الأحاديث القدسية

الشيخ متولي الشعراوي

الجزء الثاني

تصحيح
سمير رباب

حُرمَة الظلم

٢٨ ـ يقول الحق سبحانه في الحديث القدسي:

«يَا عِبَادي، إنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ علَى نَفْسِي، وَجعَلْتُهُ بَيْنكُمْ مُحرّماً، فَلَا تَظَّالَمُوا»(١).

أَصْلُ الظلم هو محبة الانتفاع بجهد الغير، فعندما تظلم واحداً فهذا يعني أنك تأخذ حقَّه، وحقُّه ما جاء به بجهده وعرقه، وتأخذه أنت بدون جَهْد ولا عرق، ويتبع هذا أن يكون الظالم قوياً.

لكن، ماذا عن الذي يظلم إنساناً لحساب إنسان آخر؟

إنه لم ينتفع بظلمه، ولكن غيره هو الذي انتفع، وهذا شَرٌّ من الأول، لأنه ظلم إنساناً لِنفع عبد آخر، ولم يأخذ هو شيئاً لنفسه.

إذن: فالظلم إما أن يكون الانتفاع بثمرة جهد غيرك من غير كَدٍّ، وإما أن تنفع شخصاً بجهد غيره.

إن اللَّه يريد أن تكون حركة حياتنا نظيفة شريفة، حركة كريمة، فلا يدخل في بطنك إلا ما عرقت من أجله، ويأخذ كل إنسان حقه.

وهذا أمر دائر بين الحق والباطل.

والباطل زائل، وهو الذي لا يدوم، فهو ذاهب.

أما الحق فهو الثابت الذي لا يتغير.

لذلك يقول الحق سبحانه:

﴿وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨].

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٧٧)، وأحمد في مسنده (٥/ ١٦٠)، والبيهقي في سننه الكبرى (٦/ ٩٣) والبخاري في الأدب المفرد (ص١٧٢، ٤٩٠) من حديث أبي ذر رضي اللَّه عنه.

فلا تأكل بالباطل، أي لا تأكل مما يملكه غيرك إلا بحق أثبته اللَّه بحكم.

فلا تسرق، ولا تغتصب، ولا تخطف، ولا ترتشِ، ولا تكُنْ خائناً في الأمانة التي أنت مُوكل بها، فكلُّ ذلك إنْ حدث تكون قد أكلتَ المال بالباطل.

وحين تأكل بالباطل فلن تستطيع أنت شخصياً أن تُعفي غيرك مما أبحْتَهُ لنفسك، وسيأكل غيرُك بالباطل أيضاً.

وما دُمْتَ تأكلُ بالباطل، وغيرُك يأكل بالباطل، هنا يصير الناس جميعاً نَهْباً للناس جميعاً، لكن حين يُحكم الإنسان بقضية الحق فأنت لا تأخذ إلا بالحقِّ، ويجب على الغير ألَّا يُعطيك إلا بالحقِّ.

وبذلك تخضع حركة الحياة كلِّها لقانون ينظم الحق الثابت الذي لا يتغير.

لماذا؟

لأن الباطل قد يكون له عُلُو، لكن ليس له استقرار.

ويضرب لنا الحق سبحانه مثل الحق والباطل، فيقول:

﴿أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةُۢ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا(١) رَّابِيًا(٢) وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِى ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَٰعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُۥ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَٰطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً(٣) وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ﴾ [الرعد: ١٧].

إنه سبحانه يعطينا من الأمور المُحَسَّة ما نستطيع أن نُميِّزَ من خلاله الأمور المعنوية.

فالحق سبحانه يُنزِل من السماء ماء فيسيل في الأودية، والوادي هو

(١) زبد الماء: ما يعلوه عند جيَشَانه واضطرابه من الرغوة وحطام الأشياء. وزبد المعادن: خبثها ونفايتها.

(٢) ربا الشيء يربو: زاد ونما. وارتفع وعلا على وجه الماء.

(٣) جفأ الوادي غثاءه: رمى بالزبد والقذى. وكذلك جفأت القدر: رمت بزبدها عند الغليان. (لسان العرب ـ مادة: جفأ).

المكان المنحصر بين جبلين، فإذا نزلت الأمطار على الأعالي فإنها تنحدر إلى الأسفل وتسيل في الأودية.

وكل وادٍ من الوديان يأخذ على قدر سعته، وباقي المياه يبحث له عن مسلك آخر، ولو إلى باطن الأرض.

ويأخذ السَّيل في طريقه أشياء كثيرة مثل جذور النباتات، وبقايا ما يحمله الهواء، والحق سبحانه يجعل هذه الأشياء تطفو على السطح، لأنها غُثَاء.

وساعة يطفو الغُثَاء، فإياك أن تفهمَ أن ذلك عُلُو، إنه عُلُو إلى انتهاء، كذلك فَوْرَة الباطل.

إياك أن تظن أن الزَّبَد له فائدة، أو أن ارتفاع الريم كان عُلُواً على ما في القِدْر.

لا، إنه تطهير.

وعلى هذا، فالحركة الحلال لا يكفي فيها أن تتحرك فقط، ولكن يجب أن تنظر إلى شرف الحركة بألَّا تكون في الباطل؛ لأن الذي يسرق إنما يتحرك في سرقته، ولكن حركته في غير شَرَف، وهي حركة حرام.

إذن: كل مسروق في الوجود نتيجة حركة باطلة، وكذلك الغَصْب، والتدليس[1]، والغِش، وعدم الأمانة في العمل، والخيانة في الوديعة، وإنكار الأمانة.

كل ذلك باطل، وكل حركة في غير مَا شرع اللَّه باطل، حتى المعونة على حركة في غير ما شرع اللَّه، كل ذلك باطل.

ويقول الحق سبحانه:

﴿تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ [آل عمران: ١٠٨].

والحق سبحانه لا يقول إلا الحق، فلا شيء خارج عن مُلْكه.

وهو سبحانه لا يريد الظلم على إطلاقه، من نفسه ومنكم أنتم أيها العباد.

---

(١) المدالسة: المخادعة. وقد دالس ودلَّس في البيع وفي كل شيء إذا لم يبين عيبه. والتدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري. (لسان العرب ـ مادة: دلس).

وللظلم مظاهر، كأن تأخذ إنساناً بغير جُرْم، أو أن تعاقب إنساناً فوق الجرم، أو ألَّا تعطي إنساناً مُسْتوى إحسانه.

والظالم يريد بظلمه أن يعود الأمر بالنفع له، فإنْ كان يريد أَخْذ إنسان بغير جُرْم فهو يفعل ذلك ليروي حِقْداً وغِلّا في نفسه.

وقد يُلفِّق لإنسان جُرْماً، لأنه يرى أن هذا الإنسان قد يُهدِّده في أيِّ مصلحة من المصالح، وهو يعلم انحرافه فيها، فيعتقله مثلاً، أو يضعه في السجن حتى لا يفضحه.

إذن: لا يمكن أن يذهبَ إنسان عن الحق إلى الظلم إلا وهو يريد أنْ يُحقِّقَ منفعةً أو يدفعَ عن نفسه ضَرَراً، واللَّهُ لن يحقق لذاته منفعة بظلم، أو يدفع ضرراً يقع ممن خَلقه عليه.

إنه مُنَزَّه عن ذلك، فهو القاهر فوق عباده.

والحق سبحانه إذا نظرنا إليه ـ وهو قوة القوى ـ إذا أراد أن يظلم ـ وحاشا للَّه أنْ يظلم ـ فماذا يكون شكل ظُلْمه؟

إن الظلم يتناسب مع قوة الظالم، فقوة القُوَى عندما تظلم فَظُلْمها لا يُطاق.

ثم، لماذا يظلم؟

وماذا يريد أن يأخذ، وهو مَنْ وَهَب؟

إنه سبحانه مُسْتغنٍ، ولن يأخذ من هذا ليعطي ذاك، فكلهم بالنسبة له سواء، لأنه سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، كلهم متساوون.

فلماذا يظلم؟

إن الظلم بالنسبة للَّه مُحَالٌ عقلياً، ومُحَالٌ منطقياً.

إن الحق سبحانه ينفي عن نفسه الظلم في قوله:

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦].

ولم يَقُلْ: وما ربُّك بظالم للعبيد.

قالوا: لأن اللَّه لو أباح لنفسه الظلم فلن يكون ظالماً فقط، وسيكون ظلَّاماً؛ لأن الظلم سيتناسب مع قدرته وقوته.

ونحن قلنا: إن هناك أشياء تسمى مبالغات مثل قولك: فلان آكل. فكلنا آكلون. لكن إذا قلتَ: فلان أَكُول أو فلان أكَّال، فمعناها أنه يبالغ في الأكل، إما بزيادة الكمية التي يأكلها من الطعام، فيبالغ في الحدث في ذاته، وإما أنْ يأكل خمسَ مرات في اليوم مثلاً.

إذن: المبالغة في الوصف، إما أن تكون بتضخيم الحدث أو بتكراره. فأنت تقول مثلاً: فلان نَاجِر. أي: أمسك قطعة من الخشب وقَدُوماً وأخذ يَنْجر فيها، ولكنه ليس نجَّاراً؛ لأنه لا يعمل إلا أشياء بسيطة جداً، وليست عنده خبرة النجارة، لكن النجار حِرْفته النجارة.

إذن: المبالغة في الحدث تنشأ من أمرين:

من تضخيم الحدث في ذاته، أو من تكراره.

وحين يقول اللَّه تعالى:

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦].

فهو لم يَقُل: بظلام للعبد، ولكن للعبيد، فلو أنه سبحانه ظلم هذا العبد، وذاك، وغيره.. إلخ.

فهذا التكرار في الظلم يتناسب معه كلمة ظَلَّام، وليس كلمة ظالم.. وحاشَا للَّه أن يظلم.

واللَّه سبحانه لم يمتنع عن الظلم لأنه لا يستطيع أن يظلم، ولكن لأنه لا ينبغي له أن يكون ظالماً، لأن الظالم يأخذ حق غيره لنفسه، واللَّه يملك كل شيء في الوجود، فلا يمكن أن يظلم ولا ينبغي له.

إذن: عدم ظلمه سبحانه ليس عن ضعفه عن الظلم، ولكن لتنزّهه عنه.

ولذلك يقول الحق تعالى:

﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

وكلمة «ما كان» تختلف عن كلمة «ما ينبغي»، فساعةَ تسمع «ما ينبغي لك أن تفعل ذلك» فهذا يعني أن لك قدرة على أن تفعل، لكن لا يصح أن تفعل، ولكن حين يُقَال: «ما كان لك أن تفعل»، أي: أنك غير مُؤهَّل لِفِعْل هذا مُطلقاً.

ومثال ذلك: أن يقال لفقير جداً: «ما كان لك أن تشتري فيديو»؛ لأنه بحكم فَقْره غير مُؤهَّل لشراء مثل هذا الجهاز.

لكن حين يُقال لآخر: «ما ينبغي لك أن تشتري فيديو». أي: عنده القدرة على الشراء، لكن القائل له يرى سبباً غير الفقر هو الذي يجب أن يمنع الشراء.

إذن: فهناك فَرْق بين نفي الإمكان، ونفي الانبغاء.

والحق سبحانه لا يظلم أحداً ولو مثقال ذرة، إذن: فهو ليس بظلّام للعبيد؛ لأنه لو ظلم كلّ عَبْد من عباده ذرة لكانت كمية الظلم هائلة لكثرة العباد، ولكن حتى هذه الذرة من الظلم لا تحدث من اللَّه سبحانه؛ لأن اللَّه ليس بظلّام للعبيد.

ورسول اللَّه ﷺ يقول:

«إن اللَّه لا يظلم مؤمناً حسنة، يعطي بها في الدنيا، ويجزي بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها للَّه في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها»[١].

والظالم من البشر جاهل:

والظالم من البشر جاهل، لماذا؟

لأنه قوّى الذي ظلمه ولم يُضْعِفه، فالظالم يظلم لِيُضعِف المظلوم أمامه، فنقول له: أنت غبيّ، قليل الذكاء، لأنك قوّيته على نفسك، وفعلتَ عكس ما تريد.

ولنوضح ذلك ـ وللَّه المثل الأعلى ـ نحن جميعاً عيال اللَّه، فالواحد مِنَّا عندما يكون له أولاد، وجاء ولد من الأولاد وظلم أخاه، فقَلْب الوالد يكون مع المظلوم، ويحاول الوالد أن يترضّى ابنه المظلوم.

إذن: فالولد الظالم ضَرَّ أخاه ضرراً يناسب طفولته، ولكنه أعطاه نفعاً يناسب قوة والده، إنه يجهل حقيقة تقويته لأخيه.

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٠٨)، وأحمد في مسنده (٣/ ١٢٣، ١٢٥، ٢٨٣) من حديث أنس بن مالك رضي اللَّه عنه.

وما دُمْنا جميعاً عيال اللَّه، فماذا يفعل اللَّه حين يرى سبحانه واحداً من خَلْقه يظلم آخر من خَلْقه؟

لا بُدَّ أن الحق سبحانه سيشمل المظلوم برعايته، وهكذا يُقوِّي الظالمُ المظلومَ، والظالم بذلك يعلن عن غبائه، فلو كان ذكياً لما ظلم، ولَضَنَّ على عدوه أنْ يظلمه، ولَقالَ: إنه لا يستأهل أن أظلمه، لأنه عن طريق ظلمي له سيعطيه اللَّه مكافأة كبرى، وهي أن يجعله في كَنَفِه[١] ورعايته مباشرة.

وقد نجد واحداً يظلم من أجل نَفْع عاجل، وينسى هذا الإنسان أنه لن يشرد أبداً ممن خلقه.

ونقول لمثل هذا الإنسان: أنت لن تشرد ممن خلقك، ولكنك شردت من المخلوق وداريتَ نفسك، وحاولتَ أنْ تحقق النفْع العاجل لنفسك.

لكن الخالق قَيُّوم، لا تأخذه سِنَةٌ[٢] ولا نوم.

وكأنَّ الحق سبحانه يُطمئننا بأنْ ننام مِلْءَ جُفوننا، لأنه سبحانه لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم.

والحق سبحانه يقول:

﴿وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ [آل عمران: ١٠٨].

لأن الظلم لا ينشأ إلا عن إرادة نفعية بغير حَقٍّ، أو إرادة الضرر بغير جُرْم، واللَّه غنيٌّ عن ذلك.

ولذلك يقول الحق سبحانه:

﴿وَمَا ظَلَمْنَٰهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل: ١١٨].

ويقول أيضاً:

﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١١٧].

---

(١) كنف اللَّه: حفظه ورحمته وبره. والمكانفة: المعاونة. وكنفتُ الرجل: حُطته وصُنْته. (لسان العرب ـ مادة: كنف).

(٢) السِّنة: النعاس من غير نوم. والوسن: أول النوم. والوسنان: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه. (لسان العرب ـ مادة: وسن).

فنحن الذين نظلم أنفسنا، بأن نُورِدها موارد التهلُكة والعذاب الذي لا مَنْجاة منه، دون أن نعطيها شيئاً.

فالدنيا ـ كما قلنا ـ عالم أغيار، والنعمة التي أنت فيها زائلة عنك، إما أنْ تتركها بالموت، أو تتركك هي وتزول عنك، وتخرج من الدنيا تحمل أعمالك فقط، كلُّ شيء زال وبقيتْ ذنوبك تحملها إلى الآخرة.

ولذلك، فإن كلّ مَنْ عصى اللَّه وتمرّد على دينه قد ظلم نفسه؛ لأنه قادها إلى العذاب الأبديّ طمعاً في نفوذ أو مال زال بعد فترة قصيرة، ولم يَدُمْ.

فكأنه ظلمها بأن حَرَمها من نعيم أبديّ، وأعطاها شهوة قصيرة عاجلة، لكن الذي يظلم نفسه ظُلماً شديداً وبيِّناً هو الذي يرتكب إثماً دون أن يأخذَ متعة في الدنيا.

فلا هو أخذ متعةَ دنيا، ولا أخذ متعة آخرة. مثل الذي يتطوع لشهادة الزور، فهو يأخذ عذاباً في الآخرة، ولم يأخذ متعة في الدنيا.

وقد حَرَّم الحق سبحانه البغي، وهو تجاوزُ الحدِّ في الظلم، وهو إفساد، لأن الإنسان إذا ما أخرج أيَّ شيء عن صلاحه يُقَال: «بغى عليه». فإنْ حفرتَ طريقاً مُمهَّداً، فهذا إفساد، وإن ألقيتَ بنُفاية[1] في بئر يشرب منه الناس، فهذا إفساد وبَغْي.

وأيُّ شيء قائم على الصلاح فتخرجه عن مهمته وتطرأ عليه بما يفسده، فهذا بَغْي.

والبَغْي: أعلى مراتب الظلم.

ويقول تعالى:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ[2] مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ...﴾ [الأعراف: ٣٣].

---

(١) نفاية الشيء: بقيته وأردؤه. والنفاية بالضم: ما نَفَيْته من الشيء لرداءته. (اللسان ـ مادة: نفى).

(٢) الفحش والفحشاء والفاحشة: القبيح من القول والفعل، وجمعها الفواحش. وهي كل ما =

فالحق سبحانه يُحرِّم أن يبغي أحدٌ على أحدٍ، لا في عِرْضه، ولا في نفسه، ولا في ماله[١]، ويجب أن نصونَ العِرْض من الفواحش؛ لأن كل فاحشة قد تأتي بأولاد من حرام، وإنْ لم تَأتِ فهي تُهدِر العِرْض، والمطلوب صيانته.

وكذلك لا يبغي أحد على حياة إنسان بأن يهدمها بالقتل[٢].

والحق سبحانه يصون المال فيمنع عنه البغي، فلا يأخذ أحد ثمرة عمل آخر وكفاحه عُدْواناً وظلماً[٣].

مظاهر البغي:

ومظاهر البغي كثيرة:

فمن البغي أن تأخذ سُلْطة قَسْراً بغير حَقٍّ، ولكن هناك مَنْ يأخذ سلطة قَسْراً وقَهْراً بحقٍّ.

فإنْ كنتَ ـ على سبيل المثال ـ تركب سفينة، ثم قامت الرياح والزوابع وأنت أمهر في قيادتها من ربّانها، أتترك الربّان يقودها، وربما غرقتْ بمَنْ فيها، أم تضرب على يده وتُمسِك بالدفة وتديرها لتنقذها ومَنْ فيها؟

إنك في هذه الحالة تكون قد أخذتَ القيادة بحقٍّ صيانة أرواح الناس، وهذا بغي بحق، وهو يختلف عن البغي بغير الحقِّ.

= يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. قال ابن الأثير: وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا. (لسان العرب ـ مادة: فحش).

(١) عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه (١٩٢٧) وقال: هذا حديث حسن غريب.

(٢) عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لن يزال المؤمن في فُسْحة من دينه، ما لم يُصب دماً حراماً». أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٩٤)، والبخاري في صحيحه (٦٨٦٢).

(٣) عن خولة بنت عامر الأنصارية قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «إن رجالاً يتخوضون في مال اللَّه بغير حق، فلهم النار يوم القيامة». أخرجه البخاري في صحيحه (٣١١٨)، وبنحوه أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٣٦٤، ٣٧٨، ٤١٠).

وحتى نُفرِّق بين البغي بحقٍّ والبغي بغير حَقٍّ، نقول:

إن هذا يظهر ويتضح عندما نأخذ مال السفيه[١] منه للحفاظ عليه وصيانته وتثميره له، فنكون قد أخذنا حَقّاً من صاحبه رعايةً لهذا الحق، فهو وإنْ كان في ظاهره بَغْياً على صاحب الحق إلا أنه كان لصالحه وللصالح العام.

فهذا بغي بحقٍّ، أو أنه سُمِّي بَغْياً، لأنه جاء على صورة استلاب الحق من صاحبه ظُلْماً.

ويعطينا رسول اللَّه ﷺ صورة البَغْي الممثّلة في الاعتداء بالفساد على الأمر الصالح، فيقول ﷺ:

«**أسرعُ الخير ثواباً: البرُّ وصِلَة الرحم. وأسرعُ الشرِّ عقوبة: البَغْي وقطيعة الرحم**»[٢].

فالباغي إنما يصنع خَلَلاً في توازن المجتمع، والذي يبغي إنما يأخذ حَقَّ الغير، ليستمتع بناتج من غير كدِّه وعمله، ويتحول إلى إنسان يحترف فَرض الإتاوات على الناس، ويكسل عن أيِّ عمل غير ذلك.

وأنت ترى ذلك في أبسط المواقع والأحياء، حين يحترف بعضٌ ممَّنْ يغترّون بقوتهم الجسدية، وقد تحوَّلوا إلى فتوّات يستأجرهم البعض لإيذاء الآخرين، والواحد من هؤلاء إنما احترف الأكل من غير بذل جَهْد في عمل شريف.

وقد ضرب الحق سبحانه المثل بقارون في البغي، فقال تعالى:

﴿إِنَّ قَـٰرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ[٣]

---

(١) السفيه: الخفيف العقل، الجاهل، الأحمق، الذي لا يحسن سياسة وإدارة ماله وغيره من شؤونه. (راجع: لسان العرب ـ مادة: سفه)، ويقول تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا * وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٥، ٦].

(٢) أخرجه ابن ماجه في سننه (٤٢١٢) من حديث عائشة رضي اللَّه عنها. قال البوصيري في الزوائد: «في إسناده صالح بن موسى، وهو ضعيف».

(٣) ناء بحمْله ينوء: نهض بجهد ومشقة. وناء الحمل بالدابة: أجهدها وثَقُل عليها وأمالها. (اللسان ـ مادة: نوأ).

﴿بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُۥ قَوْمُهُۥ لَا تَفْرَحْۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ﴾ [القصص: ٧٦].

فضرب الحق سبحانه به المثل، لأنه كان كثير المال بصورة لم يعهدها الناس، فهو فتوة الأغنياء وأصحاب المال والجاه.

وقارون كان عنده المال الكثير الذي يستطيع بسطْوته أن يظلم الناس ويبغي عليهم، والبغي إما أن يكون بالاستيلاء على حقوق الناس، وإما بالاحتقار والازدراء(١)، وإما بالبطر(٢) عليهم.

ويُعطينا الحق سبحانه نوحاً عليه السلام مع قومه، مثالاً على أن الازدراء نوعٌ من الظلم، فقال تعالى:

﴿وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًاۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِيٓ أَنفُسِهِمْۖ إِنِّيٓ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [هود: ٣١].

فنوح عليه السلام لن يطرد مَنْ آمن من الضعاف الذين تزدريهم وتحتقرهم وتتهكَّم عليهم عيون هذا الملأ الكافر؛ لأن نوحاً عليه السلام يخشى سؤال اللَّه ـ عز وجل ـ له إنْ سَدَّ في وجوه الضعاف أبواب الإيمان.

فأوضح نوح عليه السلام أنه لو طرد مَنْ يقال عنهم: «أراذل» لَكانَ معنى ذلك أنه يعلم النوايا، ونوح عليه السلام يعلم يقيناً أن اللَّه هو الأعلم بما في النفوس، لذلك لا يضع نوح نفسه في موضع الظلم لا لنفسه ولا لغيره.

