتاب الله النازل على موسى لبني إسرائيل، أنقذهم من الضلالة والاستضعاف والحرمان حين طبقوه؟

﴿لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ فالطغاة والمستكبرون والمترفون الذين ظلموا الناس لا يمكنهم اتخاذ القرآن وسيلة لاستثمار الآخرين كما تهواه أنفسهم، بل جاء الكتاب لإنذارهم ولإنقاذ المحرومين من ظلمهم.

﴿وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ﴾ من أية طبقة كانت، فإذا آب أولئك إلى رشدهم وتابوا وأحسنوا فإن لهم البشري كما للمحرومين.

[١٣] التوحيد هو عبادة الله أبداً، وعدم التسليم للآلهة المزعومة التي تعبد من دون الله باسم السلطة السياسية أو النظام الاقتصادي أو الضغوط الاجتماعية، وإنما يتبين توحيد الإنسان عندما يتعرض لإرهاب السلطة وترغيب الثروة ومقاطعة المجتمع إذا استقام على الدين. والكتاب بشرى للمحسنين الذين يتحدون كل تلك الصعاب.

ولعل سياق الآية يدل على ضرورة الاستقامة أمام البدع الجديدة التي تخلقها القوى المتسلطة، وتتهم الرسالة بأنها إفك قديم سعيًا وراء تغيير بعض بنودها الذي يخالف مصالحها، كلاً.. لا بد من الاستقامة على أحكام الدين بلا تحريف أو تأويل أو نقص أو زيادة ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

[١٤] بالرغم من إرهاب الطغاة فإنه لا خوف عليهم، لأن العاقبة لهم، وغدا حين ينتصر الحق لا يحزنون على ما فاتهم من الخيرات.

﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وحين يدخلون الجنة يعلمون أن الثمن الذي قدموه لها كان زهيدا نسبة بما حصلوا عليه من ثواب الله العظيم.

ونستوحي من كلمة ﴿جَزَاءً﴾ هنا أن الجنة لا تعطى بالتمنيات، إنما هي ثمن الاستقامة والصبر والتحدي.

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ
 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَنْقَبِلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ
 سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصَّادِقُ الَّذِي كَانُوا بِوَعْدُونَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِي
 قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِ لَكُمْ أَنْ تُعَدِّينِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي
 وَهُمَا يَسْتَفِihan الله وَيَبْلُغُ ءَامِنَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا
 أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ
 مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْبَنِينَ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا
 عَمِلُوا وَيُوفِّيهِمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يظلمُونَ ﴿١٩﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى
 النَّارِ أذْهَبْتُمْ طِبِّيتَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ
 الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾ *
 وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّجُومُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن
 خَلْفِهِ إِلَّا تَعْبَدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾ قَالُوا
 أَجِئْنَا بِتَأْفِكِنَا مِنَ الْهِتِنَا فَإِنَّا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ
 إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ. وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ
 ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطَرُنَا ﴿٢٤﴾ بَلْ

(١) عارض ممطرنا: أي شيئاً كالسحاب ذي المطر عارض في أفق السماء.

هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا
فَأَصْبَحُوا لَا يَرَوْنَ إِلَّا مَسْكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾

هدى من الآيات:

لكي ينظم الإنسان علاقة سليمة مع والديه والجيل السابق لا بد أن يختار الرشد الذي يدعونه إليه، ويترك الغي، أما التمرد الذي يحدو إليه النزق، والذي يدفع بعض الأبناء إلى اتهام آبائهم بالرجعية، والافتراء على الدين الذي يدعون إليه بأنه من أساطير الأولين، فإنه سفة وطيش لا يقل سوءاً عن تقديس الآباء وتقليد عاداتهم، ورد الدعوة إلى الإصلاح.

في هذا الدرس يوصينا الرب بالإحسان إلى الوالدين الذي هو عنوان العلاقة السليمة، حيث إنه الطريق القويم بين التقليد الأعمى والتمرد الطائش.

كما يذكرنا بأن عاقبة الطيش والتمرد النزق على الآباء هي الخسران.

بينما نقرأ في الدرس التالي قصة الذين اتبعوا آباءهم الضالين، ولم يستجيبوا لداعي الله هود الذي أمرهم بالإصلاح، فكانت عاقبتهم الدمار.

وتعدُّ العلاقة السليمة مع الآباء سمة إيمانية، كما أن العلاقة الشاذة عقبة كأداء في طريق الإيمان.

بيانات من الآيات:

[١٥] بم تتميز الوصية عن الحكم؟ ولماذا نجد في القرآن التعبير بالوصية حيناً وبالحكم حيناً؟ لعل الوصية تتصل بالقيم التي هي محتوى الأحكام فتكون توجيهها عاماً، بينما يعبر عن النظام، الذي هو منهج تطبيق القيم بالحكم. فإذا كان التعبير بالحكم فلا بد من الالتزام بحدوده وحروفه وتفاصيله بدقة وصرامة، بينما إذا جاء التعبير بالوصية فلا بد من الالتزام بالقيم بأية طريقة ممكنة، وبالمنهج الذي يراه العرف مناسباً.

وحين يأمر ربنا بالعدل فإن التعبير يأتي بصيغة الأمر: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨]، ذلك لأن العدالة قيمة تتحقق بالأحكام المفصلة، والنظام الشامل، أما إذا كان الحديث عن الإحسان فإنه يأتي بصيغة الوصية، لأن الإحسان يتحدد بالعرف وحسب ظروف كل شخص ومنهجه.

﴿وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا﴾ لا بد أن يهتم الإنسان - أي إنسان - بوالديه أنى كانا اهتماما يبلغ درجة الإحسان، وهي فوق أداء حقوقهم القانونية.

ويختلف الأمر بالإحسان عن الأمر بالطاعة اختلافا كبيرا، ذلك أن الإحسان ينبعث من اليد العليا، بدافع الإحساس بالاستقلال والقدرة، وصاحبه يقدر متى وكيف وبأي قدر يمارسه، بينما الطاعة حالة التسليم والخضوع وفقدان الاستقلال وحسب الأمر الموجه إليه دون أن يكون لصاحبه الحق في تقدير أي أمر منه.

ولم يأمر الإسلام بطاعة الوالدين بل بالإحسان إليهما، لأن الطاعة لله وللرسول ولأولي الأمر، ولا يستطيع الوالدان أن يجزما حلالا أو مجحلا حراما، بل أمر بالإحسان إليهما، وقد يتجلى الإحسان في قبول أمرهما في ما لا يخالف الشرع والعقل، ويكون فيه فائدة عائدة إليهما.

والدليل الذي يبيئه السياق للوصية بالإحسان إلى الوالدين يعم المؤمنين والكافرين، البرين والفاجرين، حيث يعزو السياق ذلك إلى الجهود الكبيرة التي بذلاها في سبيل تنشئة الولد.

﴿حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا﴾ فمنذ الساعات الأولى من الحمل يمتص الجنين طاقات الأم مما يعرضها للإرهاق والأخطار، وكلما تقدم بها الحمل زادت الصعوبات الجسدية، كما تزيد عندها المخاوف والهموم.

﴿وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ وقد تكون الولادة عسرة مما تجعل الأم تقول: يا ليتني مت قبل هذا اليوم وكنت نسيا منسيا. ثم إن ذلك لا يتم عبر فترة بسيطة، بل يمتد أشهرا عديدة، مما يجعل دين الأم عظيما في ذمة الولد ﴿وَحَمَلُهُ وَوَضَعَتْهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ فخلال تسعمئة يوم تقريبا تشغل الأم بوليدها. أفلا ينبغي للولد بعد أن يشتد عوده وتخور طاقات أمه أن يحسن إليها؟

بلى، وهذا من ديدن الرجل الصالح الذي قد تستمر رعاية الوالدين إليه حتى يبلغ أشده، بل ويبلغ أربعين سنة وتكتمل رجولته.

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَاٰلِيَّ وَآلِدِي﴾ ومتى يبلغ الإنسان أشده، هل عندما يصل إلى سن البلوغ الشرعي الذي هو عند الفتى كمال سن الخمسة عشر أو الاحتلام، وعند الفتاة كمال التاسعة من عمرها، أم عندما تبلغ سن الرشد الذي قيل أنه بلوغ الثامنة عشر؟

قال البعض: «إن الإنسان لا يبلغ أشده إلا عند سن الأربعين، بيد أن الأقرب إلى ظاهر

الآية هو بيان نوعين من البلوغ:

الأول: البلوغ الأولي الذي يجعل الفرد مستعدا لدخول الحياة.

الثاني: البلوغ الأتم الذي يحدث عند سن الأربعين حيث يكتمل نمو خلايا المخ، وتتراكم تجارب الحياة، ويكون الإنسان في قمة عمره حيث ينحدر من بعدها شيئا فشيئا إلى نهايته، ومن هنا جاء في الحديث أن الشيطان يمسح يده على وجه من زاد على الأربعين ولم يتب، ويقول: بأبي وجه لا يفلح^(١).

ويؤيد ذلك أن الإنسان يمثل في العقد الأربعين من عمره دور الولد الذي أكمل الوالدان دورهما في نموه وتطوره، كما يمثل الوالد الذي ذاق -بدوره- الصعوبات التي تحملها والداه في أمره فعرف قدرهما، ووعى قدر النعم التي أسبغها الله عليه. فطفق يشكر الله شكرا جزيلًا، ولكنه كلما ازداد وعيا بالحياة ومشاكلها عرف عجزه عن أداء شكر الله فأخذ يدعو الله أن يوفقه لشكرهما بفضلها، لأن منبعث الشكر الرؤية الإيجابية إلى الحياة، وهي تطلق قدرات الإنسان من عقال اليأس والتشاؤم والسلبية، وتزرع في قلبه حب السعي، وروح النشاط، وهمة التقدم، والتطلع إلى الأهداف السامية.

﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ ونستوحي من الآية مقياسين لصلاح العمل: المقياس الذاتي الذي يتمثل في فائدة العمل وصحته بحكم العقل والعرف، والمقياس الشرعي الذي يتمثل في مرضاة الله التي نعرفها بالقيم الدينية.. والمؤمن يتطلع لتحقيق العمل الصالح في ذاته الذي يقربه شرعا إلى الله، وهو بالطبع ليس كل عمل صالح، بل الذي يقع ضمن استراتيجية الرسالة، فمثلا: تعبيد الطرق عمل صالح، إلا أنه قد لا يكون مرضيا عند الله، كما لو ابتغى الفرد منه علوا في الأرض أو فسادا، كذلك حين يكون هذا الفعل الصالح معارضا لعمل أولي كالدفاع عن الوطن أو مقاومة الطاغية.

وهكذا يدعو الإنسان السوي ربه التوفيق للقيام بعمل صالح مرضي عنده وليس كل عمل صالح، كما يدعو إلى أن يكون امتداده في الحياة وذريته من الصالحين. لقد سهر الآباء لتربية هذا الجيل على الفضيلة والتقوى، وأنفقوا في سبيل إنشاء المدارس والمعاهد، وتوفير الثقافة الحكيمة، وبناء الجوامع ومراكز التوعية والتوجيه، وقد أثمرت جهودهم في بناء هذا الجيل الصالح. أفلا نسعى نحن في سبيل بناء الجيل الصاعد على ذات الأسس الصالحة؟ بلى، إن ذلك هو الشكر العملي على نعمة الصلاح التي أسبغها علينا الرب.

(١) مستدرک سفینه البحار: ج ٤ ص ٦٤.

﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾ إن صلاح الذرية يكرّس مكاسب هذا الجيل الحضارية، ويبقى لهم الذكر الحسن، ويكون بمثابة صدقة جارية تغدق عليهم الثواب وهم مستريحون في أجدانهم، ولعله لهذه الأسباب جاء التعبير القرآني ﴿لِي﴾، بلى، إن فائدة صلاح الذرية لي قبل غيري.

﴿إِنِّي بُنْتُ إِلَيْكَ﴾ فخلال رحلة العمر ذات الأربعين ربيعاً أزاغته الذنوب عن صراط ربه العزيز الحميد، وقد ذهبت الآن غشاوة السهو عنه، كما تلاشت لذات الشهوات، وأزالت طوارق الزمن سكرة الشباب، واكتمل عقله، وعرف أن طريق الفلاح ينحصر في التوبة إلى الله عز وجل.

لقد قرأت أخيراً في مجلة غربية واسعة الانتشار مقالا يدعو من بلغ الأربعين ألا يحاول تغيير عاداته، ويبدو أن الكاتب كان يعتمد في ذلك على أن الإنسان في مثل هذا الوقت لا يملك إرادة التغيير، وهذا ينسجم مع النظرة المادية إلى الإنسان، وتلخيص دوافعه في الشهوات الدنيوية التي تراجع عند سن الأربعين ويتلاشى بعضها مما لا يجد دافعا نحو التغيير، بينما البصيرة القرآنية تدعونا إلى التوبة عند سن الأربعين، حيث يكتمل العقل، وتلتهب جذوة الضمير، وتتهيأ فرصة الإصلاح، وتتنامى دواعي الخير وبواعث الفضيلة فيه.

وهكذا يكون عقد الأربعين أفضل مناسبة للثورة الذاتية، بالتوبة إلى الله، والتسليم للشريعة التي تخاطب العقل، وتذكي دواعي السعي للأخرة التي يكون صاحب الأربعين أقرب إليها من غيره.

﴿وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ فإذا دعيتي سكرة الشباب إلى التمرد رَدْحاً من الزمن فما أنا ذا اليوم أعترف بالذنب، وأخضع لك يا ربّ خضوعاً تاماً، وأفتش في صفحات تاريخي، فإذا وجدت فاحشة هنا وخطيئة هناك، وظلماً للناس، وغصبا للحقوق، وانحرافاً في العقيدة وزيفاً في الثقافة، وعادات سيئة وما أشبه، فإني أسعى لتغييرها والتخلص من وزرها وتبعاتها بتوفيقك. أوليس كل ذنب وزيف وانحراف يخلف أثره في قلب الإنسان، دعنا إذا نتخلص منه بالتوبة، لنظهر القلب من أدرانته، والسلوك من سيئات العادات، ونترك جانباً الاستخفاف بالقيم، والتهاون بالواجبات والسهو عن الصلاة والزكاة و..

[١٦] وبالرغم من ابتعاد هذا الفريق من الناس حيناً عن الصراط السوي فإن توبتهم مقبولة، ويتقبل الله حسناتهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويدخلهم الجنة مع الصالحين من عباده.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ وإنما يتقبل الله من المتقين، وقد يتقبل من

غيرهم بعد توبتهم حيث يَعُدُّهُمْ كَالَّذِينَ لَمْ يَذْنِبُوا أَبَدًا وَهُمْ الْمُتَّقُونَ مِنْ عِبَادِهِ.

وقال المفسرون: «إن المراد من أحسن الأعمال الواجبات والمندوبات، بينما المباحات لا ثواب عليها بالرغم من حسنها».

وقد يقال: إن لقبول الحسنات أيضا شروطا لا تتوافر فيها جميعا فلا يتقبل الله منها إلا الأحسن، مما يبعث الإنسان إلى السعي لتحقيق كل شروط العمل الصالح. مثلا لا يقبل الله من الصلاة إلا ما التفت العبد فيها إليه، فلنقم الصلاة بحيث يتقبلها الله جميعا لا جزء منها هو الأحسن ﴿وَنَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ أو ليسوا قد تابوا إلى الله منها توبة نصوحا، والله سبحانه هو التواب الرحيم؟

﴿فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾ أولئك الصالحين الذين أخلصوا الله حياتهم، وأية كرامة أعظم لأمثالنا أن يدخلنا الله في الصالحين من عباده ونحن ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا؟!
﴿وَعَدَ الصَّادِقَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾.

[١٧] ويضرب القرآن مثلا من واقع الصراع بين الأجيال، حيث يتمرد الجيل الصاعد على قيم الحق وتقاليد الصلاح عند الجيل السائد، لنعتبر به وألا نهلك باتباعه.

﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِ لَكُمْمَا﴾ بينما الدين أوصانا بالإحسان إليهما نجد هذا الفاسق يضجر من والديه اللذين هما أصل وجوده وكل خير فيه، ويقول لهما: أف لكمما.
وكلما يحذره الوالدان من مغبة الإيغال في الخطيئة ينهرهما، ويكفر بالجزاء قائلا:

﴿أَتَعْدَانِي أَنْ أُخْرَجَ﴾ بعد الموت للحساب، كلا.. إنه وعد مكذوب، ثم يستشهد بها درج عليه الجاحدون للجزاء: بأن القرون المتطاولة قد مضت، ولما يخرج منهم أحد. أرايت ميتا أحياء الله بعد أن أقبر وأوقفه للجزاء؟! كذلك لا أخرج أنا.

﴿وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي﴾ أفلا يعلم أن الحياة الآخرة تأتي بعد انقضاء الحياة الأولى، ويومئذ يبعث الله الأولين والآخرين معا، ويحقق وعده الحق؟

وهكذا يتمرد الفاسق على تربية الوالدين وهما يبذلان كل جهد ممكن لإقناعه بالحق، فإذا شعرا بالفشل استغاثا بالله أن يعينهما في إصلاح ابنهما الضال ﴿وَهُمَا يَسْتَفِيئَانِ اللَّهَ﴾ والتربية الحق هي التي تزرع في قلب الولد خشية الله، إذ ما قيمة السعادة في الدنيا إذا أعقبها الشقاء الأبدي؟!
الأبدي؟!!

﴿وَبِئَاثِمٍ كَارِهِمُ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ ونستلهم من هذه الآية المنهج السليم لتربية الطفل الذي كان يتبعه الوالدان المؤمنان، الذي أنشأ الله به ذلك الجيل الصالح الذي احترم الجيل الماضي بالإحسان إليه والاستغفار له، كما عمل في سبيل إنشاء جيل صالح بالدعاء والعمل. وهذا المنهج قائم على أساس توسيع رؤية الطفل ليرى الحياة الأخرى فيوازن بينها وبين الدنيا في قراراته، فيسعى لها سعياً عادلاً، ولا يترك إحداها للأخرى، لأنها في الواقع حياة واحدة ممتدة من اليوم حتى يوم الجزاء.

يَبْدُ أَنْ بَعْضَ الْآبَاءِ يَخْفَقُونَ فِي هَذَا السَّبِيلِ، وَعَلَيْهِمْ أَلَّا يَظْلِقُوا فَقَدْ أَدَوْا مَسْئُولِيَّتَهُمْ، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهَا سُلْطَانًا يَكْرَهُانَ بِهِ وَلَدَهُمَا عَلَى اتِّبَاعِ الْحَقِّ. كَيْفَ وَقَدْ خَاطَبَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْكَرِيمَ: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ [الغاشية: ٢٢]، وَقَالَ: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وقد خلق الله الناس أحراراً يتليهم، ولعلنا نستفيد من هذه الآية أن مسؤولية الدعاء وحملة الرسالة تقتصر على البلاغ، وحتى لو كانت لديهم قوة رادعة فلا يستحسن التوسل بها لإكراه الناس على اتباع الرشد، فبالرغم من أن للوالدين السيطرة الطبيعية على الولد إلا أنها حين يقومان بدور الداعية يستفرغان الجهد في إقناعه بالحجة، وليس بإكراهه، وعادة ينجحان، أما إذا فشلا فذلك أمر يعود إلى وجود حرية القرار عند الولد الذي قد يتمرد على الحق بحجة أنه تقاليد بالية وأفكار رجعية.

﴿فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ويبدو من هذه الكلمة أنه متمرد على الماضي، ويتهمه بأنه يمثل الخرافة والدجل، وهذا شأن صراع الأجيال الذي يحرم الجيل الصاعد من ثقافة الجيل السائد وتجاربه وعبره وعظاته، ويقضي على التواصل الحضاري الذي هو عنوان تقدم الأمم.

وقد كان لهذا النفس المشؤوم آثاره السيئة علينا نحن المسلمين في العصر الحديث، حيث لم يميّز الشباب بين السمين والغث من تجارب آبائهم فرفضوها، وسعوا نحو تقليد الأجانب، فكانوا كالغراب الذي حاول تقليد الطاووس في مشيته فلم يفلح فضيع المشيتين!

إن من لا يملك أصالة لا يستطيع الانتفاع بتجارب الآخرين، لأنه لا يملك مقياساً سليماً يميز به ما ينفعه من تجاربهم وما يضره، فيكون كمن يبنى على الرمال سرعان ما ينهار بناؤه. وقد دلت تجارب التاريخ على أن الأمم ذات الأصالة هي الأقدر على احتواء تجارب غيرها من الأمم المتمردة على تاريخها ومكاسب حضارتها.

ونحن اليوم بانتظار ذلك الجيل المؤمن الذي يعيش بثلاثة أبعاد: متفاعلا مع حاضره، مستفيدا من ماضيه، متطلعا لمستقبله.

[١٨] الدين والكفر قديمان عند البشر، فكما كان منذ القدم رجال صالحون ملتزمون بالدين كان آخرون يكفرون به، فإذا كان كل قديم رجعية فإن الكفر هو الآخر قديم! وهذه الأفكار التي يروجها الجاهليون باسم التقدمية موغلة في الرجعية، إذ إنها تدعو إلى حالة البدائية حيث لم يكن لدى أهلها التزام بالقيم والعادات الصالحة، وهذا الذي يكفر بالبعث ويدّعي أنه من أساطير الأولين سوف يحشر مع أولئك الكفار من الأولين، حتى يتبين له أن الكفر - وليس الدين - هو من أساطير الأولين.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْغَنِيِّ وَالْإِنْسِ﴾ وكيف حق القول عليهم؟.

لقد كفروا فطبع الله على قلوبهم، وسلبهم توفيق الإيمان، فظلوا كافرين حتى أدخلهم الله النار في الأمم الغابرة ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ﴾ وعلينا أن نعتبر بمصيرهم فلا نبادر إلى الكفر فيغلق الله علينا باب التوبة إلى الأبد، ولا يقولنّ الواحد: أكفر الآن فإذا أردت الإيمان فالطريق مفتوح أمامي. كلا.. إن فرصة الإيمان محدودة، وقد تسلب منك حتى الأبد.

وفي هذا درس للداعية ألا يهلك نفسه أسفا على بعض الناس إن لم يؤمنوا، فلعلهم ممن طبع الله على قلبه فلا يستطيع الإيمان أبدا.

[١٩] ولكي لا يزعم الإنسان أن تقسيم الناس على الجنة والنار اعتباري، يزيدنا السياق هدى بأن أعمال الناس هي التي تسوق أصحابها إلى المصير النهائي إما الجنة أو النار، وتأكيدا على ذلك أن للجنة درجات كما للنار درجات، ومنازل أهل الجنة أو أهل النار تحدد بأعمالهم أيضا، حتى لا يدع للشك مجالا في أنهم لا يظلمون، بل هم يجزون بما كانوا يعملون.

﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾ يبدو أن المراد من ﴿وَلِكُلِّ﴾ أهل الجنة وأصحاب النار لكل درجته ومنزلته حسب عمله ﴿وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾ أي ليجزيهم أعمالهم جزاء تاما وافيا ﴿وَهُمْ لَا يُظَلَمُونَ﴾ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا هنا، يره هناك بدرجاته المتعالية في الجنة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا هنا، يره هناك بعذاب درجات النار.

[٢٠] ولا يدع كتاب ربنا الحكيم الإنسان في غمة من أمره بل يكشف له أسباب الكفر فيبين له علاجها، لكي لا تكون للناس حجة بعد البيان، ذلك أن النار شيء عظيم، فكيف يلقي

رب الرحمة عبده العاصي فيها دون أن يتم عليه الحجة كاملة ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾
هنالك حيث تستعد النار لاستقبال أفواج الكفار والعصاة بالسنة اللهب المتصاعدة والشهقات
الواسعة التي تبتلع الملايين، هنالك إذ تتوضح الحقائق، فلا غفلة، ولا استرسال ولا تبرير، ولا
إهمال، هنالك تقال لهم كلمة الحق التي لو عرفوها في الدنيا إذا ما أهملوا، ولا تشبثوا بالأعذار
التي لا تغني شيئا.

﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ فهذا هو السبب المباشر للمأساة.
الوقت والطاقة والفراغ وسائر النعم هي ذخيرة الإنسان ليوم الحساب، فمن بذرها للمتعة
العاجلة في الدنيا فماذا يبقى له ليوم فاقتة؟

إنما السعيد من قدم شيئا مما عنده لحياته الخالدة، وقسم وقته وطاقاته بين السعي للدنيا
والعمل للآخرة، ولم يكن همه التمتع بكل ما يملك في دنياه فيكون مثله كذلك الشاب الذي
أبلى شبابه في اللذات فإذا تقدم به العمر إلى خريف الحياة لم يجد إلا الحرمان والألم والحسرات.

ولكن ما الذي يدعو الإنسان إلى التبذير بالطيبات في الدنيا، هل الحاجة الضرورية؟
كلا.. ذلك أن حاجات الإنسان محدودة، ويمكن له توفيرها ببعض قدراته. إنه يوفر لقمة عيشه
وسكناه وأمتعته بأيسر الجهد، إنما لهث البشر يكون عادة وراء الكماليات. إنه يختار ألد الطعام،
وأرفه المساكن، وأرقى المتاع، حتى ولو كان على حساب آخرته، فيظلم الناس بالسرقة والغش،
وقد يصبح أداة للطغاة من أجل الحصول على الكماليات، ولأن الكماليات بدورها درجات ولا
يمكنه أن يبلغ مداها فإنك تراه دائب اللهث وراءها، فإذا بنى قصرا ووجد قصر صاحبه أفخم
عقد العزم على بناء ما هو أعظم من بناء صاحبه، وإذا اقتنى سيارة وعلم أن أخرى خير منها
دخل السوق سعيا نحو شرائها بكل وسيلة ممكنة، وهكذا..

وهنا نتساءل: ما هو جذر التنافس على الكماليات بهذه الشدة، مع أن بعضها لا يمس
شهوات الإنسان من قريب؟!!

الجواب: إنه الاستكبار، حيث يبحث الإنسان أبدا عن التعالي على أقرانه بحق أو بباطل،
وإذا نزع الإنسان رداء الكبرياء، وتسربل بالخشوع والقنوع، فإنه يقتلع جذر الانحراف من
نفسه، هناك يكتفي بالضرورات وما يتيسر له من زينة الدنيا، فيقسم طاقاته بعدالة بين حياته هنا
وحياته الأبدية هناك. أما إذا استكبر فإنه يشتري هوان العذاب في الآخرة، ويقال لمثله: ﴿فَأَلْيَوْمَ
تُجْرُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ والفسق هو الخروج
عن الحدود، مما يدل على أن المستكبر بغير حق يتجاوز حدود الشرع مما يوجب له أليم العذاب.

الحياة بين الحكمة والمتعة

إن حياتنا في هذه الدنيا ذات حكمة تنبسط على كل ممارستنا فيها، مما يجعل لكل بعد منها هدفا محددًا لو سعينا نحوه كانت الحياة شريفة. أما إذا فرغنا أعمالنا من أهدافها، ومارسناها لذاتها، فإنها تصبح متعة زائلة. فمثلاً: الطعام سبيلنا إلى القوة فمن طعمه لشهوة الأكل لا لبلوغ سلامة البدن وقوته كان ممن أذهب طبياته، والثياب وسيلة للستر والزينة فمن استهدف المفاخرة بها أذهب طبياته، وهدف التعلم العمل فمن تعلم العلم للعلم دون أي هدف آخر ضل سبيله وأضل عمله. ومن هنا ليس صحيحاً أن نجعل الفن للفن، إنما لتوعية الناس، وتحسيسهم بالحقائق، وإثارة حوافز الخير فيهم، ومن دون ذلك يصبح الفن هراء، ويذهب بطياتنا.

وحين يفقه الإنسان حكمة الحياة ومفرداتها يعتدل سلوكه فيها. يبصر الهدف من طعامه فيزهد فيما لا ينفع جسده، ويعرف الهدف من ثيابه فلا يفاخر ولا يبذر، ويضع علمه في خدمة قيمه، وإذا مارس الفن حقق أهداف أمته من وراءه. ألا ترى كيف كان يعيش رسول الله ﷺ والأئمة الصالحون من خلفائه عليهم السلام.

روي في الحديث أن عمر بن الخطاب قال: استأذنت على رسول الله ﷺ فدخلت عليه في مشربة أم إبراهيم، وإنه لمضطجع على خصفة وإن بعضه على التراب وتحت رأسه وسادة محشوة ليفاً فسلمت عليه. ثم جلست فقلت: يا رسول الله أنت نبي الله وصفوته وخبرته من خلقه وكسرى وقيصر على سرر الذهب وفرش الديباج والحريير. فقال رسول الله ﷺ: أولئك قوم عجلت طبيائهم، وهي وشبكة الانقطاع وإنما أخرت لنا طبيائنا^(١).

أما الإمام أمير المؤمنين فيقول عنه حفيده الإمام الباقر عليه السلام: «والله إن كان علي عليه السلام ليأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد وإن كان لبشري القميصين السنبليين فخير علامة خيرهما ثم يلبس الآخر فإذا جاز أصابعه قطعه وإذا جاز كعبه حذفه ولقد ولي خمس سنين ما وضع آجرة على آجرة ولا لبنه على لبنه ولا أقطع قطيعاً ولا أورت بيضاء ولا حمراء وإن كان ليطعم الناس خبز البر واللحم وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والحل وما ورد عليه أمران كلاماً لله رضا إلا أخذ بأشدهما على بدنه ولقد أعتق ألف مملوك من كد يديه وتربت فيه يده وعرق فيه وجهه وما أطاق عمله أحد من الناس وإن كان ليصلي في اليوم والليلة ألف ركعة وإن كان أقرب الناس سبهاً به علي بن الحسين عليهما السلام وما أطاق عمله أحد من الناس بعده»^(٢).

(١) بحار الأنوار: ج ٦٣ ص ٣٢٠.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٨٨.

وهكذا كان يربّي النبي أصحابه. فقد ورد في الحديث أنه ﷺ دَخَلَ عَلَى أَهْلِ الصَّفَةِ وَهُمْ يَرْقَعُونَ ثِيَابَهُمْ بِالْأَدَمِ^(١) مَا يَجِدُونَ هَارِقَاعًا، فَقَالَ: أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرٌ أَمْ يَوْمَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ فِي حُلَّةٍ وَيَرُوحُ فِي أُخْرَى، وَيُغْدَى عَلَيْهِ بِجَفْنَةٍ وَيُرَاحُ عَلَيْهِ بِأُخْرَى، وَيَسْتُرُ بَيْتَهُ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ؟ قَالُوا: نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ، قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرٌ^(٢).

[٢١] عذاب الدنيا أهون من جهنم، ولكنه شاهد عليها، ولقد استمتع الكفار بدنياهم، وأذهبوا فيها طيباتهم، فابتلوا بعذاب بئس هنا قبل الآخرة. ألا يكفينا ذلك عبرة؟

هؤلاء قوم عاد ملأ قلوبهم حب الدنيا حتى حجبتهم عن فهم حقائق الآخرة، فإذا بهم يعرضون عن النذر بالرغم من بلاغ إنذارهم.

ويبدو أن السياق يضرب لنا من قصة عاد مثلاً على جملة البصائر التي تقدمت في هذا الدرس، التي منها: تشبث الإنسان بالتقاليد، وتوغله في شهوات الدنيا.

﴿وَأَذْكُرْ أَهْلَ عَادٍ﴾ دعنا نذكرهم لتعظ بمصيرهم.

وكان هود من القبيلة ذاتها فكان إنذاره بليغاً. أو ليس يتحدث بلسانهم وحسب مستواهم العقلي؟ وبالإضافة إلى ذلك هو من أنفسهم يحب لهم الخير.

﴿إِذْ أَنْذَرْتَهُمْ بِالْأَحْقَافِ﴾ قالوا: الأحقاف هي الكثبان الرملية التي تتجمع هنا وهناك. وقالوا: إنها كانت وسط الجزيرة العربية بين نجد والأحساء وحضرموت وعمان. وقال بعضهم: كانت جنوب الجزيرة باتجاه اليمن أو في سواحل بحر العرب بين عمان وعدن، وقيل أنهم كانوا مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر.

ويبدو أن ذكر الأحقاف هنا للدلالة على أن الله أسبغ عليهم نعمة الماء والكلأ في موقع بندران فيه أي بين التلال الرملية المتحركة، وكان عليهم أن يشكروا نعمة الله، ويستجيروا للنذر. أولاً يرون طبيعة الأرض من حولهم، وكيف تكاد الرمال المتحركة تبتلع حضارتهم المهشة، ولكنهم اغتروا، وتجبروا، واستكبروا في الأرض بغير الحق، وفسقوا عن أمر ربهم فجاءتهم عاصفة رملية دمرت حياتهم.

﴿وَقَدَّ خَلَّتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ لعل المراد من هذه الكلمة: أن النذر توالى عليهم في فترات متعاقبة قبل بعثة هود، فبعضهم كانوا قريبين من عصره ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾، بينما

(١) الجلد المدبوغ.

(٢) نور الثقلين: ج ٥ ص ١٧.

كان بعضهم يعيدون من عصره ﴿وَمِنْ خَلْفِهِ﴾، والله العالم.

﴿الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ هذه هي الرسالة بصورة مختصرة، وهي تحتوي على سائر التعاليم، فمن عبد الله وحده تعبد بالشريعة التي أمر بها، ومن عبد الله وحده كفر بالطاغوت وكل مستكبر وظالم، ورفض التبعية، ومن عبد الله وحده لم يسترسل مع شهوات الدنيا حتى الهلاك ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾.

[٢٢] أما عاد فقد تشبثوا بالواقع الراهن رغم فسادهم، لأنهم زعموا أن مصالحهم تتعرض للخطر لو آمنوا بربهم.

﴿قَالُوا أَجِئْنَا بِتَأْفِكِنَا عَنِ إِلَهِنَا﴾ وكان آهتهم التي كانت رمزا لقوى الظلم والاستكبار هي المقدسات التي أراد هود أن يصرفهم إفكا عنها.

وربما يوحي الاستفهام بأنهم لم يصدقوا أنفسهم كيف يجرأ أحد على مقاومة تلك الآلهة، لذلك تحذوا هودا بكل صلافة قائلين: ﴿فَأَيْنَمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ وهكذا الذي يركن إلى المادة يستبد به الغرور إلى درجة تراه يتحدى من ينذره، ويستعجل لنفسه العذاب.

[٢٣] وكعادة الكفار بالغيب زعمت عاد أن هودا هو الذي ينزل عليهم العذاب، وأن بيده أمره، فنفى ذلك بصراحة: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ وإنما هو رسول يبلغهم أمر الله. ﴿وَأَبْلَغُكُمْ مَا أُزِيلُ بِهِ﴾ وهذه مسؤولية أصحاب الرسالة الأساسية، بيد أن ذلك لا يعني أنه مجرد ساعي بريد، كلا.. بل له بدوره كلام ينصحهم به ألا يكذبوا بالرسالة: ﴿وَلَكَيْفَ أَزِينَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾ ذلك أن تحدي جبار السماوات والأرض، واستعجال عذاب الإبادة والتدمير، لا يكون إلا عن جهل مطبق.

[٢٤] وهامي إرهاصات العذاب تلوح في الأفق. رأيت الأعاصير الترابية كيف تبدو من بعيد؟ كأنها سحابة سوداء، وبها أنهم قد منع عنهم الغيث لفترة حتى أجذبت أرضهم استبشروا خيرا بما زأوا، وزعموا أنه غيث يستقبل أوديتهم العطشى.

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا﴾ ولعل تأخر المطر عنهم كان بهدف إنذارهم عمليا لعلهم يتضرعون إلى ربهم، كما كانت بين يدي غرق فرعون وجنوده آيات تهدف إيقاظهم من سباتهم، ولكنهم أصروا على كفرهم، فجاءهم النداء: ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ﴾ من العذاب ﴿رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

[٢٥] إنها عاصفة رملية مأمورة من عند الله بأن تدمر كل شيء مما عند قوم عاد في الوقت

المحدد، فهي إذا ليست هوجاء تمضي من دون أمر.

﴿تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ تتصل ظواهر الطبيعة بعمل الإنسان حتى لا تكون حادثة صغيرة أو كبيرة إلا ولها علاقة بما يختلج في قلبه أو تكسبه يده، أو تبلو به سرائره وتختبر إرادته، فحتى الأمواج الهادرة التي تحيط بالسفن الشراعية وهي تمخر عباب البحر ليست بعيدة عما يجري في داخل السفينة. رأيت كيف تتساقط أغشية الشرك عن أبصارهم فيهرعون إلى الدعاء لكي ينقذهم الله من ورطتهم، كما يصف ربنا ذلك بقوله: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينَكُمْ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [يونس: ٢٢].

بلى، إن هذه البصيرة تجعل الإنسان يزداد تحسسا بالمسؤولية، واتقاء للأخطاء، وانضباطا في أعماله وأقواله ونياته ألا تفسق عن الحدود التي رسمها له الله. أو ليس كل شيء يحدث بأمر ربه؟ أو ليس الله حكيمًا لا يقضي بشيء من دون استحقاق؟ إذا دعنا نكون حذرين، نتورع عن ما يغضب الرب، ونعتبر بمصير الغابرين.

إن الجهل والعناد والجحود لا تنفعنا شيئا، بل هي مسؤولة عن وقوع أكثر الناس في المهالك. إنهم يزعمون أن الطبيعة عمياء تصيب ضحاياها بلا قانون! كلا.. إنها مأمورة، وربها الذي يدبرها عليم حكيم.

وما قد نزلت الكارثة بقوم عاد بأمر الله، واجتاحت العاصفة ديارهم ودمرتهم ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ﴾ ودليل أن الريح كانت مأمورة أنها لم تأخذ إلا المجرمين منهم ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ فهي سنة عامة لا تخص عادا وحدهم، فأي قوم مجرمين لا بد أن يحيق بهم عملهم يوما.

أما هود والمؤمنون معه فقد أنجاهم الله، قالوا: ﴿إِنهم اعتزلوا في حظيرة، ما يصيبه ومن معه إلا ما يلين أعلى ثيابهم، وتلتذ الأنفس به، بينما كانت تمر من عاد بالظعن بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة حتى هلكوا﴾^(١).

وقد جاء في التاريخ.. «روي أن المهدي أمر بحفر بئر بقرب قبر العبادي^(٢) ليعطش الحاج هناك، فحفر أكثر من مائة قامة، فبينما هم يحفرون إذ خرخوا خرقا فإذا تحته هواء لا يدرى قعره

(١) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ٢٠٧.

(٢) وهو حسب قول الحموي: «منزل في طريق مكة من القادسية إلى العذيب».

وهو مظلم، وللريح فيه دوي فأدخلوا رجلين. فلما خرجا تغيرت ألوانها فقالا: رأينا هواء
ورأينا بيوتا قائمة ورجالا ونساء وإبلا وبقرا وغنما، كلما مسسنا شيئا منها رأينا هباء. فسألنا
الفقهاء عن ذلك فلم يدر أحد ما هو. فقدم أبو الحسن موسى على المهدي فسأله عنه فقال:
أولئك أصحاب الأحقاف هم بقية من قوم عاد، ساخت بهم منازلهم، وذكر على مثل قول
الرجلين»^(١).

(١) تفسير نور الثقلين: ج ٥ ص ١٨.

فاصبر كما صبر اولو العزم

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا
وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْفَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ
مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا
إِلَهًا بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾ وَإِذْ
صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا
أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا
سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى
الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ
يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ ﴿٣١﴾ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَا يُجِيبِ
دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي
ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٢﴾ أُولَٰئِكَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ
يَعَىٰ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ
فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ
مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا
سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغٌ فَمَهْلُ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾ ﴿

هدى من الآيات:

يستمر السياق في الحديث عن سنة الله في الخليقة التي تتجسد في بعث الأنبياء ﷺ، كلما انحرف الناس عن المسيرة، وإنذارهم بمصيرهم المرتقب، ويشير إلى القرى التي أنذر أهلها بالأنبياء، وأنزل لهم الكتب لعلهم يهتدون، ولكنهم بدّل أن يعبدوا الله ويعتمدوا عليه إذا بهم يعبدون الأنداد من دونه، فلم يغنوا عنهم -ساعة الانتقام- شيئاً.

ويقصُّ علينا ربنا في هذا السياق كيف صرف إلى الرسول نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما آمنوا به ولّوا إلى قومهم منذرين، ولعل سبب ذكر هذه القصة في هذا السياق أن الكفار كانوا يزعمون بأن الجن أنصاف آلهة، وأنهم يدفعون عنهم الضراء. أو لم يقل ربنا سبحانه: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ﴾ [الجن: ٦]، فجاءت هذه القصة لبيان حاجة الجن أيضا إلى الرسالة.

بيانات من الآيات:

[٢٦] عندما يفرُّ الجاحد -لآيات الله- من مسؤولية الاعتراف بالحق، والتسليم له، يلجأ -في زعمه- إلى ركن الغرور بالقوة والعلم، ويعتقد أن ما يملكه من أموال، ومن كيد، ومن مكر تغنيه شيئاً عندما يحدق به خطر الدمار، بسبب كفره بالله ورسالته.

كلا.. إن مصير الغابرين من عاد، وشمود، وفرعون وهامان وجنودهما، وغيرهم يكفينا عبرة بأن قدراتنا المادية والعلمية إن هي إلا غرور.

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾ و(ما) في قوله: ﴿فِيمَا﴾ بمنزلة (الذي) و﴿إِن﴾ نافية بمنزلة (ما)، والتقدير: ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه أي ما لم نمكنكم فيه، والمعنى: أنهم كانوا أقوى منكم، وأكثر منكم أموالا وكذا في قوله تعالى: ﴿كَانُوا أَكْثَرَ مِنَّهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ [غافر: ٨٢]. وإذا كانت قوتهم الشديدة لم تمنعهم من عذاب الله فلا ينبغي أن يظنوا أنهم بمأمن من العذاب.

وهكذا كانت الإمكانيات التي سُخِّرت لهم أكثر مما سُخِّرت لقريش، وربما لكل قوم يتلون الكتاب من بعدهم ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً﴾ وبما أنهم كانوا مزودين بهذه الأجهزة زعموا بأنها تنقذهم من عذاب الله. ذلك أن الإنسان يهلك إذا كان ضعيفا، أو جاهلا، أو غافلا، ولم يكن أولئك القوم كذلك، ومع ذلك أهلكوا عندما أراد الله.

﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْعَادُهُمْ مِنْ شَقْوَىٰ﴾ وإنما ينتفع الإنسان بهذه الجوارح إذا كان مؤمنا بآيات الله، أما إذا كفر بها فإنه سوف يخطئ المنهج السليم للانتفاع بها.. رأيت الذي يملك أفضل وسيلة سير ثم يخطئ السبيل فهل تنفعه وسيلته لبلوغ غايته إذا كانت وجهة سيره خاطأ؟! كذلك الذي لا يؤمن بالحقائق الكبرى ثم لا يستفيد من معرفته بالحقائق الجزئية التي تقع في إطارها ويكون مثله كالذي لا يعترف أن عدوه يمتلك قبلة نووية، ثم يجد في معرفة عدد دبابات العدو.. إنه سيخسر المعركة قطعاً حتى إذا عرف كل حقيقة في سلاح المدرعات عند العدو.

هكذا من لا يعتقد بقوة الله التي أرسلت على قوم عاد تلك العاصفة الهوجاء، التي دمرت كل شيء بإذن ربها، أو التي أخذت فرعون وجنوده ونبذتهم في اليم نبذاً. إن مثل هذا الرجل لن ينتفع شيئاً بمعرفته مثلاً بأصول الهندسة، أو كيفية تنظيم الجيش، لأن كل ذلك وضع في مواجهة أخطار بسيطة، أما مقاومة تغيير طبيعي هائل فإنه فوق قدراتنا المنظورة.. تماماً كالذي يجهد نفسه في بناء خندق عميق في مواجهة سلاح ذري.. إنه مغرور لأن الخندق إنما أنشئ لمواجهة سلاح تقليدي وليس سلاحاً ذرياً.

وهكذا السمع والأبصار والأفئدة إنما هي أدوات لمواجهة أخطار عادية، ولا تنفع الذي يخالف إرادة الله شيئاً ﴿إِذْ كَانُوا يَمْجَدُونَ بِثَابِتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ من الحقائق الكبيرة التي جحدوها، وسخروا منها. إنها نزلت بهم كالصاعقة، وتنزل بمن يسير في خطهم الباطل.

[٢٧] لاتزال على الطبيعة من حولنا آثار تنطق بسنن الله في التاريخ، فهذه القرى من حولنا قد أهلكت بفعل ضلالتهم عن الحق. ولكن هل أهلكوا فجأة ومن دون نذر؟ كلا..

وكانت قريش تمر على قرى مدين وشمود عند رحلتهم صيفاً نحو الشمال، وعلى قرى الأحقاف عند رحلتهم شتاء نحو الجنوب، وجاء القرآن يبصرهم بعبر تلك القرى الخاوية على عروشها، وتلك الآبار المعطلة، وآثار القصور المشيدة.

وهكذا يستنطق كتاب الله حوادث التاريخ وآثار الغابرين، ويجعلها تحكي للإنسانية سيرة أسلافهم لعلهم يسعدون بتجاربهم ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ﴾ وفي أي بلد كنت طف على القرى الغابرة من حولك. قف على أطلالها، واستنطق آثار الأولين، وسائلهم: لماذا أهلكوا، فاستوعب عبر حياتهم قبل أن تكون عبرة لمن يعقل من بعدك، ذلك أن البلاد جميعاً لا تخلو من آثار الغابرين الذين كتبوا عليها دروساً لم يتعلموها من أحد، ولو تعلموا بعضها

إذا ما أهلكوا ﴿وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ﴾ لنا كما لأولئك الغابرين، فلم تدمر حياتهم بلا سابق إنذار، وكانت النذر تترى عليهم بهدف صرف العذاب عنهم إذا اتبعوا النذر وعادوا إلى الرشد.

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ونستوحي من كلمة ﴿يَرْجِعُونَ﴾ أنهم كانوا مستبصرين في أول حياتهم، ماضين على الفطرة الأولى، فلما انحرفوا أنذروا بالعذاب لعلهم يرجعون إلى فطرتهم الأولى.

[٢٨] فلماذا تولوا عن النذر، ولم يستجيبوا لداعي الله، ولماذا لم يعتبروا بمصير من

سبقهم؟

لأنهم اتخذوا من دون الله قربانا آلهة فزعموا أنهم ينصرونهم من عذاب الله، ولكن هيهات.

وهكذا يزعم الإنسان أن بمقدوره التمسك بذيل من يزعم أنهم مقربون إلى الله، من آبائه أو عظماء قومه لينجونه من مصيره، وهكذا يخدع نفسه ويظل في غروره حتى يأتيه العذاب فيكتشف متأخرا أنه كان في ضلال بعيد، وأنهم لا يستطيعون نصره أبدا.

﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً﴾ وكما أنهم لم يقدرُوا على نصرهم في الدنيا من الدمار فإنهم لا ينصرونهم في الآخرة من عذاب النار.

﴿بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ﴾ لقد ضلت الآلهة عنهم فلم يجدوا لها أثرا عند نزول العذاب، شأنهم شأن كل دجل وخداع ترى له صورة، وتسمع جلبة، وتستقبل وعودا في الرخاء، أما عند الشدة فهي تتلاشى كما يتلاشى السراب عندما تقترب منه.

ولكن من المسؤول: الآلهة التي كثيرا ما وعدت أنصارها بالنصر ثم ضلت عنهم عندما دقت ساعة الانتقام، أم أولئك الذين خدعوا بهم؟ لا ريب أن الذين قبلوا الانسياق مع ضلالات الآلهة هم المسؤولون، لأن الآلهة من دون الأنصار لا تعني شيئا. أرأيت لو لم يعبد أحد صنما هل يختلف الصنم عن أية حجارة أخرى؟ أو رأيت إن لم يتبع الناس الطغاة هل هم يتميزون شيئا عن غيرهم؟

إذن المسؤول أولا الإنسان الذي يصنع الإفك، ويفتري على الله ﴿وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ﴾ قالوا: الإفك الكذب، وكذلك الأفيكة، والجمع الأفائك، وإفك الجماعة كان يتمثل في تقديس الآلهة والاعتقاد بقوتهم ﴿وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ ولعل المراد من ذلك الأنظمة الفاسدة التي كانت تترتب على هذا الإفك، والتي كانوا يفترونها على الله كذبا.

وهكذا تكون الحالة الشركية والفساد العريض الذي يؤدي إليه نتيجة ثقافة الضلالة، وفساد الأخلاق والأنظمة والعادات، ويزعم البسطاء أن الكيان السياسي الفاسد والنظام الاقتصادي والاجتماعي المنحرفين قادرين على المحافظة على مصالحهم، ولكنهم يصطدمون فجأة بالواقع المرير الذي يفرزه هذا الإفك الكبير حين لا ينفعهم الندم.

وقد نستلهم من الآية أن الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، وكذلك الطغاة والمترفين الذين كانوا يسيطرون على مقدرات الناس، إنما هم جميعا صورة مجسدة لمجمل ضلالة المجتمع وانحرافه.

[٢٩] ومن الناس من يتخذ الجن آلهة من دون الله، ويأفك القداسة لهم، فلا ينتفع بعِبَرِ الغابرين اتكالا عليهم، وقد يستعبد بهم من دون الله، ويزعم أنهم يمنعونهم عن سيئات عمله، ويغنون عنه من الله شيئا.

كلا.. الجن كالإنس خلق برأهم الله، وهم بحاجة إلى الرسالة، وإن الرسل الذين يبعثون إلينا هم النذر المرسلون إليهم أيضا.. وإذ يحدثنا السياق هنا عن قصة استماع الجن للقرآن وإيمان نفر منهم ثم انصرافهم إلى قومهم منذرين فإنه يصحح بذلك تلك الصورة المشوهة عنهم في أذهان كثير من الناس حيث يزعمون بأن الجن مصدر كل شر وخبث، كلا.. بل منهم المؤمنون الذين يحملون رسالات الله إلى قومهم.

ويبدو من خطاب القرآن إليهم في آيات عديدة أنهم مكلفون به، وأنهم متعايشون معه، ولكننا -نحن البشر- حتى الآن محجوبون عنهم، كما أنهم مجزيون على إيمانهم وأعمالهم كما الإنس سواء بسواء، فلا يجوز أن يستعبد بهم الإنس لأنهم يزيدونهم رهقا.

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ﴾ **﴿**الصرف يعني نقل الشيء وتبديله من حالة إلى أخرى، أي ألهمنا نفرا من الجن الحضور عندك، أو حملناهم على المرور بك من دون تقدير منهم.

﴿يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾ **﴿**قالوا: في أثناء عودة الرسول ﷺ من سوق عكاظ نزل بمكان يقال له: مجنة، نسبة إلى الجن، فبات فيه، وكان من عاداته ﷺ أنه يبيت لربه ساجدا قائما، يتلو أجزاء القرآن يرتلها ترتيلا، وبينما كان يتلو القرآن مرَّ به نفر من الجن قالوا كانوا من أهل نصيبين، فإذا بهم يسمعون ذكرا عجبا.

﴿فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا﴾ **﴿**دعونا نستمع لهذا الذكر! **﴿**فَلَمَّا قُضِيَ﴾ **﴿**حين انتهى الرسول من قراءته **﴿**وَلَوْ أَنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ **﴿**يبدو أنهم كانوا ذاهبين إلى مهمة ما، ولكنهم

حينما استمعوا إلى القرآن عادوا دون أن يقوموا بمهمتهم، لكي يندروا قومهم.

[٣٠] وفيما يلي من الآيات نص الإنذار الذي حمله الجن إلى قومهم: ﴿قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ﴾ قالوا: إن الرسالة الحقيقية من بعد رسالة إبراهيم عليه السلام كانت رسالة الله إلى عبده وكليمه موسى عليه السلام، وأما الإنجيل فقد كان تكميلاً للتوراة، كما قال الله عن لسان عيسى عليه السلام: ﴿وَلَا جِئْتُ لَعَلَّكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [آل عمران: ٥٠]، واستمرت رسالة موسى إلى أن بعث الله نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وخلال هذه الفترة - بين الرسالتين - بعث الله أنبياء ولكن ضمن رسالة موسى عليه السلام.

﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ إن وحدة القيم والمبادئ والتعاليم والمناهج والشرائع في الرسالات الربانية شاهد صدق على أنها من عند الله الواحد، ولولا ذلك كيف تتناغم هذه المنظومة المتكاملة من المعارف والأنظمة عبر العصور المختلفة والبلاد المتفاوتة والرجال المتباعدين عن بعضهم في أكثر الأبعاد المادية؟

وهكذا اهتدى الجن إلى صدق الرسول من خلال النظر العميق في رسالته وأنها تنسجم مع جوهر رسالات الله السابقة، فهي صادقة كما أن ما سبقتها كانت صادقة.

ويا ليت شعري كيف كان يكفر بالقرآن من آمن حقا بالتوراة، والقرآن هو الصيغة الأكمل للتوراة!؟

﴿يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ والحق هو ذلك النور الذي يسطع على كل قلب سليم، وكل عقل متحرر، وكل فطرة نقية، وحين يذكر القرآن به لا يجد الإنسان مبررا للكفر به، إذ يتوافق الكتاب مع حقائق العقل.

وهكذا استدل الجن على صدق الرسالة بمحتواها الحق، فعرفوا الرسول برسالته فصدقوا به.

﴿وَالَّذِينَ طَرِيقًا تَمْسِكُمْ﴾ ليس في الكتاب آية إلا وتهدينا إلى ما يحكم به العقل، إلا أن العقل لا يقدر على معرفة الشرائع الواضحة لتحقيق الحق، فمثلا عبادة الله والتحرر من الطاغوت والعدالة والتقدم والتعاون والسلام تلك هي الحقائق التي يذكر بها الشرع، ويشهد بها العقل، ولكن كيف نحققها؟ إن الإجابة عن ذلك نجدها في الرسالة التي تهدينا إلى السبل الواضحة والقويمة لبلوغ الأهداف السامية، تلك التي نسميها بالشرعية والأحكام.

[٣١] وما لبث المنذرون من الجن أن تحمّلوا مسؤولية الدعوة بإصدار الأمر بطاعة

الرسول بعد أن عرفوا صدقه قائلين: ﴿يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾ وأشاروا بكلمة ﴿يَقَوْمَنَا﴾ أنهم يريدون لهم الخير باعتبارهم من قومهم، ثم أمروا بطاعة الرسول لأنه يدعو إلى الله، وهكذا يؤدبنا القرآن ألا نكرم أحدا أو نطيعه إلا باسم الله وباعتباره داعيا إليه.

﴿وَأَمِنُوا بِهِ﴾ لعل الإجابة هي التسليم له بصورة مجملة، بينما الإيمان هو العمل برسالته ﴿يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ تلك الذنوب التي تراكمت علينا قد ذهبت لذاتها وتلاشت دوافعها، بينما بقيت تبعثها وآثارها على القلب، وعواقبها على المستقبل، لعلنا نسيناها، بيد أن كتاب ربنا قد أحصاها، لذلك كان الخلاص منها غاية منى الموقنين، وأعظم باعث لهم نحو الطاعة للقيادة الشرعية، والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الحق، وربما الشهادة في سبيل الله.

وتساءل المفسرون: لماذا قال ﴿مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾، أو ليس الإسلام يجب ما قبله، مما يعني أن الله يغفر كل الذنوب السابقة عليه؟ ومن هنا قال بعضهم: إن ﴿مِنْ﴾ زائدة.

ولكن قال الآخرون: إن ﴿مِنْ﴾ ليست زائدة، وإن مجرد الإسلام لا يطهر صاحبه من تبعات كل الذنوب، بل كلما عمل الإنسان ببعض الواجبات سقطت عنه طائفة من الذنوب حتى لا يبقى منها إلا النزر اليسير، وانطلاقا من هذا التفسير الموافق لظاهر القرآن - حيث إن الظاهر ألا تكون أية كلمة أو حرف زائدة - يجتهد المؤمنون في الأعمال الصالحة لتذهب بالسيئات.

﴿وَيُجْرِكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ومن ذا الذي يجير العبد من ربه المحيط به علما وقدرة؟! وإذا كان الجن بحاجة إلى من يجيرهم من عذاب الله، فهل يقدر على إجارة أحد من الإنس ممن يستعيذون بهم؟!.

حقا: إننا جميعا نبحث عن الأمن فهل نجده إلا عند ربنا الكريم، ولكن هل يجيرنا الرب من دون طاعة رسوله الداعي إليه؟

[٣٢] وهل يستطيع أحد أن يهرب من حكومة الله، ويخرج من حدود سلطانه؟ أتى له ذلك وكل ذرة في وجوده قائمة به سبحانه.

﴿وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ﴾ فلا يستطيع هربا من عاقبة كفره أتى مضي من أطراف هذه الأرض التي هي في قبضة ربه. إنه لا يعجزه فرارا كما يعجز أحدنا الآخر بالانتقال من حدود سيطرته أو علمه ﴿وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ﴾ ينصرونه، بالرغم من أن الإنسان يزعم أن عشيرته أو أسرته أو حزبه وناديه يهرعون إلى مساعدته عندما يتعرض

للعذاب، ولكن ذلك لا ينفعه أمام عذاب الله الذي قد يشملهم جميعا.

بلى، الخلاص من العذاب ممكن بالهرب إلى الله من عذابه، والالتجاء إلى فناء عفوّه، فرارا من سطوة انتقامه، ولكن ذلك مشروط بإجابة داعي الله.

﴿أَوَلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ﴾ قد يضل الإنسان وهو يزعم أنه على هدى، ولكن ضلال البشر عن ربه لا يمكن تبريره أو إخفاؤه، إنه ضلال مبین، لأن القياس باطل تماما بين الله وخلقه. أليس كذلك؟ فكيف يمكن للإنسان أن يزعم أن من خلقه الله بقادر على إنقاذه من غضبة ربه الخالق الجبار؟!

[٣٣] والعذاب الأدنى في هذه الحياة شاهد صدق على العذاب الأكبر في الآخرة:

أولاً: لأنه ينسف بنى التبرير، والتشبث بالأعداء، والغرور بنعم الله، والاعتقاد بأن الله لا يعذب أحدا، كلا.. أو ليس قد عذب عادا الأولى، وثمرود فما أبقى؟

ثانياً: لأنه يرينا صورة واضحة عن شدة عذاب الله، فإذا كان العذاب الأدنى ريمحا تدمر كل شيء بإذن ربه فكيف بالعذاب الأكبر؟! إذا فإن ما أنذر به المرسلون من عظيم العقاب في اليوم الآخر حق لا ريب فيه.

ثالثاً: حينما نشهد عذاب الله للأمم الغابرة تلين القلوب، وتستعد لتقبل المواعظ الربانية، وكانت من قبل سادرة في غفلتها، محجوبة بغرورها وبانشغالها بالشهوات العاجلة والأمانى والأحلام، لذلك كانت تلجأ إلى كهف التكذيب بالآخرة، واختلاق الشبهات حولها، فرارا من ثقل المسؤولية، ومسارعة في اللذات، ومضيا مع الشهوات حتى الثمالة.

وأكثر الشبهات شيوعا عندهم ما قالوا: كيف يعيد الله هذه الأعظم البالية وقد أضحت رميا تذروه الرياح؟! وكيف يحيي الله الموتى وقد فسد نظام أجسادهم، وماتت خلايا المخ عندهم، ولم نر أحدا منهم عاد إلى الحياة أبدا؟!

وهذه الشبهة تافهة جدا، إلا أنها تستمد قوتها من عزم البشر على التهرب من الإيمان بالآخرة خشية تحمل مسؤولياته الثقيلة، ولولا ذلك فإنها تتلاشى كما يتلاشى ظلام الليل حينما ينبلج فجر الحقيقة، بشرط ألا يحتجب الإنسان عنه بغشاوة الشهوات، دعنا نستمع إلى القرآن وهو يبذد هذه الشبهة بتساؤل يمسُّ أوتار الفطرة النقية مساً رقيقاً: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أنها حقيقة ترى ليس بالعين وحدها، فإن البصر قد يزيغ، ولكن بالقلب الذي تجتمع لديه أحاسيس كل الجوارح ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُنَّ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾

بلى، لأننا نشهد في كل أفق من آفاق هذه الخليقة الواسعة تجدد الحياة بعد الموت، فهذا الربيع حيث تحيا الأرض بعد موتها، وتستيقظ الأشجار بعد هودها، تشهد بقدرة البارئ التي تحيط بكل شيء.

إن التنوع الهائل الذي يعجز البشر عن إحصائه في الخلق: من أقسام الأحجار والمعادن والأتربة وصنوف الأحياء، ومن الفيروس حتى الفيل، ومن أصغر خلية حية في البحر حتى الحوت العظيم، ومن أصغر حشرة طائرة حتى النسور والعقبان.

واختلاف البشر خلقا، وتقلبهم من حالة النطفة حتى بلوغ مرحلة الاكتمال.

ثم ما أوتينا علمه من عظيم خلق السماوات التي لو قيست أرضنا بها لكانت كحبة رمل في صحراء واسعة. كل ذلك يرينا جانبا من قدرة الله، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء أبدا.. فهل يستحيل عليه أن يحيي الموتى؟!

﴿بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وقدرة الله تنبسط على الخليقة، حتى لا تدع شيئا يتصوره البشر إلا وقد خلقه ربنا، وأكمل خلقه، وخلق له صنوفا وأنواعا. سبحانه ربنا وتعالى!

[٣٤] وما عسى أن ينفع التكذيب؟ هل يذهب نور الشمس لو احتجبت عنه؟ هل يدرأ خطر الموت عن نفسه من يكذب به، أم أنه بتكذبه يقربه إلى نفسه أكثر فأكثر؟!

هكذا من يكذب بالآخرة لا يدرأ عن نفسه عذابها، بل يزداد إثما بتكذبه واستحقاقا للعذاب أكثر فأكثر. وحين يحس جحمة البعث بحرارة النار، ويرون بأعينهم جبالا من اللهب الذي يتميز من الغيظ في جهنم حتى لتكاد قلوبهم تنخلع من شهيقتها وزفيرها، يومئذ يؤمنون بالعذاب، ولكن بعد فوات الأوان.

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ إنها عاقبة من كفر بالعذاب، وجحد بالبعث، وتساءل مستنكرا: كيف يحيي الله الموتى؟!

حقا: مجرد تصور تلك اللحظة التي يأتي الله بالكفار ليشهدوا جهنم ونيرانها الملتهبة يكفي للتصديق بها. أو تدري لماذا؟ لأن أساس الكفر بالآخرة قائم على الغفلة، والاسترسال مع الهوى، والاستهزاء بالحق، فيكون تصور هذا العذاب المهيب كافيا لزعة أساس الكفر، وتنبية الإنسان إلى ضرورة التفكير الجدي، وإيقاف استرساله الخطير مع الشهوات، ومن ثم إسقاط حجب الغرور عن عينه ليرى بها الحقائق مباشرة.

[٣٥] لكي تمضي سنة الامتحان في الكافرين كما أرادها الله بحكمته البالغة، لا بد أن يكتبني المنذرون بالبلاغ، ويصبروا على أذى قومهم دون أن يستعجلوا لهم العذاب.

ولكي لا يتحول الصراع مع الكفار إلى صراع ذاتي بين طائفة وأخرى، بل يبقى نقيا عن أية مصلحة مادية لأهل الحق حتى تتم الحججة على أعدائهم، لا بد من الصبر ﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ أوليس الرسول ﷺ منهم وهو أفضلهم، فيصبر كما صبر نوح ﷺ عندما دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فلم يؤمن به إلا نفر قليل، وكما صبر إبراهيم ﷺ عندما ألقى في النار، وعندما هاجر إلى ربه، وعندما أسكن من ذريته بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، وعندما حاول ذبح ابنه استجابة لأمر ربه، وكما صبر موسى ﷺ في مواجهة أعتى طاغوت مع شعب خائر العزيمة كبنو إسرائيل، وكما صبر عيسى ﷺ على مكاره الدنيا بزهده ومقاومته لعتاة بني إسرائيل.

هؤلاء هم أولو العزم من الرسل الذين أخذ الله منهم ميثاقا غليظا، لأنهم كانوا أصحاب شريعة جديدة، لكل أهل الأرض، وكانوا بحاجة إلى صبر عظيم لتبليغها إلى الناس.

فقال ربنا سبحانه عنهم: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [الأحزاب: ٧]. وهذه الآية تشهد على مدى الأذى الذي كان ينتظر هذه الصفوة الخالصة من الأنبياء فأخذ منهم ميثاقا غليظا على ضرورة الصبر عليه.

وقال ربنا وهو يبين أن هؤلاء الخمسة المطهرين هم أصحاب شريعة: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾ [الشورى: ١٣]. وهكذا جاء في الحديث عن الإمام الباقر والصادق ﷺ: «سَادَةُ النَّبِيِّينَ وَالرُّسُلِينَ خَمْسَةٌ وَهُمْ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَعَلَيْهِمْ دَارَتِ الرَّحَى نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ»^(١). أما عن سبب تسمية هؤلاء الخمسة بأولي العزم فقد جاء في حديث مروى عن الإمام الصادق ﷺ قال: «لِأَنَّ نُوحًا بَعَثَ بِكِتَابٍ وَشَرِيعَةٍ وَكُلٌّ مِنْ جَاءَ بَعْدَ نُوحٍ أَخَذَ بِكِتَابِ نُوحٍ وَشَرِيعَتِهِ وَمِنْهَا جِئَ. حَتَّى جَاءَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ بِالصُّحُفِ وَبِعَزِيمَةِ تَرْكِ كِتَابِ نُوحٍ لَا كُفْرًا بِهِ فَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ ﷺ أَخَذَ بِشَرِيعَةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْهَا جِئَ وَبِالصُّحُفِ. حَتَّى جَاءَ مُوسَى بِالتَّوْرَةِ وَشَرِيعَتِهِ وَمِنْهَا جِئَ وَبِعَزِيمَةِ تَرْكِ الصُّحُفِ. وَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ مُوسَى ﷺ أَخَذَ بِالتَّوْرَةِ وَشَرِيعَتِهِ وَمِنْهَا جِئَ. حَتَّى جَاءَ الْمَسِيحُ ﷺ بِالْإِنْجِيلِ وَبِعَزِيمَةِ تَرْكِ شَرِيعَةِ مُوسَى وَمِنْهَا جِئَ فَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ الْمَسِيحِ أَخَذَ بِشَرِيعَتِهِ

وَمِنْهَا جِهَةٌ حَتَّىٰ جَاءَ مُحَمَّدٌ ﷺ فَجَاءَ بِالْقُرْآنِ وَبِشَرِيْعَتِهِ وَمِنْهَا جِهَةٌ فَحَلَالُهُ حَلَالٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهَؤُلَاءِ أَوْلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﷺ (١).

﴿وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ لأن العذاب الذي يروونه يكفيهم، والأجل الذي يتمتعون فيه لا يسوى شيئاً إذا قيس بذلك العذاب الرهيب الخالد ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ﴾ فإذا كان اليوم الواحد في الآخرة ألف عام، فما قيمة سبعين عاماً إذا قيست بسني تلك الأيام؟! إنها في أفضل حال لحظات من نهار في عمر طويل، وهل يسعد من خسر كل عمره لقاء لحظات تمتع فيها؟!.

وهكذا ينبغي أن يتسلح المؤمن بحسابات أخروية، فلا يجزع من تأخير النصر، ويقول: كم سنة مرت ولما ينصرنا الله! بل يحسب سنواته قياساً على أيام الآخرة وسنينها، هنالك يستطيع أن يتبع خطى أولي العزم من الرسل في الصبر والاستقامة. أليس يتبعهم في مسؤولية أداء الرسالة وبلاغها؟

كذلك نجد في النصوص الإسلامية التوصية بالصبر اتباعاً لنهج الأنبياء، ففي رسالة مفصلة إلى أصحابه يقول الإمام الصادق ﷺ: «فَإِنَّهُ لَا يَتِمُّ الْأَمْرُ حَتَّىٰ يَدْخُلَ عَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي دَخَلَ عَلَى الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَحَتَّىٰ تُتَلَّوْا فِي أَنْفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَحَتَّىٰ تَسْمَعُوا مِنْ أَعْدَائِ اللَّهِ أَدَىٰ كَثِيرًا فَتَضَبَّرُوا وَتَعْرُكُوا» (٢) «بِجُنُوبِكُمْ وَحَتَّىٰ يَسْتَدْلُواكُمْ وَيُبْغِضُواكُمْ وَحَتَّىٰ يَحْمِلُوا عَلَيْكُمْ الضَّمِيمَ فَتَحْمَلُوا مِنْهُمْ تَلْتَمِسُونَ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ وَحَتَّىٰ تَكْظِمُوا الْغَيْظَ الشَّدِيدَ فِي الْأَذَىٰ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَجْتَرِمُونَهُ عَلَيْكُمْ وَحَتَّىٰ يُكَذِّبُواكُمْ بِالْحَقِّ وَيُعَادُواكُمْ فِيهِ وَيُبْغِضُواكُمْ عَلَيْهِ فَتَضَبَّرُوا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَمُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ جِبْرِيلُ ﷺ عَلَى نَبِيِّكُمْ ﷺ سَمِعْتُمْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أَوْلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾» (٣).

﴿بَلِّغْ﴾ ألا يكفينا هذا البلاغ؟ بلى، لمن يأخذه ماخذ الجد ﴿فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ﴾ الذين يتجاوزون الحدود بأعمالهم.

(١) الكافي: ج ٢ ص ١٧.

(٢) عرك الأذى بجنبه أي احتمله.

(٣) الكافي: ج ٨ ص ٢.

سُورَةُ مُحَمَّدٍ

* مدنية.

* عدد آياتها: ٣٨

* ترتيبها النزولي: ٩٥

* ترتيبها في المصحف: ٤٧

* نزلت بعد سورة الحديد.

فضل السورة

قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ يُذْنِبْ أَبَدًا وَلَمْ يَدْخُلْهُ شَكٌّ فِي دِينِهِ أَبَدًا وَلَمْ يَبْتَلِهِ اللَّهُ بِفَقْرٍ أَبَدًا وَلَا خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَبَدًا وَلَمْ يَزَلْ مَحْفُوظًا مِنَ الشَّكِّ وَالْكَفْرِ أَبَدًا حَتَّى يَمُوتَ فَإِذَا مَاتَ وَكَلَّ اللَّهُ بِهِ فِي قَبْرِهِ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ فِي قَبْرِهِ وَيَكُونُ نَوَابُ صَلَاتِهِمْ لَهُ وَيُسَبِّحُونَهُ حَتَّى يُوقَفُوا مَوْقِفَ الْأَمِينِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَكُونُ فِي أَمَانِ اللَّهِ وَأَمَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله»

(بحار الأنوار، ج ٨٩، ص ٣٠٣)

وعنه عليه السلام أنه قال: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ حَالَنَا وَحَالَ أَهْدَانِنَا فَلْيَقْرَأْ سُورَةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله فَإِنَّهُ يَرَاهَا آيَةً فِينَا وَآيَةً فِيهِمْ».

(تفسير نور الثقلين: ج ٥ ص ٢٥)

جاء في بعض الأحاديث قريباً من ذلك وفيها تحديد بني أمية، عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: «سُورَةُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله آيَةٌ فِينَا وَآيَةٌ فِي بَنِي أُمَيَّةَ».

(بحار الأنوار: ج ٢٣ ص ٣٨٤)

الإطار العام

مميزات المؤمنين، ومثالب الكفار والمنافقين

الاسم الآخر لهذه السورة هو القتال، وبين الطاعة للنبي محمد ﷺ الذي ذُكر اسمه المبارك في فاتحة السورة وللقيادة الشرعية عموماً، وبين قتال الكفار الذي يحتاج إلى الطاعة التامة للرسول تدور محاور هذه السورة التي تتميز بالتركيز على بيان الأمثال للناس، حيث تتوالى آياتها، تضرب مثالب الكفار والمنافقين، وتقابلها بصفات المؤمنين، ولعل الآية (١٧) مفارقة بين الفريقين تنطوي عليها السورة، مما يثير التساؤل: لماذا هذا التركيز في سورة القتال على الفرق بين الفريقين؟ الجواب: لسببين.

ألف: ربما لأن قلوب المؤمنين تعتمر بالرحمة الإيمانية، ومن الصعب تعبئة هذه القلوب بروحية الحرب إلا ببيان صفات الكفار السلبية، ليكون عداؤهم للكفر ومثالبه قبل أن يكون لأشخاص الكفار.

باء: لأن القتال أفضل ميزان يُعرف به الرجال، ويتميّز به المؤمنون عمّن في قلوبهم مرض.

وإليك تفصيل الإطار العام للسورة:

١- في مستهل السورة يصرّح السياق ببيان أن الله يُضِلُّ أعمال الكفار، بينما يصلح بال المؤمنين، ويغفر ذنوبهم، (الآيات: ١-٢) لماذا؟

٢- لأن أولئك اتبعوا الباطل، بينما سلّم هؤلاء للحق. وهنا يؤكد ربنا ما يبدو أنه المحور الأساس للسورة، حيث يقول: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ﴾ (الآية: ٣).

وبعد أن يأمر بقتال الكفار بلا هوادة، واستمرار ذلك حتى تضع الحرب أوزارها

بظهور الحق كله على الباطل كله، ويختصر تبيان حكمة القتال في كلمة (الابتلاء)، بعدئذ يبين فضائل الشهداء في سبيل الله حيث يحفظ الله دماءهم، وسيهديهم، ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة. (الآيات: ٣-٦).

٣- وينصر الله الذين آمنوا إن هم نصرُوا دينه ورسوله، بينما يفشل الكفار، وتضيع جهودهم. أوليس قد كرهوا ما أنزل الله؟! (فلهم التعس والفشل) وأحبط الله أعمالهم، حتى تلك التي تبدو صالحة، وحوادث التاريخ تشهد بهذه السُّنة. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الكفار؛ إذ كانت عاقبتهم أن دمر الله عليهم، حتى ما بقي منهم شيء؟ وهذه سُنَّة الله تجري فيمن يأتي بمثل ما جرى فيمن مضى، ولذلك كان للكافرين أمثالها. (الآيات: ٧-١٠).

٤- والله مولى الذين آمنوا يؤيدهم بنصره ويرعى شؤونهم، وأن الكافرين لا مولى لهم بالرغم من ولايتهم للأصنام والأنداد إلا أنها ليست بشيء. (الآية: ١١).

٥- الذين آمنوا وعملوا الصالحات يسيرون عبر منهج سليم نحو أهداف سامية، ولذلك يدخلهم الله الجنة، بينما الكفار يتمتعون بالدنيا بلا أهداف، ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، لأنهم لم يسعوا في الدنيا لاتقانها. (الآية: ١٢).

وينسف القرآن أساس الاتكال على القوة الظاهرية التي يملكها الكفار، ببيان أن هناك قرى كانت أشد من قرية مكة أهلكها الله فلم يكن لها ناصر. (الآية: ١٣).

٦- المؤمنون على هدى من ربهم، لا يمارسون عملاً إلا بحجة واضحة من الله، بينما الكفار يتبعون أهواءهم التي زينت لهم، وليسوا سواءً أبداً. هؤلاء يمضون على شريعة من الأمر واضحة، بينما أمر أولئك فرط، لأنهم يميلون مع رياح الهوى أنى اتجهت. (الآية: ١٤).

٧- قرار المؤمنين وعاقبة أمرهم الجنة، بأنهارها المتنوعة التي تعطيهم الرِّواء، والقوة، والنشاط، واللذة، وبشمراتها المتنوعة، وبها فيها من نعمة روحية متمثلة في مغفرة الله، بينما ليس للكفار إلا النار بما فيها من ماء يغلي يقطع أمعاءهم. (الآية: ١٥).

٨- كل ذلك لأن الكفار أصموا آذانهم عن الحق، بينما اهتدى المؤمنون فزادهم الله هدى، وعلمهم كيف يتقون النار. أولئك لا يؤمنون حتى تأتيهم الساعة التي ظهرت علاماتها، بينما هؤلاء يستغفرون لبعضهم، لأنهم يعلمون ألا إله إلا الله، ويستغفرون لذنوبهم، كما للمؤمنين والمؤمنات. (الآيات: ١٦-١٩).

٩- بعد بيان هذه الصفات التي تبصّرنا الفروق بين المؤمنين والكفار، ترى السياق ينعطف لبيان المنافقين، حيث يبيّن أمثالهم أيضاً، ويجعل القتال في سبيل الله محك التجربة لهم، فحين ينتظر المؤمنون حقاً وبفارغ الصبر الأوامر الإلهية بالقتال ترى أولئك إذا نزلت سورة محكمة وذُكِرَ فيها القتال ينظرون نظر المغشي عليه من الموت (خوفاً وحزناً). وهكذا يخرج الجهاد أضعفانهم، ويظهر مرض قلوبهم.

وقد كان خيراً لهم لو أنهم صدقوا الله في ساعة الجِد. (الآيات: ٢٠-٢١).

١٠- وإذا ملكوا السلطة - وهي مختبر آخر بعد الجهاد لحقيقة أنفسهم - تراهم يفسدون في الأرض، بمنع إعمارها، ونشر الرذيلة، والفسق، والظلم بين أرجائها، ويقطعون أرحامهم، كما فعلت بنو أمية وبنو العباس بآل الرسول ﷺ. أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم عن سماع الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية شواهد. (الآيات: ٢٢-٢٣).

١١- والقرآن ميزان لمعرفة حقائق الناس، ولكن لمن تدبر فيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فلا تنفذ بصائر القرآن إلى أفئدتهم. (الآية: ٢٤).

١٢- ويهدينا السياق إلى سبب الضلالة بعد الهدى عند هذا الفريق من مرضى القلوب، الذين سقطوا في وهدة النفاق، ويقول: إن هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد أن عرفوا السبيل فإنما الشيطان سَوَّلَ لهم بأن زين لهم الضلال وأملى لهم. (الآية: ٢٥).

١٣- وإنَّ من مثالب المنافقين ومؤامراتهم القدرة أنك تراهم يقولون للذين كرهوا ما نزل الله من الهدى؛ نحن معكم، وسوف نطيعكم في بعض الأمر، وتعاون على ضرب الإسلام، والله يعلم أسرارهم، كما يعلم إعلانهم. (الآية: ٢٦).

وأنهم يزعمون أن اتصاهم بالعدو يوفر لهم الحماية، ولكنهم ماذا يصنعون غداً حين تضرب ملائكة الموت وجوههم وأدبارهم، ولا ينفعهم يومئذ أعوانهم من المشركين، بل لا ينتفعون حتى من أعمالهم الصالحة، ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله، وكرهوا رضوانه المتمثل في طاعة الرسول، والنصح للقيادة الشرعية، والتسليم لأوامر القتال الصادرة منها فأحبط الله أعمالهم. (الآيات: ٢٧-٢٨).

١٤- ويعتمد المنافقون على مبدأ السرية، ولكن يحسبون أن الله لن يخرج أضعفانهم، ويظهر مرض القلب الذي تنطوي عليه أنفسهم بالأمر بالقتال!؟

بلى؛ إن ربنا قادر على كشفهم الآن، بتغيير صورهم، بل إنك قادر على معرفتهم من

خلال تضاعيف كلماتهم، أو من ملامح صورهم. (الآيات: ٢٩-٣٠).

١٥- ويعود القرآن إلى الحديث عن القتال ببيان حكمته المتمثلة في الابتلاء، ويؤكد أن الكفار لن يضرروا الله شيئاً، وسيحبط أعمالهم. ويأمر المؤمنين بطاعة الله والرسول والتسليم لأمره بالقتال، وأن لا ييطلوا أعمالهم.

أما الكفار الذين يموتون وهم كفار؛ فلن يغفر الله لهم. (الآيات: ٣١-٣٤).

١٦- ويشحذ الله عزيمة الاستقامة عند المقاتلين، ويدعوهم إلى الصمود، وألا يهِنُوا ويدعوا إلى السلم الذليل وهم الأعلون بإيمانهم، وأن الله لن يترهم أعمالهم. (الآية: ٣٥).

ويهون شأن الدنيا في أعينهم، ويبين أنها الحياة الدنيا لعب وهو، إلا ما طُلبَ بها الآخرة ففيه الجزاء بشرطين؛ الإيمان والتقوى، إذا آمنوا واتقوا يؤتهم الله أجورهم، ولا يطلب منهم أموالهم. (الآية: ٣٦).

١٧- وفي خاتمة السورة يذكرنا السياق بضرورة الإنفاق في سبيل الله - وبخاصة أن القتال بحاجة إليه - وإذا طلب الله إنفاق أموالكم - وهذا امتحان صعب - فإنكم تبخلون، وبذلك يخرج الله أضغانكم، ومدى تشبثكم بالدنيا (الآية: ٣٧).

كيف وأنتم حين تُدعون لإنفاق بعض أموالكم فإن منكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء.

وفي نهاية السورة؛ نجد إنذاراً للمؤمنين بأنهم إن لم يتحملوا مسؤولية الرسالة ويتولوا، يستبدل الله بهم قوماً غيرهم. (الآية: ٣٨).

إن تنصروا الله ينصركم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿١﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ كَذَّبَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبُطْلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ﴿٣﴾ فَإِذَا لَقِيَتِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِضْرَبَ الرَّقَابِ حَقَّ إِذَا أَثَخْتُمُوهُمْ ﴿٤﴾ فَشَدُّوا الْوَتَاقَ فِيمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ حَقٌّ تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴿٥﴾ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾﴾ سَيِّئَاتِهِمْ وَيَصْلِحَ بَالَهُمْ ﴿٧﴾ وَيُنْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا كُمْ ﴿٨﴾﴾ بِتَأْيِيدِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمُ الْاَعْمَالُ ﴿١٠﴾﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿١١﴾﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُكْفِرِينَ أَكْثَرًا مِنْهُمْ ﴿١٢﴾﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكٰفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿١٣﴾﴾

(١) بالهم: حالهم وشأنهم.

(٢) أثختموهم: أي أثقلتموهم بالجراح وظفرتهم بهم، وقيل أي بالغتم في قتلهم وأكثرتم القتل حتى ضعفوا.

(٣) أوزارها: الأوزار الثقيل، أي أثقالها فإن للحرب أثقالاً كالسلاح ونحوها، وإضافتها إلى الحرب مجازية.

هدى من الآيات:

هل يكفي الإنسان مكسبا أن يمارس العمل أتى كان؟ كلا.. بل لا بد أن يكون العمل على أساس الإيمان بالله وبرسله، والتسليم لما جاءت به الرسالة. أما الذين يكفرون بذلك فإن الله يضل أعمالهم.

هكذا تذكر آيات الدرس الأول من سورة القتال بالأسس الثابتة للعمل المقبول، وهي:

أولاً: الإيمان بما نزل على محمد ﷺ دون تمييز أو انتقاء.

ثانياً: اتباع الحق، ونبذ الباطل.

ثالثاً: الجهاد في سبيل الله.

وعن الأساس الثالث الذي يمحص الله به قلوب المؤمنين، ويظهر صفوفهم من المنافقين، يفصل السياق انسجاماً مع الإطار العام للسورة المباركة، ويبيّن هنا درجات الشهداء حيث يتقبل الله أعمالهم، ويهديهم، ويصلح بهم، ويدخلهم الجنة التي وعدهم إياها وعرفهم بها.

ويخبر ربنا على الجهاد الذي يعدّه نصرًا لدين الله، بأن يعدّ المؤمنين بالتأييد الظاهر المتمثل في النصر، والباطن المتمثل في الحق تثبيت الأقدام.

كما ينذر الكافرين الذين رفضوا قبول الرسالة ككل، فلم يتبعوا الحق، ولم يجاهدوا في سبيل الله - إذ المنافقين من فئة الكفار واقعا، وقد تشير لهذا الجمع بين الفئتين الآية الأولى حيث أشارت للكفر وإلى الصد - بزلزلة المواقف، وعدم ثبات القدم، كما بضياح الجهود، وضلال الأعمال، كما ينذرهم بإحباط العمل جزاء كرههم لما أنزل الله، ويأمرنا بالسير في الأرض لنرى بأنفسنا هذه الحقيقة، وكيف أن مخالفة الحق سببت في هلاكهم وتدميرهم كلياً.

بينات من الآيات:

[١] لماذا يضل الله أعمال الكافرين؟ وكيف تتلاشى جهودهم، وتنهار مقاومتهم للرسالة الإلهية؟ أرأيت الذي يجتهد السير في اتجاه الشرق وهو يتبعني مدينة في الغرب، هل يبلغ هدفه يوماً؟ كذلك الذي يعاكس حركة التاريخ، ويخالف سنن الله في الحياة، ألم يخلق الله السماوات

والأرض بالحق، فكيف يحقق من ينشد الباطل هدفه؟.

لقد جاهد المترفون من النصارى أكثر من ألف عام ليثبتوا للناس أن الجنس لعنة، فهل استطاعوا تمرير ذلك؟ وحاول الماديون أن يلغوا الجانب الروحي في الإنسان، فهل قدرُوا؟ لماذا فشل هؤلاء وأولئك؟ لأنهم ساروا في الاتجاه المعاكس لسنن الله، لأن الله أودع في البشر الجنس، كما فطره على الإيمان، فهو لا يستطيع أن يتجرد عن المادة كلياً ولا عن المعنويات، فذهبت جهود القوم سدى، لأنها رامت الباطل، وهكذا قاوم الجاهليون على امتداد الزمن بعثة الرسل فأضل الله أعمالهم، لأنها لم تكن في الإطار الصحيح.

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ فلأنهم كفروا فقد أضل الله أعمالهم التي كانت ظاهرة الصلاح، فحتى لو سقوا الحاج، وعمروا المسجد الحرام، فإنها لم تكن نافعة، لأنها كما البناء الذي زلزل أساسه أو الشجرة التي اجشت من فوق الأرض.

فمن كفر بالله يكفر بقيم الرسالات، بالحرية والاستقلال والعدالة والمساواة والمنهجية العلمية و... وهذه القيم أساس كل عمل صالح.

وهكذا لا ينبغي أن نغترّ بظاهر التقدم الذي يحرزه هذا الفريق من الناس، لأنه ينطوي على تخلف خفي، ولا يزال بنيانهم على شفا جرف هار.

أرأيت كيف وظّفوا تقدّمهم في انتهاب ثروات الشعوب، واستعباد المحرومين، والعلو في الأرض بغير الحق؟ أرأيت كيف أشعلوا نار الحروب، ودمروا الديار لكي يحركوا عجلة اقتصادهم ببيع الأسلحة؟ ألم تر كيف تسابقوا في صناعة اللعنة، وملؤوا ترساناتهم بأدوات التدمير ذات الشر المستطير؟ أليس ذلك شاهداً كافياً على تلك الحقيقة، أن أعمالهم قد ضلت عن طريقها، ولم تحقق أهدافاً في رفاه الإنسانية وخيرها؟ كما أنهم حين صدّوا عن سبيل الله، وقاوموا الرسالات الإلهية وامتداداتها، فشلوا وذهبت مساعيهم سدى، وهل ينفع سعي من أراد حجب ضوء الشمس بيده؟!.

[٢] أما الذين آمنوا بالله، وآمنوا بكل تلك السنن الماضية في الكائنات والقيم المنبثقة منها، فإنهم اختاروا الإطار المناسب لعملهم، ومن ثم قرّروا الضمانة المناسبة لبقاء أعمالهم، كمن يبني في الصحراء سوراً منيعاً يحفظ أرضه من الرياح السافيات والعواصف الهوج ثم يزرع ما يشاء.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ضمن إطار الإيمان، وعلى أساسه، وانطلاقاً من قيمه

﴿وَمَأْمُونُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ﴾ الرسول الذي أكمل الله به رسالاته، فلم يفسدوا قلوبهم بالعصية والحقد والعداء للرسول والتكبر عليه. وتشير الآية إلى ضرورة الإيمان بالنبى محمد ﷺ بصورة كاملة، فمن يزعم بأنه نبي العرب دون غيرهم، أو أنه قائد بشري لا يتميز بالعصمة الإلهية، أو أنه قد ينطق عن الهوى، أو يهجر حسب الظروف، أو ما أشبهه، فإنه لم يؤمن حقا بمحمد ﷺ، وقد قال الله سبحانه: ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، وقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلِقَ عَظِيمٌ﴾ [القلم: ٤]، وقال: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقْوَابِلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ [الحاقة: ٤٤-٤٦].

