

المعجزات والزمن

إنّ موضوعَ الإسراءِ والمعراجِ هو من الموضوعاتِ المتعلقةِ بالمناسباتِ الدّينيةِ ، وهذه الموضوعاتُ لا نحتاجُ إلى سردِ وقائعها بقدرِ ما نحتاجُ إلى استنباطِ الدروسِ والعبرِ منها .

بادئ ذي بدءِ الإسراءُ والمعراجُ هو معجزةٌ ثابتةٌ في الكتابِ والسُّنةِ ، ولكن لا معنى للحديثِ عن المعجزاتِ التي هي خرقٌ للنواميسِ والعاداتِ ، وعن جزئياتها ، وعن وقوعها أو عدم وقوعها إذا كان أصلُ الدّينِ الذي يتلخّصُ في الإيمانِ باللهِ موجوداً ، وواحداً ، وكاملاً ، والإيمانِ بأنه بكلِّ شيءٍ عليمٌ ، وعلى كلّ شيءٍ قديرٌ ، وأنه فعّالٌ لما يريد ، إذا كان هذا الأصلُ محلّاً شكٍّ فلا معنى للحديثِ عن المعجزاتِ أصلاً ، فالقرآنُ الكريمُ يخاطبُ الناسَ بأصولِ الدّينِ ، بوجودِ الله عز وجل ، ويخاطبُ المؤمنين بفروعِ الدّينِ ، ومعجزةُ الإسراءِ والمعراجِ من فروعِ الدّينِ .

ثمّة حقيقةٌ أضعُها بين أيديكم ؛ إنّ الكونَ بمجرّاته وكازاراته ، بكواكبه ومُذنباته ، بالمسافة بين النجومِ ، بالسرعاتِ الضوئيةِ ، بحجُومِ النجومِ وسرعاتها ، وبدورانها وتجاذُبها ، بالأرضِ بجبالها ووديانها ، وسهولها ، ببحارها وبُحيراتها ، بينابيعها وأنهارها ، بحيواناتها

ونباتاتها ، بأسمائها وأطياريها ، بمعادنها وثمراتها ، وإنَّ الإنسان بعقله وعاطفته ، وأعضائه وأجهزته ، بفطرته وطباعه ، بزواجه وذريته ، هذه كلها معجزات ، وبشكل مختصر الكونُ بسماواته وأرضه هو في وضعه الراهن من دون خرقٍ لنواميسه ، ومن دون خروجٍ عن نظامه هو في حدِّ ذاته معجزةٌ ، وأيُّ معجزةٍ ، والدليلُ قوله تعالى :

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

[آل عمران : ١٩٠ - ١٩١]

إنَّ في خَلْقِ السماوات والأرض من دون خرقٍ للنواميس معجزةٌ .
إنَّ اللهَ خَلَقَ الكونَ بسماواته وأرضه وَخَلَقَ العوالمَ ، وعلى راسِها الإنسانَ وَفَقَ أنْظَمَ بالغةِ الدِّقَّةِ ، ومن أبرزِ هذه الأنظمةِ نظامُ السَّبَبِيَّةِ ، وهو تلازمُ شيئين وجوداً وعدماً ، أحدهما قبل الآخر ، سَمَّيْنَا الأولَ سبباً ، وسَمَّيْنَا الثانيَ نتيجةً ، ومما يكملُ هذا النظامَ الرائعَ أنَّ العقلَ البشريَّ يقومُ على مبدأِ السَّبَبِيَّةِ ، أي : إنَّ العقلَ لا يفهمُ حدثاً من دون سببٍ ، ومن رحمةِ الله بنا أنَّ هذا النظامَ في الكونِ ، وذاك المبدأ في العقلِ يقودُنا برفقٍ إلى معرفةِ الله مسببِ الأسبابِ ، فالأقدامُ تدلُّ على المسيرِ ، والماءُ يدلُّ على الغديرِ ، أفسماءُ ذاتُ أبراجٍ ، وأرضُ ذاتُ فجاجٍ ، ألا تدلَّان على الحكيمِ الخبيرِ ؟