فالبغي ـ إذن ـ هو عمل مَنْ يفسد على الناس حركة الحياة؛ لأن مَنْ يقع عليهم ظلم البغي، إنما يزهدون في الكَدِّ والعمل الشريف الطاهر.

وإذا مَا زهد الناس في الكَدِّ والعمل الشريف تعطلتْ حركة الحياة، وتعطلتْ مصالح البشر، بل إن مصالح الظالم نفسها تتعطل.

---

(١) الازدراء: الاحتقار والانتقاص والعيب. (اللسان ـ مادة: زري) ومنه قوله تعالى عن نوح مع قومه: ﴿وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًاۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِيٓ أَنفُسِهِمْۖ إِنِّيٓ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [هود: ٣١].

(٢) البطر: الطغيان في النعمة. والبطر: شدة المرح. وبطر الحق: أن لا يراه حقاً ويتكبر عن قبوله. (لسان العرب ـ مادة: بطر).

ولذلك قال الحق سبحانه:

﴿فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم مَّتَٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا . . .﴾ [يونس: ٢٣].

وهنا يُبيِّن الحق سبحانه وكأنه يخاطب الباغي:

يا مَنْ تريد أن تأخذ حقَّ غيرك، اعلم أن قصارى ما يعطيك أَخْذ هذا الحق هو بعض من متاع الدنيا، ثم تُجازَى من بعد ذلك بنار أبدية.

وأنت إنْ قارنتَ زمن المتعة المغتصبة الناتجة عن البغي بزمن العقاب عليها لوجدتَ أن المتعة رخيصة هيِّنة بالنسبة إلى العقاب الذي سوف تناله عليها، ولا تأخذ عمرك في الدنيا قياساً على عمر الدنيا نفسها؛ لأن الحق سبحانه قد يشاء أنْ يجعلَ عمر الدنيا عشرين مليوناً من السنوات، لكن عمرك فيها محدود.

فاربأوا[1] بأنفسكم، وافهموا أن متاع الدنيا قليل، إنْ كان هذا المتاع نتيجة ظلمكم لأنفسكم؛ لأن نتيجة هذا الظلم إنما تقع عليكم؛ لأن مُقْتضى ما يعطيكم هذا الظلم من المتعة والنعمة هو أمر محدود بحياتكم في الدنيا.

وحياتكم فيها محدودة، ولا يظنُّ الواحد منكم أن عمره هو عمر البشرية في الدنيا، ولكن ليقسْ كلُّ واحد منكم عمره في الدنيا، وهو محدود.

وهنا يؤكِّد الحق سبحانه:

﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم﴾ [يونس: ٢٣].

وقد يتمثَّل جزاء البَغْي في أنْ يشاءَ الحقُّ سبحانه ألَّا يموتَ الظالمُ إلا بعد أنْ يرى مظلومه في خَيرْ مِمَّا أُخِذ منه.

ولذلك أقول دائماً: لو عَلِم الظالم ما ادَّخره اللَّه للمظلوم من الخير، لَضنَّ عليه بالظلم.

وعلى فَرْض أن الظالم يتمتَّع بظُلْمه وهو من متاع الدنيا القليل، نَجِد الحق سبحانه يقول:

﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ . . .﴾ [يونس: ٢٣].

---

(١) اربأوا: ارتفعوا واحذروا واتقوا. (اللسان ـ مادة: ربأ).

وحين نرجع إلى اللَّه تعالى فلا ظُلْمَ أبداً؛ لأن أحدكم لن يظلم أو يُظلم، فكل منكم سوف يَلْقى ما يُنبِّئه به اللَّه سبحانه إنْ ثواباً أو عقاباً، مِصْداقاً لقول الحق سبحانه:

﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ٢٣].

وقد جاء الخبر عن نبأ الجزاء من قبل أن يقع؛ ليعلم الجميع أن لكل فعل مُقَابلاً من ثواب أو عقاب، كما أن في ذكر النبأ مُقدَّماً تقريعاً لمن يظلمون أنفسهم بالبغي.

والحق سبحانه لا يظلم أحداً، ومِصْداق هذا قوله تعالى:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْـًٔا وَلَـٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [يونس: ٤٤].

أي: أن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم، ومن الظلم جَحْد الحق، وهذا هو الظُّلْم الأَعْلى، ومن الظلم أن يُعطِي الإنسان نفسه شهوة عاجلة، ليذوق من بعد ذلك عذاباً آجلاً، وهو بذلك يَحرِم نفسه من النعيم المقيم.

وهو حين يظلم نفسه يكون قد افتقد القدرة على قياس عُمره في الدنيا، فالعمر مهما طال قصير، فما دام الشيء له نهاية فهو قصير.

ومن الظلم أيضاً أن يستكثرَ الظالم نعمةً عند المظلوم، فيريد أنْ يأخذها منه.

ومثال هذا ما قصَّه الحق سبحانه في قرآنه:

﴿۞ وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبَؤُا۟ ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا۟ ٱلْمِحْرَابَ * إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَىٰ دَاوُۥدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ[1] وَٱهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ * إِنَّ هَٰذَآ أَخِى لَهُۥ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِىَ نَعْجَةٌ وَٰحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِى[2] فِى ٱلْخِطَابِ * قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ﴾ [ص: ٢١ ـ ٢٤].

---

(١) الشطط: مجاوزة القدر في كل شيء. والشطط: الجور في الحكم. وشطَّ في سِلْعته وفي حكمه: جاوز القدر وتباعد عن الحق، وجار في قضيته (اللسان ـ مادة: شطط).

(٢) عَزَّ: غلب وقهر. وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ١٦٢): «أخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي اللَّه عنه في قوله: ﴿وَعَزَّنِى فِى ٱلْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٣]، قال: إذا تكلم كان أبلغ مني، وإذا دعا كان أكثر».

والخلطاء هم الشركاء، فكثير منهم يبغي بعضهم على بعض، ويظلم بعضهم بعضاً، مع أنهم أقبلوا على الشركة لِحُبٍّ بينهم.

ولذلك فإن رسول اللَّه ﷺ يقول:

«**إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليَّ، فَلعلَّ بعضكم أنْ يكونَ ألحن[١] بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيتُ له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها**»[٢].

إن الرسول ﷺ يُعلِّمنا أنه بشر، أي: أنه لا يملك علم الغيب ومداخل المسائل، وعندما يرفع المسلمون إليه قضاياهم فقد يكون أحدهم أكثر قدرة على الفصاحة وذلاقة اللسان، ويستطيع أن يقلب الباطل حقاً، والآخر قليل الحيلة، فيحكم النبي بمقتضى البيّنة القضائية، ولكن الأمر الواقع يتنافى مع تسلسل الحق.

لذلك يعلمنا أنه بَشَرٌ، وأننا حين نختصم إليه يجب ألَّا يستخدم واحد منا ذَلَاقة[٣] اللسان في أَخْذ ما ليس له، لأنه حتى لو أخذ شيئاً ليس له، بحكم من الرسول ﷺ، فليعلم أنه يأخذ قطعة من الجحيم.

لذلك أقول: على كل واحد أن يُغربِلَ إيمانه، وينظر هل حياته في أعواض الأموال وأعواض التجارة، وأعواض المبادلات مستوية أو غير مستوية؟

فإن لم تكُنْ مستوية، فعليه أنْ يُفكِّر فيها قليلاً حتى يُعطي كل ذي حَقٍّ حَقَّه.

واعلموا أن اللَّه تعالى يسمع ويرى، وأن اللَّه خبير لا تَخْفى عليه خافية، فلا تخدعوا أنفسكم وتحسبوا أنكم إنْ أخفيتُم شيئاً عن عيون الخَلْق قد يخفى

---

(١) لَحن الرجل فهو لَحِنٌ إذا فهم وفطن لما لا يفطن له غيره. ومعنى ألحن بحجته: أي أفطن لها وأجدل. وأراد أن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره. (اللسان ـ مادة: لحن).

(٢) حديث متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه (٢٦٨٠)، وكذا مسلم في صحيحه (١٧١٣) من حديث أم سلمة رضي اللَّه عنها.

(٣) الذليق: الفصيح اللسان البليغ. (لسان العرب ـ مادة: ذلق).

على اللَّه أبداً، فلن يخفى شيء عن عيون الخالق؛ لأنكم إنْ عمَّيتم على قضاء الأرض، فلن تُعمُّوا على قضاء السماء.

يقول الحق سبحانه:

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ﴾ [التوبة: ٧٨].

فعِلْم اللَّه تعالى ليس مقصوراً على معرفة أمورهم هم، بل يعلم اللَّه سرَّهم ونجواهم، لأن صفته القيُّومية، وأنه علَّام الغيوب، يعلم غيب هذا، وغيب هذا، وغيب هذا.

وما هو السِّر؟ وما هي النَّجْوى؟

السر: هو ما تكتمه في نفسك ولا تُطلِع عليه أحداً، فليس السر هو ما تُسِرُّ به للغير؛ لأن هذه هي النجوى، وأَصْلُ النجوى البُعْد.

وحين يرغب إنسان أنْ يُكلِّم أحداً بكلام لا يسمعه غيرهما، فهو يستأذنه في الابتعاد عن بقية الجلوس ليتكلم معه كما يريد، أو يُخفِض من صوته فلا يسمعه سوى الإنسان الذي يريد أن يهمس له بكلمة، ولا يسمعها أحد آخر.

ولذلك سَمَّوها «المناجاة»، وهي كلام لا يسمعه القريب، لأنك خفضْتَ صوتك خَفْضاً يخْفى على القريب، فكأنه صار بعيداً.

إذن: فالسر هو ما احتفظتَ به في نفسك. والنجوى: هو ما أسررْتَ به للغير بحيث لا يعلمه مَنْ يجالسك.

يقول تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ٧].

ولا يمكن أن يكون الحق سبحانه وتعالى ظالماً يستكثر نِعَم عباده؛ لأنه مُنَزَّه عن ذلك، فضلاً عن أن خَلْقه ليس عندهم نعَم يريدها هو، فهو الذي أعطاها لهم، ولذلك لا يأتي منه سبحانه أيُّ ظلم، وإنْ جاء الظلم فهو من الإنسان لنفسه.

وقد عدَّد لنا الحق سبحانه أوجهاً كثيرة للظلم البيِّن، الذي هو أعظم الظُّلْم، فقال سبحانه:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ(١) وَلَهُمْ فِي ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: ١١٤].

فعُمّار المساجد وزُوَّارها الدائمون على الصلاة فيها هم الذين يَرَوْنَ نور اللَّه، فكأن المساجد وهي بيوت اللَّه هي أماكن تلقِّي النور المعنوي من عند اللَّه سبحانه وتعالى، وهو النور الذي يعطينا ارتقاء الروح.

فالمساجد هي مطالع أنوار اللَّه تعالى، وهي التي يتنزَّل فيها النور على النور الذي يُصلح الحياة الدنيا ويرتقي بها، لأن أنوار اللَّه تدخل القلوب فتجعلها تطمئن، وتدخل النفوس فتجعلها تحِسُّ بالرضا والأمن.

فنحن في المساجد إنما نعيش في حضرة الحق تبارك وتعالى، نتلقّى منه التجلّيات والفُيوضات التي تعالج نفوسنا أكثر مما يعالجها أبرع أطباء العالم.

وأنت في بيت اللَّه تكون في ضيافة اللَّه، وأنت تعلم أنه إن جاءك أحدٌ في بيتك على غير دعوة فأنت تُكرمه، فإذا كان المجيء على موعد فكرمُك يكون كبيراً، فما بالُنَا بكرم مَنْ خلقنا جميعاً؟

إن الحق سبحانه وتعالى يجزيك من فَيْض كرمه من ساعة أن تنوي زيارته في بيته، فأنت في صلاة منذ أن تبدأ في الوضوء في بيتك استعداداً للصلاة في المسجد، لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يُطيل عليك نعمة أنْ تكونَ في حَضْرته(٢).

فبيتُه مفتوحٌ دائماً حين يدعوك للصلوات الخمس، فهذا أمر ضروري، ولكن بين الصلوات الخمس إنْ أردتَ لقاء اللَّه فسبحانه يَلْقاكَ في أيّ وقت،

---

(١) الخزي: الفضيحة والهوان. وقد يكون الخزي بمعنى الهلاك والوقوع في بلية. (لسان العرب ـ مادة: خزي).

(٢) عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي ﷺ قال: «من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت اللَّه، ليقضي فريضة من فرائض اللَّه، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة» أخرجه مسلم في صحيحه (٦٦٦).

وتدعوه بما تشاء، وتُطيل في حَضْرته كما تريد، ولا يقول لك أحد: إن الزيارة قد انتهتْ.

فإذا أتى قوم يجترئون على مساجد اللَّه، ويمنعون أن يُذكرَ اسمُ اللَّه فيها، فمعنى ذلك أن المؤمنين القائمين على هذه المساجد ضعفاءُ الإيمان، ضعفاءُ الدين، تجرَّأ عليهم أعداؤهم.

لأنهم لو كانوا أقوياءَ ما كان يجرؤ عدوُّهم على أنْ يمنع ذكر اسم اللَّه في مساجد اللَّه، أو أنْ يسعى إلى خرابها، فتُهدم ولا تُقام فيها صلاة.

ولكن ساعةَ يوجد مَنْ يخرب بيتاً من بيوت اللَّه يهبُّ الناس لمنعه والضَّرْب على يده يكون الإيمان قوياً، فإنْ تركوه فقد هانَ المؤمنون على عدوهم.. لماذا؟

لأن الظالم الذي يريد أنْ يُطفئ مكان إشعاع نور اللَّه لخلْقه، يعيش في حركة الشرِّ في الوجود التي تَقْوى وتشتدّ كلما استطاع غير المؤمنين أنْ يمنعوا ذِكْر اسم اللَّه في بيته وأنْ يخربوه.

فلا يوجد أظلم ممَّنْ يمنع مساجد اللَّه أنْ يُذكَر فيها اسمه، أي: أن هذا هو الظلم العظيم.

وفي الوقت نفسه، فإن المؤمنين الذين سكتوا على هذا وتخاذلوا عن نُصْرة دين اللَّه والدفاع عن بيوت اللَّه، سيكون لهم أيضاً عذابٌ أليم.

إنني أُحذِّر كل مؤمن أنْ يتخاذلَ أو يضعُفَ أمام أولئك الذين يحاولون أن يمنعوا ذِكْر اللَّه في مساجده، لأنه في هذه الحالة يكون مُرْتكِباً لذنبهم نفسه، وربما أكثر، ولا يتركه اللَّه يوم القيامة، بل يسوقه إلى النار.

ويقول الحق سبحانه عن وَجْهٍ آخر من أوجه الظُّلْم:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ﴾ [الأنعام: ٢١].

فقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ...﴾ [الأنعام: ٢١].

يأتي على صيغة السؤال الذي لن تكون إجابته إلا الإقرار، ولا أحدَ أظلم ممّنْ افترى على اللَّه الكذبَ؛ لأنه أولاً ظَلم نفسه، وظَلم أمته.

وأوَّلُ ظُلْم النفس أنْ يرتضي حياة زائلة، وأنْ يترك حياة أبدية. وأما

ظُلْمه للناس فلأنه سيأخذ أوزارَ ما يفعلون، لأنه قد افترى على اللَّه كَذِباً.

﴿أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓ . . .﴾ [الأنعام: ٢١].

أي: قوَّل اللَّه ما لم يَقُله، أو كذّب مَا قاله اللَّه، وكِلَا الأمرين مُسَاوٍ للآخر.

وكيف يفتري إنسانٌ الكذبَ على اللَّه؟

كأن يُبلِّغ الناس ويدَّعي ويقول: أنا نبيٌّ وهو ليس كذلك. هنا تكون الفِرْية على اللَّه، وإياك أنْ تظنَّ أنه يكذِب على الناس، لا، إنه يكذب على اللَّه، لأنه أبلغ أن اللَّه قد بعثَه وهو لم يبعثه.

والافتراء: كَذِب مُتعمّد مقصود، وينطبق ذلك على النبوات التي ادعيتْ، من مثل مُسَيْلمة الكذاب، سَجَاح، طُلَيْحة الأسدي، الأسود العَنْسي.

كُلُّ هؤلاء ادَّعَوْا النبوة، ومع ذلك لم يسألهم أحد عن المعجزة الدَّالة على نُبوّتهم؛ لأن كُلَّ واحد منهم عندما أعلن نبوته جاء بما يُخفِّف عن الناس أحكام الدين.

فواحدٌ قال: أنا أُخفِّفُ الصلاة، والزكاة لا دَاعِيَ لها. لذلك تبعهم كل مَنْ أراد أنْ يتخفَّف من أوامر الدين ونَواهِيه، مُوهِماً نفسه بأنه مُتديِّن، دون أنْ يلتزمَ بالتزاماتِ التديُّن.

وهذا هو السبب في أن أصحاب النُّبوات الكاذبة، والادعاءات الباطلة يجدون لهم أنصاراً من المنافقين، فالواحد من هؤلاء الأتباع قد يكون مُثقَّفاً ثم يُصدِّق دَجَّالاً يدَّعِي النبوة.

وتسأل التابع للدجال وتقول له: أسألتَ مُدَّعي النبوة هذا، ما معجزتك؟ وهذا أوَّل شَرْط في النبوة، ولم نجد أحداً سأل هذا السؤال قط، لماذا؟

لأن التديُّن فطرة في النفس، ولكن الذي يُصعِّب التدين هو الالتزامات التي يفرضها التدين، وعندما يرى التابعُ الضعيف النفس أن هناك مَنْ يُريحه من الالتزامات الدينية، ويُفهمه أنه على دين، ويُقلِّل الالتزامات عليه، لذلك يتبعه ضِعَاف النفوس، وتصبح المسألة فوضى.

لذلك يقول سبحانه:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ[1] ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ[2] بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الأنعام: ٩٣].

وإنكم تتعمَّدون الكذب على اللَّه لإضلال الناس، والحق سبحانه لا يهدي مَنْ يظلم نفسه، ويظلم الناس.

ويقول تعالى:

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥٓ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى[3] لِّلْكَٰفِرِينَ﴾ [الزمر: ٣٢].

فلا أظلمَ مِمّنْ يُكذِّب بالصدق، لأن تكذيب الصدق ينقل القضايا إلى نقيضها، وقد يحدث أنْ تكذِب على الناس لأنهم لا يعرفون الحقيقة، ولكن أنْ تكذبَ على اللَّه الذي يعرف الحقيقة سِرَّها وعلانيتها، فهذا هو الظلم لنفسك بعيْنه.

والظالم على أنواع.. ظالم في شيء أعلى أي في القمة، وظالم في مطلوب القمة، والظالم في القمة هو الذي يجعل للَّه شريكاً.

ولذلك قال اللَّه تعالى:

﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ...﴾ [لقمان: ١٣].

وعلاقة الشرك بالظلم أنك جئتَ بمنْ لم يخلق ومَنْ لم يرزق شريكاً لمن خلق ورزق، لذلك كان هذا ظلم القمة، والظلم الآخر هو الظلم فيما شَرَّعْت القمة، بأنْ أخذتُم حقوق الناس واستبحْتُموها.

---

(١) الغمرات: جمع غَمْرة، وهي الشدة. وغمرات الموت والحرب: شدائدها. (لسان العرب ـ مادة: غمر).

(٢) عذاب الهون: الهوان الدائم الشديد. قاله ابن عباس. ذكره السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٣٢٢).

(٣) المثوى: الموضع الذي يُقام به. ثوى المكان، وثوى به: حَلَّ به، وأقام فيه، واستقر به. (القاموس القويم ١/ ١١٣).

في كِلتَا الحالتين لا يقع الظلم على اللَّه سبحانه وتعالى، ولكن على نفسك.. لماذا؟

لأنك آمنتَ باللَّه أو لم تؤمن، سيظل هو اللَّه القوي القادر العزيز، لن يُنقص إيمانُك أو عدم إيمانِك من مُلْكه شيئاً، ثم تأتي يوم القيامة فيُعذِّبك، فكأنَّ الظلمَ وقع عليك.

وإذا أخذتَ حقوقَ الناس فقد تتمتَّع بها أياماً أو أسابيع أو سنوات، ثم تموت وتتركها وتأخذ العذاب، فكأنك ظلمتَ نفسك ولم تأخذ شيئاً.

لذلك يقول الحق سبحانه:

﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ﴾ [البقرة: ٥٧].

فَظُلْم الناس يعود على أنفسهم، لأنه لا أحدَ من خَلْق اللَّه يستطيع أنْ يظلمَ اللَّه سبحانه وتعالى.

وأعلَى مراتب الظلم هو الشرك باللَّه، وهو الظلم العظيم، ذلك أن الإنسان حين يظلم إنساناً آخر، ويأخذ منه شيئاً ليعطيه لآخر، فهل هناك إنسان يقدر على أنْ يأخذَ من اللَّه شيئاً؟

لا، فالإنسان لا يستطيع أنْ يظلم اللَّه، لكنه ينال عقوبة الشرك، وهذا ظُلم خائب للنفس، والذي يشرك باللَّه لا يأخذ إلا الخسَار، وذلك هو كُلُّ الخيبة.

لأن الظلم حينما يُحقِّق للظالم نَفْعاً فهو ظلم هيِّن، ولكن الظلم العظيم هو أنْ يشرك إنسانٌ باللَّه، ولا يأخذ إلا العقاب الصارم، فإذا كان المشرك يتأبّى على منهج اللَّه في الأشياء، فهل يجرؤ على أنْ يتأبّى على قَدريات اللَّه غير الاختيارية فيه كالموت مثلاً؟

والحق سبحانه يأمر الإنسانَ بالإيمان، ومتعلقات الإيمان من شهادة بوحدانيته وإيمان برسله وكتبه واليوم الآخر ويأمره بالإسلام، ومتعلقات الإسلام وأركانه من إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصَوْم رمضان، وحج البيت مَن استطاع إليه سبيلاً.

والمشرك يتأبّى على الإيمان والتكاليف، فهل يجرؤ على التأبّي على المرض أو الموت؟

لا، لذلك فهو يظلم نفسه ظُلْماً خائباً، والحقُّ سبحانه لا يهديه؛ لأن معنى الهداية هو أن يجد الإنسانُ مَنْ يدلُّه على الطريق الموصِّل للغاية، فَهَداه أي دَلَّه على الطريق الموصِّل للغاية.

ولا يتجنَّى سبحانه على خَلْقه فلا يهديهم، بل الذين ظلموا أنفسهم ولم يؤمنوا هم الذين لا ينالون عناية الحق سبحانه وتعالى باختيارهم.

فقمة الظلم هو الشرك باللَّه سبحانه، ثم بعد ذلك يتنزَّل إلى الظلم في الكبائر، ثم في الصغائر.

فالحقوق تختلف في مكانتها، فهناك حَقٌّ أعلى، وحَقٌّ أوسط، وحَقٌّ أَدْنى، فإذا جئتَ للحق الأدْنى في أن تنقلَ الألوهية لغير اللَّه سبحانه وتعالى، فهذا قِمَّة الظُّلم.

والحق سبحانه يقول:

﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ . . .﴾ [لقمان: ١٣].

لأن في هذا نَقْلَ الألوهية من اللَّه سبحانه إلى غيره، ويا ليت غيره كان صاحبَ دعوة إلى نفسه، بل إن الظالم تطوَّع من نفسه بذلك، واتخذ من دون اللَّه شريكاً للَّه، وفي هذا تطوُّع بالظلم بغير مُدَّع.