الإيمان بمحمد ﷺ دليل لصدق الإيمان بالله، فمن استكبر عن هذا الإيمان فإنه قد كفر بالحق وهو أساس كل إيمان ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ فلأنه حق من الله لا بد من التسليم له، لا على أسس باطلة، فلأن محمدا ﷺ خليفة الله في الأرض لا بد من طاعته والتسليم له، لا لأنه قائد عربي أو سيد قرشي أو عظيم من بني هاشم.

ومن آمن بالرسول انطلاقاً من هذه القيمة - قيمة الحق - آمن كذلك بخلفائه الأئمة الأبرار، لأنهم الامتداد الصادق له، ومن آمن بالأئمة على هذا الأساس فإنه يؤمن بالفقهاء الصالحين، الذين هم ورثة الأنبياء وحجج الله بالنبابة.. وهكذا لا يجد المؤمن بالحق حرجاً في نفسه من طاعة أولي الأمر الشرعيين ومن التسليم لكل ما هو حق، لأن مقياسه في كل ذلك سواء.

أما من آمن بالرسول بحوافز مادية فإنه ينفصل عن خط الرسول، ويمضي أنى اتجهت حوافزه، فإذا وجد قائداً عربياً مخالفاً للرسول أو سيداً قرشياً عاصياً لله أو عظيماً هاشمياً فاسقاً فإنه لا يجد حرجاً في اتباعه، بينما الله يأمره بالكفر بالطاغوت والثورة عليه.

﴿كَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ يبدو أن هذا جزاء إيمانهم. أتدري لماذا؟ لأن الهدف الأسمى من تشريع الأحكام ابتلاء الإنسان في مدى طاعته للحق وتسليمه لمن أرسل به، فإذا أطاع الإنسان ربه، وسلّم للقيادة الشرعية، فقد ابتلي بأصعب الأمور، ذلك لأن الطاعة في المسائل السياسية والاجتماعية، وحيث تعصف رياح الفتن، وتغتم العصبيات، ويعلو غبار الشبهات. إن هذه الطاعة هي صعب مستصعب لا يحتمله إلا من امتحن الله قلبه للإيمان.

وإن كثيراً من الناس ممن سكن شيطان الكبر والعصية في قلوبهم يفضلون أداء أحمز الأعمال الصالحة على لحظة واحدة من التسليم للقيادة الشرعية فيما يخالف أهواءهم أو يعارض آراءهم. من هنا يكفر الله سيئات من أطاع الله ورسوله وأولي الأمر الشرعيين تسليماً لله ورضى بما فرضه عليه.

﴿وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ قالوا: «البال هو الحال أو الشأن، وأمور الإنسان، وأهم أحواله، وقال بعضهم: هو القلب، من قولهم: ما يخطر ببالي»^(١).

وإصلاح البال: رخاء الحال بما يرضي القلب.

ويبدو أن ذلك يتعلق بالأعمال الصالحة التي أدوها ضمن إطار الإيمان فأثمرت صلاحا في أنفسهم وما يتعلق بها من شؤون، لأنها كانت في الطريق السليم، ولو كانت في سبيل الكفر فإنها لن تثمر بل كان الله يضلها.

[٣] كيف نقيم الناس، وعلى أي مقياس، هل بلغتهم أو وطنهم أو أنسابهم أو بقدر ما يملكون من مال وجاه وسلطة؟ كلا.. لأن كل ذلك جاهلية وتخلف، فهل تصادق كل من يتحدث العربية ولو كان خائنا شقيا؟ وأيها أفضل لك من يسكن بلادا بعيدة ويسدي إليك خدمة أو جارك السيئ الذي دائما يؤذيك؟ وهل هما سواء عندك ابن عمك الذي يأكل أموالك بالباطل والقاضي الذي يرد حقا إليك؟ وماذا ينفعك غنى الثري الذي يمتص دماء المحرومين؟ وماذا يضررك فقر البائس الذي يعيش إلى جنبك بوداعة وطيبة؟ العقل يحكم بفساد تلك المقاييس جميعا، وإنما المقياس هو الحق، فمن اتبعه صاحبنا، ومن خالفه عادينا، أتى كانت سائر الوشائج بيننا وبينه.

وبما أن الكفار اتبعوا الباطل بما يحمل من أخطار عليهم وعلى الإنسانية فإننا نعاديهم، حتى ولو كانوا ينطقون بلغتنا، ويسكنون وطننا، أو كانوا من ذوي أقاربنا.

بيننا المؤمنون الذين يتبعون الحق نستريح إليهم، لأن الحق ينفعنا جميعا، حتى ولو كانوا من الأبعدين لغة، ووطنا، وقرابة.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبُطْلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ والعقل يعرف الحق، ولكن ليس بذلك الوضوح الذي يجعله مطمئنا بكل تفاصيله، بينما الوحي الذي يهدينا إليه العقل يفصل مجملات العقل تفصيلا مبينا. العقل يحكم -مثلا- بحسن العدل، ولكنه قد يتشابه عليه العدل في قضية فيقف حائرا، وهنا يفصل الوحي حكم العدل فيها بما يستثيره من دفائن العقل، ويكشفه من خبايا العلم، وما يبينه من أحكام الشرع.

﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ﴾ المثال: مجموعة الصفات التي يجسدها الشخص، فإذا قلنا: مثال فلان، أي جملة نعوته الحسنة أو السيئة، مما تستصحب على من يشابهه فيها، وهي في

(١) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ٢٢٤.

مقابل الذات، والذات لا تهمننا، لأن الناس في الذات لا يختلفون، إنما يهمننا الصفات التي تحيط بهذه الذات، وهي مثاهم.

وحين يعطينا القرآن مقياس الحق والباطل فإنه يبيّن لنا أمثال الناس، وجملة صفاتهم، التي بها نستطيع أن نعرف كيف نتصرف مع هذا وذاك، فمن اتبع الحق واليانه، لأنه مثل حسن، ومن اتبع الباطل عاديناه، لأنه مثل سيء.

[٤] ولأن هنالك مثالين: مثال الحق المتجسد في المؤمنين، ومثال الباطل المتجسد في الكفار، فإن الصراع قائم بينهما، ويتحول إلى قتال، وعلى المؤمنين أن يستعدوا نفسياً للمواجهة.

﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾ اللقاء هنا هو لقاء المواجهة الدامية، ولا يعني - فيما يبدو من سياق الكلمة في سائر الآيات - أي لقاء بين مؤمن وكافر.

وضرب الرّقاب: تعبير عن أشد أنواع القتل وأوضح صورته، وبه يتجلى الغضب المقدس الذي تمتلئ به روح المؤمن المخلص للحق.

وقالوا: معناه: «اضربوا ضرب الرقاب». ولعل الكلمة توحى بضرورة حسم المعركة بأقوى الأسلحة، مما تُسمّى بالحرب الصاعقة التي عادة تقلل من الخسائر في الطرفين، بعكس حرب الاستنزاف التي قد تكون وبالاً على الطرفين.

ولعل الحرب الصاعقة هي المرادة أيضا من آيات أخرى في الكتاب، كقوله سبحانه: ﴿ فَمَا تَشْفَقْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدَ بِهَمٍّ مِّنْ خَلْفِهِمْ ﴾ [الأنفال: ٥٧].

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَّخِذْتُمُوهُمْ ﴾ قالوا: اتّخض بمعنى الغلظة، ويطلق على الغلبة، ونقل عن لسان العرب: اتّخض إذا غلب وقهر، وقال البعض: أنه بمعنى تراكم القتلى والجرحى فوق الأرض.

﴿ فَشُدُّوا الْوَتَاكَ ﴾ أي قيدوهم بحبل أو ما أشبه بشدة كناية عن أسرهم.

ويستوحى من الآية أن مرحلة أخذ الأسرى متأخرة عن مرحلة القتال، فلا ينبغي أن ينشغل الجيش قبل قهر عدوه بالأسرى.

﴿ فَمَا مَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ ﴾ هنالك يختار القائد بين أن يمُنَّ على الأسير بإطلاق سراحه، حين لا يرى في إبقائه مصلحة أو يرى في إطلاق سراحه مصلحة هامة للمسلمين، وبين أن يقبل الفدية التي قد تكون قدرا من المال يفرض على العدو بإزاء كل أسير، وقد تكون بعض

التنازلات والضمانات أو ما أشبه، ولعل من معانيه القيام بتبادل الأسرى مع العدو.

وقال الفقهاء تبعاً للنصوص الشرعية: إن هنالك خياراً ثالثاً هو استرقاق الأسرى.

﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ والوزر هو الثقل، والحرب ثقيلة على الأمة بما فيها من مشاكل، كما أن ساحات القتال تشهد الأسلحة والأدوات والأجهزة القتالية وإذا توقف القتال أعيدت كلياً إلى المخازن، وهذه كناية عن توقف الحرب، ولكن متى توقف حرب المسلمين مع أعدائهم بصورة كلية؟

إن من السذاجة الركون إلى السلم في عالم تحكمه شريعة الغاب، يأكل القوي الضعيف، وينفق الأعداء قسماً كبيراً من مواردهم في الاستعداد للحرب، بالرغم من أن النفوس تكره الحرب بطبيعتها، وتميل إلى الخفض والدعة، وقد ينخدع الإنسان بمظاهر الود والموادعة الحاكمة على الأجواء، فلا يعدّ نفسه للقتال، فيؤخذ على غرة.

لذلك أمرنا القرآن بالاستعداد أبداً للدفاع عن أنفسنا وعن الرسالة التي نحملها إلى الإنسانية المعذبة، فقال: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠]. فما دام المسلمون يرفضون التخلي عن قيمهم واستقلالهم وحقوقهم فلا بد أن يستعدوا للدفاع المقدس، وقد يكون الاستعداد التام للدفاع أفضل وسيلة لتجنب ويلات الحرب، لأنه يردع الأشرار من الاعتداء.

لذلك جاء في الحديث المأثور عن النبي ﷺ: «وَالْجِهَادَ مَا ضَرَّ مُذْ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتَلَ أَخِرُ أُمَّتِي الدَّجَالُ»^(١).

﴿ذَلِكَ وَلَوْ سَأَلَ اللَّهُ لَأَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾ فالله سبحانه الذي دمر عاداً الأولى بالريح الصّرصر، وأهلك ثمود فما أبقى، ولم يذر أحداً من القرى المؤتفكة من قوم لوط، أو ليس بقادر على أن يبعث على كل طاغية ومستكبر صاعقة من السماء فيهلكهم؟ بلى، وقد يفعل بهم عندما يبلغون آجالهم، لأنه ينصر دينه بما يشاء، كيف يشاء.

بيد أن حكمة الحرب التي يخوضها المسلمون تلخص في إظهار خبايا المسلمين، وإبلاء سرائرهم.

أولاً: بفصل الصادقين منهم عن الكاذبين.

ثانياً: بتطهير قلوب الصادقين منهم من شوائب النفاق والمصلحية.

(١) مجمع البيان: ج ٩ ص ١٢٦.

وقد قال ربنا سبحانه - وهو يبيِّن الهدف الأول -: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الضَّالِّينَ﴾ [آل عمران: ١٤٢]، وقال تعالى - وهو يشير إلى الهدف الآخر -: ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤١].

وإذا كانت الحرب بوتقة تطهر المجتمع الإسلامي من العناصر الضعيفة والمنافقة، كما تطهر قلب كل من يخوضها من أدرانها، فإن علينا أن نتخذ منها مدرسة للبطولة والإيثارة، لا ننشد منها فخرا ولا نصرا، وإنما نسعى لتزكية أنفسنا فيها، وتربيتها على الشجاعة والفداء، ونتبع في ذلك الإمام علياً عليه السلام حيث يقول: «وَاللَّهِ لَوْ تَطَاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلَى قِتَالِي لَمَا وَلَّيْتُ هَنَاهَا»^(١)، ويقول وهو يوصي نجله محمد بن الحنفية حين يدفع به في أتون المعركة: «تَزُولُ الْجِبَالُ وَلَا تَزُولُ عَضُّ عَلَى نَاجِدِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَمْعِكَ تَدِي فِي الْأَرْضِ قَدَمَكَ وَأَزِمِ بِبَصْرِكَ أَقْصَى الْقَوْمِ وَغَضُّ بَصْرِكَ وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ»^(٢).

وإذا كان الهدف الأساس من الحرب ابتلاء المؤمنين فإن النصر من عند الله، ينزله عليهم متى تمت حكمة الابتلاء، وعلم منهم الصبر والاستقامة، سواء توافرت عوامل النصر المادية، أم لا، ومعرفة هذه الحقيقة تزيد الجيش الإسلامي بطولة واستبسالا وصبرا واستقامة.

﴿وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ لأنهم مضوا على النهج الإلهي، واستشهدوا في سبيل الله، فإن الله الذي لا تضيق عنده الودائع، الله الذي له ملك السماوات والأرض. إنه سبحانه يحفظ أعمالهم، ويؤيد بقدرته القضية التي ضحوا من أجلها، وهذا هو أهم ما ينشده العاملون في سبيل الله. ونستوحى من هذه الآية أن الدم المقدس الذي يرخسه صاحبه في سبيل الله هو السياج المنيع لقيم الرسالة.

وربما أشار إلى ذلك الحديث المأثور عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله ﷺ في فضل الجهاد في سبيل الله: «لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ: بَابُ الْمُجَاهِدِينَ يَمْضُونَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَهُمْ مُتَقَلِّدُونَ بِسُيُوفِهِمْ وَالْجَمْعُ فِي الْمَوْقِفِ وَالْمَلَائِكَةُ تَرْحُبُ بِهِمْ. ثُمَّ قَالَ: فَمَنْ تَرَكَ الْجِهَادَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذُلًّا وَقَفْرًا فِي مَعِيشَتِهِ وَمَحْقًا فِي دِينِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَغْنَى أُمَّتِي بِسَنَابِكِ خَيْلِهَا وَمَرَائِزِ رِمَاحِهَا»^(٣).

[٥] الأمة التي تجاهد في سبيل الله لا تضيق جهودها، ولا تضل أعمالها. إنها سوف تحقق

(١) نهج البلاغة: كتاب: ٤٥.

(٢) مستدرک الوسائل: ج ١١ ص ٨٦.

(٣) الكافي: ج ٥ ص ٢.

أهدافها، ولا يستطيع أحد أن يصادر حقوقها، وينهب ثرواتها.

أليست تقاوم المعتدي، وتصنع حول حقوقها وجهودها سورا منيعا من بطولات أبنائها ودماء شهدائها؟.

وهذه الأمة لا تفضل طريقها، لأن الله يهديها بفضل جهادها في سبيله.

﴿سَيَهْدِيهِمْ﴾ إن الجبن أكبر حاجز دون فهم الحقائق، وكثير من الناس يبرزون الفساد والتبعية جبنا وفرارا من مواجهة السلطات الطاغية، وهكذا يندعون أنفسهم، ويسلب الله عنهم نور الهداية، ويذرهم في ظلمات الجهل، أو لم يقل ربنا سبحانه: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٨]؟

بينما المجاهدون الذين يتقدمون بخطى شجاعة حتى الشهادة في سبيل الله، يتبصرون الحقائق بوضوح كاف، لأنهم مستعدون لمواجهتها أنى كانت عواقب المواجهة.

وهذه الهداية التي يورثها الشهداء لأمتهم تتصل بالهداية في الآخرة حيث تبلغ بهم منازلهم في الجنة.

﴿وَيُصْلِحُ بِأَلْمَمِ﴾ إن الشهادة عنوان الاستقلال، وسور التقدم، وطريق الغنى، وسبيل العزة، وأمة تملك الشهداء لا تعدم هذه المكاسب.

إن الحياة السعيدة المطمئنة الصالحة رهينة الدماء التي تراق في سبيل الله.

وصلاح البال ورفاه الحال في الدنيا يتصل بصلاح بال الشهداء في الآخرة، بل صلاح بال من هم في خطئهم وعلى خطاهم من أنصارهم ومن تجري فيهم شفاعتهم، حيث هم أحياء عند ربهم يرزقون.

وهكذا نستوحي من الآية أن المعنى بها ليس فقط الشهداء أنفسهم، بل أمتهم أيضا وليس في الآخرة فحسب، بل في الدنيا أيضا، أو ليست الآخرة امتدادا للدنيا، وهما في النهاية حياة واحدة أولها هنا وآخرها هناك؟

وإننا نجد في النصوص الإسلامية التي وردت في فضل الجهاد توضيحا لهذه الشمولية للدنيا والآخرة، لأن المجاهدين كلمة تعم الشهداء منهم والأحياء المنتظرين للشهادة، كما قال ربنا سبحانه: ﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٣].

[٦] ﴿وَيُخَلِّهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا هُمْ﴾ تلك الجنة التي كثيراً ما اشتاقوا إليها بما عرفها ربهم لهم، وربما شاهد كل واحد منهم منزله في الجنة قبل خروج روحه لينتقلوا إلى الدار الآخرة بكل رضى وطمأنينة، فقد جاء في حديث مفصل مأثور عن أمير المؤمنين عن النبي ﷺ: «وَإِذَا زَالَ الشَّهِيدُ مِنْ قَرَسِهِ بِطَعْنِهِ أَوْ بِضَرْبِهِ، لَمْ يَصِلْ إِلَى الْأَرْضِ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ زَوْجَتَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، فَتُبَشِّرُهُ بِمَا أَعَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مِنَ الْكِرَامَةِ، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْأَرْضِ تَقُولُ لَهُ: مَرْحَباً بِالرُّوحِ الطَّيِّبَةِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنَ الْبَدَنِ الطَّيِّبِ أَبْشِرْ فَإِنَّ لَكَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا خَلِيفَتُهُ فِي أَهْلِهِ وَمَنْ أَرْضَاهُمْ فَقَدْ أَرْضَانِي وَمَنْ أَسَخَطَهُمْ فَقَدْ أَسَخَطَنِي».

وَيَجْعَلُ اللَّهُ رُوحَهُ فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضِرَ تَسْرُحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ تَشَاءُ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلٍ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ، وَيُعْطَى الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَبْعِينَ غُرْفَةً مِنْ حُرْفِ الْفِرْدَوْسِ، سُلوُكُ كُلِّ غُرْفَةٍ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالشَّامِ، يَمَلَأُ نُورُهَا مَا بَيْنَ الْحَافِقَيْنِ، فِي كُلِّ غُرْفَةٍ سَبْعُونَ بَاباً عَلَى كُلِّ بَابٍ سُتُورٌ مُسَبَّلَةٌ فِي كُلِّ غُرْفَةٍ سَبْعُونَ خَيْمَةً فِي كُلِّ خَيْمَةٍ سَبْعُونَ سَرِيراً مِنْ ذَهَبٍ»^(١).

[٧] ويحرض القرآن الذين آمنوا واستعدوا لتنفيذ أوامر الرسالة، وعرفوا قيم الحق الذي أنزل من ربهم، يحرضهم على الجهاد في سبيل الله بنصر دينه، ويبشرهم لقاء ذلك بالفتح والثبات ﴿يَتَأَيَّدُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ نَصَرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُنِيبَتْ أَقْدَامُكُمْ﴾ ذلك أن الإيمان ليس مجرد العمل بالإسلام في حدود القضايا الشخصية، وإنما أيضا تحمل مسؤولية الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض.

وربما جاء التعبير بنصر ﴿اللَّهُ﴾ مع أن الله غني عن العالمين، ليكون شاملاً لنصر كل ما يتصل بالإيمان بالله، في كل حقل، وفي كل عصر ومصر، حتى يكون المؤمن قواماً لله، مستعداً للدفاع عن الحق أبداً في مواجهة أي شخص أو قوة.

وإنما جزاء النصر نصر مثله، فمتى نصرت الله بتطبيق دينه على نفسك وأهلك والأقربين منك ومجتمعك، ودافعت عنه أعداء الله، فإن الله ينصرك بمقدار نصرك له. أما إذا اقتصر نصرك على بعض المجالات فلا تنتظر نصراً شاملاً.

وهكذا تتسع آفاق هذه الآية لكل جنبات الحياة، ولا تختصر في الجهاد المقدس، بالرغم من أنه المثل الأعلى لها.

وثبات القدم هو التأييد الرباني الأسمى، لأن هزيمة النفس أنكر هزيمة، والحرب صراع

(١) بحار الأنوار: ج ٩٧ ص ١٣.

إرادات قبل أن تكون مقارعة الأسلحة، ومن كان أكثر صبورا، وأمضى إرادة، وأعظم ثباتا، فإنه يكون أقرب إلى النصر.

وصراع الإنسان مع هوى نفسه أعظم من صراعه مع أعدائه. ألم تكن مخالفة الهوى هي الجهاد الأكبر؟ والله سبحانه قد وعد المؤمنين بأن يعينهم في جهادهم مع أنفسهم إن هم نصرُوا دينه وجاهدوا أعداءه، وهذه أعظم نعمة من نصرهم على عدوهم الظاهر.

والواقع: أن سُنَّةَ الله قد قضت بأن القيم والشرائع التي أريقَت الدماء من أجل تكريسها أشد ثباتا في النفوس وفي المجتمع من غيرها، وهكذا في كل أمر، فكل مكسب حصلت عليه بصعوبة لا بد أن تتشبث به بشدة، أما الذي ملك البلاد بغير حرب فإنه يهون عليه تسليم البلاد.

[٨] أما الكفر الذي يتشعب إلى شعب، فمنه الكفر بالله، ومنه الكفر بالرسول، ومنه الكفر ببعض ما أرسل به كالجهد في سبيل الله، فإنه يؤدي إلى زلزلة الموقف، وضياع الجهد.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ﴾ قالوا: التّعس هو الوقوع على الوجه، وكأنه تعبير عما يقابل ثبات القدم ﴿وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ﴾ حتى الذي يبدو صالحا من أعمالهم، لأنه لم يكن على الطريق السوي.

[٩] ما هو سبب كفرهم وهلاكهم؟ إن جذر ذلك كرههم لرسالة الله المنبعث من كبرهم وتعصبهم وتقليدهم لأبائهم، فاتخذوا موقفا سلبيا من الرسالة ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ وبالذات فيما يخالف هواهم، أو يعارض مصالحهم كالسياسة والاقتصاد ﴿فَأَخْبَطَ أَعْمَلَهُمْ﴾ فإذا لم يُسَلِّمُوا لولاية الله في السياسة والاقتصاد وسائر الأمور الأساسية لم تنفعهم صلاتهم وصدقاتهم، لأنها لم تكن ضمن الإطار الصحيح، وكان مثلهم كالذي زرع في غير أرضه أو سعى بغير هدى أو سار على غير طريقه.

إن عشرات السنين من الجهد قد تذهب بها ساعة من التهور أو الجبن أو اتباع الشهوة، كالذي يبني أعظم عمارة فوق أرض رملية! أرأيت كيف يقود طاغية مهووس بالسلطة باحث عن الكبرياء في الأرض شعبه الذي سلّم له خوفا وطمعا في حرب طاحنة، تهدم البلاد، وتقتل الملايين، وتضيع مساعي عشرات السنين في بضعة أيام؟

وكم من مثل يتجلى لنا في صفحات التاريخ لهذه المعادلة.

وليس الاقتصاد الفاسد بأقل خطرا من السياسة الفاسدة، فإن الاستغلال قد يذهب

بمكاسب الملايين من البشر، ولا يدعهم يستفيدون من مكاسبهم. أليس من الحكمة أن يصلحوا اقتصادهم حتى لا تحبط أعمالهم، ولا تذهب جهودهم سدى؟

قالوا: إن الجسم الذي يبتلى بالطفيليات لا تنفعه المقويات، إذ إنها بدل أن تقوي الجسد تقوي عدوه المتمثل في الطفيليات، وكذلك الاقتصاد المبتلى بالمستغلين لا ينشط إلا لمصلحتهم، وباعتبارهم أعداء الاقتصاد فإن دورة نشاطه لا تزيده إلا تخلفاً، وهذا أحد معاني الإحباط.

وفي الأخلاق - كما في السياسة والاقتصاد - تصدق هذه المقولة، فإنك تجد البعض من الناس يفقدون في لحظة تهور أو تزق ما اكتسبوه من سمعة حسنة خلال عشرات السنين. أليس ذلك يعني الإحباط؟

وبكلمة: إنما ينفع العمل إذا كان أساسه سليماً، أما العمل القائم على أساس منهار فإنه ليس لا ينفع فقط، بل قد يصبح خطراً على صاحبه. وأساس العمل الصالح: السياسة الصالحة، والاقتصاد الصالح، والقيم الراشدة في السلوك.

[١٠] والتاريخ أفضل مدرسة، والسير في الأرض لدراسة تجارب الأولين على الطبيعة أفضل منهج في هذه المدرسة، إذ يجعلنا نلمس الحقائق بصورة مباشرة بعيداً عن تفسيرات المتخلفين، وخرافات الأولين.

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ دعنا نسير في مناكب الأرض لنبحث عن آثار الأولين فيها، بشرط ألا تستوقفنا الآثار، بل العبر التي وراءها ﴿ فَيَنْظُرُوا ﴾ بأم أعينهم على الطبيعة، دون وسائط نقل، وتفسيرات خاطئة ﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ كان الدمار شاملاً فوقهم، فلم يبق من أنبائهم وأموالهم وديارهم شيء، وهذه ليست خاصة بعصر دون عصر، إنما هي شاملة لكل العصور ﴿ وَاللَّكْفِيرِينَ آٰمَنَّا ﴾ فكل كافر لا بد أن ينتظر شيئاً مشابهاً لذلك العذاب، لأن سنن الله لا تتغير.

[١١] ما الذي يضمن أعمال المؤمنين؟ إيمانهم بالله، ودخولهم في حصن ولايته، وهي الولاية الحق التي تشمل الخليقة. أما الكفار فقد بقوا خارج هذا الحصن المنيع فصاعت جهودهم، وتلاشت مساعيهم ﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ وقد زعم الكفار بأن الآلهة المزيفة تحفظهم وتحفظ أعمالهم فخاب سعيهم، لأن الآلهة ليست أبداً موالى بحق. إنهم ضعفاء مثلهم، وهل يحمي ضعيف ضعيفاً؟ ﴿ وَأَنَّ الْكٰفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴾.

مثل الجنة التي وعد المتقون

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ
 مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٢﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرِيْبَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرِيْبِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ
 أَهْلَكْتَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ
 عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٤﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ
 غَيْرِ آسِنٍ ^(١) وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّرِيبِ
 وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَن هُوَ
 خَلِيْدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ
 حَقًّا إِذَا خَرَجُوا مِّن عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ مَا إِنَّا أُوتِيتُكَ
 الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى
 وَوَسَّعَتْ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ ﴿١٧﴾ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ
 جَاءَ أَسْرَاطُهَا ^(٢) فَإِن لَّهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ ﴿١٨﴾ فَأَعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُونَ لِدُنْيَاكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ ^(٣)
 وَمَثْوَاكُمْ ^(٤) ﴿١٩﴾

(١) غير آسن: غير متغير الطعم والريح.

(٢) أسراطها: علاماتها.

(٣) متقلِّبكم: أي تقلِّبكم في كافة أحوالكم.

(٤) مثواكم: حين ترجعون إلى بيوتكم للنام والاستراحة.

هدى من الآيات:

لكي لاتتميع الحدود بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، ثم تطال الكافرين والمؤمنين في محياهم ومصائرهم، تتوالى آيات الذكر ببيان الفروق الكبيرة بين الفريقين في الدنيا وفي الآخرة.

ولكي يستعدّ المؤمنون لمواجهة الكفار عسكريا، بالرغم من اعتماهم قلوبهم بالرحمة الإيمانية، لابد أن يعرفوا ماذا يعني الكفر، وما مصير الكفار؟

ألف: إن الله يدخل المؤمنين الجنة لماذا؟ لأنهم عرفوا حكمة الخلق فحقّقوها بأفعالهم، بينما استمتع الكفار بالحياة الدنيا، وأكلوا بلا هدف، كما تأكل الأنعام، فكان مصيرهم النار.

باء: والله ولي المؤمنين ينصرهم، بينما الكفار لا ناصر لهم، وشاهد ذلك أنهم أهلكوا فلم ينتصر لهم أحد.

جيم: والمؤمنون على هدى وبينه من ربهم. أما الكفار فقد زين لهم سوء أعمالهم، واتبعوا أهواءهم.

دال: وفي الجنة أنهار مختلفة، تروي عطش المؤمنين، وتعطيهم القوة والنشاط واللذة، بينما الكفار يخلدون في النار، ويسقون ماء حميا يقطع أمعاءهم.

هاء: وبينما طبع الله على قلوب الكفار حتى أنهم لا يفقهون ما يقال لهم فاتبعوا أهواءهم، نجد المؤمنين قد اهدوا بضياء الوحي فزادهم الله هدى، وزوّدهم بالتقوى حتى يتبعوا الحق من ربهم. وترى الكفار ينتظرون، بينما المؤمنون يهتدون، ولكن ماذا ينتظرون؟ الساعة، فهذه علاماتها قد جاءتهم، وإذا نزلت بهم فجأة ماذا ينفعهم الهدى؟

ويتهيئ الدرس بالتذكرة بالله الذي لو علم الإنسان أنه الله الواحد الأحد لاستغفر لذنبه ولم يتشبّث بالأنداد من دونه ليخلصه من ذنوبه، كما استغفر للمؤمنين والمؤمنات الذين سوف يرتبط بهم إيمانيا، ويتخذ منهم موقفا لا عداة فيه ولا تقديس، والله يعلم أطوار حياة البشر وتقلباتهم، كما يعلم مشواهم.

بينات من الآيات:

[١٢] من يؤمن بالله، ولا يكتفي بالإيمان وحده، بل يجعل من صبغة حياته تفيض على

سلوكه، فله أجره عند ربه، وما أعظمه من أجرا

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ تعالوا إلى حيث رسول الله ﷺ يرغبنا بكلامه الصادق العذب في جنات ربنا، حيث أعدّها الله داراً لضيافته، ودعا إليها كرام خلقه، وها هو الرسول ﷺ يحدثنا، ألا تسمعون: قَالَ ﷺ: ﴿يَدْخُلُ - الْمُؤْمِنُ الْجَنَّةَ - فَإِذَا هُوَ بِشَجَرَةٍ ذَاتِ ﴿وَعَلَى مَمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَمَاوٍ مَسْكُوبٍ﴾ وَتَبَارُكُ مُهْدَلَةٌ يَخْرُجُ مِنْ سَاقِهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَيَسْطَلِقُ إِلَى إِحْدَاهُمَا فَيَغْتَسِلُ مِنْهَا، فَيَخْرُجُ عَلَيْهِ نَضْرَةٌ النَّعِيمِ، ثُمَّ يَشْرَبُ مِنَ الْأُخْرَى فَلَا يَكُونُ فِي بَطْنِهِ مَغْصٌ وَلَا مَرَضٌ وَلَا دَاءٌ أَبَدًا وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَسَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾. ثُمَّ تَسْتَقْبِلُهُ الْمَلَائِكَةُ فَتَقُولُ: طَيْبَتْ فَادْخُلْهَا مَعَ الْخَالِدِينَ. فَيَدْخُلُ فَإِذَا هُوَ بِسَيَاطِينٍ مِنْ شَجَرٍ أَغْصَانُهَا اللَّوْلُؤُ وَفَرْعُهَا الْحِلْيُ، وَالْحَلْلُ تَبَارُهَا مِثْلُ ثُدْيِ الْجَوَارِي الْأَبْكَارِ. فَتَسْتَقْبِلُهُ الْمَلَائِكَةُ مَعَهُمُ النَّوْقُ وَالْبَرَادِيزُ وَالْحَلِيُّ وَالْحَلْلُ فَيَقُولُونَ: يَا وَيَّ اللَّهِ أَرَكَبُ مَا شِئْتَ وَالْبَسُ مَا شِئْتَ وَسَلَّ مَا شِئْتَ.

قَالَ: فَيَرَكَبُ مَا اشْتَهَى وَيَلْبَسُ مَا اشْتَهَى، وَهُوَ نَاقَةٌ أَوْ بَرْدُونٌ مِنْ نُورٍ وَثِيَابُهُ مِنْ نُورٍ وَحُلِيِّهِ مِنْ نُورٍ، يَسِيرُ فِي دَارِ النُّورِ مَعَ مَلَائِكَةٍ مِنْ نُورٍ وَغِلْمَانٍ مِنْ نُورٍ وَوَصَائِفٍ مِنْ نُورٍ، حَتَّى تَهَابُهُ الْمَلَائِكَةُ بِمَا يَرَوْنَ مِنَ النُّورِ، فَيَقُولُ: بَعْضُهُمْ لِيَبْعُضٍ تَنَحَّوْا فَقَدْ جَاءَ وَفَدَّ الْحَلِيمُ الْغُفُورِ. قَالَ: فَيَنْظُرُ إِلَى أَوَّلِ قَضِرٍ لَهُ مِنْ فِضَّةٍ مُشْرِفًا بِالذَّرِّ وَالْيَاقُوتِ، فَتُشْرِفُ عَلَيْهِ أَزْوَاجُهُ فَيَقُولُونَ: مَرْحَبًا مَرْحَبًا أَنْزِلْ بِنَا فَبِهِمْ، أَنْ يَنْزِلَ بِقَضِرِهِ، قَالَ: فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: سِرَّ يَا وَيَّ اللَّهِ فَإِنَّ هَذَا لَكَ وَغَيْرُهُ، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَضِرٍ مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلٍ بِالذَّرِّ وَالْيَاقُوتِ.

فَتُشْرِفُ عَلَيْهِ أَزْوَاجُهُ فَيَقْلُنَ: مَرْحَبًا مَرْحَبًا يَا وَيَّ اللَّهِ أَنْزِلْ بِنَا فَبِهِمْ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ فَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: سِرَّ يَا وَيَّ اللَّهِ فَإِنَّ هَذَا لَكَ وَغَيْرُهُ. قَالَ: ثُمَّ يَنْتَهِيَ إِلَى قَضِرٍ مُكَلَّلٍ بِالذَّرِّ وَالْيَاقُوتِ فَبِهِمْ بِالنُّزُولِ بِقَضِرِهِ. فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: سِرَّ يَا وَيَّ اللَّهِ فَإِنَّ هَذَا لَكَ وَغَيْرُهُ.

قَالَ: ثُمَّ يَأْتِي قَضِرًا مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ مُكَلَّلًا بِالذَّرِّ وَالْيَاقُوتِ فَبِهِمْ بِالنُّزُولِ بِقَضِرِهِ. فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: سِرَّ يَا وَيَّ اللَّهِ فَإِنَّ هَذَا لَكَ وَغَيْرُهُ. قَالَ: فَيَسِيرُ حَتَّى يَأْتِيَ تَمَامَ أَلْفِ قَضِرٍ كُلُّ ذَلِكَ يَنْفُذُ فِيهِ بَصْرُهُ وَيَسِيرُ فِي مَلِكِهِ أَسْرَعَ مِنْ طَرْفِ الْعَيْنِ. فَإِذَا انْتَهَى إِلَى أَقْصَاهَا قَضِرًا نَكَسَ رَأْسَهُ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: مَالِكٌ يَا وَيَّ اللَّهِ. قَالَ: فَيَقُولُ: وَاللَّهِ لَقَدْ كَادَ بَصْرِي أَنْ يَخْتَطِفَ. فَيَقُولُونَ: يَا وَيَّ اللَّهِ أَبْشِرْ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَيْسَ فِيهَا عَمَى وَلَا صَمَمٌ. فَيَأْتِي قَضِرًا يَرَى بَاطِنَهُ مِنْ ظَاهِرِهِ، وَظَاهِرَهُ مِنْ بَاطِنِهِ، لَيْسَ مِنْ فِضَّةٍ وَلَيْسَ ذَهَبٌ، وَلَيْسَ يَاقُوتٌ وَلَيْسَ دُرٌّ مِلَاطَةُ الْمِسْكِ، قَدْ شُرِّفَ بِشُرْفٍ مِنْ نُورٍ يَتَلَأَلُ، وَيَرَى الرَّجُلَ وَجْهَهُ فِي الْحَائِطِ... قَالَ ﷺ: وَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَنَهْرًا حَافَتَاهُ الْجَوَارِي. قَالَ: فَيُوحِي إِلَيْهِنَّ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَسْمِعْنَ عِبَادِي تَمْجِيدِي وَتَسْبِيحِي وَتَحْمِيدِي. فَيَرْفَعْنَ

أَصْوَاتِهِنَّ بِالْحَانَ وَتَرْجِيعَ لَمْ يَسْمَعِ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا قَطُّ فَتَطَرَّبُ أَهْلُ الْجَنَّةِ. وَإِنَّهُ لَتُشْرَفُ عَلَى وَلِيِّ اللَّهِ الْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مِنْ نِسَائِهِ مِنَ السَّجْفِ فَمَلَأَتْ قُصُورَهُ وَمَنَازِلَهُ ضَوْءًا وَنُورًا، فَيَظُنُّ وَلِيُّ اللَّهِ أَنَّ رَبَّهُ أَشْرَفَ عَلَيْهِ أَوْ مَلِكٌ مِنْ مَلَائِكَتِهِ فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فَإِذَا هُوَ بِرُؤُوسِهِ قَدْ كَادَتْ يَذْهَبُ نُورُهَا نُورَ عَيْنَيْهِ. قَالَ فَتَنَادِيهِ: قَدْ آتَى لَنَا أَنْ تَكُونَ لَنَا مِنْكَ دَوْلَةٌ. قَالَ فَيَقُولُ لَهَا: وَمَنْ أَنْتِ؟ قَالَ فَتَقُولُ: أَنَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾. فَيَجَامِعُهَا فِي قُوَّةِ مِائَةِ شَابٍّ وَيُعَانِقُهَا سَبْعِينَ سَنَةً مِنْ أَغْصَانِ الْأَوَّلِينَ، وَمَا يَدْرِي أَيْنَ نَظَرُ إِلَى وَجْهِهَا أَمْ إِلَى خَلْفِهَا أَمْ إِلَى سَاقِهَا، فَمَا مِنْ شَيْءٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْهَا إِلَّا رَأَى وَجْهَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ شِدَّةِ نُورِهَا وَصَفَائِهَا. ثُمَّ تُشْرَفُ عَلَيْهِ أُخْرَى أَحْسَنُ وَجْهًا وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْأُولَى، فَتَنَادِيهِ فَتَقُولُ: قَدْ آتَى لَنَا أَنْ يَكُونَ لَنَا مِنْكَ دَوْلَةٌ. قَالَ فَيَقُولُ: لَهَا وَمَنْ أَنْتِ؟ فَتَقُولُ: أَنَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

قَالَ: وَمَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ تَمْسِيَّةٌ حَوْرَاءٌ مَعَ كُلِّ حَوْرَاءٍ سَبْعُونَ غُلَامًا، وَسَبْعُونَ جَارِيَةً، كَأَنَّهَا اللَّوْلُؤُ الْمَثُورُ، كَأَنَّهَا اللَّوْلُؤُ الْمَكْنُونُ، وَتَفْسِيرُ الْمَكْنُونِ: بِمَنْزِلَةِ اللَّوْلُؤِ فِي الصَّدْفِ لَمْ تَمْسُ الْأَيْدِي وَلَمْ تَرَهُ الْأَعْيُنُ. وَأَمَّا الْمَثُورُ: فَيَعْنِي فِي الْكَثْرَةِ وَلَهُ سَبْعُ قُصُورٍ، فِي كُلِّ قَصْرِ سَبْعُونَ بَيْتًا، فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُونَ سَرِيرًا، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ سَبْعُونَ فِرَاشًا، عَلَيْهَا زَوْجَةٌ مِنَ الْحَوَرِ الْعَيْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. ﴿أَنْهَرٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ مَائِنٍ﴾ صَافٍ لَيْسَ بِالْكَدِرِ، ﴿وَأَنْهَرٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَنْغَيَّرْ طَعْمُهُ﴾، لَمْ يَخْرُجْ مِنْ ضُرْرِ الْمَوَاشِي، ﴿وَأَنْهَرٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾، لَمْ يَخْرُجْ مِنْ بَطُونِ النَّحْلِ، ﴿وَأَنْهَرٌ مِنْ خَمْرِ لَذَّةِ الشَّرْبِ﴾، لَمْ يَعْصِرْهُ الرِّجَالُ بِأَقْدَامِهِمْ. فَإِذَا اشْتَهَوْا الطَّعَامَ جَاءَهُمْ طُيُورٌ بَيْضٌ يَرْفَعْنَ أَجْنِحَتَهُنَّ، فَيَأْكُلُونَ مِنْ أَيِّ الْأَلْوَانِ اشْتَهَوْا جُلُوسًا إِنْ شَاءُوا، أَوْ مُتَكِّئِينَ، وَإِنْ اشْتَهَوْا الْفَاكِهَةَ، تَسَعَّبَتْ إِلَيْهِمُ الْأَغْصَانُ فَأَكَلُوا مِنْ أَيِّهَا اشْتَهَوْا. قَالَ: وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ (١).

هذا وطبيعة المتقين في الجنة تختلف عنها في الدنيا اختلافا شاسعا، فقد روي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ مُكْحَلِينَ مُكَلَّلِينَ مُطَوَّقِينَ مُسَوَّرِينَ مُحْتَمِينَ نَاصِيِينَ مَحْبُورِينَ مُكْرَمِينَ يُعْطَى أَحَدُهُمْ قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالشَّهْوَةِ وَالْجَمَاعِ قُوَّةَ خِدَائِهِ قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَيَجِدُ لَذَّةَ خِدَائِهِ بِمِقْدَارِ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَذَّةَ عَشَائِهِ بِمِقْدَارِ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَدْ أَلْبَسَ اللَّهُ وَجُوهَهُمُ النُّورَ وَأَجْسَادَهُمُ الْحَرِيرَ بَيْضَ الْأَلْوَانِ صُفْرَ الْحِلْيِ خُضْرَ الشِّيَابِ...» (٢).

(١) بحار الأنوار: ج ٨ ص ٢١٢.

(٢) بحار الأنوار: ج ٨ ص ٢٢٠.

وقال ﷺ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَحْيَوْنَ فَلَا يَمُوتُونَ أَبَدًا وَيَسْتَيْقِظُونَ فَلَا يَنَامُونَ أَبَدًا وَيَسْتَفْتُونَ فَلَا يَفْتَقِرُونَ أَبَدًا وَيَفْرَحُونَ فَلَا يَحْزَنُونَ أَبَدًا وَيَضْحَكُونَ فَلَا يَبْكُونَ أَبَدًا وَيُكْرَمُونَ فَلَا يُهَانُونَ أَبَدًا وَيَفْكَهُونَ وَلَا يَقْطِبُونَ أَبَدًا وَيَجْرُونَ وَيَسْرُونَ أَبَدًا وَيَأْكُلُونَ فَلَا يَجُوعُونَ أَبَدًا وَيَرَوُونَ فَلَا يَظْمَأُونَ أَبَدًا وَيُكْسُونَ فَلَا يَعْرُونَ أَبَدًا وَيَرْكَبُونَ وَيَتَزَاوَرُونَ أَبَدًا وَيُسَلَّمُ عَلَيْهِمُ الْوَلَدَانُ الْمُخْلَدُونَ أَبَدًا بِأَيْدِيهِمْ أَبَارِيْقُ الْفِضَّةِ وَآيَةُ الذَّهَبِ أَبَدًا مُتَكِينِينَ عَلَى سُرُرٍ أَبَدًا عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ أَبَدًا يَأْتِيهِمُ التَّحِيَّةُ وَالتَّسْلِيمُ مِنَ اللَّهِ أَبَدًا نَسَأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (١).

أما الكافرون فليس لهم سوى النار مثنى وحصيماً ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ والسبب في دخولهم النار بدل الجنة هو أنهم استنفذوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، وغاروا في أوحال الشهوات، ولم يستهدفوا من وراء النعم الوصول إلى الغاية الأسمى أي الدار الآخرة، وهذا ما بيته الآية العشر من سورة الأحقاف: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَّذِينَ أُذْهِبَتْ طَبِيبَتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ [الأحقاف: ٢٠].

ونتساءل: ما معنى ﴿وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ﴾؟

الجواب: المؤمن يأكل ليعمل، ويعمل للهدف، ويتبعي الهدف لله ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُتَبَيَّنَّ﴾ [النجم: ٤٢]، بينما القضية معكوسة عند الكافر الذي يعمل ليحصل على متعة الأكل وسائر الشهوات، فالهدف عنده الذي تتمحور حوله سائر نشاطاته هو الأكل. أليس ذلك حالة الأنعام؟

[١٣] تلك كانت النار وهي موعدهم في الآخرة، أما في الدنيا فقد يصيبهم الله بعذاب من عنده اليم ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ كانوا يبنون بكل ريع آية يعيشون، ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون، وإذا بطشوا بطشوا جبارين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وكانت الأنهار تجري من تحتهم، وكانوا يستخفون بالمؤمنين، ويقولون: إنهم لشرذمة قليلون.. ولكن ألم تر كيف فعل ربك بهم، ألم يصب عليهم سوط عذاب؟! بلى، فهل وجدوا لهم نصيراً؟!!

ومن هذا السياق (علاقة الآية ١٢، بالآية ١٣) نستوحي الحقيقة التالية: أن المؤمن يتعاملون مع الأشياء - كل الأشياء - باعتبارها وسائل للوصول إلى الأهداف، فهم لا يعتمدون عليها، ولا يتخذونها أندادا لله، ولا يحجبهم حجبها أو تعاملهم معها عن الله ورسالاته وأحكامه. وبكلمة واحدة: إنهم يجعلونها وسيلة يسخرونها لتحقيق الحكمة من خلقهم، ولا

(١) بحار الأنوار: ج ٨ ص ٢٢٠.

يجعلون أنفسهم سخرة لها، بينما الكفار ينظرون إلى الأشياء نظرة ذاتية، فيغترُّون بها، ويعتمدون عليها، ولكنها لن تغني عنهم شيئاً.

[١٤] حين يفصل الكتاب بين المؤمنين والكافرين لا يفصل بينهما كعنوانين ظاهرين، بل كقيمتين واقعتين، يفصل على أساسهما من يتظاهر بالإيمان عن الفاسق والمنافق.

ذلك أن القرآن يتحدث غالباً عن الحق، وليس عن مظهره، ولذلك فالكافر في آياته ليس دائماً الذي يتظاهر به، بل قد يكون الذي يكفر - مثلاً - بآية في القرآن أو يكفر عملياً بفريضة إلهية، لأن الحديث القرآني هو عن واقع الكفر لا ظاهره، مما يشمل كل من يوجد لديه هذا الواقع.

وهذه السورة تتميز بالصرامة في هذا الفصل، ولذلك جاء في الحديث المروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ حَالَنَا وَحَالَ أَهْدَانِنَا فَلْيَقْرَأْ سُورَةَ مُحَمَّدٍ عليه السلام، فَإِنَّهُ يَرَاهَا آيَةً فِينَا وَآيَةً فِيهِمْ»^(١) أي إنها تتحدث بوضوح تام عن منهاج محمد وآله الحق، والمنهاج الباطل المخالف لهم.

﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتْنَةٍ مِّن رَّيْبِهِ﴾ فدار مع الحق أينما دار، ولم يجعل ذاته أو هواه محورا لقراراته ﴿كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَالْبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ كلا.. لا يستويان، إنه لفرق كبير بينهما، فأولئك محورهم الحق، وهؤلاء محورهم الهوى.

إن المؤمن يفكر ثم يتحدث، ويخطئ ثم يعمل، بينما الكافر والمنافق يتحدثان بلا روية، ويعملان بلا هدف سليم، لأنها لا يعتمد الحق مقياساً لشؤون حياتها. أولم يقل الإمام علي عليه السلام: «لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ وَقَلْبُ الْأَخْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِهِ»^(٢).

إن المؤمن يعلم أنه قد يخطئ صراط الحق، ومن هنا فهو لا يتحرك إلا عن بينة، فلا يخطو خطوة إلا وهو يعلم أنه سيضعها في الموقع السليم، كمن يحمل مصباحاً ويقدمه أمامه ثم يبدأ المشي، وبالعكس الكافر والمنافق. إنه يتخبط في ظلمات الباطل، لأن الدافع الأساسي له الهوى ﴿وَكَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِيرٍ تَحْتَ هَوَىٰ أَمِيرٍ»^(٣).

وإن المؤمن يعيش حياة الصدق، لأنه يعيش في إطار الحق فلا يحتاج إلى التبرير والتلبيس والدجل، بينما يعيش أصحاب الهوى الالتواء والأعذار والزيغ. إن ضيائهم ترفض باطلهم

(١) نور الثقلين: ج ٥ ص ٢٤.

(٢) نهج البلاغة: حكمة ٤٠.

(٣) نهج البلاغة: حكمة ٢١١.

لولا أنه يزّين لهم، ويلبس بالحق، ويبرر بصنوف المعاذير. أرأيت الذي يطعم العسل لا يحتاج إلى خلطه بمادة أخرى، بينما الذي يجترع العلقم لا يستسيغه إلا إذا وضع فيه قطعة حلوى، كذلك الحق والباطل. فهل الحاكم المنتخب بنزاهة، والعامل بالعدل، والحكيم، والصادق، والصالح، بحاجة إلى الإعلام كالطاغية الظالم الطائش الفاسد؟

وهكذا نجد الدول كلما توغلت في الظلم أنفقت على الدعاية. كما نجد أكثر الفلسفات البشرية جاءت لتبرير واقع فاسد للناس فرادى أو جماعات، ففي العهد الماضي ابتدعت نظريات كثيرة كالمرجثة والقدرية لتبرير الواقع الفاسد للأفراد وحالات الترهل والكسل، كما انتشر في العصر الحديث الفساد الجنسي، وغطت الميوعة والمجون بلدانا كثيرة، وجاء البعض بنظريته الجنسية المعروفة لكي يبرّر للإنسان غرقه في أحوال الفساد واتباع الشهوات.

[١٥] لكي يتعمق الفصل بين فريقَي المؤمنين والكافرين في أعيننا حتى لا نزعّم أنّها سواء، ونستدرج - بسبب هذا الزعم - نحو الكفر، ولكي نرغب في الإيمان بما يليق به على عواتقنا من مسؤوليات، ونحذر من الكفر بالرغم مما حفت به من شهوات، لكل ذلك يذكرنا السياق بمصير الفريقين، ويبين صفات الجنة والنار: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾ هذه هي صفة الجنة ﴿الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ﴾ الذين يتبعون الحق، ويتجنبون ما يسخط ربهم، ويحفظون أنفسهم من النار، وما يوجبها من سيئات. ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ﴾ متنوعة أولا ﴿مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾ غير متغير لطول المقام كما تتغير مياه الدنيا، ذلك أن الجنة طاهرة من النجاسات والجراثيم والأدران. وقال بعضهم: «إن هذا النهر وضع لرفع عطشهم». وأقول: بلى، وأيضا لتطهير أجسادهم وأرواحهم من شوائب الحياة الدنيا فإذا شربوا منها نظفت أبدانهم من كل جرثومة أو مرض كما طهرت قلوبهم من كل غل.. ونستوحي ذلك من عدم قابلية الماء للأسونة والتغيير. وإذا عرفنا أن الماء بذاته مطهر، فإن مقاومته للتأثر تعني أنه ماء مطهر لكل نجاسة، لأنه لو لم يكن كذلك إذا كان يتأثر بها، ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي مضى آنفا عن رسول الله ﷺ.

﴿وَأَنْهَرُ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ﴾ فلا يعتريه شيء من العوارض التي تصيب الألبان في الدنيا، ونحن نعرف أن اللبن شراب يقوم بدور الطعام، أو طعام متكامل في صورة شراب سائغ إلا أنه قد يتغير بسبب سرعة اجتذابه للجراثيم. بيد أن لبن الآخرة يقاوم الجراثيم، فهو إذن غذاء سائغ هدفه بعث القوة في أبدانهم.

﴿وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ يتلذذون بشربها، ولا يتأذون بها ولا بعاقبتها، بخلاف خمر الدنيا التي لا تخلو من المرارة والسكر والصداع، فإذا شربوها ازدادوا نشاطا وحيوية.

﴿وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ خالص من الشمع والرغوة والقذى ومن كل ما يقلل من قيمته، ومن جميع العيوب التي تكون لعسل الدنيا، فهو حلوى يتذوقونها. أوليس تشتهي النفس بعد الطعام إلى الحلاء؟

هكذا تجري في الجنة هذه الأنهار تبعث البهجة والطمأنينة في نفوس أهل الجنة حيث لا يبقى في نفوسهم خوف من الجوع مستقبلا، أو حرص على الطعام في الحاضر. أرأيت من يعيش على شاطئ الفرات الفائض، هل يخشى العطش أو يحرص على تخزين الماء لمستقبله؟ كلا، هكذا أهل الجنة يبعث الله في نفوسهم الغنى بما تراه أعينهم من وفور النعمة.

﴿وَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ لا يتناولونها بعد جهد وعناء كما في الدنيا، لأنها متهدلة عليهم. يقول الرسول الأكرم ﷺ - بعد تلاوته للآية الكريمة: ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا نَذِيلًا﴾ [الإنسان: ١٤] -: «مِنْ قُرْبِهَا مِنْهُمْ يَتَنَاوَلُ الْمُؤْمِنُ مِنَ النَّوْعِ الَّذِي يَشْتَهِيهِ مِنَ الثَّمَرِ فِيهِ وَهُوَ مُتَكَيِّفٌ وَإِنَّ الْأَنْوَاعَ مِنَ الْفَاكِهَةِ لَيَقْلُنَ لِيَوْمِي يَا وَلِيَّ اللَّهِ كُلُّنِي قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا قَبْلِي»^(١). وحيث كان يتحدث عن شجرة طوبى قال ﷺ: «أَسْفَلُهَا نَارُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَطَعَامُهُمْ مُتَدَلِّلٌ فِي بُيُوتِهِمْ، يَكُونُ فِي الْقَضِيبِ مِنْهَا مِائَةٌ لَوْنٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ، بِمَا رَأَيْتُمْ فِي دَارِ [بَيْتِ] الدُّنْيَا، وَمَا لَمْ تَرَوْهُ. وَمَا سَمِعْتُمْ بِهِ، وَمَا لَمْ تَسْمَعُوا مِثْلَهَا، وَكُلُّمَا يُجْتَنَى مِنْهَا شَيْءٌ نَبَتْ مَكَانَهَا أُخْرَى لَامَقْطُوعَةٍ، وَلَا تَمْنُوعَةٍ...»^(٢).

وبالرغم من وجود لحم الطير مما يشتهي الإنسان فإنه لم يذكر في هذا السياق، ولعل منشأ ذلك شمول كلمة الثمرات لمثله إذ إن الثمرة هي التي تفرزها الأرض أو النبات ثم ينتفع بها الإنسان بلا صعوبة.. ولحوم الطير من هذا النوع والله العالم.

﴿وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ حيث لا يبقى بينهم وبين معرفة الله والأنس بحضرته حجاب من ذنوب، وهذا أعظم نعمة إذ إن لذة الروح أعمق من لذة الجسد، وإن من عرف الله وناجاه وازداد معرفة به بلغت به الراحة، والطمأنينة والأنس، والحب، وانسراح القلب، ولذة الروح أبعد مداه.

روي عن علي بن الحسين عليهما السلام: «إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ وَدَخَلَ وَلِيُّ اللَّهِ إِلَى جَنَانِهِ وَمَسَاكِينِهِ وَأَتَكَأُ كُلُّ مُؤْمِنٍ مِنْهُمْ عَلَى أَرِيكَتِهِ حَفَّتْهُ خُدَامُهُ وَهَدَلَتْ عَلَيْهِ الثَّمَارُ وَتَفَجَّرَتْ حَوْلَهُ الْعَيْوُنُ وَجَرَّتْ مِنْ تَحْتِهِ الْأَنْهَارُ وَبَسَطَتْ لَهُ الزَّرَائِبُ وَصَفَّقَتْ لَهُ الثَّارِقُ وَأَتَتْهُ الْخُدَّامُ بِمَا شَاءَتْ

(١) الكافي: ج ٨ ص ٩٩.

(٢) بحار الأنوار: ج ٨ ص ١٣٧.

شَهْوَتُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْأَلَهُمْ ذَلِكَ.

قَالَ: وَيَخْرُجُ عَلَيْهِمُ الْحُورُ الْعِينُ مِنَ الْجَنَانِ فَيَمْكُثُونَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ الْجَبَّارَ يُشْرِفُ عَلَيْهِمْ فَيَقُولُ لَهُمْ أَوْلِيَاتِي وَأَهْلَ طَاعَتِي، وَسُكَّانَ جَنَّتِي فِي جَوَارِي الْأَهْلِ أُنْبِتُكُمْ بِخَيْرٍ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ. فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا وَآيُ شَيْءٍ خَيْرٌ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ؟! نَحْنُ فِيهَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُنَا وَلَذَّتْ أَهْمُنَا مِنَ النِّعَمِ فِي جَوَارِي الْكَرِيمِ.

قَالَ: فَيَعُودُ عَلَيْهِمُ بِالْقَوْلِ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا نَعَمْ، فَأَتَيْنَا بِخَيْرٍ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ. فَيَقُولُ لَهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: رِضَايَ عَنْكُمْ وَحُبِّي لَكُمْ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ. قَالَ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ يَا رَبَّنَا رِضَاكَ عَنَّا وَحُبَّتِكَ لَنَا خَيْرٌ لَنَا وَأَطْيَبُ لِأَنْفُسِنَا. ثُمَّ قَرَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السلام هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (١).

إن الله خلق الإنسان وهو يحمل في جوانحه طموحا لا حدود له، فكلما حصل على نعمة هفت نفسه نحو نعمة أخرى، والرب يذكر النعيم الأخروي الذي وعده المتقين، ويعلم أن الإنسان لا يكتفي به، لهذا يعقب: ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ أوليس الله ورضاه غاية آمال العارفين، ومنتهى طموح الراغبين؟ وتساءل: أيها أفضل أن تنتقل من الدنيا إلى الآخرة فنحصل على ذلك النعيم العظيم المعنوي والمادي، أو أن نلقى في النار على وجوهنا أذلاء خاسئين، مهانين مخزيين؟

﴿كَمَنْ هُوَ خَلِيدٌ فِي النَّارِ﴾ روي عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل، قاله للأحنف بن قيس، يصف فيه أهل النار: «فَكَمْ يَوْمِيذٍ فِي النَّارِ مِنْ صُلْبٍ مَحْطُومٍ وَوَجْهِ مَهْشُومٍ وَمُسْوَرٍ مَضْرُوبٍ عَلَى الْخُرْطُومِ قَدْ أَكَلَتِ الْجَامِعَةَ كَفَّهُ وَالتَّحَمَّ الطَّرِيقَ بِعُنُقِهِ فَلَوْ رَأَيْتَهُمْ يَا أَحْنَفُ يَنْحَدِرُونَ فِي أَوْدِيَّتِهَا وَيَضَعُدُونَ جِبَالَهَا وَقَدْ أَلْبَسُوا الْمُقَطَّعَاتِ مِنَ الْقَطِرَانِ وَأَقْرَنُوا مَعَ فُجَارِهَا وَسِبَاطِينِهَا، فَإِذَا اسْتَفْغَاثُوا بِأَسْوَأِ أَخِيذٍ مِنْ حَرِيقِ شَدَّتْ عَلَيْهِمْ عَقَارِبُهَا وَحَبَائِثُهَا وَلَوْ رَأَيْتَ مُنَادِيًا يُنَادِي، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا، وَيَا أَهْلَ حُلِيِّهَا وَحُلَلِهَا، خَلُدُوا فَلَا مَوْتَ فَعِنْدَهَا يَنْقَطِعُ رَجَاؤُهُمْ، وَتَنْغَلِقُ الْأَبْوَابُ وَتَنْقَطِعُ بِهِمُ الْأَسْبَابُ فَكَمْ يَوْمِيذٍ مِنْ شَيْخٍ يُنَادِي وَاشْيَبَاةَ، وَكَمْ مِنْ شَابٍ يُنَادِي وَاشْبَابَاةَ، وَكَمْ مِنْ امْرَأَةٍ تُنَادِي وَافْضِيحَتَاةَ، هَتَكَتْ عَنْهُمْ السُّتُورَ فَكَمْ يَوْمِيذٍ مِنْ مَغْمُوسٍ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا مَجْبُوسٌ، يَا لَكَ هَمْسَةَ أَلْبَسْتِكَ بَعْدَ لِيَّاسِ الْكُتَّانِ وَالْمَاءِ الْمُبْرَدِ عَلَى الْجُدْرَانِ وَأَكَلِ الطَّعَامِ الْوَانَا بَعْدَ الْوَانِ لِيَّاسًا لَمْ يَدْخُ لَكَ شَعْرًا نَاحِيًا كُنْتَ مَطْعَمَهُ إِلَّا بَيْضَهُ وَلَا

(١) بحار الأنوار: ج ٨ ص ١٤٠، تفسير العياشي: ج ٢ ص ٩٦.

عَيْنًا كُنْتَ تُبْصِرُ بِهَا إِلَى حَبِيبٍ إِلَّا فَقَاهَا»^(١).

﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا﴾ إنهم لا يستسيغونه بل يضطرمهم عطشهم الشديد إلى شرب الماء الذي يغلي حرارة ﴿فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ وهنا نقل حديثا رهيبا مأثورا عن الإمام الباقر عليه السلام يصف فيه بعضا من عذاب الكافرين: «ثُمَّ يُضْرَبُ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً فَيَهْوِي سَبْعِينَ أَلْفَ عَامٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى عَيْنٍ يُقَالُ لَهَا: آيَةٌ. يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿تَشْقَى مِنْ عَيْنٍ أَيْنَعَرُ﴾، وَهُوَ عَيْنٌ يَنْتَهِي حَرُّهَا وَطَبْخُهَا وَأَوْقَدَ عَلَيْهَا مَذْ خَلَقَ اللَّهُ جَهَنَّمَ كُلُّ أَوْدِيَةِ النَّارِ تَنَامُ وَتِلْكَ الْعَيْنُ لَا تَنَامُ مِنْ حَرِّهَا وَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ يَا مَعْشَرَ الْأَشْقِيَاءِ ادْنُوا فَاشْرَبُوا مِنْهَا فَإِذَا أَعْرَضُوا عَنْهَا ضَرَبَتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ بِالْمَقَامِعِ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ قَالَ ثُمَّ يُؤْتُونَ بِكَأْسٍ مِنْ حديدٍ فِيهِ شَرْبَةٌ مِنْ عَيْنٍ آيَةٌ فَإِذَا أُذِنَ مِنْهُمْ تَقَلَّصَتْ سِفَاهُهُمْ وَانْتَشَرَ لِحُومٌ وَجُوهِهِمْ فَإِذَا شَرَبُوا مِنْهَا وَصَارَ فِي أَجْوَافِهِمْ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ»^(٢).

والمثقون لهم من كل الثمرات، أما هؤلاء المجرمون فليس لهم سوى الزقوم مطعما.. يقول الإمام الباقر عليه السلام: «ثُمَّ يُضْرَبُ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً فَيَهْوِي سَبْعِينَ أَلْفَ عَامٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى شَجَرَةِ الزُّقُومِ شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْمُهَا كَأَنَّهُ رُؤْسُ الشَّيَاطِينِ عَلَيْهَا سَبْعُونَ أَلْفَ غُصْنٍ مِنْ نَارٍ فِي كُلِّ غُصْنٍ سَبْعُونَ أَلْفَ ثَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ كُلُّ ثَمْرَةٍ كَأَنهَا رَأْسُ الشَّيْطَانِ قُبْحًا وَتَنَاءً تَنْشَبُ عَلَى صَخْرَةٍ مُمْلَسَةٍ سُوحَاءَ كَأَنهَا مِرَاةٌ ذَلَقَتْهَا مَا بَيْنَ أَصْلِ الصَّخْرَةِ إِلَى الصَّخْرَةِ [الشَّجَرَةُ] سَبْعُونَ أَلْفَ عَامٍ أَغْصَانُهَا يَشْرَبُ مِنْ نَارٍ وَثَمَارُهَا نَارٌ، وَفَرْعُهَا نَارٌ يُقَالُ لَهُ: يَا شَقِيٍّ اصْعَدْ، فَكُلَّمَا صَعِدَ زَلِقَ وَكُلَّمَا زَلِقَ صَعِدَ. فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ سَبْعِينَ أَلْفَ عَامٍ فِي الْعَذَابِ وَإِذَا أَكَلَ مِنْهَا ثَمْرَةً يَجِدُهَا أَمْرًا مِنَ الصَّبْرِ وَأَنْتَنَ مِنَ الْجَيْفِ وَأَشَدَّ مِنَ الْحَدِيدِ فَإِذَا وَقَعَتْ بِطَنُهُ غَلَّتْ فِي بَطْنِهِ كَفَلِيَ الْجَحِيمِ فَيَذْكُرُونَ مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ فِي دَارِ الدُّنْيَا مِنْ طِيبِ الطَّعَامِ»^(٣).

هل نختار هذا المصير السيئ على عاقبة المتقين؟ وهكذا يبين القرآن مدى الفرق بين المؤمن والكافر، لكي لا ننظر إلى ظاهر الأمر ونزعم أنه يستوي هذا وذاك، أو تستوي حالة الإيمان وحالة الكفر، فننجر إلى الكفر بإهمالنا وغفلتنا، نعوذ بالله منه ومن مصير الكافرين.

[١٦] ولا تعي القلوب المحاطة بالهوى بصائر القرآن، أما من اتقى حجب الشهوات تلقى أنوار الهدى. أولم يقل: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾ [يس: ١١].

(١) بحار الأنوار: ج ٦٥ ص ١٧٢.

(٢) المصدر السابق: ص ٣٢١.

(٣) المصدر السابق: ص ٣٢١.

وهذه هي نقطة البدء، وعلينا أبدا العودة إلى المبادئ لحل ألغاز الحياة. فإذا كنت تبحث عن الجنة أصلح أولا منهج التفكير في نفسك، فلا تتبع الهوى واستمع إلى الحق وتفكر في آيات الله.

﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ لا لكي يفقه، وإنما ليجادل في آيات الله بغير هدى. وهنا انعطافة واضحة لمدارج النفاق. والنفاق درجات ويبدأ خفياً ويتدرج حتى يسلك في المنافقين إن لم يتدارك نفسه. فالآيات هنا تتحدث عن بذور النفاق ومرض القلب وليس المنافقين، ﴿ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ مَا إِنفَاء ﴾ عماذا تحدث؟ وإلى أي شيء أشار؟ وما هي الأفكار التي ذكرها؟ وما هي الأوامر التي كلفنا بها، ولماذا؟

يقول ذلك فور خروجه من بيت الرسالة، لماذا؟

لأنه لم يقتنع - حيث لا تناسب مع الأهواء والمصالح - بما قيل له فحاول أن يجده تفسيراً وتأويلاً يتناسب مع أهوائه. إنه لفرط عقده النفسية لا يرى الأمور إلا بصورة معكوسة، ولا يعتقد صدق متحدثيه، بل يبحث في أحاديثهم عن زوايا مبهمه يجعلها مادة تساؤل، ومناقشاته، وجدلياته، ويزعم أن ذلك من العلم ولا يعرف أنه دليل جهله وانغلاق قلبه.

إن الجدال والتشويش والتأويل (التحريف) هو من سمات المتهرين من القيام بها يتطلبه الإيمان ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ فأصبحت لا تعي ولا تعقل. مضوا قدما في طريق الهوى ﴿ وَأَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ لأن الإنسان لا يمكن أن يخضع لشهواته، ويركب مطية أهوائه، وهو واع بصير. إذ إنه أنتد سيهتهم بتزكية نفسه وترويضها، كما الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي قال وهو يحكم إمبراطورية عريضة: «وإِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالتَّقْوَىٰ لِتَأْتِيَ آمِنَةً يَوْمَ الخَوْفِ الأَكْثَرِ وَتَثْبُتَ عَلَىٰ جَوَائِبِ المَزَلِقِ وَلَوْ شِئْتُ لَأَهْتَدَيْتُ الطَّرِيقَ إِلَىٰ مُصَفَىٰ هَذَا العَسَلِ وَلِبَابِ هَذَا القَمَحِ وَنَسَائِجِ هَذَا القَزِّ وَلَكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَ وَيَقُودَنِي جَشَعِي إِلَىٰ تَحْمِيرِ الأَطِيمَةِ إِلَيْكَ عَنِّي يَا دُنْيَا فَجَبَلْكَ عَلَىٰ غَارِبِكَ قَدْ أَنَسَلْتُ مِنْ مَحَالِكَ وَأَفَلْتُ مِنْ حَبَائِكَ وَاجْتَنَبْتُ الذَّهَابَ فِي مَدَاحِصِكَ... اغزبي عني فوالله لا أذل لك فتستليني ولا أسلس لك فتقوديني وأيم الله يمينا أسثنني فيها بمشيئة الله لأروضن نفسي رياضة تمش معها إلى القرص إذا قدزت عليه مطعوماً وتفنن بالملح مآدوماً ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها»^(١).

[١٧] ومن أراد أن يعي الحقائق، ويزداد بصيرة وهدى، ويستقيم على المنهج السليم، فعليه أن يسعى بنفسه نحو الهداية، لأن على الإنسان الخطوة الأولى وعلى الله التوفيق.

(١) نهج البلاغة: رسالة: ٤٥.

﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا﴾ بحثوا عن الحق بأنفسهم، وسعت قلوبهم نحو البصيرة، أولئك الذين يأخذ ربهم بأيديهم في طريق الهداية، فيزيدهم هدى كما يثبت أقدامهم أن تزل بفعل عواصف الشهوة ورياح الفتن.

﴿زَادَهُمْ هُدًى وَآمَنَهُمْ قُلُوبُهُمْ﴾ تماما بعكس أولئك المنافقين الذين سبق الحديث عنهم، فبينما طبع الله على قلوب أولئك، زاد هدى هؤلاء. وبينما يتبع أولئك أهواءهم، أتى هؤلاء التقوى بتنمية معارفهم ووعيمهم، وتنبيههم في أوقات الغفلة، وتنمية إرادتهم وعزمهم، وإغنائهم بنعمة الحلال عما حرم عليهم. وبكلمة: توفيقهم لتجنب ما يسخط ربهم.

[١٨] لماذا - إذا - لا نخطو نحو ربنا الخطوة الأولى ليزيدنا هدى ويؤتينا التقوى؟ إنه الانتظار الساذج، والتسويق الخادع، كأننا نتوقع أن تكون الخطوة الأولى من غيرنا، وننتظر وإلى متى ننتظر؟ هل إلى قيام الساعة، حيث لا تنفع التوبة. فقد توافرت علائها أفلا نبادر بالتوبة قبل فوات أوانها؟

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً﴾ قد تمثل الساعة في يوم القيامة، أو عندما ينزل الله عذاب الاستيصال، أو عندما يفاجئ الإنسان أجله الذي لا مفر منه. المهم أنها تباغت البشر، بيد أنها ليست مفاجئة تماما إذ إن علاماتها قد ظهرت مما تكفينا دلالة عليها.

﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ أشرط الساعة، أي علائها، فما هي علائها؟

لقد اختلف المفسرون في تأويلها، قال بعضهم: «إنها بعثة الرسول، أو لم يقل ﷺ: بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ ﷺ السَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى»^(١). أو لم يخطب في أصحابه قبل الغروب وقال ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِثْلُ مَا مَضَى مِنَ الدُّنْيَا فِي مَا بَقِيَ مِنْهَا، إِلَّا مِثْلُ مَا مَضَى مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي مَا بَقِيَ مِنْهُ، وَمَا بَقِيَ مِنْهُ إِلَّا الْيَسِيرَ»^(٢) مما يدل على إننا نعيش في نهايات الدنيا.. ومن علامات ذلك بعثة خاتم الرسل الذي لا نبي بعده إلى يوم القيامة.

وقال بعضهم: «إن أشرط الساعة هي ما ذكر في النصوص من انتشار الفساد ولا ريب أن ذلك أيضا من علامات قيام الساعة التي تقوم على شر خلق الله».

بيد أن أشرط الساعة - حسب ما يبدو - تعم كل الشواهد التي تهدينا إلى قيامها، وتختلف الشواهد حسب الأشخاص والأمم والعصور. فلا ريب أن ما جرى على الأمم

(١) بحار الأنوار، ج ٦، ص ٣١٥.

(٢) تفسير الألوسي: ج ٢٦ ص ٤٨، الدر المشور: ج ٦ ص ٥٠.

الماضية من عذاب التدمير من أشرط الساعة التي تهدينا إلى وقوعها، وحتى موت الأعزاء ورحيلهم الأبدي عن الدنيا يمكن أن يكون منذرا لنا حتى نبادر بالتوبة.

بلى، هناك علامات الساعة ذكرت في النصوص توحى بضرورة انتظار قيام الساعة عندما ينتشر الفساد وينحسر الصلاح كما جاء في الحديث المأثور عن عبد الله بن عباس قال: «حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَأَخَذَ بَابَ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟. وَكَانَ أَدْنَى النَّاسِ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ سَلْمَانَ ﷺ فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ الْقِيَامَةِ إِضَاعَةَ الصَّلَاةِ، وَاتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ، وَالْمَيْلَ مَعَ الْأَهْوَاءِ، وَتَعْظِيمَ الْمَالِ، وَبَيْعَ الدِّينِ بِالدُّنْيَا، فَعِنْدَهَا يُذَابُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ وَجَوْفُهُ [فِي جَوْفِهِ] كَمَا يُذَوَّبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، مِمَّا يَرَى مِنَ الْمُنْكَرِ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُغَيِّرَهُ».

قَالَ سَلْمَانُ: وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ﷺ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانُ، إِنَّ عِنْدَهَا أُمَّرَاءَ جَوْرَةَ وَوَزَرَءَ فَسَقَةَ وَهَرَفَاءَ ظَلَمَةَ، وَأَمَنَاءَ خَوْنَةَ. فَقَالَ سَلْمَانُ: وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ﷺ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانُ، إِنَّ عِنْدَهَا يَكُونُ الْمُنْكَرُ مَعْرُوفًا وَالْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا، وَأَوْثَمِينَ الْخَائِنِينَ وَبُخَوْنَ الْأَمِينِينَ، وَيُصَدِّقُ الْكَاذِبُ، وَيُكَذِّبُ الصَّادِقُ.

قَالَ سَلْمَانُ: وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ﷺ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانُ، فَعِنْدَهَا إِمَارَةُ النِّسَاءِ، وَمُشَاوَرَةُ الْإِمَاءِ، وَقُعُودُ الصَّبِيَّانِ عَلَى الْمَنَابِرِ، وَيَكُونُ الْكَذِبُ طَرْفًا، وَالزُّكَاةُ مَغْرَمًا، وَالْفَيْءُ مَغْنَمًا، وَيَجْفُو الرَّجُلُ وَالِدِيهِ، وَيَبْرُ صَدِيقَهُ، وَيَطْلُعُ الْكُوكَبُ الْمَذْنِبُ. قَالَ سَلْمَانُ: وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ﷺ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانُ، وَعِنْدَهَا تُشَارِكُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي التَّجَارَةِ، وَيَكُونُ الْمَطَرُ قَيْظًا وَيَغِيظُ الْكِرَامُ غَيْظًا، وَتُخْتَمَرُ الرَّجُلُ الْمُعْسِرُ، فَعِنْدَهَا يُقَارِبُ الْأَسْوَاقُ إِذَا قَالَ هَذَا: لَمْ أَبْعَ شَيْئًا، وَقَالَ هَذَا: لَمْ أَرِيعَ شَيْئًا. فَلَا تَرَى إِلَّا ذَامًا لِلَّهِ.

قَالَ سَلْمَانُ: وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ﷺ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانُ، فَعِنْدَهَا يَلِيهِمْ أَقْوَامٌ إِنْ تَكَلَّمُوا قَتَلُوهُمْ، وَإِنْ سَكَتُوا اسْتَبَاحُوهُمْ لِيَسْتَأْذِنُوا بِفَيْتِهِمْ، وَلِيَطْوُنَ حُرْمَتَهُمْ، وَلِيَسْفِكُنَّ دِمَاءَهُمْ، وَلِتُمْلَأَنَّ قُلُوبُهُمْ رُغْبًا فَلَا تَرَاهُمْ إِلَّا وَجِلِينَ خَائِفِينَ مَرْهُوبِينَ مَرْهُوبِينَ. قَالَ سَلْمَانُ: وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ﷺ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانُ، إِنَّ عِنْدَهَا يُؤْتَى بِشَيْءٍ مِنَ الْمَشْرِقِ وَشَيْءٍ مِنَ الْمَغْرِبِ يُلَوَّنُ أُمَّتِي فَالْوَيْلُ لِضُعَفَاءِ أُمَّتِي مِنْهُمْ وَالْوَيْلُ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ لَا يَرْحَمُونَ صَغِيرًا وَلَا يُوقِرُونَ كَبِيرًا وَلَا يَتَجَاوَزُونَ عَنْ مُسِيئِهِمْ أَخْبَارُهُمْ خَنَاءَ جُسْهُمِهِمْ جُنَّةَ الْأَدَمِيِّينَ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ.

قَالَ سَلْمَانُ: وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ﷺ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانُ.

وَعِنْدَهَا تَكْتَفِي الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، وَيُغَارُ عَلَى الْغِلْمَانِ، كَمَا يُغَارُ عَلَى الْجَارِيَةِ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا، وَيُشَبَّهُ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ، وَالنِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، وَيَرْكَبْنَ ذَوَاتُ الْفُرُوجِ السُّرُوحَ، فَعَلَيْهِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَعْنَةُ اللَّهِ. قَالَ سَلْمَانَ: وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ ﷺ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانَ، إِنَّ عِنْدَهَا تُزَخَّرُ الْمَسَاجِدُ كَمَا تُزَخَّرُ الْبَيْعُ، وَالْكَنَائِسُ، وَيُحَلَّى الْمَصَاحِفُ، وَتَطُولُ الْمَنَارَاتُ، وَتَكْتُرُ الصُّفُوفُ بِقُلُوبٍ مُتَبَاغِضَةٍ، وَالسُّنَنِ مُخْتَلِفَةٍ.

قَالَ سَلْمَانَ: وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ﷺ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، وَعِنْدَهَا تَحَلَّى ذُكُورُ أُمَّتِي بِالذَّهَبِ، وَيَلْبَسُونَ الْحَرِيرَ، وَالذِّيَابِجَ، وَيَتَّخِذُونَ جُلُودَ النُّمُورِ صِفَاقًا. قَالَ سَلْمَانَ: وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ﷺ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانَ، وَعِنْدَهَا يَظْهَرُ الرِّبَا، وَيَتَعَامَلُونَ بِالغِيْبَةِ وَالرِّشَاءِ، وَيُوضَعُ الدِّينُ، وَتُرْفَعُ الدُّنْيَا.

قَالَ سَلْمَانَ: وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ ﷺ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانَ، وَعِنْدَهَا يَكْتُرُ الطَّلَاقُ، فَلَا يُقَامُ لَهَّ حَدٌّ، وَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا. قَالَ سَلْمَانَ: وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ﷺ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانَ، وَعِنْدَهَا تَظْهَرُ الْقَيْنَاتُ^(١)، وَالْمَعَارِيفُ وَيَلِيهِمْ أَشْرَارُ أُمَّتِي.

قَالَ سَلْمَانَ: وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ﷺ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانَ، وَعِنْدَهَا تَحْجُجُ أَغْنِيَاءُ أُمَّتِي لِلنُّزْهَةِ، وَتَحْجُجُ أَوْسَاطُهَا لِلتِّجَارَةِ، وَتَحْجُجُ فَقَرَاؤُهُمْ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ، فَعِنْدَهَا يَكُونُ أَقْوَامٌ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَيَتَّخِذُونَهُ مَزَامِيرَ، وَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَتَفَقَّهُونَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَيَكْتُرُ أَوْلَادُ الزَّانَا، وَيَتَغَنَّوْنَ بِالْقُرْآنِ، وَيَتَهَافَتُونَ بِالدُّنْيَا.

قَالَ سَلْمَانَ: وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ﷺ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانَ، ذَاكَ إِذَا انْتَهَكْتَ الْمَحَارِمَ، وَانْتَسَبْتَ الْمَائِمَ، وَسَلَطَ الْأَشْرَارُ عَلَى الْأَخْيَارِ، وَيَفْشُو الْكَذِبُ، وَتَظْهَرُ اللَّجَاجَةُ، وَيَفْشُو الْحَاجَةُ، وَيَتَبَاهَوْنَ فِي اللَّبَاسِ وَيُمَطَّرُونَ فِي خَيْرِ أَوَانِ الْمَطَرِ، وَيَسْتَحْسِنُونَ الْكُوبَةَ^(٢) وَالْمَعَارِيفَ، وَيُنْكِرُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى يَكُونَ الْمُؤْمِنُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَذَلَّ مِنَ الْأَمَةِ، وَيُظْهَرُ قُرَاؤُهُمْ وَعِبَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمُ التَّلَاوُمَ، فَأَوْلِيكَ يُدْعَوْنَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ الْأَرْجَاسِ، وَالْأَنْجَاسِ.

قَالَ سَلْمَانَ: وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ ﷺ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانَ، فَعِنْدَهَا لَا يَنْحَسِي الْغَنِيُّ إِلَّا الْفَقْرَ، حَتَّى إِنَّ السَّائِلَ لَيَسْأَلُ فِيمَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ لَا يَصِيبُ أَحَدًا يَضَعُ

(١) القينات: المغنيات.

(٢) الكوبة: نوع من آلات اللهو والطرب.

فِي يَدِهِ شَيْئًا. قَالَ سَلْمَانُ: وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ﷺ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانُ، عِنْدَهَا يَتَكَلَّمُ الرَّؤْيِيضَةُ. فَقَالَ -سَلْمَانُ-: وَمَا الرَّؤْيِيضَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي؟ قَالَ ﷺ: يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ مَنْ لَمْ يَكُنْ يَتَكَلَّمُ، فَلَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا قَلِيلًا، حَتَّى تَحْوَرَ الْأَرْضُ حَوْرَةً، فَلَا يَظُنُّ كُلُّ قَوْمٍ إِلَّا أَنَّهَا خَارَتْ فِي نَاحِيَّتِهِمْ، فَيَمْكُثُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَنْكُثُونَ فِي مَكْثِهِمْ فَتَلْقَى لَهُمُ الْأَرْضُ أَفْلَادًا كَبِيدًا.

قَالَ -سَلْمَانُ-: ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَسَاطِينِ فَقَالَ ﷺ: مِثْلَ هَذَا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا^(١).

ولعل هذا النص والنصوص المشابهة تحثنا على مقاومة الفساد ومناهضة الانحراف حتى لا تبغتنا الساعة بدمارها سواء كانت الساعة النهائية للعالم (يوم القيامة) أم ساعة أمتنا أم ساعة الأفراد ﴿فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ﴾ هل ينتفع التلميذ في المدرسة حين يجيب عن الأسئلة خارج قاعة الامتحانات؟ كلا.. وهكذا لا تنفع التوبة بعد قيام الساعة، كما قال تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ [الروم: ٥٧].

[١٩] إذا كان الانتظار والتسويق، وتجاهل الحقائق واتباع الهوى، والانغلاق دون هدى الله، إنها جميعا ينهار بأهله في نار جهنم!

فكيف النجاة؟

العلم والتوحيد والاستغفار.. ركيزة النجاة، لأن العلم بالتوحيد يجعل العبد يتحسس بضالته أمام جبار السماوات والأرض فيستغفر لذنبه، ولشفقته على أحبائه من المؤمنين يستغفر لهم أيضا.

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ وربنا يقول: ﴿فَاعْلَمْ﴾ لأن العقبة التي تعترض الإنسان أمام التوحيد هي الجهل، أولم يقل عز وجل: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢]. ولهذا كرر القرآن الحكيم كثيرا ذكر هذا العامل الذي يصرف الناس عن الإيمان والهدى. قال عز من قائل:

- ﴿قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٨].

- ﴿قُلْ أَغْفِرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَنْعْبُدَ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ [الزمر: ٦٤].

(١) بحار الأنوار: ج ٦ ص ٣٠٨.

- ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ [الأنعام: ١١١].

- ﴿وَلَكِنَّ أَزْوَاجَكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٣].

- ﴿وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

- ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ﴾ [النمل: ٥٥].

وكلما ازداد البشر علماً ازداد تواضعاً، لأنه يعرف حجمه بإزاء سائر ما يعلم من مخلوقات، بينما الجهل سبب التكبر، ولذلك يقول ربنا سبحانه وهو يعالج صفة التكبر في النفس: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ [الاسراء: ٣٧].

وكلما ازداد البشر علماً ازداد خشوعاً لربه، أليست الكائنات مرآة أسماء الله، وتجليات خلقه وقدرته وحكمته؟

وهكذا تتصل كلمات هذه الآية ببعضها، فالعلم يهدينا إلى التوحيد، والتوحيد يهدينا إلى الاستغفار، لأن الاستغفار هي حالة النفس عند معرفة الرب، ووعي قدرته وهيمنته وعظمتها، إنه الإحساس بالتقصير في مقام الألوهية، إنه الإحساس بالذنب المقرون بالتطلع نحو الإصلاح، وأي سلم أفضل لبلوغ درجة القبول عند رب العزة من معراج التوبة، أم أي تحية أكرم عند لقاء العبد بربه من التسليم، وأي حالة تسليم أفضل من الاستغفار. ثم إن الكبر هو الحجاب الأكبر الذي يمنع إشراق نور الحق على جنبات الفؤاد، وأي علاج أنجح من الاستغفار لاقتلاع جذوره.

ليس من اليسير القضاء على كبر النفس، لأن منشأ الكبر هو الجهل، والجهل هو من ذات النفس، ومرتكز في صميم خلقته، وإنما بدوام الاستغفار من الذنب نستطيع القضاء على الجهل ومظهره المتمثل في الكبر. والذي يستغفر لذنبه يزداد تقوى وورعاً من العودة إليه، كما يزداد عزماً لتنفيذ واجبات الدين واجتناب محرماته.

ويتساءل البعض: كيف أمر الرسول ﷺ بالاستغفار؟ أوليس هو المعصوم من كل ذنب؟ بلى، ولكن:

أولاً: ليكون قدوة لأمة في الاستغفار.

ثانياً: لأن الحضور في مقام الرب يستدعي الاستغفار، لأنه المعراج إلى المزيد من الكمال، ولأنه - أيضاً - الحبل الممتد بين الربّ والعبد حتى لو كان الفرد غير مذنب بالذنوب المعروفة.

ولعل التعبير بالذنب دون الذنوب يشير إلى إن المراد منه هو مجمل القصور والتقصير الذي لا يخلو منه العبد.

ثالثاً: إن القرآن نزل على لغة إياك أعني واسمعي يا جارة، فالرسول هو المخاطب والأمة مقصودة بذلك.

ونتساءل - مرة أخرى - عن معنى الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في هذا السياق؟

والجواب:

ألف: إنه فيما يتصل بالرسول يعني الشفاعة، لأن حقيقة الشفاعة هي طلب المغفرة من الله للمذنبين.

باء: إن الاستغفار يعبر عن العلاقة الحميدة مع سائر المؤمنين، فهي ليست عدائية بدليل طلب الرحمة لهم، وليست تابعة بحيث يترسل المؤمن مع إخوته باعتقاد أنهم كلهم معصومون من الخطأ، لأنهم بشر، والبشر يخطئ ويصيب، وإذا بالغ المؤمن في حبه لإخوانه وإكرامه لهم إلى درجة الاعتقاد بقداستهم، فإنه سوف يعطل عقله في تقييمهم وإصلاحهم.

بلين إن لهم ذنوباً ولكنها لا تدعوننا إلى قطيعتهم بل إلى إصلاحهم ولو بالاستغفار.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمَثَوْنَكُمْ﴾ إنه سبحانه يعلم حركات الإنسان وسكناته في نهاره وليله، كما يعلم تقلباته الروحية من الكفر والنفاق والكبر إلى الإسلام والإيمان والتقوى.

فلا بد من الحذر الشديد لكي لا تفكر في الخداع، فإن الإنسان لا يخدع إلا نفسه.

أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذِكْرُهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ ^(١) (٢٠) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ^(٢) (٢١) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ^(٣) (٢٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ^(٤) (٢٣) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَنْ هُوَ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا ^(٥) (٢٤) إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ^(٦) (٢٥) وَأَمَلَىٰ لَهُمْ ^(٧) (٢٦) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ^(٨) (٢٧) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ^(٩) (٢٨) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَاحْبَبْتَ أَعْمَلَهُمْ ^(١٠) (٢٩) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ^(١١) (٣٠) وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَتَعْرِفَنَّهُمْ بِئْسِمَهُمْ ^(١٢) (٣١) وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ

(١) فأولى لهم: أي إن الموت لهم أولى لهم من الحياة وهذا دعاء عليهم بالهلاك.