ومن رحمةِ الله بنا أيضاً أنَّ تلازمَ الأسبابِ مع النتائجِ يُضفي على الكونِ طابعَ الثباتِ ، ويمهِّدُ الطريقَ لاكتشافِ القوانينِ ، ويعطي الأشياءَ

خصائصها الثابتة ليسهل التعامل معها ، ولو لم تكن الأسباب متلازمة مع النتائج ، ولو لم تكن النتائج بقدر الأسباب لأخذ الكون طابع الفوضى والعشوائية ، ولتأه الإنسان في سبيل المعرفة ، ولم ينتفع بعقله ، لكن من اعتقد أن الأسباب وحدها تخلق النتائج ، ثم اعتمد على الأسباب وحدها فقد أشرك ، لذلك يتفضل الله على هذا الإنسان الذي وقع في الشرك الخفي فيؤدبه بتعطيل فاعلية الأسباب التي اعتمد عليها ، فيعاجأ بنتائج غير متوقعة ، ومن ترك الأخذ بالأسباب متوكلاً - في زعمه - على الله فقد عصى ، لأنه لم يعبأ بهذا النظام الذي ينتظم الكون ، ولأنه طمع بغير حق أن يخرق الله له هذه السنن ، أما المؤمن الصادق فيأخذ بالأسباب من دون أن يعتقد أنها تصنع النتائج ، وبالتالي من دون أن يعتمد عليها ، يأخذ بها ، وكأنها كل شيء ، ويعتمد على الله ، وكأنها ليست بشيء ، معتقداً أنه ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وأن الأسباب وحدها لا تقود إلى النتائج إلا بمشيئة الله ، وهذا التوحيد الإيجابي الذي يغيب عن كثير من المؤمنين ، فضلاً عن غير المؤمنين ، قال تعالى :

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف : ١٠٦] .

قال علماء التفسير : « هذا هو الشرك الخفي » ، لكن نظام السببية يُخرق أحياناً ، فحينما يأتي إنسان ويقول : إنه رسول من عند الله جاء ليبلغ منهج الله عز وجل فلا بد من أن يطالبه الناس ببرهان على أنه رسول الله ، وعلى أن الكتاب الذي جاء به هو من عند الله ، وهنا تأتي المعجزة لتكون برهاناً على صدق إرسال النبي ، ومصادقية منهجه ، قال تعالى :

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ فَذَجَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [النساء : ١٧٤] .

قال علماء التفسير : « البرهان هو المعجزة » .

والمعجزة في بعض تعاريفها : « خرق لنواميس الكون ولقوانينه » ، ولا يستطيعها إلا خالق الكون ، لأنه هو الذي وضع القوانين والنواميس ، يعطيها لرسله لتكون برهاناً على صدقهم في إرسالهم ، وصدقهم في إبلاغهم عن ربهم ، والمعجزة ممكنة عقلاً غير مألوفة عادة ، فهناك فرق بين أن يحكم العقل على شيء باستحالته ، وأن يعلن عجزه عن فهم هذا الشيء ، فعدم العلم بالشيء لا يلزم العلم بعدمه .

هذه الحقيقة الأولى : أن الإسراء والمعراج معجزة ، وهذا مكان المعجزة في هذا الدين العظيم .

ثانياً : تؤكد روايات الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام أُسْرِيَ به من مكة إلى بيت المقدس ، ثم عُرجَ به إلى السماء إلى سدره المنتهى ، ثم عاد إلى بيت المقدس ، ومنه إلى مكة ، من دون أن تقتطع هذه الرحلة المديدة من الزمن شيئاً ، معنى ذلك أن الله خالق الزمن ، والزمن مخلوق ، فلا يُسأل : متى كان الله ؟ لأن الزمن من مخلوقاته ، وأن الزمن من خلق الله ، يكون أو لا يكون ، أما نحن فما علاقتنا بالزمن ؟ نحن زمن ، الإنسان بضعة أيام ، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه .

إن وقت الإنسان في الحقيقة هو عمره ، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم ، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم ، وهو يمرّ مرّ

السحاب ، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره ، وغير ذلك ليس محسوباً من حياته ، وإن عاش فيه عيش البهائم ، فإذا قطع وقته في الغفلة واللهو والأمانى الباطلة ، وكان خيراً ما قطعه به النوم والبطالة ، فموت هذا الإنسان خيراً له من حياته .