وهَبْ أن اللَّه تعالى قال: لا إلٰه إلا أنا، فإمّا أن القضية صحيحة، وإما أنها غَيْرُ ذلك، فإنِ افترض أحدٌ ـ معاذ اللَّه ـ عدم صِحتها، فالإله الثاني كان يجب أنْ يعلن عن نفسه، ولا يترك غيره يسمع له ويُعلن عنه، وإلا كان إلهاً أصمَّ غافلاً.

ولكن أحداً لم يعلن ألوهيته غير اللَّه سبحانه؛ لذلك تثبت الألوهية الواحدة للإله الحق سبحانه وتعالى.

وقد بيَّن لنا الحق سبحانه: لا إلٰه إلا أنا، أنا الخالق، أنا الرازق. ولم يصدر عن أحد آخر دَعْوى بأنه صاحبُ تلك الأعمال.

إذن: فقد صحَّتْ الدعوى في أنه لا إلٰه إلا اللَّه.

وما دُمْنا قد تحدثنا عن الظلم والظالمين، وأن اللَّه حَرَّمه على نفسه، وجعله بيننا مُحرَّماً، فلا بُدَّ أن نتحدث عن العَدْل الذي أمر به الحق سبحانه.

قال تعالى:

﴿۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].

لأن مجتمعاً ينفذ هذا هو مجتمع يصل صاحب الحقِّ فيه إلى حَقِّه، ويتنازل صاحب الفَضْل عن حقّه، وتستطرق النعمة إلى رحم كل إنسان، وإن مجتمعاً فيه هذا لمجتمعٌ سعيد، يسود فيه الحب والإيمان والإحسان.

ويقول تعالى:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ[1] شَنَـَٔانُ[2] قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ﴾ [المائدة: ٨].

وحين يكون الواحد مِنَّا قوّاماً للَّه يكون قد استغلَّ حركة وجوده لخير خَلْق اللَّه، وهذا العمل مطلوب منك، ولا يكفي أن تكون حركتك مَحْصُورة في ذلك، بل يجب أن تمتدَّ أيضاً حركة حياتك لتكون شاهداً بالعدل، وكذلك تُوجّه للعدل مَنْ تُحدِّثه نفسه أنْ ينحرف.

وحين تكون قوَّاماً للَّه فهذا أمر حَسَن، وعليك أن تحاول إقناعَ غيرك بأن يكون قيامه للَّه، بأن تكون شاهداً بالقِسْط والعدل.

وحين تكون شاهداً بالقسط والعدل لا يتمادى ظالم في ظُلْمه، فالذي يجعل الظالم يشتد، ويستشري ظلمه، ويتفاقم شره هو أنه يجد من يُدلِّسُون على العدالة، ويسترون ويُخْفون العيوب، ويخادعون الناس.

لكن لو وُجد الإنسان الذي ينير الطريق أمام العدالة لما وُجد ظلم، لكن الظالم يحب مَنْ يُدلِّس عليه، فيقول لنفسه: إن فلاناً ارتكب جريمة مثل جريمتي ونال البراءة.

---

(١) لا يجرمنكم: لا يحملنكم بُغْض قوم أن تعتدوا. وقيل: لا يدخلنكم في الجرم. (لسان العرب ـ مادة: جرم).

(٢) الشناءة: البُغْض. شنئ الشيء وشنأه أيضاً: أبغضه. وتشانؤوا: تباغضوا. والشانئ: المبغِض. (لسان العرب ـ مادة: شنأ).

وتدليس الشهادة يقود إلى خراب المجتمعات[١]، ولو أن المجتمع حينما يرى أن شهادة أفراده هي شهادة بالقسط وشهادة بالعدل، فإن كل فرد في المجتمع إذا هَمَّ بظلم يرتدع قبل أنْ يفعلَ الظلم، ولكانَ الظالم ينال عقابه، ويصير مثالاً لارتداع غيره.

والمؤمن مُطَالبٌ أولاً بالقيام للَّه بإصلاح ذاته، ومُطَالب ثانياً أن يشهد بالقِسْط والعدل لإصلاح غيره.

وإياكم أن تُدخِلوا الهوى في مقاييس العدل. وهَبْ أن المسألة تتعلَّق بعدوّكم أو بخُصومكم، فالعدْل هنا أكثر أهميةً وأكثر وجوباً.

ولذلك يقول الحق سبحانه:

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ . . .﴾ [المائدة: ٨].

أي: لا يحملنكم بُغْض قوم على ألَّا تعدلوا، فتعتدوا عليهم، فمَنْ له حَقٌّ يجب أنْ يأخذه، وإلّا سيكون البُغْضُ لصالح عدوكم، لأن اللَّه سيعاقب المؤمن لو أدخلَ الهوى والبُغْض في إقامة الميزان العادل، فتحكيم البُغْض والعداء والهَوى يكون لصالح الخصوم.

ويضيف الحق سبحانه:

﴿ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ . . .﴾ [المائدة: ٨].

والعدالة حين تُطلب مع الخَصْم هي تقريعٌ لذلك الخَصْم؛ لأنه خالف الإيمان، ومن المؤكد أن الخَصْم يقول لنفسه: إن عدالة هذا المسلم لم تمنعه من أنْ يقولَ الحق، ولا بُدَّ أن عقيدته تجعل منه إنساناً قوياً، وأن دينه الذي أمره بذلك هو نِعْم الدين.

إذن: ساعة تحكم أيها المؤمن بالعدل لخصمك فأنت تُقرِّعه لأنه ليس مؤمناً، لكن لو رأى خَصْمك أنك قد جُرتَ ولم تذهب إلى الحق، فأنت بذلك تُشجِّعه على أن يبقى كافراً، لأنه سيعرف أنك تتبع الهوى.

---

(١) عن أبي بَكْرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول اللَّه. قال: «الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين»، وكان متكئاً فجلس، فقال: «ألا وقول الزور»، فما زال يُكرِّرها حتى قلنا: «ليته سكت». أخرجه مسلم في صحيحه (٨٧) كتاب الإيمان، وكذا البخاري في صحيحه (٢٦٥٤، ٥٩٧٦، ٦٢٧٣).

أما إذا رآك وأنت تقف موقفاً يُرضِي اللَّه مع أنه خَصْم لك، فهو يستدلّ من ذلك على أن العقيدة التي آمنتَ بها هي الحقَّ، وأنك تقيم الحقَّ حتى في أعدائك.

فإنْ كرهتَ إنساناً فلا يصحّ أنْ تظلمه، والحق سبحانه لم يُحرِّم البُغْض؛ لأنه مسألة عاطفية، ولكن التحريم ينحصر في الإقدام على عمل يُخِلّ بميزان العدل مع مَنْ تكره، ويجب أن يؤمنَ الإنسانُ إيماناً جازماً بأن مَنْ ظلمه بمعصية، فلا يجازيه الإنسان إلا بطاعة اللَّه.

إذن: فاللَّه سبحانه وتعالى لم يَنهَ عن الحب أو الكُرْه، ولكنه نهانا عن أن نظلم مَنْ نكره، أو نجامل مَنْ نحب على حساب الحق والعدل.

ويعطينا سيدنا عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه صورة حيَّة لهذا، فقد قتل أبو مريم الحنفي[١] زيدَ بن الخطاب[٢] شقيق سيدنا عمر في معركة اليمامة، ثم دخل في الإسلام، فكان كلما مَرَّ أمام سيدنا عمر قال له: اصرف وجهك بعيداً عني، فإني لا أحبك.

فقال له أبو مريم الحنفي: أو عدم حُبِّك لي يمنعني حَقّاً من حقوقي؟ قال: لا. فقال الرجل: إنما يبكي على الحبِّ النساء.

إذن: أحبب مَنْ شِئْتَ، وأبغض مَنْ شِئْتَ، ولكن إياك أنْ تظلمَ الناس لمن أحببتَ، أو تظلم مَنْ أبغضتَ.

ولذلك يقول تعالى:

﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ . . .﴾ [الأنعام: ١٥٢].

إذا ما تعودتَ العدل في قَوْلك أَلِفْتَه وأَنِسْتَ به، وأحببتَه حتى في أعمالك الخاصة الأخرى.

---

(١) هو: إياس بن صبيح بن عبد عمرو الحنفي، يُكنى أبا مريم. قال ابن سعد: كان من أصحاب مسيلمة ثم تاب وحسن إسلامه وولي قضاء البصرة في زمن عمر. وذكر عمر بن شبة أن فتح رامهرمز كان على يديه. (الإصابة في تمييز أسماء الصحابة ١/ ١٢٠ ـ ٧/ ١٨٦).

(٢) هو أخو عمر بن الخطاب، أمه أسماء بنت وهب، من بني أسد، وكان أسنَّ من عمر وأسلم قبله وشهد بدراً والمشاهد واستشهد باليمامة، وكانت راية المسلمين معه سنة اثنتي عشرة في خلافة أبي بكر، وحزن عليه عمر حزناً شديداً. (الإصابة ٣/ ٢٧).

والقول منه الإقرار، فإن أقررتَ على شيء في نفسك فَقُلْه بالعدل والحق.

والشهادة، قُلْها بالحق. والحكم، قُلْه بالحق. والوصية، قُلْها بالحق. والفتوى، قُلْها بالحق.

إذن: فالحق في القول أمر دائر في كثير من التصرُّفات؛ لأنك إذا قلتَ بالحق أمكنك أنْ تعدِل ميزان حركة الحياة، فميزان حركة الحياة لا يختلُّ إلا إنْ رجح باطل على حقٍّ.

لأنك إذا حكمتَ لواحد بشيء لا يستحقه فقد أعطيته ما ليس له، وإنك بعملك هذا تجعل المتحرك في الحياة يزهد في الحركة، لكن إذا ما حافظتَ على حركة كل مُتحرِّك، وأخذ كل واحد حظَّه من الحياة بقدر ما يعمل اتّزنتْ كل الأمور، ولم يَعُدْ هناك قوم يعيشون على جَهْد غيرهم وعَرَق سواهم.

إذن: فقوْلُ العدل هو مَنَاط حركة الحياة الثابتة المستقيمة الرشيدة.

والذي يُؤثر في العدل هو الهوى، وحين يُوجَد الهوى فهو يحاول أن يُميلك إلى ناحية ليس فيها الحقّ.

وأُولى النواحي أنْ يكون الأمر مُتعلِّقاً بك أو بقرابة لك، وقد تريد إنْ حكمتَ ـ والعياذ باللَّه ـ باطلاً، أنْ تُسعِد ذا قُرْباك، وأنت بذلك لم تُؤدِّ حقَّ القرابة؛ لأن حقَّ القرابة كان يقتضي أن تمنع عنه كل شيء محرّم وتحمي عِرْضه، وتحمي دِينه قبل أن تحمي مصلحته في النفعية الزائلة.

ولذلك يأمرك الحق سبحانه بأن تقولَ الكلمة بالعَدْل، ولو كان المحكوم له أو عليه ذا قُرْبى؛ لأنك حين تحكم بالباطل فأنت في الواقع حكمتَ عليه لا له.

ويقول تعالى:

﴿ ۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٥].

وما دام المؤمن قد بدأ إيمانه بقمة القِسْط، وهو الإيمان، فليجعل القسطَ

سائداً في كل تصرُّفاته، وإياك أنْ تجعل القِسْط أمراً أو حَدَثاً يقع مرة وينتهي، بل افعل القِسْط في كُلِّ أمور حياتك.

ولا يكفي أن يكونَ المؤمن قائماً بالقِسْط فقط، بل لا بُدّ أن تكون الشهادةُ للَّه. لماذا؟

هَبْ أن رجلاً كافراً باللَّه ـ والعياذ باللَّه ـ ويقيم العدل بين الناس، لكنه لا يدخل بذلك العَدْل في حيثية الإيمان، فالذي يدخل في حيثية الإيمان يكون قائماً بالقِسْط وفي باله اللَّه.

وبذلك تكون الشهادة وإقامة حقوق اللَّه لا لمنفعة ولا لغاية ولا لِهوىً ولا لغرض، وإنما ليستقيم كَوْنُ اللَّهِ كما أراد اللَّه، وإلا لو حكَم أحدٌ بهوىً لَفسَدت الأرض.

والحق سبحانه يقول:

﴿وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾ [المؤمنون: ٧١].

والذي يُفسِد ويُشوِّش على العدل هو الهوى.

والمثل العربي يقول: «آفة الرأي هو الهوى».

وإياكم أيها المؤمنون واتباع الهوى، حتى لا تَفْسد قدرتكم على العدل، وتجنحوا بعيداً عنه.

نُصْرَةُ المظْلُومِ

٢٩ ـ يقول رَبُّ العِزَّة سُبْحانه في الحديث القُدْسيّ:

«وَعِزَّتِي وجَلالِي لأَنتقِمَنَّ منَ الظَّالم في عاجلِهِ وآجله، وَلأَنتقِمنَّ مِمَّنْ رأى مَظْلوماً فَقدرَ أنْ ينصُرَهُ فلَمْ يَنصُرْهُ»[(١)].

يقول الحق سبحانه عن أول ظلم وقع على الأرض بين ابنين من أبناء آدم:

﴿ ۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَيْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ * لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ * إِنِّىٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ[(٢)] بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧ ـ ٢٩].

فهذا أول تمرُّد على منهج اللَّه وعلى أمره؛ لذلك قال هابيل: لا تَلُمْني فأنا لا دَخْلَ لي في القربان المتقبَّل، لأن هذا من عند اللَّه، واللَّه لم يظلمك، لأن ربنا يتقبَّل من المتقين، وأنت لَسْتَ بمتقٍّ؛ لأنك لم تَرْضَ بالحكم الأول في أن تبتعد البطون[(٣)].

---

(١) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (١٠٦٥٢) من حديث ابن عباس، وأورده الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٦٧) وقال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفهم».

(٢) باء بذنبه وبإثمه: احتمله. وقيل: اعترف به. وقال ثعلب في قوله تعالى: ﴿ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ . . . ﴾ [المائدة: ٢٩]، معناه: إن عزمت على قتلي كان الإثم بك لا بي. (لسان العرب ـ مادة: بوأ).

(٣) قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٤١): «قال السدي فيما ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرّة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد ومعه جارية، فكان يزوّج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر، ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى ولد له ابنان يقال لهما هابيل وقابيل، وكان قابيل صاحب زرع، وكان هابيل صاحب ضرع، وكان قابيل أكبرهما، وكان له أخت أحسن من أخت هابيل، وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه وقال: =

إذن: فأنت عندك إثْمان:

الإثم الأول: هو رَفْضُك وعدم قبولك حُكْم اللَّه ومنهجه، وهو الذي من أجله لم يقبل اللَّه قُرْبانك.

والإثم الثاني: هو قَتْلي، وأنا لا دَخْلَ لي في هذه المسألة؛ لأن الظالم لا بُدَّ أن يأخذ جزاءه.

وجزاء الظالمين تربية عاجلة للوقوف أمام سُعارات[١] الظلم من الظالمين، لأن الحق سبحانه لو تركها للآخرة لاستشرى الظلم، ولأصبح الذي لا يؤمن بالآخرة مُحْترِفاً للظلم.

وقد ضرب لنا الحق سبحانه مَثَل ذلك في «سورة الكهف»، حينما ذكر لنا قصة ذي القرنين[٢]، الذي آتاه اللَّه من كل شيء سبباً، فأتبع سبباً.

وبعد ذلك بيَّن لنا مهمة مَنْ أُوتِي الأسبابَ واتبع الأسباب، وجعل قضيته في الأرض لعمارة الكون وصلاحه، وتأمين المجتمع.

قال تعالى:

﴿حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغۡرِبَ ٱلشَّمۡسِ وَجَدَهَا تَغۡرُبُ فِي عَيۡنٍ حَمِئَةٖ[٣] وَوَجَدَ عِندَهَا قَوۡمٗاۗ قُلۡنَا يَٰذَا ٱلۡقَرۡنَيۡنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمۡ حُسۡنٗا﴾ [الكهف: ٨٦].

= هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج بها فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى».

(١) السُّعْر: شهوة مع جوع. والسُّعْر والسُّعُر: الجنون. وسُعار العطش: التهابه. والسُّعار: حر النار. (لسان العرب ـ مادة: سعر) والمقصود استشراء شهوة الظلم عند الظالمين.

(٢) ذكر ابن كثير في تفسيره (٣/ ١٠٠) أنه كان في زمن إبراهيم الخليل عليه السلام، وأنه طاف بالبيت معه أول ما بناه، وقرب إلى اللَّه قرباناً. وقال علي بن أبي طالب عن ذي القرنين: كان عبداً ناصحاً للَّه فناصحه، دعا قومه إلى اللَّه فضربوه على قرنه فمات فأحياه اللَّه فدعا قومه إلى اللَّه فضربوه على قرنه فمات فسمي ذا القرنين.

(٣) أي: رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه. (ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ١٠٢) وهناك قراءتان (حمئة، حامية). قال ابن جرير الطبري: «الصواب أنهما قراءتان مشهورتان، وأيهما قرأ القارئ فهو مصيب». قال ابن كثير: «ولا منافاة بين معنييهما، إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل، وحمئة في ماء وطين أسود».

إذن: فقد خيَّره: إمَّا أنْ تعمل هذا، وإمَّا أنْ تعمل ذاك.

﴿قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ . . .﴾ [الكهف: ٨٧].

ذلك هو القانون الذي يجب أن يسير في المجتمع، حتى لا أترك لمن لا يؤمن بإله، ولا يؤمن بآخرة أن يستشري في الظلم، فليأخذ عقابه في الدنيا.

يقول تعالى:

﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ[1] ذَٰلِكَ . . .﴾ [الطور: ٤٧].

أي: قبل الآخرة لهم عذاب؛ ولذلك حين يرى الناس مصرع الظالم، أو ترى الخيبة التي حدثتْ له فَهُمْ يأخذون من ذلك العِظَة، وجيلنا نحن عاصر ظالمين كثيرين نكَّل بعضهم ببعض، ولو مُكِّن الظالمون منهم ما فعلوا بهم ما فعله بعضهم ببعض.

فهؤلاء الظالمون لهم عذابٌ أقربُ من عذاب الآخرة، لأنه لو أُجِّلتْ المسألة كلُّها للآخرة لاستشرى بغْي الظالم الذي لا يؤمن بالحياة الآخرة.

أما مَنْ يؤمن بالآخرة، فهو مَنْ يحيا بأدب الإيمان في الكون، وتكون حركته جميلة متوافقة مع المنهج، عكس مَنْ يُعربِد في الكون، لذلك لا بُدَّ أن يأتيَ العقاب لمن يُعربد في الكون أثناء الحياة الدنيا.

وأراد الحق سبحانه أن يجري عذابهم أمامنا لتتضح المسألة.

ولقد رفض «ذو القرنين» أن يأخذ مقابلاً لبناء الرَّدْم[2]؛ لأن مهمة الأقوياء في الأرض من أصحاب الطاقة الإيمانية أن يمنعوا الظلم بلا مقابل حتى يعتدل ميزان الحياة؛ لأن الضعيف قد لا يملك ما يدفعه للقوي.

---

(١) دون هنا بمعنى (قبل)، كقولك: دون النهر قتال. ودون قتل الأسد أهوال. أي: قبل أن تصل إلى ذلك. (اللسان ـ مادة: دون).

(٢) الردم: السد. والردم: ما يسقط من الجدار إذا انهدم. وكل ما لُفِق بعضه ببعض فقد رُدِم. (اللسان ـ مادة: ردم). قال ابن عباس: أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مالاً يعطونه إياه حتى يجعل بينه وبينهم سداً فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير: (ما مكني فيه ربي خير) أي: إن الذي أعطاني اللَّه من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه. (تفسير ابن كثير ٣/ ١٠٤).

ولو أن كُلَّ قوي أراد ثَمناً لِنُصْرة الضعيف لاختلَّ ميزان الكون وطغَى الناس، ولكنّ الأقوياء في عالمنا يريدون أنْ يظلموا بقوتهم، لذلك يختلّ ميزان الكون الذي نعيش فيه.

ولننظر إلى تفويض اللَّه لـ «ذي القرنين»، وكيف أحسن «ذو القرنين» الحكْم بين الناس، وأقام العَدْل فيهم، وكيف ترصَّد الظالمين.

﴿قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا[١] * وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ﴾ [الكهف: ٨٨].

هكذا أقام «ذو القرنين» العَدْل، بتعذيب الظالم، وتكريم المؤمن صاحب العمل الصالح.

فأوّل ما يجب أنْ يهتم به كل مُمكَّن في الأرض، بعد توليد الطاقة من الأسباب، هو معاقبة الظالم لتستقيم الأمور بالضرب على يده.

وفي هذا إصلاح لحركة الحياة في الدنيا، أما في الآخرة فللظالم عذاب آخر، ذلك أن الذين يعيثون[٢] فساداً وظُلْماً في الأرض لا يمكن أن نتركهم لعذاب الآخرة، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة.

ولو تركناهم ولم نضرب على أيديهم؛ لملأوا الأرض فساداً، والفسادُ في المجتمع لا يصيب المفسِدَ فقط، ولكن يكتوي به المجتمع كله.

إذن: فلا بُدَّ أن نُعجِّل لهم بالعقوبة في الدنيا، لِنحمِي المجتمع من الفساد، ثم يُعذِّبهم اللَّه في الآخرة، وهم لم يؤمنوا به سبحانه، ولم يحسبوا حسابَ لقائه يوم القيامة.

وإنْ لم يُحصَّن العدل بحفظ الحقوق بين الناس من حاكم ووليّ ومُسلَّط، سنجد كل إنسان وهو يضِنُّ بجهده في الحياة يكتفي بأنْ يصنعَ على قَدْر حاجته، بحيث لا يترك للظالم أن يأخذ منه شيئاً، فلا يتحرك في الحياة إلا حركة محدودة، ولا يعمل إلا بقدْر ما يكفيه فقط.

---

(١) نَكُر الشيء فهو نُكْر: اشتد وصَعُبَ، أو قَبُح واستوحشت منه النفوس.

(٢) العَيْث: الإسراع في الفساد. عاث الذئب في الغنم: أفسد. عاث في ماله: أسرع إنفاقه. (اللسان ـ مادة: عيث).

فإذا ما حدث ذلك فلن يجد الضعاف الذين لا يقدرون على الحركة الإنتاجية أيَّ فائض ليعيشوا به، وهذا يُحدِث الفساد والخلَل في حركة الحياة.

والحق سبحانه يأخذ الظالمين درجةً درجةً، فهو يستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويعطيهم نعمه، ثم يرهقهم بما وصلوا إليه، فإنه سبحانه يُملي للظالم ويُعليه، ثم يُلقيه من عَلٍ.

يقول تعالى:

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ[1]﴾ [الأنعام: ٤٤].

أي: لم نُعجِّل بعقاب الظالمين، بل تركناهم فتمادوا في المعصية، حتى إذا فرحوا بما أوتوا من النعمة والثروة وكثرة العدد، فسبحانه يمدُّ ويُملي لهم ليأخذوا وليبنُوا وليترفوا، وليفرحوا بما أخذوا، ومن بعد ذلك يفتح اللَّه عليهم أبواب كل شيء.