(٢) سَوَّلَ لَهُمْ: سهَّلَ لَهُمْ ركوب الآثام، من السول بمعنى الاسترخاء.

(٣) وَأَمَلَىٰ لَهُمْ: أي قرَّر عليهم كالذي يملئ على الآخر الشيء ليكتبه، فالشيطان أولاً جعلهم رخوا ثم قرَّر لهم أن يخرجوا عن الطاعة.

(٤) أَضْغَانَهُمْ: أحقادهم.

(٥) بئسماهم: سيما الإنسان ملامح وجهه.

الْقَوْلِ^(١) وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ
وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

هدى من الآيات:

كيف يتميز المؤمنون عن المنافقين ومن في قلوبهم مرض؟ وكيف يخرج الله أضغان
القلوب؟ وكيف يبلو المجاهدين والصابرين؟

يضرب لنا القرآن الأمثال لنعرف هذه المقاييس الحق في ذلك.

أولاً: المؤمنون يتطلعون إلى آيات الجهاد، ويستجيون لها، أما الذين في قلوبهم مرض
فتراهم في حالة المحتضر إذا سمعوا آيات القتال.

ثانياً: المؤمنون يطيعون الله ويقولون قولاً معروفاً ويصدقون الله في المواقف الصعبة.
بينما المنافقون يولون الأدبار ويفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم تماماً في الجهة المعاكسة
للمؤمنين.

ثالثاً: يتدبر المؤمنون في القرآن ليجدوا فيه شفاء داءهم، بينما على قلوب أولئك أقفالها،
ويرتدون على أدبارهم والشيطان يقول لهم ويملي لهم، بينما القرآن يشفي قلوب هؤلاء
ويهديهم.

رابعاً: ترى المنافقين يبحثون عن أمثالهم ويتآمرون معهم لضرب القيادة الرشيدة. والله
لهم بالمرصاد حين يتوفاهم ملائكة العذاب يضربون وجوههم وأدبارهم، ويحبط الله أعمالهم
لأنهم اتبعوا الشيطان، ورفضوا ولاية الرحمن.

وهكذا يخرج الله أضغان أولئك المنافقين بآيات القتال ويفضحهم، وكما يبلي حقيقة
المجاهدين والصابرين ويرفع مقامهم.

بينات من الآيات:

[٢٠] يستقبل المؤمنون الحقائق بأذن واعية، وبصائر نافذة من دون حجاب، وبقلوب
طاهرة من الجهالة والعناد والتكبر. بلى؛ إن مثل حقائق الرسالة ومثلهم كما الأرض الموات

(١) لحن القول: اللحن هو الإمالة فإن المنافق يميل بكلامه حيث إن قلبه لا يرضى أن يتكلم حسب موازين
الإيمان.

تستقبل زخات الغيث المباركة، فإذا نزلت عليهم سورة وعوها واستعدوا لتنفيذ أحكامها، وإذا لم تزل تراهم يتساءلون أفلا حيينا بها، أفلا قرت أعيننا بالنظر إلى آيات جديدة؟!

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ﴾ وذلك لسبيين:

أولاً: لما يغمر قلوبهم من الלהفة إليها، ولما تنطوي جوانحهم من العزم الشديد للعمل بكل ما فيها من أوامر.

ثانياً: ليقطعوا جدل وتشويش الذين في قلوبهم مرض كما مرّ أنفاً حيث يقولون لما يستمعون للرسول ﴿مَاذَا قَالَ ءَانفَا﴾، بيد أن حقيقة المشكلة لا تكمن في إحكام البيان بحيث لا يحتمل أي جدل فاسد وإنما في النفس، وقد شخصت الآيات الداء والعلاج في تقابل التقوى ومرض القلب، فالمتقون لا يقعون في التأولات الفاسدة والجدل الفارغ لتبرير الهروب من المسؤولية: ﴿وَالَّذِينَ ءَاهْتَدَوْا زَادَتْهُمْ هُدًى وَءَانْتَهُم نَقْوَتُهُمْ﴾ بينما مرضى القلوب هؤلاء: ﴿الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا ءَهْوَاءَهُمْ﴾ فالذين في قلوبهم مرض، فإنهم على عكس المؤمنين تماماً، إذ يتخوفون أن تنزل عليهم أوامر جديدة، تأمرهم بالقتال مع العدو، لأنهم لا يملكون الاستعداد الكافي لتطبيق الأحكام.

﴿فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ﴾ لا يمكن الجدل لأنها واضحة لا تحتمل التأويل ﴿وَذَكَرَ فِيهَا الْقِتَالَ﴾ آنثذ تلبى حقائق الرجال ﴿رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ من نفاق، أو شك، أو جبن ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ فَظَلُّوا لَمُغْشٍ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ وهكذا يمتاز المؤمنون عن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، لأن المؤمنين يشبتون في مختلف الظروف، بينما هؤلاء في حالة من الرعب تشبه حالة المحتضر الذي يشخص ببصره فزعاً، وهو فاقد لقدرة التركيز وربما قال ربنا: ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ ولم يقل: (الذين نافقوا) لأن الخط المنحرف لا يقتصر على المنافقين، بل يضم الكثير ممن يزعمون أنهم مؤمنون ولكن وجود المرض فيهم يجرهم إلى خط النفاق، وعلى أقل تقدير سيكونون التيار الذي يتكى عليه عصابة النفاق في التنفذ داخل المجتمع، ويتوضح لنا من بعض الآيات أن الذين في قلوبهم مرض هم طائفة أخرى غير المنافقين، يقول عز وجل: ﴿لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦٠]. يهتد القرآن هؤلاء، ويوعدهم العاقبة السوأى قائلاً: ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمْ

تستخدم هذه الكلمة في اللعن، واختلفوا في معناها الدقيق، هل هو بمعنى: يليه مكروه، أو لهم الويل أو الموت أولى لهم، ويبدو أن هذه الكلمة تأتي بعد بيان سيئة من سيئاتهم فعلاً أو قولاً فيكون معناها إنهم يستحقون تلك السيئة وهم أحق بها، وأولى من غيرهم، وفي المقام يكون المعنى أن هذه العاقبة السيئة التي انتهوا إليها من رفضهم لسورة القتال يستحقونها لما كان في

قلوبهم من مرض، ذلك لأن النفاق - في القلب وكحالة فردية - والخوف الذي يحول الإنسان عن قتال الأعداء، جرم كبير وضلالة بعيدة، لأنه يجبر صاحبه إلى الاستسلام للطاغوت وفقدان استقلاله أمام الغزاة، والتنازل عن قيمه وشخصيته خشية بطش الجبارين وكل من ارتد عن الدين أو أتبع الظالمين انساق إلى مصيره الأسود بسبب تلك الأمراض الخطيرة التي تمكنت من قلبه.

[٢١] بينما لو أطاعوا أوامر الرسالة، واستقبلوها برضى، وطهروا قلوبهم من الأمراض الفتاكة، وصدقوا في الظروف الصعبة، لكانوا يعيشون العزة والكرامة والاستقلال ﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ عزم الأمر، يعني بلغ الموقف حداً يستدعي الهزيمة والإرادة النافذة، وقال البعض معناه: جد القتال.

ونستوحي من هذه الآية بصيرتين:

الأولى: إن قول المعروف عند صدور أوامر الرسالة وبرامجها بعد التسليم والطاعة مؤشر واضح على تفاعل الإنسان مع الرسالة، وصدق انتباهه لها، وخلو قلبه من حسكة النفاق وأي مرض آخر، كالجهل والجبن والتكبر، لأن هذه الأمراض تجعل الإنسان يعيش حالة التقزز والاشمزاز والضجر مما يظهر على فلتات لسانه، فلا يقول قولاً معروفاً عند المواقف الصعبة.

وبالرغم من أن المنافقين قد يعيشون هذه الحالة، ولكن الظرف قد يستدعي منهم أن يكتموا، بيد أنه عندما يعزم الأمر لا يمكنهم كتمان واقعهم.

إن مرضى القلوب هم الذين يؤدون الطاعات، ويعملون الصالحات على كره، فلذلك تراهم يرفقونها بالحديث السلبي معها، ولذلك تراهم لا يقضون صلاتهم إلا ويتبعونها بالقول تضجراً، كم هي ثقيلة هذه الصلاة؟! ولا ينهون صوم يوم من أيام رمضان إلا ويقولون كم هو مرهق هذا الصيام؟! ولا يذكرون ويخمسون إلا ويضجون: لقد أفقرنا هذا الدين.. في حين كان عليهم أن يتحسسوا هذه النعم الجسام، ويحمدوا الله عزَّ وجلَّ على أن وفقهم لها، ولكنه الجهل والتكبر والنفاق وحب الدنيا كل أولئك لا يدع الإنسان يعرف قيمة الرسالة، ونفعها العميم للإنسان.

الثانية: نستوحي من قوله تعالى: ﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾ أن علينا أن ننفذ الأوامر الرسالية ونسعى جاهدين من أجل تحقيقها دون نقاش أو تبرير أو جدال أو معارضة، لأنها صادرة من الله تبارك وتعالى. والواجب علينا أن نروض أنفسنا لتستجيب ونتفاعل مع الأحكام الإلهية. ولكن كيف؟

من شاء أن يكون صادقاً في المواقف الصعبة، مستعداً لتحمل المسؤوليات الجسام، فعليه أن يتدرج في تربية نفسه شيئاً فشيئاً، فأولا يعودها على تأدية الأعمال الصغيرة بصدق وجدية، ثم الأكبر منها فالأكبر، حتى يرتقي إلى مستوى عال فيؤدي الأعمال الكبيرة بكل صدق ورضى.

[٢٢] إنهم يهربون من القتال، وإنما فرض الله القتال من أجل إصلاح الأرض، وتكريس قيم المحبة، فمن يتولّى عنه فسوف يقاتل، ولكن في صفوف المنافقين ومن أجل نشر الفساد في الأرض وقطع الأرحام ومخالفة قيم الخير والفضيلة. أوليست الحياة صراعاً، ولا مفر منه، ومن لم يقدم على اختيار جبهة الخير انساق إلى جبهة الشر، ولا مسافة بين الحق والباطل، فمن لم ينفعه الحق أضره الباطل.

أولئك الذين يزعمون أن القتال شر مستطير، وأنهم دعاة السلام، تراهم وقود معارك الباطل مقابل الحق. ألم تقرأ في التاريخ: كيف أن أهل الكوفة رفضوا القتال مع الإمام الحسين عليه السلام لمواجهة الأمويين باسم الخروج من الفتنة، ثم استخدمهم يزيد في قتال السبط الشهيد كرهاً.

إن لحكم القرآن ثمناً من لم يدفعه راضياً ابتلي بحكم الطاغوت ودفع أضعاف ذلك الثمن مكرهاً ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ كلمة عسى تدل على التوقع.. فهذه هي العاقبة المتوقعة لمن يتولّى عن الحق!

ولأن الحديث في هذه السورة عن الحكم الإلهي والولاية الشرعية وتحمل مسؤولياتها، وفي طليعتها الدفاع عن الدين، فإن معنى التولي هنا الانسحاب من ساحة المواجهة وترك القيادة الرشيدة وحدها في الميدان، ولذلك فسر البعض هذه الكلمة، بأنه بمعنى الولاية أي إذا أصبحت حكماً، وأوله البعض في بني أمية استناداً إلى ما رواه عبد الله بن مغفل قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ ثم قال: هم هذا الحي من قريش أخذ الله عليهم إن ولوا الناس ألا يفسدوا في الأرض ولا يقطعوا أرحامهم^(١).

والفساد في الأرض، هو النتيجة الطبيعية للنظام الذي لا يستلهم من الدين أحكامه.. فيفسد الاقتصاد والاجتماع كما يفسد الأخلاق والآداب ومن أبرز مظاهر إفساده تفريق الكلمة، وإشاعة الفساد في الخلق، الذي يؤدي إلى تفكك الأسرة وقطع الأرحام. ويبدو أن قطع الرحم هو آخر عروة ينقض من عرى المجتمع، لأن الفساد إذا بلغ الأسرة فقد أتى على آخر قلعة من قلاع الاستقلال عند البشر.

(١) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ٢٤٥

[٢٣] وإذا بلغ الإنسان هذا الدرك فَقَدَ كل فرصة له للهداية، لأن الله يلعنه ويسد عليه أبواب الهدى.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ وطردهم من رحاب رحمته ﴿فَأَصَمَّهُمْ﴾ فلم يتفجعوا بتجارب غيرهم ﴿وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ﴾ فلم يعودوا يتفجعون حتى بتجاربهم، وهكذا يستمرون في الهبوط حتى الدرك الأسفل. وهذه عاقبة الدول والتجمعات التي لم تقم على أساس الوحي. وهكذا نعرف أن بدء السقوط الكبير قد يكون زللا بسيطا يستهين به صاحبه، كما قد تكون بداية رحلة الموت ميكروبا يستخف به المريض.. واستخفاف الإنسان بالدفاع، وبخله بنفسه وماله عن الإنفاق في سبيل الله، هو بدأ رحلة السقوط الكبير.. وهو بدوره ناشئ من الأمراض القلبية التي لا بد من المبادرة بعلاجها.

[٢٤] والسؤال العريض: كيف إذا نعالج أمراض القلب؟.

الكبر؛ المرض المستفحل الذي جعل إبليس يرفض السجود لأدم، وجعل أبناء آدم يرفضون التسليم للقيادة الشرعية عبر التاريخ؟

الحسد؛ ذلك الذي أوقد نار الحرب بين هابيل وقابيل، ولا يزال يجعلنا في صراع دائم؟

الجن؛ الذي هدم حضارات عظيمة لم يدافع أهلها عنها أمام الغزاة البرابرة. وغيرها من أمراض القلب؟

ويجيب القرآن.. بالتدبر في القرآن ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ والتدبر أن نسير بأفكارنا إلى عاقبة الأمور أو دبرها. وحين نتدبر في القرآن فإننا نتفكر في تطبيقات الآيات الكريمة، وتجسدها في الواقع العملي، وحسب التعبير القرآني في تأويلها.

الذين يتدبرون في القرآن يطبقون آيات القرآن على واقعهم، فإذا قرؤوا فيها آية تذكرهم بسنن الأولين، بقوم عاد وثمود. يتساءلون: ماذا لو فعلوا مثل فعلتهم؟ أفلا يكون جزاؤهم الدمار أيضا؟ وإذا سمعوا موعظة زجروا أنفسهم بها أو سمعوا مرضا قالوا لعله موجود فينا دعنا نفتش في أوضاعنا عن آثاره، فإن وجدناه سارعنا لمحاربته وهكذا..

ولأن مثل القرآن مثل الشمس فإن يطبق كل يوم على أهل ذلك اليوم، فلا بد أن نفتش في الواقع الخارجي، وفي أنفسنا عن من يجري فيهم القرآن بأعينهم وصفاتهم. فمن هم المنافقون اليوم ومن هم المؤمنون؟ ومن هو الطاغوت الذي أمرنا لنكفر به؟ ومن هو الإمام الذي تجب طاعته؟ وما هي الدول التي تنتظر عاقبة قوم عاد؟ وما هي الحضارات التي تمثل حضارة ذي

القرنين أو داود وسليمان؟ وهكذا.. وحينما تعصف بالامة الفتن حتى تدع الحليم حيرانا، هنالك لا بد من التدبر في القرآن لمعرفة السبيل إلى الخروج منها. هكذا أمرنا الرسول الأكرم ﷺ حين قال: «فَإِذَا التَّبَسَّتْ عَلَيْكُمْ الْفِتْنُ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ»^(١). وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «وَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ الْحَبْلُ الْمَتِينُ وَالنُّورُ الْمُبِينُ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ وَالرِّيُّ النَّافِعُ وَالْعِصْمَةُ لِلْمُتَمَسِّكِ وَالنَّجَاةُ لِلْمُتَعَلِّقِ»^(٢).

والتدبر في القرآن يطبق آياته على نفسه، ويتساءل عن أية عائبة فيها ليصلحها، أو عارفة ناقصة عنده ليكملها، أو طريقة رشد فيتبعها، أو منهج ضلال فيتركه.

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو يصف المؤمنين: «أَمَّا اللَّيْلُ فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِيْنَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ يَرْتَلُونَهَا تَرْتِيلاً يُحْزَنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ وَيَسْتَشِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ ذَاتِهِمْ فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعًا وَتَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصِبَ أَغْيِيهِمْ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ»^(٣).

وبكلمة: إن ما أفهمه من التدبر كغاية هو البحث عن تطبيقات الآيات سواء على أنفسهم أو على الخليفة.. ولكن للتدبر أيضا شرطه المتمثل في الانفتاح على القرآن بعيدا عن حجب القلب وأقفاله، عن تلك الأحكام المسبقة، والقوالب الفكرية الجاهزة، والتأويلات القائمة على أساس الهوى والشهوات.

﴿أَمْرٌ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا﴾ قالوا: القفل من القفيل، الذي هو ما يئس من الشجر، فكان القلب يعيش فلا يستقبل نور القرآن ويكون كالشجرة اليابسة التي لا تستفيد من الماء والأشعة. وقال البعض: إنه من القفول بمعنى الرجوع، فكان القلب المنصوب عليه القفل لا ينفذ فيه الهوى، بل يرجع عنه كما يرجع من واجه بابا مقفلا.. ويبدو إن أقفال القلب هي الأهواء المطاعة، والرذائل الراسخة فيها، وما يسبب قسوتها أو الختم عليها. ومن أراد فهم القرآن زكَّى نفسه، وطهرها من الشكوك والريب وحب الشهوات ومن الكبر والحقد والحسد والجبن وما أشبه، فأنشد ينساب نور الهدى فيه بلا حجب ولا موانع.

جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق عليه السلام: «إِنَّ لَكَ قَلْبًا وَمَسَامِعَ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَهْدِيَ عَبْدًا فَتَحَ مَسَامِعَ قَلْبِهِ، وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، خَتَمَ مَسَامِعَ قَلْبِهِ، فَلَا يَصْلُحُ أَبَدًا، وَهُوَ

(١) الكافي: ج ٢ ص ٥٩٨.

(٢) نهج البلاغة: من كلام له: ١٦٥ (خاطب به أهل البصرة..).

(٣) نهج البلاغة: الخطبة: ١٩٣.

قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَمَرَ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا﴾^(١).

[٢٥] ولأن هذه الفئة تركت أمراضها القلبية تراكم، فقضت على بقايا نور الإيمان في أنفسهم، كانت عاقبة أمرهم الردة عن القيادة الشرعية، ونمَّ ثمَّ عن الدين.

وكثير أولئك الذين ارتدوا عن الدين بسبب بعض هذه الأمراض، ونحن نشير إلى بعضهم لنعتبر بهم. فأولهم قابيل الذي طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، وكان مرضه الحسد إذ تقبل قربان أخيه ولم يتقبل منه، وكذلك كان مرض عابد بني إسرائيل المعروف بـ (بلعم باعورا) الذي بلغ درجة عالية من الإيمان والتقوى حتى استحق أن يُعطى الاسم الأعظم، وكان يدعو به فيستجيب الله له، ولكنه حين اختار الله موسى ﷺ مآل إلى فرعون وارتضى لنفسه أن يكون بمثابة الكلب، كما قال تعالى: ﴿وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَآنْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَشَلَّهُ بِمَنَئِلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحِيلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ ﴿١٧٦﴾ [الأعراف: ١٧٥-١٧٦].

أما الزبير بن العوام الذي كان له تاريخ نصالي حافل، وملاحم بطولية رائعة، ولقد كان يكشف الكرب بسيفه عن وجه رسول الله ﷺ، إنه الآخر لم يستقم، إذ أسرته الدنيا بمناصبها الحقيرة وزينتها الفانية.. فدفعه حب الرئاسة إلى محاربة إمام عصره أمير المؤمنين علي ﷺ.

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ﴾ وتراجعوا عن العهود والمواثيق التي ألزموا أنفسهم بها تجاه الرسول ألا يخونوه، وألا يخذلوه عند لقاء العدو.

﴿مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَّأْنَاهُمْ لَهْمُ الْهُدَىٰ﴾ وعلموا أن الرسول على حق، ولكنهم جبنوا عن مواجهة الأعداء، وبحثوا عن السلطة والثروة.

﴿الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ﴾ رغبتهم في ذلك عندما زين لهم الدنيا وغرهم بما فيها من فتنة ظاهرة، وكلمة سول من السؤل أي الحاجة، وكأن الشيطان جعلهم حريصين على هذه الحاجة، وأثار فيهم الرغبة فيها.

﴿وَأَمَّا لَهُمْ﴾ قالوا: الكلمة من الأمل بمعنى مناهم بطول الأمل، فأنساهم الحساب.

[٢٦] لقد رغبوا في البقاء لينعموا بالرئاسة، كما أنهم انضموا إلى ركب الرسالة من أجلها. لقد كانت حساباتهم تدعوهم إلى مواكبة هذا التيار الاجتماعي الصاعد ليرثوا مغانمه، فما دام

(١) بحار الأنوار: ج ٥ ص ٢٠٣.

الخيرة يتنافسون على نيل الشهادة فسوف يصفو لهم الجوى، وتتاح لهم الفرصة للسيطرة على الناس، وحكمهم باسم الرسالة.. لذلك ما كانوا ينفكون عن المؤامرة ضد السلطة الشرعية، وقد بلغ بهم الأمر إلى التخابر مع الأعداء (اليهود والمشركين) لجلب تأييدهم!! وأعطوهم وعدا بطاعتهم في بعض القضايا التي تهمهم.

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ ﴾
ولعل الآية تشير إلى مؤامرة كان بعض المرتدين يميكونها في عهد الرسول ﷺ لينفذوها من بعده، والفتنة الكارهة كانت القوة العربية المعارضة للإسلام وهي قوة بني أمية التي عارضت الرسول منذ البداية وحتى استسلامها في فتح مكة، حيث غيرت استراتيجيتها فقط فعلت سرا بعدما كانت تعمل جهرا. ويشير إلى ذلك حديث ماثور عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «دَعَوْا بَنِي أُمَيَّةَ إِلَى مِيثَاقِهِمْ أَلَّا يُصَيِّرُوا الْأَمْرَ فِينَا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يُعْطُونَا مِنَ الْخُمْسِ شَيْئًا»^(١).

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾ ويمكر بهم وهو خير الماكرين، وهكذا ذهبت جهود بني أمية هباء، وبقي الدين خالصا لله عبر القرون بالرغم من أن هدف بني أمية وحلفاءهم كان طمس معالمة.

[٢٧] إن نجحت مؤامرتهم ضد الولاية الإلهية، وأفلتوا من عقاب الدنيا، فهل يهربون من عذاب الله الذي يفاجئهم منذ خروج أرواحهم من الدنيا؟

﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾ تلك الوجوه التي كلحت في وجه الحق، وتلك الأدبار التي تولت عنه، ولكن أين أعمالهم الصالحة؟ أين صلاتهم وزكاتهم وحسناتهم التي اقترفوها؟ إنها تحبط لأنهم خالفوا الله في أعظم أوامره واتبعوا أهواءهم.

[٢٨] ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ ﴾ من أهواء، وإذا صلى العبد وصام وقام، ولكنه اتبع هواه فماذا ينفعه عمله؟ أو ليست حكمة هذه الفرائض ترويض النفس حتى لا تتبع هواها وتركيتها من كبرها وحسدها وغلبها الدفين فيها، بينما مثل هؤلاء يكرسون بصلاتهم وأعمالهم كبرهم وعنادهم بل يجعلون صلاتهم وسيلة لنيل شهواتهم من الرئاسة في الدنيا.

﴿ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ ﴾ المتمثل في ولايته التي أمر بها، فلم يطيعوا قيادتهم الشرعية ﴿فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾.

(١) الكافي: ج ١ ص ٤٢٠، تفسير القمي: ج ٢ ص ٣٠٨.

[٢٩] هكذا ابتلى الله عباده حتى ظهر وا على حقيقتهم وأخرج الله ما ستروه من أمراض ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنَهُمْ﴾ إن هذا الظن هو الذي غرهم بربهم وجعلهم يزعمون قدرتهم على الاختباء وراء مظهر النفاق إلى الأبد، ولكن الله أخرج ما ستروه من أحقاد وحسد وبغضاء. قالوا الأضغان: ما يضم من المكروه.

[٣٠] وكما الله قادر على أن يظهر حقيقتهم بامتحانهم في القتال، فهو قادر على أن يعرف رسوله واقعهم بطرق أخرى كأن يجعل على سيماهم وملاعهم علامات النفاق ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَانِهِمْ﴾ وفعلا هناك على مظهر كل واحد منهم علامات النفاق، ولكن لا تظهر إلا لأهل الخبرة والمؤمنين المتوسمين الذين ينظرون بنور الله. فمثلا: باستطاعتك أن تعرف المنافق بالنظر إلى قسامات وجهه، حينما ينادي المنادي بالصلاة أو بالزكاة أو بالجهاد أو بطاعة ولي الأمر، فإن قسامته تنكمش كالشن البالي، بينما تنبسط قسامات وجه المؤمنين كما البدر.

﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ بلى، في تضاعيف الكلام تظهر حقيقة المتحدثين، أو ليس المرء محبوبا تحت لسانه حتى إن التحليل الحديث لعلم النفس يستفيد من أغلاط المتحدث لمعرفة خلفياته النفسية، وحتى أعظم رجال السياسة وأشدهم مكرًا لا يمكنه أن يخفي مواقفه الحقيقية عند الحديث عن شيء، لأن الكلمة التي يتلفظ بها إذا كانت صادقة تخرج بعفوية ويسر، بينما إذا كانت كاذبة لا تخرج إلا بصعوبة وبتكلف. ومن هنا يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا ظَهَرَ فِي فَلَاتِ لِسَانِهِ وَصَفَحَاتِ وَجْهِهِ»^(١).

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾ كما يعلم أقوالكم، يعلمها بنياتها وخلفياتها.

[٣١] وهذه سنة الله في خلقه أن يختبرهم اختبارا لا لكي يفضح المنافقين فقط، بل لتتجلى أيضا حقيقة المجاهدين والصابرين لأنفسهم وللناس فيتخذوا قدوة ونبراسا.

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾ بأنواع البلاء ومنها القتال ﴿حَتَّى نَمْلَأَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ﴾ الذين لا يدعون جهدا لديهم إلا بذلوه في سبيل الله ﴿وَالصَّابِرِينَ﴾ ولعلمهم أعظم درجة من المجاهدين وأشد تعرضا للبلاء ﴿وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ﴾ تلك التي يحاول البشر أن يسترها بأي داع من الدواعي فمن الناس من يخشى أن يظهر خبره خشية الفضيحة، ومنهم من يخشى ذلك خوف الرياء والسمعة، ولكن الله يبلوها بحكمته عبر أنواع البلاء، ومن أبرزها القتال.

(١) نهج البلاغة: الحكمة: ٢٦.

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وانتم الأعلون

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ ^(١) مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَلَهُمْ ^(٢) ﴾
 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ^(٣) ﴾
 ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ^(٤) ﴾
 ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ^(٥) ﴾
 ﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْتَلْكُمْ أَمْوَالِكُمْ ^(٦) ﴾
 ﴿ إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُحْفِكُمْ ^(٧) ﴾
 ﴿ تَبَخَّلُوا وَنُخِرَ أَمْوَالُكُمْ ^(٨) ﴾
 ﴿ هَاتُوا هُنَالِكَ تَدْعُونَ لِيُخْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ^(٩) ﴾

هدى من الآيات:

إن التسليم للرسول والولي المنصوب من عند الله شاهد على صدق التسليم لله، بينما الشقاق عنه كفر وصد عن سبيل الله، ويسبب حبط العمل وإبطاله. فلا بد إذا من الطاعة للرسول التي هي امتداد لطاعة الله، لكي لا تبطل أعمالنا. وإذا مات العبد كافراً فلن يغفر الله له.

(١) وشاقوا الرسول: هم في شق أي طرف والرسول في شق.
 (٢) فيحفكم: فيبالغ في الطلب، فإن الإحفاء بمعنى المبالغة.

هكذا أرسى القرآن قواعد الانضباط - التي نحتاجها في السلم وبصورة أكبر في الحرب -
وإتباع القيادة الشرعية، ثم أمر المسلمين بالاستقامة وعدم الوهن بطلب السلام الدليل ما دمنا
الأعلى والأقوى وإن الله مع المؤمنين ولا يضيع أجر العاملين.

وفي الختام: رَغَّبَ السياق المؤمنين عن الدنيا التي هي عبث وهو إلا إذا طلب الإنسان
بها الآخرة، فصارت ذات هدف سام، ووعد المؤمنين المتقين بأنه يؤتيهم أجرهم ولا يسألهم
أموالهم. فلو سألتها كلها بإصرار أخرج ما يخفوه من البخل ألا ترى كيف أن البعض يبخل عن
الإنفاق ببعض أمواله في سبيل الله، بينما الإنفاق هو ذخيرة لنفسه. فإذا بخل فإنها يبخل عن
نفسه، لأن الله هو الغني وهم الفقراء.

وأندر ربنا المسلمين بأن توليهم عن واجبات الرسالة - وفي طبيعتها القتال والإنفاق -
يفقدون صلاحية حمل الرسالة، فيستبدل الله بهم غيرهم فلا يكونوا أمثالهم.

بينات من الآيات:

[٣٢] ليس من السهل التسليم لقيادة الحق للأسباب التالية:

أولاً: لأن القائد بشر كسائر الناس يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولا يني الشيطان
يوسوس للإنسان، كيف تطيع بشراً مثلك؟ ومن الذي فضله عليك؟ وكانت هذه أخطر
العقبات التي منعت الناس من اتباع الرسل بادي ذي بدء.

ثانياً: لأن كثيراً من قرارات القيادة تمس الحياة اليومية، وقد لا تكون مفهومة عند الفرد
كما قد تخالف مصالحه العاجلة أو آراءه أو أهواءه.. مما يستدعي المزيد من العزم حتى يتغلب
الفرد على الحالة النفسية التي تمنعه من تنفيذ القرار.

ثالثاً: لأن صاحب الولاية الإلهية يسوق الناس نحو الكمال أبداً، مما يجعل قراره صعباً
مستصعباً.. لا يحتمله إلا كل مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان.. لأن قراره نابع من الوحي والقيم
الحق التي أنزل بها، ومنها التطلع نحو الكمال.

من هنا فإن طاعة الرسول تأتي في مقدمة فرائض الرسالة، كما أن مخالفته تُعدُّ ارتداداً
عن الدين وكفراً وسبباً لإبطال الأعمال ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَصُورُوا اللَّهُ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ بِأَعْمَلِهِمْ ﴾ ويبدو من قوله سبحانه
﴿ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ ﴾ وقوله سبحانه ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ﴾ أن هذا الفريق هم من المنافقين

الذين فضحتهم الأوامر بالقتال، وزعموا أن شقهم عصي الطاعة يفت في عضد الرسول بينما الواقع هو أنهم هم الذين خسروا أعمالهم الصالحة التي قاموا بها، فأحبطها الله حيث لم يستقيموا على الصراط، ولا يجوز أن يمتنوا بها على الرسول، لأنهم أبطلوها بخيانتهم للقيادة في الوقت الحرج.

وقال أكثر المفسرين: إن المعنى بهذه الآية هم كفار مكة أو يهود المدينة، لأنهم صدوا عن سبيل الله بمحاربة الإسلام. وفسروا قوله تعالى ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى﴾ بوضوح الحجج الإلهية عموماً للناس الشاهدة على صدق الرسول. ولكني أرجح التفسير الأول لموافقته للظاهر من الآية حيث يظهر من هذه الكلمة أنه قد تبين لهم الهدى فاهتدوا بالرسالة ردحاً من الزمان، كما أن هذا التفسير متوافق مع السياق القرآني الذي يحدثنا عن الموقف من القيادة الشرعية.

[٣٣] ويعود القرآن يؤكد ضرورة الطاعة للرسول وينذر المؤمنين بأن شقاقهم عنه يبطل أعمالهم.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ فالآية هذه هي العبرة الواعظة التي لا بد أن يعيها المؤمنون من عاقبة من سقط في الامتحان فارتد عن دينه وشاق الرسول. وهذا الأمر ينسحب على كل ولاية إلهية في كل عصر.

فمن مهزم الأسدي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَأُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ دَانَتْ بِإِمَامٍ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً وَلَا غُفْرَانَ عَنْ كُلِّ رَعِيَّةٍ دَانَتْ بِكُلِّ إِمَامٍ مِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا سَبِيَّةً»^(١).

وعن عبد الله بن سنان عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يُعَذِّبَ أُمَّةً دَانَتْ بِإِمَامٍ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسْتَحْيِي أَنْ يُعَذِّبَ أُمَّةً دَانَتْ بِإِمَامٍ مِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ فِي أَعْمَالِهَا ظَالِمَةً مُسِيئَةً»^(٢).

[٣٤] هل هؤلاء الذين كفروا بالرسالة ومضوا على كفرهم من توبة؟ كلا.. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ويبدو أن أعظم الصد هو منع الناس عن الجهاد، ولو بإصدار الفتاوى السلطانية التي تزور الحقائق، وتحرف الآيات وتبرر الواقع الفاسد. ﴿ثُمَّ مَا تَوَّأَوْا وَهُمْ كَفَّارًا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ بلى؛ إن هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله يزعمون أنهم سوف يتوبون إلى الله، كما أنهم يستخفون بذنوبهم، أو أنهم يحسبون أنهم مهتدون.

(١) الكافي: ج ١، ص ٣٧٦.

(٢) مستدرک الوسائل: ج ١٨، ص ١٠٥، تفسير العياشي: ج ١، ص ١٣٩.

[٣٥] إن صلابة الجبهة الداخلية شرط أساس للانتصار، وينعطف السياق نحو المؤمنين فيأمرهم - بعد الطاعة - بمقاومة إغراءات السلام، بعد تراكم الصعوبات، ذلك السلام الذي يعني الاستسلام والصغار ﴿فَلَا تَهِنُوا﴾ لا تخشوا الهزيمة، ولا تهابوا العدو وإن كان أكثر منكم عدة وعددا ﴿وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ﴾ فلا تكونوا أول من يدعو إلى الصلح من الفريقين المتحاربين، خشية الموت والهزيمة ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ فما دمتم مؤمنين، فأنتم الأعلى بقيمكم وقدراتكم، لأن الإيمان بصيرة وقوة، بصيرة لما يوفره فينا من منهجية عقلية، ورؤية حياتية، وقوة بما يلهمه من عزم في الإرادة، وتلاحم في الصفوف، ووليه في الشهادة، واستقامة وصبر في المكارِه.

والسؤال: أي صلح هذا الذي نهى عنه القرآن، بينما يقول ربنا سبحانه: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٦١]. فهل هذه ناسخة أم تلك؟

يبدو أن هذه الآية نهت عن الدعوة إلى الصلح القائم على أساس الوهن، لأنها تستتبع الذل والهزيمة، وهي في النهاية استسلام للعدو.. بينما أمرت الآية الأخرى بقبول الصلح الذي يدعو إليه العدو لو هن أصابه وضعف، وكلا الأمرين يخدمان القيم الرسالية.. ففي الوقت الذي يكون الصلح لمصلحة الإسلام وقوته وغلبته وتأتي الدعوة إليه من العدو لا بد من قبوله، بينما لا ينبغي المبادرة من قبل المسلمين إلى الدعوة إليه انطلاقاً من الإحساس بالوهن والضعف. ولذلك جاء في الحديث المأثور عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر أنه قال: «وَلَا تَدْفَعَنَّ صَلْحاً دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوُّكَ وَوَلَّاهُ فِيهِ رِضاً»^(١).

﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ قالوا: معناه لن يؤدكم من دون أعمالكم، لأن الوتر بمعنى الأفراد، وإنما سمي الذي قتل منه أحد موتور، لأنه بقي مفرداً من دونه. وهكذا ضمن الله حفظ أعمال المؤمنين، كما وعد الكفار بحبط أعمالهم، فكلما بذله المسلمون في طريق تقدم الرسالة يحفظه الله ويجعله مفيداً.

ينبغي إذن ألا نستعجل النتائج، وأن نصبر في المواجهة، حتى يأتي النصر. ولنعلم أن النصر آت، وكل آت قريب، وقد لا نراه نحن وإنما يقطف ثماره أبناؤنا. وزينب بنت علي عليها السلام ضربت أروع الأمثلة في التحلي بهذه البصيرة، فلقد كانت تتذكر حين شدة البلاء، وتراكم المصائب والآلام، هذه حقيقة أن الله لا يضيع جهود المجاهدين. فلقد ألقت نظرة على مصارع إخوتها وأبنائها وأصحاب الرسالة، وقالت مخاطبة الإمام علي بن الحسين عليهما السلام ابن أخيها: «مَالِي أَرَاكَ تَجُودُ بِنَفْسِكَ يَا بَقِيَّةَ جَدِّي وَأَبِي وَإِخْوَتِي،.... فَوَ اللَّهِ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى جَدِّكَ وَأَبِيكَ وَعَمِّكَ، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ أَنَاسٍ [مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ] لَا تَعْرِفُهُمْ فَرَاعِنَهُ

(١) نهج البلاغة: كتاب ٥٣.

هَذِهِ الْأَرْضُ، وَهُمْ مَعْرُوفُونَ فِي أَهْلِ السَّمَاوَاتِ، أَنَّهُمْ يَجْمَعُونَ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ الْمُتَفَرِّقَةَ فَيُؤَارِثُونَهَا، وَهَذِهِ الْجُسُومَ الْمُضَرَّجَةَ وَيَنْصِبُونَ لِهَذَا الطِّفُّ عَلِمًا لِقَرِّ أَبِيكَ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَدْرُسُ أَثْرَهُ، وَلَا يَغْفُو رَسْمَهُ عَلَى كُرُورِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ وَلَيَجْتَهِدَنَّ أُنْمَةَ الْكُفْرِ وَأَشْيَاعِ الضَّلَالَةِ فِي مَحْوِهِ وَتَطْمِيبِهِ فَلَا يَزْدَادُ أَثْرَهُ إِلَّا ظُهُورًا وَأَمْرُهُ إِلَّا عُلُوءًا»^(١).

وكذلك حين خاطبت يزيد الحاكم الأموي الذي قتل ذرية رسول الله فقالت له: «وَلَيْتِنِ اتَّخَذْتَنَا مَغْنَمًا لَتَجِدُنَا وَشِيكًا مَغْرَمًا حِينَ لَا تَجِدُ إِلَّا مَا قَدَّمْتَ: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ فَأَلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَعَلَيْهِ الْمَعُولُ فَكَيْدُ كَيْدِكَ وَاسْعَ سَعْيِكَ وَنَاصِبُ جُهْدِكَ فَوَاللَّهِ لَا تَمُحُو ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتُ وَحِينًا وَلَا تُدْرِكُ أَمَدَنَا وَلَا تَرْحُضُ عَنْكَ عَارَهَا»^(٢).

هكذا كانت عليه السلام تنظر إلى آفاق المستقبل البعيدة، دون أن تأسرها مصاعب اللحظات الراهنة الآنية، وهكذا كان جميع حملة الرسالة عبر التاريخ، ينظرون إلى الآفاق البعيدة، فكانوا يتحملون تلك المصائب الرهيبة التي لو أنزلت على جبل لهدته هدايا بلى، بالإيمان بأن الله معهم، وأنه لا يضيع أعمالهم الصالحة، ويحفظ جميع جهودهم، ويباركها وينمّيها وأنه يكيد الكافرين، ويحبط أعمالهم ويبطلها، وأن العاقبة للمتقين، بكل ذلك كان المجاهدون على امتداد التاريخ يتحدون الصعاب.

[٣٦] ونساءل: لماذا تخور عزائم البعض في مواجهة أعداء الدين؟ لماذا يستحوذ عليهم الوهن ويدعون إلى السلم؟

إن السبب هو حبُّ الدنيا، ولذلك يحذّرنا الربُّ منها، ويبيّن لنا القيمة الحقيقية لها فيقول: ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ وإذا انتزعنا حب الدنيا من قلوبنا، فسوف نتسلّح بالشجاعة الكافية لمواجهة الأعداء، كما نستعد لاقتلاع جذور سائر الأمراض القلبية التي تحدثت عنها هذه السورة المباركة كالنفاق والحسد والكبر، لأن: «حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ»^(٣) - كما في حديث ماثور -.

وإذا جردت حياتنا في الدنيا من هدفها المتعالي المتمثل في بلوغ الجنة والرضوان، فهل يبقى فيها هدف معقول؟ كلا.. وماذا نتصوره من هدف حكيم للطعام والشراب لو تفكرنا فيه ليس سوى لذة عابرة، وقوة تتبدد، ودورات قصيرة لا تنتهي من واحدة حتى تقع في الأخرى،

(١) بحار الأنوار، ج ٢٨، ص ٥٥.

(٢) بحار الأنوار، ج ٤٥، ص ١٣٤.

(٣) الكافي، ج ٢، ص ١٣٠.

واللعب هو السعي الذي يهدف غاية غير حكيمة (خيالية)، واللهو هو السعي الذي لا هدف له أبدا.. وما الدنيا إلا لعب وهو لأن ما فيها يزول، لولا ما بقي منها لحياتنا الحقيقية في الآخرة، وهو الذي يشير إليه السياق: ﴿وَإِنْ تَوَمَّنْوا وَتَنَقَّوا يُوْتِكُمْ أَجُورَكُمْ﴾ في الدنيا كرامة وسعادة وعزاء، وفي الآخرة جنات النعيم ﴿وَلَا يَسْتَلْكُمُ أَمْوَالِكُمْ﴾ قالوا: معنى ذلك أنه سبحانه لا يطلب منكم أجرا بإزاء هدايتكم، ولعل معناه أنه سبحانه يعترف لكم بالملكية، ولا يسلبكم الأموال بصورة كاملة دون إكراه، بل بالترغيب وهذا لا ينافي الأمر بالإنفاق لما فيه من فوائد عظيمة لكم، لأنه دليل واقعي على انتهاء الفرد لمجتمع الإيمان والفضيلة، كما أنه سيجعل النفوس نقية صافية طاهرة، وسيجعل المجتمع متماسكا ملتجما ويسير بسرعة أكبر نحو التقدم.

[٣٧] ومن حكمة ربنا ورحمته بنا أنه لم يأمرنا بإنفاق جميع أموالنا، وإلا لم يكن يتمسك بعروة الإسلام إلا القليل من الناس ﴿سَتَلْكُمُوهَا فَيُخَوِّفِكُمْ﴾ يجهدكم في المسألة من الإحفاء بمعنى الإصرار في المسألة ﴿تَبْخُلُوا وَيُخْرِجَ أَصْفَانَكُمْ﴾ ولكنه جعل دينه سهلا ليتنمي إليه أكبر عدد من الناس، وإذا كان صعبا ويأمر بإنفاق كل المال كان يظهر البخل الذي تنطوي عليه أغلب النفوس.

[٣٨] وبالرغم من أن الله لم يأمرنا بإنفاق جميع الأموال، ترى البعض يبخلون، كما بخلوا بأنفسهم حين أمروا بالقتال ﴿هَكَأُنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِئُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ﴾ لأنهم لم يعلموا أنفسهم على البذل والعطاء والتضحية، وجذبهم حب الدنيا وأوثقهم بوثائقه، ومن ثم تصوروا أن الإنفاق مغرم، بينما هو مغنم كبير ﴿وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَن نَّفْسِهِ﴾ لأنه لو أنفق شيئا لردَّ إليه أضعافا مضاعفة، وحاز على رضوان الله الأكبر. وأي خسارة كهذه الخسارة، أن يحرم الإنسان ثواب ربه ورضاه؟! ولا يدل أمر الله بالإنفاق على حاجته إلى ما نملك، تعالى عن ذلك علوا كبيرا ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ ولأننا فقراء يجب علينا أن ننفق حتى يغنيا من فضله ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ فإذا بخلت أمة عن العطاء، فإن الرب يستبدل بها أمة خير منها، تنفق من أموالها، وتجاهد في سبيل الله، وتقدم التضحيات تلو التضحيات، وتصبر وتستقيم.

إن توفيق حمل الرسالات الإلهية شرف عظيم لا يعطيه الله إلا لمن استعد لدفع ثمنه، وثمرته خوض القتال والإنفاق، فإذا ضعفت أمة عنها قبض الله لها أمة أخرى! والواقع: أن التاريخ يشهد أن رسالة الإسلام حملها بعد العرب شعوب أخرى كالبرابرة والفرس والأترك، وإذا خذلها المسلمون اليوم فقد يقبض الله لها من أقصى الأرض من يحملها ويؤدي حقها ثم لا يكونوا أمثال المسلمين.

سُورَةُ الْفَتْحِ

* مدنية.

* عدد آياتها: ٢٩.

* ترتيبها النزولي: ١١٢.

* ترتيبها في المصحف: ٤٨.

* نزلت بعد سورة الصف.

_____ فضل السورة _____

قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: «حَصَّنُوا أَمْوَالَكُمْ وَنَسَاءَكُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ التَّلَفِ بِقِرَاءَةِ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا﴾ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ مِنْ يَدَمِنُ قِرَاءَتَهَا نَادَى مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تَسْمَعَ الْخَلَائِقُ أَنْتَ مِنْ عِبَادِي الْمُخْلِصِينَ الْحَقُوهُ بِالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِي وَأَدْخَلُوهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَاسْقُوهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ بِمِزَاجِ الْكَافُورِ».

(بحار الأنوار، ج ٨٩، ص ٣٠٣).

الإطار العام

السلام والحرب

لقد كان صلحاً صاخباً ذلك الذي رجع المسلمون به من مكة بعد أن تمنوا دخولها منتصرين، أو لا أقل آمنين. والصلح مع مشركي قريش واحد من أهم أحداث السيرة النبوية إثارة للجدل.. إذ كيف يمكن للمؤمنين الذين امتلأت نفوسهم غضباً على الكفار، وشوقاً إلى القتال معهم، وشوقاً إلى الشهادة أن يصالحوا عدواً كافراً ظالماً؟

ولعل نزول سورة كاملة في هذا الموضوع وتسميتها باسم الفتح دليل على حساسية معالجة موضوع الصلح، ومن زوايا عديدة:

أولاً: إن الصلح لا يعني تسليماً، ولا ضعفاً، ولا تنازلاً عن الأهداف الاستراتيجية للأمة.

ثانياً: لا يعني الصلح تغليب رأي المنافقين الداعين إلى الصلح أو التهاون بالتعبئة العسكرية.

ثالثاً: الصلح أو الحرب رهين أوامر القيادة، والأمة المتمسكة بحبل قيادتها الإلهية لن تهزم، لا في الحرب ولا في الصلح.

ولعل هذه الزوايا هي مجمل محاور هذه السورة الكريمة التي وصفت الصلح بأنه فتح مبين، وأن الله قد غفر لنبه ما تقدم وما تأخر، مما عدها الأعداء ذنباً، وأنه هداه إلى الصراط المستقيم الذي يؤدي إلى أهدافه السامية والتي منها النصر العزيز.

وبعد هذه البراعة في افتتاح السورة (الآيات: ١-٣) نجد القرآن يمدح المؤمنين، الذين أطاعوا الرسول في الصلح بمثل طاعتهم له في الحرب، ويجعل ذلك وسيلة للنصر، حيث

أنه سبحانه أنزل سكينته في قلوب المؤمنين.. وعلموا أنهم لمنصورون ما داموا قد انتظموا في سلك جند الله، الذي له جنود السماوات والأرض، وأنهم ينتظرون جنات تجري من تحتها الأنهار. (الآيات: ٤-٥).

أما المنافقون الذين خالفوا الرسول في السلم بمثل مخالفتهم له في الحرب؛ فإن الله يعذبهم، لأنهم ظنوا بالله ظن السوء - وأنه لا ينصرهم - فدارت عليهم دائرة السوء، فأتى اتجهوا وجدوا سوءاً، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم. (الآية: ٦).

إذن؛ فمحور المجتمع الإسلامي هو الرسول الذي إن نصحوه له وأطاعوه مخلصين سعدوا به، لأن الله قد أرسله شاهداً ومبشراً ونذيراً، وجعله محوراً لحياتهم، ليؤمنوا بالله ورسوله، ويعزروه ويوقروه.. ويعظموا الله بتعظيم رسوله، ذلك أن يد الرسول هي يد الله، ويد الله فوق أيديهم (الآيات: ٧-١٠).

وينعطف السياق على المنافقين الذين أرادوا انتهاز فرصة الصلح ليطعنوا في مصداقية الرسالة، ويقول: سيقول الأعراب الذين تخلفوا عن الرسول في خروجه إلى مكة شغلنا أموالنا وأهلونا، ويريدون العودة إلى صفوف الرسالة بعد أن أبعدوا عنها بتخلفهم، ولكن الله يفضح مكرهم وأنهم كانوا يرجون ألا يعود الرسول إليهم، وظنوا ظن السوء فكانوا قوماً بوراً هالكين. (الآيات: ١١-١٢).

والآن حيث صعد نجم المسلمين وطوّعوا أكبر قوة في الجزيرة (وهي قريش) حتى اعترفت بهم كقوة سياسية مناوئة، يريد الانتهازيون الالتحاق بركب الرسالة طمعاً في المغنم، وهذه من مشاكل الصلح دائماً.

ورفض الإسلام عودتهم إلا إذا استعدوا للجهاد إذا دعوا إليه مرة أخرى، فيومئذ إن أطاعوا يؤتيهم الله أجراً حسناً، وإن تولوا - كما في السابق - يعذبهم الله عذاباً أليماً (الآيات: ١٣-١٦).

وبعد أن استثنى السياق من هذا الحكم المرضي والمعوقين، عاد وأثنى على المؤمنين الذين بجهودهم حصل المسلمون على هذا الصلح، حيث إنهم بايعوا الرسول على القتال تحت شجرة كانت هنالك، فرضي الله عنهم، وأنزل السكينة عليهم، وأثابهم - في الدنيا - فتحاً قريباً متمثلاً في مكاسب صلح الحديبية، ثم فتح مكة. ويعدّد الله مكاسب المؤمنين بما يلي:

الف: صلح الحديبية، كما أنه صد أذى الناس عنهم، وجعل ذلك آية وعبرة تاريخية

يستفيد منها المؤمنون (الآيات: ١٧-٢٠).

باء: وكان نصر المؤمنين عن اقتدار، وليس عن ضعف أو ذل ومهانة، فلو قاتلهم الذين كفروا عند مداخل الحرم المكي لولوا الأدبار. وهذه سنة الله التي لا تتبدل، ولو أن الله أراد لشب القتال وانهمز الكفار، ولكن لحكمة كف الأيدي عن الحرب بيطن مكة. وكانت قريش تستحق القتال، فقد صدوهم عن المسجد الحرام، أما حكمة كف الأيدي؛ فلأنه كانت طوائف من المؤمنين متداخلين مع قريش يعملون بالتقاة (الآيات: ٢١-٢٥).

تاء: قتال المؤمنين لا ينبعث من العصبية، بل من مصلحة الرسالة، لذلك فهو يدور على محور المصلحة الإيمانية، بينما قتال الكفار ينطلق من منطلق العصبية الجاهلية، ولذلك فهم لا يبلغون أهدافهم به.

قلوب الكفار مليئة بالحمية الجاهلية، بينما تعتمر أفئدة المؤمنين بالسكينة الإيمانية، لأنهم قد التزموا بكلمة التقوى (الآية: ٢٦).

ثاء: هذا وقد تبين صدق الرؤيا التي رآها الرسول، بأنه يدخل المسجد الحرام هو والمؤمنون بالحق، بلا خوف، فجعل قبله فتحاً قريباً. أما الهدف الأبعد؛ فهو أن يظهر الدين الإسلامي على الدين كله ولو كره المشركون (الآيات: ٢٧-٢٨).

وفي خاتمة السورة: يُبين القرآن صفات أصحاب الرسول الذين اتبعوا الرسول في ساعة العسرة؛ في السلم كما في الحرب، ويُبين أن كل فضائلهم آتية من علاقتهم بعبادة ربهم، والتبتل إليه، لذلك تراهم: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾، يبحثون عن رضوان ربهم: ﴿سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ...﴾ (الآية: ٢٩).

وبهذا تحيط السورة بكل زوايا الصلح مع قريش، وتعالج المشاكل الجانبية التي قد تنشأ من أي صلح محتمل مع عدو كافر.

إنا فتحنا لك فتحا مبينا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ
وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢﴾ وَنُصْرَكَ
اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا
إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
﴿٤﴾ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥﴾
وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمَاتِ
بِاللَّهِ ظُلْمَ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ (١) وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٧﴾﴾

هدى من الآيات:

بالرغم من أن الله ينجز وعده لعباده المؤمنين فينصرهم على أعدائهم، وبالرغم من أنهم ينتظرون فتحا قريبا ونصرا عاجلا، إلا أنه قد يتأخر عنهم لمصلحة يعلمها الله، فلربما لو جاءهم النصر عاجلا منع عنهم فتحا كبيرا لما تنهيا أسبابه، فهذا رسول الله ﷺ يرى في منامه، ويخبر المؤمنين أنه سوف يدخل المسجد الحرام آمنا، ثم يقودهم حاجا إلى بيت الله، فيجد المشركين قد

(١) دائرة السوء: دائر عليهم وحائق بهم، وسميت دائرة من دوران الفلك فقد دات دائرة سيئة عليهم، وقوله ﴿عَلَيْهِمْ﴾ إما إخبار أو دعاء عليهم.

استعدوا لحربه أو صده عنه، فلم تتحقق رؤياه في الظاهر، ولكنه ﷺ دخله فاتحاً في السنين اللاحقة، بسبب ذلك الصلح الذي أبرمه في تلك السنة.

المسلمون من جهتهم فهموا رؤيا الرسول ﷺ على أنها تؤكد دخول مكة في تلك السنة، ولكنه ﷺ مع علمه بالواقع جعلها غامضة، فلم يبين لهم بأن النصر لا يأتيهم في ذلك العام، لأنه لو أخبرهم ربها تقاعسوا عن الجهاد، وإذا لم يخبرهم الرسول بواقع الأمر سارعوا نحو مكة يحدوهم أمل الانتصار، وانتهى الأمر بهم إلى صلح الحديبية الذي كان تمهيداً لفتح مكة المكرمة، ولو أن المسلمين دخلوا المسجد الحرام في ذلك العام فلربما فاتهم فتحها، وبالتالي فتح الجزيرة العربية، وانتشار الإسلام في الأرض.

إن الهدف القريب الذي توخاه المسلمون بعد إخبار الرسول لهم برؤياه هو دخول مكة، ولم يشأ الله أن يتحقق ذلك تمهيداً لتحقيق الهدف الأكبر وهو فتح مكة، والعبرة من ذلك أن لا يستعجل المسلمون للنتائج، وإنما ينبغي الانتظار ريثما تنضج الظروف.

بيانات من الآيات:

[١] ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾ ماذا تعني كلمة الفتح في هذه الآية؟

قال بعض المفسرين: «إن الآية وإن كانت نزلت قبل فتح مكة إلا أنها تعنيه وتؤكدته وتبشر المؤمنين به». وقال آخرون: «إنها تنصرف إلى فتح خيبر». ولكن الآية تدل كما يبدو على الفتح السياسي والثقافي لمكة الذي سبق فتحها العسكري، فالفتح يكمن في الظروف المستجدة الملائمة للدعوة والمكتسبات المتاحة التي توالت وتوالت وحطمت السدود السياسية والثقافية والنفسية. وقد تجسّد ذلك في صلح الحديبية الذي مهد لفتحها عسكرياً، ومنه انطلق انتصار الإسلام وانتشاره في الجزيرة العربية، ذلك لأن أية حركة ناشئة - بالذات تلك التي تعاكس أفكار المجتمع وعاداته - تسعى نحو اكتساب الاعتراف من المجتمع المحيط حتى تتحرك بحرية في التوسعة والانطلاق، وحركة الإسلام - فيما يتعلق بالجانب الظاهري منها وليس الغيبي - كانت في البدء حركة ناشئة عند المشركين حيث كان المجتمع الجاهلي يعدّون المسلمين صابئة لأنهم في نظرهم متمرّدون على العادات والتقاليد، فحركتهم إذن حركة خارجة عن الشرعية.

والسؤال: متى تم الاعتراف بحركة الرسول في ذلك المجتمع؟

لقد تمّ ذلك في صلح الحديبية، حيث اعترفت من خلاله قريش التي كانت سيدة على مكة وسائر العرب بالرسول وأتباعه ورسالته كأمر واقع، وقد تأكد هذا الاعتراف بوضوح

عند التوقيع على البند القائل، من أراد من القبائل الانضمام إلى الرسول ﷺ والتحالف معه، أو الانضمام إلى قريش والتحالف معها فله ذلك.. وذلك يعني أن هناك حكومتين في الجزيرة حكومة قريش وحكومة الإسلام.

وفعلا تحالفت طائفة من القبائل - كخزاعة - مع الرسول ﷺ، وبدأ الإسلام بالانتشار في ربوع الجزيرة، ولعل الآثار الإيجابية التي ترتبت على صلح الحديبية - ومن أهمها تحالف القبائل العربية مع النبي الأعظم - هي التي يسميها القرآن بالفتح المبين.

فالفتح المبين ليس هو الفتح العسكري، وإنما هو الفتح السياسي والثقافي الذي حققه الرسول ﷺ في صلح الحديبية، وكان تمهيدا ومرتكزا للفتح العسكري فيما بعد، حيث حصل بعد الصلح على حالة السلام، صار يتحرك بسرعة جادة تحت مظلته لنشر الدين، قال الإمام الصادق عليه السلام: «فَمَا انْقَضَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ حَتَّى كَادَ الْإِسْلَامُ يَسْتَوْلِي عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ»^(١).

ومن الطبيعي أن الحركة التغييرية الناجحة تتقوى، وتبني نفسها في ظروف السلام، وتستعد لظروف المواجهة، ومادامت الحكومة (الواقعية) في الجزيرة أوقفت حربها مع الحركة الرسالية بعد الصلح، تحرك المؤمنون بقيادة الرسول ﷺ لنشر الإسلام، وصاروا يقوون أنفسهم في ظروف الهدنة، إلى أن فتحوا مكة عسكريا بعد سنوات قليلة.

[٢-٣] وكان لهذا الفتح معطيات عظيمة، من أبرزها غفران الله لرسوله الأكرم ﷺ ما تقدم وما تأخر من الذنب، وإتمام النعمة عليه، وهدايته إلى الصراط الحق، وقد اختلف المفسرون في بيان معنى ذنب الرسول، فمن قائل بأن للرسول ذنوبا قبل الإسلام وبعده غفرها الله له، ومن قائل بأنه كانت له ذنوب قبل الفتح وبعده (فتح مكة) فأعطاه الله صك الأمان بغفران السابق واللاحق منها، وقالت جماعة بأن الرسول لم يذنب وإنما الغفران متوجه إلى أمته باعتبارها أمة مرحومة.

ويبدو أن كلمة الذنب لا تنصرف إلى المعنى الظاهر منها - بدوآ - وهو المعصية، وإنما تنصرف إلى ما كان الكافرون والمشركون يعدونه ذنبا، إذ كانت حركة الرسول ﷺ بذاتها ذنبا في اعتقادهم، لأنها تمرد على الواقع القائم، فصار جزءاً من الواقع القائم بعد الصلح فارتفع عنه ذلك التصور وغفر له ذنبه في نظرهم، ولتقريب الفكرة أكثر نقول: إن موسى عليه السلام لم يكن في ذمته ذنب حينما قال: ﴿وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ [الشعراء: ١٤]. وإنما كان ذلك وفق القانون الحاكم، كذلك الرسول ﷺ كان مذنباً حسب ذلك القانون حتى تغير

(١) بحار الأنوار: ج ٢٠، ص ٣٦٣.

القانون في صلح الحديبية، حيث إن رسولنا الأكرم ﷺ كان قد قتل منهم في بدر وأحد والأحزاب، وغنم أموالهم، وأسر رجالهم، بل وغير أوضاعهم، فهو كان عندهم مذنباً، وجاء الصلح ليطوي هذه الصفحة من أذهان المشركين، ويصيرهم في سلام مع المسلمين.

أما أن يكون معنى الذنب هو ظاهر الكلمة فإن ذلك لا يليق بمقام الأنبياء، وبالذات مقام أعظمهم شأنًا وأرفعهم منزلة عند الله، وحاشا لله أن يبعث رسولا يرتكب الذنوب، كما إنه من الخطأ أيضا القول بأن الله أعطى الرسول صك الغفران، إذ كيف يرفع المسؤولية عن أحد بدون مبرر؟ وهل بينه وبين أحد من خلقه قرابة حتى يفعل ذلك؟ أو لم يقل في شأن رسوله ﷺ: ﴿وَلَوْ نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَابِلِ﴾ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَنِيزِينَ ﴿الحاقة: ٤٤-٤٧﴾. بلى؛ هناك بعض الفرق الصوفية هي التي تعتقد بأن الإنسان يصل إلى مستوى من العبودية والوعي بحيث ترفع عنه المسؤولية، حتى قال قائل منهم لأتباعه: أنتم تجب عليكم الصلاة، أما أنا فقد وصلت إلى مقام فوق الصلاة!

إن الإسلام لا يرى نهاية للمسؤولية إلا باليقين (الموت)، وهذا هو القرآن يخاطب الرسول ﷺ - مع أنه انتهى إلى غاية الكمال البشري - بأنه يحتاج إلى المزيد من الصلاة والتقرب إلى الله عز وجل: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ السَّمَاسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (٧٨) ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨-٧٩].

ويقول القرآن في هذه السورة: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ والغفران هنا من باب الوعد وليس الحتم والإلزام مما يقتضي الاستغناء عن الاستغفار، ولو كان كذلك لاقتضى الأمر تغيير الآية الكريمة: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: ١٩]، والحال أنه تعالى يأمر رسوله بالاستغفار لنفسه وللمؤمنين من حوله. إذ مع غض النظر عن مقام الألوهية الذي يقتضي الاستغفار لقصور العبد مهما سما في الكمال فإن التبعات (السياسية والاجتماعية) تحدث بصورة مستمرة ما دامت الدعوة الجديدة تتسع وما دامت تعالج كل يوم اعوجاجا بشريا. وربما يكون ﴿وَمَا تَأَخَّرَ﴾ إشارة لذلك. ومن المعلوم أن التبعات التي تتوالد عند الكفار أو المنافقين تحدث من أفعال الرسول ﷺ في التبليغ أو أفعال المؤمنين الملتزمين بنهجه في التبليغ ومعالجة الانحرافات، وقد أشارت بعض الروايات إلى هذا، أي أن الذنوب المتأخرة هي للمؤمنين، وبهذا الفهم لا ينشأ إشكال صك الغفران المسبق. وفي مناخ هذه الآيات يُحتمل أن يكون أحد تخوم آية: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾، والمراد من الذنب، في هذا الإطار أيضا، مما يعني أن على القيادة الرسالية أن تولي الاهتمام

بمعالجة التبعات المتوالدة من العمل الرسالي لثلاث عائقا عن التبليغ.

واللام في ﴿لِيَغْفِرَ﴾ للتعليل؛ أي أن الغرض من هذا الفتح المبين هو مغفرة ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومن المعلوم أن لا رابطة بين الفتح وبين مغفرة الذنب بالمعنى الشائع، ولكن لأن الفتح قضية سياسية فلا بد أن يكون الذنب هو الآخر ذنبا سياسيا أي تبعات الدعوة التي يعدها الكفار خطايا الدعوة الجديدة، بينما لو اعتبرنا الذنب هنا شخصا بين العبد وربه لظهرت اللام مبهمة وغير معقولة.

﴿وَبِئْرَةَ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ﴾ بهذا الفتح، وبتكريس الإسلام في المجتمع ﴿وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ قال البعض: «الصراط المستقيم هو السبيل إلى تدعيم أركان الإسلام ونشره»، ولعلنا نفهم من الآية والسياق أن لكل تطور جديد في الساحة السياسية معطيات سلبية وإيجابية يخشى أن تحرف مسيرة الإنسان، فمع كل تطور ضغوط، ومع كل ضغط احتمال للانحراف، والله يُعِدُّ نَبِيَّهُ ﷺ في هذه الآية بأن لا تؤثر فيه تلك التطورات، سواء كانت من نوع الضغوط والهزائم، أو الإغراءات والانتصارات، وأن يبقى مستقيما على خط الرسالة.

﴿وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيمًا﴾ لعل معنى العزيز هنا الثابت الذي لا يغالب، وقد تجسد هذا النصر في فتح مكة المكرمة، حيث إن صلح الحديبية كان تمهيدا لهذا النصر العزيز.

إذن فللفتح خمس نتائج رئيسة ومهمة وهي:

أولاً: غفران ذنب الرسول الذي كان يعتقد المشركون، حيث انتهى بعد الصلح الحصار الإعلامي المطلق، فتحول الرسول من حركة العصيان والتمرد إلى الحركة الشرعية.

ثانياً: إتمام النعمة على الرسول، بأن هيا ربنا بهذا الصلح له الظروف ليكون أقدر على نشر الدين في المجتمع.

ثالثاً: تصفية العقبات التي اعترضت طريق انتشار الإسلام، ونمَّ ثمَّ دفع جانب من الضغوط التي يواجهها الرسول ﷺ وأصحابه.

رابعاً: تهيئة الظروف المناسبة للنصر العزيز.

[٤] أما النتيجة الخامسة: التي يمكننا اعتبارها نعمة كبيرة بذاتها، فهي بعث روح السكينة في رُوح المؤمنين: فإذا بهم وهم بضع مئات يتحركون من المدينة باتجاه مكة التي يوجد فيها الألوف من أعدائهم المدججين بالسلاح، ولولا هذه السكينة لما تحرك الجيش الإسلامي إلى حدودها (الحديبية).

وَلِنَعِيَّ أبعاد السكينة ينبغي التأمل مليا في صلح الحديبية حيث كانت سبب حفاظ الإيمان وزيادته في ظروف الصلح الخطيرة. لقد مرّت على المؤمنين في الحديبية مواقف مرة عملت في قلوبهم ما عملت، من تطلّع الى تصديق رؤيا الرسول ﷺ: ﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفتح: ٢٧]، إذ حسب بعض -بل أغلب الصحابة- أنّ هذه الرؤيا الصالحة ستحقق تعبيرها في هذا السفر نفسه، لكنّ الذي قدره الله كان شيئا آخر!

وفي معاهدة الصلح في الحديبية، مادة تقضي بإعادة المسلمين من يلبأ إليهم من قريش ويعلم إسلامه ويدخل المدينة! ولا يلزم العكس، وكان هذا الموضوع صعبا على المسلمين للغاية.

ومن جهة ثالثة لم ترغب قريش أن تكتب كلمة (رسول الله) التي كان يُدعى بها النبي محمد ﷺ، وأصرّ ممثلها سهيل بن عمرو على حذف الكلمة من معاهدة الصلح، ولم يوافق حتى على كتابة البسمة، وأصرّ أن يكتب مكانها (بسمك اللهم)، ولذلك تزلزلت قلوب بعض أصحاب النبي ﷺ إلى درجة أنه حين نزلت السورة قالوا أي فتح هذا؟!

فالتجارب هي مختبر حقائق الإيمان وهي وسيلة تنميته وترسيخه، ولقد كانت تجربة صعبة وتداركتهم السكينة، وإنما يؤيد الله عباده وهم يخوضون سوح الجهاد. فتجربة الصلح التي ابتدأت من الرؤيا وامتدت إلى حين تحققها بدخول مكة كانت تجربة إيمانية للمؤمنين استنزلت السكينة وأوجدت مسالك تعميق الإيمان.

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ والسكينة من (السكون)، ومعناها الاطمئنان وما يزيل كل أنواع الشك والتردد والقلق من الإنسان ويجعله ثابت القدم في الحوادث مستقر الإيمان! ولذا علل إنزالها فيها بقوله: ﴿لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾.

وهل الإيمان يزيد وينقص؟ بلى؛ بصريح الآية وآيات أخرى، وفي رواية عن الإمام الصادق أنه قال: «إِنَّ الْإِيمَانَ عَشْرُ دَرَجَاتٍ بِمَنْزِلَةِ السَّلْمِ يُضَعَدُ مِنْهُ مِرْقَاةٌ بَعْدَ مِرْقَاةٍ»^(١).

إذن فما هو الإيمان حتى يقبل الزيادة والنقصان؟ إنه إقرار بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، ومعنى ذلك أن الإنسان بكل كيانه المادي والمعنوي قوة واحدة يسلم لها بطوعه وإرادته وهي قوة الله.

فالإيمان ليس مجرد العلم والمعرفة دون أن يعكس على صاحبه سلوكا وعملا من جنسه

(١) بحار الأنوار، ج ٦٢، ص ٣٥٠.

في الحياة، والقرآن يقول عن فرعون وقومه حيث كفروا بالآيات: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [النمل: ١٤]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُوا عَلَىٰ آذُنِهِمْ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَىٰ﴾ [محمد: ٢٥]، وقوله: ﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ﴾ [الجاثية: ٢٣]، فالآيات تثبت الجحود الارتداد والكفر والضلال مع العلم.

إذن فيقين القلب وحده لا يكفي في حصول الإيمان، بل لا بد من الالتزام بمقتضاه وتسليم القلب لهذه المعرفة المنافي لجحودها بحيث يترتب عليه آثاره العملية أي اقرار اللسان وعمل الجوارح. فتسليم القلب بوحده لا ينفع من دون العمل الصالح، كما أن العمل الصالح - في ظاهره - لا يكفي بدون تسليم القلب، إذ هو حينئذ من النفاق.

إن مشركي قريش كانوا يعرفون في داخل أنفسهم صدق الرسول وأمانته، ولكنهم لم يعترفوا له بذلك في واقع حياتهم، بل خالفوه واتهموه بالكذب والسحر، بينما الإيمان الحقيقي هو المعرفة بالعقل والتسليم بالقلب والعمل بالجوارح، ولذلك جاء في حديث مفصل عن الإمام علي عليه السلام، أن الإيمان موزع على جوارح الإنسان، لكل جارحة منه ما يناسبها من الإيمان^(١)، وبقدر انحراف أي جارحة عن التزاماتها يفقد البشر من إيمانه.

وعن الرسول الأعظم ﷺ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ كَامِلَ الْإِيمَانِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ كَانَ مُضِيعاً لِشَيْءٍ مِمَّا افْتَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ هَذِهِ الْجَوَارِحِ وَتَعَدَّىٰ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَارْتَكَبَ مَا نَهَىٰ عَنْهُ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَىٰ نَاقِصَ الْإِيمَانِ. وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾.

وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّهُمْ فَتِيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾، وَقَالَ: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَءَامَنَتْ قُلُوبُهُمْ﴾، وَقَالَ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَمَا...﴾. - ويعلق الإمام علي عليه السلام على هذه الرواية فيقول: - «وَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ وَاحِدًا لَأَزِيدَ فِيهِ وَلَا نُقْصَانَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَىٰ أَحَدٍ وَلَتَسَاوَى النَّاسُ فِي تَمَامِ الْإِيمَانِ وَبِكَمَالِهِ دَخَلَ الْمُؤْمِنُونَ الْجَنَّةَ وَنَالُوا الدَّرَجَاتِ فِيهَا وَبِذَهَابِهِ وَنُقْصَانِهِ دَخَلَ آخِرُونَ النَّارَ»^(٢).

وربنا فتح للمسلمين مكة، وأنزل عليهم السكينة، لكي يكمل إيمانهم أكثر، فيصير

(١) الرواية مفصلة وطويلة، راجع بحار الأنوار: ج ٩٠، ص ٤٩-٥٣، مستدرک الوسائل: ج ١١ ص ١٤٣.

(٢) بحار الأنوار: ج ٩٠ ص ٥٣.

اقتصادهم واجتماعهم وحكمهم إيماناً، وتصبح سياستهم وشؤونهم العسكرية مبنية على أساس الإيمان، وهذا من زيادة الإيمان.

﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وهو ينصر المؤمنين، إما عن طريق تثبيتهم وتقوية عزائمهم بإنزال السكينة في قلوبهم، وإما عن طريق جنود من عنده مباشرة كالملائكة والظواهر التي تقوم الملائكة بتدبيرها.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ فهو لا ينصر المؤمنين أو يبعث السكينة في قلوبهم ويزيدهم إيماناً إلا بحكمة بالغة، ولو أنهم لم يجاهدوا لما حصلوا على كل ذلك.

[٥] وهدف المؤمنين من الانتصار والفتح يجب أن لا يكون إسقاط الحكم الفاسد واغتنام الأنفال، أو أن يتحولوا من حركة إلهية إلى حركة ثقافية مترفة، أو حركة سياسية متقلبة، إنما الهدف الأسمى من ذلك هو دخولهم الجنة، كما يقول تعالى: ﴿لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ إذن فالهدف الأسمى ليس النصر أو الفتح، والقرآن يعبر عن هذه الفكرة في سورة الصف بصيغة أخرى إذ يقول: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تَجْرٍ مَجِيدٍ لَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تَوَمَّنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكَنٍ طَيِّبٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَى يُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصف: ١٠-١٣].

[٦] وكما أن جزاء المؤمنين الحقيقي ليس هو انتصارهم على عدوهم، فإن جزاء أعدائهم ليس سقوطهم من سدة الحكم، ولا ما يلقونه من العذاب على أيدي المؤمنين وحسب، وإنما جزاؤهم الحقيقي عذاب الله الدائم في الآخرة.

﴿وَيُعَذِّبُكَ الْمُتَفَقِّهِينَ وَالْمُتَفَقِّتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَلَمَ السَّوَاءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوَاءِ﴾ فهم معاطون بالشر من كل جانب، كما تحيط الدائرة بمركزها ﴿وَعَظِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾.

[٧] وفي خاتمة الدرس يؤكد ربنا قوته وحكمته التي يدبر بها شؤون الخلق ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ وهدف هذا التأكيد على قدرة الله بعث روح الأمل بالنصر والفتح في نفوس المؤمنين، حيث يشعرهم الرب بأن جند الله الذين لا يحصر عددهم كالملائكة والسنن الطبيعية... كلهم يقفون صفا واحداً إلى جانبهم وهم يجاهدون في سبيله، فهم على خلاف أعدائهم الذين يحوطهم الشر كالدائرة.

صلح الحديبية

وقبل إنهاء الحديث في هذا الدرس لا بأس أن نقرأ جانباً من قصة الصلح التي تنفع الأمة الإسلامية في بعض ظروفها، فهي حينما تصالح عدوها عن قوة ومناورة حكيمة فإن صلحها حينئذ سيكون كصلح الحديبية، أما لو صالحت عن ضعف، وكانت مكاسب العدو منها أكبر من مكاسبها من الصلح فإن ذلك استسلام لا يقبله الله.

جاء في تفسير علي بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «كَانَ سَبَبُ نَزْوِي هَذِهِ السُّورَةِ وَهَذَا الْفَتْحِ الْعَظِيمِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَيَطُوفَ وَيَخْلُقَ مَعَ الْمُحَلِّقِينَ. فَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ وَأَمَرَهُمْ بِالخُرُوجِ فَخَرَجُوا فَلَمَّا نَزَلَ ذَا الْحُلَيْفَةِ أَحْرَمُوا بِالْعُمْرَةِ وَسَاقُوا الْبُذْنَ وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِتًّا وَسِتِينَ بَدَنَةً، وَأَشْعَرَهَا عِنْدَ إِحْرَامِهِ، وَأَحْرَمُوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ مُلَبَّيْنِ بِالْعُمْرَةِ. وَقَدْ سَاقَ مِنْ سَاقِ مِنْهُمْ الْهَدْيَ مُعْرَابٍ مُجَلَّلَاتٍ. فَلَمَّا بَلَغَ قُرَيْشٌ [قُرَيْشًا] ذَلِكَ بَعَثُوا خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي مِائَتِي فَارِسٍ كَمِينًا لِيَسْتَقْبِلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَكَانَ يُعَارِضُهُ عَلَى الْجِبَالِ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ حَضَرَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: لَوْ كُنَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ لَأَصَبْنَاهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يَقْطَعُونَ صَلَاتَهُمْ وَلَكِنْ يَجِيءُ لَهُمْ الْآنَ صَلَاةٌ أُخْرَى، أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ ضِيَاءِ أَبْصَارِهِمْ، فَإِذَا دَخَلُوا فِي الصَّلَاةِ أَخْرْنَا عَلَيْهِمْ. فَنَزَلَ جَبْرَائِيلُ عليه السلام عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِصَلَاةِ الْخَوْفِ فِي قَوْلِهِ: «وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ...» الآية، فَلَمَّا كَانَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحُدَيْبِيَّةَ، وَهِيَ عَلَى طَرَفِ الْحَرَمِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَنْفِرُ الْأَعْرَابَ فِي طَرِيقِهِ مَعَهُ فَلَمْ يَتَّبِعْهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَيَقُولُونَ: أَبْطَمَعَ مُحَمَّدٌ، وَأَصْحَابُهُ أَنْ يَدْخُلُوا الْحَرَمَ، وَقَدْ غَزَتْهُمْ قُرَيْشٌ فِي عَقْرِ دِيَارِهِمْ فَقَتَلُوهُمْ، إِنَّهُ لَا يَرْجِعُ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ...»^(١).

ومن هذه الرواية نعرف بأن الأعراب لم يدخلوا الإسلام، ولم يقبلوا دعوة الرسول ﷺ قبل الصلح. وفي رواية أخرى قال ابن عباس: «إن رسول الله ﷺ خرج يريد مكة فلما بلغ الحديبية وقفت ناقته وزجرها فلم تنزجر وبركت الناقة فقال أصحابه: خلأت الناقة فقال ﷺ: مَا هَذَا لَهَا عَادَةً وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفَيْلِ، ودعا عمر بن الخطاب ليرسله إلى أهل مكة ليأذنوا له بأن يدخل مكة ويحل من عمرته وينحر هديه، فقال: يا رسول الله مالي بها حميم وإني أخاف قريشا لشدة عداوتي إياها ولكن أدلك على رجل هو أعز بها مني عثمان بن عفان، فقال صدقت، فدعا رسول الله ﷺ عثمان فأرسله إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب وإنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمة فاحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله ﷺ

(١) تفسير القمي: ج ٢، ص ٣٠٢، بحار الأنوار، ج ٢٠، ص ٣٤٧.

والمسلمين أن عثمان قد قتل، فقال ﷺ: لَا نَبْرُحُ حَتَّى نُنَاجِزَ الْقَوْمَ، فدعا الناس إلى البيعة فقام رسول الله ﷺ إلى الشجرة فاستند إليها وباع الناس على أن يقاتلوا المشركين ولا يفروا، قال عبد الله بن مغفل: كنت قائما على رأس رسول الله ﷺ ذلك اليوم وبيدي غصن من السمرة^(١) أذب عنه وهو يبيع الناس فلم يبايعهم على الموت وإنما بايعهم على أن لا يفروا.

فبينما هم كذلك إذ جاءهم بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله ﷺ من أهل تهامة فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله ﷺ: إِنَّا لَمْ نَحْمِ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ وَإِنْ قُرَيْشًا قَدْ نَهَكْتَهُمُ الْحَرْبُ وَأَضْرَتْ بِهِمْ فَإِنْ شَاؤُوا مَا دَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيَجْلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، وَإِنْ شَاؤُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا وَإِلَّا فَقَدْ جِئْنَا بِأَبْوَابِ النَّاسِ نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفِرَ سَالِفِي أَوْ لِيَتَقَدَّنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرَهُ.. - وهذا من الحكمة السياسية ولا ريب أن بيعة الرسول ﷺ مع أصحابه تحت الشجرة قد أرهبت قريشا، لأنها كانت مظهرا للقوة، ومناورة يرهبها الأعداء، والتظاهر بالقوة أمر مهم، بالذات لمن يريد الصلح، لأن ذلك يجعله في موقع القوي المهاب على طاولة المفاوضات.. - فقال بديل: سأبلغهم ما تقول، فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وإنه يقول كذا وكذا، فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال إنه قد عرض عليكم خطة رشدا فاقبلوها ودعوني آتة، فقالوا آتة فأتاه فجعل يكلم النبي ﷺ وقال له رسول الله ﷺ: نحوا من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك: أي محمد رأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوياشا من الناس خلقا أن يفروا ويدعوك.

ثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبي ﷺ إذا أمرهم رسول الله ﷺ ابتدروا أمره وإذا توحشا ثاروا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له قال فرجع عروة إلى أصحابه وقال: أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا إذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توحشا كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشدا فاقبلوها فقال رجل من بني كنانة دعوني آتة، فقال: آتة فلما أشرف عليهم قال رسول الله ﷺ: هَذَا فُلَانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُذْنَ قَابَعُوهَا، فبعثت له واستقبله القوم يلبون فلما رأى ذلك قال: سبحان الله

(١) شجرة شائكة تنبت في الأماكن الحارة.

ما ينبغي هؤلاء أن يصدوا عن البيت فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني آتة فقالوا آتته فلما أشرف عليهم قال النبي ﷺ هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي ﷺ فيينا هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو فقال ﷺ: قَدْ سَهَّلَ اللهُ عَلَيْكُمْ أَمْرَكُمْ، فقال اكتب بيننا وبينك كتابا فدعا رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب عليه السلام فقال له: اكتب بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم، فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فقال النبي ﷺ: اكتب بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فقال سهيل: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي ﷺ: إني لرسول الله وإن كذبتُموني، ثم قال لعلي عليه السلام: اَمْحُ رَسُولَ اللهِ، فقال: يا رسول الله إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوة فأخذه رسول الله ﷺ فمحاها ثم قال: اكتب هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ سَهِيلُ بْنُ عمرو وَاضْطَلَحَا عَلَى وَضِعِ الْحَرْبِ عَنِ النَّاسِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهِنَّ النَّاسُ وَيَكْفُ بِغَضُّهُمْ عَنِ بَعْضِ وَعَلَى أَنَّهُ مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ يَبْتَغِي مِنْ فَضْلِ اللهِ فَهُوَ آمِنٌ عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ، وَمَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ قُرَيْشٍ مُجْتَازًا إِلَى مِصْرَ أَوْ الشَّامِ فَهُوَ آمِنٌ عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ، فَإِنَّ بَيْنَنَا عَيْتَةً مَكْفُوفَةٌ، وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ، وَأَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ دَخَلَ فِيهِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيهِ»^(١).

وفي رواية أخرى: «وَكَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام، وَشَهِدَ عَلَى الْكِتَابِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا عَلِيُّ إِنَّكَ أَبَيْتَ أَنْ تَمُحُوا اسْمِي مِنَ النَّبُوَّةِ فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَتُحْيِيَنَّ أَبْنَاءَهُمْ إِلَى مِثْلِهَا وَأَنْتَ مَضِيضٌ مُضْطَهَدٌ»^(٢)، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ وَرَضُوا بِالْحُكْمَيْنِ كَتَبَ هَذَا مَا اضْطَلَحَ عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَا حَارَبْنَاكَ، وَلَكِنْ اكْتُبْ هَذَا مَا اضْطَلَحَ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: صَدَقَ اللهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ ﷺ، أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ ثُمَّ كَتَبَ الْكِتَابَ...»^(٣).

وعن محمد بن كعب قال: «ثم رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة فجاءه أبو بصير، رجل من قريش وهو مسلم.....»^(٤).

وهذا يبيِّن أن الصلح صار سببا لانتشار الإسلام بين الناس، وهنا فكرة نستفيدها من

(١) بحار الأنوار: ج ٢٠ ص ٣٣٣، تفسير القمي: ج ٢ ص ٣١٣.

(٢) أي أنك سوف تتعرض لمثل هذه الضغوط، وسوف تنازل عن حقوقك وواجباتك الظاهرية، ولكن لله.

(٣) بحار الأنوار، ج ٢٠، ص ٣٥٣، تفسير القمي: ج ٢ ص ٣١٣.

(٤) بحار الأنوار، ج ٢٠، ص ٣٣٤.

عموم حديث الحديدية وهي: إن النهضة الحقيقية تستفيد من كل الظروف في سبيل تقدمها، لأنها تعتمد على جوهر التقدم، وهو إرادة الإنسان وتصميمه على الحركة، فمن ظروف السلم تستفيد خطة لبناء كوادرها وترتيب أوراقها، ومن ظروف الحرب تستفيد خطة لنشر أفكارها والإعلام الجماهيري المركز، فإذا ما استشهد أحد أبنائها في الحرب رفعتة علما في كل أفق، وإذا بقي حيا استفادت من كل أبعاد وجوده.

وحيث وقّع رسولنا الأكرم ﷺ مع قريش بنود الصلح التزم بها لكي يستفيد من فترة السلم بينه وبينهم في بناء حركته وإعدادها إعدادا قويا لمواجهة المتغيرات والظروف المختلفة، لهذا كان يرفض أي عمل أو قرار ينتهي إلى إشعال الحرب، لأنه يخسر مكتسبات ظروف السلم.

إنا أرسلناك شاهدا

﴿٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِيُؤْمِنُوا
 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُؤْمِنُوا بِتَوْقِيرِهِ ﴿٩﴾ وَتُؤَقِّرُوهُ وَيَنْصُرُوهُ ﴿٩﴾ وَتُؤَقِّرُوهُ وَيَنْصُرُوهُ
 ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ
 نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَةٌ
 أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا
 وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِآلِسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قَلٌّ فَمَنْ
 يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نِعْمًا بَلْ كَانَ اللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى
 أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنًّا السَّوْءِ وَكُنْتُمْ
 قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
 سَعِيرًا ﴿١٣﴾ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ
 يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٤﴾

هدى من الآيات:

بعد تناول القرآن موضوع الفتح المبين وما تابع ذلك من حقائق اجتماعية أظهرها الوضع
 الجديد يحدثنا ربنا عن موقع الرسول ﷺ بين المسلمين، كأهم عبرة تستفيدها الأمة من هذه
 الظاهرة التي لم يعرف الناس أبعادها لولا أن الرسول بحكمته وحزمه تعامل معها، واكتسب

(١) تعزروه: تقووه بالنصرة وذلك بتقوية دينه ونصرة أحكامه.

(٢) نكث: نقض البيعة.

(٣) بوراً: جمع باثرة أي هالكين.

لهم ثمرات الفتح المبين. فهو ﷺ لا يمثل شخصه، وإنما يمثل رسالته وربيه، ومن ثم فإن بيعته والخضوع لأوامره ليس إلا لله عزَّ وجلَّ، وبهذه المناسبة يكشف السياق عن واقع المنافقين بأنهم انتهازيون، ويبحثون عن مصالحهم فقط، فتراهم يتبعون القائد مادام ذلك لا يتعارض مع مصالحهم، وإلا تمردوا عليه بمختلف الأعذار، ولقد أمرهم النبي ﷺ بالتوجه إلى مكة فنكصوا على أعقابهم خوفاً من عواقب ما عدَّوه مغامرة غير محسوبة، وعندما عاد المسلمون إلى المدينة فاتحين رجعوا إلى صفوف الأمة على جسر من الأعذار، ولم يكن ذلك إلا لأن خط الرسالة فرض نفسه على الواقع.

ولكن ربنا لا يدع الأمر هكذا دون قيد يفرضه عليهم، وبصيرة يهدي بها الرسول القائد والمؤمنين من حوله في التعامل مع هذا الطراز من الناس، وإنما يشترط لقبول توبتهم أن تكون توبة نصوحاً تحكيها أعمالهم وممارساتهم، وتتجلى في مواجهاتهم اللاحقة مع الكفار، التي ينبغي أن يشبثوا فيها جدارتهم للانتباء إلى خط الرسالة وتجمع المؤمنين، أما مجرد الكلام وإلقاء الأعذار فلا يمكنه إعادتهم إلى الصف الإسلامي أبداً.

بينات من الآيات:

[٨] ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ والشاهد: الحاضر، فكيف ينسحب هذا المعنى على القائد؟ إن الشاهد هو الحاضر الذي يكون سلوكه مقياساً للحق، وشهادة الرسول على الأمة حججته، وكونه المقياس العملي للخير والفضيلة، والميزان الواقعي للضلالة والهدى، وليس المراد من شهادته ﷺ حضوره الجسدي بين المسلمين، وإلا لما كان ذلك يحتاج إلى الإرسال من قبل الله باعتباره تحصيل حاصل، ثم إن هذه الشهادة لا تنحصر زمنياً بوجوده المادي، وإنما تشمل البشرية التي أرسل إليها جيلاً بعد جيل، وزمناً بعد زمن.