إن الوقت بالنسبة للإنسان عنصر مهم ، إذا لم يكن محسوباً له بخير فهو محسوب عليه بشر .

إن إدارة الوقت هو الاستنباط الثاني من معجزة الإسراء والمعراج .

إن إدارة الوقت هي في مجملها تحديد هدف ، ثم تحقيقه ، وهذا في القرآن الكريم ، ﴿ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الملك : ٢٢] .

لا شك أن من يمشي إلى هدف وغاية واضحة أهدى ممن يخطئ خطاً عشوياً ، هذه حقيقة .

والأدلة على أهمية الوقت مبثوثة في القرآن الكريم ، فقد أقسم الله جل جلاله بمطلق الزمن ، لهذا المخلوق المكرم ، الذي هو في حقيقته زمن ، قال سبحانه :

﴿ وَالْعَصْرُ ﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾ [العصر : ١-٣] .

لقد أقسم الله بمطلق الزمن ، لهذا المخلوق المكرم ، الذي هو في حقيقته زمن ، أنه خاسر لا محالة ، لماذا ؟ لأن مضي الزمن وحده يستهلكه ، فالإنسان في أدق تعريفاته بضعة أيام ، كلما انقضى يوم انقضى

بضع منه ، وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي : يا ابن آدم ، أنا خلقتُ
جديدٌ ، وعلى عملك شهيدٌ ، فتزوّد مني فإنّي لا أعودُ إلى يومِ القيامةِ .

الآية الثانية :

﴿ أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ نَصِيرٍ ۚ ﴾ [فاطر : ٣٧] ، أي : لقد كانت أعماركم التي وهبناكم إياها
بين أيديكم تكفي لمن أراد أن يتذكر ، أو أراد أن يتفكر ، أو أراد أن يعمل
صالحاً .

من هذا المنهج القرآني الكريم يمكن أن نستخلص أهمية الوقت
للإنسان المسلم ، حيث ألقى الله عليه مسؤولية استغلال الوقت الاستغلال
الأمثل ، الذي يحقق مرضاة الله تعالى ، وفائدة الإنسان ، فالوقت عنصرٌ
مهمٌ ، يجب على الفرد أن يتنبّه إلى الاستفادة منه ، سواءً على مستوى
الفرد ، أو على مستوى الجماعة المسلمة ، هذا في الكتاب العزيز ، فماذا
في السنة الشريفة ؟

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ ؟ وَعَنْ مَالِهِ
مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ؟ » (١) .

وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
« نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ » (٢) .

(١) الترمذي (٢٤١٦) .

(٢) البخاري (٦٠٤٩) ، الترمذي (٢٣٠٤) ، ابن ماجه (٤١٧٠) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال : « إغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ » (١) .

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ » (٢) .

تؤكدُ السُّنَّةُ النبويَّةُ الشريفةُ على أهميَّةِ أن يستغلَّ الإنسان الوقتَ في مراحلِ حياتِهِ المختلفةِ ، بدايةً من الصَّغَرِ ، وحتى تتقدَّم به السنُّ ، كما تتَّسعُ هذه الأهميَّةُ لتشملَّ أهميَّةَ استفادةِ الفردِ ليس فقط من وقتِ العملِ ، بل من وقتِ الفراغِ بعدَ الانتهاءِ من العملِ .

يؤكدُ بعضُ العلماءِ منذ زمنٍ قديمٍ أن الوقتَ يمرُّ بسرعةٍ محدَّدةٍ وثابتةٍ ، فكلُّ ثانيةٍ أو دقيقةٍ ، وكلُّ ساعةٍ تشبهُ الأخرى ، وأنَّ الوقتَ يسيرُ إلى الأمامِ بشكلٍ متتابعٍ ، وأنَّه يتحرَّكُ وفق نظامٍ معيَّنٍ محكَّمٍ ، لا يمكنُ إيقافُهُ أو تغييرُهُ أو زيادتهُ أو إعادةُ تنظيمِهِ ، وبهذا يمضي الوقتُ بانتظامٍ نحو الأمامِ دون تأخيرٍ أو تقديمٍ ، ولا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إيقافُهُ أو تراكُمُهُ أو إلغاؤه أو تبدُّيله ، الوقتُ هو الحياةُ ، وهذا معنى مشتركٌ يعرفه الناسُ جميعاً ، ولكنَّ الإسلامَ زاد على ذلك المعنى حين جعلَ الوقتَ بمنزلةِ رأسمالٍ يحاسبُ عليه الإنسانُ ، ولكنَّ الوقتَ يزيد على المالِ ، فالمالُ يُدَّخَرُ ، ويقايضُ عليه ، وقد يعوَّضُ إذا أُهدِرَ ، ولكنَّ