فالحق سبحانه يرفع الظالم إلى درجات عالية، ثم يخسف به الأرض.

فالمجتمعات حين تبتعد عن منهج السماء نجد الحق سبحانه ينتقم منهم انتقاماً يناسب جُرْمهم، ولو أنه أخذهم على حالهم المتواضع فلن تكون الضربة قوية.

لذلك يُوسِّع عليهم في كل شيء، حتى إذا ما سلب منهم وأخذهم بغتة وفجأة تكون الضَّربة قوية قاصمة، ويصيبهم اليأس والحسرة.

وربنا سبحانه يعطي الظالمين الكثير، ويمدُّهم في طغيانهم، ثم يأخذهم أَخْذ عزيز مقتدر، وقد دَلَّتْ وقائع الحياة على هذا، ورأينا أكثر من ظالم وجبَّار في الأرض والحق يُملِي له في العُلو ويمدُّ له في هذه الأسباب، ثم يأخذه أَخْذ عزيز مقتدر، ولو بواسطة حارسه.

---

(١) أبلس: حزن ويئس وتحيَّر وسكت غمّاً وهَمّاً، أو سكت لانقطاع حجته، وكلها معانٍ متقاربة. والإبلاس: الانكسار والحزن. والإبلاس: القنوط وقطع الرجاء من رحمة اللَّه تعالى. (لسان العرب ـ مادة: بلس).

يقول تعالى:

﴿ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَآ أُتْرِفُوا۟[١] فِيهِ وَكَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ﴾ [هود: ١١٦].

فالترف الذي عاشوا فيه جاء من الظلم، وأَخْذ حقوق الناس، وامتصاص دماء الكادحين، حتى أطغتْهم النعمة، وأنستهم المنعم سبحانه، وقد مدَّ اللَّه لهم في النعمة.

ويقول تعالى:

﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِى لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى[٢] مَتِينٌ ﴾[الأعراف: ١٨٢، ١٨٣].

والإملاء هو الإمهال، وهو التأخير، أي: أنه لا يأخذهم مرة واحدة، فساعة يقوم الظالم الفاسد بالكثير من الشر في المجتمع، نجد أهل الخير وهم يزيدون من فعل الخيرات.

ونسمع دائماً مَنْ يقول: لو لم يكُنْ هناك إيمان لأكل الناس بعضهم بعضاً، فالإيمان يعطي الأُسْوة واليقين.

والإملاء للظالم ليس إهمالاً له من المولَى تعالى، بل هو إمْهال فقط، ثم يأخذه اللَّه أَخْذ عزيز مُقْتدر.

والحق سبحانه يُوضِّح: إذا كنتُ سأستدرج وسأُملِي، فاعلم أن كيدي متين.

والكَيْد هو المكْر، والمكر هو أَخْذهم من حَيْثُ لا يشعرون، وهي عملية خفيّة تسوء الممكورَ به، وهو تدبير خفيّ حتى لا يملك الممكور به مَلكَات الدَّفْع.

وإذا كان البشر يمكرون ويُدبِّرون تدبيراً يَخْفى على بعضهم، فماذا حين يُدبِّر اللَّه للظالمين مكيدة أو مَكْراً؟

أيستطيع واحد أنْ يكشفَ من ذلك شيئاً؟

---

(١) الترف: التنعُّم. والمترَفُ: المتنعِّم المتوسِّع في ملاذِّ الدنيا وشهواتها. (لسان العرب ـ مادة: ترف). أي: أن الذين ظلموا جروا وراء شهواتهم وتمادوا في الترف فأبطرهم وأطغاهم.

(٢) الكيد من اللَّه تعالى هو إبطال كيد الكائدين ومعاقبتهم على ما دبَّروه من كيد.

طبعاً، لن يستطيع أحدٌ ذلك.

وهكذا أراد اللَّه سبحانه الإمهال والإملاء ليكون لهما معنى واضح في الحياة، والإملاء للظالم لتزداد مظالمه زيادةً تجعل الأمة التي يعيش فيها تكره ظُلْمه، فإذا وقع عليه عذاب، لا يعطف عليه أحدٌ.

ولذلك نجد الحق سبحانه حينما يريد أنْ يُعذِّب أحداً يقول:

﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ(١) مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢].

وذلك لِيتمَّ التعذيب أمام المجتمع الذي شَقِي بإفسادهم وشقي بمظالمهم، فمن يُعتدى على عِرْضه ويرى عذاب المعتدي فهو يُشْفى.

إن عَدْلَ الرحمٰن هو الذي فرض علينا أن نتعامل مع الجريمة بالعقاب عليها، وأن يشاهد هذا العقاب آخرون ليرتدعوا.

إن الذي يجترئ على حقوق الناس يجترئ أيضاً على حقوق اللَّه؛ ولذلك فمقتضى إيثار الإيمان هو إرضاء اللَّه لا إرضاء الناس.

وفي إنزال العقاب بالمعتدي خضوعٌ لمنهج اللَّه، وفي رؤية هذا العقاب من قِبَل الآخرين هو نَشْرٌ لفكرة أن المعتدي ينال عقاباً، ولذلك شَرع الحق سبحانه العقاب والعلانية فيه ليستقر التوازن في النفس البشرية.

والحق سبحانه مُنزَّه عن أنْ يُهلكهم بمجاوزة حَدٍّ، لكن له أنْ يُهلِكهم بعدْلٍ؛ لأن العدلَ ميزانٌ، فإن كان الوزْنُ ناقصاً كان الخسران، ومن العدل العقاب، وإنْ كان الوزن مستوفياً كان الثواب.

وفي مجالنا البشري، لحظة أنْ نأخذَ الظالم بالعقوبة فنحن نتعبه فعلاً، لكننا نُريح كُلَّ المظلومين، وهذه هي العدالة فعلاً.

ومن خطى التقنينات الوضعية البشرية هو ذلك التراخي في إنفاذ الحقوق في التقاضي، فقد تحدثُ الجريمة اليوم، ولا يصدر الحكم بعقاب المجرم إلا

---

(١) قال ابن عباس: الطائفة الرجل فما فوقه. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٦٢) أقوالاً كثيرة في تحديد عدد من يشهدون إقامة الحد. وقد قال قتادة: أي نفر من المسلمين ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالاً.

بعد عَشْر سنوات، واتساع المسافة بين ارتكاب الجريمة وبين توقيع العقوبة، وهذا يُضعِف الإحساس ببشاعة الجريمة.

ولذلك حرصَ المشرِّع الإسلامي على ألَّا تطولَ المسافة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين إنزال العقوبة، فعقاب المجرم في حُمُوَّة وجود الأثر النفسي عند المجتمع، يجعل المجتمع راضياً بعقاب المجرم، ويُذكِّر الجميع ببشاعة ما ارتكب، ويُوازِن بين الجريمة وعقوبتها.

لذلك ترى أن الناسَ إذا رَأَوا الظالم ثم لم يضربوا على يده، فإن اللَّه يَعُمَّهم بغضب من عنده؛ لأن الظالم يتمادَى في ظُلْمه وطُغْيانه ويُعربد في الآخرين، فيستشري الظلم في المجتمع ويحقّ على الجميع عقاب اللَّه(١).

ولذلك نجد أبا بكر رضي اللَّه عنه يبيّن لنا ذلك، فيقول:

أيها الناس أنتم تقرأون هذه الآية:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ . . .﴾ [المائدة: ١٠٥].

وإنكم تضعونها على غَيْر موضعها، وإني سمعتُ رسول اللَّه ﷺ يقول:

«**إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه، يوشك اللَّه ـ عز وجل ـ أنْ يعمَّهم بعقابه**»(٢).

ويُبيِّن لنا رسول اللَّه ﷺ هذا بمثال واضح يتفق عليه الكل، فيقول ﷺ:

«**مثل القائم على حدود اللَّه والواقع فيها كمثل قوم استهموا(٣) على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوْا من الماء مَرُّوا على مَنْ فوقهم، فقالوا: لو أنَّا خَرقْنَا خُرْقاً في نصيبنا ولم**

---

(١) عن أبي بكر رضي اللَّه عنه قال: إنَّا سمعنا النبي ﷺ يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اللَّه بعقاب» أخرجه أبو داود في سننه (٤٣٢٨)، والترمذي في سننه (٢١٦٨، ٣٠٥٧)، وأحمد في مسنده (١/ ٧).

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٢، ٥، ٩)، وابن ماجه في سننه (٤٠٠٥) من حديث أبي بكر رضي اللَّه عنه.

(٣) استهموا: اقترعوا. أي: أجروا بينهم قرعة.

نُؤْذِ مَنْ فوقنا، فإنْ يتركوهم وما أرادوا هلكُوا جميعاً، وإنْ أخذُوا على أيديهم نجوْا ونجوْا جميعاً»[١].

فالرسول ﷺ يضرب لنا المثَلَ بقوم ركبوا سفينة، وأجْرَوْا فيما بينهم القرعة لينقسموا إلى جماعتين، جماعة تجلس في النصف الأعلى من السفينة أيْ على سطحها، وجماعة تسكُن في بطن السفينة، حَسْب ما تأتي به قسمة القُرْعة، وهي ما يُسمَّى بالاستهام.

وهذا يدلُّنا على أنهم أُنَاسٌ طيِّبون، ولا تُوجد فيهم جماعة قوية تفرض شيئاً على جماعة ضعيفة، وكان الذين يسكنون أسفل السفينة حين يريدون الماء يصعدون إلى أعلى لينزلوا الأواني من فوق سطح السفينة إلى النهر.

ولو تُرك الذين في أسفل السفينة لتنفيذ رغبتهم في خَرْق السفينة ليأخذوا الماء في النهر لَغَرقتْ السفينةُ، لكن إنْ ضرب الذين يعيشون فوق السفينة على يَدِ مَنْ يريدون خَرْقها لَنَجْوا جميعاً.

إن ما يجعل الناس تتهاون في التعاون على البِرِّ، ويجترئون على الإثم أنهم لا يجدون من مجتمعاتهم رَادِعاً، ولو وجدوا الرَّدْع من المجتمع لَحَمى المجتمعُ أفراده من الإثم.

وإنْ صار للمجتمع وَعْيٌ إيمانيٌّ لَقاطعَ المخالفين وأشعرهم بأنهم منبوذون، وساعة يرى أمثالُ هؤلاء الناس أنهم منبوذون من المجتمع الإيماني فهُمْ يرجعون إلى المنهج الحق.

فما يُغري الناس على الجرائم الكبيرة إلا تهاونُ المجتمع في الجرائم الصغيرة، ولذلك يلفتنا الحقُّ سبحانه أنه لن يترك الأمر كما تركه بعضٌ من خَلْقه؛ لأن الخَلْق قد يُجامِلون، وقد لا يقفون أمام ما يفعله بعضهم من آثام، لكن اللَّه شديد العقاب.

سيأتي عقاب اللَّه في وقت ليس للفرد فيه جاهٌ من مال أو حَسَب أو نَسَب يحميه من اللَّه، فإنْ أطمعك ضَعْف المجتمع في أن تظلم وأن تتعاونَ على الإثم ولا تنصر المظلوم، فعليك أنْ تخافَ اللَّه، لأن عقابه شديد.

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٢٦٩)، والبخاري في صحيحه (٢٤٩٣) من حديث النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه.

وكيف يأتي عقابُ اللَّه إلى المذنب؟

لا نعرف، لأننا لسنا آلهة، ونجد العقابَ يتسلَّل إلى المذنب في نفسه كمرض مؤلم لا يصرف الظالم والآثم فيه ما عنده من مال فقط، لكنه قد يسأل الناس ليعالج نفسه، أو يعالج مَنْ يحب.

وجنود عقاب اللَّه قد لا تتأخر للآخرة، بل تتسلل إلى حياة المذنب دون أنْ يعرفها، وهذه هي شدة العقاب.

وهكذا يكون فَهْمُنَا لِقَوْل الحقِّ تبارك وتعالى:

﴿وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً ۖ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٢٥].

ولسائل أنْ يسألَ ويقول: إن العقاب يقع هنا على الظالم والمظلوم، والظالم هو الذي يستحق العقاب على ما وقع منه من ظُلْم، ولكن ما ذَنْب المظلوم؟

والجواب: أن المظلوم قد كان في مُكْنته أنْ يردَّ الظلم، لكنه سكت عن ذلك، فاستحق أنْ يشمله العقاب.

وإنْ لم تنتبه المجتمعات إلى مقاومة الظلم والظالمين، أنزل اللَّه بها العقاب، وعقاب الحقِّ تبارك وتعالى أشدُّ من عقاب الخلق.

يقول الحق سبحانه:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٥٢].

أي: أن اللَّه أَقْوى من كل ما تصنعون في كَوْنه، وعقابُه تعالى شديد وأَلِيم، بسبب ذنوبهم، وما دام الحق ـ تبارك وتعالى ـ قد توعَّدهم بعقاب شديد، فهذا دليلٌ على شِدَّة ظُلْمهم.

ويقول تعالى:

﴿وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢].

والأَخْذ هنا عقابٌ على العمل، بدليل أنه أنْجى شُعَيْباً عليه السلام، وأخذ قومه بسبب ظُلْمهم، فالذات الإنسانية بريئة، ولكن الفعل هو الذي يستحقّ العقاب.

فَأَخْذُ اللَّه لهم كان بسبب ما ارتكبوه من ظُلْم وإفساد في الأرض، والإنسانُ حين يجد سُوءاً يُحيط به، وعذاباً أليماً يأتيه فهو يُحاول أنْ يفرَّ منه.

ولكن الحق سبحانه يقول:

﴿فَأَخَذْنَٰهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: ٤٢].

أي: أن قدرة اللَّه تعالى تُمسِك الظالم مسْكة مُحْكمة، فلا يستطيع فِرَاراً أو هروباً.

وكلمة «مُقْتدِر» تناسب شدة الأَخْذ.

وكلمة «عزيز» تعني أنه آمن من أنه لن يأتي أحدٌ يغلبه، فاللَّه حين يأخذ أحداً يأخذه أَخْذ عزيز لا يُغْلَب.

وهذا الأَخْذ من اللَّه ليس بَطْشاً أو جبروتاً، ولكنه أخذهم بذنوبهم، لأنه سبحانه عادلٌ ومُنَزَّهٌ عن الظلم.

ولذلك يقول تعالى:

﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

ونعلم أن العقاب لا يعُمُّ الناس إلا بِقَدْر ذنوبهم، فليس معنى أن اللَّه شديد العقاب أن تصيب شدة العذاب مَنْ فعل ذنباً بسيطاً، ولكن لِكُلٍّ جزاؤه على قَدْر ذنبه.

وهذا العقاب مهما كان بسيطاً فهو شديد أليم؛ لأن العقاب من اللَّه إنما يحدث بقدرات اللَّه.

يقول الحق سبحانه:

﴿وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

والأَخْذ دائماً يتناسب مع قوة الآخذ، فلو جذبكَ طفل فلن يُؤثِّر فيك، لكن لو جذبكَ شابٌّ قويٌّ سيُوقِعك على الأرض، فما بالُكَ بأَخْذ اللَّه القوي العزيز؟

إنه أَخْذ عزيزٍ مُقْتدِر.

ويقول الحق سبحانه:

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ(١) وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠].

فالمؤمنون أُخرِجوا من ديارهم بغير ذنب أو جريمة ارتكبوها، وكان ذنبهم هو قولهم: «ربنا اللَّه»، فكأن هذا ذنبٌ يستحقون عليه الإخراج من الدِّيارِ والتشْريد.

وهذه ليستْ أوَّلَ سابقة في التاريخ يتعرَّض لها أتباعُ الحق، بل سبقهم أقوام كثيرون مثل أصحاب الأخدود(٢) الذين قال القرآن عنهم:

﴿وَمَا نَقَمُوٓاْ(٣) مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ﴾ [البروج: ٨].

ومثل آل لوط الذين أخرجهم قومهم من قريتهم لأنهم كانوا مؤمنين طاهرين، وهم أنجاس مناكيد(٤) كافرون معاندون.

قال تعالى:

﴿۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ [النمل: ٥٦].

فهم نَقَموا من شيء كان يجب أنْ يمدحُوه، لأن الإيمانَ يُسوِّي حركة المجتمع، فلا يجعل أحداً يسرق من أحد، أو يعتدي على أحد، أو يظلم

---

(١) الصوامع: المعابد الصغار للرهبان. قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما.
البيع: هي أوسع من الصوامع وأكثر عابدين فيها وهي للنصارى أيضاً.
الصلوات: كنائس اليهود. وفي قول إنها كنائس النصارى. وفي قول آخر إنها معابد للصابئين. (راجع: تفسير ابن كثير ٣/ ٢٢٦).

(٢) الأخدود: الشق المستطيل في الأرض. وأصحاب الأخدود: هم قوم شقوا أخدوداً في الأرض وأضرموا فيه النار وألقوا المؤمنين فيه وأحرقوهم؛ لأنهم لم يقبلوا الرجوع عن إيمانهم باللَّه تعالى.

(٣) انتقم الشيء ونقم الشيء: أنكره. والنِّقمة: الإنكار. (لسان العرب ـ مادة: نقم).

(٤) النَّكَد: الشؤم واللؤم. وكل شيء جَرَّ على صاحبه شراً فهو نكَد. والنُّكْد والنَّكْد: قلة العطاء. (لسان العرب ـ مادة: نكد).

أحداً، أو يعتدي على ماله أو عِرْضه، أو حتى يذكُره بسُوء.

فهذا شيءٌ كان يجب أنْ يُحِبّوه ويُشجِّعوه، ولكنهم فَسدتْ طباعهم، فجعلوا المحبوب مكروهاً، وانصرفوا عَمَّا كان يجب أنْ يُقبِلوا عليه.

وذلك لأنهم كانوا ممَّنْ لا يؤمنون بيوم القيامة، وأن هناك بَعْثاً وحساباً وثواباً وعقاباً؛ لذلك تجدهم يُعربِدُون في الكون ويُفسِدون فيه.

والوَيْل للناس مِمَّنْ لا يؤمن بيوم القيامة، لأنه سيستشري فساده ويُسرِف على نفسه في المعاصي والمظالم، فالذي لا يؤمن بالآخرة لن يأتيَ منه خَيْر، وسيظلّ يُفسِد في الأرض، ويُعربِد في المجتمع.

فجعل اللَّه لهم عقاباً في الدنيا قبل الآخرة حتى يحمي اللَّه المجتمعَ من شُرورهم، فالذي لا يؤمن ولا يخشى عذابَ اللَّه في الآخرة يخاف مِمَّا قد يناله من عقاب الدنيا.

ولذلك يقولون: لا يموتُ ظالم في الدنيا حتى ينتقمَ اللَّه منه، ومن تمام انتقام اللَّه من الظالم أنْ يرى هذا الانتقام مَنْ ظلمهم هذا الظالم حتى يَشْفِي نفسه منه.

ولذلك لما قيل: إن بالشام ظالماً مات ولم ينتقم اللَّه منه، قال مَنْ سمع هذا الكلام: أنا لا أكذبها، ولكن غير معقول أنْ يموتَ ظَلُوم قبل أن ينتقم اللَّه منه، فلا بُدَّ أنه انتقم منه، ولكن الناس لم يعرفوا هذا الانتقام.

وهذا يدلُّنا على أن وراء هذه الدار داراً، يُعاقَبُ فيها المسيء بإساءته، وإلَّا فلا يمكن أنْ يترك اللَّهُ الظالمَ دون عقابٍ.

وقد مدح اللَّه تعالى المخبتين، وقال:

﴿وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ﴾ [الحج: ٣٤].

والمخبت هو المتواضع المنكسر الخاشع لكُلِّ أمر من أوامر اللَّه، لأن الذي لا يكون مُخْبِتاً يكون مُتمرِّداً مُتفرعِناً كأنه لم يشهد خالقه.

فالإنسان يتمرَّد ويتعالى حينما يجد نفسه أكبر من الذين حوله، فلو أنه استحضر جلال ربِّه لَخشع وتواضع، ولكنه غافلٌ عن العظمة الإلهية، فلا يرى إلا نفسه.

ولذلك يقولون: الإخباتُ نوعان:

ـ إخباتٌ للَّه من خشوع وخضوع وطاعة لأوامر اللَّه.

ـ وإخبات لِخَلْق اللَّه، بحيث إذا ظلمه أحدٌ لا ينتقم منه، لأنه يعلم أنه إذا ظُلِم من مخلوق تعصَّب له الخالق.

انظر إلى أبنائك، إذا ظلم أحدهم الآخر، قلبُك سيكون مع المظلوم، فتُقرِّبه منك وتُراضيه، وتأخذ له حَقَّه وتعطيه ما يطلبه وتسترضيه، حتى أن أخاه يغارُ منه ويتمنَّى أنْ يكونَ هو الذي حدثَ له ذلك حتى يُقرِّبه أبوه ويعطف عليه.

كذلك الخَلْق كلهم عيالُ اللَّه، وأحبُّهم إليه أرحمهم بعباده.

فالمخبتُ حين يظلمه أحد يُفوِّض أمره إلى اللَّه وهو مُطَّلِع على كل شيء، كما أن العبد إذا رَدَّ على الظلم سيردُّ بقوته الضعيفة، لكن لو تركها لقوة اللَّه سيكون الردُّ مُنَاسِباً لقوته سبحانه.

وأحياناً يقع الظلم على إنسان، ويكون هو قد ظلم غيره من قبل.

ورب العزة سبحانه يقول في الحديث القدسي:

«**يابْنَ آدم دعوتَ على مَنْ ظلمك، ودعا عليك مَنْ ظلمته، فإنْ شئتَ أجبْنَاك وأجبْنا عليك، وإنْ شئت أخَّرْتكُما إلى الآخرة فيسعْكُما عَفوي**»[(١)].

فالمخبت لا يصدر منه ظُلْم لأحد، وإن ظلمه أحدٌ يتركه للَّه، لأنه يعلم أن اللَّه سيكون معه.

ولذلك قُلْنا سابقاً: لو علم الظالم مَا أعدَّه اللَّه للمظلوم من الكرامة لَضَنّ عليه بالظُّلْم.

ويقول سبحانه وتعالى:

﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ[(٢)] وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

---

(١) أورده الغزالي في الإحياء (٣/ ١٨٣) من قول يزيد بن ميسرة أنه قال: إن ظللت تدعو على من ظلمك، فإن اللَّه تعالى يقول: إن آخر يدعو عليك بأنك ظلمته، فإن شئت استجبنا لك وأجبنا عليك، وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فيسعكما عفوي.

(٢) العرف: المعروف الذي تعارف الناس عليه وعرفوا أنه حسن.

اعلم أن الحق سبحانه وتعالى يحب من عبده المؤمن أن يكون هَيِّناً لَيِّناً مع إخوانه من المؤمنين، فإنْ عَزَّ عليه أخوه المؤمن فَلْيَهن له، فإنْ تعالى أو تعالَم أخٌ مسلمٌ عليك، فلَا تَتعالَ عليه أو تتعالم حتى لا تقوم معركةٌ بينكما، بل تواضع أنت، ليزيدك اللَّه رِفْعة وعِزَّة.