ولكي يتضح معنى شهادة الرسول القائد ﷺ لا بد من الحديث عن صفتين تجسدانها من صفاته، هما: دعوته الناس إلى الرسالة عن طريق كلامه وبيانه، والأخرى دعوته لهم من خلال سلوكه وعمله، وذلك بصنعه واقعا يتأثر به المجتمع من حوله، ومثال ذلك أنه ﷺ حينما يوقع على صلح الحديبية، ويقبل بمحو اسم (رسول الله) من الوثيقة تكتيكياً، فلكي يستمر الصلح بفوائده استراتيجياً، وحينما يقود جيشاً لجباً إلى المعركة، وحينما يصلي خاشعاً لربه، وحينما يعفو ويسامح، و... كل هذه السلوكيات تؤثر واقعياً على المجتمع، وتدفعه دفعا قويا من الأعماق للتأسي بصاحبها واتباعه، إذن فالقيادة قبل أن تكون منصبا سياسيا واجتماعيا، وقبل أن تكون قرارا من أعلى، هي - في الواقع - مبادرة وواقع عملي، والأئمة عليهم السلام أكثر ما أمروا

أصحابهم وأتباعهم بالعمل لا بالكلام، والإمام الصادق عليه السلام يقول: «كُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ»^(١) يعني بسلوككم وعملكم، لأن ذلك أمضى أثرا في واقع الناس ونفوسهم، وأكبر دلالة على خط الإنسان وفكره، ولقد قرأنا في الدرس السابق كيف أن الرسول ﷺ حينما أمر المسلمين بحلق رؤوسهم ونحر بدنهم رفض أكثرهم فبادر شخصيا إلى ذلك فتهافتوا للحلق والنحر.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن ألفاظ الرسالة تتعرض للتلاعب من قبل المنافقين، كما أنها تحمل التأويل والتفسير، بينما الشهادة العملية تبقى حجة جلية بالغة، لا تحتمل أكثر من تفسيرها الواقعي، فلو أمر الرسول ﷺ الناس بالصدق وبالأمانة بمجرد الكلام، دون أن يجسد لهم هذين المعنيين، لكان الكثير من المسلمين يكذب أو يخون، ويفسر ذلك بأنه الصدق والأمانة اللذان أمر بهما الرسول، ولكن الرسول ﷺ قال وعمل فكان عمله أكبر مفسر لقوله.

إن الرسول ﷺ يصبح شاهدا وقائدا للمسلمين، وتصبح سيرته منهجا للأجيال بعد الأجيال، حينما يجمع أصحابه ويذهب إلى مكة فيتهرَّب جمع منهم، وينسلُّون من جيشه لوأذا خشية الإبادة، فإنه يصنع واقعا حيا، أو حين ينصرف من الخندق مع المسلمين، ويضع عنه اللامة، ويغتسل، ويستحم، فينزل عليه جبرائيل ويقول له: «عَذِيرُكَ مِنْ مُحَارِبِ آلِ أَرَاكَ قَدْ وَضَعَتْ عَنْكَ اللَّامَةَ وَمَا ضَعْنَاهَا بَعْدُ»^(٢). فإذا به يشب ﷺ للجهاد، ويتبعه المسلمون، ويحارب بني قريظة.

هذه المواقف الواقعية هي التي تترك أثرها البالغ في نفوس الناس والأجيال، فهذه سيرة رسول الله ﷺ تلهم المسلمين جيلا بعد جيل العزم والاستقامة، لأنه لم يكن شاهدا بكلامه وحسب، وإنما بعمله وسلوكه لقد كان شاهدا في كل حقل، مبادرا في كل مكرمة، صانعا للأحداث، مقتحما غمار الصعاب، وحتى في الحروب كان القائد الشاهد، والى الحد الذي قال عنه بطل الإسلام علي بن أبي طالب عليه السلام: «كُنَّا إِذَا احْمَرَّ البَأْسُ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَّا أَقْرَبَ إِلَى العَدُوِّ مِنْهُ»^(٣).

والرسالي الصادق هو الذي يشهد على عصره، وتفسر مواقفه العملية كلماته المضيئة.

[٩-١٠] ويجري السياق في بيان أهداف البعثة ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الذي طاعته

(١) الكافي: ج ٢ ص ٧٨.

(٢) تفسير القمي: ج ٢ ص ١٨٩، بحار الأنوار: ج ٢٠ ص ٢٠٩.

(٣) نهج البلاغة: حكمة: ٩.

والإيمان به امتداد للإيمان بالله ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُحْكْرَةً وَأُصِيلاً﴾ وهنا اختلف المفسرون في تحديد الذي تعود عليه ضمائر هذه الكلمات، فقال جماعة بأنها تعود إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تعود على الرسول، وقد عطف عليها التسييح الذي هو مختص به عز وجل، وقال آخرون بأن الضميرين في ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ يعودان على الرسول، والمعنى تنصرونه وتعظمونه.

وما يبدو لي هو أن نصر الله وتعظيمه يتحققان بنصر رسوله ورفع شأنه لأنها جهة واحدة، وليس الرسول ﷺ سوى وسيلة إلى الله، كما أن القبلة بذاتها ليست هدفاً، وإنما هي وسيلة للعبادة، ونجد هذا المعنى جلياً في كثير من الآيات القرآنية، ومن جملتها قوله تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وحبل الله هو الرسول والأئمة عليهم السلام، ولاختصاص العبودية بالله نستطيع القول بأن الضمير في كلمتي ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ يعود على الرسول ﷺ، بينما يعود في كلمة ﴿وَتُسَبِّحُوهُ﴾ على الله مباشرة، وفي الآية اللاحقة بيان وتأكيد لهذه الفكرة، يقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ فالبايعة لله، ولكنها تمر عن طريق الرسول ﷺ، وغايتها إظهار الولاء التام للقيادة، والتعهد بالاستمرار في خطها، ولعل الكلمة مأخوذة من البيع فيكون معنى البيعة أن يبيع أفراد المجتمع المسلم أو التجمع الرسالي ما لديهم من طاقات وإمكانات مادية ومعنوية لقيادتهم بإزاء رضوان الله، وليس بالضرورة أن تتم البيعة بسلام الرجال على الرسول مصافحة، ووضع النساء أيديهن في الماء، كما تم عند البيعة للرسول ﷺ أو للإمام علي عليه السلام في الغدير، بل يمكن أن تتم عن طريق القسم الحركي، أو بالوكالة بأن يبايع الأفراد نائب القائد، أو حتى بالكتابة، لأن المهم إظهار الاستعداد والالتزام بالطاعة بوضوح.

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ عَلَى الْمَوْتِ، وَعَلَى أَنْ لَا نَقْرَ»^(١). وكان الرسول ﷺ الذي يمثل الله يضع يده على أيدي المؤمنين في البيعة، وقد أكد ربنا لنبيه أنه سيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخيانة.

﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ أي قوته وقدرته أعلى من كل أحد ﴿فَمَنْ نَكَتْ فَإِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ لأنه سوف يضع نفسه في موضع المحارب لله ذي القوة والطول، ولن تقتصر خسارته على الآخرة وحسب، بل سوف يخسر في الدارين، وعلى عكسه الذي يلتزم بالعهد ويتم البيعة فإنه يجني السعادة في الدنيا والآخرة ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

(١) تفسير الكشاف للزمخشري: ج ٤ ص ٣٣٥.

[١١] من معطيات السير نحو مكة، ومن تجليات الفتح المبين، كشف العناصر الضعيفة التي تعيش في الأمة، وحيث الله أعلم بعواقب الأمور، وواقع هؤلاء الناكثين، وأنهم سوف يظهرون للنبي من الأعذار والتبريرات غير الذي يضمرون، بين ذلك لرسوله، ولكي يتخذ منهم موقفا حاسما ﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ﴾ وهل ذلك عذر مقبول في مثل هذه الفترة الحاسمة من حياة الأمة الإسلامية؟ بلى، إن هؤلاء يقترفون الأخطاء، ثم يحاولون خداع القيادة واسترضاءها بمجموعة من الأعذار الواهية لتستر خلفياتهم، وهم بذلك يرتكبون خطأ آخر بالإضافة إلى نكثهم وهو نفاقهم عبر تبريراتهم الكاذبة، ولكن الله يفضحهم، ويبين لرسوله واقعهم، وأنهم ليسوا صادقين في توبتهم، بل ولا في أعذارهم.

﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ من نفاق وخيانة، ولعل هذه الكلمة تنطبق أكثر شيء على تظاهرهم بالندم من تخلفهم ورجائهم الرسول بأن يستغفر لهم.

بلى، إن التبريرات قد تدفع عن الإنسان جزاء آتيا من أمثاله من البشر، أما جزاء الله فلا، لأنه لا يغيب عنه شيء أو يمنع إرادته أحد ﴿ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ هكذا أمر الله رسوله أن يفضح المنافقين، ويعلن واقعهم.

[١٢] ﴿ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ﴾ مما أثار فيهم الظنون والتصورات، التي انعكست على تفكيرهم، ولم يكن مصدر ظنهم هذا العلم الحاصل من تقييم الحوادث، إنما كان سببه الخوف والجبن، في صورة ثقافة سلبية تركز على التبرير.

﴿ وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ من زين لهم التقاعس؟ إبليس وجنوده من الذين تجسدت فيهم ثقافته ﴿ وَظَنَنْتُمْ ظَنُّكَ السُّوء ﴾ ربما يعني ذلك الحالة السلبية التي تؤثر في التفكير، ويزيغ بصاحبه نحو الأفكار المشائمة.

﴿ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴾ وهكذا تدرج أولئك الخاسرون في دركات السقوط درجة درجة، فزين -أولا- الشيطان أعمالهم السابقة في قلوبهم حتى رأوها حسنة، ثم دفعهم ظن السوء إلى التقييم السلبي، وأخيرا هلكوا، ومن هنا نعرف أن بدايات الانحراف قد لا تستشير الإنسان، ولكنها خطيرة لأنها تهوي بالبشر إلى الهلاك المطلق.

[١٣] وقد عدَّ الله هذه الخطوة دليلا على عدم الإيمان لدى هؤلاء، وتوعدَّهم بعذاب جهنم جزاء لهذا الكفر فقال: ﴿ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴾ إذن

فربنا هيأ النار وأعدّها، ويا ترى كم ستكون مؤذية هذه النار التي سجّرها الله لغضبه لهذا البشر الضعيف؟!.

[١٤] ولكي لا يستبدّ بنا اليأس عند الحديث عن النار وعذابها، يؤكد لنا الله رحمته الواسعة وغفرانه للذنوب ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

وقد حكي أن الرسول ﷺ لما سمع كلمة أفلاطون: (إذا كانت السماء قوساً، والبلاء سهماً، والرامي هو الله فأين المفر؟) نزلت عليه الآية الكريمة: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ [الذاريات: ٥٠].

بلى؛ إن الفرار ممكن، ولكن كيف نَفِرُّ؟ نَفِرُّ من غضب الله إلى رضاه، ومن سخطه إلى عفوّه، وربنا برحمته الواسعة يقبل فرار العبد إليه، ولكن بشرط أن يستغفره ويتوب إليه صادقاً.

وهنا في هذه الآية جعل الله نهايتها ﴿غَفُورًا رَحِيمًا﴾ مع أنه قال: ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ وذلك تأكيداً لرحمته ورافته بخلقه، وطرده لليأس من نفوسنا.

وَأَنَابَهُمْ فَتَحْنَا قَرِيبًا

﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِنَأْخُذُوهَا ذُرُونًا ^(١٥) نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ نَتَّبِعُونَكَ كَمَا تَكَلَّمَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونََنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ^(١٦) قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدْعُونَ إِلَى قَوْمِ آبَائِهِمْ أُولَئِكَ شَدِيدُ الْغَيْظِ لِقَتْلِهِمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ^(١٧) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ^(١٨) لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ^(١٩) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ^(٢٠) وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَبِهَدْيِكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ^(٢١) وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ^(٢٢) ۞

هدى من الآيات:

لقد وفر الفتح المبين (صلح الحديبية) للمسلمين حالة من السلام التي تساعدهم على

الانتشار وإعداد أنفسهم للمواجهة الحاسمة مع أعدائهم على الصعيد الخارجي، كما أنه على صعيد الجبهة الداخلية كشف عن حقيقة المنتمين إليهم مما ساهم في تصفية العناصر الضعيفة وتمتين الجبهة الداخلية.

بلى، إذا كان هؤلاء يريدون العودة إلى صف المؤمنين والقيادة الرسالية لا بد أن يتوبوا توبة صادقة، وهنالك تسعهم رحمة الله، وتستوعبهم صفوف المؤمنين، وتقبلهم القيادة، ولكن بشرط أن يبرهنوا عملياً على صدقهم بالوقوف مع المؤمنين في الشدائد الحاسمة.

ونستفيد من هذا الحكم الإلهي حكمة بالغة في معاملة هذه النوعية من الأفراد، وهي أن لا تقبلهم القيادة الرسالية بعدما تخلفوا عن تجمعها وأوامرها في الشدة، إلا إذا أظهروا توبتهم، ووطنوا أنفسهم على خوض الجهاد تحت رايتها، لأن قبول هذه النوعية من دون امتحان عسير يثبت صدقها قد يكلف الحركة الرسالية الكثير، لو أنهم عادوا لطبيعتهم الانهزامية وانشقوا وشقوا عصا الطاعة في موقف خطير أو مهمة حاسمة يكلف التمرد فيها أضعاف ما يكلفه التمرد في الظروف العادية.

بيانات من الآيات:

[١٥] ﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَفَاذٍ لِتَأْخُذُوا ﴾ وقد تمردوا من

قبل على أمر القيادة، وتخلفوا عن المسير معكم، لا لأنهم اكتشفوا خطأ في خط الرسالة، بل لأنهم التحقوا به التحاقاً مصلحياً، وحيث ظنوا - مجرد ظن - بأن المسير إلى مكة يعني الإبادة، فهو خال من المصالح، نكصوا على أعقابهم، أما الآن والمسلمون يسرون إلى فتح مؤكد في نظرهم - وهو غزوة حنين حسب بعض التفاسير - فإنهم يحاولون بكل طريق العودة إلى صفوف الجيش الإسلامي، ولكن ليس من باب التوبة وإنما المصلحة.

﴿ ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ﴾ وقد حذرهم الله من عواقب التخلف عن نصرته رسوله ﷺ،

وأنه سوف يعذبهم، ويمحو أسماءهم من قائمة المقاتلين المؤمنين، لأن المقاتل المؤمن هو الذي يتبع أوامر قيادته في كل مكان وأي زمان، وحيث نكصوا جزاهم الله بذلك، وهم الآن يسعون لتبديل ما حكم الله به.

﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ ﴾ ولكن هذا الحكم الشرعي ثابت لا يتغير، وهو أن

من يتمرد على القيادة الرسالية في الظروف الصعبة ينبغي أن يطرد من صفوف المقاتلين.

﴿ قُلْ لَنْ تَنصِبُونَا ﴾ فنحن مأمورون من قبل الله أن لا نقبلكم من دون شرط وقيد.

[١٦] ومع أن الله يُفْضِلُ كل محاولاتهم لتبرير تخلفهم أولا ثم عودتهم إلى صفوف المسلمين فإنه يفتح أمامهم طريقا للتوبة، والطريق الواسع إلى رحاب التوبة بالانتفاء الحقيقي، إذ ليس صعبا أن ينتمي الشخص إلى صف الرساليين ظاهرا، وإنما الصعب أن يكون انتماؤه انتفاء حقيقيا تكشف عنه استقامته في الظروف الصعبة.

وحيث مرَّ هؤلاء بتجربة عملية كشفت للقيادة الرسالية والمؤمنين ضعف انتمائهم، فهم بحاجة إذن إلى تجربة أخرى تثبت صدق توبتهم، ولا شك أن الذي يتوب عن صدق سوف يقبل بما يشترط عليه ليكون دليلا لتوبته، يحدوه إلى ذلك خوفه من الله، وإحساسه بضرورة التكفير عن ذنبه، ولذلك أمر الله رسوله أن يلزم التائبين من المخلفين بشرط الثبات في المواقف المستقبلية، ولعله عبر في مطلع الآية بكلمة ﴿قُلْ﴾ لبيان أن الشرط إنما هو من عند الله عز وجل، وليس من لدن الرسول ﷺ حتى يمنع بذلك أي محاولة أخرى للاعتراض أو التبرير.

﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَىٰ بِأَمْرِ شَدِيدٍ فَنَقِيلُهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ﴾^ط والاحتمال الأقوى أنهم يختارون الحرب ولو في بادئ الأمر، على الأقل ثقة بالنصر على المسلمين واعتمادا على قوتهم الظاهرية، إذن فالابتلاء عظيم، والامتحان عسير، يحتاج فيه هؤلاء عزما راسخا وإرادة قوية لكي يثبتوا صدق توبتهم، لكي تقبلهم القيادة الرسالية في تجمعها، ولا يخوض غمار هذا الابتلاء إلا الصادقون، أما الانتهازيون والمصلحيون فإنهم لن يجازفوا بأنفسهم.

وبالرغم من أن القرآن يشجع المؤمنين في الأغلب على الحرب يبعث الأمل بالنصر في أنفسهم، إلا أنه هذه المرة يصف العدو بالشدة لأنه يتناسب مع هدف هذه الآية والقضية التي جاءت بصددتها وهو امتحان المخلفين ليثبتوا جدارتهم للانتفاء إلى صف المؤمنين، بعد أن فقدوها بالانهزام السابق.

وقد اختلف المفسرون في تحديد المعركة التي تشير إليها هذه الآية الكريمة، فقال بعضهم: إنها حرب المسلمين مع الروم، وقال جماعة: إنها حرب المسلمين مع المرتدين بعد الرسول ﷺ، وقال آخرون: إنها الحرب التي دارت رحاها على الفرس، وقيل أنها الحرب مع هوازن وثقيف بعد فتح مكة، ولعل هذا المحمل هو الأقرب إلى جو الآيات وإيجاءاتها التي تفيد الحديث عن عصر الرسول لا بعده، حيث إن غزوة حنين كانت أعظم الغزوات بعد صلح الحديبية ثم فتح مكة.

ورغَّبهم في قبول هذا الشرط بالترغيب في ثواب الله وعطائه، وما يترتب على ذلك من

قبول لتوبتهم، ثم حذرهم من عواقب الرفض لأمر الله الذي يستتبع العذاب والخسارة.

﴿فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ لما دعاكم الرسول إلى المسير إلى مكة قبل صلح الحديبية، فجبتم بسبب سوء الظن بالله، وقدمتم المعاذير الواهية ﴿يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

[١٧] وبمناسبة الحديث عن الأعذار التي كان يسوقها المتخلفون بين السياق الأعذار المشروعة التي تسقط القتال عن المؤمن، لكي تتوضح ولا يتشبث المتقاعسون بكل عذر تافه للتنصل عن مسؤولية القتال.

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ﴾ وهذه من سماحة الإسلام ونظرتة المتوازنة للأمور أنه في الوقت الذي يشدد على موضوع القتال لا يغفل عن بيان الأعذار الحقيقية التي يعذر في إطارها المتخلفون، ثم يجعل الحد الفاصل في إقرار هذه الأعذار أو رفضها رأي القائد، لأنه هو الذي يحدد متى تكون هذه الأعذار الأنفة الذكر مقبولة كمانع عن القتال، فمن يحدد - مثلا - أن الأعمش يلحق بالأعمى، وما درجة ضعف العين الذي يسقط بموجبه الجهاد عن صاحبه، وما درجة العرجة، وهل أن المرض الذي لا يمنع عن القتال - كمرض السكري - يُعَدُّ عذرا؟ ثم إن هناك أعذارا حقيقية لم يتعرض لها النص، مثل شلل اليدين، والبدانة المفرطة، والسفه... ولعله لذلك أكد ربنا بعد ذكر الأعذار الشرعية على طاعة القيادة، فقال:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ وإذ يَعِدُّ الله الطائعين له ولرسوله بهذا الجزاء، ويشير في علاجه لمثل هذه القضية إلى موضوع الآخرة، فلأن العامل الأساسي الذي يدفع الإنسان للفرار من ساحة المعركة، أو للتمرد على أوامر القيادة الرسالية بشكل عام، هو التشبث بحطام الدنيا الزائل، وهكذا يخلق التذكر بالآخرة معادلة في ضمير الإنسان وعقله بين نتائج الهزيمة السلبية، ومعطيات الثبات والطاعة الايجابية العظيمة، وتأتي في البين خاتمة الآية لترجع فرار الطاعة والثبات على فرار الهزيمة بإثارة عامل الخوف والرغبة من عذاب الله عند الإنسان ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ عَذَابَ اللَّهِ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ والتولي هو الفرار من الزحف والجهاد في سبيل الله، الأمر الذي يستوجب العذاب الأليم.

[١٨-١٩] ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ أما

هدف العهد مع الله فإنه يستمطر رضاه وثوابه، فقد وسعت مرضات الله المؤمنين حين بايعوا رسول الله على القتال حتى الموت بين يديه، وذلك قبل أن يبرم الصلح، فلما رأى المشركون عزم

المؤمنين على الحرب والاستقامة قبلوا بالصلح.

إن الله سبحانه قد يقبل بيعة المؤمنين، ويغفر ذنوبهم كلها. أليست الحسنات يذهبن السيئات؟ بلى، إن الموقف البطولي يساوي عند الله الشيء الكثير، ويرجح في ميزانه على كل عمل، ولعله لذلك يغفر الله للشهيد كل ذنوبه.

ولقد كانت بيعة المؤمنين للرسول تحت الشجرة دليلاً أكيداً على عمق إيمانهم بالرسالة، ولو لم يكونوا مؤمنين بمعنى الكلمة لما بايعوا الرسول ﷺ وهم يعلمون أن المواجهة بينهم وبين المشركين لو حصلت تعني حسب المقاييس الظاهرة إيادتهم من الوجود، ومن هذا المنطلق كانت البيعة فارقة بين المنافقين وضعاف الإيمان وبين المؤمنين الصادقين، وهي كما كشفت فريق المخلفين ميّزت المؤمنين وأفرزتهم، وهكذا تنفع المواقف الحرجة الحركة الرسالية في الكشف عن هوية أفرادها ونقاط القوة والضعف فيهم.

﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ من الثبات وصدق الإيمان وعموم مؤهلات النصر الإلهي ﴿فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (١٨) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وقد تجسد ذلك الفتح في الانتصارات والمغانم التي صار إليها المؤمنون بعد ذلك في معركة خيبر وفتح مكة وغيرهما، ولا شك أن المؤمنين كانوا يخسرون الكثير، وتفوتهم هذه الانتصارات لو كان قرارهم الانهزام، وهذه الحقيقة واضحة في تاريخ الأمم والحركات، فهي عندما تتمسك بمبادئها وأهدافها، وتستقيم من أجل ذلك رغم المصاعب والتضحيات، تصل إلى ما تريد بتضحيات أقل، بينما تقصر على غاياتها، وتعيش الذل والهوان، حينما تنقلب على أعقابها، وتدفع إضافة إلى ذلك أضعافاً مضاعفة من الخسائر ضريبة للهزيمة.

ومن خلال الآيات المقدمة يتضح أن المؤمنين وصلوا للمكاسب التالية نتيجة لثباتهم على العهد:

١- تثبيت الإيمان في قلوبهم وزيادته.

٢- الفتح العسكري القريب إضافة إلى الفتح السياسي المتمثل في صلح الحديبية.

٣- المغانم الكثيرة معنوية وسياسية واقتصادية.

[٢٠] ﴿وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا﴾ في المستقبل، ولكنه عجل لهم أمرين:

الأول: المغانم الأولية التي حصل عليها المؤمنون أثر الصلح، كدخول أفواج من الناس في الدين، وتحالف بعض القبائل مع الرسول، وحصول حالة من الأمن تمكنه من بناء حركته

وإعداد المؤمنين للمواجهة الحاسمة، أما ما حصلوا عليه بعد فتح مكة عسكرياً فهو كثير أيضاً، الذي من أعظمه وأبرزه القضاء على السلطة المنحرفة فيها، ودخول الناس أفواجا في دين الله، مما جاء تفصيله وبيانه في سورة النصر.

الثاني: دفع أذى المشركين والكفار عن المؤمنين بصلح الحديبية، إذ لو كانت المواجهة تحدث يوم ذاك بين المؤمنين بأعدادهم وعدتهم القليلة من جهة، والمشركين بأعدادهم وعددهم الكثيرة من جهة أخرى، لكانوا يبادون وتنطفى شعلة الإسلام.

﴿فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ على رضى الله عنهم، ونصره لعباده الذين ينصرونه ويطيعون أوليائه، فينبغي للمؤمنين أن يدرسوا هذه الآيات، ويتدبروا في هذه الحادثة التاريخية، ليستفيدوا عبرة مهمة وهي ضرورة الطاعة للقيادة في السلم وفي الحرب، وعدم اتباع الآراء الشخصية والعواطف المثارّة، لأن الطاعة للقيادة الرسالية هي الطريق إلى الهداية الحقيقية ﴿وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾.

[٢١] قبل النصر تجتاح الأمة فتنة الشك في وعد الله، أما بعده فإنهم يتعرضون للغرور والاعتقاد بأن قوتهم الذاتية كانت سبب الفتح، مما يدفعهم للاستهانة بالقيم الحق التي هيأت ظروف النصر عند التمسك بها، ولعله لذلك أكد ربنا هنا - بعد بيان مكاسب صلح الحديبية - على المكاسب التي لم يقدر على تحقيقها المؤمنون إلا بتوفيق، ومن توفيقه الوحي الإلهي والقيادة الربانية، وإذا اتبع المجاهدون السبل الأخرى الملتوية فسوف تؤكد الهزيمة في واقعهم، مهما كان ظاهر الأمر يوحى بخلاف ذلك، ومن يرد نصر الله ورحمته يجب أن يطيعه ويلتزم بأمره.

﴿وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ فهو محيط علماً وقدرة بالمكاسب الأخرى التي تأتي في المستقبل، والتي تغيب عن وعي المؤمنين، أو ربما كانوا لا يصدقون بأنهم سوف يبلغونها لو قيل لهم ذلك، نظراً لكونها مكاسب كبيرة قياساً إلى قدراتهم وإمكاناتهم، فهل كانوا يعلمون أو يصدقون بالمكاسب التي حصلوا عليها فيما بعد من بلاط كسرى وقيصر؟ كلا.. وهي كلها من معطيات صلح الحديبية لو درسنا التاريخ دراسة واقعية معمقة، فانتصار الرسول على يهود خيبر وفتحه لمكة المكرمة عسكرياً، الأمر الذي كان يعني سيطرته التامة على شبه الجزيرة العربية بكاملها، كل ذلك كان من مكاسب الصلح، وهذه الانتصارات بدورها وحدت القوى آنذاك كلها تحت راية الإسلام، فإذا بالمسلمين قوة ضاربة تنطلق شرقاً لتفتح بلاد فارس، وغرباً وشمالاً لتنتهي إلى سلطان الروم، وتبنى على أنقاضها حضارة الإسلام.

ولم يكن أحد من المؤمنين - إلا من شاء الله - يتوقع النجاة من يد مشركي مكة حينما دعاهم الرسول للبيعة، بل كان كثير منهم فريسة للشك في الدين، والتخلف عن أوامر القيادة الرسالية، فكيف بهم يدركون تلك المكاسب العظيمة أو يؤمنون بها؟

إن المؤمنين كانوا يخسرون هذه المكاسب لو اتبعوا أهواءهم وآراءهم الشخصية القاصرة فتخاذلوا عن نصره الرسول والبيعة له يومئذ، لذلك ينبغي لنا في كل مكان وزمان أن نتبع الوحي الإلهي، ونسعى في تطبيقه، لا أن نتبع أهواءنا وتصوراتنا البشرية المحدودة.

لقد صدق الله رسوله الرؤيا

﴿ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وِلْيَاءَ وَلَا نَصِيرًا ﴾ (٢٢) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ (١) مَعَكُوفًا (٢) أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُمْ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فَنُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ (٣) بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا (٤) لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ اللَّعِينَةَ حِمَّةً لِبَعْثِهَا أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُخْلِفِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾ مُحَمَّدٌ رَسُولُ

(١) الهدي: الإبل التي ساقها المسلمون لعمرتهم.

(٢) معكوفاً: من عكف إذا حبس لأن الإبل كانت محبوباً على الهدي لينحر بعد قضاء العمرة، فقد منع المشركون أن يبلغ الهدي محله، أي المكان الذي ينحر فيه بمكة.

(٣) معرة: أي مكروه.

(٤) لو تزيَّلوا: تفرقوا وتميز المسلم عن الكافر في مكة.

اللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ
مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَيْتٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ (١) فَتَازَرَهُ (٢)
فَأَسْتَقْلَطَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ (٣) يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ
اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

هدى من الآيات:

لأنه قد جرى في البدء جدل بين المسلمين حول صلح الحديبية، نجد السياق القرآني هنا يؤكد على المكاسب الكبيرة التي جناها المسلمون من وراء هذا الصلح المبارك، ليؤكد على سلامة النهج الرسالي، وضرورة الطاعة أبدا للقيادة الربانية، كما تذكر الآيات بهذه المناسبة بطائفة من الحقائق التي غابت عن الأذهان، والتي تتصل بهذا الأمر اتصالا مباشرا.

الأولى: أن الحرب ليست هدفا بذاتها، وإنما هي وسيلة إلى هدف لو حققناه من دونها يكون الأمر أفضل، بل لا يصح أن نثارتها أبدا.

الثانية: أن وصول المسلمين إلى أهدافهم من دون الحرب ليس إلا دليلا على تأييد الله لهم، لأنه يصعب الوصول إلى مثل هذه الأهداف من دون التضحيات الباهظة.

الثالثة: لو أن المشركين أشعلوا فتيل الحرب مع المسلمين ببطن مكة لانتصر المسلمون عليهم بإذن الله، وهذه سنة إلهية سابقة ودائمة لا يمكن أن تتبدل، ولكن عدم حدوث الحرب ليس في صالح المشركين وحسب، باعتبارهم كانوا يهزمون لو بدؤوها، وإنما هي في صالح المسلمين أيضا.

الرابعة: لو أن الحرب وقعت بين المشركين والمسلمين يومذاك ربما لم يكونوا يستطيعون النفاذ إلى قلوب المشركين وبذلك القدر من الأثر العميق، بل ربما ازداد المشركون تعنتا ورفضاً، وبالذات كانت لدى قريش ومن لف لفيها مشكلة نفسية، تتمثل في الحمية الجاهلية التي أوغرت قلوبهم ضد المسلمين، فلو كان المسلمون يدخلون في نفق العصية، فبدل أن يقيموا الأحداث والواقع تقييما موضوعيا يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الرسالية، يتبعون ردود الفعل والعواطف

(١) شطأه: فراخه.

(٢) تآزره: فقواه وشده وأعانه.

(٣) سوقه: جمع ساق وهو القصب والأصل.

المستشارة، ويصرون على عدم الرجوع بدون الطواف حول الكعبة والنحر وتقديم الهدى و... كما أراد ذلك قسم من المسلمين، لتساووا في العصبية مع كفار قريش ومشركيها.

ومن هذه الفكرة نستفيد عبرة مهمة، وهي ضرورة أن يدرس المؤمنون القضايا والمواقف المختلفة دراسة رسالية، نابعة من نهج موضوعي، هدفه مصالح الإسلام، وليس إرضاء نزواتهم وعواطفهم.

ثم إن القرآن يسوق الحديث عن الرسول ﷺ والذين حوله من المؤمنين، وكيف أن شخصيتهم الإيمانية ذات بعدين، فظاهرها العذاب والحدة على أعداء الله، وباطنها الرحمة واللطف برفاق المسيرة الواحدة، وفي الضمن ينبئنا إلى فكرة مهمة، وهي: أن المؤمنين المتقين من الأصحاب حجة على الآخرين فيما يصح من أعمالهم وصفاتهم، ولذلك فإن مغفرة الله وأجره لا يشملان كل الذين صحبوا النبي ﷺ، وإنما يختص بهما المؤمنون الصادقون الذين أخلصوا الصحبة، واستقاموا على الحق إلى النهاية، بدليل كلمة (منهم) الواردة في ختام الآية الأخيرة من السورة.

بيانات من الآيات:

[٢٢] بالرغم من قوة قريش وحلفائها التي تفوق في ظاهرها قوة المسلمين، وبالرغم من اعتقادهم -وربما اعتقاد كثير من المسلمين- بأن الحرب بين الطرفين تعني غلبتهم على حزب الله، يؤكد ربنا لرسوله وللمؤمنين أن الحرب لو دارت رحاها لانتصروا عليهم، وهزموهم شر هزيمة.

﴿وَلَوْ قَتَلْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَلُونَ الْأَدْبَرُ﴾ فرارا من المواجهة، دون أن تجرأ قوى الحلفاء كثيف وهو ازن على إسناد قريش، لأنها هي الأخرى سوف يدخلها الرعب مما يسلبها شجاعة اتخاذ قرار الدعم والنصرة.

﴿ثُمَّ لَا يَجِدُونَ لِيَأْوَلاً وَلاَ نَصِيْرًا﴾ إن أولئك الذين كانوا يعتقدون بقيادة قريش، ويسلمون لولايتها عليهم، سوف تتبدل قناعاتهم فيها، لأنهم إنما صاروا إلى ذلك ثقة في قوتها وقدرتها، وقد هزمت فهي إذن لا تستحق أن تتولاهم.. ثم لنفترض أنهم تدخلوا لصالحها في الحرب، فهل ذلك يبذل هزيمتهم إلى نصر؟ كلا.. وما هي قوتهم أمام إرادة الله؟

[٢٣] ثم ليعلم هؤلاء وأشباههم في كل زمان ومكان أن انتصار الحق على الباطل سنة إلهية ثابتة تحكم الحياة بإذن الله، وقد عجز أسلافهم الذين هم أشد قوة منهم عن تغيير هذه

السُّنَّة، فكيف بهم؟ وَهَبَ أَنَّهُمْ أَقْوَى مِنَ الْغَابِرِينَ، أو جاء في التاريخ من هو أقوى من أولئك، فهل يغلب الله على أمره؟

﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ بُدِيلاً﴾ أولم يتتصر نوح على كل الكافرين في الأرض؟ أولم يتتصر طالوت بفتته القليلة من المؤمنين على الكافرين في عصره؟ أولم يقل الله: ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤٩].؟

[٢٤] إن الانتصار القياسي الذي بلغه المسلمون في صلح الحديبية لم يكن بدهاء منهم، أو بأن قريشا رحمتهم فكفت أذاها عنهم، وإنما الله هو الذي صير الأمور إلى هذه النتيجة، ﴿وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ﴾، بلى، لقد بلغ المسلمون هذه المكاسب السياسية والمعنوية من دون أدنى خسارة عسكرية، والحال أن الوصول إلى ذلك محال بالطرق الطبيعية، ولو تحقق لاقتضى الأمر توضيحات عظيمة.

﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ﴾ فمن ناحية من الله على المؤمنين بالخلاص من أيدي المشركين قبل صلح الحديبية، ومن ناحية أخرى من على المشركين حين عفا عنهم الرسول ﷺ بعد الفتح.

﴿يَبْطِئُ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ ومع ورود هذه الآية في سياق الحديث عن صلح الحديبية إلا أنها تشير كما يبدو إلى فتح المسلمين عسكرياً لمكة المكرمة.

[٢٥] ولكن لماذا كف الله أيدي المؤمنين عن المشركين، ولم يأمرهم بقتالهم؟ هل لأنهم طيبون؟ أو لأن لهم فضلاً وسابقة حسنة معهم؟ بالطبع كلا.. وتشهد على ذلك عقائدهم المنحرفة وأعمالهم السيئة تجاه أتباع الرسالة.

﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَدْيَةِ مَعَكُوفًا أَنْ يُبْلَغَ مِحْلَهُمْ﴾ لقد منعوا المؤمنين من حج بيت الله بالرغم من تهيئتهم التام لذلك، وكان ذلك من أبشع الجرائم في عرف العرب يومئذ، لقد فضح ذلك قريشا التي كانت تفتخر على سائر العرب بأنها حامية البيت الحرام، وحافظة حرمة الوافدين إليه.

ماذا بقيت لقريش من شرعية السيادة على العرب بعد أن منعت الحجاج وصدتهم عن إقامة الشعائر التي كانت العرب تقدها؟

هكذا كشف النبي ﷺ عن زيف ادعاءات قريش، وأسقطها سياسياً عن كرمي سيادة العرب تمهيداً لإسقاطها عسكرياً فيما بعد.

ثم إن جريمة قريش كانت كبيرة، إذ كيف يمنع المشرفون على البيت، والمدعون خدمة الوافدين عليه الناس من ممارسة شعائرهم؟! أولاً يستحق هؤلاء القتل والعذاب بعد ظفر المسلمين بهم؟ نعم، ولكن الله حجز المؤمنين عن أذاهم لوجود المؤمنين بينهم، سواء المؤمنين بالفعل ممن أخفى إيمانه تقية، أو الذين هم على أعتاب الدخول في الدين، ويحدثون أنفسهم بالانتماء إلى الرسالة ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّارْتَدَّ بِكُمُ الْكُفْرَانُ وَلَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ لَمَّا أَذَاهُمْ إِذَا هُمُ الْمُنَافِقُونَ﴾ [التوبة: ١١]. يعني لو كنتم تقاتلون الكفار -دون أن يكف الله أيديكم عنهم- لكنتم تقتلون فيمن تقتلون المسلمين من دون علم، لأنهم كانوا يكتُمون إيمانهم على خوف من قريش، ولأن شروط الصلح كانت لا تسمح لهم باللجوء إليكم، ولو فعل المؤمنون ذلك لربما أضرهم، ولكن الله لم يأمرهم بالقتال.

ونعرف من هذه الآية:

أولاً: أن المؤمنين استفادوا من فترة السلام التي قرأها الصلح في تقوية أنفسهم وبناء حركتهم وتوسيعها، إلى الحد الذي اخترقوا فيه كيان قريش نفسها، وحيث سارت جيوش الإسلام لفتح مكة كانت قريش منخورة الكيان من الداخل، وكان الجند - وربما كثير من الزعماء الذين ينتظر منهم محاربة أتباع الرسالة - ينتظرون الفرصة المناسبة للتلاحم مع صف المؤمنين ضد أعدائهم، وهذا بالفعل ما تؤكد سورة النصر: ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ [النصر: ٢]، وربما لذلك أيضاً لم تجد قريش نفسها قادرة على اتخاذ قرار المواجهة العسكرية ضد الجيوش القادمة من المدينة بقيادة الرسول الأعظم ﷺ، الأمر الذي جعل المسلمين يدخلون مكة فاتحين دون توضيحات.

ثانياً: أن المؤمنين كانوا يجهلون هذه المكاسب العظيمة للصلح، وذلك هو الذي جعل بعضهم يعترض على الرسول ﷺ، وربما طفق يشك في قيادته، فهم لم يكونوا يعلمون بالجبهة الإيمانية الموجودة في صفوف أهل مكة، وقول بعضهم وقد حمل الراية^(١):

الْيَوْمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ الْيَوْمُ تُسْبَى الْحُرْمَةُ

دليل واضح على هذه الحقيقة.

(١) بحار الأنوار، ج ٢١، ص ١٣٠.

ومن هذا المنطلق يجب أن نستفيد درسا في علاقتنا بالقيادة الرسالية، وهو أن جهلنا بخلفيات قراراتها لا يعني أنها خاطأ، ويجب أن لا يدفعنا ذلك إلى التشكيك فيها، فليس بالضرورة أن يتضح لنا كل شيء، لأن كثيرا من الأمور يكشف عنها المستقبل، ورؤيتها تحتاج إلى بصيرة ثابتة ومعلومات متكاملة، مما لا تتوافر إلا عند القيادة الشرعية الرشيدة.

﴿لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾ أي في الإيمان، وهل خلق الله الناس إلا ليرحمهم؟
 ﴿إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: ١١٩]، ولو أن المؤمنين قاتلوا المشركين يومذاك لقتلوا الكثير ممن دخلوا الدين فيما بعد، ومنعوا عنهم رحمة الله وبركاته، وهكذا ينبغي أن تكون استراتيجية الدولة الإسلامية قائمة على أساس اجتذاب الناس إلى الدين، ولو بتقديم بعض التنازلات التي لا تنتهي إلى سخط الله تعالى، وليس تحطيم الخصم وقهر إرادته، ولو سبب ذلك إثارة البغضاء في أنفسهم مما يشكل حاجزا نفسيا يمنعهم مستقبلا من الدخول في الدين.

بلى، لو امتاز الفريقان لعذب الله المشركين والكافرين بسيف عباده المؤمنين ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

وفي الروايات الماثورة: «إِنَّ اللَّهَ لَيَدْفَعُ بِالْمُؤْمِنِ الْوَاحِدِ عَنِ الْقَرْيَةِ الْفَنَاءَ»^(١)، وعن أبي الحسن عليه السلام قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مُنَادِيًا يُنَادِي مَهْلًا مَهْلًا عِبَادَ اللَّهِ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ فَلَوْ لَا بَهَائِمٌ رُئِعَ وَصِبْيَةٌ رُضِعَ وَشُبُوحٌ رُكِعَ لَصَبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبًّا تَرْضُونَ بِهِ رِضَاءً»^(٢).

[٢٦] ولكن لماذا ينذر الله الذين كفروا بالعذاب في الآية السابقة؟ هل لأنهم من قريش أم لقيمة مادية أخرى؟ كلا.. إنها للحمية المرتكزة في قلوبهم.

﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ فالحق ظاهر وبين لهم، ويعلمون أنهم على الباطل، ولكن اتباع العزة بالإثم (القيم الجاهلية التي درجوا عليها) لا تدعهم يقبلون الحق، ويسلمون لقيادة الرسول، فالقائد في نظرهم يجب أن يكون أكبر القوم سنا، وأكثرهم مالا ونفرا، فكيف يقودهم رجل يتيم لا مال له؟

لهذا فإنهم - وهم يحاربون أتباع الرسالة - لم يكونوا يدافعون عن حق يؤمنون به، وإنما يحمون أنفسهم ويدافعون عن قيمهم الجاهلية، بينما المؤمنون يقاتلون من أجل الله، ويدافعون

(١) الكافي: ج ٢ ص ٢٤٧.

(٢) الكافي: ج ٢ ص ٢٧٦.

عن القيم والقائد الحق.

﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ بينما خذل من جهة أخرى فلول الكفار، لأن هؤلاء ينصرونه فهم أولى بنصره، بينما ينصر أولئك أصنامهم وشهواتهم. ولعل هذه السكينة كانت أعظم وسيلة لنصرهم، فمن اطمأن إلى سلامة خطه حارب دونه بشجاعة فائقة، بينما الذي يحارب للعصبيات الزائفة ينهزم نفسيا قبل أن ينهزم عسكريا، وقد قيل: الحرب صراع إرادات، ولا ريب أن إرادة صاحب السكينة أمضى.

﴿وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾ وكانت كلمة التقوى مقابل الحمية التي تعشش في قلوب الكافرين، ومن شواهد التزام المؤمنين بها في سلوكياتهم موقف رسول الله ﷺ حينما أراد التوقيع على الصلح، فأنكروا عليه كلمة ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وأن يُسَمَّى رسول الله، فقد تنازل عن ذلك لمصلحة الرسالة مع أن الموقف كان محرجا ولكنه ﷺ لم تأخذه الحمية، ولم يسمح للعواطف المستثارة أن تؤثر في خطته الرشيدة.

إن التقوى ليست مجرد كلمة يقولها الإنسان، بل هي برنامج متكامل والتزامات يفرضها الدين على أتباعه، ومن دونها لا يكون أحد متقيا، لأن للمتقي صفات وعلامات من أبرزها التزامه بقيمة التقوى في كل ظرف أو وضع نفسي يمر به، فإذا سخط لم يخرج سخطه عن رضى ربه، وإذا رضى لم يدخله رضاه في سخطه، إنما هو ملتزم برضى الله، يسخط لسخطه ويرضى لرضاه عز وجل.

وجاء في رواية عن أبي جعفر عليه السلام: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ الَّذِي إِذَا رَضِيَ لَمْ يُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِي إِثْمٍ وَلَا بَاطِلٍ وَإِذَا سَخِطَ لَمْ يُخْرِجْهُ سَخِطُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ وَالَّذِي إِذَا قَدَرَ لَمْ يُخْرِجْهُ قُدْرَتُهُ إِلَى التَّعَدِّيِّ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ بِحَقٍّ»^(١). وقال الصادق عليه السلام: «مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ إِذَا رَغِبَ وَإِذَا رَهَبَ وَإِذَا اشْتَهَى وَإِذَا غَضِبَ وَإِذَا رَضِيَ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ»^(٢). وعن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَنْفَقَ مُؤْمِنٌ نَفَقَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالغَضَبِ»^(٣).

ولعل الآية تشير - فيما تشير إليه - إلى أن المتقي الحقيقي يزيد الله تقوى وإيماننا كلما واجه ظرفا صعبا، لأنه إذا عمل أنتد بموجب تقواه تكررست في نفسه التقوى.. هكذا حين عمل

(١) الكافي: ج ٢ ص ٢٣٤.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٤٠٠.

(٣) بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ٣٥٨.

المؤمنون حسب تقواهم، ولم تأخذهم حمية الجاهلية، ولم تؤثر فيهم إثارات قريش، وصددهم إياهم عن إقامة شعائرهم، بل قبلوا بقرارات القيادة، حينئذ أثابهم الله على ذلك بتسمية روح التقوى في أنفسهم.

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ فهو محيط بمدى ما يستقله قلب الإنسان من التقوى، ولا داعي لإثارة الجدل في كون فلان من المؤمنين أم لا، وهل يدخل الجنة أم النار، لأن ذلك عند الله، ولا ينبغي التطفل فيما يختص به الرب سبحانه.

[٢٧] ثم يؤكد ربنا صدق وعده لرسوله ﷺ بدخول مكة، الأمر الذي يؤكد جدوى الصلح، وكونه الفتح المبين حقا، وخطأ تصورات البعض حوله، حيث تصوروا إنهم إذا أبرموا الصلح مع المشركين لم يحققوا شيئا، وإن الرؤيا التي أخبرهم بها الرسول لم تكن صادقة.

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُخْلِفِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ أي إن دخولكم هذه المرة سيكون دخول المنتصرين.. وحدث ذلك فعلا في السنة الثانية، حيث فتحوا مكة، وكل هذه المزايا والنتائج كانت مجهولة لدى المسلمين.

﴿فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ وهو صلح الحديبية، أما الفتح البعيد فهو فتح مكة الذي جاء في أثر الصلح، وهذا التأكيد من القرآن على تسمية الصلح بالفتح إنما كان لبيان حقيقة مهمة، وهي وجوب اتباع القيادة وطاعتها عندما تختار طريقا معيناً، بعيداً عن العواطف، ذلك أن من مشاكل القيادات الصالحة الضغوط التي تواجهها من قبل المتحمسين والمهينين نفسياً للمواجهة، فهم يريدونها تستجيب لحماسهم، وإلا فهي في نظر البعض جبانة وضعيفة، وعلى القائد أن لا يترك الحكمة للحماس والعواطف لتكون قراراته حكيمة وحازمة.

إن الرسول ﷺ واجه هذه المشكلة، إذ كان البعض يستنكر عليه عدم محاربه المشركين، وحينما صالح عدواً صلحه مذلة وإهانة، بل ودليلاً على ضعف سياسته، ولو كان يستجيب لحماس هؤلاء ما كان المسلمون يبلغون ما بلغوا بعد الصلح، كما واجه -أيضاً- وصيه الإمام علي عليه السلام في معركة صفين معارضة من قبل المتشددين الذين سموا بعدئذ بالخوارج.

[٢٨] وربنا يؤكد حكمة نبيه، وصحة قراراته، لأنه يتبع هدى الله ودينه، فلا يصح إذن أن نخالفه أو نشكك في قيادته.

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ والظهور (الانتصار) مرة يكون بالحرب، ومرة عن طريق الصلح، والرب هو الذي أمر الرسول بالصلح مع المشركين، وهو تكفل بإظهار دينه ورسوله والمؤمنين به على سائر الديانات والأمم.

﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ لقد تنامت أمواج الرسالة في العالم منذ انبعث الرسول العظيم محمد بن عبد الله ﷺ إلى اليوم. أوليس ذلك دليلاً على تحقق وعد الله في ظهور الإسلام على الدين كله؟ وقد جاء في التقارير أن نمو عدد المسلمين أكبر من ازدياد المتتمين إلى أي ديانة أخرى؟ وهكذا تنتظر البشرية اليوم الحق الذي وعدها الله إياه حيث يظهر دينه على الدين كله.

[٢٩] ثم إن النبي ﷺ الذي اتخذ قرار الصلح ليس قائداً عادياً حتى يجوز معه النقاش. إنه رسول الله الذي عصمه عن الخطأ، ولم يكن الذين حوله من الرجال قد أصابهم الوهن حتى يجد نفسه مجبراً على الصلح، فهم ليوث الأرض وفيهم أسد الله وأسد رسوله علي عليه السلام الذي وترّبه النبي صناديد قريش.

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ فلا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يتأثرون بالمعاطف في جنبه، قال الإمام علي عليه السلام: «فَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ الْقَتْلَ لَيَدُورُ عَلَى الْأَبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْإِخْوَانِ وَالْقَرَابَاتِ فَمَا نَزَدَا عَلَى كُلِّ مُصِيبَةٍ وَشِدَّةٍ إِلَّا إِيَّانَا»^(١).

وفي الوقت الذي تميّز الشخصية الإيانية بالحدة والشدة ضد الأعداء، فإنها في وجهها الآخر كلها رحمة ولطف بإخوة المسيرة الواحدة. ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ هذا عن علاقتهم بالناس، أما عن علاقتهم بالله، فهي علاقة العبودية والخضوع المطلق.. يارسون العبادة في كل حركة من حركاتهم، وفي كل كلمة ينطقون بها، لأن كل ما يصدر منهم هو تجلُّ للصلاة والعبادات بأهدافها وقيمها.

﴿تَرْتَلُهُمْ رُكْعًا سَجْدًا﴾ إنك تقرأ الصلاة في سلوكهم، فهم متصلون بالله، متتهون عن الفحشاء والمنكر، صادقون مع الآخرين، ملتزمون بواجباتهم.. الخ، لأن العبادة في نظرهم ليست مجرد الركوع والسجود، ومن ثمّ الوقوف عند الصلاة بذاتها، وإنما التحرك في الحياة بمقتضياتها وأهدافها، وأبرز تلك الأهداف اثنان: ابتغاء فضل الله في الدنيا، ورضوانه في الآخرة.

(١) نهج البلاغة: خطبة ١٢٢.

﴿يَسْتَفْتُونَ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ ولكثرة صلاتهم وسجودهم بالذات الذي يمثل قمة الخضوع لله، فإنك تلحظ في جباههم أثر السجود، ولا ريب أن الآثار - الثغفات - لا تظهر إلا بالمبالغة في العبادة ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾.

والإمام علي عليه السلام يصف أصحاب رسول الله ﷺ فيقول: «لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَمَا أَرَى أَحَدًا يُشْبِهُهُمْ مِّنْكُمْ لَقَدْ كَانُوا يُصْبِحُونَ شُعْثًا غُبْرًا وَقَدْ بَاتُوا سُجْدًا وَقِيَامًا يُرَآوْحُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ وَخُدُودِهِمْ وَيَقْفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ كَأَنَّ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ رُكْبَ الْمَغْزَى مِنْ طَوْلِ سُجُودِهِمْ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ هَمَلَتْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى تَبُلَّ جُيُوبُهُمْ وَمَادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيحِ الْعَاصِفِ خَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ وَرَجَاءَ لِلثَّوَابِ»^(١).

وبيان الله لصفات أصحاب الرسول ﷺ إنما يأتي ليؤكد حقيقة أن صاحب الرسول حقا من صحبه بقلبه وأخلاقه وقيمه، فاقتداؤهم بالرسول جعلهم في تلك الدرجة لا مجرد معيتهم له، وأنت أيضا تستطيع أن تكون من أصحاب الرسول ﷺ إذا تخلقت بالأخلاق التي يذكرها القرآن، وتشير إليها خطبة الإمام علي عليه السلام.

ثم إن الرسائل الإلهية بشرت بهذا النبي وبمن حوله من أعلام الرسالة رهبان الليل وفرسان النهار.

﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ وهم في حالة تكامل ورقي نحو الأكمل بصورة منتظمة، يشبهون في ذلك الشجرة التي تبدأ بذرة، ولكنها تتكامل شيئا فشيئا وتنمو إلى أن تصبح قوية قائمة على سوقها.

﴿كَزَّرَجٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ إن القائد الذي يربي هؤلاء الرجال في ظل أفكاره وقيادته كان يسر إذ يراهم، أما الأعداء فإنهم يتميزون غيظا وحنقا كلما رأوا واحدا يترعرع في ظل قيمه ومبادئه، مقاتلا وقائدا رساليا يجاهد في سبيل الله تعالى.

وأصحاب النبي محمد ﷺ الحقيقيين هم المعنيون بالزرع في هذه الآية، ولكن لا تعني صحبة الرسول صك البراءة من التكاليف الشرعية، والتحلل من القيم الإلهية، فليس كل الذين عاصروا الرسول أو صحبوه تمسك بأهداف الرسالة تشملهم هذه الآية، والدليل على ذلك أن الله لم يترك الكلام مطلقا، وإنما خص بالغفران والثواب الذين أحسنوا الصحبة، وأبلوا بلاء حسنا في الطاعة له ونصر رسالته منهم.

(١) نهج البلاغة: خطبة: ٩٧.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً﴾ لذنوبهم وأخطائهم، لأن مسيرتهم العامة في الحياة مسيرة سليمة، والحسنات يذهبن السيئات كما ذكر القرآن. ﴿وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ جزاء لأعمالهم الصالحة.

والآية في هذا المقطع تدحض الفكرة القائلة بأن مجرد انتهاء الإنسان إلى شخص أو تجمع صالح يكفي، ويرفع عنه المسؤولية، كلاً.. فهو مطالب بتحملها والعمل وفقها حتى النفس الأخير، كما قال الله: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَقَّ يَأْتِيكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩]. يعني بذلك الموت، أما أن تصور المسؤولية تنتهي بكون الفرد عالماً، أو خطيئاً، أو متميماً إلى حركة إسلامية فلا، والتأكيد على هذه الفكرة مهم لأن الكثير من الناس يعتقدون بأن وصولهم إلى مقام ما يرفع عنهم المسؤولية، ويحوّلها إلى غيرهم.

وأخيراً: إذا كان للرسول ﷺ أصحاب فإن له إخوانا يأتون فيما بعده، وإذا لم نحظ بصحبته فلنسنع للتأخي معه، وذلك بالالتزام بمبادئه، والسعي إلى تحقيق أهدافه في الحياة.

فقد جاء في الخبر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَدْرُونَ مَا ضَمِّيَ وَفِي أَيِّ شَيْءٍ تَفَكَّرِي وَإِلَى أَيِّ شَيْءٍ أَشْتَأِقُ؟ قَالَ أَصْحَابُهُ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا بِهِ مِنْ شَيْءٍ أَخْبَرْنَا بِغَمِّكَ وَتَفَكَّرِكَ وَتَشَوُّقِكَ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَخْبِرْكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ تَنَفَّسَ. وَقَالَ: هَاهُ شَوْقًا إِلَى إِخْوَانِي مِنْ بَعْدِي.»

فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَلَسْنَا إِخْوَانُكَ؟ قَالَ ﷺ: لَا أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانِي يَجِئُونَ مِنْ بَعْدِي شَأْنُهُمْ شَأْنُ الْأَنْبِيَاءِ، قَوْمٌ يَفْرُونَ مِنَ الْأَبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، وَمِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَمِنَ الْقَرَابَاتِ كُلُّهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، يَتْرَكُونَ الْمَالَ لِلَّهِ، وَيَذُلُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِالتَّوَاضُعِ لِلَّهِ، لَا يَرْغَبُونَ فِي الشَّهَوَاتِ وَفُضُولِ الدُّنْيَا، مُجْتَمِعُونَ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، كَأَنَّهُمْ غُرَبَاءُ مَحْزُونِينَ لِحُوفِ النَّارِ وَحُبِّ الْجَنَّةِ، فَمَنْ يَعْلَمُ قَلْبَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ وَلَا مَالٌ، يُعْطُونَ بِهَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ، أَشْفَقُ مِنَ الْأَبْنِ عَلَى الْوَالِدِ وَمِنَ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ، وَمِنَ الْأَخِ عَلَى الْأَخِ، هَاهُ شَوْقًا إِلَيْهِمْ، يُفَرِّغُونَ أَنْفُسَهُمْ مِنْ كَدِّ الدُّنْيَا وَنَعِيمِهَا بِنَجَاةِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ عَذَابِ الْأَبَدِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَرْضَاةِ اللَّهِ.

وَاعْلَمَ يَا أَبَا ذَرٍّ: إِنَّ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمْ أَجْرَ سَبْعِينَ بَدْرِيًّا. يَا أَبَا ذَرٍّ: وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ.

يَا أَبَا ذَرٍّ: قُلُوبُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَعَمَلُهُمْ لِلَّهِ لَوْ مَرِضَ أَحَدُهُمْ لَهُ فَضْلُ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ صِيَامًا نَهَارًا وَرَبِيًّا لَيْلًا وَإِنْ شِئْتَ حَتَّى أَرْبِكَ.

يَا أَبَا ذَرٍّ: - قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي، قَالَ: لَوْ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ مَاتَ فَكَأَنَّهَا مَاتَ مَنْ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا مِنْ فَضْلِهِ عَلَى اللَّهِ، وَإِنْ شِئْتَ أَزِيدُكَ. قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي.

قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ تُؤَذِّبُهُ قَمَلَةٌ فِي ثِيَابِهِ فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ أَجْرٌ أَرْبَعِينَ حَبَّةً وَأَرْبَعِينَ عُمُرَةً وَأَرْبَعِينَ غَزْوَةً وَعِشْرُونَ أَرْبَعِينَ نِسْمَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيُدْخِلُ وَاحِدًا مِنْهُمْ إِنِّي عَشْرَ أَلْفٍ فِي شَفَاعَتِهِ. قَالَ: فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ. وَقَالُوا: مِثْلَ قَوْلِي سُبْحَانَ اللَّهِ. مَا أَرْحَمُهُ بِخَلْقِهِ وَالْطِفَةَ وَأَكْرَمَهُ عَلَى خَلْقِهِ.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْعَجَبُونَ مِنْ قَوْلِي، وَإِنْ شِئْتُمْ حَتَّى أَزِيدُكُمْ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ اشْتَهَى شَهْوَةً مِنْ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا فَيَصْبِرُ وَلَا يَطْلُبُهَا كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ بِذِكْرِ أَهْلِهِ ثَمَّ يَغْتَمُّ وَيَتَنَفَّسُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَفْسِ الْفِي أَلْفَ حَسَنَةٍ وَمَعَا عِنْدَهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ الْفِي أَلْفَ دَرَجَةٍ وَإِنْ شِئْتَ حَتَّى أَزِيدُكَ يَا أَبَا ذَرٍّ. قَالَ: حَبِيبِي رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي.

قَالَ ﷺ: لَوْ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ يَصْبِرُ مَعَ أَصْحَابِهِ لَا يَقْطَعُهُمْ وَيَصْبِرُ فِي مِثْلِ جُوعِهِمْ وَمِثْلِ غَمِّهِمْ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ سَبْعِينَ عُمُرًا مَعِيَ غَزْوَةً تَبُوكِ، وَإِنْ شِئْتَ حَتَّى أَزِيدُكَ. قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنَا.

قَالَ ﷺ: لَوْ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ وَضَعَ جَبِينَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَقُولُ: أَيْهَ، فَتَبْكِي مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ لِرَحْمَتِهِمْ عَلَيْهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا مَلَائِكَتِي مَا لَكُمْ تَبْكُونَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا إِهْنَا وَسَيِّدَنَا وَكَيْفَ لَا نَبْكِي وَوَلِيِّكَ عَلَى الْأَرْضِ، يَقُولُ فِي وَجْهِكَ أَيْهَ فَيَقُولُ اللَّهُ: يَا مَلَائِكَتِي أَشْهَدُوا أَنْتُمْ أَبِي رَاضٍ عَنْ عَبْدِي بِالَّذِي يَصْبِرُ فِي الشَّدَةِ وَلَا يَطْلُبُ الرَّاحَةَ. فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: يَا إِهْنَا وَسَيِّدَنَا لَا تَضُرُّ الشَّدَةُ بَعِيدِكَ وَوَلِيِّكَ بَعْدَ أَنْ تَقُولَ هَذَا الْقَوْلَ. فَيَقُولُ اللَّهُ: يَا مَلَائِكَتِي إِنَّ وَلِيَّ عِنْدِي كَمَثَلِ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِي وَلَوْ دَعَانِي وَلِيٌّ وَشَفَعَ فِي خَلْقِي شَفَعْتُهُ فِي أَكْثَرِ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفًا وَلَعْبِدِي وَوَلِيِّ فِي جَنَّتِي مَا يَتَمَنَّى، يَا مَلَائِكَتِي وَهَزَّتِي وَجَلَالِي: لَأَنَا أَرْحَمُ بِوَلِيِّي، وَأَنَا خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمَالِ لِلتَّاجِرِ، وَالْكَسْبُ لِلْكَاسِبِ، وَفِي الْآخِرَةِ لَا يُعَذَّبُ وَلِيٌّ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ.

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طُوبَى لَهُمْ يَا أَبَا ذَرٍّ، لَوْ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ فِي أَصْحَابِهِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رَجُلٍ يَعْبُدُ اللَّهَ فِي جَبَلِ لُبْنَانَ عُمَرَ نُوحٍ، وَإِنْ شِئْتَ حَتَّى أَزِيدُكَ يَا أَبَا ذَرٍّ. قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ ﷺ: لَوْ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ يُسَبِّحُ تَسْبِيحَ خَيْرٍ لَهُ مِنْ أَنْ يَصِيرَ لَهُ جِبَالُ الدُّنْيَا ذَهَبًا، وَنَظْرَةٌ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَظْرَةٍ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ يَمُوتُ فِي شِدَّةٍ

بَيْنَ أَصْحَابِهِ لَهُ أَجْرٌ مَقْتُولٍ بَيْنَ الرَّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَلَهُ أَجْرٌ مَن يَمُوتُ فِي حَرَمِ اللَّهِ، وَمَن مَاتَ فِي حَرَمِ اللَّهِ أَمَنَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ شِئْتَ حَتَّى أَزِيدُكَ يَا أَبَا ذَرٍّ. قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ ﷺ: يَجْلِسُ إِلَيْهِمْ قَوْمٌ مُّقْصِرُونَ مُثْقَلُونَ مِنَ الذُّنُوبِ، فَلَا يَقُومُونَ مِنْ عِنْدِهِمْ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَيْهِمْ فَيَرْحَهُمْ وَيَغْفِرَ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ لِكِرَامَتِهِمْ عَلَى اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْمُقْصِرُ مِنْهُمْ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَلْفِ مُجْتَهِدٍ، مِنْ غَيْرِهِمْ، يَا أَبَا ذَرٍّ ضَحِكَهُمْ عِبَادَةً، وَفَرَحَهُمْ تَسْبِيحًا، وَنَوْمَهُمْ صَدَقَةً، وَأَنْفُسَهُمْ جِهَادًا، وَيَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي إِلَيْهِمْ لُمُشْتَاقٌ ثُمَّ غَمَضَ عَيْنَيْهِ وَبَكَى شَوْقًا. ثُمَّ قَالَ ﷺ: اللَّهُمَّ احْفَظْهُمْ وَأَنْصُرْهُمْ عَلَى مَنْ خَالَفَ عَلَيْهِمْ، وَلَا تَخْذُلْهُمْ وَأَقِرَّ عَيْنِي بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿أَلَا إِنَّكَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١).

(١) كلمة الرسول الأعظم ﷺ للشهيد الشيرازي: ص ٣٦٩.

سُورَةُ الْحُجُرَاتِ

* مدنية.

* عدد آياتها: ١٨.

* ترتيبها النزولي: ١٠٧.

* ترتيبها في المصحف: ٤٩.

* نزلت بعد سورة المجادلة.

فضل السورة

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْحُجُرَاتِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ أَوْ فِي كُلِّ يَوْمٍ كَانَ مِنْ زُوَارِ مُحَمَّدٍ ﷺ».

(وسائل الشيعة: ج ٦ ص ٢٥٥)

الإطار العام

أخلاقيات المجتمع المؤمن

تفتح السورة بوصايا قيّمة في أدب التعامل مع الرسول والقيادة الإلهية، وتختتم ببيان حقيقة الإيمان، وتتواصل بينهما الآيات تنظم علاقة المسلمين ببعضهم على أساس الأخوة، وعلاقة البشرية ببعضهم على قاعدة المساواة.

تعالوا الآن نتدبر في هذا السياق المعجز:

١- لأن علاقة الأخوة تتعرض لهزات قد تبلغ درجة الاقتتال بين المؤمنين، فلا بد من قوة داخلية تمسك الأمة من أن تتشردم فتتلاشى، وما تلك القوة إلا القيادة الرسالية التي لا بد أن يسمو احترام الأمة لها إلى مستوى رفيع، بالأ يتقدموا بين يديّ الله ورسوله في الرأي أو القول أو المشي أو أية ممارسة عملية، ولا يرفعوا صوتهم فوق صوته، ولا يجهروا له في الكلام كما يتحدثون بينهم. وقد بشر الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ﷺ بأنهم قد طهر الله قلوبهم للتقوى، وأن لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا. أما الذين لا يحترمون الرسول ﷺ، ولا يراعون حرمة الحجرات التي بنيت من أجل توفير الراحة، فينادون الرسول ﷺ من ورائها، فإن أكثرهم لا يعقلون، فلا يعرفون حرمة القيادة الإلهية، ولا حرمة الآداب المرعية، وكان أولى بهم أن يصبروا حتى يخرج إليهم الرسول فيحدثوه عن شؤونهم (الآيات: ١-٥).

٢- وبعد أن يرسي السياق احترام القيادة وآداب التعامل معها، وطبيعة العلاقة معها؛ بعدئذ يأمر المؤمنين بالثبوت في أمورهم، وعدم الاسترسال مع أنباء الفاسقين، لأنهم قد يصيبون بذلك قوماً بجهالة ثم يندمون على ذلك. وبهذا يقطع الطريق على مثيري الفتن بين المسلمين وسائر التجمعات البشرية، ويضع قانوناً لمثل هذه الأمور، ويأمر بمراجعة القيادة والتسليم لها وعدم ممارسة الضغط عليها، أوليس الرسول ﷺ قد جاءهم من عند الله بنور الإيمان؟ أوليس هو-إذن- أهدى منهم سبيلاً؟ أوليس من واجب الشكر ألا يخالفوه في قضية

مهمة كاتخاذ موقف من طائفة معينة؟ وماذا لو أطاعهم الرسول في جهلهم، أولاً يسبب ذلك العنت عليهم؟ وربما أشارت (الآية: ٧) إلى أن مخالفة الرسول ﷺ نوع من الكفر والفسوق أو العصيان حسب درجات المخالفة ومواردها، وإن من فضل الله عليهم أن زين في قلوبهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فلا يعودوا إليه ليفقدوا أعظم نعمة أسبغها عليهم ربهم (الآيات: ٦-٨).

٣- وفي سياق حديثه عن علاقة المسلمين ببعضهم؛ يُفكُّ القرآن أولاً أصعب عقدة فيها متمثلة في حالة نشوب قتال أهلي بينهم فيقول: لو اقتتل طائفتان من المسلمين فلا بد من الإصلاح بينهم، وبأية وسيلة ممكنة، ثم إقامة العدل بينهم، ولكن إذا بغت إحداهما على الأخرى، ولم تسلم للإصلاح فلا بد من تحمل المؤمنين لمسؤولياتهم الخطيرة المتمثلة في محاربة الفئة الباغية، حتى تفيء إلى أمر الله وتقبل الصلح والتحاكم إلى الشريعة المقدسة، فإن فاءت تقوم الأمة بنشر العدالة والقسط في أوساطها (الآية: ٩).

ويرسي القرآن قاعدة الأخوة بين المؤمنين لتكون محوراً أساسياً للعلاقة بينهم، ولطائفة من التعاليم والأنظمة والآداب أبرزها ضرورة الإصلاح بين الإخوة لعل الله يرحمهم بذلك (الآية: ١٠).

٤- ولكي نقتلع جذور الصراع، ثم لكي نعيش في وُدٍّ ووثام، لا بد أن نظهر قلوبنا من عقد التعالي فوق بعضنا. فنحن جميعاً بشر متساوون لا يجوز أن يشخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم عند الله وفي عالم الواقع، فيكون استهزاؤهم بهم محض سفه، ومجرد خسارة لهم للمكاسب التي يمكنهم الحصول عليها، كما لا يجوز أن تشخر نساءً من نساء عسى أن يكن خيراً منهن.

وحتى إذا ألقى الشيطان في أنفسنا هذه النظرة الشاذة، فلا يجوز أن نفصح عنها، وأن نعيب بعضنا أو أن نتبادل الألقاب البذيئة. أو لسنا مسلمين قد طهر الله حياتنا من كل قذارة، فلماذا نسمي بعضنا بأسماء الفسق وقد أكرمنا الرب بأسماء إسلامية رفيعة المستوى؟ بشئ الاسم الفسوق بعد الإيمان (الآية: ١١).

ونهدم علاقاتنا ببعضنا إذا استرسلنا مع الأوهام والشكوك والظنون التي تثيرها الأحقاد أو الحالات النفسية أو الإشاعات المغرضة. وهكذا يأمر الإسلام باجتناب كثير من الظن، ويؤكد أن بعض الظن إثم، ولعله الذي نتحقق منه بالتجسس، أو نجعله موقفاً لحياتنا ولو ظننا سوءاً فلا يجذب التحقق منه. وهكذا ينهانا الدين ويقول ﴿وَلَا يَجَسَّسُوا﴾. وإذا عرفنا من أحيانا

عيباً مستوراً فلا يجوز أن نشيعه عليه من وراء ظهره بالغيبة، لأنه بمثابة أكل لحم أخينا ميتاً. أوليس ذلك نيلاً من كرامته؟ وكرامته أعظم أم بدنه (الآية: ١٢)؟

٥- ثم يرسي السياق قاعدة التوحيد التي ترفض أي نوع من التمييز المادي بين الإنسان والإنسان، ويؤكد ربنا أن أصل البشرية واحد؛ آدم وحواء، فلا تفاخر في الأنساب، وأن الحكمة من جعلهم شعوباً وقبائل هو التعارف وليس التداير والتسامي، فإذا عرف بعضهم بعضاً ضبطت المسؤوليات والحقوق وتبأت فرصة العدالة. بلى؛ إن هناك تمايزاً واحداً هو التقوى، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ومن معاني التقوى سلامة الفكر واستقامة السلوك، وبذلك يكون التنافس على ما يقدم البشرية نحو أهدافها النبيلة (الآية: ١٣).

٦- وفي الآيات الأخيرة يفسر السياق التقوى ببيان أصلها المتمثل في الإيثار، ربما لكي لا يدعيها الطامعون والانتهازيون فيقول: قالت الأعراب آمنا..

وكان طائفة التجأوا إلى المدينة طمعاً في خيراتها بعد أن أجذبت أراضيهم، فنفى عنهم القرآن إيمانهم، ولكن لم ينف أنهم مسلمون، كما لم ينف أجرهم عند الله، إن هم أطاعوه وأطاعوا الرسول. أوليس الله غفوراً رحيماً؟ (الآية: ١٤).

وهناك مقياسان نستوحيهما من القرآن للإيمان؛ عدم الشك بخاصة عندما تخالف تعاليم الدين أهواءهم ومصالحهم، والجهد بالمال والنفس في سبيل الله، فمن فعل ذلك فقد كان صادقاً في إيمانه. (الآية: ١٥).

ويزعم البعض أن ادعاءه الإيمان يكفيه، وكأنه يعلم الله بدينه، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. (الآية: ١٦).

وترى بعضهم يمتنون على الرسول ﷺ إسلامهم - كأعراب البادية الأنف ذكرهم - والله يمن عليهم بالإيمان، لأنه نعمة كبرى إن كانوا صادقين في ادعائه (الآية: ١٧).

ويختتم القرآن السورة بأن الله يعلم غيب السماوات والأرض وأنه بصير بما يعمل الخلق، ولعله تحذير من ادعاء الإيمان لمصالح مادية (الآية: ١٨).

لا تقدموا بين يدي الله ورسوله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِمُوا^(١) بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَانفُوا
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ
 صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ
 أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ^(٢) أَصْوَاتَهُمْ عِندَ
 رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ
 عَظِيمٌ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا
 يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾﴾

هدى من الآيات:

التزام الأمة المؤمنة بالقيادة الإلهية يدعوها إلى إتباع الرسول وعدم المبادرة بأي فعل قبل تلقي أمر الله سبحانه عبر الرسول وذلك هو التقوى.

وهذه الصفة الإيمانية تتجلى في ظاهر حياتهم، وهكذا تجدهم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي ولا يجهرون له بالقول خشية حبط أعمالهم دون أن يشعروا؛ فتلك الخسارة الكبرى.

وهكذا مظهرهم ليعكس مخبرهم، فمن غضصوته عند الرسول فإنه الذي امتحن الله

(١) لا تقدموا: لا تتقدموا.

(٢) يغضون: يخفضونها ولا يرفعونها.

قلبه للتقوى (فإذا بالتقوى يهيمن على قلبه تماماً).

والله يشيهم:

أولاً: بغفران ذنوبهم.

ثانياً: بأجر عظيم.

أما الذين ينادون الرسول من وراء الحجرات فإن أكثرهم لا يعقلون، ولا يوقرون مقام الرسالة ولا يحترمون بيوت الله الرفيعة، وكان الأحرى بهم وخيراً لهم الصبر حتى يخرج الرسول إليهم، والله غفور رحيم، فلا يبادرهم بالعذاب لأنه رحيم ويقبل عثرتهم إن استغفروا لأنه غفور.

بيّنات من الآيات:

[١] الأمة المؤمنة أمة ملتزمة تسلم لقيادتها الشرعية بوعيتها الديني، وتستقبل أوامرها برضا واطمئنان، وتحترم القيادة لأنها من عند الله، وهي أشد حبا لله من كل شيء - ولأن أفئدة أبنائها قد طهرت من الكبر والعنجهية وامتحنّت للتقوى - وهي لذلك أمة منضبطة لا تسترسل مع الأحداث بل تنتظر أوامر القيادة الراشدة، ولا تجرفها رياح الفتن، بل يقودها المنهج العلمي الرصين القائم على أساس الثبوت والتبَيّن.

هكذا أدب الله المؤمنين عندما وجه إليهم بالذات خطابه قائلاً: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فقالوا لبيك يا رب ﴿لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ما دتم بين يدي الله يحيط بكم علمه وقدرته، ويرعاكم بسمعه وبصره فلا تقدموا شيئاً على أمر الله، ولا تتقدموا قبل أن تستمعوا إلى أمره وأمر الله بيّنه رسوله الأمين، الذي أنتم بين يديه، أو ليس هو الإمام والقائد.

﴿وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ بلى؛ لا بد أن تستوعب التقوى كافة شؤون الحياة، فما من شأن إلا والله فيه حكم لا يجوز تجاوزه، والمتقون يبحثون أولاً عن حكم الله قبل أن يبادروا بالعمل في أي حقل.

ومن هنا وجب التفقه في الدين وتعلّم أحكامه تمهيداً للعمل بها، وجاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قول الله سبحانه ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾ [الأنعام: ١٤٩]. قال: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً، فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ لَهُ: أَفَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَإِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلاً قَالَ لَهُ أَفَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيُخَصَّمُ فِتْلِكَ

الحجّة البالغة^(١).

وإذا لم يجد المؤمن في الفقه حكم الحوادث المستجدة أو المتطورة فإن عليه أن يراجع الفقهاء الذين يستنبطون ذلك الحكم من القواعد العامة الموجودة في الشريعة. ذلك أنه ما من حادثة إلا وللدين فيها حكم، ابتداء من بصائر الوحي في حكمة الحياة، ومقاييس المعروف والمنكر حتى حكمه في أرش الخدش.

قال الله تعالى: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨]. وقال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا مِنْ شَيْءٍ يُقْرَبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَأَمَرْتُكُمْ بِهِ»^(٢). وجاء في الحديث الشريف عن أبي أسامة قال كنت عند أبي عبد الله ﷺ وعنده رجل من المغيرة^(٣) فسأله عن شيء من السنن فقال: «مَا مِنْ شَيْءٍ نَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَوَلَدُ آدَمَ إِلَّا وَقَدْ خَرَجَتْ فِيهِ السُّنَّةُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ رَسُولِهِ وَلَوْ لَأَذَلَّكَ مَا اخْتَجَّ عَلَيْنَا بِهَا اخْتَجَّ. فَقَالَ الْمُغِيرِيُّ: وَبِمَ اخْتَجَّ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: قَوْلُهُ: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي» - حَتَّى قَرَعُ مِنَ الْآيَةِ - فَلَوْ لَمْ يُكْمَلْ سُنَّتُهُ وَقَرَائِضُهُ وَمَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ مَا اخْتَجَّ بِهِ»^(٤). وقال ﷺ: «مَا رَأَيْتُ عَلِيًّا ﷺ قَضَى قَضَاءً إِلَّا وَجَدْتُ لَهُ أَضْلًا فِي السُّنَّةِ قَالَ وَكَانَ عَلِيٌّ ﷺ يَقُولُ لَوْ اخْتَصَمَ إِلَيَّ رَجُلَانِ فَقَضَيْتُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ مَكَّنَّا أَحْوَالَ كَثِيرَةٍ ثُمَّ أَتَانِي فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ لَقَضَيْتُ بَيْنَهُمَا قَضَاءً وَاحِدًا لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَجُولُ وَلَا يَزُولُ أَبَدًا»^(٥).

وسواء كان الحكم الإلهي واردا في خصوص المورد أو في الأصل العام الذي يشملته فإنه حد لا يمكننا تجاوزه ولا يجوز لنا أن نزعم أن الله فوض أمره إلينا، وحتى الأئمة المعصومون كان لا بد لهم الفتيا وفق الكتاب والسنة، وقد أكدوا ذلك لنفي مزاعم بعض القائلين بالتفويض.

فقد سأل رجل أبا عبد الله ﷺ عن مسألة فأجابه فيها. فقال الرجل: إن كان كذا وكذا ما كان القول فيها (لعله زعم أن الافتراضات الجديدة لا حكم لها في الشريعة) فقال له: «مَهْمَا أَجَبْتُكَ فِيهِ بِشَيْءٍ فَهُوَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَسْنَا نَقُولُ بِرَأْيِنَا مِنْ شَيْءٍ»^(٦).

وروى سماعه عن الإمام أبي الحسن موسى ﷺ أنه قال: «قُلْتُ لَهُ: كُلُّ شَيْءٍ تَقُولُ بِهِ فِي

(١) بحار الأنوار: ج ٢ ص ٢٩.

(٢) بحار الأنوار: ج ٢ ص ١٧١.

(٣) أتباع المغيرة بن سعيد وكان من الغلاة.

(٤) بحار الأنوار، ج ٢، ص ١٦٩.

(٥) أمالي المفيد: ص ٢٨٦ المجلس ٣٤.

(٦) بحار الأنوار: ج ٢ ص ١٧٣.

كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ، أَوْ تَقُولُونَ بِرَأْيِكُمْ، قَالَ ﷺ: بَلْ كُلُّ شَيْءٍ نَقُولُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ»^(١).

فلكي لا نتقدم على الرسول، ولا يسوقنا الهوى والجهل لا بد من التفقه في الدين ومعرفة أصول الحكم فيه والانبعث منها لمعرفة الحياة وتفصيل سلوكنا فيها.

[٢] ذلك كان أدب التعامل مع الرسول ﷺ والقيادة الرسالية، وأما أدب التحادث معه فقد بيته الآية التي تخاطب المؤمنين للتذكرة بأن مثل هذه الآداب من علائم الإيمان ومن شروطه. وقد جاء في الحديث المأثور عن الإمام الباقر ﷺ أنه ما خوطب المسلمون بهذه الكلمة إلا عند إسلام الأوس والخزرج، قال الإمام: «مَا سَلَّتِ السُّيُوفُ وَلَا أُقِيمَتِ الصُّفُوفُ فِي صَلَاةٍ وَلَا زُحُوفٍ وَلَا جُهْرٍ بِأَذَانٍ وَلَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ حَتَّىٰ أَسْلَمَ أَبْنَاءُ الْقَبِيلَةِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ»^(٢). ويبدو أن سبب ذلك تكوّن المجتمع الإسلامي عند إسلام هاتين الطائفتين.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ وتتسع الآيات للأحكام

التالية:

أولاً: إذا تحدثوا إلى الرسول خفضوا أصواتهم احتراماً للرسول، وللوحي الذي يحتمله.. إن هذا السلوك المهدب يعكس مدى احترام الأمة للرسول وللقيادة الوريثة، ذلك الاحترام الذي يساهم في تنفيذ القرارات بوازع نفسي ويسر وبلا تكلف.

ثانياً: لا يجادلون الرسول في ما يأمر به، فهو من أبرز مظاهر رفع الصوت عند الرسول، ولا يجادلونه بما يؤذيه.

ثالثاً: إذا قضى الرسول بشيء يسلمون له ولا يرفعون صوتهم بالمعارضة.

وقد ذكر المفسرون في أسباب نزول هذه الآيات موارد شتى تنطبق على كل هذه الأحكام، ولعلمهم كانوا يقصدون تأويل الآية، وتطبيقها على تلك الموارد.

فقد جاء في تفسير علي بن إبراهيم: «نزلت في وفد بني تميم كانوا إذا قدموا على رسول الله ﷺ وقفوا على باب حجرته فنادوا يا محمد اخرج إلينا، وكانوا إذا خرج رسول الله ﷺ تقدموه في المشي، وكانوا إذا تكلموا رفعوا أصواتهم فوق صوته ويقولون يا محمد يا محمد ما تقول في كذا وكذا كما يكلمون بعضهم بعضاً فأنزل الله ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ

(١) بحار الأنوار: ج ٢ ص ١٧٣.

(٢) بحار الأنوار: ج ٢٢ ص ٣١٢.

﴿يَدِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ رُكْعًا...﴾ الآية.. ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ...﴾
الآيات (١).

وهذا تأويل يتطابق وأول الأحكام التي استوحيناها من الآية الكريمة، وهو ظاهر الآية. وروى البخاري أن الآية نزلت في أبي بكر وعمر حين قدم على النبي ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي فقال: ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله عز وجل الآية (٢).

وروي أن النبي ﷺ أراد أن يستخلف على المدينة رجلا إذ مضى إلى خيبر فأشار عليه عمر برجل آخر فنزلت الآية (٣).

وهذان الحدتان يتناسبان والحكمان الثاني والثالث، مما يشهد على أن للآية تطبيقات عديدة يجمعها النهي عن معارضة الرسول بأي صورة كانت.

﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾ كانوا إذا حضروا رسول الله خاطبوه باسمه بعيدا عن جلال النبوة، وكان المنافقون بالذات يرفعون أصواتهم ليسقطوا أبهة القيادة عن أعين الناس - فجاء القرآن ينهاهم عن ذلك ويعلمهم أدب الحديث مع الرسول - ومن خلال ذلك مع كل قيادة شرعية.

ولعل الآية تشمل النهي عن انتقاد آراء القيادة الرسالية علنا، مما يسبب وهنا في عزيمة الأمة وتقليلا من شأن مصدر القرار.

من هنا قال البعض: أن حرمة كلام النبي اليوم كحرمة في مشهده، فإذا قرئ على جمع كلامه وجب عليهم أن ينصتوا إليه، لأن حديثه وحي من عند الله. ألم يقل ربنا سبحانه: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٢) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٣-٤]، فالملاك ذاته الذي فرض به الإنصات عند تلاوة القرآن موجود في سنة الرسول. وقد قال ربنا سبحانه: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ﴾ لماذا يسبب الاستخفاف بالقيادة الشرعية حبطا في العمل؟ لعل

(١) تفسير القمي: ج ٢ ص ٣١٨.

(٢) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ٣٠٣، بتصرف.

(٣) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ٣٠١.

السبب يتلخص في أمرين:

أولاً: أن أغلب الفرائض تروض النفس وتطهرها من الكبر. فإذا طغت النفس وتكبرت على القيادة الشرعية فقد تبين أن هدف الفرائض لم يتحقق، فأحبطت الصلاة التي تكرر الذاتية، بدل الخشوع، والزكاة التي تزيد الهوة والطبقية في الأمة، والحج الذي يورث صاحبه التعالي والتفاخر، والصيام الذي لا يورث التقوى في النفس، إنها جميعاً عرضة للإحباط لأنها لم تحقق أهدافها.

ثانياً: إن الولاية عمدة الدين، فإذا سقط العمدة ماذا يبقى من الدين؟ أليس الدين نظاماً اجتماعياً متكاملًا يدور حول محور القيادة الشرعية؟ فإذا ذهبت انهار كل شيء.

﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ إن أعظم الأمراض خطراً ذلك المرض الذي لا يحس به المبتلى، لأنه لا يبادر لمعالجته وقد لا يقتنع بالمعالجة، كذلك أخطر الذنوب الذنب الذي لا يشعر به المتورط فيه لأنه يسير به في طريق جهنم وهو يزعم أنه من أهل الجنة، ومخالفة القيادة من هذه الذنوب قال الله سبحانه: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهم يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ١٠٣-١٠٤].

ونتساءل: لماذا لا يشعر الإنسان بخطورة مخالفة القيادة الشرعية أو الاستخفاف بها؟

ويبدو أن النفس تسؤل لصاحبها بعض الذنوب بصورة تجعلها حسنة، فهي كمرض النوم (تسي تسي) يجعل ضحيته يخلد إلى النوم حتى الموت، وكلما اقترب إلى نهايته أوغل في اللا وعي.

ثم إن حبط العمل بذاته من الأمور التي يصعب التحسس بها. رأيت لو قيل لك أن ثواب حجتك التي أرهقت بها نفسك، وأنفقت فيها مالا كثيرا قد ذهب أدراج الرياح بمجرد رفع صوتك في مجلس القيادة الشرعية. لا تصدق بذلك بسهولة ولكنه هو الواقع.

وأبسط دليل على تزيين الشيطان لنا مخالفة القيادة الشرعية أن المسلمين اليوم - كما في التاريخ - يتولون عن قيادتهم دون أدنى إحساس بالذنب، بل ترى الكثير منهم يزعم أن لا علاقة للدين بشؤون الحياة الفعلية، فلا حاجة إلى الإمام والقيادة الشرعية اليوم.

[٣] هل تريد أن تعرف مدى قبول أعمالك الصالحة، قبل يوم القيامة، أي قبل فوات الأوان؟ إذا تعال وقس نفسك بميزان القرآن، كيف؟ أليست الفرائض ذات حكم وفوائد تتجلى في حياة البشر؟ بلى، إذا دعنا نقيس أنفسنا بمدى تحقق تلك الحكم والفوائد في أنفسنا

وواقعنا من خلال الفرائض.

هل قُبلت صلاتك أم لا؟ انظر إلى نفسك هل انتهت عن الفحشاء والمنكر واقتربت إلى ذكر الله؟ فإن كانت، فقد قبلت صلاتك. وهل تقبل منك الصيام؟ انظر إلى مدى التقوى في نفسك، فإن زادت تقواها، فقد تُقبل صيامها.

وبكلمة: إذا وجدت في نفسك علائم الإيمان فاعرف بقبول إيمانك. ومن أبرز علائمه التسليم لقيادة الرسول من دون حرج، ورعاية آداب التعامل معه، فذلك دليل زكاة القلب، وطهارته بالإيمان.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ﴾
وإذا كان معنى الامتحان لغويا تطهير الذهب من الشوائب بصهره، فإن امتحان القلب بمعنى تزكيتة من الشك والشرك والكبر والحسد حتى يتهيأ للتقوى أي اتقاء الشهوات والذنوب ظاهرا وباطنا.

أما إذا كان الامتحان - في اللغة - بمعنى امتداد الجلد فمعناه هنا اتساع القلب للمعارف الإلهية مما يجعله يستوعب كلمة التقوى. إن التقوى بذرة مباركة لا تنمو إلا في الأرض النقية.

﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ لأن طاعة الرسول (والقيادة الشرعية) والتأدب في حضرته واحترام مقامه، إنها جميعا تشفع للذنوب فيغفرها الله، كما أن معصية الرسول والاستخفاف بمقامه ومجافاته تحبط الأعمال الصالحة.

[٤] أما الذين لم تصقل آداب الرسالة نفوسهم، ولم تصلح سلوكهم فتراهم يغفلون القول مع الرسول، ويرفعون أصواتهم فوق صوته، ولا يراعون حرمة البيوت التي لا بد أن تحجرهم عن الإيذاء.. فإنهم لا يعقلون، وأي عقل لمن لا يحترم مقام الرسالة، ولا يكرم العلم ولا يعترف بدور القائد القائم بتنظيم الحياة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنَ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ولماذا أنشئت الحجرات؟ أليس لتكون سورا تحجر الأذى عن يسكنها؟

فمن معالم المدنية احترام البيوت، وعدم انتهاك حرمتها، سواء بدخولها عنوة أو بإلقاء حجارة أو أذى عليها أو بتسبب أذى لأهلها، مثل رفع الصوت المزعج أو إثارة الغبار المؤذي أو تلويث البيئة المضر بأهل البيت، كل ذلك يُعدُّ انتهاكا لحرمة البيت، ومخالفة لحكمة وضع البيوت، وتعديا على مكان أمن الناس، ولعله لذلك سميت هذه السورة بالحجرات، لأن

الحجرة تشكل ظاهرة حضارية، وبخاصة إذا كان في الحجرة شخص رسول الله ﷺ.

جاء في الأثر عن سبب نزول هذه الآية عن زيد بن أرقم أتى أناس النبي ﷺ فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس باتباعه وإن يكن ملكا نعش في جنبه، فأتوا النبي ﷺ فجعلوا ينادونه وهو في حجرته: يا محمد يا محمد! فأنزل الله تعالى هذه الآية^(١).

[٥] إن للقائد ظروفه الخاصة، ومهامه التي تكون - غالبا - ذات صبغة عامة، ولا بد للناس من رعايتها حتى يسهل عليه أداؤها بأفضل وجه.. أما إذا زاحموه - لاسيما في الشؤون الخاصة، وخلطوا عليه الأوراق ثم انصرف عن مهامه العامة - فإن الضرر يكون عليهم جميعا.

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ فما دام القائد هو الذي بيده القرار وعليه مسؤولية التنفيذ فلا بد من إعطاء صلاحية ذلك له ومنحه الفرصة المناسبة، وعدم التدخل في جزئيات عمله.

ثم إن الرسول حين يكمل أعماله في البيت ثم يخرج إليهم يكون أكثر استعدادا لاستقبالهم ومن ثم يكون خيرا لهم ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ فلو لم يراع أحد هذه الآداب مع الرسول وارتكب بذلك خطيئة فلا ينبغي أن يقنط من رحمة الله.

جاء في الأثر: أن ثابت بن قيس بن شماس كان رفيع الصوت فافتقده النبي ﷺ فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا في بيته، منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك فقال: شر!؛ كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله وهو من أهل النار فأتى الرجل النبي ﷺ فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال النبي ﷺ: «إِذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»^(٢).

(١) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ٣٠٩.

(٢) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ٣٠٤.

إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَلِهِمْ فَنُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾ وَأَعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ^(١) وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضَلَّأَ مِن اللَّهِ وَنِعْمَ ءَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾

هدى من الآيات:

لكي نحصن التجمع الإسلامي من التهافت والتآكل لا بد أن نُنمي فيه احترام القيادة الشرعية، ونحصنه من إشاعات الفاسقين الذين دأبهم تخريب العلاقات، ونجعل قرار الرسول (أو من يخلفه) هو الحكم الفصل في العلاقات، ونشكر الله بذلك على إسباغ نعمة الإيمان علينا حين حَبَّبه إلى نفوسنا، وكرَّه إلينا الكفر والفسوق. أوليس ذلك فضل عظيم ونعمة من الله (اجتباء الصالحين من عباده) بعلم وحكمة؟

والملاحظ أن السياق كرس القيادة الإسلامية واحترامها قبل كل شيء، لأنها الضمانة لسائر التعاليم كما أكد على مسؤولية الأمة تجاه الصلح بين طوائفها ضمانة أخرى لذات التعاليم.

بينات من الآيات:

[٦] في كتاب ربنا الكريم شفاء لأمراض المجتمع المستعصية لو استشفيناها، ونفذنا تعاليمه.. والصراع أعظم تلك الأمراض الذي يقتلع نهج القرآن جذوره البعيدة. ألا ترى

(١) لَعَنِتُّمْ: لوقعتم في العنت، والعنت هو المشقة.

كيف يحصن التجمع الإيماني من رياح الفتنة بتذكير المسلمين عن دور الأنبياء الكاذبة التي يبشها الفسقة فيفرقون بين الناس.. ونهيبهم عن الاسترسال معها، لأنها تؤدي إلى معارضة قوم أبرياء مما يجبر إليهم ندامة وحسرة.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَ كُرْفَاسِقٌ بِنِيًّا فَتَيَّبِنَا﴾ ذلك أن دوافع الفاسق ومنطلقاته شيطانية فقد يكذب أو يمشي بنميم أو ينقل جانباً من الحقيقة ويسكت عن سائر الجوانب.. فإذا قبلناه على علاته فسوف نقع في أخطاء جسيمة، أبرزها إثارة الفتن في المجتمع.

الفاسق الذي تجاوز الحدود الإلهية لا يمكنه أن يكون موجهاً للأمة ومجرد الاستماع إلى نبئه دون تحقيق وتثبيت يجعله في مقام التوجيه.

﴿أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصَيِّرُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ أي لكي لا يورطكم الفاسق في معارضة فئة مؤمنة من دون تحقيق منكم، ثم تندموا بعد فوات الأوان.. ونستوحي من الآية عدة بصائر:

أولاً: أن أكثر الصراعات الاجتماعية التي تعصف بالمؤمنين منشؤها الفاسقون الذين لا تروق لهم وحدة المؤمنين فيشرون الفتنة بينهم. وحين نتفكر في واقع المسلمين اليوم نجد أن الذين يذكون نار الصراع بينهم هم في الأغلب أبعد الناس عن القيم، وقد تكون سوابقهم السيئة وأحقادهم ضد الإسلام، وخشيتهم من الفضيحة هو السبب في تطرفهم ضد هذه الطائفة أو تلك. وإذا استطاع المؤمنون إبعاد أثر الفسقة عن تجمعاتهم قدروا على سد أكبر ثغرة تهدد كياناتهم!

ثانياً: واليوم حيث يتعرض المسلمون لغزو ثقافي وهجمة إعلامية عبر آلاف المؤسسات الدعائية المتنوعة ترانا أحوج مما مضى إلى تنفيذ هذه الوصية الإلهية أن نتبين ما يقولون لأنهم فسقة لا يتقون الله فيما يقولون، هذه الوكالات الخيرية التي تمولها وتقودها الرساميل والأنظمة هل تلتزم بالصدق؟ هذه الصحف الصفراء التي تنطق باسم المترفين والطغاة هل ترعى جانب الحق؟ هذه الإذاعات التي تصب في آذاننا وأذهاننا كل يوم شلالاً من المعلومات المختلطة هل نضمن صدقها؟ كلا.. إذن لا بد من التثبت، ولكن كيف؟ لأن حجم الأفكار والأخبار التي تبث من خلال أجهزة الدعاية كبير، فإن قدرة الأفراد على التثبت منها محدودة، فلا بد إذا من وجود مؤسسات موثوق بها تقوم بدور المصفاة وتنقي السمين وتقدمه للمؤمنين.

هذه المؤسسات قد تكون معاهد ومراكز للدراسات والبحوث، وقد تكون تنظيمات دينية، وقد تكون خبراء أكفاء يرجع إليهم المؤمنون في توثيق المعلومات، وقد تكون مؤسسات

إعلامية بديلة، إذاعة صادقة، صحيفة ملتزمة أو وكالة للأنباء موثوق بها.

ثالثاً: وأنى كانت هذه المؤسسات فإنها أعمال اجتماعية لا يتنظم أمرها إلا تحت إشراف القيادة الشرعية للأمة، فمن دون القيادة تذهب جهود الأفراد سدى، لأن مثل هذه الأعمال الكبيرة لا ينهض بعينها آحاد الناس، كما إنه لو لم تكن القيادة شرعية فإنها بذاتها تصبح مبعث الخطر، ولمثل هذا يذكر السياق القرآني بنعمة الرسالة والرسول وضرورة العودة إليه.

رابعاً: إن خبر العادل حجة. قالوا بالرغم من أن الآية لا تدل على حجية خبر العادل صراحة وبصورة مباشرة، بل من خلال المفهوم الذي يدل عليه نطق الآية.

ومن هنا استدلت جماعة من علماء الأصول على حجية خبر الواحد بهذه الآية لأنها نطقها ﴿إِنْ جَاءَكَ قَوْمٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنْهُ...﴾ ومفهومها (أن العادل لو جاء بنبا فلا يلزم التبين) ويصح قبول خبره.

وقيل إن الاستدلال المتقدم ذكره متوقف على قبول (حجية مفهوم الوصف)، والمعروف أنه لا حجية لمفهوم الوصف.

لكن فائدة بيان الوصف هنا ليست إلا أن الحكم يدور مداره مثل أن نقول: إذا تعاملت مع أهل الباطل فاشهد عليهم، وإذا ذهبت إلى زيارة المريض فتجنب مؤاكلته، وإذا زرت بلاد الكفر فتزود بالبوصلة لصلاتك.. وما أشبه.

لأن مفهوم الوصف وأي قيد آخر في الموارد التي يراد منها بيان القيد في مقام الاحتراز حجة، وذكر هذا القيد (الفسق) في الآية المتقدمة طبقاً للظهور العرفي لا فائدة منه سوى ملاحظة توثيق خبر العادل!

وقال بعضهم إنها من قبيل مفهوم الشرط ومفهوم الشرط حجة. لكن أشكل بأن الجملة الشرطية هنا لبيان الموضوع وفي مثل هذه الموارد لا مفهوم للجملة الشرطية.

أقول: أن النفي يتركز في سور الكلمة أو شرطه أو صفته، كذلك الشرط، فإذا قلنا: لا أعطيك كل نقودي، ولا تشرب اللبن إذا أكلت السمك، ولا تمش في الأرض مرحاً، فإن معناه نفي كلية النقود فلو أعطى بعضها لم يخالف وعيده، أو النهي عن شرب اللبن مقارنة مع أكل السمك، (أو كل النهي عن الجمع بينهما) وكذلك النهي عن مشية المرح لا كل مشي.

كذلك الشرط فلو قال: إذا جئتني صباحاً أكرمك أو إذا رأيتك شامتاً قلتيك وما أشبه. فإن الشرط يلحق أضيق حلقات الكلام، أي وقت الصباح أكرمك وعند الشهامة أقلبك

وكذلك الشرط هنا: إذا جاءكم فاسق بنبأ.. فإن الشرط مقصود وغرضه تحديد النتيجة بأضيق الحدود، وهو كون المخبر فاسقا، ولهذا قال الأولون: إن هذا من مفهوم الشرط وليس من مفهوم الوصف والله العالم.

خامساً: ماذا يعني التبيّن؟ يبدو أنه يشمل كل أسلوب يؤدي إلى حالة الوضوح عند الإنسان، ولأن الله قد خاطب عامة المؤمنين بهذه الكلمة، فإن مفهوم التبيّن يكون عرفياً أيضاً، بمعنى أن كل ما تظمن إليه نفس الإنسان العادي، حتى لا يبقى فيه شك معقول أو ارتياب يعتني به العقلاء كاف حجة عند الله في الموضوعات.

إن التعليل في ذيل الآية فيه من السعة ما يشمل خبري العادل والفاسق معا بتفاوت، لأنه ناظر إلى الموارد التي يكون العمل فيها بجهالة، أي العمل بسفاهة وحمق، لأن الآية عوّلت على الجهالة. وخبر الفاسق مساوق للجهالة بينما خبر العادل يخضع لاعتبارات موضوع إخباره. والتبيّن يتطلب بيّنة للقبول تتناسب مع موضوعها.. والبيّنة قد تكون شهادة عدلين أو الشيع المفيد للطمأنينة، أو شهادة الخبراء من خلال مجموعة متراكمة من الشواهد والآثار أو خبر العاقل العادل فإنه من التبيّن عند العقلاء.. على أن العقلاء لا يعتمدون على بعض هذه الأدلة إذا كانت الظروف المحيطة باعثة للشك الحقيقي مثلاً: الشيع الذي يعتقد أن منشأ شائعة مغرصة لا يورث طمأنينة في النفس فهو إذا ليس بحجة.

كما أن خبر العادل في ما لا يخفى عند غيره يرتاب فيه العقلاء إذا انفرد به كما لو أنبأنا بأن الإذاعة الفلانية نشرت هذا الخبر، علماً بأنها لو نشرته لسمع أكثر الناس وتناقلوه.. أو أخبر برؤية الهلال في ليلة صافية مما نعلم أنه لو رآه هذا العادل لرآه غيره أيضاً، وإذ لم يشهد برؤيته غيره فإن العقلاء يشكّون في كلامه. كذلك الحوادث الخطيرة لا يعتمد العقلاء عادة على الخبر الواحد فيها مثل الحروب..

عموماً: حالة التبين تختلف عند العقلاء حسب الموضوعات فلا بد من الالتفات إلى ذلك، ولعل الحكمة التي سبقت في خاتمة الآية هي محور الحكم فعلينا أن ندور مداره، ونتفكر كيف نتجنب الوقوع في الجهالة والندم.

وهذه الآية ونصوص دينية أخرى تستهدف فصل الفسقة عن المجتمع الإسلامي نفسياً، وتقليل دورهم في إدارة القضايا الاجتماعية، فإذا امتنع المسلمون عن العمل بأخبار الفاسقين، فقد أبعدهم عن القضاء والإعلام، والشهادة في المحاكم وعن أعمال أخرى.

من هنا نجد المفسر المعروف القرطبي ينقل هنا نصاً عن ابن العربي يحسّن بنا الاستماع

إليه يقول: «ومن العجب أن يجوز الشافعي ونظراؤه إمامة الفاسق ومن لا يؤمن على حبة مال كيف يصبح أن يؤمن على قطار دين، وهذا إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا يصلون بالناس لما فسدت أديانهم ولم يمكن ترك الصلاة وراءهم، ولا استطيعت إزالتهم صلي معهم ووراءهم (وأضاف) ثم كان من الناس من إذا صلي معهم تقيه أعادوا الصلاة لله، ومنهم من كان يجعلها صلاته. وبوجوب الإعادة أقول: فلا ينبغي لأحد أن يترك الصلاة مع من لا يرضى من الأئمة ولكن يعيد سرا في نفسه ولا يؤثر ذلك عند غيره»^(١).

[٧] كيف تتموج الفتنة في المجتمع المسلم؟ إنها تشرع بشاعة تتلقفها الألسن ثم لا يلبث أن تتحول إلى تيار يجرف معه البسطاء، والانتهازيين، والفوضويين آنثذ تطفق الفتنة وأصحابها بالضغط على القيادة الشرعية التي عليها أن تختار بين الاستسلام لعاصفة الفتنة، أو خسران شريحة اجتماعية، فما هو الحل؟ الحل ينحصر في تحلي المجتمع بروح الانضباط وأن يعي الجميع أبعاد نعمة القيادة فيشكروها شكرا عمليا. حقا إن المجتمع الذي يعي أهمية القيادة الشرعية يتحصن ضد عواصف الفتنة الداخلية بالصلابة ذاتها التي يقاوم بها قواصف التحديات الخارجية. لذلك يأمر القرآن بأن نعلم دور الرسول فينا (ثم من يخلفه ويرث مقامه بدرجة ما).

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ فهو إذن مبعوث من عند الله يحمل رسالة الحكمة والمعرفة والبصيرة، وما دام كذلك فلا بد من الرجوع إليه عند الفتن والشبهات، ولا يجوز الضغط عليه بقبول آرائكم وشهوات أنفسكم، لأن ذلك ليس من مصلحتكم.

﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ وكيف لا تصيهم المشقة والعنت وقد خالفوا العلم إلى الجهل، والحكمة إلى الجهالة.

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِصْيَانَ﴾ الرسالة نعمة وفضل، ووعي هذه الحقيقة يجعلنا نستفيد منها بصورة أفضل، أو ليس الذي يجهل أن له رصيذا كبيرا في البنك لا يتفجع به؟

والإيمان بالرسالة هو الآخر توفيق من عند الله ونعمة وفضل، صحيح أن العبد يخطو إلى ربه الخطوة الأولى، ويسلم للحق، ولكن لولا أن الله يحب الإيمان في قلوب من يصلح له ما زكى أحد من البشر أبدا. ولقد حبب الله الإيمان مرتين، مرة عندما خلق البشر على فطرة الإيمان بالله، ومرة عندما ألقى في أفئدة المسلمين لربهم الصالحين لتلقي نعمة الهدى حب الإيمان. كما

(١) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ٢١٣.

أن الفطرة البشرية بذاتها تكره الانحراف بكل درجاته، كالكفر الذي يعني مخالفة الدين رأساً، والفسوق الذي يعني تجاوز حدود الشريعة والعصيان الذي هو ارتكاب بعض الخطايا، وهذه الثلاثة تعاكس الإيمان ومن دون تطهير القلب من أدرانها لا يستقبل القلب روح الإيمان.

﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ قالوا: أصل الرشد الصخرة، ويسمى صاحب الرأي السديد بالراشد لاستقامته عليه، وشدة تصلبه فيه، فهو على يقين من أمره. ورشد المؤمن ناشئ من يقينه، وتصلبه في الحق إذ إنه عرف دربه الواضح فسوف لا يغيره.

وقد التفت السياق من الخطاب إلى الغيبة، ربما لأن مقام الراشدين رفيع لا بد أن يشار إليه بمثل كلمة ﴿أُولَئِكَ﴾ وهو مقام لا يناله إلا ذو حظ عظيم، فليس كل تالٍ للقرآن مخاطب بهذه الصفة العظيمة. والآية تدل على أن أساس الدين الحب، ولذلك يسعى المؤمنون لترسيخ وتنمية هذا الحب في أفئدتهم ويقولون: ﴿وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهْجًا، وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتِمًّا﴾^(١).

وجاء في صفة حزب الله المفلحين: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ﴾ [المائدة: ٥٤].

وحين سأل زياد الحذاء الإمام الباقر عليه السلام عن علاقة الدين والحب، أجابه الإمام قائلاً: «يَا زِيَادُ وَيْحَكَ وَهَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ أَوَلَا تَرَى قَوْلَ اللَّهِ لِحَمْدِهِ عليه السلام: ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ وَقَالَ: ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ فَقَالَ: الدِّينُ هُوَ الْحُبُّ وَالْحُبُّ هُوَ الدِّينُ»^(٢).

[٨] وإذا كان الإيمان هدية الله إلى القلوب الطاهرة، فإنه فضل من الله لطائفة خاصة من البشر، وليس كسائر نعم الله شاملة للجميع.

﴿فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ﴾ يعلم أين ينبغي أن يجعل فضله ونعمته بحكمته البالغة.

(١) البلد الأمين، ص ١٨٥، من دعاء أمير المؤمنين عليه السلام المعروف بدعاء كميل.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٧١.

فاصلحوا بين أخويكم

﴿ وَإِنْ طَافَتَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ ﴾

هدى من الآيات:

إذا كانت الحرب الخارجية ذات فوائد للأمة، إذ تمحّص إرادتها وتطهر صفوفها، وتهديها إلى مراكز ضعفها وتحسسها بمسؤولياتها، وتكرّس القيم الحضارية فيها، فإن الحرب الأهلية لا تخلف وراءها إلا الخيبة والدمار، وقد تجرّها إلى نهايتها المريعة.

ولقد عالجت الآية الأولى في هذا الدرس قضية القتال بين المؤمنين بصورة واضحة، مما حدا بالمفسرين أن يفصلوا الحديث حول الموضوع ويشبعوه بحثاً، وأنى فصلنا فإن القضية أبعد غوراً وأوسع مدى من التحدث عنها ضمن التفسير فقط، وإنما هي بحاجة إلى دراسات مفصلة.

أما الآية الأخرى فهي أيضاً تعالج موضوع الصلح ولكن بصورة أشمل وتؤكد على عمق العلاقة بين المؤمنين التي تصل إلى الأخوة الكاملة.

بيانات من الآيات:

[٩] تعالج آيات القرآن عادة أسوأ الحالات قبل الحديث عن الحالات العادية، فمثلاً حين تبين سورة النساء العلاقات الاجتماعية تستهلها بمعالجة حالة الطلاق التي هي عقدة العلاقة الأسرية، وكذلك سورة النور التي ترسم حدود الأسرة الفاضلة بتبديء بيان حد الزنا،

وسورة المائدة التي تبني كيان الحضارة الإسلامية نراها تحدثنا في فاتحتها عن حرمة الاعتداء على أموال اليتامى الذين هم أضعف الحلقات الاجتماعية، وهنا أيضا تعالج الآيات أعقد حالات الخلاف وهي حالة الاقتتال أولا ثم تتدرج في الحديث عن سائر الحالات الأقل تعقيدا. لماذا كل ذلك؟

يبدو أن وراء كل ذلك حكمتين:

الأولى: لبيان الغاية التي سوف تنتهي إليها تسلسل الحالات، لكي لا يستهان بمبدئها فالخلافات الجزئية التي نستخف عادة بها والشائعات التي نبثها هنا وهناك فيما بيننا بلا وازع قد تنمو حتى تصبح صراعا دمويا بين طائفتين من البشر. فلكي نرى الحقائق لا بد أن نضرب لها مثلا واضحا ثم نقيس عليه سائر الأمثلة.

الثانية: أن عظمة الشريعة تتمثل في معالجة الحالات الشاذة البالغة حدتها في التعقيد، أما الأوضاع العادية فإن التعامل معها سهل ميسور.

فمعالجة حالة الطلاق أو الخيانة الزوجية (الزنا) هي المقياس لقدرة الشريعة على وضع نظام صائب لشؤون الأسرة، كما أن الحفاظ على أموال اليتيم دليل على مدى صلاحية النظام الاقتصادي في المحافظة على حقوق الناس.

كذلك معالجة مشكلة الحرب الأهلية تشهد على مدى صلاحية النظام الاجتماعي في مواجهة التحديات.

من هنا بدأ السياق بهذه المعالجة وقال: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ المسؤولية الأولى إذن هي وقف الاقتتال وإقامة السلام بأية وسيلة ممكنة، وهي مسؤولية الجماهير، لأنهم القوة الباقية بين الطائفتين. أما لو كلفنا طائفة ثالثة فقد تدخل طرفا في الاقتتال وقد لا تكون أقوى من إحدهما. والملاحظ:

أولاً: أن التعبير جاء بصيغة التثنية ثم الجمع ثم التثنية، ذلك أن سبب الاقتتال يكون عادة الاختلاف بين فريقين لكل منهما خصائصه وميزاته، والصلح يكون بين قيادتي الفريقين، بينما ذات الاقتتال يكون بين أتباعهما، فقد يكون المقاتلون ضحية مؤامرة قيادتهم، وزجهم في معركة لا مصلحة لهم فيها، بينما القيادة عند الفريقين مسؤولة عن الحرب كما هي مطالبة بالصلح.

ثانياً: القرآن لم يحدثنا عن قوانين الصلح أو عن الصلح الذي يقوم على العدالة، لأن

تحقيقه في حالة الاقتتال يكاد يكون مستحيلا، إنما طلب من الجميع العمل من أجل الصلح.

ثالثاً: سمى القرآن الفريقين المتقاتلين بالمؤمنين بالرغم من أن الاقتتال ضلالة بعيدة، مما يدل على إمكانية تورط أبناء الأمة الواحدة في الحرب الأهلية بسبب الفتن والأهواء، فلا يجوز اتهام الناس بالكفر بمجرد دخولهم الصراع مع بعضهم حتى لو بلغ حد الحرب، كما لا يجوز لأحد الطرفين اتهام الطرف الآخر بالخروج عن إطار الإيثار بمجرد إعلان الحرب عليه.

﴿فَإِنْ بَغْتُمْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ﴾ فلم تقبل بالصلح أو قبلت وغدرت.

﴿فَقَاتِلُوا آلَ لُقَيْنِ حَتَّىٰ قَتَلْتُمُوهُمُ﴾ هل يمكن أن نقيم السلام بالشعارات والمواظع والمعاهدات ومجالس الأمن؟ قد يكون كل ذلك نافعا، ولكنه ليس بمستوى وقف الحرب التي لا يخوضها الناس إلا بعد أن يياسوا من تحقيق أهدافهم بأية وسيلة أخرى، فيركبون مركبها الصعب ويتحملون مآسيها وويلاتها. فكيف يتوقفون عنها بنصيحة أو قرار؟

لا بد إذن أن يتحمل الناس كل الناس مسؤولية الحفاظ على السلام ووقف نزيف الدم، وذلك بخوض غمار الحرب بلا تردد، وإلا فإن بغاة الفتنة سوف يحولون الأرض جحيمًا.

ولست أعرف مبدأ فرض على تابعيه هذا المستوى من المسؤولية الاجتماعية، فالمبادئ الغربية ترى انتخاب النظام حقا، بينما الإسلام يراه واجبا أيضا، ويفرض على المؤمن الكفر بمن يطغى ويريد فرض نفسه على المجتمع حاكما من دون رضاهم، كما يفرض القتال ضد الذين يبغون الفساد في الأرض.

ويحدد القرآن القتال بعودة الفئة الباغية إلى أمر الله وقبولها بتطبيق حكم الإسلام في قضايا الخلاف بينها وبين الفئة الأخرى، مما يدل على واجب التقيد التام بحدود العدالة في التعامل مع البغاة بالرغم من بغيتهم واعتدائهم على السلام والأمن.

وإذا عرفنا أن هؤلاء يشبهون المعارضة المسلحة في عرف اليوم، نعرف كيف ينبغي التعامل مع المعارضة في النظام الإسلامي بأن نعيدهم إلى الحدود الشرعية والممارسة القانونية لحقهم، دون مصادرة حقوقهم وانتهاك حرمتهم والإشهار بهم وإغراقهم بالتهمة الرخيصة، فكيف باعتقالهم وتهجيرهم وتعذيبهم وقتلهم؟ كلا، إن الله سبحانه يحدد قتال البغاة بعودتهم إلى أمر الله فإذا عادوا كان حالهم حال سائر أبناء الأمة سواء بسواء.

﴿فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ﴾ ولا يجوز التمييز بينها والتفريق بين هذه الفئة وبين الفئة الأخرى، بمجرد أنها بغت عليها. إذ إن فرض عقوبات على هذه الفئة أو حرمانهم

من حقوقهم يمهد لحرب جديدة، إنما العدل وإقامة حدود الله على الجميع بلا تمييز يقضي على أسباب الصراعات الاجتماعية لأن وقود هذه الصراعات هم في الأغلب الفئات المحرومة التي يستغلها هذا أو ذاك.

﴿وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ دِينُ اللَّهِ الَّذِي هُوَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ لعل القسط هو التطبيق الدقيق والحازم لموجبات العدالة، فهو الدرجة الأسمى للعدل. فكيف نحقق القسط في الفئتين المتحاربتين؟

قد تكون الفئة الباغية (المعارضة المسلحة) فئة محرومة تاريخياً، كالزنوج في بعض البلاد التي كانت أو لا تزال تسير على نهج التمييز العنصري، فتساويهم في الحقوق مع مواطنيهم البيض لا يكفيهم، ولا يقضي على عوامل البغي المجرد، إنما ينبغي توفير قدر أكبر من الفرص لهؤلاء لرفع حرمانهم لإلحاقهم بسائر المجتمع - فلا يكتفى بتوفير الفرص وإنما خلق القدرة لاستثمار الفرص بشكل متساوٍ في الحملة - مثل تخصيص ميزانيات أكبر لمناطق تواجدهم، وقبولهم في الجامعات بشروط أخف وإعطائهم ديوناً بلا فوائد... والله العالم.

وقد جاء في سبب نزول الآية أقوال شتى مما يدل على أن ذلك كان مجرد تطبيق الآية على بعض الحوادث التي وقعت بين المسلمين وأكثرها كانت بين الأنصار وبالذات بين الأوس والخزرج الذين بقيت على عهد النبي آثار حربها الضروس التي طالت عقوداً متطاولة حتى أخذها الله بالإسلام.

وأكثر تلك المشاحنات التي يذكرها المفسرون في سبب نزول الآية كانت بالأيدي والنعال وجريد النخل ولا أظن أنها تسمى قتالاً.

وليس غريباً أن يبين القرآن حكم موضوعه تتحقق عادة في الأمم حتى ولو لم تحدث عند نزول الكتاب، وقد شهد المسلمون صراعاً دمويًا بينهم في القرن الأول من الهجرة، مما يصلح تأويلاً للآية، من هنا تحدث بعض المفسرين بتفصيل عن تلك الحرب، ونحن بدورنا نجد فائدة كبيرة بذكر جانب مما تحدثوا عنه مبتدئين ذلك بنقل ما نقله القرطبي عن القاضي أبي بكر بن العربي حيث قال: «هذه الآية أصل في قتال المسلمين، والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عوّل الصحابة وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها عنى النبي ﷺ بقوله: «تَقْتُلُوا عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ». وقوله ﷺ في شأن الخوارج: «يَخْرُجُونَ عَلِيَّ خَيْرَ فِرْقَةٍ» أو: «عَلِيٌّ حَيْرٌ فِرْقَةٍ»، والرواية الأولى أصح، لقوله ﷺ: «تَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ»، وكان الذي قتلهم علي بن أبي طالب ومن كان معه، فتقرّر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن علياً عليه السلام كان إماماً، وأن كل من خرج عليه باغ، وأن قتاله واجب حتى يفىء إلى الحق وينقاد إلى الصلح،

لأن عثمان (رضي الله عنه) قتل والصحابة براء من دمه، لأنه منع من قتال من ثار عليه وقال: «لا أكون أول من خلف رسول الله ﷺ في أمته بالقتل». فصبر على البلاء، واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة، ثم لم يمكن ترك الناس سدى، فعرضت على باقي الصحابة الذين ذكروهم [عمر]^(١) في الشورى، وتدافعوها، وكان علي (كرم الله وجهه) أحق بها وأهلها، فقبلها حوطة^(٢) على الأمة أن تسفك دماؤها بالتهارج والباطل، أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصل، فربما تغير الدين وانقض عمود الإسلام.

فلما بويع له طلب أهل الشام في شرط البيعة التمكّن من قتلة عثمان وأخذ القود منهم. فقال لهم علي عليه السلام: «ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه»، فقالوا: «لا تستحق بيعة وقتلة عثمان معك تراهم صباحاً ومساءً». فكان علي في ذلك أسد رأيا وأصوب قيلا، لأن عليا لو تعاطى القود منهم لتعصب لهم قبائل وصارت حربا ثالثة، فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد البيعة، ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم، فيجري القضاء بالحق.

ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة، وكذلك جرى لطلحة والزبير، فإنها ما خلعا عليا من ولاية ولا اعتراضا عليه في ديانة، وإنما رأيا أن البداءة بقتل أصحاب عثمان أولى^(٣).

ثم يسترسل القرطبي في تفسير حرب الجمل فيقول: «وقال جلة من أهل العلم أن الواقعة بالبصرة بينهم (بين المسلمين) كانت على غير عزيمة منهم على الحرب بل فجأة، وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به»^(٤).

ولم أهد إلى الفارق بين واقعتي البصرة وصفين أو بينها وبين النهروان. أو لم يخرج الجميع على إمام قائم بالأمر بايعته أكثرية المسلمين فكيف نبرر خروج أهل البصرة، وندين أهل الشام أو الخوارج؟ هب أن القتال كان فجأة، ولكن ماذا يبرر إخراج حرم رسول الله ﷺ من المدينة إلى البصرة وتجنيد الجيوش وإظهار المخالفة بهذه الطريقة؟

وأظن أن تاريخنا قد حفل بالتبرير، وربما التناقض لسبب نفسي مغلف بشبهة دينية! أما السبب النفسي فهو الخلط بين قيم الدين وحوادث التراث، ومحاولة إضفاء حالة من القداسة على التراث، دون عرضه على قيم الوحي أو نقده حسب موازين الشرع، فكل ما يسمى

(١) زيادة عن ابن عريبي.

(٢) الحوطة والحيط: الأحياط.

(٣) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ٣١٧-٣١٨.

(٤) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ٣١٨.

بالإسلام أو بالمسلمين أو بالتاريخ الإسلامي ذات حرمة بل قداسة عند البعض، بينما نجد في تاريخنا ما يندى له جبين الإنسانية، مثل واقعة عاشوراء حيث ذبح سيد الشهداء سبط رسول الله عطشاناً على جنب الفرات وأسرت بنات رسول الله وطوف بهن البلاد.. كلا لا ينبغي أن نكون مثل الذين اتبعوا آباءهم و قدسوا تراثهم حتى قال لهم الله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [لقمان: ٢١]. وقال سبحانه: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَئِكَ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [المائدة: ١٠٤]. المقياس الوحيد للحق هو وحي الله المتمثل في كتاب الله، وتفسيره الصحيح الذي بينه رسول الله وأهل بيته المعصومون عليهم السلام، أو ما يكشفه العقل والعلم بوضوح كاف.. أما سيرة السلاطين، أو سلوك الأولين فإنه يخضع بدوره للوحي، فما وافق كتاب الله وسنة رسوله أكرمناه، وما خالفها تركناه.. ولا يجوز تعطيل العقل في فهم الوحي لمصلحة التراث، فإنه من الغلو في الدين الذي نهينا عنه، كما قال الله سبحانه لبني إسرائيل: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٧٧].

من هنا لا يجوز أن ننسب العصمة إلى أصحاب رسول الله جميعاً، بل لا بد أن نخضع تصرفاتهم لقيم الوحي ونأخذ بما ثبت عن طريقهم من أقوال رسول الله ولا يلزمنا اجتهادهم في الدين أو تفسيرهم للقرآن، ولا سلوكهم وبخاصة المخالف للنص.

ولا يجوز أن يوقعنا احترام الصحبة إلى مخالفة نصوص الدين، بخلاف ما قال المفسر المعروف القرطبي حيث ذكر أنه: «لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل وهم كلهم لنا أئمة»^(١).

حقاً ينبغي احترام الصحبة، ولكن ليس إلى درجة الوقوع في التناقض أو التبرير الذي لا يقبله العقل، فلا ريب أن قتال الصحابة مع بعضهم كان خطأ فادحاً، لا بد أن ندينه وندين الباغي، وكيف يجوز لنا أن نقيم حوادث اليوم حسب الدين، ولا يجوز أن نفعل مثل ذلك في الماضين؟ أولم يكونوا بشراً مثلنا؟ لنكن أكثر واقعية، ونضع كل شيء في موضعه المناسب ولا نكون كالحسن البصري الذي سئل عن قتال الصحابة فقال: «قتال شهدة أصحاب محمد عليهم السلام وغبناء، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا..»^(٢).

(١) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ٣٢١.

(٢) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ٣٢٢.

فهل يجوز أن نطلق مثل هذا الكلام بالنسبة إلى كل حادثة تاريخية؟! إذن نُعطلّ العقل، بل نُعطلّ موازين الشريعة، كلا.. لا بد أن ندرس التاريخ ونعتبر بما فيه ونميز الحق والباطل فتتبع الحق وندع الباطل والله المستعان على ذلك.

أما الشبهة الدينية فهي أننا لو شككنا في أمر الصحابة ضاعت علينا معالم ديننا، أو ليسوا هم الوسيط بيننا وبين معرفة الدين؟ وأضافوا أن هناك أحاديث ماثورة عن الرسول باحترام الأصحاب وأنهم: كالنجوم بأيهم اقتدينا اهتدينا.

ونقول: إن معالم الدين واضحة بالقرآن، وعلينا أن نعرض عليه حتى أحاديث الرسول ﷺ وأهل بيته ﷺ، فكيف بأفعال البشر العاديين الذين لم يحظوا بتوفيق العصمة والتسديد؟ ثم إن كل جيل يأخذ معالم دينه من الجيل السابق عليه فهل من المعقول إضفاء هالة العصمة على كل الأجيال؟ وما الفرق مثلا بين الصحابة وجيل التابعين في أن من لحقها أخذ منها معالم الدين؟ فكما ميّز علماء المسلمين بين التابعين حسب قوانين علم الرجال، فقالوا هذا ثقة أخذوا منه الدين وهذا وضّاع وذاك ضعيف والثالث مجهول الحال فلم يأخذوا منه الحديث كذلك ينبغي أن نفعل بالجيل السابق لهم، فنفرق مثلا بين أبي ذر الغفاري، الذي ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق منه، وبين سمرة بن جندب الذي كان يكاسر معاوية في ثمن الأحاديث الموضوعية.

وإذا جاءت روايات في فضل الأصحاب فيجب تقييدها بالصادقين منهم الذين لم يحدثوا بعد الرسول، وذلك لسببين:

أولاً: لمعارضتها مع روايات أخرى ماثورة عن النبي ﷺ، تؤكد أن بعض الصحابة يحدثون من بعده، وأنهم يذادون يوم القيامة عن الحوض كما يذاد البعير، وأنه ستكثر من بعده القالة فمن كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار.

ثانياً: لأننا يجب أن نجعل كتاب الله مقياساً لمعرفة حدود أحاديث الرسول، والله سبحانه وتعالى يقول:

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩].

﴿ أَمْ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴾ [السجدة: ١٨].

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [غافر: ٥٨].

- ﴿لَا يَسْتَوِي مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلِ أَوْلِيَّتِكَ أَكْثَرَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلُوا وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [الحديد: ١٠].

وعندما بين ربنا فضائل الجيل الأول من المسلمين اشترط الإيمان والإحسان فيهم، ولم يطلق الكلام عندما وعدهم الأجر العظيم، بل قيده بذلك وأكد عليه بحرف «من» التبعيضية في «منهم» وقال: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا مِيسِمًا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مِثْلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمِثْلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْكُهُ فَتَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ٢٩].

احكام الباغيين

الف: هل الآية تشمل حالة القيام على الحكم الإسلامي أم تخص الاختلاف بين طائفتين من المسلمين ليس بينهما إمام؟ المعروف بين المفسرين أنها تشمل الحالة الأولى ولذلك فقد تحدثوا في تفسيرها عن حكم البغاة، وعمّا حدث في الصدر الأول من اقتتال الأصحاب مما كان مظهرًا واضحًا للبغي على الإمام الحاكم.

ويبدو أن هذا الفهم يستند إلى أن الاقتتال بين المسلمين يكون عادة على السلطة، حيث لا ترى طائفة منهم السلطة شرعية فتقوم ضدها، وسواء كانت تملك حجة في ذلك، كما قامت طوائف من المسلمين ضد الحكام في العهدين الأموي والعباسي، أولاً، كالذي حدث في عهد الإمام علي عليه السلام، فإن الآية تشمل ذلك كله، ويشهد على ذلك الحديث المفصل المروي عن الإمام الصادق عليه السلام والذي جاء فيه: «بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ فَلَا تُعْمَدُ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا وَلَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَأَمَّا السَّيْفُ الْمَكْفُوفُ فَسَيْفٌ عَلَى أَهْلِ الْبَغْيِ وَالنَّوِيلِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنْ طَافَيْنَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَقَى إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ فَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى النَّوِيلِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى التَّنْزِيلِ. فَسُئِلَ النَّبِيُّ مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ ﷺ: خَاصِمُ النَّعْلِ (يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام). فَقَالَ عِمَارُ بْنُ يَاسِرٍ: قَاتَلْتُ بِهِ الرَّايَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ، وَاللَّهُ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبْلُغُوا بِنَا السَّعْفَاتِ مِنْ هَجَرَ لَعَلِمْنَا أَنَا عَلَى الْحَقِّ وَأَنْتُمْ عَلَى الْبَاطِلِ»^(١)

(١) الكافي: ج ٥ ص ١٠ وجوه الجهاد.

وعلق الفقيه الكبير الشيخ محمد حسن النجفي على ذلك بقوله: «خبر الأسياف»^(١) المروي في التهذيب^(٢) والكافي^(٣) وعمل به الأصحاب وتسمعه إن شاء الله صريحاً فيما ذكره بعض من أنه نزل فيهم، قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا...﴾ الآية^(٤).

باء: لا ينبغي معاملة أهل البغي معاملة الأعداء، بل ينبغي أن نقاتلهم لكف بأسهم ودرء للفتنة فإذا فاؤوا إلى أمر الله عاملناهم كإخوة.. وقد جاء في تمة الحديث الأنف ذكره: «.. وَكَانَتِ السَّيْرَةُ فِيهِمْ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله فِي أَهْلِ مَكَّةَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْسَبْ لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَقَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَكَذَلِكَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَوْمَ الْبَصْرَةِ نَادَى فِيهِمْ لَا تَسْبُوا لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَلَا تَجْهَرُوا عَلَى جَرِيحٍ وَلَا تَتَّبِعُوا مُدْبِرًا وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَأَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ»^(٥).

وجاء في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إِنَّ النَّاسَ يَرُؤُونَ أَنَّ عَلِيًّا عليه السلام قَتَلَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَتَرَكَ أَمْوَالَهُمْ (عما يثير تساؤلاً عندهم كيف يبيع دماءهم ولا يبيع أموالهم؟) فَقَالَ: إِنَّ دَارَ الشُّرْكِ يَحِلُّ مَا فِيهَا وَإِنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ لَا يَحِلُّ مَا فِيهَا»^(٦).

بل نجد في حديث آخر أعظم من ذلك فقد روى مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه «أَنَّ عَلِيًّا عليه السلام لَمْ يَكُنْ يَنْسُبُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ حَرْبِهِ إِلَى الشُّرْكِ وَلَا إِلَى النِّفَاقِ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ هُمْ إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا»^(٧).

روي عن الإمام علي عليه السلام أنه سُئِلَ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقَبِيلَةِ أَكَاْفِرُونَ هُمْ؟ قَالَ عليه السلام: «كَفَرُوا بِالْأَحْكَامِ وَكَفَرُوا بِالنِّعَمِ كَفَرُوا لَيْسَ كُفْرُ الَّذِينَ دَفَعُوا النُّبُوَّةَ وَلَمْ يُقِرُّوا بِالْإِسْلَامِ وَلَوْ كَانُوا كَذَلِكَ مَا حَلَّتْ لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ وَلَا ذَبَائِحُهُمْ وَلَا مَوَارِيثُهُمْ»^(٨).

تاء: يبدو أن البغاة لا يضمنون ما أتلفوه من مال أو أراقوه من دم، كما لا يضمن لهم ما تلف منهم من مال أو دم، لأن الصلح يعني تنازل كل طرف عما يعتقد أنه حقه في مقابل

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٢٥.

(٢) تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١١٤.

(٣) الكافي: ج ٥ ص ١٠.

(٤) جواهر الكلام: ج ٢١، ص ٣٢٣ (الطبعة الثانية).

(٥) الكافي: ج ٥ ص ١٠.

(٦) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٧٩.

(٧) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٨٢.

(٨) مستدرک الوسائل: ج ١١ ص ٦٦.

تنازل الطرف الآخر. هذا إذا تم الصلح، وفي حالة استمرار القتال حتى تفيء الفئة الباغية فإن مقتضى جعل العودة إلى أمر الله نهاية للقتال أنه ليس هناك حكم آخر كالقصاص والضمان، وإلا جعلاً حدّاً للقتال، وهذا هو الظاهر من الروايات التي تبين أحكام البغاة إذ لم أجد فيها حديثاً يتعرض لأحكام القود والضمان والغرامة مع أنها في مقام البيان.

كما أن هذا هو المعروف من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، فلو أراد الاقتصاص منهم لقتل بعض أسراهم ممن كان يقود الجيش المعادي كمروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير الذين لا ريب في تعلق القصاص بهم.

جاء في التاريخ أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما هزم أهل البصرة ذهب إلى دار عظيمة: «فَاسْتَفْتَحَ فَفُتِحَ لَهُ فَإِذَا هُوَ بِنِسَاءٍ يَبْكِينَ بِفَنَاءِ الدَّارِ فَلَمَّا نَظَرَ نَ إِلَيْهِ صَحْنٌ صَنِحَةٌ وَاحِدَةٌ وَقُلْنِ هَذَا قَاتِلُ الْأَحِبَّةِ فَلَمْ يَقُلْ هُنَّ شَيْئاً. وَسَأَلَ عَنْ حُجْرَةَ عَائِشَةَ فَفُتِحَ لَهُ بَابُهَا وَدَخَلَ وَسَمِعَ مِنْهُمَا كَلَامٌ شَبِيهُ بِالْمَعَاذِيرِ لَا وَاللَّهِ، وَيَلَى وَاللَّهِ.

ثُمَّ إِنَّهُ عليه السلام خَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ عليه السلام لَهَا: «إِلَيَّ يَا صَفِيَّةُ» (فَأَتَتْهُ مُسْرِعَةً) فَقَالَ عليه السلام: «أَلَا تُبْعِدِينَ هَؤُلَاءِ (الْكُلَيْبَاتِ) يَزْعُمْنَ أَنِّي قَاتِلُ الْأَحِبَّةِ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلَ الْأَحِبَّةِ لَقَتَلْتُ مَنْ فِي هَذِهِ الْحُجْرَةِ وَمَنْ فِي هَذِهِ، وَمَنْ فِي هَذِهِ». وَأَوْمَأَ عليه السلام بِيَدِهِ إِلَى ثَلَاثِ حُجْرٍ (فَذَهَبَتْ إِلَيْهِنَّ) فَمَا بَقِيَتْ فِي الدَّارِ صَانِحَةٌ إِلَّا سَكَتَتْ وَلَا قَائِمَةٌ إِلَّا قَعَدَتْ.

قَالَ الْأَضْبَعُ: - وَهُوَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ - وَكَانَ فِي إِحْدَى الْحُجْرَاتِ عَائِشَةُ وَمَنْ مَعَهَا مِنْ خَاصَّتَيْهَا وَفِي الْأُخْرَى مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ وَشَبَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَفِي الْأُخْرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَأَهْلُهُ»^(١).

وقال القرطبي في تفسيره: «وما استهلكه البغاة والخوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤخذوا به. وقال أبو حنيفة: يضمنون، وللشافعي قولان، وجه قول أبي حنيفة أنه إتلاف بعدوان فيلزم الضمان، والمقول في ذلك عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم في حروبهم لم يتبعوا مدبراً ولا ذفقوا على جريح ولا قتلوا أسيراً ولا ضمنوا نفساً ولا مالا وهم القدوة»^(٢).

ثاء: قال الفقهاء إن الباغي إذا الفته يقتل أسيراً ويجهز عليه جريحاً ويستحلّ ماله، لأنه يعود إلى من يجمع له السلاح ويغدق عليه الأموال ويعاود القتال.. وجاء في الحديث عن حفص بن غياث قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةٌ

(١) مستدرک الوسائل: ج ١١ ص ٥١.

(٢) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ٣٢٠.

وَالْأُخْرَىٰ عَادِلَةٌ فَهَزَمَتِ الْعَادِلَةُ الْبَاغِيَّةَ. فَقَالَ ﷺ: «لَيْسَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ يَتَّبِعُوا مُذْبِرًا وَلَا يَقْتُلُوا أُسِيرًا وَلَا يُجْهِزُوا عَلَىٰ جَرِيحٍ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِتْنَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا فَإِذَا كَانَ لَهُمْ فِتْنَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا فَإِنَّ أُسِيرَهُمْ يُقْتَلُ وَمُذْبِرُهُمْ يُتَّبَعُ وَجَرِيحُهُمْ يُجْهِزُ»^(١).

وقال المحقق في الشرائع: «من كان من أهل البغي لهم فتنه يرجع إليها جاز الإجهاز على جريحهم وإتباع مذبرهم وقتل أسيرهم...». فعلق عليه صاحب الجواهر بقوله: «بلا خلاف أجده في شيء من ذلك»^(٢).

وهذا الحكم يستفاد أيضا من الآية الكريمة، لأن ذا الفتنه من البغاة لا يزال في حالة الحرب إذا لم ينفصل عنهم أوليست فتنه تحارب المسلمين وهو لم يتبرأ منهم.. فلم يتحقق فيهم قوله سبحانه: ﴿حَقَّ قَوْلِي إِلَىٰ أَنْ أُرِيَ إِلَهُ﴾. وجاء في حديث ماثور أنه: «أَتَىٰ عَلِيٌّ بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفِّينَ فَبَايَعَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ﷺ: «لَا أَقْتُلُكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ» فَخَلَّىٰ سَبِيلَهُ وَأَعْطَاهُ سَلْبَهُ الَّذِي جَاءَ بِهِ»^(٣). ومن هنا يظهر أن الأسير يستتاب فإن تبرأ من قومه أطلق سراحه، والله العالم.

[١٠] كما النهر يطهر بعضه بعضا، كذلك المؤمنون لا يفتؤون يصلحون ما فسد من علاقاتهم ببعضهم حتى يصبحوا إخوانا.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ وجاءت الكلمة بصيغة الحصر لتذكرنا بأن الإيمان الذي لا يرفع المتمين إليه إلى حالة الأخوة إيمان ضعيف ناقص، فها هنا تقاس التقوى، وتمحص النفوس للإيمان، ويستبين الصادقون عن المنافقين.

عشرات الأنظمة الاجتماعية، ومئات الوصايا الأخلاقية توالى في الدين ليلبغ المسلمون حالة الأخوة الإيمانية، ومتى ما خالفنا بعضها انماث الإيمان في القلوب كما تنماث حبة الملح في كف المحيط.. وجاءت الروايات تترى وهي توصينا بحقوق إخواننا في الإيمان، تعالوا نستمع إلى بعضها لعلنا نخلق ذلك المجتمع الأمثل الذي يتحدى أعاصير الفتنة والصراع.

روي عن الإمام علي ﷺ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لِلْمُسْلِمِ عَلَىٰ أَخِيهِ ثَلَاثُونَ حَقًّا لَا بَرَاءَةَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَوْ الْعَفْوِ: يَغْفِرُ زَلَّتْهُ، وَيَرْحَمُ عَثَرَتَهُ، وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، وَيُقْبِلُ عَثَرَتَهُ، وَيَقْبَلُ مَعْدِرَتَهُ، وَيُرْدُ غِيْبَتَهُ، وَيُدِيمُ نَصِيحَتَهُ، وَيَحْفَظُ خُلَّتَهُ، وَيُرْعَىٰ ذِمَّتَهُ، وَيَعُودُ مَرَضَتَهُ، وَيَشْهَدُ مَيْتَتَهُ، وَيُجِيبُ دَعْوَتَهُ، وَيَقْبَلُ هَدِيَّتَهُ، وَيُكَافِيُ صِلَتَهُ، وَيَشْكُرُ نِعْمَتَهُ، وَيُحْسِنُ نَصْرَتَهُ،

(١) الكافي: ج ٥ ص ٣٢.

(٢) جواهر الكلام: ج ٢١ ص ٣٢٨.

(٣) تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ١٥٣.

وَيَحْفَظُ حَلِيلَتَهُ، وَيَقْضِي حَاجَتَهُ، وَيَشْفَعُ مَسْأَلَتَهُ، وَيُسَمِّتُ عَطْسَتَهُ، وَيُرْشِدُ ضَالَّتَهُ، وَيُرُدُّ سَلَامَهُ، وَيُطَيِّبُ كَلَامَهُ، وَيُبْرِئُ أِنْعَامَهُ، وَيُصَدِّقُ أَقْسَامَهُ، وَيُؤَالِي وَلِيَّهُ وَلَا يُعَادِيهِ، وَيَنْصُرُهُ ظَالِمًا وَمَظْلُومًا، فَأَمَّا نُصْرَتُهُ ظَالِمًا فَيُرَدُّهُ عَنِ ظُلْمِهِ، وَأَمَّا نُصْرَتُهُ مَظْلُومًا فَيُعِينُهُ عَلَى أَخْذِ حَقِّهِ، وَلَا يُسْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَيُحِبُّ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَيَكْرَهُ لَهُ مِنَ الشَّرِّ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ.

ثُمَّ قَالَ ﷺ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَدْعُ مِنْ حُقُوقِ أَخِيهِ شَيْئًا فَيُطَالِبُهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقْضَى لَهُ وَعَلَيْهِ^(١).

روى عن الإمام الصادق ﷺ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَغْتَابُهُ وَلَا يَخُونُهُ وَلَا يَحْرِمُهُ»^(٢). وعنه ﷺ: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ عَيْنُهُ وَدَلِيلُهُ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَغُشُّهُ وَلَا يَعِدُّهُ عِدَّةً فَيُخْلِفُهُ»^(٣). وعنه ﷺ: «تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمُؤَاَسَاةِ إِخْوَانِكُمْ»^(٤).

وروي عن الرسول ﷺ أنه قال: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقُرُهُ. التَّقْوَى هَاهُنَا (وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقُرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»^(٥).

وروي عنه ﷺ أيضا: «وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَسُّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»^(٦). والتحسس: الاستماع إلى صيت القدم، والتناجش: أن تزيد في سلعة ولا رغبة لك في شرائها. وجاء عن الإمام الصادق ﷺ وهو يبين مدى عمق الصلة بين المؤمنين: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ بَنُو أَبِي وَأُمٍّ وَإِذَا ضَرَبَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ عِرْقٌ سَهَرَ لَهُ الْآخَرُونَ»^(٧). إنها علاقة روحية تتجاوز حدود المادة، وتتصل بالغيب، وجاء في حديث آخر عن الإمام الباقر ﷺ: سأله جابر الجعفي وقال: تَقَبَّضْتُ بَيْنَ يَدَيِ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ رَبِّمَا حَزَنْتُ مِنْ غَيْرِ مُصِيبَةٍ تُصِيبُنِي أَوْ أَمْرٍ يَنْزِلُ بِي حَتَّى يَغْرِفَ ذَلِكَ أَهْلِي فِي وَجْهِهِ وَصَدِيقِي. فَقَالَ: «نَعَمْ يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طِينَةِ الْجَنَانِ وَأَجْرَى فِيهِمْ مِنْ رِيحِ رُوحِهِ فَلِذَلِكَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَإِذَا أَصَابَ رُوحاً مِنْ تِلْكَ الْأَرْوَاحِ فِي بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ

(١) وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ١١٢.

(٢) الكافي: ج ٢ ص ١٦٧.

(٣) الكافي: ج ٢ ص ١٦٦.

(٤) بحار الأنوار: ج ٧١ ص ٣٩١.

(٥) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ٣٢٣.

(٦) تفسير القرطبي: ج ١٦، ٣٢٣.

(٧) الكافي: ج ٢، ص ١٦٥.

حُزْنٌ حَزِنْتُ هَذِهِ لِأَنَّهَا مِنْهَا»^(١).

ويبقى سؤال: لم اختار الإسلام كلمة الإخوة لبيان مدى العلاقة بين أبنائه؟ ثم لماذا نسب هذه الحالة إلى الإيثار؟

حينما اختار المبدأ الغربي كلمة (المواطن) لبيان العلاقة بين أبنائه انطلق من فكرة تقديس الأرض وربط الناس بها وبالمصالح المشتركة التي تشد مجموعة من البشر ببعضهم. حينما انتخب المبدأ الشرقي كلمة (الرفيق) فقد اعتمد على دور المسيرة النضالية في علاقاته الاجتماعية.

أما الإسلام فقد اجتنب لنا كلمة الأخ لنعلم أن صلتنا ببعضنا ليست مادية قائمة على أساس تقدير الأرض والمصالح، كما أنها لا تخص حالة النضال ورفاقة المسيرة، وإنما هي مبدئية ناشئة من صلة كل واحد منا بدينه، حتى ليصبح الدين كالأب الذي هو أصل وجود الابن، وكلما قويت واشتدت صلتنا بالأصل قويت وتنامت صلتنا ببعضنا.

ومن هنا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق عليه السلام: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِنْ اشْتَكَى شَيْئاً مِنْهُ وَجَدَ أَمَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ جَسَدِهِ وَأَزْوَاحُهَا مِنْ رُوحٍ وَاحِدَةٍ وَإِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لِأَشَدُّ اتِّصَالاً بِرُوحِ اللَّهِ مِنْ اتِّصَالِ شَعَاعِ الشَّمْسِ بِهَا»^(٢).

وإنما نسب الوحي الإخوة إلى الإيثار (وليس الإسلام) لأن الإسلام مجرد التسليم للدين بينما الإيثار وقر في القلب يفيض على كل جوانب حياة الإنسان، والذي يرفع الناس إلى مستوى الإخوة ليس مجرد التصديق المبدئي بالدين وإنما تطبيق تلك التعاليم القيمة التي تسقط الحواجز المادية والمصلحية التي تفصلهم عن بعضهم.

﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ ما دمنا إخوة، فلا بد من ردم الفجوات التي تفصل بيننا، وهدم الحواجز وسد الثغرات. أرأيت البنيان المرصوص، وهكذا يكون بناء التجمع الإيثاري. أرأيت لو امتلأ بالثغرات والثقوب هل يكون البنيان مرصوصاً، وهل يصلح للبقاء طويلاً؟

إن التعامل اليومي بين المؤمنين يستدعي إشاعة حالة السلام والصفاء والمودة بينهم، وإلا فإن التعامل ليس فقط يصبح صعباً، بل يكون متلفاً للأعصاب ويسبب تراكم السلبيات. ولولا عملية الإصلاح اليومية التي يقوم بها المؤمنون تجاه إخوتهم في ما يشجر بينهم فإن تراكم السلبيات يمهد السبيل للصراعات الكبيرة التي قد تؤدي إلى حالة الاقتتال، لأن كل واحد

(١) الكافي: ج ٢ ص ١٦٦.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧١ ص ٢٧٧.

يستقطب طائفة من المؤمنين حوله وينشب الصراع بين طائفتين بينما كان في البدء بين فردين اثنين.

إن الإسلام قد سنَّ تشريعات كثيرة في تنظيم العلاقة بين المؤمنين، ولكن إذا لم نعرف الهدف الأسمى لها ولم نطبقها بحيث نبلغ ذلك الهدف المتمثل في تكريس حالة الأخوة بين المؤمنين فإننا لا ننتفع كثيراً بها، بل علينا فوق ذلك أن نضيف إلى التشريعات الدينية ممارسات خلقية وحتى لوائح قانونية لتحقيق الإصلاح.. كما أن الدين مثلاً سن أحكاماً كثيرة لرعاية الصحة الجسدية، فعلياً:

ألف: أن نطبقها بحيث نبلغ هذا الهدف.

باء: أن نشرع قوانين جديدة للوصول إلى ذلك الهدف، إذا احتاجت الصحة إليها، مثل بناء المصحات أو تطهير الشوارع أو إيجاد مراكز الحجز الصحي وما أشبه.

إن تعاليم الدين التي تخص المقاصد العامة كالصحة والإصلاح والعدالة والعزة والكرامة وما أشبه ينبغي أن نطبقها ونعطيها الأولوية بالقياس إلى أحكام الدين التي تهتم بسبل تحقيق هذه المقاصد، ولا يجوز أن نهمل هذه الأوامر وكأنها تعاليم أخلاقية عامة لا تفرض حكماً. ولعل خاتمة الآية تشير إلى مدى وجوب هذا الأمر الكلي حيث يقول ربنا: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ بلى، إن رحمة الله وصلواته وبركاته تنزل على الذين يتواصلون ويتبارون، لأنهم يطيعون الله في أداء حقوق إخوانهم.

فقد جاء في الحديث عن رسول الله ﷺ: «مَنْ زَارَ أَخَاهُ فِي بَيْتِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ أَنْتَ ضَيْفِي وَزَائِرِي عَلَيَّ قِرَاكَ وَقَدْ أَوْجِبْتُ لَكَ الْجَنَّةَ بِحُبِّكَ إِنِّي»^(١).

وجاء في الحديث المأثور عن رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَرَّ مُسْلِمًا سَرَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٢).

فضيلة الإصلاح بين الناس

ولقد أمرت الآية بالإصلاح بين الإخوة المؤمنين، وقررت النصوص للمصلحين أجراً

(١) الكافي: ج ٢ ص ١٧٦.

(٢) مستدرک الوسائل: ج ١٢ ص ٤١٤.

عظيماً. ففي وصيته عند وفاته لنجليه الحسن والحسين عليهما السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أوصيكمما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم فإنني سمعتُ جدكنا عليه السلام يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام»^(١).

وجاء في حديث ماثور عن الإمام الصادق أنه قال: «صدقتهُ مُجِبُّهَا اللهُ إِصْلَاحُ بَيْنِ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وَتَقَارُبُ بَيْنِهِمْ إِذَا تَبَاعَدُوا»^(٢).

وقال عليه السلام: «لَأَنْ أُصْلِحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِينَارَيْنِ»^(٣).

وبالرغم من أن الكذب ذنب عظيم إلا أن الدين عدَّ الكذب في الإصلاح صدق عند الله. وجاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام: «المُصْلِحَ لَيْسَ بِكَذَّابٍ»^(٤).

(١) بحار الأنوار: ج ٧٢ ص ٢٤.

(٢) الكافي: ج ٢ ص ٢٠٩.

(٣) المصدر السابق: ص ٢٠٩.

(٤) المصدر السابق: ص ٢٠٩.

ولا يغتب بعضكم بعضا

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ عَسَوْا أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ عَسَوْا أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا^(١) أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا^(٢) بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِثْمُ^(٣) الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِمَّنَ الظَّنِّ إِذْ بَعْضُ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾﴾

هدى من الآيات:

لكي يبني الإسلام لنا صرحا اجتماعيا متينا يوصينا بأن نكن الاحترام الكافي لإخوتنا، فلا يحتقر قوم قوما آخرين، ولا نساء نساء أخريات، لأن المقياس الحق عند الله، ولعل أولئك الذين نسخر منهم هم خير منا عند الله وأفضل ولكننا نجعل نقاط قوتهم، ونتعالى عليهم فلا نرى إلا نقاط ضعفهم.

وينهانا القرآن عن أن نعيب بعضنا لمرأ بالقول ومواجهة، أو أن نتبادل الألقاب السيئة مما يزيل حجاب الحياء وينشر الحالة السلبية، فبئس الاسم اسم الفسوق بعد أن اجتباننا الله للإيمان، واختار لنا به أحسن الأسماء. بلى؛ إن صبغة المجتمع الإسلامي هي صبغة الله التي تشع حسنا، فلماذا نصبغ مجتمعا بأسوأ الصفات عبر التنازع بالألقاب البذيئة؟

(١) ولا تلمزوا: من المؤمنين، لأن عيب الآخرين من المؤمنين عيب على النفس، لأن المؤمنين وحدة واحدة.

(٢) ولا تنابروا: التنازع باب المفاعلة من التنازع بأن يجعل كل واحد منهما للآخر لقباً سيئاً.

(٣) الاسم: أي العلامة، لأنه مشتق من الوسم.

ثم يوصينا السياق باجتنا ب الظنون إلا الظن الذي يدعمه الدليل العقلاني السائغ شرعا، لأن بعض الظن إنم، وهو الذي يحوِّله صاحبه إلى موقف عملي. وبنهاننا عن التجسس الذي هو التحقق من الظن السيئ، وبنهاننا عن الغيبة التي يَعدُّها كأكل لحم الأخ ميتا، أو كسنا نكره ذلك، ويأمرنا في الخاتمة بالتقوى حتى لا تصبح الغيبة بتكرارها أمرا مألوفًا وغير مستقبح، ويؤملنا رحمة وتوبته حتى لا نياس من تطهير أنفسنا ومجتمعنا من هذه الرذائل.

بينات من الآيات:

[١١] بدء فساد العلاقة بين الإنسان ونظيره تضاؤل قيمة الإنسان كإنسان في عينه، وأنثذ لا يحترم الناس بعضهم، ويبحث كل عن منقصة في صاحبه يسخره بها، ويدعي لنفسه مكرمة يفتخر بها، بينما لو أنصفنا أنفسنا لعرفنا أن سر احترامنا لأنفسنا هو أننا بشر نملك العقل والإرادة، ونتحسس بالألم واللذة، ونتحلى بالحب والعواطف الخيرة، أفلا توجد كل هذه في أبناء آدم جميعا، فلماذا أطالب باحترام الناس لي، ولا أجد لأحد حرمة؟

تعالوا ننظر لحظة ببصائرنا، حين أسخر من إنسان نظير لي في مجمل صفاته، أفلا يعني ذلك أني أسخر من نفسي أيضا؟

بلى، الذين يكفرون بقيمة الإرادة والعقل والحب والعواطف في أنفسهم هم الذين يكفرون بها في غيرهم ثم يسخرون منهم. إنهم ينسلخون من إنسانيتهم ثم يسمحون لأنفسهم بانتهاك حرمت غيرهم.

من هنا يشرع السياق في اجتثاث جذور الشقاق الاجتماعي بالنهاي عن السخرية بالآخرين قائلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ﴾ ويخاطب المؤمنين لأن هذه الصفة لا تتناسب وإيمانهم بالله، أو ليس الإيمان بالله يعني حذف القيم الأرضية وتطهير النفس من احترام المال والبنين والشهرة والأرض و.. مما يسبب عادة في التفاخر. وحين ينهى ربنا عن السخرية فلأنها الخطوة الأولى في طريق النهاية. كيف؟

إن من أعظم مفاخر البشر ومزاياه صفة الحياء، حيث يتحسس الإنسان بفطرته النقية أن للآخرين حرمة لا بد أن يؤديها إليهم، ومن ملك الحياء لا يفكر في تجاوز الآخرين، فكيف يفكر في اغتصاب حقوقهم والاعتداء عليهم؟

وهكذا يسعى الشيطان لإزالة صفة الحياء، وحث الإنسان إلى الاستهانة بالآخرين، وتصغير قدرهم، والتصوير بأنهم أقل منه فيحق له إذا تجاوز حقوقهم بل الاعتداء عليهم.

وهنا يقف القرآن له بالمرصاد فيأمر بالتمسك بالحياء والإبقاء على صفة احترام الآخرين حتى يقضي على التفكير في الجريمة.

أرأيت كيف يسمح المستكبرون لأنفسهم بارتكاب المذابح الجماعية بحق المستضعفين ومنعهم من حقوقهم من أدنى درجات الحياة؟ هل فكرت يوماً كيف انسلخ أولئك البشر عن إنسانيتهم واندفعوا في مثل هذه الجرائم؟ إنهم في البدء سخروا منهم وقالوا نحن أبناء الله، نحن الشعب المختار، نحن ذوو البشرة البيضاء اختارنا الله لحكم هؤلاء الذين لم يؤتوا من الذكاء والعقل نصيباً مذكوراً. وهكذا كونت الثقافة العنصرية أرضية الجريمة بحق الشعوب.

ولعل التعبير القرآني ﴿قَوْمٌ﴾ هنا يعكس طبيعة الاستهزاء عند الرجال، حيث إنهم يفتخرون عادة بتجمعهم ويسخرون من سائر الناس، فترى أهل هذا الحي يقولون مَنْ مثلنا؟ أو أهل هذا النادي أو ذلك الحزب أو هذا المصر أو ذلك الإقليم إنهم يفتخرون بما لديهم ويفرحون بما أوتوا من نصيب الدنيا فيسخرون ممن لا يملك ذلك حتى ولو ملك ما هو أفضل منه.

أما النساء فتجري مفاخرتهن في أمور شخصية كالجمال والزينة أو النسب أو السبب. وأساس الاستهزاء بالآخرين عجب كل قوم بما يملكون من ميزات، وفرحهم بها، ثم تعاليهم على من سواهم بذلك، ولعل ميزات الآخرين أعظم وأنفع للناس وأبقى عند الله، لذلك ذكرنا الرب سبحانه بالالتفات إلى هذه الحقيقة، وقال: ﴿عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ﴾ وفي حديث ماثور عن رسول الله ﷺ نقرأ أن من علامات عقل المرء تركه العالي على الناس، هكذا روي عن أبي جعفر عليه السلام: قال رسول الله ﷺ: «لَمْ يُعْبِدِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ، وَلَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ عَاقِلًا حَتَّى تَجْتَمِعَ فِيهِ عَشْرُ خِصَالٍ:.... وَالْعَاشِرَةُ: لَا يَرَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَأَتَقَى، إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ: فَرَجُلٌ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَأَتَقَى، وَآخَرُ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ وَأَذْنَى، فَإِذَا رَأَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَأَتَقَى تَوَاضَعَ لَهُ لِيَلْحَقَ بِهِ، وَإِذَا لَقِيَ الَّذِي هُوَ شَرٌّ مِنْهُ وَأَذْنَى، قَالَ: عَسَى خَيْرٌ هَذَا بَاطِنٌ، وَشَرٌّ ظَاهِرٌ، وَعَسَى أَنْ يُجْتَمَعَ لَهُ بِخَيْرٍ. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ عَلَا بِجَدُّهُ وَسَادَ أَهْلَ زَمَانِهِ»^(١).

وفي رواية أخرى قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَمَ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةِ كِتْمٍ رِضَاؤُهُ فِي طَاعَتِهِ، وَكِتْمَ سَخَطِهِ فِي مَعْصِيَتِهِ، وَكِتْمَ وِلِيَّتِهِ فِي خَلْقِهِ، فَلَا يَسْتَخْفِنُ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الطَّاعَاتِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّهَا رِضَا اللَّهِ وَلَا يَسْتَقِلُّنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعَاصِي فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّهَا سَخَطُ اللَّهِ وَلَا

يُزْرِينَ أَحَدُكُمْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمْ وَلِيُّ اللَّهِ»^(١).

وجاء في سبب نزول الآية الكريمة: «أن ثابت بن قيس بن شماس وكان في أذنه وقر وكان إذا دخل المسجد تفسحوا له حتى يقعد عند النبي ﷺ فيسمع ما يقول فدخل المسجد يوما والناس قد فرغوا من الصلاة وأخذوا مكانهم فجعل يتخطى رقاب الناس يقول: تفسحوا تفسحوا حتى انتهى إلى رجل فقال له: أصبت مجلسا فاجلس فجلس خلفه مغضبا فلما انجلت الظلمة قال: من هذا؟ قال الرجل: أنا فلان، فقال: ثابت بن فلانة، ذكر أما له كان يعير بها في الجاهلية فنكس الرجل رأسه حياء فنزلت الآية»^(٢).

وعن ابن عباس في قوله: ﴿وَلَا يَسْأَلُ مِنْ نِسَاءٍ﴾: «نزل في نساء النبي ﷺ يسخرن من أم سلمة عن أنس وذلك أنها ربطت حقوبها بسبينة وهي ثوب أبيض وسدلت طرفيها خلفها وكانت تجر فقالت عائشة لحفصة: انظري ما ذا تجر خلفها كأنه لسان كلب، فهذا كانت سخريتها، وقيل إنها عيرتها بالقصر وأشارت بيدها أنها قصيرة عن الحسن»^(٣).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: «أن الآية نزلت في صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت زوجة رسول الله ﷺ وذلك أن عائشة وحفصة كانتا تؤذيانها وتشتانها وتقولان لها يا بنت اليهودية، فشكت ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال لها: ألا تحبينها. فقالت: بماذا يارسول الله؟ قال ﷺ: قولي أبي هارون نبي الله، وعمي موسى كليم الله، وزوجي محمد رسول الله، فما تنكران مني. فقالت لهما، فقالتا هذا علمك رسول الله ﷺ. فأنزل الله في ذلك: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ..﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ وقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾^(٤).

﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ اللمز هو العيب. وقال الطبري: «اللمز باليد والعين واللسان والإشارة. والهمز لا يكون إلا باللسان»^(٥).

وحين يعيب الواحد منا أخاه ينشر النفس السلبية في المجتمع، ويسقط حرمة، مما يسبب في لمر نفسه أيضا، ولعله لذلك قال ربنا هنا ﴿أَنْفُسَكُمْ﴾ كما قال سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]. أي لا يقتل بعضكم بعضا أو قال ﴿..فَسَلِمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ..﴾

(١) بحار الأنوار: ج ٧٢ ص ١٤٧.

(٢) بحار الأنوار: ج ٢٢ ص ٥٣.

(٣) بحار الأنوار: ج ٢٢ ص ٢٢٧.

(٤) تفسير القمي: ج ٢ ص ٣٢٢.

(٥) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ٣٢٧.

[النور: ٦١]. أي سلموا على بعضكم. إن الإخلال بالآداب الاجتماعية أسرع شيء تأثيراً على صاحبه، لأن الحالة الاجتماعية ستعمه سريعاً، ثم إن الذي تلمزه لا يترك العيب عليك، فتسقط هيبة الجميع، ويرفع حجاب الحياء وتتسع الكلمات البذيئة ويتشجر الجو السلبي. ثم إن اللمز - كما السخرية بالآخرين - خطوة في طريق إفساد العلاقات الاجتماعية، وجرثومة الصراعات الخطيرة، لا بد أن نقف دونها بحزم حتى لا تتطور.

﴿وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ أن يلقب بعضنا بعضاً بالألقاب البغيضة. وفي الروايات: أنه يستحب أن ينادي الأخ أخاه بأحب الأسماء إليه^(١).

وإننا قد نسيء إلى إخواننا من غير قصد كأن نلقبه باسم أمام الآخرين، باسم لا يرضاه، وقد نقوله له بحسن نية غير جد، فيأخذه الآخرون مأخذ الجد ويعيروه به حتى ينطبع عليه، ويسيء إلى شخصه وشخصيته. وتختلف تلك الألقاب باختلاف المجتمعات، وعموماً فإن كل لقب لا يرضى به صاحبه يجب أن نمتنع عن تلقيه به.

﴿وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ أي لا تتبادلوا بينكم الألقاب السيئة التي تؤثر على سمعة المجتمع الإسلامي، إنما ينبغي أن نختار أفضل الألقاب، وأحب الأسماء فنطلقها على إخواننا.

إن طهارة اللسان ونظافة الأجواء الاجتماعية تطبع حياتنا بأحسن الصور. أرأيت لو قدمت مدينة قدرة لا يابها أهلها بنظافة أبدانهم، أفلا تتمنى لو تخرج منها سريعاً؟ كذلك المجتمع حين يعبق طيب الكلمات الحسنة في أرجائه يستريح الإنسان إليه، أما إذا انتشر فيه ريحة نتنة نهرب منها.

وقد نزلت هذه الآية - حسب المفسرين - في أن الرجل كان يعير بأصله بعد إسلامه فيقال له: يا يهودي، يا نصراني.. وقال البعض: «إن الرجل كان له الاسمان والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى يكره فنزلت الآية»^(٢).

﴿يَسَّ الْأَسْمَاءُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ فالأسماء التي كانت للجاهلية لا تصلح للمسلمين الذين رفع الله شأنهم بالإيمان، ولذلك روي عن النبي ﷺ: «مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُسَمِّيَهُ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ»^(٣).

(١) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ يُضْفِينُ وَدَّ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَلْقَاهُ بِالْبُشْرِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُوسِّعُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ إِذَا جَلَسَ إِلَيْهِ وَيَدْعُوهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ» الكافي: ج ٢، ص ٦٤٣.

(٢) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ٣٢٨.

(٣) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ٢٣٠.

﴿وَمَنْ لَّمْ يَنْبَأْ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ إن الحقوق الاجتماعية ليست بأقل حرمة من الحقوق المالية، ومن يعتدي على عرض إخوانه كمن يعتدي على نفسه أو ماله، أو لآنقرأ الحديث الشريف المأثور عن النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِ دَمَهُ وَمَالَهُ وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنُّ السَّوِّءِ»^(١).

وهذه الآية تنهى أيضا عن التعبير الذي هو من التنازع بالألقاب حسب ما يدل على ذلك سبب نزولها، وقد وردت نصوص عديدة في النهي عن ذلك منذرة فاعل ذلك بالافتضاح.

فقد روى الإمام الصادق عليه السلام عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ أَدَاعَ فَاحِشَةً كَانَ كَمُبْتَدِنِهَا وَمَنْ عَيَّرَ مُؤْمِنًا بِشَيْءٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرْكَبَهُ»^(٢).

وروي عن الإمام الباقر عليه السلام: «إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى الْكُفْرِ أَنْ يُؤَاخِي الرَّجُلَ الرَّجُلَ عَلَى الدِّينِ فَيُحْصِي عَلَيْهِ زَلَّاتِهِ لِيُعَنِّقَهُ بِهَا يَوْمَ مَا»^(٣).

وجاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى عَبْدِهِ [المؤمن] أَرْبَعِينَ جَنَّةً فَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا رُفِعَ عَنْهُ جَنَّةً فَإِذَا عَابَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ مِنْهُ انْكَشَفَتْ تِلْكَ الْجَنَّةُ عَنْهُ فَيَبْقَى مَهْتُوكَ السُّرِّ فَيَفْتَضِحُ فِي السَّمَاءِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْمَلَائِكَةِ وَفِي الْأَرْضِ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ وَلَا يَرْكَبُ ذَنْبًا إِلَّا ذَكَرُوهُ وَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ الْمُوَكَّلُونَ بِهِيَ يَا رَبَّنَا قَدْ بَقِيَ عَبْدُكَ مَهْتُوكَ السُّرِّ وَقَدْ أَمَرْتَنَا بِحِفْظِهِ فَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَتِي لَوْ أَرَدْتُ بِهَذَا الْعَبْدِ خَيْرًا مَا فَضَحْتُهُ فَارْفَعُوا أَجْنِحَتَكُمْ عَنْهُ فَوْعِزَّتِي لَا يَتُولُ بَعْدَهَا إِلَى خَيْرٍ أَبَدًا»^(٤).

[١٢] نهت الآية السابقة عما يفسد العلاقة بصورة علنية، وفي حضور الطرف الآخر، وبتعبير آخر: كانت الآية تطهر المحضر بينما تنهى هذه الآية عما يفسد العلاقة من وراء الشخص وتطهر المغيب.. وتبدأ بسوء الظن الذي تثيره وساوس الشيطان، ويتنامى عادة بين المؤمنين في غيبة بعضهم عن البعض ﴿يَتَأَيَّبُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّكُم بِبَعْضِ الظَّنِّ إِثْرٌ﴾ الظن هو التصور الذي ينقصه الدليل، وإن كثيرا من هذا الظن باطل وبعضه يصبح إثما. كيف ذلك؟ إن قلب الإنسان يتعرض لأمواج مختلفة من الهواجس والتصورات، وإن بعضها فقط هي الحق وهي التي تبعث من مصادر المعارف الخارجية، بينما البقية هي قياسات باطلة وتمنيات ووساوس وإفرازات العقل (المُكوّن) الباطن وترشحات الإحباطات و.. وإذا راجعت نفسك يوما وحاولت إحصاء وتقييم كل تصوراتك تقييما سليما، فيومئذ تصل إلى هذه النتيجة أن

(١) بحار الأنوار: ج ٧٢ ص ٢٠١.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٢ ص ٢١٥.

(٣) الكافي: ج ٢ ص ٣٥٤.

(٤) مستدرک الوسائل: ج ٩ ص ١١٦.

أكثرها لا تعتمد على أدلة مقنعة، ولكن أتى للإنسان أن يقيّم كل ما يتعرض له ذهنه كل يوم من أمواج التصورات المتلاحقة. فماذا علينا أن نفعل؟

علينا ألا نأبه بأي تصوّر يجيئك ذهنتنا، بل نعتد على الحواس وما تنقله من حسيات متجاوزين التوهّمات، ونعتد المصادر الموثوقة للمعرفة.

لذلك فإن علينا أن نجتنب كثيرا من الظن، أما القليل الذي نسعى وراءه فهو الذي تفرزه الحواس، ويصدقه العقل، ويصمد أمام النقد الدقيق. أما الظن الأثم فهو الذي تفرزه حالات الحقد والغضب والصراع. ولكن المشكلة أن هذه المجموعة الصغيرة متناثرة بين سائر الظن الكثير، مما يجعلنا لا نطمئن إليه جميعا، كما لو كان بعض الناس في بلد حاملا لفيروس الأيدز ولكننا لا نعرفهم بأعيانهم فعلى أن نجتنب كل أهل هذا البلد حتى يتميّزوا عن بعضهم.

من هنا نجد الإمام علي عليه السلام يكرر في وصاياه هذه الكلمة؛ فقد سُئِلَ أمير المؤمنين عليه السلام كَمْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ؟ فَقَالَ عليه السلام: «أَرْبَعُ أَصَابِعَ». وَوَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَدَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَعَيْنَيْهِ، فَقَالَ عليه السلام: «مَا رَأَيْتُهُ عَيْنَاكَ فَهُوَ الْحَقُّ وَمَا سَمِعْتُهُ أُذْنَاكَ فَأَكْثَرُهُ بَاطِلٌ»^(١).

ولأن كثيرا من الظنون تطال المؤمنين بسبب أعمالهم التي قد يكون لهم عذر وجيه في القيام بها، فقد أمرنا الدين بأن نحمل أفعال إخواننا على أفضل محمل. وعن النبي صلى الله عليه وآله: «اطْلُبْ لِأَخِيكَ عُذْرًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا فَاتَمِسْ لَهُ عُذْرًا»^(٢).

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «وَضَعَ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيكَ مَا يَفْلِيكَ مِنْهُ (أي تعلم يقينا غير ذلك) وَلَا تَنْظُنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجْتَ مِنْ أَخِيكَ سُوءًا وَأَنْتَ تَجِدُهَا فِي الْخَيْرِ تَحْيَلًا»^(٣).

وبعض المؤمنين يزعمون أن من علامة إيمانهم سوء الظن بالناس وملاحقتهم بتهمة الفسق وكان الإيثار حكر عليهم، كلا.. إن ذلك علامة ضيق نظرهم، وشدة عجبهم المفسد لقلوبهم. أما علامة الإيثار الحق فهي سعة الصدر وساحة القلب، وصفاء النفس تجاه الآخرين.

قال الإمام الصادق عليه السلام: «حُسْنُ الظَّنِّ أَضْلُهُ مِنْ حُسْنِ إِيْمَانِ المرءِ وَسَلَامَةِ صَدْرِهِ وَعَلَامَتُهُ أَنْ يَرَى كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ بِعَيْنِ الطَّهَارَةِ وَالْقُضَلِ مِنْ حَيْثُ رُكِبَ فِيهِ وَقُدِفَ فِي قَلْبِهِ مِنْ

(١) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ١٩٥.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ١٩٧.

(٣) الكافي: ج ٢ ص ٣٦٢.

الحَيَاءِ وَالْأَمَانَةِ وَالصِّيَانَةِ وَالصُّدُقِ»^(١).

فهذه هي عناصر الإيثار حقاً، فالمؤمن حيي أمين يصون سر الناس ويتعامل معهم بالصدق، وأضاف ﷺ قائلاً: قال النبي ﷺ: «أَحْسِنُوا ظُنُونَكُمْ بِإِخْوَانِكُمْ تَغْتَنِمُوا بِهَا صَفَاءَ الْقَلْبِ وَتَمَاءَ الطَّبَعِ وَقَالَ أَبِي بِنُ كَعْبٍ إِذَا رَأَيْتُمْ أَحَدًا إِخْوَانِكُمْ فِي حَظَلَةٍ تَسْتَكْرِوْنَهَا مِنْهُ فَتَأَوَّلُوهَا سَبْعِينَ تَأْوِيلًا فَإِنْ اطْمَأْنَنْتَ قُلُوبَكُمْ عَلَى أَحَدِهَا وَإِلَّا قَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ حَيْثُ لَمْ تَعْدِرُوهُ فِي حَظَلَةٍ يَسْتُرُهَا عَلَيْهِ سَبْعُونَ تَأْوِيلًا فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِالْإِنْكَارِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مِنْهُ»^(٢).

بلى؛ يصدق هذا فقط عند صلاح الزمان أو بين التجمع الصالح الذي تتسم علاقاتهم بالأخوة الإيمانية، أما إذا فسد الزمان أو أردنا الحكم على تجمع فاسد أو مجتمع منحل فلا يجوز حسن الظن، لأنه نوع من الغباء والمؤمن كييس فطن، لكن ترتيب الأثر العملي في الخرج لا يصح، وإنما هو بمعنى الحذر.

هكذا قال الإمام الصادق ﷺ: «إِذَا كَانَ زَمَانُ الْعَدْلِ فِيهِ أَغْلَبُ مِنَ الْجَوْرِ فَحَرَامٌ أَنْ تَظُنَّ بِأَحَدٍ سُوءًا حَتَّى تَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ وَإِذَا كَانَ زَمَانُ الْجَوْرِ فِيهِ أَغْلَبُ مِنَ الْعَدْلِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ خَيْرًا حَتَّى يَبْدُو ذَلِكَ مِنْهُ»^(٣).

وكلمة أخيرة: إن تجنب الظن السيئ منهج علمي رصين، لأن وساوس الشيطان وهو اجس الأفكار تتداخل عادة مع بصائر العقل ومكاسب التجربة، فلا بد من فرزها بتجنب سوء الظن وعدم الاعتناء به. أما إذا استرسلنا مع كل هاجسة في النفس فإننا نفقد المقياس السليم للتفكير، كما أنها قد تقودنا إلى الفتن العمياء، فقد جاء في الدعاء: «فَإِنَّ الشُّكُوكَ وَالظُّنُونَ لَوَاقِحُ الْفِتَنِ وَمُكَدَّرَةٌ لِصَفْوِ الْمَنَائِحِ وَالْمِنَّ»^(٤).

ومن هنا أوجب الإسلام ترك الاسترسال وراء الظنون، ونهى عن التحقق منها والتجسس على الناس وتتبع عيوبهم وقال ربنا: «وَلَا تَجَسَّسُوا» وهو البحث عن عورات الناس بمتابعتهم وكشف أسرارهم. وروي عن أبي بردة أن النبي ﷺ صلى بنا ثم انصرف مسرعاً حتى وضع يده على باب المسجد ثم نادى بأعلى صوته: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِقَلْبِهِ لَا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَثْرَاتِهِمْ فَإِنَّ مَنْ اتَّبَعَ عَثْرَةَ أَخِيهِ اتَّبَعَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ»

(١) مستدرک الوسائل: ج ٩ ص ١٤٥ ب ١٤١.

(٢) مستدرک الوسائل: ج ٩ ص ١٤٥.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٢ ص ١٩٧.

(٤) الصحيفة السجادية: مناجاة المطيعين.

وَمَنْ اتَّبَعَ اللَّهَ عَثْرَتُهُ فَضَحَهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ^(١). وروى عن الإمام الصادق أنه قال: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ مُتَّفَقِدًا لِلذُّنُوبِ النَّاسِ نَاسِيًا لِذُنُوبِهِ فَأَعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ مُكِرَ بِهِ»^(٢).

وهكذا يريد الدين لنا حياة آمنة لا تطلها أعين الفضول، ولا تهتك حرمتها متابعات الطفيليين.. يتحسس كل فرد فيها ببرد الأمن وسكينة الثقة.

وكما تحرم الآية التجسس الفردي تحرم تجسس الدولة على رعاياها، إلا إذا اقتضت مصلحة الأمة، فلا بد أن يخضع ذلك للقضاء القائم على أساس أحكام الشريعة، فالأساس هو اعتماد الظاهر من الناس.

وقد فهم المسلمون السابقون هذه الشمولية من الآية الكريمة حسبما نجده في القصة التاريخية التي حدثت في عهد الخليفة الثاني قالوا: خرج عمر بن الخطاب مع عبد الرحمن بن عوف فتبينت لهما نار فأتيا واستأذنا ففتح الباب فدخلا، فإذا رجل وامرأة تغني وعلى يد الرجل قدح، فقال عمر من هذه منك. قال: امرأتي. قال: وما في هذا القدح. قال الماء، فقال للمرأة ما الذي تغنين، قالت أقول:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاشْوَدَّ جَانِبُهُ
فَوَ اللَّهُ لَوْ لَا خَشْيَةُ اللَّهِ وَالتَّقَى
وَلَكِنَّ عَقْلِي وَالهَوَاءَ يَكْفِينِي
وَأَرْقَنِي إِلَّا حَبِيبُ الْأَعِيبِ
لَزُعْزَعٌ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ
وَأَكْرَمُ بَعْلِي أَنْ تُنَالَ مَرَائِبُهُ

فقال الرجل: ما بهذا أمرنا يا أمير المؤمنين قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾، فقال عمر صدقت، وانصرف^(٣).