(١) الحاكم في المستدرک (٧٨٤٦) ، مصنف ابن أبي شيبة (٣٤٣١٩) ، البيهقي في شعب الإيمان (١٠٢٤٨) .

(٢) أحمد في المسند (١٣٠٠٤) .

الوقت لا سبيلَ إلى ادّخاره ، ولا إلى مقايضته ، ولا إلى استرجاعه ، إضافةً إلى ذلك أنّ الوقت هو الموردُ الوحيدُ الذي نرغمُ على صرفه ، سواء أردنا أم لم نرد .

كانت هذه الحقائقُ نبذةً عن قيمةِ الوقتِ ، فماذا عن قيمةِ الوقتِ في حياةِ مسلمي زماننا ؟

يبدو أنّ الموردَ الأكثرَ تبديداً في ثرواتهم هو الوقتُ ، وإذا نظرنا إلى المُسكّين بطرفِ الحضارةِ اليومَ رأينا أنهم يستثمرون أوقاتهم في الشرِّ والخيرِ بدقّةٍ محسوبةٍ ، فما هو السببُ في هذا التباينِ ؟ إنه بالتأكيد ليس راجعاً إلى فروقٍ عنصريةٍ ، أو صفاتٍ جسمانيةٍ أو ذهنيةٍ أو موروثةٍ ، بل لأنّ الغربَ استطاعَ أن يضعَ وينفّذَ نظاماً تربوياً يبيّثُ في أبنائه من خلاله ضمنَ ما يبيّثُ مبادئَ إداريةً فعّالةً ، قام عليها نظامٌ حياتيٌّ تمارسُ فيه أسسُ إداريةٍ سليمةٌ ، بل أصبحت هذه الأسسُ والمبادئُ علوماً قائمةً بذاتها ، لها فروعٌ وفنونٌ تسمّى العلومُ الإداريةُ ، ويبرزُ من هذه العلومِ فرعٌ كبيرٌ اسمه إدارةُ الوقتِ ، إدارةُ الوقتِ أعلى مستوياتِ التقدّمِ ، فمن خلال هذا العلمِ ، التقدّمُ أحسن ما تملك بأقل ما تملك .

هناك مؤشراتٌ مرّضيةٌ تعبّرُ عن سوءِ إدارةِ الوقتِ :

هل تردّدٌ كثيراً : « ليس لديّ وقتٌ لإنجازِ ما أودُّ القيامَ به ؟ » .

هل تتأخّرُ دائماً عن مواعيدك ؟

هل تأخذُ المهمّاتُ التي تقومُ بها وقتاً أكبرَ مما تحدّدُه لها ؟

هل تتضاربُ مواعيدك مع بعضها بعضاً ؟

هل تقدّم على تنفيذ العمل الذي تحبه أو الأكثر إلحاحاً على العمل الأهم ؟

هل تفاجئك الأزمات ، وبعدها تتصرّف ، وتتخذ الإجراءات بحسب ما يتفق لك ، وتسمح به الظروف ، وليس كما تخطّط لها ؟

إنّ اعتراف المرء بأن العيب في ذاته هو أول خطوة على الطريق الصحيح ، ولعلك إذا كنت تنتظر من هذا الموضوع أن نرشدك إلى أدوات خارج ذاتك إلى إدارة وقتك ، إذا كان الأمر كذلك ، فانتبه إلى أنّ أهمّ الممتلكات التي تمتلكها هي الوقت ، إنه موردٌ محدّد يملكه الجميع بالتساوي ، مع أنّ الناس لم يولدوا بقدراتٍ أو فرصٍ متساوية ، إنهم جميعاً يملكون الأربع والعشرين ساعةً نفسها كلّ يوم ، ويملكون الاثنين والخمسين أسبوعاً كلّ عام ، وهكذا ، فإن جميع الناس متساوون في ناحية المدة الزمنية ، سواء أكانوا من كبار الموظفين أم من صغارهم ، من أغنياء القوم أم من فقرائهم ، فالمشكلة ليست في مقدار الوقت لكلّ من هؤلاء ، ولكن المشكلة في طريقة إدارة الوقت .