وكأن اللَّه سبحانه وتعالى يؤكد لك: إنك حين تعطي العفو تأخذ الخير من خلاله، فالظالم بظلمه يجعل اللَّه في جانب المظلوم، ولذلك يحتاج الظالم إلى أنْ نُحسن إليه حيثُ كان سبباً في رعاية اللَّه لنا، فنفعل معه مثلما فعل سيدنا حسن البصري[1] عندما قيل له:

إنَّ فلاناً اغتابك بالأمس.

ونادى سيدنا حسن البصري الخادم وقال له: جاءنا طبق من باكورة الرطب. اذهب به إلى فلان ـ وحدَّد للخادم اسم مَنْ اغتابه ـ وتعجَّب الخادم: كيف تبعث بالرطب إليه، وهو قد اغتابك؟

فقال: أفلا أُحسِن إلى مَنْ جعل اللَّه بجانبي. قُلْ له: يقول لك سيدي بَلَغَهُ أنك قد اغتبْته، فأهديْتَ إليه حسناتك، وهو أهداكَ رُطَبه[2].

وهذه درجة راقية من العمليات والانفعالات الشعورية، فالعمليات الشعورية التي تنتابُ الإنسان في التفاعلات المتقابلة يكون لها مواجيد في النفس تدفع إلى النزوع.

والعملية النزوعية هي رَدُّ الفعل لما تُدرِكه، فإنْ آذاك إنسان وأتعبك واعتدى عليك، فأنت تبذل جهداً لتكظم الغيظ، أي: أن تحبس الغيظ على

(١) هو: الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه، وهو أحد العلماء الفقهاء والشجعان النساك، ولد بالمدينة ٢١هـ، وشب في كنف علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، سكن البصرة، وكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم، توفي بالبصرة عام ١١٠هـ عن ٩٠ عاماً.

(٢) أورده الغزالي في الإحياء (٣/ ١٥٤) أن رجلاً قال للحسن: إن فلاناً قد اغتابك فبعث إليه رطباً على طبق وقال: قد بلغني أنك أهديت إليَّ من حسناتك، فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام.

شدة، فالغيظ يكون موجوداً، ولكن المطلوب أن يمنع الإنسان الحركة النزوعية فقط.

وعلى المغتاظ أن يمنع نفسه من النزوع، وإن بقي الغيظ في القلب.

﴿ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ . . . ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

هذه مرحلة أولى، تتبعها مرحلة ثانية، هي:

﴿ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ . . . ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

فإذا كان المطلوب في المرحلة الأولى منْع العمل النُّزوعي، فالأَرْقى من ذلك أنْ تعفو، والعفو هو أن تُخرِج المسألة التي تغيظك من قلبك، وإنْ كنتَ تطلب مرحلة أَرْقى من كَظْم الغيظ والعفو فأحسن إليه، لأن مَنْ يرتكب الأعمال المخالفة هو المريض إيمانياً.

إنه يحتاج منَّا إلى كَظْم الغيظ، أو العفو كدرجة أَرْقى، أو الإحسان إليه كمرحلة أكثر عُلُواً في الارتقاء.

إذن: فالحقُّ سبحانه وتعالى يبيح أن تردَّ الاعتداء بالمثل، ثم يُفسِح المجال لكظْم الغيظ فلا نعتدي، ولكن يظل السبب في القلب، ثم يرتقي بنا مرحلة أخرى إلى العفو، وأن نُخرجَ المسألة من قلوبنا، ثم يرتقي ارتقاءً آخر، فيقول سبحانه:

﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

ومَنْ فينا لا يرغب في حُبِّ اللَّه له؟

وقد يتساءل إنسان: كيف تطلب منِّي أن أُحسن إلى مَنْ أساء إليّ؟

والرد: أنت وهو لَسْتما بمعزل عن القيوم سبحانه، فهو قيوم ولا تأخذه سِنَة ولا نوم، وكل شيء مرئي له سبحانه، وكلاكما صنعة اللَّه، وعندما يرى اللَّه واحداً من صنعته يعتدي عليك أو ليسيء إليك، فسبحانه يكون معك ويُجيرك، ويقف إلى جانبك لأنك المعتدى عليه.

إذن: فالإساءة من الآخر تجعل الحق سبحانه في جانبك، وتكون تلك الإساءة في جوهرها هدية لك.

وعندما نتأمل المسألة نجد أن الذي عفا قد أخذ أكثر مما لو كان قد

انتقم وثأر لنفسه؛ لأنه إن انْتقم سيفعل ذلك بقدرته المحدودة، أما حين يعفو فإنه يجعل المسألة للَّه، وقدرته سبحانه غير محدودة إنْ أراد أنْ يردَّ عليه.

وقد يردّ الحق سبحانه بأن يُرضي المعتَدى عليه بعطاء غير محدود.

هذا هو الحق سبحانه وتعالى عندما يلجأ إليه المظلوم العافي المحسن، وهو السميع العليم بكل شيء.

لا يَمْلأ جَوف ابن آدمَ إلا التُّرابُ

٣٠ ـ يقول رَبُّ العِزّة سبحانه في الحديث القُدْسي:

«إنَّا أَنْزلْنَا المالَ لإقَام الصَّلاةِ وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كانَ لابْنِ آدَم وَادٍ لأَحَبَّ أنْ يكُونَ إليه ثَانٍ، وَلَوْ كانَ لَهُ وَادِيَانِ لأَحبَّ أنْ يكُونَ إليهما ثَالِثٌ، ولَا يملأُ جَوْفَ ابْنِ آدَم إلَّا التُّرابُ، ثُمَّ يَتُوب اللَّهُ علَى مَنْ تَابَ»[١].

ما هو المال؟

إن المال هو كل ما يتموّل، إلا أننا نصرفه إلى شيء يمكن أن يأتي بكل مُتمول، وأسميناه بالنقد، وأصبحتْ له الغلبة، لأننا نشتري بالنقد كل شيء، لكن المعنى الأصلي للمال هو كل ما يتمول.

وكيف يجيء المال لك، أو لِي، أو لأي إنسان؟

أخرجَ أحدٌ مِنّا من بطن أمه وهو يملك شيئاً؟

لا.. إن مَا يملكه الإنسان يأتي إما من متحرك في الحياة قبلك، إنْ كان والدك أو جدّك، وإما من حركتك أنت.

والمتمول هو الذي يتحرك في الحياة حركة قد تكون لنفسه، وإن اتسعت حركته فستكون لأبنائه، وإنْ اتسعت أكثر فستكون لأحفاده.

والحق سبحانه يُفرِّق بين مال يكتسبه الإنسان بجهده وكَدِّه وتَعبِه، ومال آخر يرثه الإنسان.

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٢١٨) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ١٤٠) وعزاه لأحمد والطبراني. وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح. ونسبه العراقي في تخريج الإحياء (٣/ ٢٣٢) لأحمد والبيهقي في شعب الإيمان وصحح سنده.

يقول تعالى:

﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ[1] وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا[2] وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ﴾ [التوبة: ٢٤].

فاقتراف المال هو أَخْذها بجهد ومشقة وتعب، وهو غير المال الموروث الذي لم يتعب فيه صاحبه، وإنما ورثه عن غيره، وفي هذه الحالة يكون أمره هَيِّناً على صاحبه.

أما المال الذي كسبه الإنسان بعرق جبينه وكَدِّه، فصاحبه أكثر حِرْصاً عليه من المال الموروث.

والحق سبحانه يقول:

﴿ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦].

فهذه الأشياء زينةُ الحياة الدنيا.

ومعنى الزينة: الحُسْن غير الذاتي، فهناك حُسْن ذاتيّ في الجوهر، مثل المرأة الجميلة بطبيعتها بدون مساحيق أو أصباغ أو حُليّ، لأن حُسْنها ذاتيّ.

ولذلك تُسمَّى المرأة الجميلة غانية، لأنها استغنتْ بجمالها الذاتي في جوهرها عن أنْ تتزينَ بأيّ شيء.

يقول تعالى:

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ[3] وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ﴾ [آل عمران: ١٤].

---

(١) العشيرة: جماعة الرجل الذين يعتز بهم، قال تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، أي: قومك. (القاموس القويم ٢/ ٢٢).

(٢) كسدت السلعة كساداً: بارت ولم ترُج لقلة الرغبة فيها. قال تعالى: ﴿وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا . . .﴾ [التوبة: ٢٤].

(٣) الخيل المسومة المرسلة وعليها ركبانها. وهي أيضاً التي عليها السُّومة، وهي العلامة. (لسان العرب ـ مادة: سوم).

فهو سبحانه يقول للناس: خذوا الحياة على قَدْرها.

وزُيِّن يعني حسّن. فمن الذي حَسَّنها؟ لقد حسَّنها اللَّه عز وجل، فكيف تنسى الذي حسَّنها لك، وجعلها جميلة وجعلها تحت تصرُّفك؟

كان يجب أنْ تأخذها وسيلةً للإيمان بمن رزقك إياها، وكلما ترى شيئاً جميلاً في الوجود تقول: «سبحان اللَّه» وتزداد إيماناً باللَّه، أما أن تأخذ المسألة وتعزلها عمَّنْ خلَقها، فذلك هو المقياس النازل.

أو: أن اللَّه سبحانه وتعالى هو الذي زيَّنها بأنْ جعل في الناس غرائز تميل إلى ما تعطيه في هذه الحياة الدنيا، ونقول: هل أعطى سبحانه الغرائز ولم يُعْطِ منهجاً لتعلية هذه الغرائز؟

لا، لقد أعطى الغرائز، وأعطى المنهج لتعلية الغرائز، فلا تأخذ هذه وتترك تلك.

ولذلك يقول الحق سبحانه:

﴿ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦].

وعندما نتأمل الآية في مجموعها نجد أن مفاتيح كل شخصية تريد أنْ تنحرفَ عن منهج اللَّه تجذب الإنسانَ لينحرفَ عن مُرادِ اللَّه في منهجه، إنه سبحانه يطلب من عبده المؤمن أنْ يبني حركة حياته على مراد اللَّه، فما الذي يجعل المؤمن يترك مراد اللَّه من حكم لينصرف إلى حُكْم يناقضه؟

لا شكَّ أنه الهوى، والهوى هو الذي يُميل ويُزيغ القلوب، ولكل هوى مفتاحه، ولكل شخصية من المكلفين بمنهج اللَّه مفتاح لهواه، فواحد مفتاحه النساء، وواحد مفتاحه البنون، يحب أن يرعاهم رعاية تفوق دَخْله من عمل أو صناعة مثلاً، فقد يسرق أو يرتشي ليسعد هؤلاء.

وأناس مفاتيحهم الشخصية في المال، أو في زينة الخيل، والعُدَّة والعتاد، فلكل شخصية مفتاح هوى.

والذين يدخلون على الناس لِيُزيِّنوا لهم غير منهج اللَّه يأتون لهم بالمفتاح الذي يفتح شخصياتهم، فربما كان هناك إنسان لا تُغريه نظرة المرأة أو ملايين

الذهب، إنما يتملكه حُبُّه لأولاده، وهو الهوى الغَلَّاب.

وهناك مَنْ يمتلكه حُبُّ المال، حتى إنه إذا كان يملك منه قنطاراً فإنه يطمع في الزيادة، مثلما يطمع مَنْ يملك ألف جنيه في أن يزيد ما يمتلكه ويصل إلى مليون جنيه.

لذلك قال سبحانه:

﴿ وَٱلْقَنَـٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ . . . ﴾ [آل عمران: ١٤].

فالقناطير المقنطرة تعني الرغبةَ في المبالغة في الغِنَى.

ورسول اللَّه ﷺ يقول:

«**لو أن ابن آدم أُعطِي وادياً ملآن من ذهب أحبّ إليه ثانياً، ولو أعطي ثانياً أحبّ إليه ثالثاً**»(١).

أي: أن الإنسان الذي امتلك واديين يريد أن يحتفظ بالواديين كما هما، ويطمع في امتلاك الوادي الثالث، رغم أنه قد لا يعيش لينفق مقدار وادٍ واحد.

فالإنسان بطبعه لا يحب القليل من النعم بل يطلب الكثير، لماذا؟ لأن كثيراً من الناس ينسوْنَ الآخرة، ويعتقدون أن هذه الحياة الدنيا هي كل شيء.

ولهذا تجد الإنسان منهم يريد أنْ يحتاطَ لنفسه، فإذا أخذ ما يكفيه يريد أنْ يحتاطَ لأولاده، فإذا كان عنده ما يكفيه هو وأولاده يريد أنْ يحتاطَ لأحفاده.

ولكن المؤمن الحق هو مَنْ يعرف أن الحياة الدنيا طريق العبور إلى الآخرة، وأنها رحلة قصيرة تنتهي، فلا يهتم بهذا اللون من الاحتياط، ولكن الذي يحرص على عملية الاحتياط هذه هو مَنْ يظن أن الحياة الدنيا هي الغاية من الخَلْق، ولا يتنبه إلى أنها وسيلة للآخرة.

إننا نجد أولئك الذين يسرفون على أنفسهم ويتبعون شهواتهم وهم

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٠٤٨) كتاب الزكاة من حديث أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب اللَّه على من تاب».

يحاولون أن يأخذوا من الدنيا كل شيء يمكن أنْ تُعطيه لهم حلالاً أو حراماً، وهذا واضح في سلوكهم الدنيوي.

أما المؤمن فهو كالطالب الذي يجدُّ في دروسه، ويجتهد ويستيقظ مبكراً ويذهب إلى المدرسة، ويظل ساهراً ليذاكر ويحرم نفسه من مُتَع كثيرة، لأنه بفطنته وذكائه يعرف أن هذا حرمانٌ مُؤقَّت.

وهو إنما يفعل ذلك لفترة قصيرة ليستريح بقية العمر، ويحصل على المركز المرموق والدَّخْل المرتفع إلى آخر ما يمكن أنْ يُعطيه له المستقبل.

أما المسرف على نفسه فهو كالطالب الذي لا يذهب إلى المدرسة، ويقضي وقته في اللعب والاستمتاع، وهو بمثل هذا السلوك كان قصير النظر، وأعطى لنفسه شهوةً عاجلة لِيظلَّ في مُعاناةٍ بقية حياته.

إذنْ: فكُلٌّ من الطالبيْنِ أعطى نفسه ما تريد.

الأول: أعطى نفسه مُستقبلاً مريحاً مُمْتداً، وصار قمةً من قِمَم المجتمع.

والثاني: أعطى نفسه متعة عاجلة زائلة، ثم صار بعد سنوات قليلة صُعْلوكاً في المجتمع لا يساوي شيئاً.

إذنْ: فإياك أنْ تنظرَ تحت أقدامك فقط، لأن العالم لا ينتهي عند موقع وقوف قدميْك هاتين، ولكنه مُمتدٌّ إلى آفاق بعيدة، فإذا نظرتَ إلى هذه الآفاق فلا يليقُ بك أنْ تختارَ متعة وَقْتية قليلة.

ولننظر إلى قول اللَّه سبحانه عن الأشياء المزيَّنة:

﴿ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا...﴾ [آل عمران: ١٤].

أي: أن الذي ينظر إلى هذه الأشياء المزيَّنة نظرة تقليدية سطحية سيجدها مجردَ متاعٍ، وما عمر هذا المتاع؟

إنه مَوْقوتٌ بالدنيا الفانية، ولنُسلِّم جدلاً أن شيئاً لن يسلبك هذه الأشياء وأنت حيّ، وأنها ستظلُّ معك طِيلَة دُنْياك، فما قيمة الدنيا وهي مُقَاسَةٌ بآلافِ السنين، والإنسان لا يعيش فيها إلا قَدْراً مُحدَّداً من الأعوام يُقرِّره الحقُّ سبحانه وتعالى.

إذنْ: فالدنيا تُقَاسُ بعمر الإنسان فيها، لا بعمر ذات الدنيا لغيره، لأن عُمْر الدنيا لغيرك لا يخصُّك.

إن الدنيا محدودة، ولا أحدَ يستطيع أنْ يستديمَ الدنيا، لذلك فلن يستطيعَ أحدٌ أنْ يستديمَ الخير؛ لأن عمره في الدنيا محدود.

والإنسان قد يبحث في عُمْر الدنيا ويقول: إنها تستمر عشرة ملايين من السنين، أو مائة مليون سنة، وقد لا يلتفت إلى أن عمره هو موقوتٌ في هذه الدنيا.

إذنْ: فالدنيا بالنسبة لك هي مقدار عُمرك فيها، لا مقدار عمرها الحقيقي إلى أنْ تقوم الساعة، وماذا تستفيد منها وهي تطول لغيرك؟

إن عُمر الدنيا بالنسبة للإنسان هو مقدار مُكْث الإنسان فيها، وهو مظنونٌ وغيرُ مُتيقن، وقد يموت وهو في بطن أمه، أو يموت وهو ابنُ شهر، أو ابنُ سنة، أو بعد أنْ يبلغَ المائة.

فالذي يرضى بغير المتقين قصيرُ النظر.

ولذلك انظر إلى القرآن وهو يقول:

﴿أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْأَخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [التوبة: ٣٨].

وحتى إنْ قِسْتَ عمر الدنيا من بَدْء الخلق إلى أنْ تقوم الساعة فهي إلى فناء، وما دامتْ إلى فناء فهي متاع قليل، ومَنْ يطمئن إلى هذا المتاع القليل فهو غافل.

وعلى الإنسان أنْ يعلم أنَّ الحق سبحانه لم يترك الإنسان على الأرض دون أنْ يُوفِّر له وسائل استمرار حياته، فالمطر ينزل من السماء، والسماء هي كل مَا علاكَ فأظلّك، فينبت به الزرع والثمر، وهذا رِزْق لنَا.

والناس تختلف في مسألة الرزق، والرزق هو ما يُنتفع به، وليس هو ما تحصل عليه، فقد تربح مالاً وافراً، ولكنك لا تنفقه ولا تستفيد منه، فلا يكون هذا رزقك، ولكنه رِزْق غيرك، وأنت تظل حارساً عليه، لا تنفق منه قرشاً واحداً، حتى توصله إلى صاحبه.

والرزق في نظر معظم الناس هو المال.

قال ﷺ: «**يقول ابن آدم: مالي مالي.. وهل لك يابنَ آدم من مالك إلا ما أكلتَ فأفنيتَ، ولبستَ فأبليتَ، أو تصدَّقْتَ فأمضيتَ**»(١).

هذا هو رِزْق المال، وهو جزء من الرزق، ولكن هناك رزق الصحة، ورِزقْ الولد، ورِزْق في الطعام، ورزق في البركة.

وكل نعمة من اللَّه سبحانه وتعالى هي رِزْق، وليس المال وحده، وإنْ كان الإنسان يحتاج إلى المال ليحصل على ضروريات الحياة وكمالياتها فيطمئن إلى حاضره ومستقبله.

لكن لنفرض أن المال دام لك طُولَ العمر، وأنت تعرف أن العمر مهما طالَ قصير، ولا بُدَّ أنْ يأتي يوم تفارق فيه هذا المال بالموت.

في هذه اللحظة يكون ما كنزتَ من المال قد صار إلى ورثتك، ولا يصحبك منه إلى آخرتك إلا ما أنفقتَ في سبيل اللَّه. أي: أن ما أنفقتَ هو ما يبقى لك في عالم الخلود، لا يفارقك ولا تفارقه.

إذنْ: فالذي يُحِبّ ماله عليه أنْ يصحبَ معه هذا المال لمدة أطول، وأنْ يتعدّى به مجرد الوجود في الدنيا، وأنْ يصل به إلى دار الخلود، ومَنْ يعشق المال ـ إذا أراد أنْ يُبقيه ـ فلينفقه في الصدقة.

ولنَا الأُسْوة الحسنة في رسول اللَّه ﷺ حين جاءتْه شاة كهدية، فقال للسيدة عائشة رضي اللَّه عنها: «**تصدَّقي بلحمها**».

وكانت السيدة عائشة ـ رضوان اللَّه عليها ـ تعرف أن رسول اللَّه ﷺ يحب لحم الكتف، فتصدقتْ بلحم الشاة كلها، وأبقتْ قطعة من لحم الكتف لرسول اللَّه ﷺ. وعندما عاد رسول اللَّه ﷺ سألها: ماذا فعلت بلحم الشاة؟ قالت: تصدقت بها كلها وأبقيت كتفها. فقال: «**بل قولي أبقيتها كلها إلا كتفها**»(٢).

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٩٥٨) من حديث عبد اللَّه بن الشخير. وتمامه: «أنه أتى النبي ﷺ وهو يقرأ ﴿أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ﴾» الحديث.

(٢) حديث صحيح. أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٥٠) والترمذي (٢٤٧٠) وقال: هذا حديث صحيح. وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٥/ ٢٣) عن عائشة رضي اللَّه عنها.

وذلك لأن مَا تصدقتْ به السيدة عائشة رضي اللَّه عنها هو الباقي، وما أبقته لهما هو الذي سيفنى، وهكذا سَمَّى رسول اللَّه ﷺ الأشياء بحقيقة مُسمَّياتها.

فالذي يحب صُحْبة ماله في الدنيا والآخرة عليه أنْ يُقدِّم بعضاً منه صدقةً للفقير والمحتاج، لِيُبارك اللَّه له في الدنيا، ويجزيه خَيْرَ الثواب في الآخرة.

وقد سأل رجلٌ الإمامَ علياً رضي اللَّه عنه: أريد أنْ أعرفَ: هل أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟

قال الإمام عليٌّ كرَّم اللَّه وجهه:

الجواب عندك أنت، لا عندي، انظر إذا دخل عليك مَنْ يعطيك، ودخل عليك مَنْ يطلب منك، أيهما تُرحِّب به وتقابله ببشاشة، أيهما تحب؟

إنْ كنتَ تحبُّ مَنْ يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة، وإنْ كنتَ تحب مَنْ يعطيك فأنت من أهل الدنيا، لأن مَنْ يأخذ منك يحمل حسناتك إلى الآخرة، وأما مَنْ يعطيك فيزيدك من الدنيا ولا يعطي آخرتك شيئاً.

ونقول للذي يحب المال: اجعل حُبَّك للمال يُبقيه لك فترة أطول من عمر الدنيا، فالدنيا ليست هي المقياس، ودنياك قَدْر عمرك فيها، أما الآخرة فأنت خالدٌ فيها، فتصدَّق ببعض مالك يكُنْ لك خيراً في الآخرة.

ويلفتنا القرآن الكريم إلى المنظور، وإلى المدخور، فيقول الحق سبحانه:

﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ [الكهف: ٤٦].

ويقول سبحانه في آية أخرى:

﴿ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴾ [مريم: ٧٦].

إذن: لا بُدَّ أن تنظر إلى الباقيات في الأشياء؛ لأنها هي التي يُعوَّل عليها، ويلفتنا الحق سبحانه إلى هذا في أكثر من موضع من القرآن الكريم، فيقول تعالى:

﴿ وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ﴾ [الأعلى: ١٧].

ويقول سبحانه:

﴿وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ . . .﴾ [القصص: ٦٠].

إذن: فإياك أن تنظر إلى الذاهب، ولكن انظر إلى الباقي.

وقد قال الحق سبحانه:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا . . .﴾ [التوبة: ١٠٣].

وسبحانه وتعالى هو واهب المال، وهو يحترم هِبَته لصاحب المال.