﴿وَلَا يَفْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ الغيبة: ذكر معائب الناس عن ظهر الغيب. وقالوا تختلف الغيبة عن الإفك والبهتان، إن الإفك أن تقول في الناس ما لا تعلم أنه فيهم، بينما البهتان أن تقول فيهم ما تعلم أنهم براء منه. أما الغيبة فإن تقول فيهم ما يكرهون مما تعلم أنه فيهم.. وقد تعم كلمة الغيبة لتشمل الإفك والبهتان.

وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: «مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْهُ عَيْنَاهُ وَسَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ

(١) بحار الأنوار: ج ٧٢ ص ٢١٥.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٢٩١.

(٣) بحار الأنوار: ج ٣٠ ص ٦٦٣.

الِيم»^(١).

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْغِيْبَةِ، قَالَ: «هُوَ أَنْ تَقُولَ لِأَخِيكَ فِي دِينِهِ مَا لَمْ يَفْعَلْ وَتُبِّثَ عَلَيْهِ أَمْرًا قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ فِيهِ حَدٌّ»^(٢).

وفي هذا النص نرى كيف تعم كلمة الغيبة لتشمل البهتان وكيف أنها تخص العيوب المستورة، أما العيب المتجاهر به صاحبه فإن ذكره لا يعد غيبة، وهكذا جاء في رواية مرسلة عن أبي الحسن ع أنه قال: «مَنْ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ بِمَا عَرَفَهُ النَّاسُ لَمْ يَغْتَبَهُ وَمَنْ ذَكَرَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ بِمَا لَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ اغْتَابَهُ وَمَنْ ذَكَرَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ»^(٣).

وهكذا لم يجعل الإسلام للفاسق المتجاهر بفسقه حرمة. جاء في رواية نبوية: «اذكروا الفاجر بما فيه كي يَحْذَرَهُ النَّاسُ»^(٤).

﴿أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ هكذا الغيبة. أرأيت أن شخصية الإنسان أعظم عنده أم شخصه؟ أليس المرء يسعى جهده من أجل الكرامة والتقدير، فإذا اغتابه أحد فقد اغتال شخصيته، ونال من كرامته وهي أعز من جسده، ولأنه ليس في محضه فكأنه أكل لحمه بعد موته.

بالله ما أروع هذا التشبيه؟ وما أنفذه من تحذير في وجدان الإنسان الحر. وكيف يقرب كتاب ربنا الحقائق العظيمة إلى وعينا، بهذه البلاغة النافذة.. وكيف يبصرنا بأن البشر ليس كسائر الأحياء يعيش حياة مادية ضمن حدود بدنه فحسب، بل إنه يمتد مع سمعته وشهرته أنى توسعت في أفق المكان والزمان.. وقد يضحى الإنسان بجسده في سبيل كرامته، أولاً يدل ذلك على أن كرامة الإنسان أعظم عنده من شخصه؟ من هنا فإن الاعتداء عليها ليس بأقل من الاعتداء على بدنه.. والغيبة اعتداء سافر على كرامة الشخص فما أشدها حرمة؟.

من هنا جاءت النصوص تترى في التحذير من الغيبة باعتبارها أكلا للحم المغتاب بعد موته.

روي أن ما عزا جاء إلى النبي ﷺ فشهد على نفسه بالزنا فرجه رسول الله ﷺ فسمع نبي الله رجلين من أصحابه يقول أحدهما للآخر: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه

(١) الكافي: ج ٢ ص ٣٥٧.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٢ ص ٢٤٠.

(٣) الكافي: ج ٢ ص ٣٥٨.

(٤) مجمع البيان: ج ٩ ص ٢٢٤.

نفسه حتى رجم كالكلب، فسكت عنها ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال عليه السلام: «أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ؟» فقالوا: نحن ذا يا رسول الله. قال عليه السلام: «انزلا فكلأ من جيفة هذا الحمار»، فقالوا: يا نبي الله ومن يأكل من هذا؟ قال عليه السلام: «فَمَا نَلْتُمَا مِنْ عَرْضِ أَخِيكُمَا أَشَدُّ مِنَ الْأَكْلِ مِنْهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْعَمِسُ فِيهَا»^(١).

وروي عنه عليه السلام أنه قال: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِبِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْدِشُونَ وُجُوهُهُمْ وَصُدُورَهُمْ. فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَيْلُ؟ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لَحْمَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ»^(٢).

وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قيل له: «بَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْبَيْتَ اللَّحْمِ قَالَ إِنَّمَا ذَاكَ الْبَيْتُ الَّذِي يُؤْكَلُ فِيهِ لَحْمُ النَّاسِ»^(٣).

وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام: «إِنَّ فُلَانًا يَنْسِبُكَ إِلَى أَنَّكَ ضَالٌ مُبْتَدِعٌ. فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام مَا رَعَيْتَ حَقَّ مُجَالَسَةِ الرَّجُلِ حَيْثُ نَقَلْتَ إِلَيْنَا حَدِيثَهُ وَلَا أَدَيْتَ حَقِّي حَيْثُ أَبْلَغْتَنِي عَنْ أَخِي مَا لَسْتُ أَعْلَمُهُ إِنَّ الْمَوْتَ يَعْْمُنَا وَالْبَعْثَ نَحْشُرُنَا وَالْقِيَامَةَ مَوْعِدُنَا وَاللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَنَا وَإِيَّاكَ وَالْغِيَةَ فَإِنَّهَا إِدَامُ كِلَابِ النَّارِ وَأَعْلَمُ أَنَّ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ عِيُوبِ النَّاسِ شَهِدَ عَلَيْهِ الْإِكْتَارُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَطْلُبُهَا بِقَدْرِ مَا فِيهِ»^(٤).

المغتتاب في ولاية الشيطان

والغيبة تخرج صاحبها من ولاية الله إلى ولاية الشيطان، فما هي ولاية الشيطان؟ أظهر ما فيها الفرقة والتشتت والتشردم التي هي سبب مصائب المسلمين اليوم. وإذا أمعنا النظر فيها لرأينا أكثرها نفسية، فبسبب النظرة السلبية إلى بعضنا تنامت خلافاتنا، والغيبة هي المسؤولة عن انتشار النظرة السلبية. فلو كنا نتمسك بتعاليم الإسلام في التعامل مع بعضنا على أساس الثقة وكنا نستر العائبة ونشيع العارفة، ونبث الروح الايجابية، لكننا إخوانا متعاونين، من هنا حذرت النصوص الدينية من الغيبة وجعلتها سببا للخروج من ولاية الله حيث الوحدة والصفاء، والدخول في ولاية الشيطان.

سأل أحدهم الإمام الصادق عليه السلام: قائلاً: «يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

(١) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ٣٣٥، سنن أبي داود: ج ٢ ص ٣٤٦.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٢ ص ١٥٤.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٢ ص ٢٥٦.

(٤) فبسبب كثرة ذنوبه يذكر عيوب الناس كثيرا. بحار الأنوار: ج ٧٢ ص ٢٤٦.

وَمَنْ لَا تُقْبَلُ. فَقَالَ ﷺ: يَا عَلْقَمَةَ كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُقْتَرِفٍ بِالذُّنُوبِ. فَقَالَ ﷺ: يَا عَلْقَمَةُ لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْمُقْتَرِفِينَ لِلذُّنُوبِ لَمَا قُبِلَتْ إِلَّا شَهَادَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ ﷺ، لِأَنَّكُمْ الْمَعْصُومُونَ دُونَ سَائِرِ الْخَلْقِ فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَيْنِكَ يَزْتَكِبُ ذَنْبًا أَوْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالسِّرِّ وَشَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِبًا وَمِنْ اخْتَابَهُ بِمَا فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ وِلَايَةِ اللَّهِ دَاخِلٌ فِي وِلَايَةِ الشَّيْطَانِ^(١).

إن الإسلام يريد أن يقوم المجتمع على أساس الثقة، فمن زعزع هذا الأساس وأشاع جو اللاتقة بين أعضائه فقد برئ من ولاية هذا المجتمع المسلم التي هي ولاية الله، وانتمى إلى الأعداء.

ومن هنا يؤكد الإسلام أن المغتاب ينفصل عمن يغتابه، لأنه تنقطع العصمة بينهما. فقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ مَدَحَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِي وَجْهِهِ وَاخْتَابَهُ مِنْ وَرَائِهِ فَقَدْ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْعِصْمَةِ»^(٢).

وفي حديث ماثور عن الإمام الصادق ﷺ أنه قال: «لَا يَطْمَعَنَّ الْمُغْتَابُ فِي السَّلَامَةِ»^(٣). ولعل السبب في ذلك أن من يتتبع عيوب الناس يستثير عدوانهم، أو لأنه يخلق المجتمع المفكك الذي لا يحلم في السلامة.

وقد جعلت بعض النصوص الدينية الغيبة أشد من الزنا، ربما لأن آثار الغيبة الخطيرة في تفرقة الناس والنيل من كرامتهم، وإشاعة الفاحشة أشد من آثار الزنا، لأن الحكمة الماثورة في حرمة الزنا هي اختلاط المياه وهدم الأسرة مما يسبب في تفكك المجتمع، وهذه حكمة حرمة الغيبة أيضا، ولكن يبدو أن الغيبة أفتك بوحدة الأمة من أختها الزنية.

وقد أمر الإسلام بأن يستحل المغتاب من صاحبه حتى يغفر الله له، لأن ذلك - فيما يبدو - يعيد العصمة المقطوعة بينهما ويسبب في إعادة اللحمة إلى المجتمع، بالإضافة إلى أن ذلك يكون رادعا للمغتاب أن يعود إلى مثل ذلك مرة أخرى.

قال النبي ﷺ: «الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزَّنَا. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَلِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَمَّا صَاحِبُ الزَّنَا فَيَتُوبُ، فَيُتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا صَاحِبُ الْغَيْبَةِ فَيَتُوبُ، فَلَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، حَتَّى يَكُونَ

(١) وسائل الشيعة: ج ٢٧ ص ٣٩٥.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٢ ص ٢٤٩.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٢ ص ٢٥٠.

صَاحِبَةُ الَّذِي يُحِلُّهُ^(١).

ولأن الغيبة تفتح ثغرة في الحصن الاجتماعي فإن على الناس أن يأخذوا على يد المغتاب حتى لا يهدم حصنهم، بأن يدافعوا عن أخيهم الغائب، فقد جاء في الأثر عن ابن الدرداء عن أبيه أنه قال: «نَالَ رَجُلٌ مِنْ عِرْضِ رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ عَلَيْهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ»^(٢). وفي حديث آخر، عن النبي ﷺ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كُتِبَ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ»^(٣).

وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: «مَنْ اغْتَيْبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ فَنَصَرَهُ وَأَعَانَهُ نَصَرَهُ اللَّهُ وَأَعَانَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ لَمْ يَنْصُرْهُ وَلَمْ يُعِنِّهُ وَلَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرَتِهِ وَعَوْنِهِ إِلَّا خَفَضَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»^(٤).

ولكي نحافظ على حصن ولاية الله المحيطة بنا، لا بد أن نذكر أخانا المؤمن بأحسن ما فيه حتى تزداد اللحمة الاجتماعية تماسكا، والقلوب المؤمنة صفاء وتحايا.

جاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «وَأَذْكُرُوا أَخَاكُمْ إِذَا غَابَ عَنْكُمْ بِأَحْسَنِ مَا تُحِبُّونَ أَنْ تُذْكُرُوا إِذَا غَيْبْتُمْ عَنْهُ»^(٥).

الغيبة إشاعة الفاحشة

كيف تشيع الفاحشة في الأمة مع أن المغتاب حين يذكر صاحب الذنب يذمه بذنبه ويجعله أمثلة وعبرة لا مثلا صالحا وقدوة؟

السبب أن للذنوب هية في نفوس المؤمنين، والجو العام في المجتمع المسلم يرفضها، فلذلك يضطر الذي قدم عليها إلى التكتم، فإذا انتهكت عصمته أمام الملأ لم يعد يخفيها، كما إن الآخرين إذا عرفوا وجود من يرتكب الذنب لا يجدون حرجا من الاقتداء بهم، وهكذا تشيع الفاحشة في الأمة.

من هنا يُعَدُّ المذنب الكاتم لذنبيه أقل إجراما ممن يتجاهر به، كما يُعَدُّ الذي يذيع الفاحشة

(١) وسائل الشيعة: ج ١٢، ص ٢٨٤.

(٢) المصدر السابق: ص ٢٩٣.

(٣) المصدر السابق: ص ٢٩٢.

(٤) المصدر السابق: ص ٢٩١.

(٥) المصدر السابق: ص ١٩٤.

كمن يبتدئ بها. جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَدَاعَ فَاحِشَةً كَانَ كَمُبْتَدِئِهَا وَمَنْ عَبَّرَ مُؤْمِنًا بِشَيْءٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرْكَبَهُ»^(١).

وجاء في حديث ماثور عن الإمام الكاظم عليه السلام قال (الراوي) قُلْتُ لَهُ: «جُعِلْتُ فِدَاكَ! الرَّجُلُ مِنْ إِخْوَانِي يَبْلُغُنِي عَنْهُ الشَّيْءُ الَّذِي أَكْرَهُهُ، فَأَسْأَلُهُ عَنْهُ فَيُنْكِرُ ذَلِكَ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ قَوْمٌ ثِقَاتٌ. فَقَالَ عليه السلام لي: يَا مُحَمَّدُ كَذَّبَ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ عَنْ أَخِيكَ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَةً وَقَالَ لَكَ قَوْلًا فَصَدَّقَهُ وَكَذَّبْتَهُمْ وَلَا تُدِيعَنَّ عَلَيْهِ شَيْئًا تَشْبِيهُهُ بِهِ وَتَهْدِمُ بِهِ مَرْوَةَ فَتَكُونَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾»^(٢).

هؤلاء لا حرمة لهم

وقد أنهى الإسلام حرمة ثلاث طوائف:

الأولى: أئمة الجور الذين لا بد من توعية الناس بظلمهم وسوء إدارتهم حتى يتمكن المسلمون من إزاحتهم أو لا أقل من تجنب خطرهم.

الثانية: أصحاب الضلالة كالأحزاب الكافرة والمنافقة والمبتدعين في الدين.

الثالثة: الفسقة المتجاهرين.

فقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: «ثَلَاثَةٌ لَيْسَتْ لَهُمْ حُرْمَةٌ صَاحِبُ هَوَى مُبْتَدِعٌ وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ وَالْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ الْفِسْقِ»^(٣).

ويبدو أن المظلوم أيضا يجوز له أن يغتاب من ظلمه لقوله سبحانه: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَى مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ مَجْمِيعًا عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٤٨].

ويقول رسول الله ﷺ: «مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْنَهُمْ وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ فَهُوَ مِمَّنْ كَمَلَتْ مَرْوَتُهُ وَظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ وَوَجِبَتْ أُخُوَّتُهُ وَحُرِّمَتْ غَيْبَتُهُ»^(٤). هكذا اشترط الرسول ﷺ توافر هذه الصفات في المؤمن حتى تحرم غيبته.

(١) الكافي: ج ٢ ص ٣٥٦.

(٢) الكافي: ج ٨ ص ١٤٨.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٢، ص ٢٨٩.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٣٩٦.

كلمة جامعة في الغيبة

وفي نهاية المطاف نقرأ معا كلمة جامعة في الغيبة منسوبة إلى الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «الغيبَةُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَا تُؤْمَرُ صَاحِبُهَا فِي كُلِّ حَالٍ. وَصِفَةُ الْغَيْبَةِ أَنْ تَذُكَّرَ أَحَدًا بِمَا لَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ عَيًّا أَوْ تَذَمَّ مَا تَحْمَدُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ وَأَمَّا الْخَوْضُ فِي ذِكْرِ الْغَائِبِ بِمَا هُوَ عِنْدَ اللَّهِ مَذْمُومٌ وَصَاحِبُهُ فِيهِ مَلُومٌ فَلَيْسَ بِغَيْبَةٍ وَإِنْ كَرِهَ صَاحِبُهُ إِذَا سَمِعَ [بِهِ] وَكُنْتَ أَنْتَ مُعَافَى عَنْهُ وَخَالِيًا مِنْهُ وَتَكُونُ فِي ذَلِكَ مُبَيَّنًّا لِلْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ بَيِّنَاتٍ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَكِنْ بِشَرْطٍ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْقَائِلِ بِذَلِكَ مُرَادٌ غَيْرَ بَيِّنَاتٍ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

وَأَمَّا إِذَا أَرَادَ بِهِ نَقْصَ الْمَذْكُورِ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْمَعْنَى فَهُوَ مَا خُوذَ بِفَسَادِ مُرَادِهِ وَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَإِنْ اغْتَبَّتْ قَبْلَ الْغَيْبَةِ فَاسْتَجَلَّ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْهُ وَلَمْ تَلْحَقْهُ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ لَهُ وَالْغَيْبَةُ تَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ، عَلَى نَبِيِّنَا وَآلِهِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ: الْمَغْتَابُ هُوَ آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِنْ تَابَ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَيُّجِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾.

وَوُجُوهُ الْغَيْبَةِ: تَقَعُ بِذِكْرِ عَيْبٍ فِي الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ وَالْعَقْلِ وَالْفِعْلِ وَالْمُعَامَلَةِ وَالْمَذْهَبِ وَالْجَهْلِ وَأَشْبَاهِهِ، وَأَصْلُ الْغَيْبَةِ يَتَنَوَّعُ بِعَشْرَةِ أَنْوَاعٍ شِفَاءِ غَيْظٍ وَمَسَاعِدَةِ قَوْمٍ وَتَهْمَةٍ وَتَضْدِيقِ خَيْرٍ بِلَا كَشْفِهِ وَسُوءِ ظَنٍّ وَحَسَدٍ وَسُخْرِيَّةٍ وَتَعْجَبٍ وَتَبَرُّمٍ وَتَزْيِينٍ فَإِنْ أَرَدْتَ السَّلَامَةَ فَادْكُرِ الْخَالِقَ لَا الْمَخْلُوقَ فَيَصِيرَ لَكَ مَكَانَ الْغَيْبَةِ عِبْرَةٌ وَمَكَانَ الْإِثْمِ ثَوْبًا^(١).

﴿وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ ولعل هذه الخاتمة التي تفيض مغفرة ورحمة تدل إلى أن الغيبة بلاء يعم الكثير من الناس ولا بد ألا تصبح مقبولة، ويذهب قبورها، بل نتقي الله فيها، ومن جهة أخرى لا يجوز أن يستبدد اليأس بنا إذا وقعنا فيها بل نتوب إلى الله أن الله تواب رحيم.

(١) بحار الأنوار: ج ٧٢ ص ٢٥٧.

بل الله يامن عليكم ان هداكم للإيمان

﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾
 ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾﴾
 ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾﴾
 ﴿قُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾﴾
 ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾﴾
 ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾﴾

هدى من الآيات:

بعد أن يعطينا القرآن بصيرة الوحي في العلاقات بين أبناء آدم الراضة لكل أشكال التمايز إلا بالتقوى، يذكرنا بأن الإيمان درجة أعلى من الإسلام، وأن ادعاء الأعراب بلوغها غير صحيح، بيد أن طاعة الله والرسول لا تذهب سدى، حتى وإن لم يبلغ المرء درجة الإيمان.

ويبين الذكر مقياس الإيمان الحق في الطهارة من الريب والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله. ويسفه أولئك الذين يدعون الإيمان عن كذب، أو لا يعلمون أن الله محيط علما بكل ما في السماوات والأرض فكيف لا يعلم مدى إيمانهم؟.

وتراهم يمتنون على الرسول إسلامهم وقد يكون إسلامهم من أجل متاع الدنيا. أما الإيمان فهو منة من الله عليهم وليس العكس.. وتذكرنا خاتمة السورة بعلم الله النافذ في كل شيء.

ولعل هذه الآيات تنتظم مع الآيات السابقة في أن هناك فريقا من الناس يحاولون أن يستأكلوا بدينهم ويتعالوا على الناس باسم الإسلام والإيمان، فيجعلوا الدين وسيلة لبلوغ مآرب الدنيا، وهذا بؤرة تمايز لا يعترف به الإسلام. ولا بد من فضح هؤلاء بتعريضهم لامتحان الطاعة والجهاد.

بيانات من الآيات:

[١٣] التوحيد صبغة المجتمع الذي يبشر به الدين، وتوحيد الله سبحانه يتنافى والقيم الشركية التي يهبط إليها البشر عندما يتعدون عن الوحي الإلهي.. من تقديس الآباء والتراث والتقاليد والتمحور حول القبيلة والعشيرة.. وتقديس الأرض والقوم والحزب، إلى تأليه الثروة والقوة واللون والعنصر.

كلا.. الإنسان فوق ذلك جميعا إذا تمسك بحبل الله، واهتدى بنور الوحي والعقل.

وتلك القيم الزائلة ليست فقط شركية تقلل من قيمة الإنسان - بعيدا عن تلك الاعتبارات - وتشوه رؤيته إلى حقائق الخلق، وتحجبه عن معرفة الخالق. بل هي أيضا جاهلية متخلفة، وما تقدمت البشرية خطوة إلا بقدر ابتعادها عن تلك القيم بمثلها.

فمن عكف على عبادة صنم الأولين، وقدس تراثه وتقاليده أنى له أن يساير تطورات الزمن، ويستوعب تجارب الآخرين، وينمو مع الأفكار التقدمية؟ ومن عبد صنم قبيلته أو عشيرته هل يمكنه أن يفتح على إيجابيات غيره أو يمد يد التعاون مع من يعدهم الأذلين ويسخر منهم، مهما كان عندهم من أفكار وطاقات؟.

وهكذا.. كل من حدّد نفسه في إطار ضيق لا يمكنه أن ينطلق مع قطار الحضارة أنى مشت مواكبها، ومن أبرز سيئات مثل هذه التصورات هدم الجسور الطبيعية بين أبناء آدم، وإشاعة روح التباغض والتناحر بينهم، مما يجعلهم في مواجهة بعضهم، وقد يدفعهم نحو الحروب الطاحنة التي لم تتخلص منها البشرية طوال تاريخها المعروف بسبب تمسكهم بهذه القيم الجاهلية.

وتقتلع البصيرة القرآنية جذور الشرك من النفس البشرية الضعيفة والجاهلة، التي قد ترى في القوة أو الثروة أو الجمال أو العلم وسائر الفضائل دليلاً على تمايز حقيقي بين إنسان وآخر.

كلا؛ إن البشر قد خلقوا جميعاً من الماء؛ من تراب؛ من صلصال؛ من حمأ مسنون؛ من نفس واحدة، وجعل منها زوجها من ذكر وأنثى. وحتى قادة البشر الانبياء ﷺ، إنما هم بشر وإن ما يفضلهم الوحي.

إن هذه البصيرة التي تمهد السبيل إلى عوالم القيم المثلى، وتكرس حقوق البشر بأمثل ما تصبو إليه المبادئ الأخلاقية، إنها ركيزة أساسية من ركائز التشريعات الإسلامية.

إن أصل البشر الواحد، توحى إلينا فيما توحى من حقائق وبصائر، أنه لا يجوز أن نغلو في أحد ونرفعه إلى مستوى ادعاء الإلهية، ولا يجوز لنا أن نغلو بالسلطين لنجعل منهم أنصاف آلهة، أو أن نتعصب لأنفسنا أو لغيرنا بما يعود إلى عنصرنا أو دمنا أو ما أشبهه.

وقد استفادت النصوص الدينية من هذه البصيرة؛ المساواة بين أبناء البشر، حين جاء في حديث شريف المروي عن رسول الله ﷺ: «... أَلَا إِنَّ النَّاسَ وُلْدُ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ»^(١).

ولأن بصيرة وحدة البشر في أصل الخلقة ركيزة أساسية في النظام المعرفي والثقافي والتشريعي للدين الحنيف، فإنها تصبغ أحكام الإسلام بصبغة التوحيد، الذي يتضاد أساساً مع كل لون من ألوان الشرك؛ ينفي استعباد الناس بعضهم لبعض باسم الدين أو باسم العنصرية أو القومية أو الطبقية، كما ينفي تسلط الناس بعضهم على بعضهم بقوة النار والحديد أو بجاذبية الثروة أو حتى باسم التقدم العلمي. وهكذا ينفي التمايز بين الناس بالدم أو بالولادة في أرض أو بالسكن في منطقة أو بالانتساب إلى مبدء أو ما أشبهه، اللهم إلا بالتقوى (الايان والعمل الصالح).

من أجل ذلك دعت رسالات الله إلى رفض القيم الجاهلية التي ما أورثت الإنسانية إلا خبالاً.. والاستعاضة عنها بقيمة التقوى.. وقالت الآية الكريمة: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ والخطاب لم يخص المؤمنين بالرغم من أن سياق السورة يقتضي ذلك، لأنه كان ينظم العلاقة بينهم. ربما لأن هذه تنفع البشرية كما تنفع المؤمنين، وإذا كان الناس جميعاً مدعويين إليها فالمؤمنون أولى بالتمسك بها. ثم إن علاقة المؤمنين بغيرهم ينبغي أن تقوم على أساس هذه البصيرة، فلا يجوز أن يعدُّ العرب منهم أنهم الأعلى بلغتهم أو عنصرهم، فتشكل هذه العقيدة الجاهلية حاجزاً دون دخول سائر الشعوب في دين الله.

الخطاب هنا إلى الناس جميعاً، بغض النظر عن هويتهم العرقية أو انتمائهم الديني أو لغتهم أو ثقافتهم، وعلى المؤمنين أن يعتمدوها في صلاتهم بالمجتمع البشري كله.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦، ص ٤٣.

﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ فالأصل واحد، وإذا كنا نكرم آباءنا، فكلما تقدمنا في الزمن فلن نتجاوز أبانا الأكبر، وجدتنا الكبرى، آدم وحواء. فأولى بنا أن نجعلها محورا ونكرم كل من ينتمي إليهما من سائر البشر.

قالوا: والآية تدل على أن خلقة الإنسان ليست بباء الذكر فقط، وإنما يشترك فيها ماء الأنثى كما قال ربنا سبحانه: ﴿خُلِقَ مِنْ مَلَوٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ [الطارق: ٦-٧]. أي صلب الأب وترائب الأم.

وهذه البصيرة القرآنية تنفي الفكرة الجاهلية التي كانت تزعم أن رحم الأم مجرد وعاء لنمو نطفة الأب، وصادروا بذلك حق المرأة في انتساب الطفل إليها وقال قائلهم:

بنونا بنو آباءنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبعد

كلا.. الأم أحد الشريكين في الخلق، واحترامها يساوي أو يفوق احترام الأب في الشريعة. وهكذا تنفي الآية العنصرية الجنسية التي ابتلى بها الجاهلون العرب قبل الإسلام، ونادى بالمساواة بين الذكر والأنثى في ما يرتبط بأصل الخلق.

ومن جهة أخرى فهي تدل على السَّواسية في العبودية لأن الخالق هو الله ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ﴾ والكل عبده، فلا تمايز بين شخص وآخر إلا بما أمر الله.

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾ قالوا: الشعب مجموعة القبائل كمضر وعدنان، بينما القبيلة هي تفرعات الشعب، وقال بعضهم: الشعب من يُنسَبُ إلى الأرض، بينما القبيلة تُنسَبُ إلى أصلهم. وقال آخرون: الشعب هم قبائل غير العرب.. وأتى كان فإن هذا التقسيم الذي يبتدئ بوحدة الأسرة ثم يتوسع إلى العشيرة ثم الفخذ والبطن حتى يصل إلى العمارة والقبيلة ثم الشعب، لم يكن عبثا، وإنما بهدف التعارف.

﴿لِتَعَارَفُوا﴾ فمنطق الصراع الذي اختلقه داروين مرفوض في الحياة البشرية، إنما الناس اختلفوا ليبارس كل دوره بحرية ولتنامى تجربة البشرية من خلال تنوعها، ولكي يغني كل فريق تجارب غيرهم بما اكتشفه من تجارب.. وبالتالي ليتعارفوا.

بلى، إن الحكمة ذاتها التي شرعت الأسرة من أجلها قائمة في بناء الوحدات الاجتماعية الأخرى كالعشيرة والقبيلة والشعب.

إن حقيقة المعرفة تحمّل الإنسان مسؤولية الاعتراف، فمن عرف شيئا ثم لم يعترف به

فقد أنكره. والاعتراف بالشيء أو بالشخص يعني الاعتراف بوجوده وحقوقه، وتنظيم حياة العارف حسب ذلك الوجود وتلك الحقوق. دعنا نضرب مثلاً؛ لو أنك تعرف أن أمامك شجرة، فإن هذه المعرفة تجعلك تعترف بوجودها فلا تصطدم بها. كذلك لو عرفت أن أمامك إنساناً، فإنك تنظم مسيرتك بحيث لا تصطدم به، وأيضاً تحترمه وتحبّه وتستجيب له لو دعاك، وتغيثه لو استغاث بك. وهكذا المعرفة تحمل صاحبها المسؤولية. والتعارف معرفة متبادلة، واعتراف متبادل، واحترام متبادل؛ وكل أولئك من حكم خلق الإنسان وأهدافه.

ومما يدل على هذا الفهم لـ (التعارف) أن الآيات السابقة جعلت الجهل بالآخر هو مسبب للسخرية والاستخفاف بحرمات وحقوق الآخرين.

وهذه البصيرة تهدينا:

أولاً: إلى مشروعية هذه التقسيمات الطبيعية وأنها - في الأساس - نافعة، وعلينا أن نعيدها إلى طهرها، بعيداً عن كل ألوان العصبية والتعالي لنجني ثمارها الطيبة.

وهذا ما يدعو إليه الإسلام كما جاء في النصوص الدينية من ضرورة صلة الرحم والتواصل مع العشيرة جاء في الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَحِمٍ»^(١).

وقال: «لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ رَأَيْتُ رَجُلًا مُتَعَلِّقًا بِالْعَرْشِ تَشْكُو إِلَى اللَّهِ رَحِمًا لَهَا فَقُلْتُ: كَمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا مِنْ أَبِي؟ فَقَالَتْ: نَلْتَقِي فِي أَرْبَعِينَ أَبًا»^(٢).

وجاء في رواية ماثورة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه خطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «لَا يَسْتَعْنِي الرَّجُلُ وَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَوَلَدٍ عَنْ عَشِيرَتِهِ وَعَنْ مُدَارَاتِهِمْ وَكَرَامَتِهِمْ وَدِفَاعِهِمْ عَنْهُ بِأَيْدِيهِمْ وَالسِّتَةِ هُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ حِيَاظَةً لَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَالْمُهْمُ لِشُؤُونِهِ وَأَعْظَمُهُمْ عَلَيْهِ حُنُوءًا إِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ أَوْ نَزَلَ بِهِ يَوْمًا بَعْضُ مَكَارِهِ الْأُمُورِ وَمَنْ يَنْقُبُ يَدَهُ عَنْ عَشِيرَتِهِ فَإِنَّهَا يَنْقُبُ عَنْهُمْ يَدًا وَاحِدَةً وَتُقْبَضُ عَنْهُمْ أَيْدٍ كَثِيرَةٌ وَمَنْ نَحَصَ عَشِيرَتَهُ صِدْقَ الْمَوَدَّةِ وَبَسَطَ عَلَيْهِمْ يَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا وَجَدَهُ ابْتِغَاءً وَجِهَ اللَّهُ أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ مَا أَنْفَقَ فِي دُنْيَاهُ وَصَاعَفَ لَهُ الْأَجْرَ فِي آخِرَتِهِ»^(٣).

ثانياً: إن التعارف بين الناس واحد من أهم مقاصد الشريعة الغراء، لماذا؟ لولا معرفة الناس لما اكتملت حكمة الابتلاء في الخلق، أوتدري لماذا؟ لأن الابتلاء لا يتم إلا بالحرية والمسؤولية فلو اختلط الناس ببعضهم كيف يميز الصالح فيثاب عن المجرم فيعاقب؟ أم

(١) بحار الأنوار: ج ٧١ ص ٩١.

(٢) وسائل الشيعة: ج ٢١ ص ٥٠٢.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧١ ص ١٠١.

كيف تتراكم مكاسب المحسنين وتحصن من أن يسرقها الكسالى والمجرمون؟ كلا. لا بد أن يميز الناس عن بعضهم تمييزاً كافياً ليأخذ كل ذي حق حقه، فيشجعه ذلك على المزيد من العطاء، ويأخذ التنافس دوره في دفع عجلة الحياة قدماً إلى الأمام.

ثالثاً: إن حكمة الاختلاف هو التكامل - بعد التنافس على الخيرات - وليس الصراع والتطاحن، وقد قال ربنا سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، ومن دون التعارف كيف يتم التعاون؟ إن على الناس أن يكتشفوا إمكانات بعضهم ليتبادلوا الخيرات، أما إذا تفوقعت كل طائفة في حدودها الجغرافية أو الاجتماعية ولم يتعارفوا فكيف يمكن التعاون بينهم؟

ولعل هذه البصيرة تهدينا إلى أهمية التعارف بين الشعوب في عصرنا الراهن، لأن إمكانات التعاون بينهم لا تزال غير مستثمرة حتى بنسبة (١٠٪) ولو ضاعفنا المؤسسات العالمية في كافة المجالات عشرات الأضعاف لكانت فرص التعاون لا تزال أوسع.

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقَكُمْ﴾ حينما تسقط القيم الزائفة، والعصبيات الجاهلية المتخلفة يفتح أفق التنافس الشريف على الخيرات التي يلخصها القرآن هنا بكلمة (التقوى) و يفصلها في آية مشابهة قائلاً: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ فَاخْرَجَكُمْ مِنْهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: ٤٨]. ونستلهم من لحن القول في هذه الآية: أن التنافس على العمل الصالح والتسابق في الخيرات هو هدف اختلاف الشعوب، وأن لكل منهم شرعة ومنهاجا، بل إن هذا الاختلاف والتنوع مطلوب إذا كان وسيلة للتنافس البناء، والتعارف والتعاون، كما أن الاختلاف بين الناس في مجتمع واحد هدفة التسارع إلى الخيرات، والتعاون فيها كذلك التفرع بين الشعوب والمجتمعات المتنوعة أليس يقول ربنا سبحانه: ﴿أَمْ هُرِّيقَسِيمُونَ رَحِمَتْ رَبِّكَ أَنْ نَقْسِمَآ بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: ٣٢]. وإذا كان الهدف من هذا التنوع التسارع في الخيرات، فإن أكرم الخلق عند الله من استبق إليها، فالأقرب إلى الصراط المستقيم، والأسبق في الصالحات هو الأكرم، لأنه الذي يحقق الهدف دون غيره، وإلى هذه تشير كلمة التقوى.. أليست التقوى هي المعرفة بالله والعلم بشريعته، والاجتهاد في تنفيذها؟

وأصل الكلمة من الوقاية، أي التحصن لمواجهة أسباب الهلاك ولا تحصل هذه الوقاية

من دون معرفة الطريق والاستقامة عليه، بعيدا عن أمواج الفتن، وضغوط الهوى ورياح الشهوات، لذلك كانت التقوى أرفع درجة من الإيمان، كما أن الإيمان أرفع درجة من الإسلام، وقد قال الإمام الرضا عليه السلام: «الإيمان فوق الإسلام بدرجة والتقوى فوق الإيمان بدرجة واليقين فوق التقوى بدرجة وما قسم في الناس شيء أقل من اليقين»^(١).

وإنما رفع الإسلام قواعد المجتمع الفاضل على أساس التقوى، لأنه من دونها تمزق العصبية الجاهلية التجمع البشري، ولا تدعه يتكامل، بل في كثير من الأوقات يتقابل مع بعضه، ويسير في طريق الهدم. قال الله سبحانه: ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الفتح: ٢٦]. إن كلمة التقوى هي صبغة التجمع الإيماني ومحوره، وعماد تماسكه، ومبعث قوته، بينما العصبية الجاهلية هي صبغة سائر المجتمعات غير الإيمانية.. وحين حارب الإسلام هذه العصبية استطاع أن يصهر المجتمع الجاهلي المتشردم في بوتقة التوحيد، ويبني منه تلك الحضارة التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا.

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نُزُوجُ بَنَاتِنَا مَوَالِينَا» فأنزل الله عز وجل الآية^(٢).

ويظهر من هذا الحديث والذي يليه مدى الصعوبة التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في انتزاع روح العصبية من ذلك المجتمع الجاهلي المتخلف، وقد روي عن ابن عباس وقيل: لما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا حتى علا ظهر الكعبة وأذن فقال عتاب بن أسيد: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لم ير هذا اليوم، وقال حارث بن هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا؟ وقال سهيل بن عمرو إن يرد الله شيئا لغيره. وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئا أخاف أن يخبره رب السماء فأتى جبرئيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما قالوا فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألهم عما قالوا فأقروا به ونزلت الآية^(٣).

وحتى آخر أيامه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكافح الحمية الجاهلية، فقد ذكر الرواة أنه خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمضى في وسط أيام التشريق (حيث تجمع الحجاج من كل البلاد) وهو على بعير فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَأَفْضَلُ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا أَعْجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لَأَسْوَدٍ عَلَى أَحْمَرٍ، وَلَا أَحْمَرٍ عَلَى أَسْوَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا:

(١) الكافي: ج ٢، ص ٥١.

(٢) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ٣٤١، السنن الكبرى للبيهقي: ج ٧ ص ١٣٦.

(٣) بحار الأنوار: ج ٢٢ ص ٥٣.

نعم. قال ﷺ: **لِيُبْلَغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ** (١).

وهكذا تجاوز المسلمون السابقون عقبات التخلف الجاهلي حين تجاوزوا حواجز الدم واللون والإقليم ووحّدوا طاقاتهم المشتتة تحت راية التوحيد، وجعلوا التقوى محور تنافسهم البناء. وقد اشتهرت عن أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك مقطوعة رائعة (٢):

الناس من جهة التمثال أكفاء	أبوهم آدم والأم حواء
نفس كنفس وأرواح مشاكلة	وأعظم خلفت فيهم وأعضاء
فإن يكن لهم من أصلهم حسب	يفاخرون به فالطين والماء
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم	على الهدى لمن استهدي أدلاء
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه	وللرجال على الأفعال سياء
وضد كل امرئ ما كان يجهله	والجاهلون لأهل العلم أعداء

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ وتأتي هذه الخاتمة لبث السكينة في قلوب المؤمنين ألا يقلقوا إن رأوا تكالب الناس على الدنيا وتدابرهم عن أهل التقوى، فإن الله عليهم بهم وخبير ويده أزمّة الأمور وهو يكرم المتقين، وكفى به شاهداً وكفى به مشياً عادلاً.

[١٤] لأن تجاوز الحمية الجاهلية صعب مستصعب وبخاصة على الأعراب الذين عاشوا دهرًا يسبحون بأمجادهم ومفاخرهم، فإن القرآن الكريم يذكرنا بأن الإيمان ليس مجرد التسليم الظاهر للدين الجديد، بل هو تغيير عميق للشخصية يتجلى في الممارسات العملية، ومن زعم أن بإمكانه الجمع بين قيم الجاهلية والدين فإنه لم يفهم معنى الدين. أوليس الدين شفاءً من أمراض الجاهلية.. وبديلاً صالحاً للقيم الفاسدة فكيف يجتمعان؟

الدين الحق جهاد متواصل لمواجهة سلبيات البشر. مثل: حواجز الدم واللون والأرض وقيم الأنساب والتقاليد والأعراف البائدة والهوى والشهوات والجهل والتحيز، فمن استطاع أن يخلص طاعته لله وللرسول (دون تقاليد وتراث سلفه)، وجاهد في سبيل إصلاح مجتمعه، فهو الذي ارتقى إلى مستوى الإيمان.

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَانًا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ والفرق بينهما أن الإسلام هو التسليم للدين تسليماً ظاهراً.. بقبول الشهادتين والخضوع للأحكام الشرعية، بينما الإيمان

(١) كثر العمال: ج ٣، ص ٩٣.

(٢) ديوان الإمام علي عليه السلام، ص ٢٤، دار نداء الإسلام للنشر - قم المقدسة.

انقلاب حقيقي لنفس الإنسان.

﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ تدل كلمة ﴿وَلَمَّا﴾ على أن من أسلم يرجى له الإيمان، ولعلها تشير أيضا إلى التأخير، مثل ثم في الإيجاب، مما يوحي بأن المسافة بين الإسلام والإيمان ليست بسيطة، وأن على الإنسان المسلم أن يقطع هذه المسافة بجهد المتواصل. فإذا كان الإسلام بمثابة القبول في معهد علمي راق، فإن الإيمان هو التخرج فيه بنجاح. جاء في الحديث المأثور عن رسول الله ﷺ: «الإيمان إقرارٌ باللسانِ ومعرفةٌ بالقلبِ وعملٌ بالأركانِ»^(١). وفي حديث آخر مروى عن الإمام الصادق عليه السلام: «الإيمان يُشَارِكُ الإسلامَ والإسلامَ لا يُشَارِكُ الإيمانَ»^(٢).

﴿وَلَنْ نُعْطِيَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَيَلَتَكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وكيف يُنْقِصُ اللهُ الغفور الرحيم شيئا من أعمال عباده التي تحصن بالطاعة لله وللرسول؟ ونستلهم من هذه الآية أن مقياس الإيمان الحق هو الطاعة، ذلك أن الطاعة امتحان صعب، إنها خروج عن زنانة الذات إلى رحاب الحق، وتجاوز لحواجز المادة، وانطلاق في ميادين الخيرات.

[١٥] وجاءت الآيات التالية تبين شروط الإيمان أو ليس الإيمان هو القوة التنفيذية لكل تعاليم الوحي، وهو روح المجتمع الدافعة من دونها تصبح أنظمتها حروفا بلا معاني؟!

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ متى يرتاب المؤمن؟ عندما يكلف بمهمة صعبة توسوس له نفسه في صدق إيمانه، أما من محض الإيمان فإنه كالذهب الخالص كلما تعرض لنيران الصعاب ازداد جلاء ونورا.

﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إن الجهاد بذل ما يسعه من الجهد في سبيل الله، ولا يكون ذلك إلا عندما يخلص القلب من شوائب الكفر والشرك والنفاق.

﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ إنها حقيقة الإيمان التي تتجلى في الطاعة والجهاد ومن دون الوصول إلى هذه الحقيقة لا يمكن تصديق إيمان الفرد، أما إسلامه فهو صادق بمجرد قبوله دين الإسلام والتزامه به.

[١٦] والذي يكابر ويدعي أنه مؤمن برغم كل ذلك فإنه قد سفه نفسه، كيف يزعم بأنه يعلم الله دينه أو ليس الله محيطا علما بكل شيء؟.

(١) بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٣٦٦.

(٢) الكافي: ج ٢ ص ٢٥.

أولئك قوم من أعراب بني أسد - حسب المفسرين - قدموا على رسول الله في سنة جدبة، وأظهروا الشهادتين (رغبة في عطاء الرسول ليس إلا)، لم يكونوا مؤمنين في السر وأفسدوا طرقات المدينة بالعدرات، وأغلوا أسعارها، وكانوا يقولون لرسول الله ﷺ (وهم يمتنون عليه) أتيناك بالأنقال والعيال، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان، فأعطنا من الصدقة وجعلوا يمتنون فأنزل الله ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ﴾ الآية (١).

﴿ قُلْ أَعْلَمُوتُ أَنَّ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ﴾ بأنكم مؤمنون حقا ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

[١٧] الإيمان نعمة كبرى لا تساويها نعمة، وحين يزكي الإنسان نفسه ويروضها بالتقوى، ويسعى لرؤية الحقائق، حيث يتجلى الله لقلبه، فيرى الله بنور الإيمان ويرى بنور الله كل شيء.

﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ ﴾ لأن الإسلام إذا كان لهدف مادي فهو إذا لمصلحتهم ولا يستدعي المنة، وإن كان إخلاصا لله، فإن الله يمتن عليهم به وبما يليه من الإيمان.

﴿ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُمُوهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في ادعائكم الإيمان ويبدو أن السياق يتناول قصة أعراب بني أسد الأنفة الذكر بالرغم من أنها تعم كل أولئك الذين يدعون الإيمان ويجعلونه وسيلة للتعالي على الناس، واكتساب الشهرة والثروة والسلطة.

[١٨] ولكي يوجد القرآن وازعا نفسيا للإنسان ألا يزكي نفسه ويدعي الإيمان كاذبا، أو يحاول ابتزاز الآخرين باسمه، فإن الله يحذرنا نفسه، ويذكرنا بأنه محيط بكل شيء علما.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فالأعمال يزنها بقدر الإخلاص فيها.. وهذه الآية تختم سورة الحجرات التي يحتاج المسلمون اليوم أكثر من أي يوم مضى إلى أن يعوها وعيا، وبالذات الطليعة الرسالية التي قد تتسرب إليه أيضا الحمية الجاهلية ولو بألوان جديدة كالتحزب والتفاخر، نسأل الله أن يقينا شرور أنفسنا، ويصون ديننا من كل شائبة شرك أو ظلم أو نفاق.

سُورَةُ وَقْتٍ

* مَكِّيَّةٌ .

* عدد آياتها: ٤٥ .

* ترتبها النزولي: ٣٤ .

* ترتبها في المصحف: ٥٠ .

* نزلت بعد سورة المرسلات .

فضل السورة

عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «مَنْ أَدْمَنَ فِي قَرَائِطِهِ وَنَوَافِلِهِ قِرَاءَةَ سُورَةِ قِ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَحَاسَبَهُ حِسَابًا يَسِيرًا».

(وسائل الشيعة: ج ٦، ص ١٤١)

الإطار العام

حجب الغفلة عن المسؤولية والجزاء

حجب كثيرة تمنعنا من ملامسة الحقائق الكبرى، التي منها المسؤولية والجزاء، وحين يُسقط الإنسان عن نفسه هذه الحجب يشاهد الحقائق بوضوح، ويدفعه إلى التسائل: كيف، ولماذا أنكرتها من قبل؟.

وفي سورة (ق) يعالج القرآن الحجب النفسية التي تمنع البشر عن الإيمان بالآخرة، ثم يسرد شواهدا ومشاهدا وما يجري لأهلها من صعقات هائلة، بيد أن السياق - كما يبدو - يركز على حجاب التعجب الذي هو تيار عند الكفار، عندما يذكرون بالبعث ويقولون: هذا شيء عجيب؟! كيف يمكن أن نعود أحياء بعد أن نمسي تراباً؟ إنها عودة مستبعدة! (الآيات: ١-٣) وتلاحق بصائر الذكر في تقريب هذه الحقيقة:

أولاً: يعلم الله ما تاكل الأرض من أجسامهم ذرة ذرة، وخلية خلية، وعنده كتاب حفيظ، لا يدع شيئاً إلا ويحفظه. (الآية: ٤).

ثانياً: إن وراء تكذيبهم بالحق حالة نفسية، وهي خشية تحمل المسؤولية، والخلود إلى أرض الشهوات، وهذا يجعلهم في أمر مختلط. (الآية: ٥).

ثالثاً: هذه السماء بما فيها من متانة البناء، أليست دليلاً على قدرة الرب، أو لا تكفي وسيلة لتوسيع أفقنا العلمي حتى نعترف بقدرة الرب على رجعتنا من جديد؟ (الآية: ٦).

رابعاً: الأرض؛ ألا ترى كيف مدها الله وأركزها بالراسيات وأنبت فيها من كل زوج بهيج؟ (الآية: ٧).

بلى؛ إنها أدلة كافية، ولكن لمن؟ لكل عبد منيب، مهياً نفسياً لمثل هذه البصائر والآيات،

ومثل ذلك الغيث الذي ينبت به الله جنات من الأشجار ومروج حب من حب الحصيد، رأيت النخل باسقات لها طلع نضيد؟ إن كل ذلك أنشأه الله ليكون رزقاً للعباد.

وبكلمة صادعة يفجر السياق ينبوع المعرفة في القلوب الصافية ويقول: وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.. إنها تحرق حجب التعجب والاستبعاد، رأيت النواة كيف تختزل حياة شجرة باسقة حتى إذا أنزل الله عليها الماء وأمدّها بوسائل النمو أصبحت شجرة باسقة، كيف لا يمكن أن يفعل مثل ذلك بالإنسان بعد موته؟ (الآيات: ٨-١١).

ثم يصبُّ حم الغضب على الكاذبين لكي يزيل عامل اللامبالاة عند الكفار بالبعث، الذي قادهم إلى التعجب، ويذكرهم بمصير قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كيف نزل بهم وعيد الله حين كذبوا الرسل؟

ويستشهد بالخلق أول مرة، الذي يهدينا متانة نظمه وتنوعه إلى إقتدار خالقه وأنه كان عليه يسيراً، أفلا يدل على أنه قادر على الخلق الجديد؟ (الآيات: ١٢-١٥).

وفي آيات متواصلات يزرع القرآن خشية الرب في نفس الإنسان، لكي يتحسس بمسؤوليته تجاه ما يتحدث به، فيذكره بأنه خلقه ويعلم حتى ما توسوس به نفسه، (بالرغم من ادعاءاته الكاذبة) لأنه أقرب إليه مما به حياته ظاهراً وهو جبل الوريد (الآية: ١٦).

فحين يتلقى المتلقيان - ولعلها الملكان أو المتحدثان أنى كانا - ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهو إلى كل ذلك لا يملك دفاعاً عن نفسه حين تهجم عليه سكرة الموت بالحق فلا يدفعه بالرغم من أنه كان يحاول أبداً الحيد عنها (الآيات: ١٧-١٩).

أما حين ينفخ في الصور فهو يوم الجزاء الذي وعد الله، يومئذ يؤتى بكل نفس يسوقها السائق ويرافقه الشاهد.. - هذا ما كان يتعجب منه ظاهراً، وإنما كان غافلاً عنه - بينما اليوم يراه مائلاً أمام عينيه (فبصره حديد) (الآيات: ٢٠-٢٢).

أما قرينه (وهو الملك حسب بعض المفسرين) فيقول هذا كتابه لدي عتيد، قد حفظته منذ أيام حياته الأولى. هنالك يأمرهما الله بإلقائه في جهنم مع كل كفار عتيد، مناع للخير معتد مريب. وهكذا تحمّل جزاء ربه النابع من تهربه عن المسؤولية، وجعله مع الله إلهاً آخر (الآيات: ٢٣-٢٦).

أما قرينه - وهو هنا الشيطان الذي أغواه - فإنه يتبرأ منه ويقول: ربنا ليس أنا الذي جعلته يطغى - محاولة منه للهروب من مسؤولية إغوائه - إلا أن الرب يأمر بإلقائه أيضاً في

جهنم، إذ إن مسؤولية أحدهما لا تنفي مسؤولية صاحبه، وما الله بظلام للعبيد، وإن جهنم تسع المزيد من المجرمين، فلا تظنن أن إلقاءك مسؤولية غفلتك على الآخرين يبرئ ساحتك، أو أن جهنم لا تسع إلا هو أو أنت. (الآيات: ٢٧-٣٠).

وفي جانب آخر؛ نجد مشهد المتقين الذين تزدلف إليهم الجنة ويُسْرُونَ بها، أوليسوا قد وُعدوا بها لما تَمَيَّزُوا به من التوبة والتقوى خشية الرحمن بالغيب وإنابة القلب، فاليوم يقال لهم: ادخلوا الجنة بسلام خالدين فيها أبداً، ولهم كل ما يشاؤون من النعم فيها، ويعطيهم الله من فضله المزيد (الآيات: ٣١-٣٥).

ويبقى الغرور حاجزاً آخر أمام الإيمان، ولكن ألا يقرؤون التاريخ ليروا كم أهلك الله من قبلهم من قرن كانوا أشد منهم بطشاً حاولوا الهرب من مصيرهم فلم يفلحوا؟ ولكن القلوب المريضة والأسماع الصم لا تستوعب هذه الحقائق. ولا يزال يقول الكافر: كيف يجيئ الله الناس بعد موتهم؟ أفلا ينظرون كيف خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام بلا أي تعب؟ (الآيات: ٣٦-٣٨).

وفي خاتمة السورة (الآيات: ٣٩-٤٥) يأمر الله رسوله -ومن ثم المؤمنين- بالصبر على ما يقولون، لكي لا يُخرجوا به، أو يتخذوا كلامهم مأخذ الجد، ويتسبيح الله صباح مساء، وفي الليل، وعند الأسحار، وانتظار ذلك اليوم الذي ينادي المنادي من مكان قريب، ويتفخ في الصور، ذلك اليوم الذي يسمعون فيه الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج.. هنالك حين يجيئ الله الموتى ليرجعوا إليه، في ذلك اليوم تفتق عنهم الأرض سراعاً، ذلك حشر يسير على الله، إذن فلا تهتم أيها الرسول بكلامهم، فالله أعلم بما يقولون، فلست مسؤولاً عنهم، ولست تجبرهم، فما أنت بجبار عليهم، إنما أنت نذير تذكُرهم بالوحي، فذكُر بالقرآن، وسوف يستجيب من يخاف الوعيد.

وما أنا بظلام للعبيد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾ أَوِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٣﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ﴿١﴾ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حٰفِیْظٌ ﴿٤﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِیْعٍ ﴿٥﴾ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بِهَيْجٍ ﴿٧﴾ تَبَصَّرَةٌ وَذَكَرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ ﴿١٠﴾ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١١﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١٢﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّیْسِ ﴿٧﴾ وَثَمُودُ ﴿١٣﴾ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٤﴾ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ﴿٨﴾ وَقَوْمُ تَبَعٍ ﴿٩﴾ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴿١٥﴾ أَفَعِیْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ

(١) ما تنقص الأرض منهم: ما تاكل من أجسادهم إذا ماتوا.

(٢) مريع: مضطرب، ومختلط.

(٣) فروج: فرجة خالية عن النظام.

(٤) بهيج: يبتهج به الإنسان ويفرح عند النظر إليه، لحسنه وجماله.

(٥) وحب الحصيد: هو حب الزرع الذي من شأنه أن يحصد كالحنطة والشعير وغيرهما.

(٦) باسقات: طوالاً.

(٧) أصحاب الرس: الذين رسوا نبيهم في الأرض وأقبروه حياً.

(٨) أصحاب الأيكة: وهم قوم شعيب، وقد كانت إلى جنبهم أيكة وهي الشجر المزدحم والملطف على بعضه.

(٩) قوم تبع: كان تبع ملكاً مؤمناً، وقومه كافرين كانوا كثيري الأموال والقوى.

بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَلْنَاهُ مَأْتِسُوْسٍ بِهِ
 نَفْسَهُ ۖ وَحَمَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ (١) إِذْ يَنْفَعُ الْمَتَلَقَّيْنِ عَنِ الْيَمِينِ
 وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ (٢) وَجَاءَتْ
 سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدٌ ﴿١٩﴾ (٣) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ
 يَوْمَ الْوَعْدِ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي
 غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ
 هَٰذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾ أَلْقِيَٰ فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ
 مُّرِيْبٍ ﴿٢٥﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ أَلْقِيَٰ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾ *
 قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيْدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا
 لَدَىٰ وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ ﴿٢٨﴾ مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَىٰ وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيْدِ
 ﴿٢٩﴾ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿٣٠﴾ *

هدى من الآيات:

في البدء يحدثنا الدرس الأول من السورة عن جانب من علاقة الناس بالقرآن المجيد الذي يضم في سوره آيات الوحي، بينما يذكرنا شطره الآخر بآيات الله في الآفاق التي تهدينا هي الأخرى - كما الوحي - إلى المزيد من المعرفة بالحق، وترفعنا إلى درجات الإيمان. وفي الخاتمة نجد حديثاً عن مستقبل الإنسان في الدنيا حيث تنتهي حياته بالرغم منه. وكيف أنها سلسلة من المسؤوليات التي يحاسب عليها، ويتكون جزاءه بحسب التزامه بها.

بيانات من الآيات:

[١] ﴿قَبَّ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾.

﴿قَبَّ﴾ من الكلمات الرمزية، وقال البعض إن معناها: المجد أي الشأن العظيم، وكتاب

(١) حبل الوريد: الوريدان هما العرقان المكتفان بصفحتي العنق في مقدم العنق، وإضافة الحبل إليه للبيان، أي الحبل الذي هو وريد، ولعل ذكر حبل الوريد لأنه مربوط بالقلب والمخ فهو وسط بينهما ولا أقرب منه إلى الإنسان.

(٢) عتيد: مهياً حاضر لا يشتهه.

(٣) تحيد: تهرب وتميل.

الله بما يشتمل عليه من الآيات والمناهج، كفيلاً بأن يعطي لمن يتبعه العزة والكرامة، ويرفعهم إلى قسم التقدم والكرامة، لأنه منطلق ذلك كله. ولكن الكفار والمشركين أغفلوا هذه الحقيقة وتركوا ذلك المجد بسبب نفياتهم وثقافتهم السلبية، وساروا في نفق التساؤلات والمواقف القشرية السخيفة التي أفقدتهم ذلك المجد.

والأمة الإسلامية إنما قصرت عن بلوغ الحضارة، وتوقفت عن التقدم الذي بدأت في نهضتها الأولى، بل وتراجعت أمام الأمم الأخرى بالرغم من امتلاكها لهذا الكتاب العظيم بسبب تعاملها الخاطئ معه، فاذا به عند بعض المسلمين كتاب تفؤل وتبرك، بينما انصرف البعض الآخر عن قيمه ومناهجه الحضارية إلى حروفه وما تشابه منه، وهكذا هجروا كتاب الله، فلم يبلغوا شيئاً من المجد، ليس لأن القرآن استفذ أغراضه فلم يعد كتاب المجد، وإنما لأنه لا يعطي ذلك إلا لمن اتبعه بحق.

[٢] إن الكفار رفضوا مجد القرآن، وأصروا على مسيرتهم المنحرفة، لأن القرآن شيء جديد، ولأن القائد الذي أمروا باتباعه بشر مثلهم ومن وسطهم. وهذا يدل على أنهم لا يتبعون الحق وهدى العقل في حياتهم، وإنما يتبعون الأهواء والمصالح. وحيث إن قيم القرآن وقيادة الرسول يتعارضان مع تلك الأهواء فهي عجيبة ومرفوضة عندهم ﴿بَلْ يَجِبُونَ أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ أي لم تكن نظائر سابقة ليكون مألوفاً عندهم، فهو شيء عجيب، والحال إن بلوغ المجد لا يمر بمتابعة الشهوات، بل يتطلب مخالفتها والتنازل عنها.

[٣] لقد أثار تعجب الكفار إنذار القرآن بيوم القيامة.. قالوا كيف يجمع الله أعضاء الإنسان بعد الموت وتحولها إلى ذرات في التراب؟ وأغرب من ذلك كيف تصير إنساناً سوياً؟

﴿أءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ إنهم لا يؤمنون بإله قادر يدبر شؤون الخلق، فعارضهم القرآن، ولا يؤمنون بالمسؤولية في الحياة، فجاءهم بخلاف هذه العقيدة، فرفضوه لعدم إلفتهم به، وما ذلك سوى منهج الجاهلين الذين يعادون ما لا يعلمون ولا يصدقون إلا بما يألّفون من حقائق، بينما العلماء وأولو العقل يبحثون عن الحقائق ويقولون: نحن لا نحيط علماً بكل شيء، إذن دعنا نبحث بايجابية. فربما كان هذا واقعا ونحن لم نعرفه، أو لم تكن هذه إلا حقائق كنا نجهلها ثم عرفناها ولم نكن نألفها ثم ألفناها، فلماذا ننكر رأساً كل ما يقال لنا ليس ذلك من الغباء؟

وعموماً التعجب من الجهل وقلة الوعي، ومتابعته من الجهالة والحمق.

[٤] ولكن القرآن يعالج هذا التعجب، ويبيّن قدرة الله على جمع أجزاء الإنسان وبعثه

مرة أخرى، بلى؛ قد يتحلل كيميائياً في التراب، وتتبعثر عناصره الـ: (١٣٠) عنصراً هنا وهناك في صورة ذرات تنقلها الأيدي، أو تذررها الرياح، ولكنها تبقى معلومة عند الله عز وجل، ومحفوطة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ﴾ إذ تتحلل أوصالهم في ترابها ﴿ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ﴾ يسجل فيه كل شيء بدقة متناهية، أو ليس الله هو الذي خلق الإنسان من بعد العدم؟ فكيف يعجز عن جمع أوصاله وبعثه بعد الموت؟ إنه يعلم كم أكل التراب من جسم هذا الإنسان؟ وما هي الذرة من التراب التي كانت سابقاً جزءاً من بدنه؟ وكيف تحللت منه؟ وحين مات كم كان يحتوي عليه جسمه من الحديد، والأملاح، والماء وسائر العناصر بنسبها ووزنها ومساحتها التي تشغلها، وكم في كل عضو منها و.. الخ؟!!

إن الإنسان ليتعجب لو نظر إلى صندوق يحوي ملايين القطع التي يتكون منها محرك الطائرات العسكرية، أو جهاز معقد آخر، وربما لا يصدق أن أحداً قادر على جمعها وتركيبها لتصير إلى ذلك مرة أخرى، أما الخبير الذي اخترعها وصنعها فليس كذلك، إنه ينظر للأمر على أنه ممكن، بل هو أمر يسير، فكيف بالله الذي خلق الأشياء، والذي كان أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون؟

[٥] إن مشكلة الكفار أنهم لا يتبعون الحق، بل لا يريدون اتباعه، لهذا تراهم لا يفقهون هذه الحقائق، ولا يشبتون على رأي واحد في الحياة لإتباعهم أهواءهم، إذ الحق واحد وثابت في كل زمان ومكان بينما الهوى متغير ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيحٍ ﴾ والذي يؤكد هذه الفكرة موقفهم من الرسول ﷺ، فهم يسمونه ساحراتارة ومجنونا أخرى، وشاعراً ثالثة، وأميناً وصادقاً و.. الخ، ولو أنهم اتبعوا الوحي لكان يعطيهم بصيرة وجواباً لكل سؤال، حتى سؤلهم هذا عن البعث، ولكنهم تركوه للهوى والمصالح فصاروا إلى الهرج والمرج، ولعل هذا يفسر بروز النظريات المختلفة والمتناقضة في مختلف الحقول الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

[٦-٧] ولو أن الكفار الذين يشكون في البعث نظروا إلى الخلق وتفكروا فيما عليه من النظم والتدبير لما تعجبوا من فكرة البعث، لأن العقدة الأساس هؤلاء هي شكهم في قدرة الله على ذلك. وشكهم هذا تعبير عن جهلهم، فإذا تفكروا في خلق الله وازدادوا معرفة به وبآياته المتجلية في الكائنات، لهداهم ذلك إلى الإيمان بقدرة الله. أترى السماء على سعتها ومثانة خلقها وما فيها من الإبداع، والأرض التي ذللها الله، وألقى على ظهرها الجبال العظيمة تحفظ توازنها، وأوجد فيها كل ما يحتاج إليه ليصلح عيشنا فيها.

كل ذلك أفلا يهدينا إلى قدرة الله على إحيائنا بعد الموت؟!!

﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا ﴾ بالكواكب التي تتناثر على بساطها البديع ليلاً، واللون الأزرق الهادي بالنهار ﴿ وَمَا لَهَا مِنْ قَرُوبٍ ﴾ فهي محكمة في بنائها، لا ثغرة ولا كسرة ﴿ وَالْأَرْضَ ﴾ لننظر إليها هي الأخرى، ونتفكر في خلقها ﴿ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَواسِيَ ﴾ ولم يقل جبالا، لأن كلمة الجبال لا تعبر عن دور الجبال في حفظ توازن الأرض كالمرساة التي تثبت السفينة في عرض البحر وفي أطراف الموانئ.

ومع ذلك ما كانت الأرض تصلح لعيش الإنسان عليها لو لم يتوفر فيها ما يحتاجه البشر من ضروريات وكماليات. لهذا كان من الحكمة الإلهية أن يوجد الرب أنواع الخلق على ظهرها ﴿ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ من الحيوانات، والنباتات والناس وكل شيء. وكلمة زوج تنطوي على معان كثيرة من أبرزها التكامل، الذي يدل - بدوره - على دقة النظم وحسن التدبير. أترى كيف جعل الله النبات والأحياء والبشر أزواجاً، الذكر والأنثى، ثم الشعوب والقبائل، ثم جعل الناس يتفاضلون ليحتاجوا إلى بعضهم، ثم جعل كل شيء في الحياة بحاجة إلى غيره لتتكامل دورة الحياة بما يدع أدق العقول حائرة في هذه الدورات التكاملية التي توازنت وتعادلت وشهدت على حكمة بارئها سبحانه.

ثم جعل الزوج بهيجا يجتذب بجماله الطرف الآخر حتى يسهل التفاعل ويكون أكرم من مجرد حاجة متبادلة.

[٨] وهذه كلها آيات بينات على حكمة الله التي تقتضي البعث للجزاء وعلى قدرته التي تجعل الأمر ممكناً بل محتملاً. وهي لا تغيب عن بصر أحد من الناس فالكل يراها بعينه، ولكنها تغيب عن بصائر الكفار ومرضى القلوب. تغيبها عنهم حجب الذنوب والجهل والغفلة، وتعيها أذن واعية وقلوب طاهرة من المؤمنين ﴿ تَبْصِرَةً ﴾ تزيدهم علماً وفهماً ووعياً ورؤية ﴿ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾ تزيدهم إيماناً وموعظة وعبرة وتقوى، ونهتدي بهذه الآيات إلى فكرة أساسية، وهي أن الإيمان بالله مركز العلم الحق، ومنطلق الإيمان بسائر الحقائق، فالؤمن يهتدي من خلال نظره إلى الأشياء، إلى المعارف والعلوم المختلفة، فإذا به ذو بصيرة نافذة في الحياة، كما يزداد يقيناً بالحق، لأنه ينظر إلى الحياة بنور الإيمان بالله عز وجل، وهو رأس المعرفة وعماد الإيمان، بينما ينظر الكافر إلى الأشياء ذاتها، فلا يزداد إلا جهلاً وكفراً، وتبقى الآيات الواضحة ألباساً في قلبه لأنه لا نور له في الحياة ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ [النور: ٤٠]. لهذا جاء في الحديث المأثور عن أمير المؤمنين عليه السلام «أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصَدِيقُ بِهِ»^(١).

(١) نهج البلاغة: خطبة: ١.

إن المنهج السليم هو الذي يجعل الإيمان بالله ومعرفته منطلقاً لسائر المعارف، وليس الذي يجعل المعارف والحقائق الأخرى دليلاً إلى الله، لأن الله أجلى وأظهر من كل شيء. قال الإمام الحسين عليه السلام: «إِلَهِي مَا أَقْرَبَكَ مِنِّي وَأَبْعَدَنِي عَنْكَ وَمَا أَزْأَقَكَ بِي فَمَا الَّذِي يُجْجِبُنِي عَنْكَ إِلَهِي عَلِمْتُ بِاخْتِلَافِ الْأَثَارِ وَتَنَقُّلَاتِ الْأَطْوَارِ أَنَّ مُرَادَكَ مِنِّي أَنْ تَتَعَرَّفَ إِلَيَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ...».

إلى أن يقول: «إِلَهِي تَرَدُّدِي فِي الْأَثَارِ يُوجِبُ بَعْدَ الْمَزَارِ فَاجْمَعْنِي عَلَيْكَ بِخِدْمَةِ تُوَصِّلُنِي إِلَيْكَ كَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بِمَا هُوَ فِي وَجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَيْكَ أَيْ كَوْنُ لِفَيْزِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُظْهِرَ لَكَ مَتَى غِبْتَ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْكَ وَمَتَى بَعُدْتَ حَتَّى تَكُونَ الْأَثَارُ هِيَ الَّتِي تُوَصِّلُ إِلَيْكَ؟».

ثم إن الإمام عليه السلام يخاطب ربه بطريقة توحى الاعتذار منه تعالى، جعله المخلوقات دليلاً على الله، مبيّناً أنه لم يكن يعتمد إلى ذلك لولا أمره عز وجل بالنظر إليها، وهو مع ذلك يطلب منه أن يرفعه إلى الدرجة الأصح والأفضل من المعرفة، فيقول: «إِلَهِي أَمَرْتُ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْأَثَارِ فَارْجِعْنِي إِلَيْكَ بِكِسْوَةِ الْأَنْوَارِ وَهِدَايَةِ الْإِسْتِيصَارِ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْتُ إِلَيْكَ مِنْهَا مَصُونٌ السَّرِّ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا وَمَرْفُوعٌ الْهِمَّةِ عَنِ الْإِعْتِيَادِ عَلَيْهَا»^(١).

ولا يرتقي إلى هذه المعرفة إلا من عبد الله حق عبادته وتاب إليه كلها خطأ.

[٩-١١] ثم لينظر الإنسان إلى قطر السماء حينما ينزله الله فيحيي به الأرض، إن ذلك مثل قريب على البعث يوم القيامة ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا﴾ ينطوي على الخير والفضل، والبركة في اللغة تعني النماء والتكامل، وهو بالفعل فور ما ينزل الغيث يفجر خيرات الأرض، فإذا بها بعد أن كانت صحراء قاحلة تنفرش بحلة خضراء.

﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ والجنات هي الأشجار الكبيرة التي تدوم كالرمان والعنب، بينما حبّ الحصيد إشارة إلى الزروع التي يحصدها الإنسان كل عام ليزرع غيرها في الأعوام اللاحقة كالحنطة والشعير والذرة.

﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ أي طويلة مرتفعة بسوقها ﴿لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾ والطلع هو عروق النخل أول طلوعها بين الليف والسعف. أما النضيد فهو المنظم وهو حال الطلع مما يجعله أفضل في نمائه.

ونستفيد من الآيتين إن مجرد نزول المطر لا يكفي لخروج الجنان والحب والنخيل من

(١) بحار الأنوار: ج ٩٥ ص ٢٢٥ دعاء يوم عرفة.

الأرض، بل لا بد من عناية إلهية في الأمر. فلو كانت الأرض التي يهطل عليها الماء غير صالحة، أو كانت صالحة ولكن أهلها مشغولون عن زراعتها، فهل كان ذلك يحولها إلى جنات وزروع؟ كلا.. فهي محتاجة إلى إنبات الله عز وجل لها برحمته، ليجد العباد رزقهم فيها، ولتكون صالحة للسكن فيعمروها.

﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا﴾ إنك ترى الأرض هامة لا حراك فيها وقد هجرها الناس، فإذا بها بعد نزول الماء تحكي الحياة في كل جوانبها، وبكل أشكالها، فبعد أن يؤمن الناس رزقهم ينشطون لبناء مدينتهم وتوفير سائر مظاهر الحضارة فيها.

ولعل هذا شاهد على أن الزراعة أصل كل حضارة، وهذه إحدى النظريات الحضارية حيث قالوا: إنها ناشئة من تراكم المحصولات الزراعية التي تتراكم الثروة بعد بيعها وتبدأ بها دورة الحضارة.. ولا ريب أن حضارات عديدة في التاريخ نشأت بهذه الطريقة.

أترى أن الذي أحى البلاد بعد موتها يعجز عن إحيائنا بعد الموت؟!!

﴿كَذَلِكَ أَخْرَجُ﴾ وفي الروايات إشارات إلى إن الإنسان يتلاشى في التراب، ويبقى منه مقدار ذرة واحدة (خلية) حية تتعلق بها الروح في عالم البرزخ، فإذا أراد الله بعثه أمطر السماء أربعين صباحا، وجعل الأرض كرحم الأم، فتنمو فيه تلك الذرة، ولكن بصورة سريعة، فإذا بالأرض تنشق عن بشر سوي. وليس من عجب أن يحدث ذلك، فهذا هو الإنسان يبدأ حياته من نقطة صغيرة جدا تنطلق من صلب الأب إلى رحم الأم، وهكذا تبدأ حياة كل شيء على وجه الأرض. فلتنظر إلى كل حبة تحسبها ميتة، ولكن حين تدفنها في التراب تنشق عن زرع أو شجرة عظيمة. وإلى هذا التشابه تشير الآية الكريمة: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧]، ونحن مع ذلك نؤمن بقدره الله على الخلق والبعث بعد الموت بطرق لا تحصى عددا.

وفي الخبر قال الصادق عليه السلام: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْعَثَ الْخَلْقَ أَمْطَرَ السَّمَاءَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَاجْتَمَعَتِ الْأَوْصَالُ وَنَبَتِ اللَّحُومُ»^(١).

وقال عليه السلام: «لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْمَيِّتِ يَبْلَى جَسَدُهُ: «نَعَمْ حَتَّى لَا يَبْقَى لَهُ لَحْمٌ وَلَا عَظْمٌ إِلَّا طَيْبَتُهُ النَّبِيُّ خُلِقَ مِنْهَا فَإِنَّهَا لَا تُبْلَى تَبْقَى فِي الْقَبْرِ مُسْتَدِيرَةً حَتَّى يُخْلَقَ مِنْهَا كَمَا خُلِقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ»^(٢).

[١٢-١٤] إن الآيات التي مضت كلها علاج لاستبعاد فكرة البعث من قبل الكفار،

(١) بحار الأنوار: ج ٧ ص ٣٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ١٩١.

حيث قالوا: ﴿أَمْ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَابًا ذَلِكَ رَجَعُ بَعِيدٌ﴾ [ق: ٣]. والآن يبين القرآن بأن هذا الضلال لم يكن جديدا في تاريخ البشرية، لأن الماضي ينطوي على أمثال كثيرة من تكذيب الأقسام السالفة.

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّيِّسِ﴾ وهم أصحاب البشر التي رسوا نبيهم فيها بعد أن قتلوه «عن عكرمة»، وقيل: الرس بشر قتل فيها صاحب ياسين (عن الضحاك)، وقيل هم قوم كانوا باليامة على آبار لهم (عن قتادة)، وقيل: هم أصحاب الأخدود، وقيل: كان سحق النساء في أصحاب الرس (عن أبي عبد الله عليه السلام)^(١)، والذي يبدو لي أنهم كانوا في اليامة والرس اسم البشر التي دفنوا فيها نبيهم بعد أن قتلوه.

﴿وَتَمُودُ﴾ وهم قوم صالح عليه السلام ﴿وَعَادٌ﴾ أي قوم هود عليه السلام ﴿وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ﴾ وسمي أخاهم لأنه انتسب إليهم بالزواج، والله العالم ﴿وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ﴾ يعني قوم شعيب الذين اشتهرت حضارتهم بالزراعة والبساتين، والأيكه في العربية الأشجار المزدهجة التي تلتقي أغصانها، وفيها تبني الحمام أعشاشها غالبا ﴿وَقَوْمُ تَبُجٍ﴾ وهو رجل صالح ملك اليمن، إلا أن قومه كانوا فاسدين ﴿كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ﴾ لقد بادت حضاراتهم نتيجة تكذيبهم الحق، أولا يهديننا ذلك إلى تحقق الجزاء في الآخرة كما تحقق في الدنيا، وحق الشيء أي ثبت ومنه الاستحقاق. وهؤلاء ثبت عذابهم، وتحول من القدر إلى القضاء، ومن الوعيد إلى الفعل.

[١٥] ويستنكر الله على هؤلاء تكذيبهم بالبعث، وشكهم في قدرته تعالى فيقول:

﴿أَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ﴾ أي هل أعجزنا الخلق الأول من العدم عن أن نبعث الإنسان مرة أخرى؟ كلا، وفي الآية بيان إلى حقيقة تحمل شبهة هؤلاء حول البعث، وهي أن القادر على الخلق من العدم أولى بالقدرة على جمع أشلاء البشر ونفخ الروح فيه مرة ثانية. وهذا دليل عقلي بصير على الرجعة للحساب، وإن كان كلا الأمرين سواء عند الله الذي لا يمسه نصب ولا لغوب. والقرآن يعبر عن هذه الفكرة في موضع آخر بصيغة ثانية، يقول تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس: ٧٧-٨١].

وفي تفسير هذه الآية سأل جابر بن يزيد أبا جعفر عليه السلام عنها قال: «يا جابر، تأويل ذلك أن الله عز وجل إذا ألقى هذا الخلق وهذا العالم وأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جدد الله

(١) مجمع البيان، ج ٩، ص ٢١٥.

عَزَّ وَجَلَّ عَالِمًا غَيْرَ هَذَا الْعَالَمِ وَجَدَّ خَلْقَ [عَالِمًا] مِنْ غَيْرِ فُحُولَةٍ وَلَا إِنَاتٍ يَعْبُدُونَهُ وَيُؤَخِّدُونَهُ
وَخَلَقَ لَهُمْ أَرْضًا غَيْرَ هَذِهِ الْأَرْضِ تَحْمِلُهُمْ وَسَاءَ غَيْرَ هَذِهِ السَّمَاءِ تُظِلُّهُمْ لَعَلَّكَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَّ إِنَّمَا خَلَقَ هَذَا الْعَالَمَ الْوَاحِدَ وَتَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَخْلُقْ بَشَرًا غَيْرَكُمْ، بَلَى وَاللَّهِ لَقَدْ خَلَقَ
اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلْفَ أَلْفِ عَالَمٍ وَأَلْفَ أَلْفِ آدَمٍ أَنْتَ فِي آخِرِ نَيْلِكَ الْعَوَالِمِ وَأَوْلَيْكَ الْأَدَمِيِّينَ^(١).

إن هذه الحقائق لا تخفى على عقل الإنسان، ولكن الجهل البشري وضلال الأفكار
وهوى النفس كل ذلك يحجبه عنها، فإذا به يشك في قدرة الله على الخلق ثانية بعد الموت.

﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ أي إن الأمر ملتبس عليهم فهم في حيرة وريبة، وسبب
ذلك هو جهلهم بكيفية حدوث البعث، بيد أن ذلك لا يعني استحالته، أترى لو كان يقال
لشخص قبل ألف عام عن حديد يطير في الهواء (نعني بذلك الطائرات والصواريخ) هل كان
يصدق؟ طبعاً لا، ولكن لو قيل له تفصيل ذلك لعله كان يدع عن أليس كذلك؟ وهذه من طبيعة
الإنسان أنه ينكر الأشياء التي يقصر عن الاحاطة بتفصيلاتها. أما العقل المحض والبعيد عن
المؤثرات، فهو لا ينكر الأشياء لمجرد انتفاء إحاطته بالتفاصيل، بل ينكرها ما دامت لا تصدق
لانتفاء الأدلة عليها. والحال إن الأدلة قائمة على الرجوع للحساب.

[١٦] ومن ذلك ترى الكفار مرتكزين في أحوال الشك والريب من هذا الحق، فهم بين
التصديق والتكذيب تردد نفوسهم في الوسواس المنبعث من طبيعة البشر، كما من وساوس
الشیطان الذي يسعى لإضلاله.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ فلم تتركه سدى، لأنه مسؤول ومحاسب في الدنيا والآخرة، بل
بقي تحت الرقابة الإلهية التي لا تقتصر على ظاهره من الكلام والفعل، وإنما تنفذ إلى أخفى
وأبعد شيء عنده وهو حديثه مع نفسه.

﴿وَنَعَلْنَا مَا تَوَسَّوْا بِهِ نَفْسَهُ﴾ فخطرات القلب وهو اجس النفس وأفكارها كلها مسجلة
عند الله عز وجل، فربما قام يوماً للصلاة فتردد، هل يؤدّيها الآن أم بعد قليل فهذا مسجل لك أو
عليك، يسجله الله الذي هو أقرب للإنسان حتى من نفسه.

﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ وهي الأوداج التي تربط الرأس بالجسد. إن الإنسان
قد يندفع إلى تصرف أو فكرة ما بعوامل لا يدركها، وقد يقوم بشيء ثم ينساه، ولكنه تعالى يحفظ
كل صغيرة وكبيرة وكل ظاهر وباطن ﴿فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: ٥٢]، والمتقون
يعون هذه الحقيقة بعمق «إِذَا زُكِّي أَحَدٌ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي

(١) بحار الأنوار: ج ٨ ص ٣٧٤.

وَرَبِّيَ أَعْلَمُ بِي مِنِّي بِنَفْسِي»^(١). ونجد في العلم الحديث الآن بحوثاً عن آفاق العقل الباطن، وموضوعه دراسة القرارات والتصرفات التي تصدر من الإنسان لمعرفة أسبابها الخفية.

[١٧] ﴿إِذْ يَنْفَلِقُ الْمَلَأَيْنِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ ولهذه الآية تفسيران:

الأول: إن المقصود بـ: ﴿الْمَلَأَيْنِ﴾ ملك الحسنات وملك السيئات، وفي الخبر عن الرسول ﷺ انه قال: «كَاتِبُ الْحَسَنَاتِ عَلَى يَمِينِ الرَّجُلِ، وَكَاتِبُ السَّيِّئَاتِ عَلَى شِمَالِهِ، وَصَاحِبُ الْيَمِينِ أَمِيرٌ عَلَى صَاحِبِ الشِّمَالِ، فَإِذَا عَمِلَ حَسَنَةً كَتَبَهَا صَاحِبُ الْيَمِينِ عَشْرًا، وَإِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً قَالَ صَاحِبُ الْيَمِينِ لَصَاحِبِ الشِّمَالِ دَعَا سَبْعَ سَاعَاتٍ لَعَلَّهُ يُسَبِّحُ أَوْ يَسْتَغْفِرُ»^(٢).

وفي خبر آخر: «إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لَيَرْفَعُ الْقَلَمَ مِثَّ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِئِ أَوْ الْمُسِيءِ فَإِنَّ نَدِيمَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ مِنْهَا أَلْقَاهَا وَإِلَّا كَتَبَ وَاحِدَةً»^(٣).

وفي كتاب سعد السعود: «أنهما يأتيان المؤمن عند حضور صلاة الفجر فإذا هبطا صعد الملكان الموكلان بالليل وإذا غربت الشمس نزل إليه الملكان الموكلان بكتابة الليل ويصعدان الملكان الكاتبان بالنهار بديوانه إلى الله فلا يزال ذلك دأبهم إلى وقت حضور أجله فإذا حضر أجله قالوا للرجل الصالح: جزاك الله من صاحب عنا خيراً فكم من عمل صالح أريتناه وكم من قول حسن استمعناه وكم من مجلس خير أحضرتنا فنحن اليوم على ما تحبه وشفعاء إلى ربك وإن كان عاصياً قالوا: له جزاك الله من صاحب عنا شراً فلقد كنت تؤذينا فكم من عمل سيئ أريتناه وكم قول سيئ استمعناه ومن مجلس سوء أحضرتناه ونحن لك اليوم على ما تكره وشهيدان عند ربك»^(٤).

الثاني: وقد يكون المعني بذلك النفس الأمارة بالسوء والأخرى اللوامة التي يضل الأولى منها الشيطان، ويرشد الأخرى ملائكة الله، ولعل وسوسة النفس وحديثها من ذلك.

قال الصادق عليه السلام: «مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَلَهُ أُذُنَانِ عَلَى إِحْدَاهُمَا مَلَكٌ مُرْشِدٌ وَعَلَى الْأُخْرَى شَيْطَانٌ مُفْتِنٌ هَذَا بِأَمْرِهِ وَهَذَا يَزْجُرُهُ الشَّيْطَانُ بِأَمْرِهِ بِالْمَعَاصِي وَالْمَلَكُ يَزْجُرُهُ عَنْهَا وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾^(٥) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ»^(٥).

(١) نهج البلاغة: خطبة: ١٩٣.

(٢) نور الثقلين: ج ٥ ص ١١١، تفسير الصافي: ج ٥ ص ٦١.

(٣) بحار الأنوار: ج ٥ ص ٣٢١ ب ١٧.

(٤) سعد السعود: ص ٢٢٥.

(٥) بحار الأنوار: ج ٦٠ ص ٢٠٥.

وقال ﷺ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلِقَلْبِهِ أُذُنَانِ فِي جَوْفِهِ أُذُنٌ يَنْفُثُ فِيهَا الْوَسْوَاسَ الْخَنَّاسَ وَأُذُنٌ يَنْفُثُ فِيهَا الْمَلِكُ فَيُؤَيِّدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ بِالْمَلِكِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾»^(١).

وقال أمير المؤمنين ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آيَدَ الْمُؤْمِنِ بِرُوحٍ مِنْهُ تَحْضُرُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ يُحْسِنُ فِيهِ وَيَتَّقِي وَتَغِيبُ عَنْهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ يُذْنِبُ فِيهِ وَيَعْتَدِي فِيهِ مَعَهُ تَهْتَزُّ سُرُوراً عِنْدَ إِحْسَانِهِ وَتَسِيخُ فِي الثَّرَى عِنْدَ إِسَاءَتِهِ فَتَعَاهَدُوا عِبَادَ اللَّهِ نِعْمَهُ بِإِضْلَاحِكُمْ أَنْفُسَكُمْ تَزْدَادُوا يَقِيناً وَتَرْبَحُوا نَفْساً ثَمِيناً رَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا هُمْ بِخَيْرٍ فَعَمِلَهُ أَوْ هُمْ بِشَرٍّ فَارْتَدَعُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نُؤَيِّدُ الرُّوحَ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَالْعَمَلِ لَهُ»^(٢).

[١٨] والإنسان يبقى يتأرجح بين الاستجابة لنداء الحق (الفطرة والعقل والوحي وإمام الحق)، وبين الانصراف عن كل ذلك إلى نداء الباطل (النفس الأمارة والشيطان، وإمام الضلال)، وهو في ذلك غير محاسب على أفكاره، ولكنه إذا حسم الصراع بين هذه القوى، والتردد في نفسه بالإرادة سجّل عليه موقفه.

﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ﴾ خيراً كان أو شراً ﴿إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ يكتب كل ما يصدر منه، ويضمّه إلى كتابه الذي يتقرر مصيره على ضوء ما فيه، فإما تغلب الحسنات السيئات فيتسلّمه بيمينه وتسوقه ملائكة الرحمة في زمرة المتقين إلى الجنة، وربما أخذ إلى النار قليلاً ليظهر، وإما تغلب الأخرى فيأخذه بشماله، وتسوقه ملائكة العذاب إلى جهنم ليلبث فيها أحقاباً أو يخلد في العذاب مهاناً. حتى إن البشر لينهلون من دقة الكتاب: ﴿وَعَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهذا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٨-٤٩].

[١٩] بلى، إن الإنسان يخشى من الموت، ويحاول جهده الفرار من ساحته، ولكن متى كان مصيره في يده، أو كان قادراً على رد قضاء الله؟ كلا، إن سكرة الموت تأتيه فتذهله عما يحيط به، كما تذهل سكرة الخمرة شاربها ويومئذ يعرف إن محاولاته في الهروب من الموت التي استغرقت أكثر مساعيه باءت جميعاً بالفشل ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾.

[٢٠] وحينما يموت الإنسان تبقى بينه وبين الجزء الحقيقي مسافة البرزخ، فإذا كان

(١) الكافي: ج ٢، ص ٢٦٧.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥، ص ٢٩٦.

يوم القيامة، أمر الله ملكا عظيما من ملائكته يقال له إسرافيل بالنفخ في الصور فيحدث عندها صوت عظيم مهيب يقوم الناس بسببه من الأجداث بإذن الله عز وجل: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ [يس: ٥١]، وتلك النفخة إيدانا منه تعالى ببدء أعظم وأرهب محكمة في عالم الإنسان حيث تقف الإنسانية بكل أجيالها التي تعاقبت على هذه الأرض، تزدحم بهم آفاقها، أحسنهم حالا يومئذ من وجد لقدميه موضعا ولنفسه متسعا، يسبحون في بحر من العرق الذي تنفصد به أبدانهم. وهناك تتقطع بينهم الأسباب والشائج فيتبرأ الواحد من أقرب الخلق إليه، من ولده وزوجه وأمه وأبيه وأخيه.

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ﴾ فهما لقي الكفار والظالمون من جزاء كما هو حال الأقسام السالفة التي ذكرتهم الآيات (١٢-١٤) إلا أن الجزاء الحقيقي الذي يتوعدهم به الله يلقونه في الآخرة، التي تبدأ بنفخة إسرافيل عليه السلام في الصور.