لا بد من وقفةٍ متأنيةٍ مع إدارة الوقت الذي لا نملك غيره ، حتى من يحركون النظام العالمي الجديد أو القديم لا يملكون من الوقت إلاّ ما نملكه نحن ، نحن نتحدّث عن إدارة بيتك ، وإدارة عملك ، نتحدّث عن هدفك أنت ، وطموحك أنت .

هل الوقت هو المشكلة ؟ لا والله ، نحن المشكلة ، يجب أن نوقن أنّ العيب فينا ، لا في ضيق الأوقات .

المخلصون الجادون في حياتهم يسهرون كثيراً على إنجاز أعمالهم ، ويتفانون في ذلك ، ولكن ربما يُحسِن بعضهم استثمار وقته ، ولا يدرك أنه بقدر من المعرفة والممارسة يمكنه أن يحقق نتائج أفضل ، مثل غيره أو أكثر ، ليس بالضرورة أن تكون مديراً أو موظفاً كبيراً ، فقد يكون من سيء استخدام الوقت قائماً على رأس عملٍ دعويٍّ ، أو طالب علمٍ أو ربّة منزلٍ في منزلها ، المرضُ واحدٌ ، وقواعد العلاج واحدةٌ ، فالمهامُ الكثيرةُ المتنوعةُ غيرُ المتجانسةِ يصلحُ لها جميعاً أن تدير الوقتَ إدارةً حكيمةً ، لأنّ الوقتَ هو أنت ، الإنسان بضعة أيام ، كلما انقضى يومٌ انقضى بضعٌ منه .

أما إذا كان الإنسان لا يستطيع السيطرة على وقته فهو بحاجة إلى إدارة أخرى ، بحاجة إلى إدارة ذاته قبل أن يدير وقته ، وقد ضرب النبي ﷺ مثلاً أعلى رائعاً في حسن استغلال الوقت وإدارته ، وسيرته كلها تشهد بذلك ، لقد كان حريصاً أشدَّ الحرص على أن تنتهج أمته ذلك ، فوجَّهها في أكثر من حديثٍ إلى أهمية الوقت ، فعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « بادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعاً هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْراً مُنْسِياً ؟ أَوْ غِنًى مُطْغِياً ؟ أَوْ مَرَضاً مُفْسِداً ؟ أَوْ هَرَمًا مُفَنِّداً ؟ أَوْ مَوْتاً مُجْهِزاً ؟ أَوْ الدَّجَالَ ؟ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ ، أَوْ السَّاعَةِ ؟ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمْرٌ » (١) .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : « أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فَقَالَ : كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ

يَقُولُ : « إِذَا أُمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ » (١) .

وأراد النبي ﷺ أن يعلم أصحابه درساً مع الوسائل المُعِينَةِ كما تسمى اليوم ، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا ، وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسْطِ خَارِجًا مِنْهُ ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسْطِ ، وَقَالَ : هَذَا الْإِنْسَانُ ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ ، أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمْلُهُ ، وَهَذِهِ الْخُطُطُ الصَّغَارُ الْأَعْرَاضُ ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا » (٢) .

هذه الأحاديث وغيرها كثيرٌ دليلٌ على أهميّة الوقتِ في حياة المسلم ، كما وضحها جلياً رسولُ الله ﷺ .

* * *

قصة معبرة

إليك هذه القصة القصيرة التي تعدُّ تطبيقاً لما سبق .