وقد لاحظ العلماء أن المال حين يُضاف إلى صاحبه فهو تطمين له، حتى يتحرك في الحياة حركة فوق ما يحتاج، ويبقى له شيء يتموله، وبذلك يحرص الإنسان على الحركة التي ينتفع بها الغير، وإنْ لم يقصد.

واللَّه سبحانه وتعالى هو صاحب المال، وهو يأتي بالمال، بالأسباب التي جعلها للبشر في حركة الحياة، وأمَّنهم على عَرَقهم. وأمَّنهم على ما يملكون، حتى لا يزهدَ أحدٌ في الحركة، فلو أخذ كل واحد من حركته على قَدْر نفسه، ولم يتملك المال، لَضنَّ الناس بالحركة.

وإذا ضَنَّ الناس بالحركة فلن يستفيد غير القادرين على الحركة، فأراد اللَّه سبحانه وتعالى أنْ يجعلَ ما يزيد على حاجات الناس مِلْكاً لهم؛ لأن النفس تحب أن تتملك.

والتملُّك أمر غريزيّ في النفس، بدليل أن اللَّه سبحانه هو الذي طلب أن يؤخذ من الأموال، وأوضح أنه يضاعفها له، ومعنى أنه يضاعفها عنده أنه يُنمّي فيه غريزة التملك.

وقول الحق سبحانه:

﴿تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم . . .﴾ [التوبة: ١٠٣].

السطحيون في الفهم يقولون: إنها تُطهِّر مَنْ تأخذ منه المال، وتُزكِّي المال الذي نأخذ منه، لكن مَنْ يملك عُمْقاً في الفهم يقول: ما دامت هناك في هذه الآية عناصر، فضروريّ أن يعود التطهير والتزكية عليها، وأنها تُطهّر وتُزكِّي المأخوذ منه صاحب المال، وكذلك تطهر وتزكي المال المأخوذ، وأيضاً تطهر وتزكي المأخوذ له وهو الفقير، لأن التطهير معناه إزالة قذر، والتزكية نماء.

وهكذا تُطهر الصدقة وتُزكِّي عناصرَ الفعل كلها، والتطهير لمن يعطي، له معنى عام، والزكاة لها معنى معه، لأنك إنْ أخذتَ منه المال، فقد يكون قد غفل وأدخل في ماله شيئاً فيه شبهة، فالصدقة والزكاة تُطهِّران هذا المال.

أما كيف تنمِّي صاحب المال؟

أنت إنْ أخذتَ منه وهو قادر، معنى ذلك أنك تُطمئنه أنه إذا احتاج فستعطيه، وبهذا يعرف أنه لا يعيش في المجتمع بمفرده، ولا يخاف أنْ يضيعَ منه المال، واطمأن لحظة أنْ أخذتَ منه المال وهو قادر كي تُعطي المحتاج، فكأنك تطمئنه وتقول له: أنت لو احتجت فلن تضيع، وبذلك تُنمِّي تواجده، وثِقَته، وطُهرته أيضاً من أن يكون في ماله شبهة، هذا من ناحية صاحب المال.

أما من ناحية المال نفسه، فالصدقة تُطهِّر المال، لأن المال قد يزيد فيه شيء فيه شبهة فالزكاة تُطهِّره.

وقد يُخيَّل إليك أنك حين تأخذ من المال فهو ينقص، عكس الربا الذي يزيد المال، فالرِّبا مثلاً يحقق زيادة للمائة جنيه فتصبح مائة وعشرة مثلاً، أما المزكِّي فالمائة جنيه تصير سبعة وتسعين ونصفاً.

والسَّطحيّ يرى أن الزكاة أنقصتْ المال وأن الربا يزيده، ولكن هذا بمقاييس البشر، لا بمقاييس مَنْ يملك الأشياء، فالزكاة التي تعتبرونها نقصاً تُنمِّي، والربا الذي تعتبرونه يُنمّي إنما يُنقِص.

والحق سبحانه يقول:

﴿ يَمْحَقُ(١) ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِى(٢) ٱلصَّدَقَٰتِ . . . ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

وسبحانه يقول:

﴿ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم: ٣٩].

---

(١) المحق: النقصان وذهاب البركة. ومحقه اللَّه: أي ذهب خيره وبركته. (لسان العرب ـ مادة: محق).

(٢) ربا الشيء يربو: زاد ونما. وأربيته: نمَّيته. (لسان العرب ـ مادة: ربا).

وكيف تكون الصدقة تطهيراً للآخذ، وهو لم يذنب ذنباً يحتاج إلى تطهير، بل هو مُعطىً له لأنه محتاج؟

ونقول: إن الآخذ حين يأخذ من مال غيره، وهو عاجز عن الكَسْب فهو يتطهَّر من الحقد على ذي النعمة، لأنه وصله بعضٌ من المال الذي عند ذي النعمة، فلا يحقد عليه ولا يحسده، فهو إنْ رأى عنده خيراً دعا له بالزيادة، لأن بعضاً من الخير يعود عليه.

هذا عن التطهير، فماذا عن التزكية والنماء؟

إن الفقير ساعةَ يرى نفسه فقيراً، ويرى أن المجتمع الإيماني يقوم برعايته ولا يتركه وحيداً، ويتسابق أهل الخير لنجدته، فنفسه تنمو بالاطمئنان، لأنه في مجتمع إيماني.

والزكاة تُنقِّي المجتمع من مفاسد كثيرة، فهي تمنع الحقد بين الناس، لأن الفقير إذا وجد مَنْ يعطيه فهو يتمنى له دوام النعمة حتى يستمر العطاء، فلا يسخط الفقير على الغنيّ.

والغنيّ والفقير متساويان في الانتفاع؛ لأن الفقير عندما يأخذ لا يسخط على أنه فقير، ولكنه يُحِسّ بالعطاء حوله، والغني حين يعطي يُحِسّ أن هذا أمان له، لأنه إنْ ذهبتْ عنه النعمة فسوف يجد مَنْ يعطيه.

وهكذا يحدث توازن في المجتمع بين الناس، المجتمع الذي مكَّن اللَّه للمؤمنين فيه، مِصْداقاً لقوله تعالى:

﴿ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ[1] فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ[2] وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ﴾ [الحج: ٤١].

---

(١) مكَّن له في الشيء: جعل له عليه سلطاناً وقدرة.

(٢) قال سيد قطب في تفسير «الظلال» (٤/ ٢٤٢٧): ««الذين إن مكناهم في الأرض» فحققنا لهم النصر، وثبتنا لهم الأمر «أقاموا الصلاة» فعبدوا اللَّه، ووثقوا صلتهم به، واتجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين «وآتوا الزكاة» فأدوا حق المال، وانتصروا على شح النفس، وتطهروا من الحرص، وغلبوا وسوسة الشيطان، وسدوا خلة الجماعة، وكفلوا الضعاف فيها والمحاويج «وأمروا بالمعروف» فدعوا إلى الخير والصلاح، ودفعوا إليه الناس «ونهوا عن المنكر» فقاوموا الشر والفساد، وحققوا بهذا وذاك صفة الأمة المسلمة التي لا تبقي على منكر وهي قادرة على تغييره، ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه».

إن المجتمع الذي يجد فيه غير القادر حاجته، هو مجتمع يملؤه الاطمئنان بالنسبة للقادر وغير القادر، ونحن نعلم أننا نعيش في دنيا أغيار، ولا يوجد مَنْ يدوم غِنَاه، أو مَنْ يدوم فَقْره، لأن دوامَ الحالِ من المحَال.

إنْ عاش الغنيّ في مجتمع متكافل يجد فيه الفقير حاجته فهو لن يخشى تقلبات الزمن؛ لأنه وهو الآن يعطي الفقير، إنْ أصبح فقيراً فسوف يجد مُقوِّمات حياته، والفقير إذا أغناه اللَّه تعالى فسيذكر أنه كان يأخذ من الأغنياء، فيُبادر ليُعين الفقراء كنوعٍ من رَدِّ الجميل.

وبذلك يعيش المجتمع كله حياةً آمنةً، كما أن الحياة في مثل هذا المجتمع إنما تُهيئ الاطمئنان للناس على أولادهم وذريتهم، ذلك أن الأعمار بيد اللَّه.

وعندما يُحِسُّ الإنسان بأنه إنْ مات وترك أولاداً صغاراً ضعافاً فسوف يتكفَّل المجتمع بهم، عندئذٍ يُحِسُّ بالأمان في حياته، ولكن إذا كان المجتمع قاسياً يضيع فيه حَقُّ اليتيم، فالأب يعيش غَيْرَ مطمئن على أولاده الصغار.

ولهذا نجد أن الحق تبارك وتعالى قد أمر بكفالة اليتيم[1]، ليعوضه عن أب واحد بآباء متعددين يَرْعَوْنَه، فيُحِسُّ الأب بالأمان، وتُحِسّ الأم بالأمان، ويُحِسّ الصغار بالأمان.

ولذلك يقول الحق سبحانه:

﴿وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا[2]﴾ [النساء: ٩].

فتقوى اللَّه تكون ضماناً في أن يكفل المجتمعُ اليتيمَ، فيدخل الأمن في قلب كل أب يخشى أنْ يموتَ وأولاده صغار.

إذن: فالاقتصاد الإسلامي مَبْنيّ على وجود حركة في الكون، ولا بد أن تكون هذه الحركة على قَدْر طاقة المتحركين، وليس على قدر

(١) وقد قال تعالى لنبيه محمد ﷺ وأمته وهو الذي عاش يتيماً: ﴿فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ [الضحى: ٩]، بل إن اللَّه اعتبر من يَدع اليتيم أي يدفعه ويقهره، اعتبره مكذباً بالدين، فقال: ﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۝ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ﴾ [الماعون: ١، ٢].

(٢) السداد: الصواب وموافقة الحق والعدل والشرع لا خطأ فيه.

حاجاتهم، حتى يكون هناك فائض يأخذه غير القادر من المتحرك القادر.

واللَّه سبحانه يريد أنْ تُوجد الحركة في الكون؛ لأنه إنْ وُجِدَت الحركة في الكون انتفعَ الناس، وإنْ لم يقصد التحرُّك، وبعد ذلك فأيْن يذهب الذي يأخذه اللَّه منك؟

إنه يعطيه لأخ لك ولغيره، فما دام سبحانه يعطي أخاً لك وزميلاً لك من ثمرة ونتيجة حركتك، ففي هذا اطمئنانٌ وأمانٌ لك، لأن الغير سيعطيك لو صِرْت عاجزاً غير قادر على الكسب، وفي هذا اطمئنان لأغيار اللَّه فيه.

فإن جاءت لك الأغيار فستجد أناساً يساعدونك، وبذلك يتكاتف المجتمع، وهذا هو التأمين الاجتماعي في أَرْقى معانيه.

أليس التأمين أن تُعطِي وأنت وَاجِد، وأنْ تأخذَ وأنت فَاقِد؟ إذن: فهذا كُلُّه من فَضْل اللَّه.

وقَوْل رَبِّ العِزَّة سبحانه في الحديث القدسي: «**إنَّا أنزلنا**».

فساعة نسمع قوله: «أنزلنا» نرى أن هناك مكانة عَلِية يَنْزِل منها شيء لمكانة أَدْنى، ومثل ذلك أمر معروف في الحِسّيات، وهو معروف أيضاً في المعنويات.

وقد يكون هذا الشيء غير موجود في السماء لينزل، ولكنه في الأرض ومع ذلك يقول فيه الحق سبحانه:

﴿وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ...﴾ [الحديد: ٢٥].

وهو إنزال؛ لأنه أمر من تدبير السماء، حتى وإن كان في الأرض.

والحق سبحانه لم يَقُلْ «أنزلنا» على الذهب أو الماس أو الفضة، أو أيّ معدن من المعادن النفيسة، ولكنه خَصَّ الحديد بهذه الصفة، لأن الحديد أداةٌ من أدوات نَصْر الدعوة إلى اللَّه تعالى.

فالإنزال معناه إرادةُ الكون، وإرادةُ الكون في كل كائن تكون من السماء، ولذلك فالشيءُ الذي لا ينزل من السماء ربُّنا قال عنه: إنه ينزل من السماء.

رغم أنف إبليس!!

٣١ ـ عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: قال إبليسُ:
أي رَبِّ، لَا أَزَالُ أُغْوِي بَنِي آدم، مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُم في أَجْسَادِهِم.
فقال الربُّ عَزَّ وَجلَّ:
«فَبِعزَّتي وَجَلالي لَا أَزَالُ أَغْفِرِ لَهُمْ مَا اسْتَغْفروني»[(١)].

يقول الحق سبحانه:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَٰكُمْ[(٢)] ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ۞ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ۞ قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّٰغِرِينَ ۞ قَالَ أَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ﴾ [الأعراف: ١١ ـ ١٥].

هذه هي قصة إبليس مع آدم، ذكرها الحق سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه، ولكنها في كُلِّ موضع تأخذ لَفْتةً جديدة ولَقْطة جديدة، وقد جاءتْ قصة خَلْق آدم بكُلِّ جوانبها في القرآن سبْع مراتٍ؛ لأنها قصة بَدْء الخلق، وهي التي تجيب عن السؤال الذي يبحث عن إجابته الإنسان.

فالإنسان تلفَّتَ ليجد نفسه في كون مُعَدٍّ له على أحسن ما يكون، ولم يجئ الكون من بعد الإنسان، بل طرأ الإنسانُ على الكون، وظلَّ السؤال وارداً عن كيفية الخَلْق.

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٢٩، ٤١، ٧٦)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٨/ ٣٣٢)، والحاكم في مستدركه على الصحيحين (٤/ ٢٦١) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي في تلخيصه. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٢٠٧) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والطبراني في الأوسط، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح، وكذلك أحد إسنادي أبي يعلى».

(٢) صَوَّره: جعل له صورة مُجسَّمة. وتصوَّر: تكوّنت له صورة وشكل. (المعجم الوجيز ـ مادة: صور).

ولكن الحق سبحانه قد حسم هذا فقال:

﴿ مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا[1] ﴾ [الكهف: ٥١].

فالإنسان لا يدري كيف تَمَّ الخَلْق، ولا ما هي مراحله، إلا أن يخبرنا اللَّه سبحانه وتعالى بها، فما دَامُوا لم يشهدوا خَلْق السماوات والأرض ولا خَلْق أنفسهم، فلا بُدَّ أن تأخذ ذلك عن اللَّه، فما يُنبِئنا به اللَّه هو الحقيقة، وما يأتينا عن غير اللَّه سبحانه وتعالى فهو ضلال وزَيْف.

وقصة العَداء بين آدم وإبليس هي من هذا القبيل الذي يجب أن نأخذه عن اللَّه، فالحقُّ سبحانه أصدر أمره للملائكة ليسجدوا لآدم، ولا بُدَّ أن نعرفَ أن السجودَ لآدم هو إطاعةٌ لأمر اللَّه، وليستْ عبادةً لآدم.

فاللَّه سبحانه هو الذي أمر الملائكة بالسجود، ولم يأمرهم بذلك آدم، ولا يحقُّ له أنْ يأمرهم، فالأمر بالسجود هنا من اللَّه سبحانه.

مَنْ أطاعه كان عابداً، ومَنْ لم يُطِعْهُ كان عاصياً، ومَنْ رَدَّ الأمر على الآمر كان كافراً.

والأمر بالسجود لآدم لم يشمل الملائكة كلهم، بل خُصّ به الملائكة الذين لهم مُهِمة مع آدم، هذه المهمة قد أوضحها الحق سبحانه في قوله تعالى:

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ * كِرَامًا كَٰتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الانفطار: ١٠ ـ ١٢].

وقوله سبحانه: ﴿ فَٱلْمُدَبِّرَٰتِ[2] أَمْرًا ﴾ [النازعات: ٥].

إذن: هناك من الملائكة مَنْ سيُسجِّل على الإنسان أعماله، وكل قَوْل

---

(١) العضد: المعاون والمساعد والمعين. اعتضد به: استعان به وتقوّى. (المعجم الوجيز ـ مادة: عضد).

(٢) قال علي بن أبي طالب: المدبرات أمراً: الملائكة يدبرون ذكر الرحمن وأمره، وعن عبد الرحمٰن بن سابط قال: يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل، وميكائيل، وملك الموت، وإسرافيل. فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود. وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات. وأما ملك الموت فموكل بقبض الأرواح. وأما إسرافيل فهو ينزل عليهم بالأمر. (ذكر هذه الآثار السيوطي في الدر المنثور ٨/ ٤٠٥).

يقوله، وكل فِعْل يفعله، بل ويكتبون هذه الأفعال، ومنهم مَنْ يحفظه من الشياطين، ومنهم مَنْ يُنفِّذ أقدار اللَّه في الأرض.

هؤلاء جميعاً لهم مُهمة مع الإنسان، ولكن الأمر بالسجود لم يشمل أولئك الملائكة العَالين من حملة العرش وحُرّاس السماء وغيرهم ممَّنْ ليستْ لهم مُهِمة مع الإنسان.

ولذلك عندما رفض إبليسُ السجودَ قال له اللَّه تعالى:

﴿قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ أَسۡتَكۡبَرۡتَ أَمۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡعَالِينَ﴾ [ص: ٧٥].

والمقصود بالعالين: الملائكة الذين لم يشهدوا أمر السجود لآدم، فليس للملائكة العالين عمل مع آدم؛ لأن الأمر بالسجود قد صدر لمن لهم عمل مع آدم وذريته، والذين يقول فيهم الحق سبحانه:

﴿لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٞ(١) مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۗ﴾ [الرعد: ١١].

والملائكة لا يعصُونَ اللَّه ما أمرهم، ويفعلون ما يُؤْمرون.

وإنْ تساءل أحدٌ: ولماذا جاء الحديث عن إبليس ضِمْن الحديث عن الملائكة؟

نقول: هَبْ أن فرداً مُخْتاراً من الإنس أو الجنّ التزم بمنهج اللَّه كما يريده اللَّه، فأطاع اللَّه كما يجب ولم يَعْصِ. أليستْ منزلته تكون مثل المَلكِ، بل أكثر من المَلكِ، لأنه يملك الاختيار؟

ولذلك كانوا يُسمُّون إبليس «طاووس الملائكة» أي: الذي يزهُو في مَحْضَر الملائكة، لأنه ألزمَ نفسه بمنهج اللَّه، وترك اختياره، وأخذ مراداتِ اللَّه فنفَّذها، فصارَ لا يَعْصي اللَّه ما أمره، ويفعل ما يُؤْمر.

---

(١) أي: ملائكة حفظة يتتبعونه يحفظونه ويحصون أعماله. قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٥٠٣): «أي: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادثات، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه، وآخر من قدامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار، وأربعة آخرين بالليل بدلاً، حافظان وكاتبان».

وصار إبليسُ يزهُو على الملائكة لأنهم مجبورون على الطاعة، لكنه كان صالحاً لأنْ يُطيعَ، وصالحاً ـ أيضاً ـ لأنْ يَعْصى، ومع ذلك التزم، فأخذ منزلة متميزةً من بين الملائكة، وبلغ من تميّزه أنه يحضر حُضُور الملائكة.

فلما حضر مع الملائكة جاء البلاغُ الأول عن آدم في أثناء حضوره، وقال ربنا للملائكة:

﴿ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ . . . ﴾ [الأعراف: ١١].

وكان أَوْلَى به أنْ يُسارع بالامتثال للأمر بالطاعة، لكنه استنكف[(١)] ذلك. وَهَبْ أنه دون الملائكة، وما دام قد جاء الأمر للأعلى منه وهم الملائكة، ألم يكُنْ من الأَجْدر به ـ وهو الأَدْنى ـ أن يلتزمَ بالأمر؟ لكنه لم يفعل، ولأنه من الجن فقد غلبتْ عليه طبيعة الاختيار.

فسبحانه قد أمر الملائكة، وكان موجوداً معهم إما بطريق العُلُوِّ؛ لأنه فَاقَ الملائكة وأطاع اللَّه وهو مُخْتار فكانت منزلته عالية، وإما بطريق الدُّنُوِّ؛ لأن الملائكة أَرْفَع من إبليس بأصل الخِلْقة والجِبلّة، وعلى أيِّ وَضْع من العُلُوِّ والدُّنُوِّ كان على إبليس أنْ يسجدَ.

ولكن إبليسَ قال في الردِّ على ربِّه:

﴿ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٢].

وقال أيضاً: ﴿ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ [الإسراء: ٦١].

فمعصيةُ إبليسَ كانت في القمة، لأنه رَدَّ الأمر على الآمر، وقال: لن أُطيعَ، ولن أَسْجُدَ لآدم لأنِّي خَيْر منه، هو من طين، وأنا من نار، فكأنه لم يَرْضَ بحُكْم اللَّه سبحانه وتعالى، وأراد أن يُعدِّله، وهذه معصية في القمة، جعلت اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ يطرد إبليسَ من رحمته، ويَصفه بأنه رجيم[(٢)].

فإبليس قد تأبَّى على مَنْ حكَم بالحُكْم، ولذلك طرده الحق سبحانه من الجنة، وصار مَلْعوناً.

---

(١) استنكف من الشيء وعنه: أنف وامتنع. (المعجم الوجيز ـ مادة: نكف).

(٢) رجمه: لعنه أو طرده بالرمي بالحجارة، ومنه الرجيم، فعيل بمعنى مفعول، أي: ملعون بالقول أو مطرود مرميّ بالحجارة. (القاموس القويم ١/ ٢٥٨).

وإبليسُ ساعة رفضِه تنفيذَ أمر السجود كان يمتلئ بالكبر والغرور، ففي لحظة الكبر نسي إبليس كل شيء، واندفع في معصيته يملؤه الزَّهْو، وأصرَّ على المعصية رغم علمه أن اللَّه شديد العقاب.

والحقُّ سبحانه لم يسأل إبليس عن المقارنة بينه وبين آدم، ولكن سأله ـ وهو يعلم أزَلاً أن إبليسَ قد امتنع باقتناع لا بقَهْر، ولذلك قال إبليس:

﴿أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ . . .﴾ [الأعراف: ١٢].

فكأنَّ المسألة دارتْ في ذهنه لِيُوجدَ حيثيةً لعدم السجود، ولا يصحّ في عُرْفه الإبليسي أنْ يسجدَ الأعلى للأدْنَى، فما دام إبليسُ يعتقد أنه خَيْر من آدم، ويظنّ أنه أعلى منه، فلا يصحّ أنْ يسجدَ له، وهو أعْلَى منه، لماذا؟

فهو اعتقد مُخْطِئاً أن النارَ لها عُلُوٌّ على الطين، وهذا خطأ؛ لأن الأجناسَ حين تختلف، فذلك لأن لكل جنس دَوْرَه، ولا يوجد جنس أفضل من جنس، فالنارُ لها مُهِمة، والطين له مُهِمة، فالنار لا تستطيع أن تُؤدِّي مُهِمة الطين، فلا يمكن أنْ نزرعَ في النار.

إذنْ: فالخيريةُ تتأتَّى في الأمرين معاً، ما دام كل منهما يُؤدِّي مُهِمته، ولذلك لا تَقُلْ: إن هذا خَيْر من هذا، إنما قُلْ: عَمَلُ هذا أحسنُ من عَمَل هذا، فكلُّ شيء في الوجود حين يُوضَع في منزلته المرادة منه يكون خَيْراً.