إسرافيل

وفي دعاء الامام زين العابدين عليه السلام في الصلاة عن حملة العرش قال: «وإِسْرَافِيلُ صَاحِبُ الصُّورِ، الشَّخِصُ الَّذِي يَنْتَظِرُ مِنْكَ الْإِذْنَ، وَحُلُولَ الْأَمْرِ، فَيَنْبُتُ بِالنَّفْخَةِ صَرْعَى رَهَائِنِ الْقُبُورِ»^(١).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَلَقَ اللَّهُ الصُّورَ مِنْ لَوْلُؤَةٍ بَيْضَاءٍ فِي صَفَاءِ الزُّجَاجَةِ. ثُمَّ قَالَ: لِلْعَرْشِ خُذِ الصُّورَ فَتَعَلَّقْ بِهِ. ثُمَّ قَالَ: كُنْ. فَكَانَ إِسْرَافِيلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصُّورَ فَأَخَذَهُ وَبِهِ نَفْسٌ بِعَدَدِ كُلِّ رُوحٍ مَخْلُوقَةٍ وَنَفْسٌ مَنفُوسَةٌ لَا تَخْرُجُ رُوحَانٍ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ، وَفِي وَسَطِ الصُّورِ كَوْةٌ كَأَسْتِدَارَةِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِسْرَافِيلُ وَاضِعٌ فَمَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْكَوْةِ. ثُمَّ قَالَ لَهُ الرَّبُّ تَعَالَى: قَدْ وَكَّلْتُكَ بِالصُّورِ فَأَنْتَ لِلنَّفْخَةِ وَاللِّصِيحَةِ، فَدَخَلَ إِسْرَافِيلُ فِي مُقَدِّمِ الْعَرْشِ فَأَدْخَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ الْعَرْشِ وَقَدَّمَ الْبُسْرَى وَلَمْ يُطْرِفْ مِنْذُ خَلْقِهِ اللَّهُ يَنْظُرُ مَتَى يُؤْمَرُ بِهِ»^(٢).

[٢١] فإذا جاء أمر الله لإسرافيل ونفخ في الصور، انبعث الناس من قبورهم وبدأ يوم القيامة، وهناك توضع الموازين الحق، وتخشع الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا من هول الموقف، وتأتي كل نفس بمفردها منقطعة عن كل شيء سوى ما اكتسبت وسعت، كما يصف القرآن ﴿وَكُلُّهُمْ عِندَ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ [مريم: ٩٥]. نعم، هناك اثنان يشايعانه تنتهي مهمة الأول عند إصدار الحكم المصيري بحقه وهو الشهيد الذي يدلي بافاداته أمام المحكمة

(١) بحار الأنوار: ج ٥٦ ص ٢١٧.

(٢) بحار الأنوار: ج ٥٦ ص ٢٦١.

الإلهية بالحق إن لصالح الشخص أو عليه، سواء كان ذلك الشهيد الملك الذي كتب أعماله، أو طرف آخر من البشر ومائر الخلق، أو كان عضواً منه أو جارحة، بينما تنتهي مهمة الآخر على باب الجنة إذا كان الشخص من الصالحين أو على باب جهنم إن كان من أصحاب السعير، وهو السائق، وهذا الأخير ينتظر حكم الله في من يسوقه، فإما يزفه باللطف والترحاب إلى الجنة، وإما أن يسوقه بمقامع الحديد إلى النار.

﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ ﴾ من الملائكة ﴿ وَشَهِيدٌ ﴾ لقد بينت النصوص الدينية أسماء من هم الشهداء الذين يرافقون كل نفس يوم الحساب؟ ونحن نذكر طائفة منهم:

١- القيادة الرسالية شاهد على الإنسان، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [الاحزاب: ٤٥].

وقال: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴾ [المزمل: ١٥].

وقال يحكي عن شهادة عيسى عليه السلام: ﴿ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [١٥٨] وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ [النساء: ١٥٨-١٥٩].

وقال: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١].

٢- جوارح الإنسان وأعضاؤه تشهد، قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَىٰ النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ [١٩] حَقَّ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَبِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ [٢٠] وَقَالُوا لِيَجْزِيَ اللَّهُ بِمَن شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ [٢١] وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت: ٢٠-٢٢].

وقال في موضع آخر: ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [يس: ٦٥].

٣- والكتاب هو الآخر شاهد علينا بما يحتويه من قيم ومفاهيم إلهية، قد تتفق معها موافقنا وسلوكياتنا وأفكارنا وقد تخالفها. قال تعالى: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ - يَعْنِي الْقُرْآنَ - وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ [هود: ١٧].

٤- والملائكة يشهدون قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾ لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ١٦٥-١٦٦]، كما أنهم يسجلون سعي الإنسان في كتابه.

قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاتَاهُمْ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: ١٢].

٥- وتشهد على الإنسان كل لحظة من عمره، إذ ينطبع فيها أثر كل سعي وتفكير يقوم به، وربما مر عليه الزمان دون أن يتفحص منه، فهو يشهد عليه يوم القيامة بذلك أيضا. قال الامام علي عليه السلام: «مَا مِنْ يَوْمٍ يَأْتِي عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلَّا قَالَ لَهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا يَوْمٌ جَدِيدٌ وَأَنَا عَلَيْكَ شَهِيدٌ فَقُلْ فِي خَيْرٍ أَوْ عَمَلٍ فِي خَيْرٍ أَشْهَدُ لَكَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنَّكَ لَنْ تَرَانِي بَعْدَهَا أَبَدًا»^(١).

٦- وكذلك يشهد أولياء الله على غيرهم، لأنهم بأعمالهم الصالحة ميزان لأعمال الناس، وحجة يرفعها الله على الآخرين، فالمجاهدون حجة على المتقاعسين والقاعدتين، والمهاجرون حجة على الذين رضوا بالذل والعيش في ظل الظلمة، والمتواضعون حجة على المتكبرين وهكذا، يقول الله: ﴿إِن يَمَسُّكُمُ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٠]، وقال في سورة الحج: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [الحج: ٧٨].

٧- وتبقى الشهادة العظمى لربنا الجبار الذي لا تخفى عليه خافية: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكْتُوهُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ٦-٧]، ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الانعام: ١٩]. وقال عز من قائل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [الحج: ١٧]. وقال مؤكدا هذه الشهادة يخاطب رسوله ﷺ: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [يونس: ٦١].

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ٣٩٧.

[٢٢] وهؤلاء الشهود وذلك السائق كلهم حاضرون اليوم كحضور أية حقيقة أخرى في الواقع، إلا أن حجب الجهل والغفلة والشهوات، ومن ثم غياب بصيرة الايمان، تمنع الإنسان من الرؤية، فإذا ما تكشفت له الحقائق وبلغ عين اليقين في معرفتها، هنالك يأتيه الخطاب من الله:

﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ إن الحقائق التي كثيراً ما أنكرها المشركون تبدو لهم يومئذ أوضح من الشمس في رابعة النهار. ولقد صدق الامام علي عليه السلام إذ قال: «النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا»^(١). أما المؤمنون الصادقون فقد تعرّفوا إلى هذه الحقائق بفضل اتباع وحي الله وأوليائه، وأنهم كما يصفهم الامام زين العابدين عليه السلام إذ يناجي ربه قائلاً: «إِلَهِي فَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ تَوَشَّحَتْ [تَرَسَّخَتْ] أَشْجَارُ الشُّوقِ إِلَيْكَ فِي حَدَائِقِ صُدُورِهِمْ وَأَخَذَتْ لَوْعَةً مَّحَبَّتِكَ بِمَجَامِعِ قُلُوبِهِمْ فَهَمَّ إِلَى أَوْكَارِ الْأَفْكَارِ بِأَوْوَنَ وَفِي رِيَاضِ الْقُرْبِ وَالْمُكَاشَفَةِ يَرْتَعُونَ وَمِنْ حِيَاضِ الْمَحَبَّةِ بِكَاسِ الْمَلَاظِفَةِ يَكْرَعُونَ وَشَرَائِعِ الْمَصَافَاةِ يَرْدُونَ قَدْ كُشِفَ الْغِطَاءُ عَنْ أَبْصَارِهِمْ وَأَنْجَلَتْ ظُلْمَةَ الرَّيْبِ عَنْ عَقَائِدِهِمْ مِنْ ضَمَائِرِهِمْ وَأَنْتَقَتْ مُخَالَجَةُ الشُّكِّ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَرَائِرِهِمْ وَأَنْشَرَحَتْ بِتَحْقِيقِ الْمَعْرِفَةِ صُدُورُهُمْ وَعَلَتْ لِسَبْقِ السَّعَادَةِ فِي الزَّهَادَةِ هِمَّتُهُمْ وَعَدَبَتْ فِي مَعِينِ الْمَعَامَلَةِ شُرْبُهُمْ وَطَابَ فِي مَجْلِسِ الْأُنْسِ سِرُّهُمْ وَأَمِنَ فِي مَوْطِنِ الْمَخَافَةِ سِرُّهُمْ وَأَطْمَأْنَنْتْ بِالرُّجُوعِ إِلَى رَبِّ الْأَرْيَابِ أَنْفُسُهُمْ وَتَبَيَّنَتْ بِالْفَوْزِ وَالْفَلَاحِ أَرْوَاحُهُمْ...»^(٢).

وهذا اليقين ممكن لكل إنسان لو استشار عقله واتبع هدى الرب، إلا أن الغفلة - ومن ثم الاسترسال في الجهل والشهوات - كل ذلك يحجبه عن الايمان والمعرفة.

[٢٣] ويوم القيامة يرفع الله كل الحجب فإذا بالحقائق واضحة كعين الشمس لا يعترها شك ولا ريب، ولكن هل تنفعه المعرفة شيئاً؟.. كلا. فالكلمة حينها للشاهد الذي رافقه لحظة بلحظة، ومصيره مرهون بما أعدّه وسجّله عليه وله، حيث يعرضه على الله.

﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَيْدٌ﴾ أي معد بدقة وحق فهو يعتد به في الحساب.

[٢٤-٢٥] وعندما توضع أعمال الإنسان في الميزان يصدر الله حكمه الحاسم في حقه، فإن ثقلت موازينه أدخل الجنة صالح البال راضي النفس، وإن خفت أمر الله السائق والشهيد أن يأخذانه إلى النار.

(١) بحار الأنوار: ج ٤ ص ٤٣.

(٢) بحار الأنوار: ج ٩١، ص ١٥٠.

﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾ أنكر فضل الله، ولم يؤدِّ شكر نعمائه بعبادته والتسليم له ﴿عَنِيدٍ﴾ خالف آياته وأوامره وعاكسها في حياته.

وهكذا يدخل النار كل مانع للخير، والخير كلمة واسعة تضم اليها الكثير من المفردات، فقد يكون الخير المال الذي ينعم به الله على الإنسان فلا يخرج منه الحقوق الواجبة، ولا ينفق منه على المحتاجين، وقد يكون الخير هو العلم الذي زكاته نشره بين الناس ولكن صاحبه لا يتحمل رسالته في الحياة، وهكذا يمتد ظل هذه إلى كثير من المفردات الأخرى. ولكن أهم معاني الخير القيادة الصالحة، وأي خير أعظم من قيادة يهتدي بها الإنسان السبيل الحق في مرافق الحياة المختلفة؟ وكم يكون الإنسان أثمًا حينما يجارب أولياء الله ويصد الناس عنهم؟.

وفي الخبر عن علي بن إبراهيم قال: «وَالْخَيْرُ وَلاَ يَةٌ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحُقُوقُ آلِ مُحَمَّدٍ»^(١) ولا شك ان محاربة العلماء والفقهاء والقادة الرساليين جزء لا يتجزأ من محاربة الرسول والأئمة عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، بل هي محاربة الله، أو لم يقل عز وجل: «مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْمُحَارَبَةِ»^(٢)؟ وهكذا يجاربه الذي ينال من سمعة أوليائه فيصنع حاجبا بين الناس وبينهم.

﴿مَنْعَ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ﴾ والمعتدي هو الذي يتجاوز الحدود والحقوق، أما المرهب فهو الذي لا قناعة عنده بالقيم وربما ادعى الايمان لأغراض خبيثة.

[٢٦] وكل هذه الصفات التي تستوجب جهنم (الكفران والعناد، ومنع الخير والاعتداء والارتباب) كلها مظاهر للشرك الخفي أو الظاهر.

﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ المشرك ليس الذي يعتقد بإله مع الله، بل الذي يخضع لقيادة لم يأمر بها الله فالذي يرضى عمليا بالحاكم الظالم، أو يطيع أمره في معصية الله مشرك، وإن لم يعتقد بأنه رب وإله، كما أن من يطيع هواه فهو عابد له، وهو بذلك يستحق العذاب، وربنا يأمر الملكين بالقائه في جهنم.

﴿فَأَلْقِيَا فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾ والإلقاء لا يكون إلا من الأعلى إلى الأسفل، وإنما يفعل بأهل النار كذلك، لأن الله خلق الإنسان في مرتبة عالية فضله بها على الكثير من خلقه، فاذا أشرك به وانحرف عن الصراط بدأ سيرته التساقلية والإلقاء في جهنم من الأعلى إلى الأسفل هو تجل لهذه الحقيقة التي تبينها سورة التين في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾^(٤) ثم رددته أسفل سفلين ﴿[التين: ٤-٥]﴾. أما حينما يستمر على خط الفطرة ويتمسك بحبل الله المتمثل في

(١) بحار الأنوار: ج ٢٩ ص ١١٣.

(٢) الكافي: ج ١ ص ١٤٤.

رسالته وأوليائه، ويستزيد من عمل الصالحات فإنه ينطلق في مسيرة تصاعدية نحو الأعلى، يتقرب الى الله درجة بعد أخرى ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلْتَيْنَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَتُونَ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾﴾ [المطففين: ١٨-٢١].

[٢٧] وحيث يلقي المشرك في جهنم يظل يهوي إلى الأسفل مدة من الزمن حسب انحرافه وسيئاته الى أن يجل في مكانه المعد له بين يدي عذاب إلهي شديد، وهناك كما عند الحساب يلقي قرناه عملا فيدور بينهم خصام شديد يلقي كل طرف فيه اللوم على الطرف الآخر محاولا بذلك التهرب من المسؤولية، فإذا بالذي جعل مع الله آلهة أخرى - وقد أمر به الى النار - يريد التخلص من عذابها بإلقاء مسؤولية انحرافه وضلاله على قرينه.

﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُمْ ﴿٢٧﴾ إِنَّهُ كَاذِبٌ فِي ادْعَائِهِ بَانِي السَّبَبِ فِي طُغْيَانِهِ، ثُمَّ يَسْتَدِلُّ قَائِلًا: ﴿ وَكَانَ كَأَن فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ ﴿٢٨﴾ ربما يكون للآخرين دور في انحراف مسيرة الإنسان ولكنه لا يعدو كونه مساعداً، أما الدور الأكبر والسبب الحقيقي مرهون باختياره وإرادته للباطل دون الحق، فلأنه أساسا اختار الضلال تجرد مساعي الآخرين والظروف المتجانسة مع اختياره موقعا مؤثرا في حياته.

[٢٨] ثم إن التخاصم عند الله لا ينفعهم شيئا وذلك لما يلي:

أولاً: إن المصير الذي صاروا اليه لم يكن مفاجئا ولا غامضا لهم. وكيف يكون كذلك وقد أقام الله الحجة البالغة عليهم، وأنذرهم من هذه العاقبة، عبر كتبه ورسله؟

﴿ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدُنِّي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴿٢٩﴾ وَأَنْذَرْتَكُمْ مِنْ أَنْ الشَّرْكَ وَالضَّلَالُ يَسْتَوْجِبُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ، وَضُرِبَتْ لَكُمْ الْمَثَلُ تَلُو الْمَثَلُ مِنْ حَيَاةِ الْأَقْوَامِ السَّابِقَةِ (الآيات ١٢ إلى ١٤) وَلَكِنَّمْ كَذَّبْتُمْ النَّذْرَ، وَاسْتَهْزَأْتُمْ بِالْوَعِيدِ، وَالْقُرْآنُ يَفْصِلُ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتُمْ خَزَنَتَهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْشَأَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٢٩﴾ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٣٠﴾ فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسُحِقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٣١﴾﴾ [الملك: ٨-١١].

[٢٩] ثانياً: إن الله سننا وقيما في هذه الحياة، جعلها حاكمة وجعلها الميزان في كل قضية، وعلى أساسها يكون حساب الناس ومصيرهم، وهي ثابتة لا تتغير. ومنها أن جزاء الكافر والمشرك النار، وجزاء المؤمن الجنة، ولا يمكن أن يكون العكس وإلا فما هي حكمة الحياة الدنيا، وما هو دور النذر إذا لم يجعل الله للثواب والعقاب نظاما محددًا؟!

﴿ مَا يَدُلُّ الْقَوْلُ لَدَى ﴾ ومن القول الثابت الذي تعنيه هذه الآية ما جاء في سورة ﴿ ﴾ عندما أقسم الشيطان أن يغوي العباد فردَّ الله عليه: ﴿ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴾ (٨٤) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ [ص: ٨٤-٨٥].

ثالثاً: إن العدالة الإلهية تأبى ذلك، إذ كيف يستوي المحسن والمسيء؟! أم كيف يصير الظالم إلى جانب المظلوم في الجنة دون أن يقتص من الأول، وربما فات الأخير الثأر في الدنيا؟! أترى من العدالة أن يدخل الجنة المانع للخير والممنوع عنه؟! أو المعتدي والمعتدى عليه؟! أترى يدخل ابن ملجم (لعنه الله) الجنة مع الامام علي عليه السلام وقد فجع المسلمين بقتله؟! أم يدخل يزيد (لعنه الله) الجنة مع الحسين عليه السلام وهو ابن خاتم الأنبياء، وسيد الأوصياء، وسيدة نساء العالمين؟! كلا، وحاشا لله عز وجل وهو العادل أن يفعل ذلك، وهذا كتابه ينطق عنه قائلاً: ﴿ وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴾ وإلى هذا المعنى يشير دعاء الامام علي عليه السلام حيث يناجي ربه قائلاً: «فَبَالْيَقِينِ أَقَطُّ لَوْ لَا مَا حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَعْذِيبِ جَاحِدِيكَ، وَقَضَيْتَ بِهِ مِنْ إِخْلَادِ مُعَانِدِيكَ لَجَعَلْتَ النَّارَ كُلَّهَا بَرْدًا وَسَلَامًا وَمَا كَانَتْ لِأَحَدٍ فِيهَا مَقْرَأً وَلَا مُقَامًا، لَكِنَّكَ تَقَدَّمْتَ أَسَاؤُكَ أَقْسَمْتَ أَنْ تَمْلَأَهَا مِنَ الْكَافِرِينَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَأَنْ تُخَلَّدَ فِيهَا الْمُعَانِدِينَ، وَأَنْتَ جَلُّ ثَنَاؤِكَ قُلْتَ مُبْتَدِئًا، وَتَطَوَّلْتَ بِالْإِنْعَامِ مُتَكْرِمًا: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴾» (١).

[٣٠] رابعاً: وأخيراً يثير القرآن في أذهاننا بصورة غير مباشرة تساؤلاً مهماً وهو لماذا خلق الله النار؟ هل خلقها عبثاً وكيف يصدر منه ذلك وهو الحكيم الخبير، وقد قال في كتابه: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِنَعِينَ ﴿١٦﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آيَاتٍ لَّآخِذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْمُنَى عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٦-١٨]!؟

إذن ماهو هدف خلق النار؟

والجواب: واضح نجده في كثير من آيات القرآن ألا وهو مجازاة العاصين لله، كما أن الجنة خلقت لأكرام المطيعين.

﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾ وهذه الآية وآيات أخرى في القرآن تفند ما ذهب إليه البعض من أنه لا يوجد عذاب عند الله وعللوا ذلك بأنه عز وجل رؤوف خلق عباده ليرحمهم لا ليعذبهم، ومن هذا المنطلق راحوا يؤولون الآيات التي جاءت بصدد التحذير والوعيد بأنها مجرد التخويف حتى يطيع الناس ربهم، وإلا فهي لا واقع لها.

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد

﴿ وَأَزَلَفْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُنْفِقِينَ غَيْرَ بِعِيدٍ ﴿٣١﴾ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ
 أَوَّابٍ ^(١) حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٣٣﴾
 ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾
 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا ^(٢) فِي الْبِلَادِ
 هَلْ مِنْ مَّجِيسٍ ﴿٣٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ آتَى
 السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
 بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ^(٣) ﴿٣٨﴾ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا
 يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ
 ﴿٣٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ الشُّجُورِ ﴿٤٠﴾ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ
 مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ
 ﴿٤٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِيهِ وَنُمِيتُهُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ نَشَقُّ الْأَرْضَ
 عَنْهُمْ سِرَاعًا ^(٤) ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا
 أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾ ﴿

(١) أواب: من آب بمعنى رجع، أي كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والتذكر.
 (٢) فنقبوا: كان دخولهم في البلاد تنقيب، لأنهم كانوا يفحصون عن مواضع الثروة والنزهة، كالمُنقب الذي يخرق وينقب الأرض طلباً للمال والكنز.
 (٣) لغوب: تعب وإعياء.
 (٤) سراعاً: أي مسرعين لما يصيبهم من الهول والوحشة.

هدى من الآيات:

لاتزال الآيات القرآنية تعالج العجب الذي اعترى الكفار من حديث البعث، وهي في هذا الدرس تصوّر لنا بعض مشاهد القيامة، لتكشف لنا جانبا من أسرار النشأة الأخرى التي لا وسيلة للتعرف إليها إلا من خلال القرآن، لكن الهدف الأهم من ذلك لهذا اللون من الحديث هو التربية، ذلك أنه لو ترك الإنسان الحجب الشهوانية، والاجتماعية، والتربوية، والوراثية، لرأى الحقيقة بوضوح تام، لأن هذه الحجب والأغلال هي التي تمنع عقله من الانطلاق في آفاق الايمان والمعرفة. ولكن كيف يقتحم البشر هذه العقبات، وينفذ بعقله إلى ما وراءها من الحقائق؟.

إن ذلك لا يمكن إلا بهزة عنيفة تتعرض لها نفسه، فتسقط عنها أستارها ومن شأن الآيات القرآنية بحديثها عن مشاهد القيامة السلبية والايجابية، وبالإسلوب البلاغي والنفسي الرائع أن تحدث هذه الهزة.

إن مجرد سماع الإنسان حديث القيامة يكفي أن يبعثه نحو التفكير، وإذا فكر تفكيرا سليما اهتدى الى الحقيقة، ونضرب على هذه الفكرة مثلا فنقول: لو كان شخص يسير باتجاه حفرة في طريقه، فإن مخاطبته بكلمة انتبه وحدها، حري بأن يرفع عنه الغفلة ويوقظ عقله وحواسه، فيكتشفها دون أن يحتاج الأمر الى بيان مفصل. وهكذا لو كنت في سيارة تسير بسرعة وقد غفل سائقها في حين اعترضته سيارة أخرى، فإن رفع الغفلة عنه قد لا يحتاج إلا الى كلمة واحدة ليضغط على الفرامل. وهكذا القرآن يهز ضمير الإنسان لينتبه من غفلته، ويستثير عقله في مسيرة الحياة ليفكر فيتهدي للحق، لأن مشكلته الأساس أنه لا يتفجع بعقله.

ثم إن القرآن جاء ليحقق هدفين هما: تزكية نفس الإنسان بهدايته الى الحق ودفعه للالتزام به في كل جوانب الحياة، كما جاء ليزيده علما بالحقائق من حوله وفي نفسه ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الجمعة: ٢]. لذلك فالآيات كلها تنتهي إلى أحد هذين الهدفين أو إليهما جميعا في موضع واحد، ومن هنا ينبغي لنا أن نقرأها مرة للتعلم ومرة للاتعاظ.

بينات من الآيات:

[٣١] إن الله لم يخلق ولا شبرا واحدا من النار عبثا، إنما ليتعذب فيه واحد من المجرمين، ولم يخلق الجنة إلا ليكرّم بها فريقا من عباده هم المتقون، وليس يفصل بين الجنة أو النار وبين

أي واحد منا إلا عمله، فإن شاء نقلته سكرة الموت الى غضب الله وعذابه، وإن صلح نقلته الى رضوان الله وثوابه. والإنسان حر في عمله فإما يختار الضلال أي الكفر والفساد ومنع الخير والاعتداء على الآخرين والارتباب في الحق فيكون مصيره النار، وإما يختار التقوى أي الأوبة الى الله، وحفظ حدوده وأحكامه، وخشيته بالغيب، وتصفية القلب من الأدران بالانابة والتوبة فيكون مصيره الجنة.

﴿ وَأَزَلَفْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ونتساءل كيف تزلف الجنة للمتقين؟ والجواب إن هذه الآية

تفسيرين:

الأول: إن الجنة بما فيها من نعيم ورضوان من الله منزلة رفيعة، ومهما سعى الإنسان وبالغ في عمل الصالحات فإنه لا يرتقي اليها بعمله وحده، وإنما يقربه منها أو يقربها منه فضل الله ورحمته، قال النبي ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ نَاسٍ أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ. قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ﷺ: وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ. وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَوْقِ رَأْسِهِ وَطَوَّلَ بِهَا صَوْتَهُ»^(١).

وحين يدخل المؤمنون الجنة تتبين لهم هذه الحقيقة كما أدركوها ببصيرة الوحي في الدنيا، فهم يعدون نجاتهم من العذاب بفضل الله ومنه لا بعملهم ﴿ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَنْ أَلَّهْ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُورِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ [الطور: ٢٦-٢٨].

الثاني: إن الجنة قمة سامقة لا يصلها الإنسان حتى يتصف بما يجعله لائقا لها، فهي بعيدة كل البعد على الكافرين والعاصين، ولكنها أقرب ما تكون إلى المؤمنين والمطيعين، وإن الذي يقربها أو يبعدها إنما هو مقدار عمل الإنسان ومجمل صفاته الايجابية التي نقرؤها في الآيات التالية.

وهذا التفسير لا يتعارض مع التفسير السابق بل يلتقي معه وينتهي إليه، فرحة الله التي هي العامل الأساس والمباشر في الدخول الى الجنة، ولكنها لا تشمل أحدا بلا سبب، بل لا بد أن يكون هو في مستوى استيعاب الرحمة.

ولأن من عقد البشر النفسية استعجال النتائج فتراه يكفر بالآخرة ولا يسعى للجنة سعيها لأنها في نظره جزاء بعيد، فقد أكد القرآن على الجنة: ﴿غَيْرَ بَعِيدٍ﴾.

(١) بحار الأنوار: ج ٧ ص ١١.

[٣٢] ولكن ماهي الأعمال والصفات التي تقربنا الى الجنة؟

إن جميع الاعتبارات الشيثية تسقط يوم القيامة، وتبقى القيم والأعمال الصالحة هي الميزان. فلا يقرب أحد من ربه لسانه العربي، ولا لونه الأبيض ولا نسبه الشريف، وإنما تنفعه الحقائق التالية:

الف: الإياب إلى الله، والإياب يعني لغة: الرجعة، قال تعالى: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّغْيِينِ مَتَابًا﴾ [النبا: ٢١-٢٢]. وقال حاكياً عن سليمان عليه السلام: ﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ١٩]، وتسمى التوبة أوبة لأنها عودة الى الفطرة السليمة بعد الانحراف عنها قال تعالى: ﴿رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾ [الاسراء: ٢٥]. إن الناس كلهم خطأؤون ينحرفون عن الحق إلى الباطل في حياتهم عنادا، أو بسبب الضغوط أو حتى من دون شعور ولكن المؤمن يتميز عن الآخرين بأنه أولا لا يمارس الانحراف عن جحود وعناد، وثانيا بأنه لا يستمر على الخطأ بل يسعى لتصحيحه وعلاجه في أقرب فرصة ممكنة، فإذا به يستغفر بعد الذنب، ويتب بعد الغفلة، ويستقيم بعد الانحراف، ويتذكر بعد الجهل، فكلما أبعده ذنوبه عن الله تقرب اليه بالتوبة، وكلما استغفلته طبيعته المركوزة في الجهل تعينها ضغوط الحياة تذكر بآيات الله واستعان بإرادة الإيثار على الإقلاع من الانحراف، فهو يبالغ في التوبة إلى ربه ويكررها حتى إلى الذنب الواحد، الذي يتوب عنه ثم يعود إليه ثانية وثالثة، دون أن يدع اليأس يسيطر عليه، لإيثاره برحمة الله الواسعة وغفرانه ولماذا يقنط، اليأس من صفات الكافرين؟ ولماذا ييأس وهو يسمع نداء ربه في كتابه: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣]، أو قوله عز وجل: ﴿وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦]. فالؤمن يرى مجرد غفلة عن ربه ابتعادا عنه فيؤوب اليه مابا، فهو دائم الأوب ودائم التسامي ودائم العروج إلى الله بتائب الذات.

باء: المحافظة على حدود الله؛ مناهجه وشرائعه في الحياة الفردية والاجتماعية بجميع أبعادها، فإذا بك ترى الحق يتجلى في كل حركاته وسكناته. فهو كما وصفه الامام علي عليه السلام إذ قال: «قَدْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِهَيْبَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِي أَرْفَعِ الْأُمُورِ مِنْ إِضْدَارِ كُلِّ وَارِدٍ عَلَيْهِ وَتَضْيِيرِ كُلِّ فَرْعٍ إِلَى أَضْلِهِ مِضْبَاحُ ظُلُمَاتٍ كَشَافٌ عَشَوَاتٍ مِفْتَاحُ مُبْهَمَاتٍ دَفَاعٌ مُعْضَلَاتٍ دَلِيلٌ فَلَوَاتٍ يَقُولُ: قَبِيحٌ وَيَسْكُتُ فَيَسْلَمُ قَدْ أَخْلَصَ لِهَيْبَةِ اللَّهِ فَاسْتَخْلَصَهُ فَهُوَ مِنْ مَعَادِينِ دِينِهِ وَأَوْتَادِ أَرْضِهِ قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْعَدْلَ فَكَانَ أَوَّلَ عَدْلِهِ نَفْيُ الْهَوَىٰ عَن نَفْسِهِ بِصِفِّ الْحَقِّ وَيَعْمَلُ بِهِ لَا يَدْعُ لِلخَيْرِ غَايَةً إِلاَّ أَمَّهَا وَلَا مَظِنَّةً إِلاَّ قَصَدَهَا قَدْ أَمَكَّنَ الْكِتَابَ مِنْ زَمَانِهِ فَهُوَ قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ بِجَلِّ حَيْثُ حَلَّ ثِقَلُهُ وَيَنْزِلُ

حَيْثُ كَانَ مَنزِلُهُ^(١) فلا يضيع لديه حكم سنة الله، ولا حق لأحد، فعهد الله له بالاستقامة على الحق محفوظ، يصدق مع الناس ولا يغش، ويرعى الامانة و.... ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١١٢].

إن المتقين يرون أنفسهم شهداء في تطبيق النظام الاسلامي، وحدود الشريعة المقدسة. لذلك فهم لا يعطون لأنفسهم الحق في تغيير الحدود الدينية بتبرير أنهم ثوار ومجاهدون، بل إنك تراهم يلتزمون قبل غيرهم بتفاصيل المناهج التي بينها لهم ربهم سبحانه، ولذلك فإن الله يعدهم برحمة منه واسعة، ويبدو أن القرآن يشير الى هذين الأساسين للتقوى بقوله سبحانه: ﴿هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ﴾.

[٣٣] وتسال: متى يؤوب الإنسان إلى الله ويحفظ حدوده؟.

والجواب: حينما يخشاه بالحق، وذلك أن الإنسان قد يظهر إمارات الخوف لأهداف ومصالح دنيوية يرومها، إلا أنها لا واقع لها، والخائف الصادق من الله هو الذي يخشاه حينما يكون بعيدا عن الأنظار، فإذا به وقد تهيأت له أسباب المعصية يقاوم شهوته ويتركها إيمانا منه برقابة الله - في منأى عن أعين الناس - التي هي في نظره أهم من أية رقابة أخرى.

﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ﴾ والإسلام يسعى قبل كل شيء لزرع الوازع الديني - الخوف من الله - في نفوس أتباعه كضمانة للالتزام بأنظمتهم وأحكامهم، ذلك أن أثر هذا الدافع أبلغ من سائر الروادع ﴿وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾ وتشير كلمة ﴿وَجَاءَ﴾ إلى شرط اللجنة بالاستقامة على الحق حتى لقاء الله والمجيء له تعالى بقلب طاهر سليم.

[٣٤] وإذا أحرز الإنسان هذه الصفات صار في زمرة المتقين الذين يدخلون الجنة بسلام ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ الإنسان في الدنيا لا يصل الى ما يريد إلا بالجهد والتضحية، ثم إن أجله محدود فيها مما يجعل لذته بنعمها قصيرة على خلاف الجنة، فإن ما يحصل منها لا تعب فيه ولا لغوب ولا صراع ولا منافسة ولا يورث مرضا أو غصة، بينما الدنيا بعكس ذلك تماما (لا سلام فيها) بل هي قائمة على أساس الفساد فلا ينال المرء فيها نعمة إلا بترك أخرى، ولا يتمتع بلذة إلا وتسبب له منغصة، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بوداع يوم من أجله حتى قال الشاعر^(٢):

زيادة المرء في دنياه نقصان وريحه غير محض الخير خسران

(١) نهج البلاغة: خطبة ٨٧.

(٢) أبو الفتح علي بن محمد البستي. المتوفى سنة ٤٠٠هـ راجع الدررعة: ج ٤، ص ١٢٨.

[٣٥] ومن الفوارق بين الدنيا والجنة، أن الإنسان مهما بلغ من التمكن والقدرة في الدنيا لا يصل إلى كل أهدافه وأمانيه، بل يقصر عن تحقيق الكثير منها، على عكس ما في الجنة التي يتحقق له فيها ما يريد بمجرد أن ينوي ذلك، بل يزيده الله من فضله ساعة بعد ساعة ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾، قال الإمام الصادق عليه السلام: **إِنَّ اللَّهَ كَرَامَةٌ فِي عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَى الْمُؤْمِنِ مَلَكًا مَعَهُ حُلَّةٌ فَيَتَّهِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اسْتَأْذِنُوا لِي عَلَى فُلَانٍ فَيَقَالَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ رَبِّكَ عَلَى الْبَابِ فَيَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ أَيُّ شَيْءٍ تَرَيْنَ عَلَيَّ أَحْسَنَ فَيَقُلْنَ: يَا سَيِّدَنَا وَالَّذِي أَبَاحَكَ الْجَنَّةَ مَا رَأَيْنَا عَلَيْكَ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا بَعَثَ إِلَيْكَ رَبُّكَ فَيَنْزِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَتَعَطَّفُ بِالْآخَرَى فَلَا يَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلَّا أَضَاءَ لَهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْمَوْعِدِ فَإِذَا اجْتَمَعُوا تَجَلَّى لَهُمُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَإِذَا نَظَرُوا إِلَيْهِ ﴿خَرُّوا سُجَّدًا﴾، فَيَقُولُ عِبَادِي ازْفَعُوا رُءُوسَكُمْ لَيْسَ هَذَا يَوْمَ سُجُودٍ وَلَا يَوْمَ عِبَادَةٍ، قَدْ رَفَعْتُ عَنْكُمْ الْمُؤَنَّةَ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ بِمَاءٍ أَعْطَيْتَنَا، أَعْطَيْتَنَا الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: لَكُمْ مِثْلُ مَا فِي أَيْدِيكُمْ سَبْعِينَ ضِعْفًا. فَيَرْجِعُ الْمُؤْمِنُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بِسَبْعِينَ ضِعْفًا مِثْلَ مَا فِي يَدَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾^(١).**

[٣٦] ثم إن القرآن وضمن علاجه للكفر بقدرة الله على البعث، يدعو الكفار إلى التفكير في آثار قدرته وهيمته على الحياة من خلال قراءة التاريخ البشري المليء بالشواهد على ذلك، ليعلموا أن الحياة ليست عبثاً، بل تسير وفق حكمة مقدره، فالأقوام السابقة إنما أهلكوا لتكذيبهم بالحق.

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾ وهذه سنة جارية في الحياة لا يعطلها شيء، ولا يمنعها البشر مهما أوتوا من قدرة، ولفظة أهلكنا مضافة إلى كلمة ﴿وَكَمْ﴾ التي تفيد الاستفهام عن العدد، تنطويان على تأكيد بأن ما حدث في التاريخ ليس مفردة جرت من باب الصدفة، وإنما هي ظاهرة مستمرة تدل على سنة حاكمة تلتقي فيها تلك الشواهد، ويتضح فيها الفعل الإلهي المقصود. ثم إن بعض الأقوام وصلوا من القوة أكثر مما صار إليه المجتمع العربي يوم نزول القرآن، ولكن الله أهلكهم فهل يتصورون على أنهم قادرين على دفع الهلاك إذا حل بساحتهم. وامتزاج الضمائر والإشارات في هذه الآية بين أولئك وهؤلاء يحمل طياته إنذاراً للمشركين باهلاكهم بطريقة أو بأخرى إذا ما حذوا حذو السابقين، ولن يجدوا حينئذ مخرجاً ولا سبيلاً إلى النجاة.

﴿فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَخِصٍ﴾ والمخيص من حاص يخيص، وهو المكان الذي تحفره البطة لتضع فيه بيضها، وقد سعت تلك الأقوام ليجدوا لأنفسهم مخرجاً ولو بمقدار

(١) تفسير القمي: ج ٢ ص ١٦٨، بحار الأنوار: ج ٨ ص ١٢٦.

المحيص فلم يقدرُوا، ووقع بهم العذاب.

[٣٧] وما في التاريخ من دروس وعبر آيات تستثير عقل الإنسان وتمهديه الى الحق، ولكن بشرط أن يتجاوز الأغلال والأثقال التي تمنع النفس من التحليق في سماء الهداية والمعرفة، وتعيق العقل من العبور خلال الشواهد والآيات الى الحقائق.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى ﴾ تستنقذ البشر من الغفلة والضلال، وتعود إلى الحق الذي فطر عليه أن آيات الله سواء التي تتضمنها رسالته، أو تلك التي تتجلى في نفس الإنسان وفي الآفاق، أو التي تجلت ولا زالت تتجلى في تاريخ البشرية، إنها كلها تشع بأموج الهداية والتذكرة، ولكن من الذي تنفعه هذه الآيات فتكون له ذكرى في الحياة؟ إنها صاحب القلب.

﴿ لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ يعني يعقل به، والقلب هو جوهر النفس أو قطب الرحي منها ومجمع الإرادة والقرار الداخلي فهو محل التسليم للمعرفة بينما العقل هو قوة العلم ووسيلته، وإنما سميت النفس قلباً تقلبها من حال إلى حال، أو بسبب تقلب المعلومات سعياً وراء المعارف الجديدة إن جعل القلب هو العقل.

وصاحب القلب هو الذي يقلب الأمور بتفكيره على وجوهها المتعددة ليتبع أحسنها بعد نظرة عميقة شاملة. يقول تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ١٨]، ولعل المقصود بأولي الألباب هم العلماء الذين يفقهون معاني الآيات باستشارة عقولهم مما نجد لهم إشارة في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: ٧]، قال الإمام الكاظم عليه السلام: « يَا هِشَامُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: فِي كِتَابِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ. يَعْنِي عَقْلٌ »^(١) ولا ريب أن أهل بيت العصمة وأئمة الهدى عليهم السلام أئمة العقلاء والراسخين في العلم فهم أجلى مصاديق هذه الآية الكريمة ولا غرابة أن يقول أمير المؤمنين عليه السلام: « أَلَا وَإِنِّي مَخْصُوصٌ فِي الْقُرْآنِ بِأَسْمَاءٍ، اخْتَرُوا أَنْ تَغْلِبُوا عَلَيْهَا فَتَضِلُّوا فِي دِينِكُمْ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ أَنَا ذَلِكَ الصَّادِقُ، وَأَنَا الْمُؤَذَّنُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَذِّنْ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ أَنَا ذَلِكَ الْمُؤَذِّنُ. وَقَالَ: ﴿ وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ وَأَنَا ذَلِكَ الْأَذَانُ. وَأَنَا الْمُحْسِنُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ وَأَنَا ذُو الْقَلْبِ. يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ »^(٢).

(١) الكافي: ج ١ ص ١٥.

(٢) بحار الأنوار: ج ٣٣ ص ٢٨٢.

وإذا لم يكن الإنسان عالماً يستطيع التذكر والاهتداء الى الحق بنفسه، فإنه يجد سبيلاً الى ذلك بالاستماع الى آيات الله واتباع أئمة الحق والهدى والعلماء الصالحين ﴿أَوَلَمْ يَسْمَعُوا وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ إن المشكلة الحقيقية للإنسان الذي لا يهتدي ليست عدم وجود القلب أو السمع، وإنما هي توظيفه لهما، كما جوارحه وإمكاناته الأخرى في الأمور السافلة أو التافهة. يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

ولوجود هذه المشكلة يشترط القرآن على الإنسان شرطين حتى ينتفع بسمعه من كلام الآخرين وتجاربهم من آيات الذكر.

أولاً: أن يوظف سمعه ﴿أَلْقَى السَّمْعَ﴾.

ثانياً: أن لا يكون السمع بذاته هدفاً فيقف الواحد عند الحروف أو عند حدود العلم، بل يعدُّ السمع وسيلة الى هدف هو العمل بالحق، والحروف والعلم طريقاً الى الموعظة. وبكلمة، لا بد أن يكون مسؤولاً ﴿شَهِيدٌ﴾ على ما يصله من العلم، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَأنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصَّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الأنفال: ٢٠-٢٢].

وقال مبيّناً هدف السمع وبعض الجوارح ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨]. ويضرب القرآن مثلاً للمستمع الشهيد من واقع المؤمنين الذين يذكرون الله على كل حال وفي كل حين فيقول حاكياً عنهم: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَءَامَنَّا﴾ [آل عمران: ١٩٣]. إن السمع الذي لا يملك صاحبه الاستعداد لتحمل مسؤوليته لا ينفع شيئاً، وماذا يستفيد من سماع الحق ذلك الإنسان الذي يتهرب من مسؤوليته بالتكبر أو التبرير أو الاستهزاء: ﴿وَبَلِّغْ لِكُلِّ أَقْوَامٍ أَنبِيَاً ﴿٧﴾ يَسْمَعُ ءَايَاتِ اللَّهِ تُنزلُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِيرَةٌ لِّهٖ صَدَابُ أَلِيمٍ ﴿٨﴾ وَإِذَا عَلِمَ مِن ءَايَاتِنَا شَيْئًا أَخَذَهَا مِزْوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [الجاثية: ٧-٩]. وتجارب التاريخ البشري تحملنا مسؤولية الإيمان بالله فإذا لم يتجاوز سماع هذه التجارب إلى الإيمان فما قيمة سماعنا لها؟

[٣٨] وكما تتجلى آيات قدرة الله في التاريخ البشري بصورة إهلاك الأقوام المكذبة، فإنها تتجلى في الطبيعة بصورة أخرى تتجسد في الخلق والابداع والتفكير في تلك الآيات تفكيراً

عميقا (بالقلب السليم والسمع الشهيد) كفيل بأن يجعل فكرة البعث فكرة واقعية، ويدفع الإنسان للتصديق بالرجوع بعد الموت فلا تصبح الفكرة عندها أمرا شاذا (عجيبا)، ولا البعث مستحيلا (بعيدا) كما يعتقد الكافرون.

دعنا ننظر نظرة عميقة الى الطبيعة من حولنا، ولنركز الفكر في خلق الأرض التي تقلنا، والسماء الواسعة التي تظلنا، ولنتساءل: أيها أعظم، هل خلقها أم خلق الإنسان هذا الذي لا يكاد يبين بالقياس إليها؟! لا ريب أنها أعظم خلقا وأعقد ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المؤمن: ٥٧]، ومع ذلك فإن خلقها وما بينهما تم في ستة أيام، ولم يكن مضنيا.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ ولعلنا نتساءل لماذا لم يتم الله ذلك الخلق في مدة أقل؟ وربما يذهب بعضنا الى القول بأنه كان يتعب فيستريح، كلا. ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ إن الله قادر على خلق كل شيء في مدة يتلاشى فيها الحساب الزمني، وإنما جعل الخلق في ستة أيام لحكمة يعلمها، أنه أراد بيان حقيقة مهمة لنا، وهي أن كل شيء في الحياة لم يخلق كاملا منذ أول لحظة، وإنما هو يسير نحو التكامل، وحتى أنت أيها الإنسان في مسيرة البناء الذاتي أو الحضاري ينبغي لك التحرك نحو الأسمى.

ومادام الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في هذه المدة ومن دون أن يمسه شيء من التعب أو التكلف، فهل يصعب عليه بعثنا يوم القيامة؟ وما نحن قياساً لذلك الخلق حتى يصعب على مبتدعه خلقنا مرة أخرى؟ ﴿مَأْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ (٢٧) ﴿رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا﴾ (٢٨) ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ (٢٩) ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ (٣٠) ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ (٣١) ﴿وَالْجِبَالِ أَرْسَاهَا﴾ (٣٢) ﴿مَنْعًا لَكُمْ وَلِأَنْفُسِكُمْ﴾، ثم مباشرة يحدثنا عن يوم القيامة فيقول: ﴿فَإِذَا جَاءَ نَارَ الطَّاغُوتِ الْكُبْرَى﴾ [النازعات: ٢٧-٣٤]، والصلة المختصة بين الحديث عن آيات الطبيعة وعظمتها، والحديث عن يوم القيامة لإثبات فكرة البعث من خلال تلك الآيات والعظمة صلة صميمة تتجلى في كل آيات القرآن.

[٣٩-٤٠] ويكاد قلب المؤمن يتفطر من تكذيب الكفار بحقيقة البعث والجزاء التي يتلمسها المؤمن وراء كل ظاهرة وفي كل أفق وفي كل لحظة من حياته، الأمر الذي قد يستدعي منحه زخعة من الصبر.

﴿فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ ونجد في موضع من القرآن توجيهها مشابها من قبل الله للرسول ﷺ وللمؤمنين، يقول تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْبِطْهُمْ هَبْرًا جَمِيلًا﴾

[المزمل: ١٠]. ولا بد للانسان حتى يقاوم مختلف الضغوط المضادة للحق من الاتصال بالله بالصلاة والعبادة، ليتعرف إلى ربه أكثر فينزله عن الأباطيل، وليستمد منه العون والتوكل لذلك يقول تعالى هنا: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾، وهكذا يقول في سورة الاسراء وصلا بالشاهد المتقدم: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ [الاسراء: ٧٨-٨٠]. إن هذا التأكيد على الاتصال بالله بالصلاة وبالقرآن وبالذعاء في حال تعرض الإنسان المؤمن للضغوط المضادة هو تعبير بصورة أخرى عما تنطوي عليه هذه الآية من سورة (ق).

ولأن القرآن يفسر بعضه بعضا فاننا نجد تفسيراً للعلاقة بين الصبر والصلاة ودورها في مقاومة الضغوط في قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥]. وفي هذه السورة يدعو الله نبيه ومن خلال ذلك المؤمنين عبر الزمن والأجيال الى الاتصال به بالصلاة وفي مرات عديدة كل يوم.

﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾ يعني بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس، وتسييح الله يكون بالذكر وبالصلاة وبالقرآن، وهنا تأكيدات عديدة في النصوص الاسلامية على ضرورة استثمار هذه الفترة بالاتصال بالله، قال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الاسراء: ٧٨].

وقال النبي الأعظم عليه السلام: «مَا عَجَبْتُ الْأَرْضَ إِلَى رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ كَعَجَبِهَا مِنْ ثَلَاثٍ: مِنْ دَمٍ حَرَامٍ يُسْفِكُ عَلَيْهَا أَوْ اغْتِسَالٍ مِنْ زَنَى أَوْ النَّوْمِ عَلَيْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»^(١).

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «وَاطْلُبُوا الرُّزْقَ فِيمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ فِي طَلْبِ الرُّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَهِيَ السَّاعَةُ الَّتِي يُقَسِّمُ اللَّهُ فِيهَا الرُّزْقَ بَيْنَ عِبَادِهِ»^(٢).

وسئل الصادق عليه السلام عن الآية فقال: «تَقُولُ حِينَ تُصْبِحُ وَحِينَ تُمَسِّي عَشْرَ مَرَّاتٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بُحْبِحِي وَيُؤْمِتُّ، وَيُؤْمِتُّ وَيُبْحِبِي، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»^(٣).

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٠.

(٢) وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٧٦.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٩ ص ٣٢٨.

وهكذا ينبغي أن يفتح الإنسان المؤمن يومه الجديد بالذكر والصلاة والقرآن، يستمد من كل ذلك زخما وروحيا يزيد نشاطا في عمله، وإرادة يتحدى بها شبهات الكفار وأضاليلهم، وكل الضغوط التي يواجهها في حياته اليومية، ولأن الإنسان قد يتعرض لتحدي الضغوط، وربما ضعف أمامها أكثر من مرة في اليوم الواحد، لذلك تأتي الدعوة إليه في طرفي النهار وطرفي الليل.

﴿وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ الظهر والعصر ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ﴾ يعني أوله حيث صلاة المغرب والعشاء ﴿وَأَذْبَرَ الشُّجُودِ﴾ يعني النافلة التي تعقب صلاة المغرب (الأربع أو الغفيلة) قال الإمام الرضا عليه السلام: «أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ»^(١) وعن زرارة قلت: ﴿وَأَذْبَرَ الشُّجُودِ﴾؟، قَالَ-الإمام الصادق عليه السلام:- «رَكَعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ»^(٢).

[٤١-٤٢] وبالإضافة إلى الصبر والتسييح ينبغي للمؤمن لكي يقاوم تحديات الأعداء أن يفكر في الآخرة وفي المصير الذي ينتهون إليه في الدنيا حينما يظهر المؤمنون بدولة الحق ﴿وَأَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾ قال علي بن إبراهيم عليه السلام: «يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ بِأَسْمِ الْقَائِمِ وَأَسْمِ أَبِيهِ». وعن الصيحة قال: «صَيْحَةُ الْقَائِمِ مِنَ السَّمَاءِ»^(٣) إن العاقبة السوء التي تنتظر أعداء الرسالة تكون في الآخرة متجسدة في ألوان العذاب الإلهي، ولكنها تتجلى دنويا في دولة الحق التي يظهر بها قائم أهل البيت عليه السلام.

وكما أن دولة القائم (عج) هي تجلُّ أصغر لعذاب الآخرة على الظلمة، فإن دولة الحق التي تظهر على أيدي المؤمنين من جهة أخرى هي تجلُّ محدود لهذه الدولة، وإلى هذه الفكرة نجد إشارة في قوله تعالى: ﴿فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الطور: ٤٥-٤٧]. ولعل كلمة الخروج في الآية التي نحن بصدد تفسيرها تعني -بالإضافة إلى الخروج إلى البعث- خروج دولة الحق.

[٤٣] ثم يعود السياق الى تأكيد الحقيقة التي يُكذَّب بها الكافرون فكانت سببا لانحرافات بعيدة أخرى في حياتهم، وهي البعث بعد الموت، وقد تقدمت الإشارة إليها في قوله تعالى، حاكيا عن الكفار: ﴿أَوَ ذَا مِثْنًا وَكُنَّا تَرَابًا ذَلِكَ رَجَعُ بَعِيدٌ﴾ [ق: ٣].

(١) تفسير القمي: ج ٢ ص ٣٢٧.

(٢) الكافي: ج ٣ ص ٤٤٤.

(٣) تفسير القمي: ج ٢ ص ١١٨.

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِيهِ وَنُمِيتُهُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴾ بلى؛ قد تكون هناك أسباب طبيعية ظاهرية للحياة والموت، ولكن الواقع الذي يغيب عن أذهاننا أنها والبعث بيد الله، وهذه الحقائق الثلاث (الحياة والموت والبعث) تثبت بعضها بعضاً. ولو أن الكافرين تفكروا في وجودهم وحياتهم لاهتدوا الى أن الله هو الذي أوجدهم وأنه الذي يميتهم وأنهم يبعثون، وليس كما زعموا: ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ [الجاثية: ٢٤].

[٤٤] إن مشكلة الإنسان العميقة التي تجعله يكفر بالبعث أو يشك في الآخرة، هي شكه في قدرة الله، بسبب نظرتة المحدودة الى الحياة، فإذا به يستبعد كما في هذه السورة أن يرجع الإنسان سوياً بعد تحوله الى تراب أو رميم من العظام لذلك يؤكد الله يسر الأمر عليه فيقول: ﴿ يَوْمَ تَشَقُّوْاْ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكُمْ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ كما تشقق عن الفطر والنبات، ولكن العملية تتم في فترة زمنية وجيزة جداً، فإذا بالناس جميعاً وقوف ينظرون، وهذه من أصعب الساعات على البشر، قال الامام علي بن الحسين عليه السلام: «أشدُّ سَاعَاتِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ، السَّاعَةُ الَّتِي يُعَايِنُ فِيهَا مَلَكُ الْمَوْتِ، وَالسَّاعَةُ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا مِنْ قَبْرِهِ، وَالسَّاعَةُ الَّتِي يَقِفُ فِيهَا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ هَزًّا وَجَلًّا»^(١).

وقال أمير المؤمنين الإمام علي: «لَا تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ أَحَدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَمَلَكَانِ آخِذَانِ بِضَبْعَيْهِ»^(٢) يقولان: أَجِبْ رَبَّ الْعِزَّةِ»^(٣).

[٤٥] ويختتم الله السورة بالتأكيد للنبي - ولكل داعية الى الحق - بأنه ليس مسؤولاً عن الناس وليس عليه أن يجبر الناس على قبول الحق، وإنما مسؤوليته تتلخص في تبليغ رسالته اليهم، أما الحساب الفصل فهو عند الله، الذي هو أحرص على رسالته، وأعلم بمواقف الناس تجاهها.

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَبِيدِ ﴾ وما هي قيمة الإيمان الذي لا يأتي عن قناعة راسخة بضرورته؟ إنه لا ينفع صاحبه، ولا يخدم الرسالة، وفي هذه الآية بيان لجانب من الحرية في دين الله.

(١) بحار الأنوار: ج ٧٩ ص ١٧٣.

(٢) قال الفيروزآبادي: الضبع: العضد كلها أو وسطها بلحمها، أو الإبط أو ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧ ص ١٠٦.

سُورَةُ الذَّارِيَّاتِ

* مكية.

* عدد آياتها: ٦٠.

* ترتبها النزولي: ٦٧.

* ترتبها في المصحف: ٥١.

* نزلت بعد سورة الأحقاف.

فضل السورة

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ وَالذَّارِيَاتِ فِي يَوْمِهِ أَوْ فِي لَيْلَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ مَعِيشَتَهُ وَأَتَاهُ بِرِزْقٍ وَاسِعٍ وَنُورَةٌ فِي قَبْرِهِ بِسِرَاجٍ يَزْهَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(ثواب الأعمال: ص ١١٥)

الإطار العام

لماذا خلق الله مخلوقاته؟

مثلما تذرو الأعاصير الحطام ذرواً، ومثلما تحمل السحب وقر الغيث إلى الأرض العطشى، ومثلما تجري السفن الثقيلة في البحر سيراً، وكما يقسم ملائكة الله أرزاق العباد أمراً، كذلك وعد الله صدق حقاً حقاً. متى؟ في يوم الجزاء الذي لا ريب فيه. (الآيات: ١-٦)

هكذا تنتظم آيات سورة الدارجات حول محور المسؤولية التي يهديننا إليها التدبير القائم في الخليقة، وأن كل شيء خُلق بقدر، وإلى أجل، ولحكمة بالغة.. أفترك هذا الإنسان الذي سُخِّرَ له الأشياء سدى؟ أو يمكن أن يكون خلقه عبثاً بلا حكمة ولا هدف؟

كلا؛ قَسماً بالسَاءِ المنتظمة كحلقات الدرع المتينة؛ إن الرسالة حق، وإنما اختلفوا فيها أو انحرفوا عنها لأنهم خراصون، إن يتبعون إلا ظناً، ولم يأخذوا الأمور بجِد، بل تغمرهم أمواج الأمانى، ساهين عما ينتظرهم، ويسألون باستهزاء: متى يأتي الجزاء؟ هل يدرون أيان يوم الجزاء؟ عندما يُعرضون على النار عرضاً، وقبل أن يلقوا فيها يُقال لهم: ﴿ذُوقُوا فَنَتَكُزُّ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعِجِلُونَ﴾ (الآيات: ٧-١٤).

أوليس هذا الجزاء الحق كان لإيقاظ الإنسان من سباته، وإنقاذه من غمرات السهو؟ بلى؛ وفي الجانب الآخر انظر إلى المتقين الذين آمنوا بالجزاء، فتجنبوا النار وما يجرحهم إليها في الدنيا، أين تراهم اليوم؟ إنهم في جنات وعيون، وكما أحسنوا في الدنيا بالعطاء تراهم اليوم يأخذون عطاءهم من ربهم.

أي عمل عظيم قاموا به فبلغوا هذه الدرجات العلى؟.

كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون تبتلاً إلى الله تعالى، وبالأسحار هم يستغفرون تطهراً من الذنوب وتطلعاً إلى المغفرة والرضوان، وقد وضعوا على أنفسهم في أموالهم حقاً مفروضاً

للسائل والمحروم، غير الواجبات التي فُرِضت عليهم، إحساناً وفضلاً (الآيات: ١٥-١٩).
أفلا يكفي ذلك باعثاً للصالحات، وداعياً إلى المكرمات؟ أفلا يكفينا سهواً وغفلة
وهزلاً؟

وإذا نظرت إلى الأرض كيف مُهِّدَت للحياة، وإلى النفس كيف انطوت على عالم كبير
اختصرت آيات الخليفة في كل خلية منها، وإلى السماء كيف يتنزل منها رزق الله وما وعده
الداعين من فضله، لعرفت أنه الحق كما أنك لا ترتاب في نطقك (الآيات: ٢٠-٢٣).

ويضرب القرآن مثلاً من ضيف النبي إبراهيم عليه السلام المكرمين، كيف بشره بسلام
عليه لأنه أطاع الله تعالى، وحملوا العذاب إلى قوم النبي لوط عليه السلام لأنهم كذبوه، أوليس ذلك
دليلاً على أن وعد الله صادق، وأن الدين لواقع، وأن الرسالة حق لا يحتمل السهو واللهو
والسخرية؟

كما أن استجابة الدعاء لامرأة إبراهيم العجوز العقيم لشاهد صدق على تدبير الله
للخلق، وأن وعده لصادق عندما أمرنا بالدعاء ضمن الإجابة (الآيات: ٢٤-٣٧).

و يقص السياق عاقبة فرعون الذي كذب برسالة النبي موسى عليه السلام الذي جاءه
بسلطان مبین، فأخذه الله -وجنوده- فألقاه في اليم غير مأسوف عليه (الآيات: ٣٨-٤٠)،
كذلك يشير إلى قصة عاد الذين أرسل عليهم ريحاً مدمرة، وقصة ثمود الذين أخذتهم الصيحة،
وقصة قوم نوح عليه السلام الذين لفهم الطوفان، كل أولئك الذين فسقوا عن أمر الله فدمر عليهم،
فهل هذا سهو أم هزل؟ (الآيات: ٤١-٤٦).

كلا؛ ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق والحكمة.

تعالوا ننظر إلى السماء التي بناها الله بقوة وإنه لموسعها، وإلى الأرض فرشها برحمته،
وخلق من كل شيء زوجين، لعلنا نذكر وحدته وحسن تأليفه وتدبيره.

على أية بصيرة تشهد كل هذه الحقائق؟ أو ليس على أنه سبحانه المدبر والسلطان المهيمن؟
ألا نفر إليه لنا من في كهفه من عواصف الفتن، وقواصف العذاب، سالمين من فتنة الشركاء والأنداد
الذين ينهبون في الدنيا حقوقنا ويقودوننا في الآخرة إلى سواء الجحيم؟ (الآيات: ٤٧-٥١)

من أجل هذا جاء الرسول وجاءت سائر الرسالات، ولكن الناس تمردوا وقالوا عن كل
واحد منهم أنه شاعر أو مجنون، فهل تواصلوا بذلك أم هم قوم طاغون؟ (الآيات: ٥٢-٥٣).

ذرههم في غيهم غير ملوم عليهم، وتوجه للقاء المؤمنين فذكّرهم، إن الذكرى تنفعهم. (الآيات: ٥٤-٥٥).

و كذلك جاء الرسل لتحرير الإنسان من نير العبودية الشركية إلى رحاب عبودية الرب الواحد، وإنها لحكمة خلق الجن والإنس، فما خلقهم الله ليربح عليهم أو يعطوه شيئاً، تعالى الله ذو القوة المتين أن يصل إليه نفع من عباده أنى كان صغيراً (الآيات: ٥٦-٥٨).

إذن؛ فما هي عاقبة هؤلاء الظالمين والكافرين؟ دعهم يستعجلون العذاب، فإن نصيبهم منه مضمون وإنهم لمعذبون مثل سلفهم الغابر، وإن لهم الويل في يوم المعاد عندما يحيق بهم ما استهزؤوا به.

وهكذا تختم السورة بما يبدو أنه محور السورة الأساس؛ أي حكمة خلق الله للإنس والجن المتمثلة في عبادته (الآيات: ٩٥-٦٠).

يسألون أيان يوم الدين؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوجًا ۝١﴾ فَالْحَمَلَاتِ وِقْرًا ۝٢﴾ فَالْجَارِيَاتِ ۝٣﴾
 يُسْرًا ۝٤﴾ فَالْمَقْسَمَاتِ أَمْرًا ۝٥﴾ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٍ ۝٦﴾ وَإِنَّ الدِّينَ لَوْ قَعُ ۝٧﴾
 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوكِ ۝٨﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝٩﴾ يُؤْفِكُ ۝١٠﴾ عَنْهُ مَنْ
 أَفَكَ ۝١١﴾ قُلِ الْخِرَاصُونَ ۝١٢﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرٍو سَاهُونَ ۝١٣﴾ يَسْأَلُونَ ۝١٤﴾
 أَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ ۝١٥﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُقْنُونَ ۝١٦﴾ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا
 الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝١٧﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝١٨﴾
 مَا فِيهَا مِنْ مَّاءٍ غَائِبٍ ۝١٩﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝٢٠﴾
 وَبِالْأَنْصَارِ ۝٢١﴾ هُمْ يَسْتَفْرِوْنَ ۝٢٢﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ
 وَالْمَحْرُومِ ۝٢٣﴾

- (١) الذاريات: هي الرياح التي تذرروا التراب وغيرها.
 (٢) فالحاملات وقرأ: الأشياء التي تحمل حملاً ثقيلًا سواءً كانت تلك الحاملات التي تحمل الأمطار أو السفن التي تحمل الإنسان وغيره أو نحوهما، تسير بسبب الذاريات.
 (٣) فالجاريات: أي السفن أو السحب.
 (٤) فالمقسمات أمرًا: هم الملائكة التي خلقها الله وجعلها تقسم أمور الكون.
 (٥) الحبك: أي الطرائق والطرق الحسنة.
 (٦) يؤفك: يصرف.
 (٧) الخراصون: الخراص الذي يختمن بدون علم.
 (٨) ما يهجعون: الهجوع النوم، أي قليلاً من الليل ينامون، ف ﴿مَا﴾ زائدة، أو المراد قليلاً من الليل لا ينامون ف ﴿مَا﴾ نافية.
 (٩) بالأنصار: السحر هو الثلث الأخير من الليل.

هدى من الآيات:

في سورة الذاريات المكية التي تحتوي على ستين آية مباركة نقرأ قول الله سبحانه وتعالى في الآية السادسة بعد الخمسين: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، وكما سبق أن نوّهنا إلى أن بعض الآيات القرآنية تُعدُّ محورا للسياق القرآني في السورة، وربما تكون الآية الواحدة في السورة مفتاحا لفهم السورة بأكملها، والآية (المحور) التي جاءت السورة من أجلها ومن أجل تكريس مفهومها ومضمونها، كما مثلا آية الشورى في سورة الشورى أو آية النور في سورة النور وآية الحديد في سورة الحديد أو ما أشبه.

ولعل الآية الكريمة: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ هي الآية (المحور) في سورة الذاريات، حيث تبعثنا -نحن البشر- إلى التوجه بكليتنا لرب العالمين، والتخلص من الأثقال المادية والأصر النفسية والأغلال الاجتماعية، وفارين إليه من ذنوبنا وجهالتنا، هارين إلى قوته وقدرته من الضعف والعجز اللذين نرتكس فيهما ارتكاسا.

وإن عبادة الله تعني التحرر من كل عبودية أخرى، من عبودية الهوى والشهوة والمال والسلطة، والتقاليد والأعراف، مما يمنح الإنسان الكرامة التامة، وأنشد يرتفع إلى مستوى التقرب إلى الله حتى يهب له الرب قدرة لا تحد، وحياة لا تنتهي، جاء في حديث قدسي عن رب العزة سبحانه أنه يقول: «يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا غَنِيٌّ لَا أَفْتَقِرُ، أَطِيعْنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ، أَجْعَلُكَ غَنِيًّا لَا تَفْتَقِرُ. يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا حَيٌّ لَا أَمُوتُ، أَطِيعْنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ أَجْعَلُكَ حَيًّا لَا تَمُوتُ. يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا أَقُولُ لِلشَّيْءِ: كُنْ فَيَكُونُ، أَطِيعْنِي فِيمَا أَمَرْتُكَ أَجْعَلُكَ تَقُولُ لِلشَّيْءِ: كُنْ فَيَكُونُ»^(١).

إنه أنشد يكون خليفة الله ليس في الأرض فقط بل في الطبيعة أيضا، ففي الحديث عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: «مَنْ خَافَ اللَّهَ أَخَافَ اللَّهُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ»^(٢).

بينما يكون العكس حينها يعبد غير الله، حيث يصبح ضعيفا حقيرا أمامه، لا يملك من حول أو قوة: «وَمَنْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ أَخَافَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ»^(٣).

بيانات من الآيات:

[١-٤] تبدأ سورة الذاريات بآيات تشير إلى ما في الكون من مظاهر قدرة الله وتجليات

(١) بحار الأنوار: ج ٩٠ ص ٣٧٩.

(٢) الكافي: ج ٢ ص ٦٨.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٢١٩.

تدبيره: فهذه الدورة الحياتية التي تبدأ بالرياح تذرو البذور وتنشرها لتتلاقح، ثم تحمل السحب الثقيلة بالغيث وتجزي في السماء بيسر، بالرغم من الوقر الذي تحمله، ثم يقسمها الله حسب مساحات الأرض بتقدير حكيم تفيض على السهول والروابي والجبال وعلى الأراضي البعيدة كما القريبة.

وعشرات الألوف من السنن والأنظمة تتولى تدبير هذه الدورة النباتية التي ينهض كل عامل فيها بدوره المرسوم، وتتكامل العوامل حتى تبني حياة زاخرة بالخير والبركة.

أوليس في ذلك عبرة تهدينا إلى ما وراءها من تقدير وتدبير، وأن الإنسان الذي تخدمه هذه المنظومة المتكاملة من العوامل لا يمكن أن يخلق عبثاً أو يترك سدى. إنه هو الآخر جاء لحكمة بالغة، ويذهب وفق سنة نافذة، وتحكمه سنة الجزاء العادل.

هكذا تتواصل آيات الكتاب المبين ببلاغة معجزة وفي أيان متلاحقة لتبصرنا بأن الوعيد حق والجزاء واقع لا ريب فيه، وهذه من أبرز غايات القسم في آيات الذكر الذي سوف نجده بتكرار في فواتح السور الآتية، وسوف نذكر - كما ذكرنا مراراً - بغاياته المتنوعة.

﴿وَالذَّرِيَّتِ ذَرَّوْا﴾ إنها الرياح التي تنشر الغبار والأوراق والبذور. ما أقدرها من قوة، وما أعظم تدبير من سخرها لبث البذور في الفلوات والمقازات المتباعدة..

تفكر ماذا لو سكنت الريح، ولم تكن هذه العواصف الهوج والأعاصير الرهيبة، كيف كانت تنتشر في الأرض بذور النباتات الطبيعية التي تكمل كل واحدة منها الأخرى، وهي جميعاً ضرورة قصوى في دورات الحياة النباتية والحيوانية.

إننا نمر خلال أراضي شاسعة ونجد آثار الحياة في بقعة بقعة وقيعة قيعة، ولا نعرف ما وراءها من أسرار ذرو النباتات وتلاقحها، وما في كل واحدة من دور عظيم في منظومة الحياة المتكاملة، ولو فكرنا وعلمنا لما وسعنا إلا أن نهتف مسبحين: الله أكبر.

﴿فَالْحَمِيْلَتِ وَقْرًا﴾ بعدما تستقر البذور في رحم الأرض تجري الرياح إلى مراكز السحب فوق البحار والمحيطات وتحمل كتل الماء الثقيلة بعيداً عن مجال تكونها لتسقي الأرض من أعلى فلا يبقى موقع جافاً، ويفيض موقع آخر فيضانا مضرًا. من الذي قدر أمر هذه السحب ومواقع سقياها. أوليس المدبر الحكيم؟

﴿فَالْجُرِيَّتِ يَسْرًا﴾ هذه السحب تجري بيسر، ثم تهطل فتمتلئ الروافد والأنهر، وتجري فوقها السفن بيسر لتصبح أفضل وسيلة لتبادل البضائع بين الأمم منذ أن خلق الله الإنسان

وحتى اليوم.

﴿فَالْمَقْسَمَاتِ أَمْرًا﴾ إنهم الملائكة الذين يشرفون بأمر الله على تدبير هذه العوامل الحياتية. جاء في الحديث أن ابن الكواء (وكان خارجيا) سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن ﴿وَالذَّرِيَّتِ ذَرْوًا﴾؟ قال عليه السلام: الرِّيحُ، وعن: ﴿فَالْحَمَلَاتِ وَقَرًا﴾ فقال عليه السلام: السَّحَابُ، وعن: ﴿فَالْجَرِيَّتِ يُسْرًا﴾ فقال عليه السلام: السُّفُنُ، وعن: ﴿فَالْمَقْسَمَاتِ أَمْرًا﴾ فقال عليه السلام: الْمَلَائِكَةُ^(١).

[٥] إذا كان معنى القسم في كلامنا -نحن البشر- اتصال موضوعه بأخرى بصورة اعتيادية فإن معناه في كلام الرب اتصالها بالحق. رأيت لو قلت: وعمري إنني صادق، ماذا يكون معناه؟ أوليس معناه أنك ربطت صدقك بعمرك، وزعمت أنها موضوعتان متصلتان حتى لو فقدت إحداهما (صدقك) كانت الثانية (عمرك) مفقودة هي الأخرى؟.

وقد لا تكون الموضوعتان متصلتين ببعضهما في الواقع بل في اعتبارك أو تقديرك فقط.

بينما إذا جاء القسم في كلام ربنا فإن اتصاله بما أقسم له حق وواقع لا ريب فيه، فإذا قرأنا في القرآن الكريم: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿١﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢﴾ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٣﴾﴾ [التين: ١-٣]. وتلونا بعدها: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤]. فإن معنى ذلك أن هناك اتصالا واقعيًا بين خلقة الإنسان في أحسن تقويم وبين ما سبق من التين والزيتون (اللذين بهما طعامه)، وطور سينين (الذي يحمي البلاد من الأعاصير والأعداء، ويوفر الكثير من عوامل الحضارة) والبلد الأمين (الذي يزرع السكينة في نفوس الناس) بين كل ذلك وقوام خلق الإنسان.

كذلك في هذا السياق حينما أقسم الله بالرياح التي تذرو، والسحب التي تسقي، والسفن التي تجري، والملائكة الذين يقسمون أمرا، فإن هناك ربطا بينها وبين الحقيقة التالية:

﴿إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ﴾

أولاً: لأن رب السماء المدبر لهذه القوى العظيمة لا يخلف وعده، وهل يخلف وعده إلا العاجز، وهل لنا أن نتصور شيئا من العجز في مقام ربنا القوي القاهر المقدر الذي حمل الرياح العاصفة هذه المقادير العظيمة من الماء، وساقها من فوقنا إلى حيث شاء من الأرض الميتة فأحياها؟ كلا.. إنه صادق الوعد، وحق لنا أن نخشاه قبل أن يحل بأرضنا الدمار والبوار.

ثانياً: إن كل تلك القوى المحيطة بنا تؤدي دورها حسب تقدير العزيز العليم، فكيف لا يخضع الإنسان لذلك التقدير؟ كيف ترك يتبع هواه؟ ولماذا جاءته النذر من بين يديه ومن خلفه

(١) بحار الأنوار: ج ٥٦، ص ١٦٥.

يجذرونه من عذاب شديد؟ بلى، إنه لم يترك إلى الأبد، إنما ليوم الفصل حيث ينتظره الوعيد الصادق. دعنا إذن نحذر الآخرة، ونتقي ما يعرضنا فيها للعذاب، هكذا تتصل حقائق القسم السابقة بحقيقة الوعيد الذي أنذر به البشر.

[٦] ﴿وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ﴾ الدين: (ذلك الجزاء الأوفى الذي بشرنا به لو اتقينا الرب) حق، ويقع في ميعاده المحدد.

قالوا: الدين هو الجزاء، وإن يوم الدين هو يوم الجزاء، وإذا فالدين - حسب هذا الرأي - يقع في الآخرة. ولكن الأمثال التي يضر بها القرآن فيما يأتي من واقع التاريخ البشري في الدنيا لا تخص بالآخرة، وحتى كلمة الدين عامة تشمل الدنيا، بلى، الجزاء الأوفى في الحياة الأخرى أما الدنيا فالجزاء فيها محدود.

إن تقدير الله حكيم، وتقسيم الملائكة الأمر يجري وفق ذلك التقدير، فكيف لا يتصل بسلوك البشر وما يختاره لنفسه من خير وشر.

الأمانة والخوف، التقدم والتخلف، الغنى والفقر، الصحة والمرض، الوفرة والجذب، كل ذلك يخضع لتقدير الرب الحكيم، ولعل وعي هذه الحقيقة يفتح أبواب المعرفة أمام الإنسان، ويعطيه مفك ألغاز الخليقة من حوله، ويضعه على المنهج السليم في بحثه عن العلل والأسباب. إنه باختصار سبيله نحو الحضارة. أليس التخلف ناشئا من الفصل بين سلوك الإنسان وواقعه، إذا فإن الخلاص منه يكون بمعرفة اتصاها ببعضها اتصال العلة بالمعلول.

أكثر الناس يجهلون أو يغفلون عن هذه الحقيقة أن ظواهر الطبيعة وأحداثها تخضع لتقدير حكيم، وأن سلوك كل واحد من أبناء البشر يؤثر - بقدره - في هذه الظواهر، لذلك فهم يتمنون تحسن حياتهم، ولكن دون أن يسعوا إلى ذلك بتحسين سلوكهم، والقرآن لا ينفك عن تأكيد هذه الحقيقة لعلنا نبلغ أهدافنا بأقصر السبل وأمنها ألا وإنه إصلاح الذات لإصلاح الحياة.

[٧] ثم يقسم الرب تبارك وتعالى بالسما التي أحكمت إحكاما، التي تشبه الدروع المحبوكة، المتصلة حلقاتها مع بعضها بمتانة وقوة.

﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُوبِ﴾ لعل القرآن الحكيم يشبه السماء بالدرع، وعندئذ يعطي لها هذا التشبيه صفات ثلاث:

الأولى: أنها قوية متينة كما الدرع.

الثانية: أنها تحفظ الأرض من النيازك والغازات السامة.

الثالثة: أن كراتها شبيهة بحلقات الدرع فهي متناثرة ولكنها ترتبط مع بعضها البعض برباط وثيق. إن الإنسان يزعم بادئ النظر أن لا صلة للشمس بالأرض وللأرض بالقمر أو أنه لا علاقة بين أجرام المنظومات الشمسية ومنظومات المجرات، كلا.. هناك ما يشبه غلالة من الجاذبية تربط بين جميع الكرات والمنظومات والمجرات كما تتصل حلقات الدرع تماما..

[٨] إن التفاعل بين أجرام السماء وأجزاء الأرض لا بد أن ينعكس على التكامل بين معارف الإنسان. أوليس العلم مرآة صافية لما في الواقع، فلماذا التناقض والاختلاف عند البشر؟ لماذا هذه الآراء المتباينة؟ وهذا الحشد الكبير من النظريات التي لا تستقر على أساس؟ ليس ذلك دليلا على مدى جهل البشر، فلماذا التعصب لآرائه في مواجهة بصائر الوحي؟

انظر إلى أقوالهم في الوحي ذاته. إنهم لا يذرون كيف يبررون كفرهم بهذه الحقيقة التي تكاد تفرض نفسها عليهم فرضا! تراهم يقولون حيننا: إنه شاعر، وحيننا يقولون: بل هو مجنون، ويزعمون حيننا بأنه مفتر كذاب!

﴿إِنَّكُمْ لَنِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ﴾ قالوا: المراد أنهم اختلفوا في قضية الوحي أو الحشر أو الرسالة أو الولاية، فيكون المعنى: إنكم أمام قول (الوحي) قد اختلف فيه، فماذا يكون موقفكم، هل تنكرونه كما كفر به الآخرون، أم تسلمون له كما قبله المؤمنون؟

[٩] وهذا القول المتمثل في الوحي الإلهي تسنده الحجج البالغة، وإنما يكفر به الذين تبعدهم ضلالات الشيطان عنه.

﴿يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنِ أُوْفِكَ﴾ أما من لا يتعرّض للتضليل الشيطاني وكذبه ودجله وأنواع إفكه فإنه لا ينصرف عنه، لأنه حق لا ريب فيه.

[١٠] والذي يؤفك عن الحقيقة تحيط به الظنون والتصورات. أرأيت الذي لا يعرف وزن التمر على النخل فيطفق بالتخريص كذلك يخترص المنحرفون في فهم حقائق الخلق.. ويا ويلهم كيف يفسرون بأذهانهم القاصرة ومعارفهم المحدودة قضايا الخليقة اللطيفة والغائرة.

﴿قِيلَ لِّلْفَرَّسِيِّنَ﴾ إنها لعنته الأبدية التي تلاحقهم، وأي جريمة أكبر من ترك العلم إلى الجهل، واليقين إلى الظن، والوحي إلى التخريص، وهل ابتلي الإنسان بمصيبة أكبر من الضلالة، وفتنة أشد من الجهالة؟

ولعل الآية تشمل كل أنواع التخريص والقول بغير علم أتى كان.

وقالوا في معنى الآية: إنها «دعاء بالقتل والفناء»^(١)، لأن فائدة وجود الإنسان علمه فإذا ترك علمه كان الموت أولى له. وقالوا تعني: «اللعنة والطرده من رحمة الله».

[١١] أرأيت الذي تغمره أمواج الماء؟ هل يقدر على أن يبصر شيئا أو يقرر أمرا؟ كذلك الذين تحيط بهم أمواج الخيالات والتخرصات ساهون عن الحقائق.

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ﴾ إذا تخلص فكرة من دعايات أبواق الشيطان أحاطت به موجة من إثارة الشهوات، وإذا انحسرت عنه الأمانى الخادعة طغت عليه موجات القلق والاضطراب والخشية من المستقبل، وهكذا تغمره أمواج الهواجس غمرة بعد غمرة حتى الموت.

[١٢] وبسبب تلاحق غمرات الهواجس والظنون على أفئدتهم يسهون عن حقيقة الموت وواقع الحساب، ولا ينفكون يبعثونه عن أذهانهم، ويتساءلون: متى هو؟

﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ﴾ إنهم يستبعدونه أو يستهزئون به، وبالتالي لا يأخذونه مأخذ الجد، ربما لأنهم غرقوا في الأفكار الساهية.

[١٣] وإنه آت لا ريب فيه، وما دام الأمر كذلك فعلينا الإعداد له لأنه رهيب. أوليس الذي يمتطي صهوة الزمن يسار به وإن كان واقفا؟ أوليس «وَكُلُّ مُتَوَقِّعِ آتٍ وَكُلُّ آتٍ قَرِيبٌ دَانٍ»^(٢) كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام؟

وماذا يستعجلون من يوم الدين، هل يستعجلون منه اللهب الذي يحرق أبدانهم؟

﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارٍ يُقْتَنُونَ﴾ كما يعرض الذهب على النار، ويبدو أن الكفار يعرضون في البدء على جهنم ثم يلقون فيها، ولعل ذلك لكي يقرأ عليهم حكم خلودهم في النار وسبب ذلك، كما يتلى على المحكوم بالإعدام الحكم وحيثياته قبل تنفيذه.

[١٤] في تلك اللحظة الرهية يبلغون الجواب عن سؤا لهم الذي اقترن بالسخرية، ويكون الجواب بالطبع مطابقا للسؤال:

﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ﴾ هذه هي النار التي كتتم بها تستهزئون. إنها الفتنة التي تمثلت في الدنيا في صورة أوامر ونواهي وواجبات ومحرمات. إنها اليوم ظهرت على واقعها نارا متفجرة.

(١) راجع الكشف للزمخشري: ج ٤، ص ١٥، جامع الجوامع للطبرسي: ج ٣، ص ٤٢٥.

(٢) نهج البلاغة: خطبة: ١٠٣.

﴿ هَذَا الَّذِي كُتِبَ بِهِ تَسْتَعِجِلُونَ ﴾ من هذا الجواب نعرف طبيعة سؤالهم، وأنه كان مليئا بالسخرية والأفكار.

[١٥] في جانب آخر من الصورة نجد المتقين الذين حفظوا أنفسهم من أسباب الاحتراق بالنار، نجدهم في جنات وعيون ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ لكل جنة نعيمها، ولكل عين شراب معلوم، وهم يسيحون فيها يتلذذون بما تشتهيهم أنفسهم.

[١٦] ﴿ أَلَيْسَ لَنَا مَا نَأْتِيهِمْ رِزْقًا ﴾ كما أخذوا في الدنيا بتعاليم ربهم مسلمين لها يأخذون اليوم ثوابه العظيم.

وقالوا: الأخذ هنا بمعنى التملك، كأن نقول: فلان أخذ البلاد، فالجنة ليست بحكم المؤقت بل ملكهم الدائم.

وقالوا: صيغة الكلمة (أخذين) تدل على استمرار أخذهم به، لأن نعم الجنة لا يمكن أخذها مرة واحدة لأنها لا نهاية لها.

وقالوا: الأخذ يكون برضا وقبول، فهم راضون بنعيم الجنة أي رضى.

والكلمة كما يبدو تحتل كل هذه المعاني وأكثر. هذا الأخذ كان في مقابل عطائهم، إنهم في الدنيا قبل الآخرة كانوا محسنين ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴾ فإحسانهم على أنفسهم بالطاعات، وعلى الناس بالإنفاق والصدقات، كان ثمن أخذهم ثواب الله العظيم.

[١٧] سعي المتقين في النهار يهدف للإحسان، أما إذا أروا إلى مساكنهم اتخذوها محرابا للعبادة وفرصة للتهجد، فتراهم صافين أقدامهم يجأرون إلى ربهم، تكاد أرواحهم الطاهرة تفارق أبدانهم شوقا إلى الله وفرقا من عذابه.

إن معرفتهم بربهم وتطلعهم إلى القربى منه لا تدع أجسادهم تستريح إلى الفراش، وهل يستريح من يطلب أمرا عظيما. وإن خشيتهم من غضب ربهم وشديد عذابه تقض مضاجعهم فتجافي جنوبهم عنها. رأيت الذي حكم عليه بالإعدام غدا كيف ينام ليلته؟

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجُونَ ﴾ قالوا: الهجع النوم ليلا، ولعل الكلمة توحى بثلاثة ظلال حسب ما جاء في اللغة من مفرداتها:

الأول: عدم السكون التام في النوم، وبسبب تعلق قلوب المتقين بالآخرة لا تسكن تماما في الليل بل تسكن جوارحهم دون جوانحهم، ومنه التهجاع النوم الخفيفة.

الثاني: النوم في أول الليل دون آخره. قالوا: الهجعة: النوم الخفيفة من أول الليل.

الثالث: النوم المتقطع في بعض الليل. قالوا: الهجع من الليل: الطائفة منه، ويقال: زارني بعد هجع من الليل^(١).

والآية بظاها على أن نومهم في كل ليلة قليل حسبها تدل على ذلك آيات أخرى كقوله سبحانه: ﴿وَرَأَيْتَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ [المزمل: ٢]، وقوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً﴾ [الإنسان: ٢٦]، وقوله: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ إِذْ أَمَّ اللَّيْلَ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ﴾ [الزمر: ٩].

وللآية تفسير آخر: أن هؤلاء لم يكونوا يتركون قيام الليل إلا قليلاً، وجاءت به الروايات فقد أثر عن محمد بن مسلم أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجُونَ﴾ قَالَ: «كَانُوا أَقَلَّ اللَّيَالِي تَقْوَمُهُمْ لَا يَقَوْمُونَ فِيهَا»^(٢).

ولا يتنافى التفسيران، فهم يقومون كل الليالي إلا قليلاً، وإذا قاموا إلى الصلاة لا ينامون إلا قليلاً. وقد تواترت النصوص الدينية في التحريض على قيام الليل والتبتل إلى الله في رحم الظلام حيث تسكن النفوس، وتنام العيون، وتتساقط الحجب بين العبد وربّه ويخلو الحبيب بحبيبه.. ويخيل لمن يتلوها أن قيام الليل واجب كسائر الفرائض.

جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لسليمان الديلمي: «بَا سُلَيْمَانُ لَا تَدَعُ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ الْمَغْبُوتَ مِنْ حُرْمِ قِيَامِ اللَّيْلِ»^(٣).

وعنه عليه السلام: «لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلاَّ يُوَقِّظُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَاراً فَإِنْ قَامَ كَانَ ذَلِكَ وَإِلاَّ فَحَجَّ الشَّيْطَانُ فَبَالَ فِي أُذُنِهِ أَوْ لَا يَرَى أَحَدَكُمْ أَنَّهُ إِذَا قَامَ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ (قيام الليل) قَامَ وَهُوَ مُتَخَشِّراً ثَقِيلاً كَسَلَانٌ»^(٤).

وعنه عليه السلام: «وَإِنِّي لَأَمُتُ الرَّجُلَ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَقُومُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ قَامَ يُبَادِرُهُ بِصَلَاتِهِ»^(٥).

(١) انظر المعجم الوسيط: ج ١ ص ٩٧٣-٩٧٤.

(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٦١.

(٣) المصدر السابق: ص ١٦٠.

(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٧٨.

(٥) المصدر السابق: ص ٤٧٩.

ولماذا نجد البعض يوفق لقيام الليل بينما لا يوفق غيره؟ تجيب النصوص الدينية أن ذنوب النهار تقيد الرجل عن ذلك، وبالذات الكذب والغيبة. يأتي رجل إلى أمير المؤمنين بن أبي طالب عليه السلام يقول: إني قد حرمت الصلاة بالليل فقال: «أَنْتَ رَجُلٌ قَدْ قَبِدْتَكَ ذُنُوبَكَ»^(١).

وفي حديث ماثور عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ الْكَذِبَةَ فَيُحْرَمُ بِهَا صَلَاةَ اللَّيْلِ فَإِذَا حُرِمَ صَلَاةَ اللَّيْلِ حُرِمَ بِهَا الرُّزْقُ»^(٢). أما إذا قرر الرجل القيام بالليل تائباً إلى الله، فإن الله سبحانه يغفر بذلك ذنوبه التي اقترفها بالنهار، هكذا يقول الإمام الصادق عليه السلام في ما روي عنه: «صَلَاةُ الْمُؤْمِنِ بِاللَّيْلِ تَذْهَبُ بِمَا عَمِلَ مِنْ ذَنْبٍ بِالنَّهَارِ»^(٣). ومثلها تتساقط الذنوب عن المهجد بالليل فإن الأمراض تطرد من جسده، جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: «عَلَيْكُمْ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَإِنَّهَا سُنَّةٌ نَبِيِّكُمْ وَأَدَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَمَطْرَدَةٌ الدَّاءِ عَنِ أَجْسَادِكُمْ»^(٤).

كذلك تجلب صلاة الليل الرزق، حتى جاء في النص الماثور عن الإمام الصادق عليه السلام: «كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَيَجُوعُ بِالنَّهَارِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ضَمَّنَ صَلَاةَ اللَّيْلِ قُوَّةَ النَّهَارِ»^(٥). كما أن قيام الليل يزيد من شرف المؤمن، جاء في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل أنه قال: «شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ وَحِرْزُهُ كَفُّ الْأَذَى عَنِ النَّاسِ»^(٦).

ونختم حديثنا عن صلاة الليل بحديث رائع عن علي بن محمد النوفلي عن أحد الأئمة عليه السلام: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقُومُ فِي اللَّيْلِ فَيَمِيلُ بِهِ النَّعَاسُ يَمِيناً وَشِمَالاً وَقَدْ وَقَعَ ذَقْنُهُ عَلَى صَدْرِهِ فَيَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى أَبْوَابَ السَّمَاءِ فَتَنْفَتِحُ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ انظُرُوا إِلَى عَبْدِي مَا يُصِيئُهُ فِي التَّقَرُّبِ إِلَيَّ بِمَا لَمْ أَفَرِّضْ عَلَيْهِ رَاجِئاً مِنِّي لِثَلَاثِ خِصَالٍ: ذَنْباً أَغْفِرُهُ لَهُ، أَوْ تَوْبَةً أَجِدُّهَا لَهُ، أَوْ رِزْقاً أَزِيدُهُ فِيهِ، أَشْهَدُوا مَلَائِكَتِي أَنِّي قَدْ جَمَعْتُهُنَّ لَهُ»^(٧).