أحدُهم له طفلٌ صغيرٌ ، صحته ليست على ما يُرامُ ، يقولُ : قرّرتُ الذهابَ به إلى المستشفى ، حملته ، وذهبتُ ، لقد كان المنتظرون كثيرين ، ربما تتأخّرُ أكثرَ من ساعة ، أخذتُ رقماً للدخولِ على الطبيبِ ،

(١) البخاري (٦٠٥٣) ، الترمذي (٢٣٣٣) ، أحمد (٤٧٦٤) .

(٢) البخاري (٦٠٥٤) .

وتوجَّهْتُ بالجلوسِ في غرفةِ الانتظارِ ، وفي غرفةِ الانتظارِ وجوهٌ كثيرةٌ مختلفةٌ ، فيهم الصغيرُ ، وفيهم الكبيرُ ، الصمتُ يخيِّمُ على الجميعِ ، هناك عدد من الكراسي الصغيرة استأثرت بها بعضُ المنتظرين ، أَجَلْتُ طَرْفي في الحاضرين فمنهم مغمضُ العينين ، لا تعرفُ فيما يفكّر ، والآخرُ يتابعُ النظرَ إلى الجميعِ ، والكلُّ تشعرُ من وجوههم القلقَ والمللَ من الانتظارِ ، يقطعُ السكونَ الطويلَ صوتُ المنادي برقم كذا ، الفرحةُ تعلو على وجهِ المنادي عليه ، يسير بخطواتٍ سريعةٍ ، ثم يعودُ الصمتُ للجميعِ ، لَفَتَ نظري شابٌ في مقتبلِ العمرِ لا يعنيه أيُّ شيءٍ حوله ، لقد كان معه مصحفٌ صغيرٌ يقرأُ فيه ، لا يرفعُ طَرْفَهُ ، نظرتُ إليه ، ولم أفكرُ في حاله كثيراً ، لكنني حينما طال انتظاري عن الساعةِ الكاملةِ تحوّلَ نظري إليه من مجردِ نظرٍ إلى تفكيرٍ عميقٍ في أسلوبِ حياته ، ومحافظةِ على الوقتِ ، إنها ساعةٌ كاملةٌ من عمري ، ماذا انتفعت بها ؟ أنا بلا عمل ، بل أنا في انتظارٍ ومللٍ ، أَدْنُ المؤدّنُ لصلاةِ المغربِ ، ذهبنا إلى الصلاةِ ، وفي مصلى المستشفى حاولتُ أن أكونَ في جوارِ صاحبِ المصحفِ ، وبعد أن أتممنا الصلاةَ سرتُ معه ، وأخبرتهُ بإعجابي من محافظته على وقته ، وكان حديثه يتركّزُ على كثرةِ الأوقاتِ التي لا نستفيدُ منها إطلاقاً ، وهي أيامٌ وليالٍ تمضي من أعمارنا دون أن نشعرَ بها ، ودون أن ننتفعَ بها ، قال : إنه أخذَ مصحفَ الجيبِ منذ سنةٍ عندما حثّه صديقٌ له على المحافظةِ على وقته ، وأخبرني أيضاً أنه يقرأُ في الأوقاتِ التي لا يستفادُ منها أضعافَ ما يقرأُ في المسجدِ أو في المنزل ، بل إن قراءته في المسجدِ زيادةٌ على الأجرِ والمثوبة - إن شاء الله - تقطعُ عليه المللَ والتوترَ ،

وأضاف محدثي قائلاً : إنه الآن في مكانٍ الانتظارٍ منذ ما يزيد على الساعة والنصف ، ولم يشعرُ بها إطلاقاً ، وسألني : متى تجد ساعةً ونصفاً لتقرأ فيها القرآن الكريم ؟ كم من شخصٍ سيفعلُ ذلك ؟ وكم من أجرٍ عظيمٍ يكونُ للدالِّ على ذلك ؟

تأملتُ كم من الأوقاتِ تذهبُ سدىً ، وكم من لحظةٍ من حياتنا تمرُّ ولا نحسبُ لها حساباً ، بل كم من شهرٍ ، بل كم من عامٍ يمضي ولا نقرأ القرآن الكريم ؟ أجَلْتُ ناظري ، فوجدتُ أنني محاسبٌ عن كل وقتٍ يضيعُ سدىً .