ولذلك أقول: لا تَقُلْ عن عود الحديد إنه عود مستقيم، وتقول عن الخطَّاف: إن هذا عُود أعوج؛ لأن مهمة الخُطَّاف تقتضي أن يكونَ أعوج، وعِوَجه هو الذي جعله يُؤدِّي مهمته، لأن الخيرية إنما تتأتى في مُتسَاوي المهمة.

ولكن إبليس قال: ﴿أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ . . .﴾ [الأعراف: ١٢].

قالها للمعاندة، للكبر، للكفر، حين أعرض عن أمر اللَّه، وأراد أنْ يُعدِّل مراد اللَّه في أمره، وكأنه يُخطِّئ الحقَّ سبحانه في أمره، ويردّ الأمر على الآمر.

إذن: فالحقُّ سبحانه يُوضِّح للمخلوقين من العناصر: إياكم أن تفهموا أن

تميّزكم بعناصركم، إنني أقدر بطلاقة قدرتي أن أجعلَ الأَدْنى يتحكَّم في الأعلى، لأنها إرادة مَنْ عنصرَ العناصر.

﴿قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّٰغِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٣].

وكلمة (فاهبط) تشير وتدل على أن الهبوط أمر معنوي، أي: أنك لَسْتَ أهلاً لهذه المنزلة، ولا لتلك المكانة. هذا ما تدلُّ عليه كلمة (فاهبط)، ثم جاء الأمر بعد ذلك بالخروج من المكان.

والصَّغار هو الذُّل والهوان؛ لأنه قابلَ الأمرَ باستكبار. فلا بُدَّ أن يُجازى بالصَّغار. خرج إبليس من الجنة، وفقد منزلته ومكانته التي كانت له بين الملائكة، ولُعِن وطُرِد من رحمة اللَّه إلى يوم الدين، قال تعالى:

﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ [ص: ٧٨].

وكان ذلك بسبب عدم امتثاله لأمر اللَّه بالسجود لآدم، فصارت عداوة بينه وبين آدم؛ لذلك: طلب إمهاله وإنظاره إلى يوم الدين، فقال:

﴿أَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الأعراف: ١٤].

فالإنظار طلب الإمهال، وعدم التعجيل بالموت، وقد طلبه إبليس لكي يَشْفي غليله من بني آدم وآدم؛ لأنه جاء له بالصَّغار والذلة والطَّرْد والهبوط؛ ولذلك أصرَّ على أنْ يجتهدَ في أنْ يُغوِي أولاد آدم ليكونوا عاصين أيضاً.

ولذلك قال إبليس:

﴿فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لَءَاتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَٰكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٦، ١٧].

والإغواء: إغراء بالمعصية. فكأن الشيطانَ يريد أن يدخل بمعصيته على اللَّه، ونقول له: لا، إن ربنا لم يُغْوِ، لأن الحق سبحانه وتعالى لا يُغوِي وإنما يهدي، لأن اللَّه لو خلقه مُرْغماً مَقْهوراً ما أعطاه فرصة أنْ يختارَ كذا أو يختارَ كذا، فقد خلقه على هيئة «افعل» و«لا تفعل» واختار هو ألّا يفعل إلا المعصية.

وقد بدأ إبليس بِغُواية آدم عليه السلام، فآدم عاش في جنة تعطيه مُقوِّمات حياته بلا تعب وبلا عمل، وكان في الجنة ألوف الأشجار تعطي كل

الثمرات، وهي حلال لآدم وحواء يأكلان منها ما يشاءان، ما عدا شجرة واحدة[١] حرَّمها اللَّه عليهما.

وكانت هذه الشجرة هي بداية الخطيئة، بدأ إبليس يُغرِي آدم وحواء على المعصية.. كيف؟

حاول إقناعهما بأن عدمَ الأكل من هذه الشجرة.. سيحرمهما من خير كبير.. قال تعالى:

﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُۥرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَٰتِهِمَا[٢] وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّآ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَٰلِدِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠].

لقد همس الشيطان، وأوحَى لهما بأن الحق سبحانه أراد ألَّا تقربَا هذه الشجرة؛ لأن مَنْ يأكل منها يصير مَلَكاً أو خالداً، ولم يُمحِّص أي منهما كلمات الشيطان ليعرفَ أن كَيْده كان ضعيفاً واهياً وغبياً؛ لأنه ما دام قد عرف أن مَنْ يأكل من هذه الشجرة يصير مَلَكاً أو يبقى من الخالدين، فلماذا لم يخطف منها ما يجعله مَلَكاً أو خالداً؟

---

(١) اختلف العلماء في هذه الشجرة على عدة أقوال ذكرها ابن كثير في تفسيره (١/ ٧٩):
ـ الكرم (العنب). قاله ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة.
ـ السنبلة. قاله ابن عباس أيضاً.
ـ البر (حب القمح) قاله ابن عباس أيضاً.
ـ النخلة. قاله أبو مالك.
ـ التينة. قاله مجاهد.
ـ الحنطة (القمح). زعمته اليهود.
قال ابن كثير: «فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه اللَّه: والصواب في ذلك أن يقال: إن اللَّه عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن اللَّه لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة، وقد قيل: كانت شجرة البر، وقيل: كانت شجرة العنب، وقيل: كانت شجرة التين. وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا عُلم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به واللَّه أعلم».

(٢) السوءة: ما يقبح إظهاره، وينبغي ستره. وجمعها سوءات. وهي العورات. (القاموس القويم ١/ ٣٣٤).

وفي هذا دَرْسٌ يُبَيِّن لنا أن مَنْ يُزيّن له ويتصدَّى له أحد بالإغواء يجب عليه أنْ يُمحِّص إلى أيِّ غواية يسير، وأنْ يُدقِّق في نتائج ما سوف يفعل.

وفي إغواء آخر لآدم:

﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَٰنُ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ[1]﴾ [طه: ١٢٠].

وهكذا نعرف أن إبليس يأتي للإنسان من أكثر من زاوية؛ لذلك كانت الزاوية الأولى هي أن هذه الشجرة، مَنْ يأكل منها يكون مَلَكاً، أو يكون خالداً.

وكان الإغواء الثاني أن هذه الشجرة تعطي لمن يأكل منها بجانب الخلود مُلكاً لا ينتهي.

إذن: فإبليس يُصوِّر للإنسان أن ما منعه اللَّه عنه هو الخير، وأنه لو عصى فسيحصل على المال والنفوذ، لقد أكل آدم وحواء من الشجرة، فلم يخلدا ولم يَأتِ لهما مُلْك لا ينتهي، بل ظهرت عوراتهما وعرفا أن إبليس كان كاذباً، وأن اللَّه سبحانه وتعالى بمنهجه وما ينهانا عنه إنما كان يريد لهما الخير.

ولكن الشيطان يأتي ويُزيِّن للإنسان طريق الباطل، ولو أن آدم كان قد حَكَّم عقله لعرفَ كذبَ وَسْوسة إبليس، فإبليس كما يَدَّعي كان يدلُّ آدمَ على شجرة الخُلْد، ولو أن هذه الشجرة كانت تعطي الخُلْد فعلاً، لما طلبَ إبليسُ من اللَّه تبارك وتعالى أن يُبقي على حياته إلى يوم القيامة، بل لأكلَ من الشجرة ونال الخُلْد.

ولكن إبليسَ دخل من ناحية الغفلة في النفس البشرية لِيُوقِع آدمَ في المعصية، وهو يدخل إلى أبناء آدم من ناحية الغفلة أيضاً، ولو أن أبناء آدم حَكَّموا عقولهم وهم يعرفون أن هناك عداوة مُسْبقة بين آدم وإبليس، وأن إبليس طلب من اللَّه سبحانه وتعالى أنْ يُبقِيَه إلى يوم القيامة لينتقمَ من آدم وأولاده بإغوائهم على المعصية.

---

(١) بلي الثوب: رثَّ. وبليت الدار: فنيت. (المعجم الوجيز ـ مادة: بلى) وبلي الملك: زال.

لو تنبَّهنا إلى ذلك لأخذنا حِذْرنا، وعندما تنكشف وسوسة الشيطان فإنه يهرب.

وقد دخل إبليس ناحية الغواية بأن أقسم بعزة اللَّه، وأن اللَّه عزيز لا يحتاج لخلْقه، ولا يضرُّه سبحانه وتعالى مَنْ كفر، ولا يزيد شيئاً في مُلْكه مَنْ آمن، استغلَّ إبليسُ عِزَّة اللَّه في استغنائه عن خَلْقه، فقال كما يروي لنا القرآن الكريم:

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٢].

فإبليس دخل إلى غواية بني آدم بِعزَّة اللَّه سبحانه وتعالى عن خَلْقه، فلو أن اللَّه أراد خَلْقه جميعاً مهديِّين ما استطاع إبليس أنْ يتقدَّم ناحية واحد منهم.

فاللَّه سبحانه وتعالى هو الذي أعطى للإنسان حَقَّ الاختيار، ولو شاء لجعله مَقْهوراً على الطاعة كباقي الخَلْق من نقطة الاختيار هذه.

ويقول الحق سبحانه:

﴿وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ﴾[1] [الكهف: ٢٩].

إذنْ: فاللَّهُ سبحانه وتعالى بيَّن لنا طريقَ الهدى وطريقَ المعصية، ثم ترك لَنا أنْ نختارَ طاعةَ اللَّه ورحمته، أو معصية اللَّهِ وعذابَه.

ولكي نتقي الشيطانَ في حياتِنَا شرحَ لنا القرآنُ الكريم كيف سَيُغوي إبليس بني آدم:

﴿قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ[2] لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: ١٦].

---

(١) قال القرطبي في تفسيره (٥/ ٤١٢٣): «قل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا: أيها الناس، من ربكم الحق، فإليه التوفيق والخذلان، وبيده الهدى والضلال، يهدي من يشاء فيؤمن، ويضل من يشاء فيكفر، ليس إليّ من ذلك شيء، فاللَّه يؤتي الحق من يشاء وإن كان ضعيفاً، ويحرمه من يشاء وإن كان قوياً غنياً، ولست بطارد المؤمنين لهواكم، فإن شئتم فآمنوا، وإن شئتم فاكفروا، وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان والكفر، وإنما هو وعيد وتهديد. أي: إن كفرتم فقد أعد لكم النار، وإن آمنتم فلكم الجنة».

(٢) عن سبرة بن أبي الفاكه قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك. قال: فعصاه وأسلم. قال: وقعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول فعصاه وهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد، وهو جهاد النفس =

أي: أن إبليس لا يجتهد في إغواء مَنْ باع نفسه للمعصية، وانطلق يخالف كُلّ ما أمر به اللَّه، فالنفس الأمّارة بالسُّوء لها شيطانها، وهي ليستْ محتاجة إلى إغواء؛ لأنها تأمر صاحبها بالسوء.

ولذلك، فإن إبليس لا يذهب إلى الخمارات وبيوت الدعارة، ويبذل جَهْداً في إغواء مَنْ يجلسون فيها؛ لأن كل مَنْ ذهب إلى هذه الأماكن هو من شياطين الإنس.

ولكن إبليس يذهب إلى مهابط الطاعة وأماكن العبادة، هؤلاء يبذل معهم كل جَهْده وكل حِيَله لِيصرِفَهم عن عبادة اللَّه، ولذلك لا بُدَّ أن نتنبه إلى أن إبليسَ لم يقُلْ: لأقعدنَّ لهم على الطريق المعْوَج، فالطريق المعْوَج بطبيعته يتبع الشيطان.

فإبليس يريد أهل الطاعة، يُزيِّن لهم المعصية، ويُغرِيهم بالمال الحرام، وما دام الشيطان سيُغوي وسيُضِل الغير فسيختار للغواية مَنْ يكون في طريق الهداية، أما مَنْ غوى باختياره وضَلَّ بطبيعته فالشيطان قد استراح من ناحيته ولا يريده.

وتلك ظاهرة تحدثُ للناس حينما يجِدُّون ويجتهدون في الطاعة، فالشابّ الطائع الملتزم يحاول الشيطانُ أنْ يُخَايلَه لِيصرِفه عن الصلاة والطاعة؛ لأن الشيطانَ يتلصَّصُ على دين الإنسان، فهو كاللصِّ، واللصُّ لا يحوم حول بيت خَرِب، إنما يحوم اللصُّ حول بيت عامر بالخير.

إننا نلاحظ هذه المسألة في كل الناس حينما يأتون للصلاة، فيقول الواحد منهم: حينما أُصلِّي يأتي لي الوسواس، ويُشكِّكني في الصلاة، نقول له: نعم، هذا صحيح[1].

= والمال فقال: تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. قال: فعصاه وجاهد». أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٤٨٣) والنسائي في سننه (٦/ ٢١) وابن حبان (١٦٠١ ـ موارد الظمآن) من حديث سبرة بن أبي الفاكه.

(١) «عليك رحمك اللَّه أن تحضر قلبك في صلاتك جهد استطاعتك ومبلغ طاقتك، وألا تصرفه هاهنا ولا هاهنا، وألا تمر به هكذا ولا هكذا، وأن تدفع عنه الخواطر المائلة به، والأحاديث الشاغلة له، وأن تسمع ما تقرأ، وتعقل ما تفعل، فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، ولا يكتب لك منها إلا ما فيه حضرت» قاله أبو محمد عبد الحق بن الخراط =

وحين يأتي لك هذا الوسواس فاعتبره ظاهرة صحيحة في الإيمان، لأن هذا معناه أن الشيطان يعلم أن عملك مقبولٌ؛ ولذلك يحاول أنْ يُفسِدَ عليك الطاعة، لأنك لو كُنْتَ فاسداً من البداية، ووقفتَ للصلاة دون وضوء لما جاءك الوسواس، ولكن الشيطانَ يريد أن يُفسِد عليك الطاعة.

ولذلك يقول الحق سبحانه:

﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ (١) مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: ٢٠٠].

فمعنى (استعذ) أي: فالتجئ منه إلى اللَّه؛ لأن اللَّه الذي أعطاه الخاصية في أنْ يتغلغلَ فيك، وفي دمك(٢)، وفي خواطرك، وهو القادر على مَنْعه.

وحين تقول: «أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم» بفزع والتجاء إليه ـ سبحانه ـ فإنه جَلَّ شأنهُ ينقذك منه، وإنْ كنتَ تقرأ القرآن، ثم جاء لك الخاطر من الشيطان فقُلْ: «أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم» فإذا قُلْتَ هذا فكأنك نبَّهتَه إلى أنك أدركتَ من أين جاءتْ هذه النَّزْغة: مرة واثنتين وثلاثة.

حينئذٍ يقول الشيطان لنفسه: إن هذا المؤمن حَاذِق فَطِن وحَذِر، لا أستطيع غوايته، ولأبحث عن غيره.

ولذلك رأينا الإمام أبا حنيفة، وقد شُهِر عنه الفُتْيا، وذهب إليه سائل يقول:

ضاع مِنِّي مال في أرضٍ كنتُ قد دفنتُه فيها، ولا أعرف الآن مكانه، دُلَّني عليه أيُّها الشيخ؟

= الإشبيلي في كتابه «الصلاة والتهجد» من تحقيقي (عادل أبو المعاطي) ـ طبعة دار الوفاء ـ المنصورة ١٩٩٢م.

(١) نزغ الشيطان: وساوسه ونَخْسُه في القلب بما يُسوِّل للإنسان من المعاصي. قال الزجاج: معناه إن نالك من الشيطان أدنى نزغ ووسوسة وتحريك يصرفك عن الاحتمال، فاستعذ باللَّه من شرّه وامْضِ على حكمك. (لسان العرب ـ مادة: نزغ).

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢١٧٤) من حديث أنس رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم».
قال النووي في شرحه: «قال القاضي وغيره: قيل هو على ظاهره، وأن اللَّه تعالى جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان مجاري دمه. وقيل: هو على الاستعارة، لكثرة إغوائه ووسوسته، فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارق دمه. وقيل: يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل الوسوسة إلى القلب. واللَّه أعلم».

وبطبيعة الحال، كان هذا السؤال في غير العِلْم، فقال أبو حنيفة: يا بُنيّ ليس في ذلك شيء من العلم، ولكنِّي أحتال لك، إذا جاء الليل فَقُمْ بين يديْ ربِّك مُصلِّياً هذه الليلة، لعلَّ اللَّه سبحانه وتعالى يبعث لك جُنْداً من جُنوده يقول لك عن مكان مالك.

وبينما أبو حنيفة يؤدي صلاة الفجر، وإذا بالرجل يُقبل ضاحكاً مُبْتسماً قائلاً: يا إمام لقد وجدتُ المال. فضحك أبو حنيفة وقال: واللَّه لقد علمتُ أن الشيطان لا يدعك تُتِمّ ليلتك مع ربِّك، وسيأتي ليُخبرك، فهلَّا أتممتَها شُكْراً للَّه، هيا قُمْ إلى الصلاة.

إذن: فقد عرف الشيطان كيف يقعد، وكيف يُقسِم، فقد استطاع أنْ يأتي بالقسم الذي يُعينه على مهمته، فقال:

﴿ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ٨٢].

واستدرك على نفسه أيضاً، فقال:

﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [ص: ٨٣].

لأن الذي يُريده اللَّه مَهْدياً لا يستطيع الشيطان أن يُغويه، لأنه لا يناهض ربّنا ولا يُقاومه، إنما يناهض خَلْق اللَّه، ولا يدخل مع ربِّنا في معركة، إنما يدخل مع خَلْقه في معركة، ليس له فيها حُجَّة ولا قوة؛ لأن الذي يغلب في المعارك إما أنْ يُرغِمك على الفِعْل، وإما أن يُقنعك لتفعلَ أنت بدون إرغام.

وهل يملك إبليس واحدة من هذه؟

لا، ولذلك سيأتي في الآخرة يقول:

﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

والشيطانُ لا يترك سبيلاً إلا سلكه لإغواء بني آدم، لذلك يقول: «**أيْ رَبِّ، لا أزال أُغْوِي بني آدمَ، ما دامتْ أرواحُهم في أجسادهم**».

والقرآن الكريم يحكي لنا قوله:

﴿ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧].

فإبليس يأتي لبني آدم من الأمام، ومن الخلف، ومن اليمين، ومن اليسار.. أربع جهات يأتي الشيطان لابن آدم منها.

* والشيء الذي أمام العالم كله، ونسير إليه جميعاً هو «الدار الآخرة»، وحين يأتي الشيطان من الأمام فهو يُشكِّكهم في حكاية الآخرة، ويُشكِّكهم في البَعْث، ويحاول أن يجعل الإنسان غير مُقبل على منهج اللَّه، فيصير من الذين لا يؤمنون بلقاء اللَّه، ويشكّون في وجود دارٍ أُخرى، سيُجازى فيها المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.

ولذلك يعرض الحق سبحانه وتعالى قضية البعث عَرْضاً لا يجعل للشيطان مَنْفذاً فيها، فيُوضِّح لنا أنه سبحانه لم يعجز عن خَلْقنا أوّلاً، لذلك لن يعجز عن إعادتنا، والإعادة بالتأكيد أهون من البداية؛ لأنه سيعيدهم من موجود، لكن البداية كانت من عدم[(١)].

إنه سبحانه عندما يُبين للناس أن الإعادة أهونُ من البداية، فهو يخاطبهم بما لا يجدون سبيلاً إلى إنكاره، وإلّا فاللَّه ـ جَلَّ شأنه ـ تستوي لدى طلاقة قدرته كُلُّ الأعمال، فليس لديه شيء سهل وهيِّن، وآخر صَعْب وشاقّ.

* والشيطان يأتي ـ أيضاً ـ من الخلف، وخلف كل واحد منا ذريته، يخاف ضَيْعتهم، فيُوسوس الشيطان للبعض بالسرقة أو النهب أو الرشوة من أجل بقاء مستقبل الأبناء.

وفساد أُنَاسٍ كثيرين يأتي من هذه الناحية، ومثل هذا الفساد يأتي حين يبلغ بعض الناس منصباً كبيراً، وقد كَبِرت سنّه، ويقبل على اللَّه بشرٍّ، ويظن أنه يترك عياله بخير. لكن، إنْ كنتَ تخاف عليهم حقّاً فأمِّن عليهم في يَدِ ربِّهم، ولا تُؤمِّن حياتهم في جهة ثانية.

﴿وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [النساء: ٩].

* ويأتي الشيطان من اليمين لِيُزهِّد الناس، ويَصْرِفهم عن العمل الحسن

(١) قال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]، ويقول تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾ [طه: ٥٥]، قال مجاهد: الإعادة أهون عليه من البداءة، والبداءة عليه هينة. ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/ ٤٣٠).

والطاعة، واليمين رمز العمل الحسن؛ لأن كاتب الحسنات على اليمين.

* ويأتي الشيطان عن شمائلهم، لِيُغرِيهم بشهوات المعصية.

ولماذا لم يَأتِ الشيطانُ للإنسان من فوق ومن تحت؛ لأن الفوقية هي الجهة التي يلجأ إليها مُسْتغيثاً ومُسْتجيراً بربه، والتحتية هي جهة العبودية الخاصة، فالعبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد[(١)]، فهو في هاتين الحالتين محفوظ من تسلط الشيطان عليه.

ولذلك يقول الحق سبحانه:

﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لِلْإِنسَٰنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [يوسف: ٥].

ويقول أيضاً:

﴿وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [الأنعام: ١٤٢].

وما دام الشيطان عدو لك، فلا بد أيها الإنسان أن تتنبه، فاللَّه عمل لك حادثة الامتناع عن السجود لآدم حتى يُربّي فيك مناعة من الشيطان، فتتذكر عداوته، ولا تتبع خطواته أبداً، بدليل أنه تربَّصَ ببني آدم.

قال تعالى:

﴿قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ[(٢)] ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٦٢].

وكلمة (لأحتنكن) الاحتناك له مَعْنَيان:

الأول: الاستئصال. ومنه قولهم: احتنكَ الجرادُ الزَّرْع أي استأصله.

الثاني: وهو القَهْر على التصرف، وهو مأخوذ من معنى اللجام الذي يُوضع في حنَك الفرس أو الحمار، ويتحكم فيه، وعن طريقه يتم توجيهه يميناً أو شمالاً، أو توقيفه عن السَّيْر.

---

(١) عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء». أخرجه مسلم في صحيحه (٤٨٢) كتاب الصلاة.

(٢) احتنك فلاناً: استولى عليه واستماله إليه. وقول الشيطان فيما رواه رب العزة في قرآنه: ﴿لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٦٢]، أي: لأملكن أمرهم وأستولي عليهم فلا يعصون أمري. (القاموس القويم ١/ ١٧٥).

فالاحتناك إما أن يكون استئصالاً للذات، أو قَهْراً لحركتها، ولكن لأن إبليس يعلم حَجْمه وقَدْره، فكما أقسم بعزة اللَّه تذكَّر قدرته سبحانه، وأنه إذا أراد إخلاص عبدٍ لنفسه لا يستطيع الشيطان أنْ يأخذه، فقال:

﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٦٢].

وهذا القليل هم الذين أخلصهم اللَّه لعبادته وطاعته، فلا يستطيع الشيطان أنْ يقرَبهم، وقد أقرَّ الشيطانُ بذلك.

وقال له الحق سبحانه:

﴿قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا﴾ [الإسراء: ٦٣].