[١٨] تتجاذب الإنسان قوى الخير وقوى الشر مما يجعله في صراع دائم لا ينفك عنه حتى لقاء ربه، ولا ينجو أي إنسان - أنى كان قوي الإيمان نافذ البصيرة - من السقوط في وهدة الذنوب، ولكن المهم هو القيام بعد السقوط، فبينما نجد أكثر الناس يسترسلون مع

(١) الكافي: ج ٣ ص ٤٥٠.

(٢) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٢٢.

(٣) الكافي: ج ٣ ص ٢٦٦.

(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٤٧٢.

(٥) المصدر السابق: ص ٤٧٤.

(٦) المصدر السابق: ص ٤٧١.

(٧) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٥١.

الضغوط حتى تهديهم إلى سواء الجحيم فإن الصالحين يعودون إلى نقائهم كلما دنستهم الخطايا، ويتطهرون بالتوبة إلى ربهم الغفور.. وهؤلاء هم أصحاب الجنة.

﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِذُوا بِاللَّهِ وَرَبِّ الْأَسْمَانِ﴾ وعند السَّحَرِ يكون العالم المحيط بالإنسان في سبات عميق، حتى الذين أسهرهم المرض أو اللعب أو ما أشبه يخلدون إلى السكون، والإنسان بدوره يعيش السكون في داخله، تتراجع شهواته، وتهدأ أعصابه، وتقل هواجسه ووساوسه، ويعود إلى نفسه، وتكون الفرصة مواتية لمراجعة حساباته ومحكمة أعماله وأقواله في محكمة عقله، ووجدانه، وهنالك تتجلى له أسماء ربه، ويجد كأن خالقه القاهر فوقه البصير به والأقرب إليه من حبل الوريد بحاسبه: لماذا ابتعدت عني عبدي؟ أَوَلَمْ أَكُنْ نَعَمَ الرَّبِّ لَكَ، فلماذا كنت بشس العبد؟ هل غيرت معك عادة الإحسان فأشركت بي وخضعت لعبادي من دوني؟

وكم هي رائعة يقظة الضمير بعد السبات، وانتفاضة الإرادة بعد الخوار؟! الله ما أحلى العودة إلى دار الأنس بعد الغربة في نفق العصيان، ما ألد حكاية الاعتراف بعد الطيش والتمرد!

من هنا كانت نفوس المتقين تتطلع إلى تلك الساعة المتقدمة حبا وشوقا وقربا. ألم تسمع رواية الرسول ﷺ أنه قال: «الرَّكْعَتَانِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١).

أو سمعت الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام يسأل: ما بال المهجدين من أحسن الناس وجها؟ فقال: «لأنهم خلَّوا بالله فكسَّاهم الله من نُورِهِ»^(٢).

وكل واحد منا بحاجة إلى الاستغفار لكي لا تتراكم فوق قلبه أدران الخطايا والغفلة فيقسو وينغلق ويصبح غلغا لا يرجى له علاج.. ولكي لا يفاجئه الأجل فتضيع عنه فرصة التوبة إلى الأبد.

ولا بد أن نسعى لفرز العمل الصالح عن السيئات بالاستغفار حتى لا يختلط علينا الحق والباطل، وذلك بأن نحدد بالضبط طبيعة العمل الذي قمنا به، ولا نخضع لتزيين الشيطان أو تسويل النفس الأمارة بالسوء، فنبرر كل ما قمنا به، ونلبسه ثوب الشرعية بتحريف نصوص الدين حسب أهوائنا، فنكون - لا سمح الله - ممن اتخذ إلهه هواه.

إن المؤمن يتَّهم نفسه أبدا، ويستجلي قيم الحق وموازنين الشرع حتى يقيس بها أعماله،

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٥٦.

(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٥٧.

فإذا اشتبهت عليه قضية سعى إلى معرفة الحق بمراجعة الفقه والسؤال من أهل الذكر.

أما الذين يستغفرون لذنوب مجهولة، بينما يبررون ذنوبهم التي يمارسونها يوميا، فإنهم لا يتطهرون بالتوبة بل يزيدهم الإصرار على تلك الذنوب قسوة في القلب وضلالة في الفكر.

وإذا اغتابوا مسلما كفروه ليبرروا ذنبهم، فهل ينفع مثل هؤلاء الاستغفار؟ وإذا أكلوا أموال الناس بالباطل زعموا أنهم مضطرون إلى ذلك، ولا اضطرار عندهم غير حب الراحة، فهل تنفعهم التوبة شيئا؟.

وإذا خضعوا للسلطين تشبثوا ببعض النصوص المتشابهة، وتركوا المحكم من آيات الجهاد في سبيل الله والكفر بالطاغوت. وإذا غشوا وكذبوا واحتكروا وأكلوا الربا عدوا ذلك تجارة وشطارة ونجاحا وفائدة رابحة، وهكذا..

كلا.. الحلال عند الله لا يصبح حراما بأعذار واهية، والحرام لا يضحى حلالا.. والاستغفار ينفع الفقهاء ومن اتبعهم ممن يلتزم بمقاييس الكتاب وموازين الشرع تماما. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم.

[١٩] لنفاذ بصائرهم يعلم المتقون أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، فيسعون لتزكية أنفسهم منه، بالإتفاق المنظم الذي يفرضونه على أنفسهم أكثر من الحقوق الشرعية، فالواحد منهم يجعل ثلث أمواله التي يغنمها الله، والآخر ريعه، وهكذا حسب ظروفهم المعيشية.

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ والسائل هو الذي يسكب ماء وجهه أمامك فلا تحرمه من عطائك مهما كان قليلا، فقد جاء في الحديث المروي عن رسول الله ﷺ: «لَا تَقْطَعُوا عَلَى السَّائِلِ مَسْأَلَتَهُ فَلَوْلَا أَنَّ الْمَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ»^(١).

وروي عن الإمام الباقر عليه السلام: «لَوْ يَعْلَمُ السَّائِلُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَدًا وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطَى مَا فِي الْعَطِيَّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَدًا»^(٢).

أما المحرم فهو الذي ضاقت عليه مذاهب الاكتساب، فكلما سعى لم يقدر على تأمين معاشه، ويسمى بالمحارف، جاء في حديث مأثور عن الإمام الباقر عليه السلام: «الْمَحْرُومُ الرَّجُلُ الَّذِي لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَلَمْ يُسْطَلْ لَهُ فِي الرَّزْقِ وَهُوَ مُحَارَفٌ»^(٣).

(١) الكافي: ج ٤ ص ١٥.

(٢) الكافي: ج ٤ ص ٢٠.

(٣) الكافي: ج ٣ ص ٥٠٠.

قالوا: المحارف الذي لا يتيسر له مكسبه، قال: رجل محارف (بفتح الراء) أي محدود محروم، وهو خلاف قولك: مبارك^(١).

ويبدو أن المحروم هو الذي حرم رزقه، سواء بسبب جائحة، كما جاء في الآية حكاية عن أهل الجنة التي احترقت: ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ [الواقعة: ٦٧]، أو بسبب إدمار الحياة عنه، وقلة حظه في المكسب.

ويبقى سؤال: ما هذا الحق الذي في أموال المتقين، هل هو الزكاة المفروضة كما قال البعض أم أنه حق آخر؟

يبدو أنه حق غير الحقوق الشرعية، لأنها مفروضة على أموال كل الناس دون المتقين منهم، لذلك جاء في الحديث المروي عن أبي بصير قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة فقال أبو عبد الله: «إِنَّ الزَّكَاةَ لَيْسَ يُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ ظَاهِرٌ إِنَّمَا حَقَّنَ بِهَا دَمَهُ وَسُمِّيَ بِهَا مُسْلِمًا وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ غَيْرَ الزَّكَاةِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَمَا عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا غَيْرَ الزَّكَاةِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَمَا تَسْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ قَالَ: قُلْتُ: مَاذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ الَّذِي عَلَيْنَا قَالَ هُوَ الشَّيْءُ يَعْمَلُهُ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ يُعْطِيهِ فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ فِي الشَّهْرِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ غَيْرَ أَنَّهُ يَدُومُ عَلَيْهِ»^(٢).

(١) تفسير القرطبي: ج ١٧ ص ٣٨.

(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١.

وفي السماء رزقكم وما توعدون

﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُتَوَقِّينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾
 وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ
 مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ ﴿٢٣﴾ هَلْ أَنْتَ حَدِيثٌ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِ ﴿٢٤﴾
 إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ ^(١) إِلَيْكَ أَهْلِيهِ
 فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ ^(٢)
 مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِعَلَمٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ
 فِي صَرَفٍ ^(٣) فَصَكَتَ وَجْهَهَا ^(٤) وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ
 رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾ * قَالَ فَاخْطَبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
 ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾
 مُسَوِّمَةً ^(٥) عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾
 فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ
 الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾
 فَتَوَلَّى مُرْتَابَهُ ^(٦) وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ جُنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْتَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْتَهُمْ فِي الْيَمِّ

(١) فراغ: ذهب إبراهيم عليه السلام بتسلل وخفية لأن يحضر لهم طعاماً، فإن من أدب الضيافة أن يتسلل الضيف لإحضار الطعام والتسلل لأجل أن لا يمنعه الضيف عن الإحضار.

(٢) فأوجس: أضمر في نفسه.

(٣) صرة: صياح شديد من الصرير بمعنى الصوت.

(٤) فصكت: لطمت.

(٥) مسومة: معلمة.

(٦) بركنه: الركن الجانب الذي يعتمد عليه، وفرعون كان يعتمد على جنوده وملكه.

وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُونَ
 شَيْئًا أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرِّمِيمِ ﴿٤٢﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّوْا حَقْنَ
 جِبِينَ ﴿٤٣﴾ فَعَتَوْا ﴿٤٤﴾ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٥﴾
 فَمَا اسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْصَرِفِينَ ﴿٤٦﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ
 كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٧﴾

هدى من الآيات:

مثلما تتصل حقائق السماء والأرض بما في بدنك، لا بد أن تتواصل من خلالها وآياتها وما في عقلك من وعي، ويبدو أن الموقنين وحدهم يبصرون آيات الله في الأرض، وفي النفس وفي السماء التي قدر الله فيها الرزق، وجعل فيها ما نتطلع إليه من فضله، وما نحذر من نقماته.. وفي قصة ضيف إبراهيم تصديق ذلك، فقد جاؤوه بالبشرى (حيث رُزق من عجوز عقيم غلاما عليها هو إسحاق)، وأرسلوا إلى قوم لوط المجرمين بالعذاب متمثلا في حجارة من طين قد هيئت لأولئك المسرفين (الشاذين جنسيا).

وكان العذاب مقدرًا بحكمة بالغة، فلم يشمل بيتا واحدا كان فيه مسلمون وهم آل لوط الذين أخرجهم الله منها سحرا، وقد ترك هذا البيت كما آثار تلك القرية لكي يكونا آية بيّنة لمن يخشى العذاب (أما قساة القلب فإنهم لن يستفيدوا من هذه الآية).

وقصة فرعون هي الأخرى عبرة لمن يعتبر حيث أرسل الله إليه موسى بحجة بالغة ولكنه تولى بكل وجوده وقواه (حتى إنه لم يعرف كيف يفسر كفره) فقال: هذا ساحر أو مجنون، فأخذه الله وجنوده بقوته، ونبذهم في البحر بذنوبهم.

ومأساة عاد كانت أيضا عبرة مهمة حيث أرسل الله عليهم الريح العقيم التي أتت على كل آثار الحياة في بلادهم (بما كفروا بنعمة الله وكذبوا رسله).

وكذلك فعل ثمود الذين عتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة (نار فيها عذاب)،

(١) ملِيم: آت بما يُلام عليه.

(٢) الريح العقيم: سميت عقيماً لعقمها من الرحمة ولأنها لا تلد خيراً.

(٣) كالريميم: الريميم هو ما تفتت من حجر أو بناء أو غيرهما، وقيل كالشيء الهالك البالي وهو نبات الأرض إذا يبس وديس، وقيل هو العظم البالي السحيق.

(٤) فعتوا: أي خرجوا عن أمر ربهم ترفعاً عنه واستكباراً.

وبالرغم من أنهم كانوا ينتظرونه لم يقدرُوا على الدفاع، ولهم ينصرهم أحد، وما كان يمكن نصرهم أبداً.

وبعد أن يشير السياق إلى قصة نوح يختم الدرس الذي نستوحي منه سنة الجزاء في الخلق، وأنها لا تختص بقوم ولا بذنب، فكل فسق وجريمة وإسراف يلقي جزاءه، وهذا الجزاء دليل هيمنة الرب وعدالته وقدرته، وكل ذلك يهدينا إلى الجزاء الأكبر في الآخرة.

بيانات من الآيات:

[٢٠] لو اطلعت ضحى من فوق ربوة على مروج خضراء، تحيط بها أشجار مشمرة، وعلى اليمين منها ابتسم لك حقل من ورود متنوعة، لا بد أن جمال المنظر يشغلك عن تذكر الحقيقة التالية: أنه لولا ضياء الشمس الذي ينعكس على الطبيعة لما ما ظهرت هذه الألوان الجذابة عليها. أليس كذلك؟

وإذا تذكرت هذه الحقيقة عرفت أنك أنثى أن كل ورقة زاهية من هذه الورود وكل نبتة خضراء رائعة في تلك المروج علامة واضحة على وجود ضياء الشمس.

أصحاب البصائر يتذكرون هذه الحقيقة، وينفذون بعقولهم إلى غيب الواقع المشهود فيما يتصل بخالق الطبيعة، ويعرفون أن كل شيء في الخليقة آية ظاهرة لخالقها العظيم، كما أن انعكاسات النور شاهدة على وجود مصدره (الشمس)، وتعالى الله عن الأمثال.

ومن هنا كانت آيات الله في الأرض تتجلى للمؤمنين بصورة أبهى وأسنى، أما غيرهم فإن جمال المظهر يشغلهم عن ينبوع النور والجمال والبهاء، لأن نظرهم قاصرة، وهمتهم محدودة، فلا تتجاوز الحقائق الجزئية والذاتية.

﴿ فِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ المنهج القرآني الذي يكشف حجب العناد والريب والغفلة عن بصائر الناس، ويجعلهم يتفكرون في غيب السماوات والأرض، ولا ينظرون فقط إلى ظاهر الحياة الدنيا، بل يجعلون كل ظاهرة جسراً إلى غيبها، وكل حدث نافذة إلى رحاب الحقيقة الأكبر منه.

بلى، هذا المنهج القرآني المعجز يصل الإنسان بالخليقة عبر جسر الإيمان، حتى ليصبح كل شيء من حوله ناطقاً يناجيه بسر الكائنات، ويتناجى هو معه بلغة العارفين.

إن حقائق الخلق، من حجر وشجر وأحياء.. من سحب تلبّد السماء، وغيث يسقي

الأرض، وعواصف ورعد وبرق.. من أمواج البحر، وشعاع الشمس، ونور القمر، إنها جميعا في وعي المؤمنين تجليات لأسماء الله، ومنافذ إلى غيب قدرته وحكمته.. رحمته وعزته.. جماله وجلاله.. فلا ينظرون إلى شيء إلا من خلال هذه الرؤية، مما يجعله مسبحا بحمد ربه، ناطقا بأياته، داعيا إليه، يث في روعهم حكمة الحياة، ويعكس جمالها وجلالها، ويهديهم إلى سرها العظيم.

فهم إذا نظروا إلى الأرض وحجم هذه الكرة الوحيدة التي تحتضن الحياة فيما نعرف من الكرات يتساءلون: ما الذي قدر حجمها، وطبيعة حركتها حول نفسها وحول الشمس، والمسافة المحددة التي تفصلها عنها.. حتى لو أنها اقتربت أو ابتعدت تباطأت أو تعجلت لما أمكن نشوء الحياة فيها أبدا؟.

«لقد روعي منتهى الدقة في تنظيم العوامل الطبيعية فلو تضخمت القشرة الخارجية للكرة الأرضية أكثر مما كانت عليه عشر مرات لا نعدم الأوكسجين الذي هو المادة الأصلية للحياة، ولو أن أعماق البحار كانت أكثر عمقا مما هي عليه قليلا أو كثيرا، لانجذب جميع الأوكسجين والكاربون من سطح الأرض ولم يعد أي إمكان لحياة النبات أو الحيوان على سطح الأرض!.

... لو أن هذا الغلاف الذي يحيط بالأرض من الهواء كان رقيقا لخرقته الشهب الثواقب التي تأتي كل يوم بنحو عدة ملايين فتصيب الأرض حيث ما وقعت، إلا أن هذا الغلاف الجوي يمنعها لكثافته فتتلاشى وتتحرق عنده فلا تصل إلى الأرض. ولو أن الشهب الثواقب خفت سرعتها لما احترقت عند اصطدامها بالهواء ولوقعت على الأرض ودمرت الكثير. ويقول في مكان آخر أن نسبة الأوكسجين في الهواء هي إحدى وعشرين بالمائة فحسب، فلو كانت هذه النسبة خمسين بالمائة لاحترق به كل ما من شأنه الإشتعال في هذا العالم. ولو وصلت شظية صغرى من النار إلى شجرة في غابة لاحتقرت الغابة جمعا»^(١).

أليست شاهدة على حكمة المدبر سبحانه؟.

[٢١] وإذا عدت إلى نفسك التي هي خلاصة مباركة لكل ذلك العالم الكبير الواسع، فإنك تجد آفاقا من العلم لا تحد، وشواهد لا تحصى على حسن التدبير لخالقها الرحمن، ولكننا بحاجة إلى بصيرة نافذة لكي لا تحجبنا حاجات الجسم العاجلة المحدودة عن الغور في أعماقها الزاخرة بالمعرفة والحب والأحاسيس الزاكية.

(١) الأمل في تفسير كتاب الله المنزل: ج ١٧، ص ٨٧، بتصرف.

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ كيف لا نبصر ما في أقرب الأشياء إلينا، وهل يستحق الإكرام من يغفل عن آيات الله في ضميره ووجدانه.. في عواطفه الخيرة.. في إرادته الماضية.. في عقله الوقاد.. في تركيبة عينه وأذنه.. في أعصاب دماغه.. في حلقة وما أطبقت عليه شفتاه من لسانه ذي الوظائف المتعددة، إلى أضراسه وأسنانه، إلى حلقة وبلعومه؟.

دعنا نتفكر قليلا: «إن الإنسان أعجوبة عالم الوجود وما هو في العالم الأكبر موجود في عالم الإنسان الأصغر أيضا، بل في الإنسان عجائب لا توجد في أي مكان من العالم! والعجب أن هذا الإنسان على عظمته وعقله وعلمه وهذا الابتداع والابتكار والصنع العجيب كان أول يومه على صورة نطفة صفري لا قيمة لها!! لكن ما أن استقرت في الرحم حتى تكاملت بسرعة وتبدلت يوما بعد يوم ولحظة بعد أخرى فإذا هذه النطفة التي لا قيمة لها تغدو إنسانا كاملا سويا! خلية واحدة التي هي أصغر جزء في بدن الإنسان تشكل بناية ضخمة متداخلة عجيبة فهي على حد تعبير بعض العلماء تعادل (مدينة صناعية)»^(١).

ولكن أين تلك البصيرة التي تنفذ إلى أعماق وجود الإنسان لعلها تهتدي إلى بعض آيات الله العظيمة.. وتؤمن بالبعث من بعد الموت من خلال الإيمان بقدره الله وحكمته؟

[٢٢] وبعد ذكر الأرض وآياتها، والإنسان وما فيه من تجليات القدرة، يذكرنا السياق بالسما والآيات، وكيف يرزقنا الله منها، فهذا الغيث ألا ترى كيف يتنزل من السماء برزق مبارك، وهذه الأشعة التي تبث إلينا من الشمس والنجوم وما فيها من فوائد عظيمة نعرف بعضها ونجهل الكثير؟ كلها آيات التدبير الدقيق. أفلا نتذكر؟

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ وفي السماء تلك الإمكانيات المستقبلية التي يهدينا الرب إليها ففيها من البركات أضعاف ما ننتفع به حاليا كما فيها من النعمات ما ينبغي اتقاؤها بالعمل الصالح، ويبدو أن الآيات التالية تأويل لهذه الكلمة، حيث إن ربنا سبحانه قد وعد -ووعده الصديق- إبراهيم بأن يرزقه ذرية كما أوعد قوم لوط بالعذاب فجاءته الملائكة بها جميعا.

وقال البعض: معنى ﴿وَمَا تُوعَدُونَ﴾ الجنة جعلها الله في السماء. ولعل هذا صحيح في بعض رياض الجنة أما الجنة جميعا فعرضها كعرض السماوات والله العالم.

وفي الآية تفسير آخر: هو أن الله قد قدر عنده في السماء (الجهة الأعلى) كل أرزاق العباد فلماذا الحرص والتكالب؟.

(١) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج ١٧، ص ٩٠.

بلى، السعي واجب ولكن الفرق كبير بين السعي وراء الرزق بل وحتى الكد والكدح من أجله وبين التهالك عليه (الذوبان في بوتقته) حتى لا يكون لدى المرء هم سواه، فتمسح شخصيته، وتختصر إنسانيته في آلة اقتصادية، كلا.. إن للإنسان تطلعات سامية وإنما الرزق وسيلة البلوغ إليها فقط. لذلك جاء في الحديث المأثور عن النبي ﷺ أنه قال: «الرُّزُقُ لَا يَسُوْقُهُ حِرْصٌ حَرِيصٍ وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةٌ كَارِهِ»^(١).

بل إننا نجد أن الرزق يرتبط بجوانب عديدة من حياة الإنسان منها السعي والكدح. فمن ألقى سائر جوانب حياته واختصر نفسه في البحث عن الطعام لم يوفق فيه كيف؟

أليست الأمة الجاهلية المفككة التي لا تهتم بالسياسة ولا تعي التطورات الكبرى في العالم ولا تتكامل عواطفها أدبيا وفنيا هذه أمة متخلفة، وهل نصيب الأمة المتخلفة غير الفقر والمسكنة حتى لو واصل أبناؤها الليل والنهار في طلب الرزق؟

وكما في الأمة كذلك في الفرد فمن تدانت عزيمته وهمته، وضاق أفق علمه ووعيه، وساءت أخلاقه وآدابه، لم ينفعه اجتهاده في طلب الرزق، بينما الآخر الذي تسامت همته، وازداد علمه ووعيه، وحسنت أخلاقه وآدابه اكتفى بقليل من الجهد المركز، وحصل على الكثير من المكاسب أليس كذلك؟ من هنا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق عليه السلام: «وَالَّذِي بَعَثَ جَدِّي ﷺ بِالْحَقِّ نَبِيًّا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْزُقُ الْعَبْدَ عَلَى قَدْرِ الْمُرُوءَةِ وَإِنَّ الْمَعُونَةَ تَنْزِلُ عَلَى قَدْرِ الْمُتَوَنُّةِ وَإِنَّ الصَّبْرَ يَنْزِلُ عَلَى قَدْرِ شِدَّةِ الْبَلَاءِ»^(٢)، وقال عليه السلام: «كَفُّ الْأَذَى وَقَلَّةُ الصَّحْبِ يَزِيدَانِ فِي الرُّزُقِ»^(٣)، وروي عن الرسول ﷺ أنه قال: «التَّوْحِيدُ نِصْفُ الدِّينِ وَاسْتَنْزِلُوا الرُّزُقَ بِالصَّدَقَةِ»^(٤) وأخطر ما في التهالك على طلب الدنيا أنه يشغلك عن ذكر الله، والتسامي إلى قربه، والنظر إلى آيات قدرته في نفسك والخليقة، والاجتهاد في طلب الآخرة التي هي دار مقرك.

وكلمة أخيرة: لأن ما وعدنا الله من رحمته في السماء فقد أمرنا بالتوجه إليها عند الدعاء. جاء في حديث مأثور عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «إِذَا قَرَعَ أَحَدُكُمْ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَلْيُنْصَبْ فِي الدُّعَاءِ. فَقَالَ ابْنُ سَبِيٍّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلِّ مَكَانٍ؟ قَالَ ﷺ: بَلَى، قَالَ: فَلِمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ؟ فَقَالَ ﷺ: أَوْ مَا تَقْرَأُ: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾»

(١) الكافي: ج ٢ ص ٥٧.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٦ ص ٣٠٠.

(٣) التوحيد: ص ٤٥٩.

(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٧١.

وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ فَمِنْ أَيْنَ يُطَلَّبُ الرِّزْقُ إِلَّا مِنْ مَوْضِعِهِ، وَمَوْضِعُ الرِّزْقِ وَمَا وَعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
السَّمَاءُ ۝ (١)

[٢٣] أقرب الأشياء إليك نفسك، وتتجلى النفس لذاتها حين تفكر، وأعظم لحظات التفكير هي عندما تنطق، وإذا قال بعضهم: أنا أفكر فإذا أنا موجود. وقال آخر: الإنسان حيوان ناطق فلأن التفكير حالة يقظة النفس لذاتها، أما النطق فهو ذروة هذه اليقظة. وقد يشك العقل في معطيات الحواس لأن بعض أحاسيس الأذن طنين الدم من داخل البدن، والبصر قد يزيغ واليد قد تصاب بالبرد دون سبب خارجي. أما النطق فلا يشك العقل فيه لأنه من أعظم آيات الله في البدن، ومن أصعب الفعاليات عند البشر، حيث يشترك فيه الجسم والروح معا. إنه قمة الوعي عند الإنسان، لا يشك فيه أحد حتى المثاليون والسوفسطائيون يزعمون بأنهم على يقين من أنهم ينطقون، وعلى ثقة بما يقولون.

من هنا يحلف القرآن يمينا برب السماء أن وعد الله حق، وأن البعث والنشور حق، كما أن نطق الإنسان حق عند نفسه.

﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴾ وحين يكون القسم برب السماء والأرض يكون أقرب إلى وعينا -نحن البشر- لأننا نعرف شيئا من ضخامة السماء والأرض، فلا بد أن نهتدي بذلك إلى بعض جوانب قدرة الرب وتدبيره إذا عرفنا أنه -سبحانه- هو رب السماء والأرض. ثم يكون التأكيد بالغا حيث يضاف إلى القسم أن ولام التأكيد، ويشد التأكيد بأن يضرب له مثل الحق بحالة النطق.

وقال البعض: إن النطق هو سمة أساسية في حضارة الإنسان، فمن دونه كيف كانت التجارب تنتقل من شخص لآخر، ومن جيل لجيل ناشئ.

وقالوا: إن القسم هو على ضمان الرزق وعلى استجابة الدعاء اللذين ذكرا في الآية السابقة، ويبدو لي أنه على كل الحقائق التي توصلت في الآيات السابقة وأبرزها حقيقة الجزاء في الدنيا والآخرة.

[٢٤] وهذا مثل ظاهر لما في السماء من رزق ومن وعد مستوحى من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام حينما جاءت الملائكة يبشرونه باستجابة دعائه في نفسه (بغلام) وفي قوم لوط (بإهلاك الكافرين).

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٢٥.

إن استجابة الدعاء في الذرية التي نزلت بها الملائكة كانت أعظم نعمة ينزلها الله على بشر، فلقد وهب الله له غلاما زكيا يرفع اسمه، ويصبح امتدادا لرسالته كما أن الوعد بإهلاك قوم لوط كان أعظم ما ينتظره الرسول بعد أن يكمل رسالته.

﴿ هَلْ أُنثِيَ مِنْ دُونِ وَإِبْرَاهِيمَ ﴾ ان الضيافة كانت جانبا مهما من ثقافة العرب، وكانت للضيف مكانة خاصة عندهم، ولعله لذلك يتخذ القرآن وسيلة لبيان الحقائق التاريخية، ويقول عن ضيوف إبراهيم: ﴿ الْمَكْرُمِينَ ﴾ لقد أكرمهم إبراهيم بضيافته وخدمته لهم.

[۲۵] ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا ﴾ حينما دخلوا عليه قالوا: ﴿ سَلَامًا ﴾، فرد سلامهم قائلا: ﴿ سَلَامًا ﴾، وكانهم استأذنوه فأذن لهم. ولكنه لم يعرفهم، فقال لهم: أنا لا أعرفكم أو أسرّه في نفسه ﴿ قَوْمٌ مُّكْرَمُونَ ﴾ حيث نظر إليهم فعرف بأنهم ليسوا من أهل بلده، ولعل صورهم لم تكن مطابقة مع صور البشر، إنما كانوا يشبهون البشر فقط.

[۲۶] بعد ذلك جلسوا، فتسلل نبي الله الكريم إلى أهله: ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ أي ذهب بخفية. وهذه من الآداب التي تتعلق بإكرام الضيف، إذا ليس من اللائق أن يقول المضيف لضيفه: أتناكل كذا، أو ماذا تشرب؟

﴿ فَجَاءَهُ بِعَجَلٍ سَمِينٍ ﴾ جلب لهم عجلا قد شوي على النار، ولعله فعل ذلك بالرغم من قلة عدد الضيوف (۳ أو ۴ أو على الأكثر ۹) لمزيد من الإكرام، أو لأنهم كانوا ضخاما، أو لكي يطعم بفاضل طعامهم سائر المساكين، وهذا كان ولا يزال من سنن الكرماء.

[۲۷] ﴿ فَفَرَّقَهُمْ إِلَيْهِمْ ﴾ ودعاهم إلى الطعام، فلم ير أيديهم تصل إلى العجل ﴿ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾.

[۲۸] ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ ولعل السبب في إحساسه بالخوف منهم أنه كان من عادة من يضمم شراً ألا يأكل من بيت عدوه حتى لا يتصف بالقدر. وهكذا قالوا: من لم يأكل طعامك لم يحفظ ذمامك.

﴿ قَالُوا لَا تَخَفْ ﴾ وما لبثوا أن بشروه بتحقيق أمنيته التي كادت تخيب لكبر سنه. وقد جاءت البشارة بعد الخوف ليكون أبلغ أثرا وأحلى.

﴿ وَيَسِّرُوهُ يَغْلُمٍ غَلِيمٍ ﴾ ويبدو أن الغلام ليس مجرد الذكر من الأولاد - حسب بعض علماء اللغة - بل: «يلحظ في المادة معنى أخص من النشاط لما هو أصل الحياة، فيقال: غلم كفرح: هاج شهوة، والغلمة: شهوة الضراب، ومن هذا يطلق الغلام على الفتى الذكر الطار

الشارب، لاكتمال حيويته»^(١).

وإذا صح هذا التفسير فقد بشرته الملائكة بولد ذكر، يرعاه الرب حتى يبلغ أشده، ولعل وصفه بـ ﴿عَلِيمٍ﴾ يدل على ذلك، إذ من المعروف أن الغلام لم يولد عليها، بل نيا حتى أضحى كذلك عندما أصبح غلاما. يا لها من بشارة كبرى لمن بلغ من العمر عتيا، وحسب التوراة، وبعض المفسرين: «كان قد تجاوزت سنه المئة، أما زوجته سارة فقد بلغت التسعين»^(٢).

إنه قد قضى عمرا ممتدا، يدعو إلى ربه ولم يؤمن به إلا قليل، والآن حيث يكاد يودع الحياة لا يفكر إلا في من يحمل مشعل الدعوة، ويحقق آمال داعية التوحيد الكبير الذي كاد يكون وحيدا في عالم كان يغوص في دنس الشرك، وظلام الجاهلية.

يا لها من بشارة عظيمة: أن يستجيب الرب لعبده رافة به، وتخليدا لذكره في الآخرين، فيرزقه ولدا يرعاه حتى يصبح غلاما ويعلمه حتى يضحى عليها.

[٢٩] وسمعت زوجته (سارة) بهذه البشارة، ربما لقربها من الضيوف حيث كانت تخدمهم، أو لأنها جاءت إليهم فأخبرت بها ﴿فَأَقْبَلَتِ أَمْرَاتُهُ فِي صَرْقٍ﴾ تصيح صياحا يشبه صوت الريح لما أصابها من فرحة مزيجية بالعجب!! ﴿فَصَكَّتْ وَجْهَهَا﴾ أي ضربته - على عادة النساء العجائز عند مواجهتهن لموقف لا يحتملنه - وعبرت عن عمق تعجبها من هذه البشارة العظيمة ﴿وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ فهل ألد وأنا عجوز يائس؟! بل كيف ألد وأنا امرأة عقيمة، ولم أنجب في شبابي؟!.

[٣٠] ﴿قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ﴾ نعم، هكذا قال الله القدير، فرزق، ولأنه أراد إثبات هذه الحقيقة أنه وهب عجوزا عقيما غلاما عليها.

﴿إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ ولم يذكر القرآن شيئا عن رد فعل إبراهيم عليه السلام لماذا؟ ربما لأن إنجاب رجل كبير في مثل سنه ممكن وإن كان بعيدا بعكس امرأة عقيم في مثل عمرها، والدليل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام تزوج بهاجر فأنجبت له إسماعيل عليه السلام. والمعروف أن الولد كان (إسحاق) وتدل على ذلك الآية المباركة: ﴿وَسُورَتُهُ يُسْمَعُ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: ١١٢]. وهذه الحادثة توحى ببصائر ثلاث:

أولاً: أن الله قادر على تغيير ما نعرفه من السنن بقضائه النافذ، وحكمه الذي يرد.

(١) معجم الفاظ القرآن الكريم الصادر عن مجمع البيان العلمي: ج ٢ ص ٢٧٢.

(٢) تفسير القرطبي: ج ١٧، ص ٤٧.

ثانياً: أنه يستجيب دعاء من دعاه بفضله وبوسائل غير معروفة لدينا، وعلينا ألا نقنط من رحمته في أشد حالات الأزمة، وألا نحرص على الدنيا خشية المستقبل فهو الرزاق ذو القوة المتين.

وإلى هذا تشير الرواية الماثورة عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: «خَرَجْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى هَذَا الْحَائِطِ فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أبيضَانِ يَنْظُرُ فِي مُجَاهِ وَجْهِي ثُمَّ قَالَ: يَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ مَا لِي أَرَاكَ كَثِيباً حَزِيناً، أَهَلَى الدُّنْيَا فَرَزَقَ اللهُ حَاضِرٌ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ؟

قُلْتُ: مَا عَلَى هَذَا أَحْزَنُ وَإِنَّهُ لَكَمَا تَقُولُ. قَالَ: فَعَمَلَى الْآخِرَةِ فَوَعْدٌ صَادِقٌ يَحْكُمُ فِيهِ مَلِكٌ قَاهِرٌ. أَوْ قَالَ: قَادِرٌ. قُلْتُ: مَا عَلَى هَذَا أَحْزَنُ وَإِنَّهُ لَكَمَا تَقُولُ. فَقَالَ: مِمَّ حُزْنُكَ؟

قُلْتُ: بِمَا نَتَخَوَّفُ مِنْ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَمَا فِيهِ النَّاسُ. قَالَ: فَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ هَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا دَعَا اللهُ فَلَمْ يُجِبْهُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ فَلَمْ يَكْفِهِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا سَأَلَ اللهُ فَلَمْ يُعْطِهِ؟ قُلْتُ: لَا ثُمَّ غَابَ عَنِّي»^(١).

ثالثاً: أن كل ذلك دليل يهديننا إلى البعث بعد الموت. أليست العقبة الرئيسة عند الكفار به هي جهلهم بقدره الله على إحياء الموتى، أو خرق الأنظمة السائدة على الخليقة، فهذه القصص تزيل عنهم هذه العقبة، مما يمهد الطريق أمامهم للإيمان بالآخرة.

[٣١] بشارة إبراهيم عليه السلام بالغلام العليم جانب من وعد الله، أما الآخر فهو عذاب الاستئصال الذي صُبَّ على قوم لوط. وحين عرف إبراهيم الملائكة سألهم عن الأمر العظيم الذي نزلوا من أجله، إذ حسب نص ماثور عن الإمام الصادق عليه السلام: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ أَرْبَعَةَ أَمْلَاقٍ فِي إِهْلَاكِ قَوْمِ لُوطٍ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَكَرُوبِيْلَ»^(٢). ومثل هؤلاء لا ينزلون إلا لخطب جليل ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ لا بد أنكم تقومون بعمل عظيم في الأرض فما هو؟

[٣٢-٣٣] ﴿ قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ ثَمُودَ مِنْ قَبْلِكَ لِيُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِنْ طِينٍ ﴾

ونتساءل:

أولاً: ما هو هذا الطين؟ هل هو ذلك الطوب الذي بنيت به مدينتهم باعتبار أن المدينة قد ارتفعت ثم هبطت مرة أخرى ساعة تدميرهم؟ أم هو حمم بركان تفجر عليهم فشبهت

(١) الكافي: ج ٢ ص ٦٣.

(٢) الكافي: ج ٥ ص ٥٤٦.

بالطين؟ أم أصل الحجارة التي أهلكوا بها كانت من الطين؟ لا ندري بالضبط، ولكن الظاهر من الآية أنه ذات (السجيل) التي جاءت في آية أخرى، والتي قالوا: أنها معربة فارسية وأصلها (سنگ كل) أي حجارة من الطين، والأقرب أنها قطعات من طين متصلب ومتحجر.

ثانياً: ماذا كانت جريمتهم التي استحقوا بها ذلك العذاب الشديد؟ يبدو أنهم كانوا قد تدرجوا في عدة مراحل، حتى بلغوا الدرك الأسفل، الذي مثل في الشذوذ الجنسي، أما غيره فقد جاء في الرواية أن رسول الله ﷺ سأل جبرئيل كيف كان مهلك قوم لوط؟ فقال ﷺ: «إِنَّ قَوْمَ لُوطٍ كَانُوا أَهْلَ قَرْيَةٍ لَا يَتَنَظَّفُونَ مِنَ الْغَائِطِ وَلَا يَتَطَهَّرُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ بِخَلَاءِ أَشْحَاءَ عَلَى الطَّعَامِ»^(١).

[٣٤] وأن هذا الهبوط المستمر كان بسبب إسرافهم المقيت ﴿مُسْوَمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ﴾ يبدو من هذه الآية أن الإسراف ينتهي بالإنسان إلى الجريمة، فهو يسرف حتى يستوعب حقه، فيبادر على الاعتداء على حقوق الآخرين، وفي الكلمة المشهورة الماثورة عن الإمام ﷺ: «فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتَّعَ بِهِ غَنِيٌّ»^(٢) لأن من يأكل أكثر من حقه يأكل - بشكل طبيعي - حقوق الناس، والحجارة التي أصابتهم كانت مسومة، قد عرفت باسمهم، ولعل كل حجارة كانت باسم واحد منهم، فلم تكن تطيش هنا وهناك، لأنها كانت مسجلة باسمه وحسب جريمته.

[٣٥-٣٦] وكما كانت مسومة باسم المجرمين كانت بعيدة عن المؤمنين الذين أخرجوا من تلك البلاد ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ولكن من كان فيها من المؤمنين؟ ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي بيت لوط ﷺ.

[٣٧] وبعد أن خرجوا من تلك القرى، أرسل الله الحجارة المسومة، فأهلكتهم.

أين كانت قرى قوم لوط؟ يقال أنها واقعة اليوم في الأردن، على مقربة من البحر الميت، وأنها كانت تسمى بـ: (سدوم)، وأنها هي المؤتفكات أي القرى المنقلبة.

ويقال أن إبراهيم ﷺ الذي بعث لوطاً إلى تلك القرى ليدعوهم إلى ربهم كان يسكن في مدينة (حبرون) قريباً من (سدوم) وقد شاهد آثار العذاب حين نزل عليها.

ويزعم البعض: أن بعض الآثار قد ظهرت في قاع البحر الميت، مما يدل على أنه يغطي قرى قوم لوط ﷺ، ولا ريب أن تلك المناطق تشهد بذلك العذاب الرهيب، الذي نزل بأولئك

(١) تفسير العياشي: ج ٢ ص ١٥٧، بحار الأنوار: ج ١٢ ص ١٥٢.

(٢) نهج البلاغة: ص ٥٣٣.

المجرمين، بيد أن هذه الآثار كثيرة في أرضنا، وأن عبرها كافية للإنسان ليرتدع عن غيه، بيد أن أكثر الناس في غفلة منها، وإنما يتعظ بها الخائفون من عذاب الله.

﴿وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً﴾ علامة بينة بما وقع فيها، قيل: أنها آثارهم في القرية الخربة، وقال البعض: أنها الحجارة المسومة، ويظهر من حديث ماثور عن النبي ﷺ عن جبرائيل عليه السلام أن الآية بيت لوط حيث قال وهو يروى كيف دمر بأمر الله تلك القرى: «وَإِنِّي نُودِيتُ مِنْ تَلْقَاءِ الْعَرْشِ لَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ يَا جِبْرَائِيلُ حَقَّ الْقَوْلُ مِنْ اللَّهِ بِحَتْمِ عَذَابِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَهْبَطُ إِلَى قَرْيَةِ قَوْمِ لُوطٍ وَمَا حَوَتْ فَأَقْلَمَهَا مِنْ تَحْتِ سَبْعِ أَرْضِينَ ثُمَّ أَعْرَجْتُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَأَوْقَفَهَا حَتَّى يَأْتِيكَ أَمْرُ الْجَبَّارِ فِي قَلْبِهَا وَدَعَّ مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً مِنْ مَنَزَلِ لُوطٍ عِبْرَةً لِلسَّيَّارَةِ...»^(١).

حقاً: إنها آية بينة أن تدمر كل تلك القرى شرّاً تدمير ويبقى بينهما بيت واحد عبد الله فيه سالماً. أولاً يهديننا ذلك إلى الدمار لم يكن بسبب زلزال طبيعي، بل عذاباً مقدرًا لجرائم ارتكبوها؟

﴿الَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ أما الغافلون فهم لن يتفعلوا من مثل هذه الآية.

وهذه القصة تذكرنا بسنة الجزاء، وأن الله لم يخلقنا عبثاً، وأنه سوف يحاسبنا ليجازينا إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

[٣٨] ومثل آخر يهديننا إلى حقيقة المسؤولية والجزاء أيضاً نقرؤه في قصة فرعون التي بقيت هي الأخرى آية بينة للناس.

﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ لقد أرسل الله موسى إلى طاغوت عصره فرعون، وزوّده بسُلطان مبین يتمثل في كلمة الحق والعصا واليد البيضاء.

[٣٩] ولكن ماذا كان جواب فرعون؟

﴿فَتَوَلَّىٰ بَرَكِيهٖ﴾ كذب بموسى وسلطانه بكل وجوده وقواه سواء قوة جسده أو قوة جيشه ﴿وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ لقد حار كيف يفسر حقيقة الرسالة إذا أنكرها، فإذا كان صاحبه ساحراً يبحث عن مال ومقام فلماذا يتحدّى سلطانه؟ لماذا لا يخضع له كما فعل سائر السحرة؟ وإذا كان مجنوناً فما هذه الحجّة البالغة لديه والسلطان المبین؟ ما هذه المعاجز التي تتوالى على يديه؟.

(١) بحار الأنوار: ج ١٢ ص ١٥٢، تفسير العياشي: ج ٢ ص ١٥٧.

وهذا التردد شائع عند كل الذين يكفرون بالحق، ويعاندون أمام الحجج البالغة، ذلك أن الحق يفرض نفسه على الساحة حتى لا يكاد أحد يقدر على التهرب منه.

[٤٠] انظر إلى عاقبة أمرهم، لقد أخذهم الله بقوته فلم يقدرُوا على الفرار من جزائه العادل بمثل ما تهربوا من الحق الذي دعاهم إليه، ثم ألقاهم في البحر كما ينبذ شيء يسير لا وزن له ولا قيمة ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ ولا يلام غيره. أفلم ينذره الله، وأتم الحججة عليه فلم تنفعه شيئاً؟ ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ تلاحقه لعنة الله والملائكة والناس إلى يوم القيامة.

[٤١] وإذا تكررت صورة أخذ الطغاة والمجرمين فإن السنة واحدة، وتلك السنة تصبح عبرة لمن شاء أن يعتبر، ففي أرض الأحقاف الواقعة - حسب المفسرين - بين حضرموت وعمان كانت قبائل عاد تطغى وتفسد وتبطش بالناس كما الجبارون، وجاءهم النذير فلم يستجيبوا له، فأرسل الله عليهم الريح لا لكي تلقح ثمارهم أو تحمل الغيث إلى أرضهم العطشى، بل لكي تبيد ما أتت عليه من زرع وشرع وإنسان وأثاث وبناء حتى لا تخلف وراءها شيئاً فهي عقيم.

﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ وقالوا في معنى العقيم: أنه الذي لا يتنج غيثاً ولا لقاحاً. ولعل العقيم هو الذي لا ينزر شيئاً بعده فتكون الآية التالية تفسيراً له.

[٤٢] ويبدو أن الإعصار كان ناراً وُسماً، وهكذا لم يدع شيئاً قائماً على حاله بل أباد الأرض وما عليها وجعلها رمياً.

﴿مَأْنَدْرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلاجَعَلْتَهُ كَالرَّمِيمِ﴾ قالوا: من الرمة العظم البالي، والرمة الحبل البالي، والرم ما يقع على الأرض من التبن، وقال البعض: الرميم الرماد، وقال آخر: إنه الذي ديس من يابس النبات. إنه التراب المدقوق، وقال ابن عباس: «كالشيء الهالك البالي»^(١).

ويبدو لي أن الكلمة توحى بانعدام الشيء، فإذا كان البناء يتهدم، وإذا كان العظم أصبح مهشماً، والحبل بالياً، والتراب رماداً لا حياة فيه.. وإذا صح هذا التفسير فإن تلك الأرض لا تصلح لإعادة الحياة فيها أبداً، وهذا عاقبة طغيانهم وتحديهم لرسالات ربهم.

[٤٣-٤٤] ومن جنوب الجزيرة العربية إلى شمالها حيث سكنت قبائل ثمود في منطقة (حجر) نقرأ ذات القصة، ونجد العبرة ذاتها، وتتجلى حقيقة المسؤولية والجزاء.

لقد كفروا بالرسالات، وتمردوا على رسولهم، وعقروا الناقة، فأمهلوا ثلاثة أيام، فلم يقدرُوا على الفرار، ولا نصرهم ما أشركوا به، ولا نفعتهم الحيلة، بل دمروا بالصاعقة شر

(١) بحار الأنوار: ج ١١، ص ٣٤٩.

تدمير.. وهكذا كانت في ثمود آية بينة.

﴿وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّوْا حِقِّ جِبِينِ﴾ قالوا: أنها الأيام الثلاثة التي أمهلوا فيها. ولعل المراد الفرصة التي سنحت لهم في الحياة الدنيا، والحرية المحدودة التي منحوا لبيتلي الله إرادتهم، ولكنهم خالفوا رسوله واستكبروا ﴿فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾، وعقروا الناقة التي كانت آية مبصرة لهم ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّاعِقَةُ﴾ بعد ثلاثة أيام ﴿وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾.

[٤٥] وبالرغم من أن الصاعقة نزلت بهم بعد أن أُنذروا بها، وعلموا بوقوعها، ونظروا إليها بالعين المجردة، فإنهم لم يقدرُوا على مقاومتها أو الفرار منها ﴿فَأَسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامِ وَمَا كَانُوا مُنْصِرِينَ﴾ فلا قدرُوا على مقاومتها بأنفسهم، ولا كان يقدر أحد على نصرهم.

[٤٦] العذاب الذي توالى على المجرمين في الدنيا نذير لنا بأن عذاب الله واقع، وأن الجزاء حق لا ريب فيه، وأنه لا أحد يستطيع أن يهرب من مصيره الذي يرسمه بعمله.

﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ﴾ كذبوا بآيات الله فأخذهم بالطوفان ولم تبق منهم إلا العبرة ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ تجاوزوا حدود الله، وفسقوا على أمره، فاختطفهم العذاب وفقا لسنة الله التي لن تجد لها تبديلا.

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ^(١) وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا
فَنِعَمَ الْمَسْهُودُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾
﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
ءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾ كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن
رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾ أَتَوَصَّوْا بِهِمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾
فَنُؤَلِّهِمْ هُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾ وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ نُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ فَإِنَّ
لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا^(٢) مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعِجِلُونَ ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾﴾

هدى من الآيات:

إذا كان محور سورة (الذاريات) أن الهدف الأساسي من خلقه الجن والإنس هو عبادة الله فإن خاتمة السورة تبين ذلك بعد أن تمهد له بتوجيهنا: إلى السماء كيف بناها ربنا بقوة، ولا يزال يوسعها، وإلى الأرض كيف فرشها، ومهدا لنا أفضل تمهيد، وإلى سنة الزوجية في كل شيء مخلوق، تذكرنا بالخالق الغني المقتدر.

ثم يأمرنا بالاستعاذة بالله والفرار إليه من ضعفنا، وعجزنا، وشرور أنفسنا، وشرور

(١) بأيد: بقوة من آد يثيد.

(٢) ذنوباً: نصيباً من العذاب، وأصل الذنوب الدلو المملوء وجيء به للإشارة إلى كثرة ذنوبهم.

العالم المحيط بنا.

ولكي لا نستسلم للضغوط يذكرنا: أن الرسول نذير مبين من عند الله، وأنه يحذر من مغبة الشرك بالله، والكفر بالرسالة، واتهام الرسول بأنه ساحر أو مجنون كما فعل الغابرون جميعا. حتى لكانهم تواصلوا بذلك بينما الحقيقة أنهم جميعا كانوا قوما طاغين، فإذا تولى عنهم الرسول لا يكون ملوما لأنهم جحدوا بالرسالة ولكن يجب الاستمرار في رعاية المؤمنين بالتذكرة لأنها تنفعهم.

وبعد هذا التمهيد الذي فيه تذكرة بآيات الله في الخليقة، وتبصرة بدور الرسول في الإنذار والبلاغ فقط فيما يتصل بالكفار، ودور التذكرة فيما يتعلق بالمؤمنين.. ذكرنا الله بأهم غاية في الخلق وقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ وحقيقة العبادة التسليم لله وتهيئة النفس لاستقبال نور معرفته، وتطهيرها من دنس الشرك والفواحش الباطنة، ثم العمل بكتابه.

وعبادة الله دليل رحمته، وهكذا كان الخلق بهدف التفضل على المخلوقين، ولا تصل أية فائدة من خلقه إليه، فهو لا يريد منهم رزقا ولا طعاما، بل هو الرزاق الذي يغمرهم بنعمه، وهو ذو القوة الدائمة التي لا تزول فلا يحتاج إلى نصرهم.

وفي الخاتمة يحذر ربنا الظالمين بأن نصيهم من العذاب مضمون لهم، فلا يستعجلوه، كما يحذر الكفار من ويلات اليوم الموعود.

بينات من الآيات:

[٤٧] هل نظرت إلى السماء في ليلة صافية.. هل حاولت مرة إحصاء نجومها؟ لا ريب أنك لو فعلت ذلك كَلَلْتِ، لأنه كلما أدت عينك رأيت نجمة غائرة في الفضاء اللامتناهي، وإذا علمنا أن كل مجموعة نجوم تشكل مجرة واحدة، فلا بد أن نذهل فعلا عما اكتشفه العلم من عدد نسبي لعدد المجرات التي تبلغ المليارات.. فهل يأتي يوم يستطيع الإنسان أن يحصي نجوم السماء علما بأن ضخامة نجمة واحدة منها قد تبلغ حدا لو ألقى كوكبنا الأرضي فيها لضاع كما تضيع حبة الرمل في الصحراء.

أي قوة بَنَتْ هذه السماء؟! ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِي﴾ والأيدي هي القوة، ولعل كلمة البناء توحى بالتدرج في الخلق والمتانة فيه، والصلة بين جزء وجزء فيما بني، وكل ذلك صحيح في أمر السماء. ﴿وَإِنَّا لَمُوْبِعُونَ﴾ ذهب المفسرون مذاهب شتى في معنى هذه الكلمة، فقد قال ابن

عباس أن معناها: «إنا لقادرون»، وقيل: «وإنا لذو سعة»، وقيل: «وإنا لموسعون الرزق على خلقنا»، وقال الضحاك: «أغنياكم دليبه: ﴿عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦]»، وقيل: «جعلنا بينها وبين الأرض سعة»^(١).

ولعل هذا الاختلاف دليل صعوبة استيعاب ظاهر الآية في تلك البيئة العلمية التي كادت لا تعترف إلا بالأرض وما فوقها من أجرام علوية محدودة، وإنا لنجد مثل هذا الاختلاف في كثير من الآيات التي تهدي إلى حقيقة علمية كانت غامضة في تلك الأيام.

علما بأن المعنى الظاهر للآية هو: أن ربنا المقتدر يوسع بناء السماء دائما، وهذا ينسجم مع الحقائق العلمية التالية:

١- أن الأرض وسائر الكرات تتمص المواد الأثرية المبتوثة في الفضاء، كما لو كانت أجهزة تنظيف عملاقة تكنس الفضاء مما يسمح لها بالنمو دائما، وقد قالوا: أن حجم المواد المبتوثة في الفضاء هو بحجم الأجرام الموجودة الآن، أي إنها كافية لتكون المادة الأولية لخلق أجرام جديدة بعدد وبفخامة الأجرام الموجودة وربما أكثر.

٢- أن السماء في حالة امتداد دائم وكأنها كانت في يوم ما كرة واحدة، وحدث فيها انفجار عظيم قبل (١٥) مليار سنة ثم بدأت تتمدد، وتتسع الفجوة بين أجرامها بصورة منتظمة وسريعة، وكما يقول جورج جاموف: «إن فضاء العالم المتشكل من مليارات المجرات في حالة انبساط سريعة، والحقيقة هي أن عالمنا ليس في حالة من السكون، بل انبساطه مقطوع به.. والإذعان إلى أن عالمنا منبسط يهيء المفتاح لخزينة أسرار معرفة العالم لأنه إذا كان العالم الآن في حالة الانبساط فيلزم أن يكون في زمان ما في حالة انقباض شديد»^(٢).

وقد حدّد بعضهم سرعة انبساط الأجرام، وتباعدتها عن بعضها بـ (٦٦) ألف كيلو متر في الثانية الواحدة^(٣).

والعجيب أنها كلما ابتعدت عن بعضها ازدادت سرعتها كما قالوا.

إلى أي مدى ستظل السماء تنبسط وتمتد وتتباعد أجرامها وأين ستقف وما هي عاقبة أمرها؟.

(١) القرطبي: ج ١٧ ص ٥٢.

(٢) تفسير الأمل: ج ١٧، ص ١٢٢، نقلًا عن كتاب: بداية العالم ونهايته لمؤلفه: تجان ألدن، ص ٧٤-٧٧.

(٣) تفسير الأمل: ج ١٧، ص ١٢١، نقلًا عن كتاب: حدود النجوم، فرد هويل، ص ٣٣٨-٣٤٠.

علم ذلك كله عند الله. إلا أن هذا التوسع العظيم لا يجري دونه تدبير وهيمنة من لدن سلطان العالم الذي يحفظ توازنه، ويدبر أموره (سبحانه).

٣- يرى بعض علماء الفضاء: أن هناك أجراما سماوية تتكون مع الزمن، وقد اكتشفوا في بعض زوايا هذا الفضاء الرحيب ما يبدو عندهم بدايات تكون الشمس التي تبدو أكثر لمعانا من الشمس الموجودة بكثير.

إن ألغاز السماوات لا تزال كثيرة ولعل الإنسان يحل المزيد منها كلما تقدم في صنع أدوات جديدة لتصوير أجرام السماء، وتحليل الأشعة التي تصل منها، وربما يعي الإنسان يومئذ أبعاد هذه الآية وأمثالها بصورة أفضل.

٤- ويقول الأستاذ بيار روسو، في كتابه المؤلف عام ١٩٦٣م (من الذرة إلى النجم): «إن المجرات تقع في تسلسل النظام الفلكي فوق النجوم، فالمجرة مجتمع يتألف من مئات ملايين، أو مئات مليارات النجوم، أو قل بالأصح: عددا لا يمكن أن يحصى حتى بأضخم وأدق الكمبيوترات من النجوم.

والمجرة التي نحن جزء منها تحتوي على ما لا يقل عن مئتي مليار نجم، يضاف إليها كتلة من المادة المبعثرة بين النجوم تتراوح بين ٣٠٪ و ٤٠٪ من الكتلة العامة.

ونكتفي هنا بالقول: إن عدد المجرات لا يحصى كما يبدو ذلك في الصور الفوتوغرافية المأخوذة بواسطة المقاريب الكبرى».

ثم يتحدث عن تكون النجوم من الغيوم (أي المواد ما بين النجوم): «ووجود غيوم من المادة الكونية يحمل على الاعتقاد بأن النجوم خرجت من الغيوم عند تكثفها تصبح نجوما، وليست هذه الظاهرة مجرد افتراض لأن الفلكيين عثروا في السماء على تحول من هذا النوع تم خلال سنوات معدودة».

أما الآن فما يجب أن نحفظه من هذه النظرة السريعة على العالم المجري أمرين:

الأول: هو أن النجوم لم تكن موجودة منذ الأزل لكنها نشأت عن المادة الكونية في أوقات معينة.

الثاني: أنها لم تتكون جميعها في آن واحد، وأنها تتابع تكوينها في أيامنا هذه، ويعتقد الثقة من علماء الفلك: أن عمر النجوم يدور حول ١٥ مليار سنة.

وإذا حددنا عمر المجرة بخمسة عشر مليار سنة، فلا يعني ذلك أن عمر الكون محتوم بها، ونحن نعلم الآن أن المادة تتحول بلا انقطاع إلى طاقة (وبتعبير أصح إلى إشعاع) وفي داخل الظاهرات الهائلة العاصفة في الآفاق الفضائية تعيد هذه الطاقة تكوين المادة بدون انقطاع، وإن كان سياق إعادة الخلق هذا في غاية البطء.

[٤٨] كيف مهد الله الأرض لحياة البشر، كيف تحطمت الصخور التي تكونت أصلاً منها حتى أصبحت تراباً مرناً، يصنع منه المساكن، ويشق فيه الطرق، ويزرع فيه ما يشاء؟ ولو كانت صلبة كصخور كوكب الزهرة أو رخوة كتراب القمر هل كنا نرتاح عليها، وكيف أودع في ضميرها ما نحتاج إليها من مواد تخصب زراعتنا، وتطهر أجواءنا وتمتص ما يضر بنا؟!!

﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَيِّدُونَ﴾ بلى، ياربنا! أنت نعم المهد والمهيئ للأرض لعيشنا

سبحانك.

[٤٩] وبين السماء التي هي آية قدرة الله، والأرض التي هي آية رحمة الله نجد الأحياء والنباتات والأشياء التي جعلها الله يكمل بعضها بعضاً. فإذا كانت الأرض تكمل الشمس، ويكملها القمر، فإن البحر يكمل فوائد البر، وهكذا السهل والجبل، والإنسان وسائر الأحياء، وكل أنواع النبات يكمل بعضها بعضاً كما يكمل سائر المخلوقات.

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ وتتجلى هذه الزوجية في أروع صورها بين الذكر والأنثى، التي نراها في الإنسان والحيوان والنباتات، بل في كل شيء مخلوق حتى الذرة المتناهية في الصغر تجد فيها الجانب المنفي (المتمثل في الإلكترون) والجانب المثبت (المتمثل في البروتون).

وهذا التكامل عنوان الحاجة المشتركة بين المخلوقات التي هي بدورها تهدينا إلى

بصيرتين:

ألف: الحاجة بذاتها نعمة، والتحسس بها وقود التحرك، وإشباعها لذة الوجود، فلو افترضنا حياة بلا حاجة إلى الطعام والشراب والراحة والجنس فهل كانت لدينا رغبة فيها. إنها أخت الموت، وكلما ازدادت، واشتدت، وتنوعت الحاجة ازدادت وتنوعت واشتدت اللذة في قضائها.. أليس الشبع بعد الجوع، والأمن بعد الخوف، والنكاح عند الشبق أشد لذة وأعظم؟!!

باء: التكامل وبخاصة بين الزوجين دليلنا إلى ربنا، لأن كل شيء يحتاج إلى غيره، فلا يتصور فيه الاستقلال والألوهية لشهادة كل محتاج أنه فقير محدود ومدبر، وأن له ربا غنياً،

واسعاً مدبراً.

ثم إن تدبير التكامل، وتأليف التزاوج، وتنظيم شؤونها دليل إلى المدبر المنظم سبحانه.

وهو في الوقت ذاته شاهد على أن المدبر غير محتاج، وأنه غير محدود، وأنه لا ند له ولا نظير. جاء في الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام: «بِتَشْعِيرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لَا مَشْعَرَ لَهُ وَبِتَجْهِيرِهِ الْجَوَاهِرَ عُرِفَ أَنْ لَا جَوْهَرَ لَهُ وَبِمُضَادَّتِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ عُرِفَ أَنْ لَا ضِدَّ لَهُ وَبِمُقَارَنَتِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ عُرِفَ أَنْ لَا قَرِينَ لَهُ ضَادَّ النُّورِ بِالظُّلْمَةِ وَالْيُسِّ بِالْبَلِّ وَالْحَسَنِ بِاللِّئِنِّ وَالصَّرْدَ بِالْحُرُورِ مُؤَلَّفٌ بَيْنَ مُتَعَادِيَاتِهَا وَمُفْرَقٌ بَيْنَ مُتَدَانِيَاتِهَا دَالَّةٌ بِتَصْرِيفِهَا عَلَى مُفْرَقِهَا وَبِتَأْلِيفِهَا عَلَى مُؤَلَّفِهَا وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ففَرَّقَ بَيْنَ قَبْلِ وَبَعْدٍ لِيُعْلَمَ أَنْ لَا قَبْلَ لَهُ وَلَا بَعْدَ لَهُ شَاهِدَةٌ بِغَرَائِزِهَا أَنْ لَا غَرِيزَةَ لِمُغْرِزِهَا مُجِبَةٌ بِتَوْقِيتِهَا أَنْ لَا وَقْتَ لِمَوْقِيتِهَا حَجَبَ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ لِيُعْلَمَ أَنْ لَا حِجَابَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ»^(١).

﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ فتزدادون معرفة بالله كلما أحسستم بالحاجة، وكلما قضيت لكم. حقا إن معرفة الله هي الهدف الأسمى لخلقة العالم. أوليست المعرفة هي السبيل إلى التقرب إلى الله، والأنس بمناجاته، والفلاح بذكره.

[٥٠] ولكن كيف نتسامى إلى الله وقد أحاطت بنا عوامل النقص والعجز، فمن نفس أمارة بالسوء تسؤل لنا الذنوب وتسوفنا التوبة، إلى شيطان يغويننا يزين لنا الموبقات، ويملا أفئدتنا بالتمنيات والوساوس والظنون، وإلى طغاة الأرض الذين يضيقون علينا مذاهب الحياة حتى نسلم لهم أمورنا، ونشركهم في ديننا ودياننا، وإلى مجتمع فاسد، وتربية مفسدة، وثقافة ضالة.. و.. كل هذه العوامل تهبط بنا إلى واد مسحيق. فكيف نتسامى إلى الله، ونحرز الفلاح؟!!

القرآن الكريم يجيب عن ذلك: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ استعينوا به من كل شر تذكروه، ناجوه، واعتمدوا مناهجه التي أوحى بها، أطيعوا من أمركم بطاعته، والوا من أمركم بولايته.

والأدعية المأثورة عن أهل بيت الرسول عليهم السلام زاخرة بمعاني الاستعاذة بالله، والالتجاء إليه، والفرار من سخطه: واليك بعضا منها: «الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ حَقُّهُ كَمَا يَسْتَحِقُّهُ حَمْدًا كَثِيرًا، وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَجَعْتَنِي﴾ وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَزِيدُنِي ذَنْبًا إِلَى ذَنْبِي، وَأَخَّرِزُ بِهِ مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ فَاجِرٍ، وَسُلْطَانٍ جَائِرٍ، وَعَدُوِّ قَاهِرٍ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ جُنْدِكَ، فَإِنَّ جُنْدَكَ هُمُ الْغَالِبُونَ، واجْعَلْنِي مِنْ حِزْبِكَ، فَإِنَّ حِزْبَكَ هُمُ الْمَفْلِحُونَ،

(١) الكافي: ج ١ ص ١٣٨.

وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَائِكَ فَإِنَّ أَوْلِيَاءَكَ ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(١).

ونحن نفرُّ إلى الله ونستعِذ به ليس فقط من تلك العوامل، بل أيضا من سخطه وعذابه كما نقرأ في دعاء سيد النبيين محمد ﷺ: «أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ، وَتَكَشَّفَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، مِنْ قُبَاةِ نِقْمَتِكَ، وَمِنْ تَحْوِيلِ عَافِيَتِكَ، وَمِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ»^(٢).

ونقرأ في الدعاء المأثور عن الصادقين ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي إِلَيْكَ فَاقِرٌ وَإِنِّي عَائِدٌ بِكَ وَمِنْكَ خَائِفٌ وَبِكَ مُسْتَجِيرٌ رَبِّ لَا تُبَدِّلْ اسْمِي وَلَا تُغَيِّرْ جِسْمِي رَبِّ لَا تُجْهِدْ بِلَايِي وَلَا تُسْمِتْ بِبِي أَحَدًا مِنِّي أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ وَفَوْقَ مَا يَقُولُ الْقَائِلُونَ»^(٣).

﴿إِنِّي لَكُرْمِنُهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ وهكذا فالإنسان بين خطرين: أحدهما يسير وسريع الانقضاء، والآخر عظيم دائم، فليُنظر لنفسه كيف يختار؟ فلو استسلم للضعوط، وأشرك بالله فإنه يتجنب الخطر اليسير، ويحيق به الخطر الأكبر، بينما لو قرَّ إلى الله واستجار بدمامه المنيع فإنه ليس فقط يتجنب الخطر العظيم المتمثل في غضب الله الجبار، وعظيم عذابه، بل يغيثه الرب وينقذه من الخطر الآخر.

[٥١] وهكذا بعث الله النذير المبين ليدعوهم إلى نفسه، وليحذرهم من عاقبة التمرد عليه، والإشراك به ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا﴾ فإنه لا ينقذكم من أخطار الدنيا، ويسبب لكم غضب الرب وعذابه ﴿ءَاخِرَ إِنِّي لَكُرْمِنُهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ وكم تكون خسارة الإنسان كبيرة، وندمه عظيماً حينما تصم أذنه عن هذا النذير المبين.

[٥٢] ما الذي جعل البشر يكفرون بهذا النذير المبين، ويحسرون أنفسهم وإلى الأبد؟.

إنه الطغيان الذي انطوت عليه أنفسهم، إنها الذاتية المقيتة، لذلك تراهم يتهمون النذير بتهم متناقضة لكي يبرروا كفرهم به ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَلِيمٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾.

[٥٣] كانت تلك تهمة هدفها الطغيان والكفر، يكررها كل الكفار على امتداد التاريخ،

(١) البلد الأمين، ص ١٢٣.

(٢) بحار الأنوار: ج ٩٤، ص ٨٨.

(٣) تهذيب الأحكام: ج ٣، ص ١٨٥.

حتى ليخيل للإنسان أن بعضهم يوحى لبعض بذلك؛ بيد أن الحقيقة اشتراكهم جميعاً في تلك النفسية الطاغية التي تفرز مثل هذه التهم.

﴿ اتَّوَصَّوْا بِهِ، بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ إن التُّهم ذاتها التي افتراها قوم نوح قبل ألوف السنين على نبي الله العظيم ﷺ نجدها اليوم مثلاً على ألسنة الذين يخالفون الدعوة إلى الله، المنذرين الناس عذابه، ذلك أن أشياء كثيرة تتغير في حياة البشر إلا أنها لا تمس جوهر وجوده، والغرائز التي تنطوي عليها نفسه.

وهكذا ينبغي ألا ننزلق -نحن الذين نتلو آيات القرآن- في هذا الوادي فكلما دعانا إلى الخير داع، أو أنذرنا عن الشر منذر اتهمناه في عقله أو في نيته.

ولعل أخطر شر يجب أن نفر منه إلى الله، ونجار إليه ليخلصنا منه هو هذا الطغيان الذي تنطوي عليه أنفسنا (أعاذنا الله من شرورها).

[٥٤] وحين يبلغ الرسول قومه الإنذار تتم الحجة عليهم، وتنتهي عندئذ مسؤوليته، فلا يظن أحد أن الرسول يكون وكيلاً عنه، ومسؤولاً عن هدايته بطريقة أو بأخرى. كلا.. إنه لا يلام على كفرهم بعد الإنذار المبين ﴿ فَنَوَّلْ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾.

[٥٥] بلى، المؤمنون يظلون موضع رعاية وعناية من لدن رسول الله، الذي لا يني يذكرهم بربهم، لأنهم يستفيدون من الذكرى ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

وقد روي عن أمير المؤمنين ﷺ أنه قال: «لَمَّا نَزَلَ: ﴿ فَنَوَّلْ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَّا إِلَّا أَتَقَنَّ بِالْهَلَكَةِ، حِينَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﴿ فَنَوَّلْ عَنْهُمْ ﴾ فَلَمَّا نَزَلَ: ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ طَابَتْ أَنْفُسُنَا»^(١).

[٥٦] الخلق والعبادة وردا في القرآن في نسقين من المفاهيم: نسق لبيان مقام الألوهية والاستحقاق للعبادة مثل قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَفَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، والآخر لبيان غاية الخلقها هذه الآية الشريفة. فما الخلق وما هي الغاية؟

الخلق وهو الإبداع أو الفعل لهذا المخلوق مما يشير بوضوح إلى حقيقة المخلوقية وما ينتج عنها من أنه حق قائم بالإرادة الإلهية. ومنها حقيقة الفقر والنقص ﴿ يَتَأَيَّبُ النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥] وهذا النقص ليس منافياً للتكامل حيث

(١) نور الثقلين: ج ٥ ص ١٣٢.

إن الرب هو الغني الحميد، وحيث إنه تعالى خلقه لغاية جليلة.

ما هي الغاية الأسمى لخلق الجن والإنس؟ الخليقة سخرت للإنسان، الشمس والقمر، والسحاب والرياح، والسهل والجبل، والأنعام والطيور والأسماك و... كلها مسخرات للإنسان. أو لا نتفكر هل الممكن أن تكون خلقة البشر بلا هدف؟

كل شيء يخدم هدفاً، بل لكل جزئية من جزئيات وجود كل شيء غاية. أفيمكن ألا تكون لوجود الإنسان - سيد مخلوقات كوكبنا - أية غاية؟!؟

أو يتخذ رب السماوات والأرض من المخلوق لعباً - سبحانه - وهو الغني الحميد، والعليم الحكيم؟!؟

تعالوا إذا نتفكر: هل خلق أي عضو من أعضاء أجسادنا عبثاً، حتى ولو كانت قطعة من المصران، أو غدة صغيرة، أو حتى خلية واحدة، وإذا كان الجواب بالنفي حسب كل معلومات الطب والفلسفة، فكيف يكون مجمل خلق الإنسان بلا هدف؟!؟

فما هو الهدف إذن؟

أو يكفي أن نجعل الهدف الطعام والشراب. دعنا نستنتق عقولنا، ووجدان قلوبنا؟! أو نفتنع من أنفسنا أن نأكل ونشرب ونتمتع. أو لأننا نجد فراغاً كبيراً لا بد أن نملاه بغير اللذات العاجلة.

إننا نسعى جميعاً نحو العلم والفضيلة، ونعطي لها قيمة أسمى من قيمة الثروة والقوة، ونتساءل: ما هي أعلى درجات العلم؟ أوليست معرفة الله الذي نعرف به حقيقة أنفسنا، والواقع المحيط بنا. فمن دون معرفة الله تبقى كل الأسئلة حائرة.

كذلك أسمى درجات الفضيلة تقوى الله، وابتغاء مرضاته، والقرب منه.

وتتلخص معرفة الله وتقواه في كلمة العبادة، التي يجعلها القرآن الكريم غاية خلقه البشر فيقول: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ فما هي العبادة؟.

قالوا: «أصل العبودية الخضوع والذل، والتعبد: التذليل، يقال: طريق معبد»^(١)، ويبدو لي أن أصل معنى العبودية ليس التذلل والخضوع - كما قالوا - بالرغم من أن ذلك من لوازمها، بل صلاح الشيء بحيث يكون مهياً للاستفادة أو بتعبير آخر: عدم وجود ما يمنع الانتفاع منه،

(١) تفسير القرطبي: ج ١٧ ص ٥٦.

ولذلك قيل سفينة معبدة وإنما سمي الطريق معبداً لأنه خال من الثغرات والعثرات، وإلا فإن كل الطرق وكل الأراضي خاضعة وذليلة، فلماذا لا تسمى بالمعبدة؟ وإنما سمي الرقيق عبداً لأنه لا يمتنع عن طاعة مولاه، وهكذا يكون أصل الكلمة الطاعة والتسليم.

فما معنى عبادة الله وما هي أعبادها؟ هنالك حقائق لا بد أن نعرفها لكي نعرف شيئاً عن عبادة الله:

أولاً: إن ما سوى الله تعالى هو خلق، وهم وأنا سواء في حقيقة المخلوقية ومضمار العبودية؛ فأولئك الذين يخضعون لغير الله، ويتخذون أهواءهم إلههم من دون الله أو يعبدون الطغاة والمترفين، أو يقدسون التراث والتقاليد إنهم يعبدون عن هدف الخلق، لأن عبادة الله تعني تحرير الإنسان من الشركاء من دونه، ولعل الآية التالية تشير إلى ذلك: ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾ [الكهف: ١٠٢]. وقال سبحانه: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَذْكَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر: ٣]. وجاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق عليه السلام: «قال خرج الحسين بن علي عليه السلام على أصحابه فقال: أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبده فإذا عبده استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله أبي أنت وأمي فما معرفة الله؟ قال عليه السلام: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته»^(١).

وحسب هذا الحديث يكون تحرر الإنسان عن عبادة غير الله الغاية الأسمى للخلق، كذلك نجد توحيد الله المحور الرئيسي لكل سور الذكر وآياته.

ثانياً: إن عبادة الله لا تتم إلا بمعرفته، وإن معرفته لا تكتمل إلا بعبادته، لأن في معرفته التزلف إليه، والتقرب من رضاه. إن التقرب إليه تعالى اتخاذ الوسيلة إلى مرضاته بأسماائه الحسنی ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٣٥]، والتي هي معاني الكمال التي لو تجلّت في الإنسان لبعث مكاناً محموداً. فالعالم أقرب إلى ربه ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]، والمؤمن المقتدر خير من الضعيف ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [الأنفال:

(١) بحار الأنوار: ج ٥ ص ٣١٢.

[٦٠]، والعدل والأمن وسيلة التقدم ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢] وهكذا.

ولذلك جعلت معرفة الله أو معرفة آياته هدفاً من أهداف الخلق حسب ما قرأنا في النص السابق ونقرؤه في قوله سبحانه: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

ولكن كيف يمكن بلوغ كمال المعرفة الإلهية، من دون التسليم له، وطاعته وعبادته. إن التسليم لله ولسنته وهو أحد أبعاد العبادة إذ خلق الله الأشياء بقدر ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩]، و﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ﴾ [الروم: ٨]، وهكذا يهدي الله خلقه للوثام مع السنن ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه: ٥٠]، نعم هذا الإنسان له فسحة من الاختيار والتسليم هو طريقه الهداية لمعرفة السبيل إلى الله والانسجام مع المسيرة الكونية، علماً بأن معرفته لا تكون إلا به، وكيف يكون غيره دالاً عليه، وينوره أشرفت السماوات والأرض، أو يكون لغيره من الظهور ما ليس له حتى يكون هو المظهر له سبحانه؟!!

وهو لا يمنح معرفته إلا لمن سلم له، وعبده وحده، وهكذا تكون العبادة هدفاً للخلق لأنها السبيل إلى المعرفة.

ثالثاً: هل يمكن أن يبلغ الإنسان الفلاح في الدنيا والآخرة من دون شريعة واضحة يسير عليها، وهل يمكن تطبيق الشريعة بغير الإيمان بالله، والتسليم لأوامره، وهل يمكن تطهير القلب من أدرانته، وتحريره من أغلاله بغير معرفة الله، التي تجعل النفوس في رحاب قدسه، بعيدة عن الأنانية والشح، والغضب، وثائرة الشهوات؟! كلا.. إن معرفة الله، والتسليم له هما السبيل إلى طرد جنود الشيطان من القلب، وتنظيفه من وساوسه، وظنونه، وأمانيه، وتخلقه بأخلاق الرب، وتأديبه بأدابه السامية من الكرم، والإيثار، والإحسان، والتقوى، وحب الخير وأهله، لذلك نجد في آيات الذكر ما يوحي بأن هدف الخلق هو الخلق الرفيع. لنقرأ الآيات التالية:

في تسع آيات قرآنية جعل الله الشكر هدفاً لنعمة الخلق أو سائر النعم كقوله سبحانه:

- ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].

- ﴿لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الجاثية: ١٢].

كما جعلت التذكرة غاية الخلق في قوله سبحانه في هذه السورة:

- ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: ٤٩].

وهكذا جعل التعقل هدفا في قوله سبحانه:

- ﴿وَلْيَبْلُغُوا أَجَلَ مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [غافر: ٦٧].

كما جعل الابتلاء هدفا أساسيا للخلق في آياته عديدة كقوله سبحانه:

- ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢].

والامتحان بدوره سبيل لتكامل الإنسان، وتطهيره من الجوانب السلبية فيه.

التكامل.. الهدف الأسمى

من خلال البصائر التي ذكرت نعرف: أن تسامي الإنسان في معارج القرب - المعنوي - من الله سبحانه هو الهدف الأسمى لخلقه، ويتمثل ذلك في تحريره من نير العبوديات، وتطهير قلبه من غل الهوى والشهوات، وتساميه في مدارج المعرفة بالله سبحانه، والتقرب إليه بالصالحات.

وإذا تسامى الإنسان إلى حيث القرب من الله فإن رضوان الله وغفرانه ورحماته وسائر نعمائه وآلائه يكون كل ذلك قد سبقته هناك لتشمله، ومن هو أولى من الله بأن يقري عبده الذي حلَّ بجنابه ضيفا، ومن هنا جعلت الرحمة هدفا للخلق في آية كريمة حيث يقول سبحانه: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: ١١٨-١١٩].

[٥٧] ولكن الغاية التي نتحدث عنها ليست بمعنى العلة التي لدينا فنحن إذا فعلنا شيئا فلا بد من علة تدفعنا إليه، وغاية نسعى إليها. فالعطش علة الشرب، والجوع علة الأكل، والرقعة علة العطف، أما الإرواء والشبع والإحسان فهي أهداف وغايات. وتعالى الله عن أن يكون لفعله سبب ويدفعه، وعلة تجاره، وتجبره. إنه الغني الحميد، عطاؤه محض رحمة منه، وفضله محض إرادة، لا يبرمه إلحاح الملحين، وكما جاء في الدعاء: ﴿إِلَهِي تَقَدَّسَ رِضَاكَ أَنْ تَكُونَ لَكَ عِلَّةٌ مِنْكَ فَكَيْفَ يَكُونُ لَكَ عِلَّةٌ مِنِّي، إِلَهِي أَنْتَ الْغَنِيُّ بِذَاتِكَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ النَّفْعُ مِنْكَ فَكَيْفَ لَا تَكُونُ غَنِيًّا عَنِّي﴾^(١).

(١) بحار الأنوار: ج ٩٥، ص ٢٢٦، باب: ٢ - أعمال خصوص يوم عرفة وليلتها.

وإن اللام الذي جيء بها في سياق بيان الهدف من الخلق ﴿لِيَعْبُدُون﴾ ليس بمعنى: أن الله سبحانه سعى نحو هذه الغاية بهذه الوسيلة - وهو الغني بذاته - وإنما بمعنى: أنه قدر وقضى ليكون ذلك وسيلتنا إليه، وطريق سعينا ابتغاء مرضاته، ومدارج كمالنا في وجودنا، كما أن الطهارة غاية الوضوء، وذكر الله هدف الصلاة، والتقوى نتيجة الصيام، فإن العبادة غاية الخلق ومحتوى ما أمر الإسلام به من واجبات.

ولعله لذلك أكد ربنا على أنه غني بذاته عن خلقه، وعن أي فعل يمارسونه فقال سبحانه: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُون﴾ فلا يتصور أي فائدة تصل إلى الله - سبحانه - من خلال خلقه.

ويبدو أن الفارق بين الرزق والإطعام هو أن الرزق يستمر، بينما قد يكون الطعام مرة واحدة، وقد لوحظ في كل منهما معنى الاستفادة والمنفعة، وكان المرزوق يعتمد في بقائه على الرزق أو الطعام الذي هو مفردة من مفردات الرزق.

[٥٨] وكيف يحتاج إلى الرزق من يعتمد عليه الخلائق جميعا في حياتهم، فلولا دوام فضله، وتواتر نعمه، وتواصل رزقه لم يبق شيء مخلوق.

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ والرزاق لا يكون مرزوقا ﴿ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ فلا ضعف فيه حتى يحتاج إلى الطعام، ولا نقص حتى يحتاج إلى إتمام، وقوته ليست عرضية بل هو متين شديد، فهو سبحانه لا يغلب ولا تلحقه مشقة في أفعاله أو رفق.

وربما تدل الآية على أن رزق الله - سبحانه - يتوالى على عباده بعبادتهم، وكذلك قال ربنا سبحانه على لسان نبيه الكريم نوح عليه السلام: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبِّيَ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ كَانْتُمْ غَافِرًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيُنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: ١٠-١٢].

[٥٩] ولتبقى مصائر الغابرين عبرة للأجيال، ولا بد أن نعرف أنها خاضعة لسنة إلهية لا تتبدل ولا تتغير، فلقد أهلك الظالمين لظلمهم، وسوف يهلك من سار على دربهم عاجلا أو آجلا ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ وما لهم يستعجلون الله ورسوله في عذاب يصيبهم، تقدم أو تأخر وهل يستعجل أحد هلاكه؟!.

قالوا: الذنوب: الفرس ذو الذنب الطويل، وسمي به الدلو الكبير الذي يربط في نهايته الحبل لتسهيل عملية التفريغ، ويبدو أن العرب كانوا يتعاونون في نزع مثل هذا الدلو على أن

يكون كل ذنوب لطائفة منهم وأنشدوا:

لها ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلکم قلب

وهكذا استخدمت الكلمة بمعنى النصيب، ولعله النصيب الذي يشترك فيه طائفة من الناس، فيكون معنى الآية: أن لهم نصيباً من الذنوب يصيبهم بعد نصيب السابقين. أي أن لهم دورهم فليتظروا ولا يستعجلوا، كما أن لكل قوم دورهم في تقسيم الماء ذنوباً لهؤلاء وذنوباً لأولئك على الترتيب.

وقال بعضهم: «باعتبار أن الذنوب هو في الأصل الدلو الذي يصب فإن العذاب يُصَبُّ عليهم صَبًّا».

ويبقى سؤال: لماذا استخدمت كلمة الظلم فيهم مع أنهم كانوا كافرين؟ يبدو أن الظلم أعمُّ من الكفر والشرك، يشملهما، ويتسع لغيرهما فيكون المعنى: أن عاقبة الظلم سواء كان بدرجة الكفر والشرك أو أقل منها وخيمة، تستنزل النقمة على صاحبه.

[٦٠] أما الكفار فلهم الويل في يوم الوعيد الصادق، الذي أنذروا به في فاتحة السورة.

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ إنهم هالكون في ذلك اليوم ولا يأسف لمهلكهم أحد أبداً، إنما تلحقهم اللعنة لأنهم مسؤولون عن هلاكهم.

وفي نهاية تلاوتنا لسورة (الذاريات) نستعيد بالله من كل شر، ونفتر إلى جنبه من كل خوف، ونبتهل إليه ضارعين: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَافِيَتَكَ فِي أُمُورِي كُلِّهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ»^(١).

(١) البلد الأمين: ص ٨.

المحتويات

٧ سورة الزخرف
٩ الإطار العام: من أجل تزكية القلوب
١٥ قرآنا عربيا لعلكم تعقلون..... (الآيات ١ - ١١)
٢٠ سبحان الذي سخر لنا هذا..... (الآيات ١٢ - ١٤)
٢٥ أولو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم (الآيات ١٥ - ٢٥)
٣٣ إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا..... (الآيات ٢٦ - ٣٥)
٤٣ ومن يعشُ عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا (الآيات ٣٦ - ٤٥)
٥١ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟!..... (الآيات ٤٦ - ٥٦)
٥٩ ولا يصدنكم الشيطان..... (الآيات ٥٧ - ٦٦)
٦٩ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون..... (الآيات ٦٧ - ٧٧)
٧٦ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله... (الآيات ٧٨ - ٨٩)
٨٥ سورة الدخان
٨٧ الإطار العام: الإنسان؛ الكائن الهادف
٨٩ يوم تأتي السماء بدخان مبين..... (الآيات ١ - ١٢)
٩٥ وألا تعلوا على الله..... (الآيات ١٣ - ٢٩)
١٠٤ فإنها يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون..... (الآيات ٣٠ - ٥٩)
١١٧ سورة الجاثية
١١٩ الإطار العام: منهج التكامل الإيماني
١٢٣ ويل لكل أفاك أثيم..... (الآيات ١ - ١٥)
١٣٢ ثم جعلناك على شريعة من الأمر..... (الآيات ١٦ - ٢٢)
١٣٩ رأيت من اتخذ إلهه هواه..... (الآيات ٢٣ - ٢٩)

- فله الحمد وله الكبرياء (الآيات ٣٠ - ٣٧) ١٤٦
- سورة الأحقاف ١٥١**
- الإطار العام: ما هي حقيقة الوجود؟ ١٥٣
- والذين كفروا عما أنذروا معرضون (الآيات ١ - ٨) ١٥٧
- قل ما كنت بدعا من الرسل (الآيات ٩ - ١٤) ١٦٦
- ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا (الآيات ١٥ - ٢٥) ١٧٣
- فاصبر كما صبر أولو العزم (الآيات ٢٦ - ٣٥) ١٨٧
- سورة محمد ﷺ ١٩٩**
- الإطار العام: مميزات المؤمنين، ومثالب الكفار والمنافقين ٢٠١
- إن تنصروا الله ينصركم (الآيات ١ - ١١) ٢٠٥
- مثل الجنة التي وعد المتقون (الآيات ١٢ - ١٩) ٢١٧
- أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها (الآيات ٢٠ - ٣١) ٢٣٤
- فلا تمهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون (الآيات ٣٢ - ٣٨) ٢٤٤
- سورة الفتح ٢٥١**
- الإطار العام: السلام والحرب ٢٥٣
- إنا فتحنا لك فتحا مبينا (الآيات ١ - ٧) ٢٥٧
- إنا أرسلناك شاهدا (الآيات ١ - ١٤) ٢٦٩
- وأثابهم فتحا قريبا (الآيات ١٥ - ٢١) ٢٧٥
- لقد صدق الله رسوله الرؤيا (الآيات ٢٢ - ٢٩) ٢٨٣
- سورة الحجرات ٢٩٧**
- الإطار العام: أخلاقيات المجتمع المؤمن ٢٩٩
- لا تقدموا بين يدي الله ورسوله (الآيات ١ - ٥) ٣٠٣
- إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (الآيات ٦ - ٨) ٣١١
- فأصلحوا بين أخويكم (الآيات ٩ - ١٠) ٣١٧
- ولا يغتب بعضكم بعضا (الآيات ١١ - ١٢) ٣٣٢
- بل الله يامن عليكم أن هداكم للإيمان ... (الآيات ١٣ - ١٨) ٣٤٧

٣٥٧	سورة ق
٣٥٩	الإطار العام: حجب الغفلة عن المسؤولية والجزاء
٣٦٣	وما أنا بظلام للعبيد (الآيات ١ - ٣٠)
٣٨١	فذكر بالقرآن من يخاف وعيد (الآيات ٣١ - ٤٥)
٣٩٣	سورة الذاريات
٣٩٥	الإطار العام: لماذا خلق الله مخلوقاته؟
٣٩٩	يسألون أيان يوم الدين؟ (الآيات ١ - ١٩)
٤١٢	وفي السماء رزقكم وما توعدون (الآيات ٢٠ - ٤٦)
٤٢٦	وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (الآيات ٤٧ - ٦٠)
٤٤١	المحتويات