السمةُ الطَّبيَّةُ

كان أحدُ علماء البحارِ يركبُ غَوَاصَةً أبحاثٍ تحتَ سطحِ البحرِ ، لَفَتَ نظره سمةٌ كبيرةٌ خرجتُ من سُرْبِها ، واتجهتُ إلى سمةٍ صغيرةٍ ، فتصوَّرَ كما هي العادةُ أنَّ هذه السمةُ الكبيرةُ توجَّهتُ إلى الصغيرة لتأكلها ، ولكنه وجدَ أنها وَقَفَتْ إلى جانبها ، وبدأتِ السمةُ الصغيرةُ تأكلُ من حراشفِ الكبيرة ، فسَجَّلَ عنده هذه الظاهرةَ .

بعد عشرة أعوامٍ تقريباً اكتشِفَتْ حقيقةٌ رائعةٌ ، هي أنَّ هذه السمةُ الصغيرةَ مُتَخَصِّصَةٌ في علاجِ أمراضِ الأسماكِ كُلِّها ، وكأنَّ عهداً وميثاقاً غيرَ مكتوبٍ بينَ أسماكِ البحرِ يقرِّرُ أنَّ هذه السمةُ الصغيرةُ ، المتخصَّصةُ في مداواةِ أمراضِ السَّمَكِ الخارجيّةِ لا ينبغي أن تُؤكَلَ ، لذلك أُجْرِيتْ بحوثٌ كثيرةٌ ، وتتَبَعَ العلماءُ مواطنَ هذا السمكِ ، الذي أعطوه اسماً خاصاً .

هذا السمك جعل الله عز وجل غذاءه على التقرحات والإنذانات ،
والطُفَيْلِيَّاتِ ، والفطريَّاتِ التي تتوضع على حراشف الأسماك الكبيرة ،
فالأسمك الكبيرة تتجه إليها لتعالجها من أمراضها ، وكأن هناك عرفاً
وامتناناً .

بل إن بعض الحالات الغريبة التي سُجِّلَتْ ، وصُوِّرَتْ ، أن سمكة
كبيرة كانت تشكو قرحة في فمها ، فإذا بها قد فتحت فمها ، ودخلت
السمكة الممرضة آمنة مطمئنة ، لتعالجها من هذه القروح ، وفي الوقت
نفسه هاجمت هذه السمكة - التي تُعالج - سمكة أكبر منها لتأكلها ، فما
كان منها إلا أن أخرجت من فمها هذه السمكة التي تمرضها ، وولّت
هاربة .

ما هذا العرف ؟ وما هذا العقد ؟ وما هذا الميثاق ؟ وما هذا القانون
المتبع في كل أنحاء البحار ؟ إن هذه السمكة التي خلقها الله مزودة بمنقار
دقيق دقيق يصل إلى أدق الثنايا ، وإن جهازها الهضمي يتقبل الفطريات ،
والتقرحات ، والإنذانات ، وما شاكل ذلك ، وهو غذاء لها ، وإن هذه
الأسماك الكبيرة تتجه إليها حينما تشكو من تقرحات ، بسبب ما يحدث
بين الأسماك من احتكاك ، أو من معارك أحياناً .

الشيء الذي يلفت النظر أنه إذا كثرت هذه الأسماك أمام السمكة
الصغيرة ، صفّ بعضها وراء بعض ، وكأنها مجتمع متحضّر ؛ ليس هناك
تزاحم ، ولا تدافع ، ولا سباب ، وقفت هذه الأسماك الكبيرة ، وقد
سُجِّلَتْ هذه الصورة بضع عشرات من الأسماك ، يقف بعضها وراء

بعض ، تنتظر دَوْرَهَا في المعالجة ، وقد تستغرق المعالجة دقيقةً ، أو أكثر ، ثم تنصرف إلى سبيلها .

﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ [لقمان : ١١] ، مَنْ أَعْلَمَ السمك جميعاً أنَّ هذه السمكة لا تُؤْكَلُ ، ولا يُعْتَدَى عليها ، فإنها تقوم بمهمة نبيلة ، مَنْ أَعْلَمَهَا ؟ هل هذه الأسماك عاقلة ؟ قال تعالى :

﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه : ٤٩-٥٠] .

* * *