اذهب، أي: مطروداً مُبْعداً، فالذين ستأخذهُم وتحتنكُهم وتتصرف في حركتهم فإن جهنم جزاؤكم، أي هم والشيطان لأنه معهم، لكن إبليس كان يظنُ أن اللَّه سيقول له: فإن جهنم جزاؤهم، وهو ليس معهم، لماذا؟

قال: لأنني أُنفِّذ أوامر اللَّه، لأنه قال لي:

﴿وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ(١) عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ(٢) وَشَارِكْهُمْ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [الإسراء: ٦٤].

حتى لا يظن إبليس أنه مأمور من اللَّه بالإغواء قال الحق سبحانه:

﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا﴾ [الإسراء: ٦٣].

أي: أن إبليس سيدخلُ النارَ معهم؛ لأن مَا يقوم به من إغواءٍ لم يأمره به أحد؛ لأن الأمر كما قُلْنا طلب أعلى من أدنى ليوقع فعلاً أو يُنفذه، فلا يظنّ إبليس أنه ينفذ أوامر اللَّه بإغواء عباده، بل يجب أن يعلم أن هذه ليست أوامر، ولكنها تهديد من اللَّه له بأن يفعل ما في وُسْعه، فلن يكون في مُلْك اللَّه إلا ما أراد.

فيقول له الحق سبحانه:

﴿وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ . . .﴾[الإسراء: ٦٤].

---

(١) أجلب عليهم: اجمع عليهم وتوعَّدهم بالشر. (لسان العرب ـ مادة: جلب).

(٢) رجل يرجل: مشى على رجليه ولم يكن له ما يركبه. والمقصود: ﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾ [الإسراء: ٦٤]، أي: بكل قوتك وبجنودك كلهم راكبين أو مشاة غير راكبين. (القاموس القويم ١/ ٢٥٧).

أي: استخفّهم واخْدَعْهم ووَسْوِس لهم بصوتك، أو بكُلِّ صوت شرير، سواء كان من جنودك أو من شياطين الإِنْس.

ومعنى (أجلب): أي صِحْ بهم. والجلبة هي الصوت الشديد، هذا الصوت يأخذ شيئاً من انتباه الخَصْم، فيضعف تدبيره لحركة مضادة، فتستطيع أن تنقضَّ عليه.

فمعنى (أجلب عليهم بخيلك) أي: اركبْ خيلك، وأطلِقْ صوتك، حتى تُفزعهم، والإفزاع يأخذ جزءاً من الإدراك، فيعطل الخصم عن الإدراك فتغلبه.

فالحق سبحانه هدَّدَ إبليس بأن يستفزَّ الناس بصوته، وأن يجلب عليهم بخَيْله ورَجْله، أي سلاح الفرسان، وسلاح المشاة. ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ وَشَارِكْهُمْ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ . . . ﴾ [الإسراء: ٦٤].

ومعنى مشاركة الشيطان لهم في الأموال هي أنْ يُزيّن لهم المال الحرام، فيكسبوه من حرام ويَصْرفوه في الحرام.

وكذلك مشاركته لهم في الأولاد تكون بتزيين الفاحشة، فالولد المفهوم فيه طهارة النسب يأتي الشيطان لأبيه ويُزيّن له الحرام، فيجعله يرتكب الفاحشة.

وحتى إن كان ابنه من صُلْبه ومن حلال، ومولود على الفطرة يُزيّن له الشيطان أنْ يُهوِّده أو يُنصِّره، أو يجعلهم يقتلون أولادهم، خشية الفقر أو العار.

وليعلم بنو آدم أن إبليس سيقف في يوم المحاجّة يوم القيامة أمام الذين أغواهم واستفزَّهم بصوته، وأجلب عليهم بخيله ورَجْله وشاركهم في الأموال والأولاد ووعدهم، يأتي يوم القيامة ويقول لهم ما رواه القرآن الكريم في قول اللَّه تعالى:

﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَٰنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓاْ أَنفُسَكُم ۖ مَّآ أَنَا۠ بِمُصْرِخِكُمْ (١) وَمَآ أَنتُم

(١) الصارخ والصريخ: المستغيث. الاستصراخ: الاستغاثة والإغاثة. والصريخ: المغيث والمستغيث. (لسان العرب ـ مادة: صرخ).

﴿بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ﴾ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

فالشيطان يحاول أن يُبرِّئ نفسه رغم عِلْمه أنه قد وعد، وهو لا يملك إنفاذ ما وعد به، لذلك يحاول أنْ يُلصِق التهمة بمَنِ اتبعوه.

فهم قد أشركوه مع اللَّه في الطاعة، حين استسلموا لِغوايته، ولم يكونوا من عباد اللَّه المخلصين الذين أقسم بعزة اللَّه ألَّا يُغوِيَهم، وكُلٌّ من هؤلاء نفَّذ ما أغواهم به، فناداهم واستجابوا، وناداهم اللَّه فَعَصَوا أو كفروا، وصاروا مثله، فقد سبق أن أمره اللَّه وعصاه.

لذلك كان قول الحق سبحانه:

﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَآ[1] إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ[2] مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ٢٧].

وهذا تحذير من فتنة الشيطان حتى لا يُخرجنا من جنة التكليف، كما فتن أبوَيْنَا فأخرجهما من جنة التجربة.

توبة اللَّه على آدم:

ولكن اللَّه عز وجل الرحيم بعباده أعدَّ للمذنبين منهم مغفرة لذنوبهم، وشَرَع التوبة للعُصَاة، وكان أول مَنْ تاب عليه هو آدم عليه السلام، فقال تعالى:

﴿وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ * ثُمَّ ٱجْتَبَٰهُ[3] رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ﴾ [طه: ١٢١، ١٢٢].

إن بعض الناس يقول: إن آدم قد عصى وتابَ اللَّه عليه. وإبليس قد عصى فجعله اللَّه خالداً في النار.

نقول: إنكم لم تفهموا ماذا فعل آدم؟

---

(١) السوءة: ما يقبح إظهاره وينبغي ستره. أي: يغطي عوراتكم ويسترها. (القاموس القويم ١/ ٣٣٤).

(٢) القبيل: الجماعة أو العشيرة أو الكفلاء أو الأعوان المناصرون وكلها تناسب قوله تعالى: ﴿أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ قَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٩٢]، معك ليؤيدوك. (القاموس القويم ٢/ ٩٨).

(٣) اجتباه: اختاره واصطفاه. (لسان العرب ـ مادة: جبى).

إنه أكل من الشجرة المحرَّمة، وعندما علم أنه أخطأ وعصى لم يُصِرّ على المعصية، ولم يَرُدّ الأمر على الآمر، ولكنه قال: يا رب أمرك ومنهجك حق، ولكنني لم أقدر على نفسي فسَامحني.

اعترف آدم بذنبه، واعترف بضعفه، واعترف بأن المنهج حَقٌّ، وطلب التوبة من اللَّه سبحانه وتعالى، ولكن إبليس رَدَّ الأمر على الآمر، قال:

﴿أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ﴾ [ص: ٧٦].

وقال: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: ١٦].

وقال: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ﴾ [ص: ٨٢، ٨٣].

وقال: ﴿لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٦٢].

فإبليس هنا رَدَّ الأمْر على الآمِر، ولم يعترف بذنبه.

فإيَّاك أنْ تردَّ الأمر على اللَّه سبحانه وتعالى.

فإذا كنتَ لا تصلي، فلا تَقُلْ: وما فائدة الصلاة؟

وإذا لم تكُنْ تزكِّي.. فلا تَقُلْ: تشريع الزكاة ظلم للقادرين.

وإذا كنتَ لا تطبق شرع اللَّه... فلا تَقُلْ: إن هذه الشريعة لم تَعُدْ تناسب العصر الحديث.

فإنك بذلك تكون قد كفرت والعياذ باللَّه، ولكن قُلْ: يا ربي إن فَرْضَ الصلاة حَقٌّ، وفَرْض الزكاة حَقٌّ، وتطبيق الشريعة حَقٌّ، ولكنني لا أقدر على نفسي، فارحم ضَعْفي يا ربّ العالمين.

إنْ فعلتَ ذلك تكُنْ عاصياً فقط.

وقد يقول قائل: ما دام الحق سبحانه شرع التوبة، فلأفعلْ ما أريد من المعاصي، وبعد ذلك أتوب.

نقول له: إنك لم تلتفتْ إلى الحكمة في إبهام ساعة الموت، فما الذي أوحى لك أنك ستحيا إلى أنْ تتوبَ؟ فقد يأخذك الموت فجأة وأنت على المعصية.

وعليك أنْ تلتفتَ إلى دِقّة النصِّ القرآني:

﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ[١] ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٧].

فهناك مَنْ يفعل المعصية، ويُخطِّط لها، ويفرح بها، ويُزْهَى بما ارتكب، ويفخر بزمن المعصية.

وهناك مَنْ تقع عليه المعصية، وبمجرد أن تنتهي يظل نادماً، ويضرب نفسه ويُعذِّبها ويتساءل: لماذا فعلت ذلك؟

وأضرب مثلاً للتمييز بين الاثنين، نجد اثنين يستعد كل منهما للسفر إلى باريس، واحد منهما يسأل قبل سفره عن خبرة مَنْ عاشوا في عاصمة فرنسا، ويحاول أنْ يحصلَ على عناوين أماكن اللهو والخلاعة، وما إنْ يذهب إلى باريس حتى ينغمسَ في اللهو، وعندما يعود يظلّ يُفاخر بما فعل من المعاصي.

وأما الآخر فقد سافر إلى باريس للدراسة، وبينما هو هناك ارتكب معصية تحت إغراء وتزيين. إذن: هو إنسان وقعتْ عليه المعصية ودون تخطيط، وبعد أنْ هدأتْ شِرّة[٢] الشهوة غرق في الندم، وبعد أن عاد استترَ من زمن المعصية.

هكذا نرى الفارقَ بين المخطِّط للمعصية، وبين مَنْ وقعت عليه المعصية.

واللَّه سبحانه حين قَدَّر أمر التوبة على خَلْقه رحم الخَلْق جميعاً بتقنين هذه التوبة، وإلَّا لَغرق العالمُ في شرور لا نهايةَ لها، بدايةً من أول واحد انحرف مرة واحدة فيأخذ الانحرافَ عملاً له.

والمهم في التائب أنْ يكونَ قد عمل السوء بجهالة، ثم تاب من قريب.

والرسول ﷺ حين حدد معنى «من قريب» قال:

---

(١) قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى اللَّه خطأ أو عمداً فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. (تفسير ابن كثير ١/ ٤٦٣).

(٢) الشرة: النشاط والرغبة. وشرة الشباب: حرصه ونشاطه. (لسان العرب ـ مادة: شرر).

« **إن اللَّه تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر**[(١)] »[(٢)].

والحوار الذي دار بين الحق وبين إبليس:

﴿قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَأُغۡوِيَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنۡهُمُ ٱلۡمُخۡلَصِينَ﴾ [الحجر: ٤٠].

إن إبليس قال ذلك وظَنَّ أنه سيُهلك البشر جميعاً، ويُوقِعهم في المعصية إلا عباد اللَّه الذين اصطفاهم وأخلَصهم له، لكن اللَّه سبحانه خيَّب ظَنَّه وشرع قبول توبة العبد ما لم يغرغر، لم يصل إلى مرحلة خروج الروح من الجسد.

فإذا ما قدَّم العبد التوبة لحظة الغرغرة، فماذا يستفيد المجتمع؟

لن يستفيد المجتمع شيئاً من مثل هذه التوبة، لأنه تاب وقت ألَّا شَرَّ له، لذلك فعلى العبد أنْ يتوب قبل ذلك حتى يرحم المجتمع من شرور المعاصي.

والحق سبحانه يقول:

﴿إِنَّمَا ٱلتَّوۡبَةُ عَلَى ٱللَّهِ . . .﴾ [النساء: ١٧].

تأمل كلمة (إنما التوبة على اللَّه) تجدها في منتهى العطاء، فإذا كان الواحد فقيراً أو مَدِيناً، وأحال دائنه إلى غنيّ من العباد فإن الدائنَ يفرح لأن الغني سيقوم بسداد الدَّيْن وأدائه إلى الدَّائن، فما بالنا بالتوبة التي أحالها اللَّه على ذاته بكل كماله وجماله؟ إنه قد أحالَ التوبة على نفسه لا على خَلْقه، وهو سبحانه أوجبَ التوبة على نفسه، ولا يملك واحد أنْ يرجعَ فيها.

ثم قال: ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٖ . . .﴾ [النساء: ١٧].

أي: أن العبدَ يرجو التوبة من اللَّه.

والحق سبحانه يُعلِن للناس في قرآنه:

﴿۞ نَبِّئۡ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ أَنَا ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩].

---

(١) الغرغرة: تردد الروح في الحلق. (اللسان ـ مادة: غرر) وهو قوله تعالى: ﴿فَلَوۡلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلۡحُلۡقُومَ * وَأَنتُمۡ حِينَئِذٖ تَنظُرُونَ﴾ [الواقعة: ٨٣، ٨٤]، وذلك حين الاحتضار.

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ١٣٢) والترمذي في سننه (٣٥٣٧) وقال: حديث حسن غريب. والحاكم في مستدركه (٤/ ٢٥٧) وصححه ووافقه الذهبي، وابن حبان (٢٤٤٩ ـ موارد الظمآن) من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما.

والخطاب هنا لرسول اللَّه ﷺ، والإنباء هو الإخبار بأمر له خطورتُه وعظمتُه، ولا يقال: (نبّئ) في خبرٍ بسيط، وسبق أنْ قال الحق سبحانه:

﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ * عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ﴾ [النبأ: ١، ٢].

وقال:

﴿قُلْ هُوَ نَبَؤٌاْ عَظِيمٌ * أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ [ص: ٦٧، ٦٨].

وهو الإخبار بنبأ الآخرة، وما سوف يحدثُ فيها، وهنا يأتي سبحانه بخبر غُفْرانه ورحمته الذي يختصُّ به عباده المخلصين المتقين الذين يدخلون الجنة، ويتمتعون بخيْراتها خالدين فيها.

والحقُّ سبحانه خلقنا ويعلم أن للنفس هواجس، ولا يمكن أنْ تسلمَ النفسُ من بعض الأخطاء والذنوب والوَسْوسة، بدليل أنه سبحانه قد حرَّم الكثير من الأفعال على المسلم، حمايةً للفرد، وحمايةً للمجتمع أيضاً؛ ليعيش المجتمع في الاستقرار الآمِن.

فقد حَرَّم الحق سبحانه على المسلم السرقةَ والزِّنا وشُرْب الخمر وغيرها من الموبقات[1] والخطايا والهواجس التي تقوده إلى الإفساد في الأرض.

وما دام قد حرَّم كل ذلك فهذا يعني أنها سوف تقع، ونزل منهجه سبحانه مُحرّماً ومُجرِّماً لمَنْ يفعل ذلك، كما يُلزم كُلَّ المؤمنين به بضرورة تجنُّب هذه الخطايا.

وهنا يُوضّح سبحانه أن مَنْ يغفل من المؤمنين ويرتكب معصية ثم يتوب عنها، ألَّا يُؤرّق نفسه بتلك الغفلات، فسبحانه رؤوف رحيم.

والحق سبحانه لا يُغلق باب التوبة أمام العاصي، فلو لم تُشرع التوبة والعفو والمغفرة من اللَّه لَزَادَ الناس في معاصيهم وغرقوا فيها وتمادَوْا في الشَّرِّ.

---

(١) الموبقات: الذنوب المهلكات. وبق الرجل: هلك. قال الفراء: أوبقت فلاناً ذنوبه أي أهلكته. (لسان العرب ـ مادة: وبق). وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول اللَّه وما هن؟. قال: الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» أخرجه مسلم في صحيحه (٨٩) كتاب الإيمان.

إن اللَّه تبارك وتعالى حين يفتحُ باب التوبة يريد لحركة العالم أنْ تسيرَ، هَبْ أنَّ نفساً غفلتْ مرة، أو قادتْها شهوتُها مرة إلى معصية، أو وسوس الشيطان لها كما حدث مع آدم وحواء.

لو لم تكُنْ هناك توبة ومغفرة لانقلبَ كل هؤلاء إلى شياطين، ولكن الحق سبحانه يُطمئن المؤمن على أغيار نفسه، وعلى أنه عندما يستجيب مرَّة لنزغات الشيطان، فهذه لا تُخرِجه من حظيرة التقوى؛ لأن اللَّه جعل ذلك من أوصاف المتقين.

فقال تعالى:

﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

فالفاحشة التي تكون من نَزْغ الشيطان وذكر العباد للَّه بعدها، واستغفارهم مع الإصرار على عدم العودة، لا تُخرِجهم أبداً عن وَصْفهم بأنهم مُتقون؛ لأن الحق سبحانه هو الغفور:

﴿وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ . . .﴾ [آل عمران: ١٣٥].

فالحق سبحانه وتعالى يعلم أن بني آدم لا يمكن لهم أن يُراعُوا حقوقه كما يجب أنْ تُراعى، فلا بُدَّ أن تُفلتَ منهم أشياء، وهو سبحانه وتعالى يعلم ذلك؛ لأنه خالقه، فأمرهم ـ جَلَّتْ حكمته ـ أنْ يستغفروه، لِيُكفِّروا عن سيئاتهم.

رؤية اللَّه في: الدنيا.. والآخرة

٣٢ ـ قال اللَّه تعالى في الحديث القدسي:

«يا مُوسَى، لَنْ تَرَانِي، إنَّهُ لَنْ يَرَانِي حَيٌّ إلا مَاتَ، وَلا يَابِسٌ إلا تَدهْدَه[١]، ولا رَطْب إلا تفرَّق. إنما يَرانِي أَهْلُ الجنَّةِ الذِين لا تَمُوتُ أَعْيُنهم، ولا تَبلَى أجْسَادُهُم»[٢].

يقصُّ علينا رَبُّ العِزَّة سبحانه هذا الموقف مع موسى كليم اللَّه في قرآنه فيقول:

﴿وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرۡ إِلَيۡكَۚ قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَٰكِنِ ٱنظُرۡ إِلَى ٱلۡجَبَلِ فَإِنِ ٱسۡتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوۡفَ تَرَىٰنِيۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلۡجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكّٗا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقٗاۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبۡحَٰنَكَ تُبۡتُ إِلَيۡكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

لا بُدَّ أنْ نعرف أن قضية رؤية اللَّه في الدنيا محسومة، وأنه لا سبيلَ إلى ذلك والإنسان في جسده البشري، لأن هذا الجسد له قوانينُ في إدراكاته، ولكن يوم القيامة نكون خَلْقاً بقوانين تختلف.

---

(١) يتدهده: يتدحرج. والدهدهة: قذفك الحجارة من أعلى إلى أسفل، دحرجة. دهدهه: قلب بعضه على بعض. (لسان العرب ـ مادة: دهده).

(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢٣٥)، وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٥٤٤) وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عباس قال: تلا رسول اللَّه ﷺ هذه الآية: ﴿رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرۡ إِلَيۡكَۚ...﴾ [الأعراف: ١٤٣]. وأورد السيوطي أثراً آخر في الدر المنثور (٣/ ٥٤٦) وعزاه لابن جرير وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس: «إن موسى لما كلمه ربه أحب أن ينظر إليه، فسأله فقال: ﴿لَن تَرَىٰنِي وَلَٰكِنِ ٱنظُرۡ إِلَى ٱلۡجَبَلِ...﴾ [الأعراف: ١٤٣]، قال: فحف حول الجبل بالملائكة، وحف حول الملائكة بنار، وحف حول النار بملائكة، وحف حولهم بنار، ثم تجلى ربك للجبل تجلى منه مثل الخنصر، فجعل الجبل دكاً وخر موسى صعقاً، فلم يزل صعقاً ما شاء اللَّه، ثم إنه أفاق فقال: ﴿سُبۡحَٰنَكَ تُبۡتُ إِلَيۡكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، يعني: أول المؤمنين من بني إسرائيل».

ففي الدنيا لا بُدَّ أن تخرج مُخلّفات الطعام من أجسادنا، وفي الآخرة لا مُخلَّفات، وفي الدنيا يحكمنا الزمن، وفي الآخرة لا زمن، إذْ يظلُّ الإنسان شباباً دائماً. إذن: فهناك تغيير.

المقاييس هنا غير المقاييس يوم القيامة، ففي الدنيا بإعدادك وجسدك لا يمكن أن ترى اللَّه، وفي الآخرة يسمح إعدادك وجسدك بأن يتجلى عليك اللَّه سبحانه وتعالى، وهذا قمة النعيم في الآخرة.

أنت الآن تعيش في آثار قدرة اللَّه، وفي الآخرة تعيش عيشة الناظر إلى اللَّه تبارك وتعالى.

ولقد حسم اللَّه تبارك وتعالى المسألة مع موسى عليه السلام بأن أراه العجز البشري؛ لأن الجبل بقوته وجبروته لم يستطع احتمال نور اللَّه فجعله دكاً.

وكأن اللَّه يريد أن يُفهِم موسى أن اللَّه تبارك وتعالى حجب عنه رؤيته تعالى رحمة منه، لأنه إذا كان هذا قد حدث للجبل، فماذا كان يمكن أن يحدث بالنسبة لموسى؟

وإذا كان موسى قد صُعِق برؤية المتجلَّى عليه، فكيف لو رأى المتجلِّي؟

والمانع لرؤية اللَّه هو عدم قدرة الإنسان على الإحاطة البصرية باللَّه. فنحن نعلم أن كُلَّ تكوين له قدرة استقبال لما يناسبه من أشياء، وضربنا لذلك مثلاً من دُنْيانا العملية، وللَّه المثَلُ الأعلى دائماً، وهو مُنزَّه عن كل مثال.

نجد الإنسان مِنّا عندما يُدخِل الكهرباء إلى بيته لرغبته في الانتفاع بقانون النور والضوء لمدة أطول وبفوائد الكهرباء المتعددة، ولكنه عندما يريد أنْ ينامَ فهو يطلب الانتفاع بقانون الظُّلْمة، فيطفئ المصابيح، ويضع مصباحاً صغيراً لا يتحمل أن يأخذ الطاقة مباشرة من الكهرباء من مصدرها القوي.

لذلك يأتي الإنسان بمُحوِّل للطاقة، فيستقبل المحوِّل طاقة الكهرباء العالية من مصدرها ويُخفِّضها بصورة تناسب المصباح الصغير، وهكذا نحتفظ بضوء ضعيف في الليل لنستفيد من قانون الظلمة لننام.

لذلك يقول الحق سبحانه عن نفسه:

﴿لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ ۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

ولماذا لا تدركه الأبصار؟ لأن البصرَ آلةُ إدراك لها قانونها بأن ينعكس الشعاع من المرئيّ إلى الرائي ويحدده، فلو أن الأبصار تدركه لحددته، وأصبح مَنْ يراه قادراً عليه، ولصار مقدوراً لكم، لأنه دخل في إدراككم.

فلو أنك أدركت اللَّه لكان اللَّه مقدوراً لبصرك، والقادر لا ينقلب مقدوراً أبداً، إذن: فمن عظمته أنه لا يُدْرك: أنت قد ترى الشمس ولكن أتدَّعي أنك أدركتَها؟ لا، لأن الإدراك معناه الإحاطة.

فإذا أحاطت الأبصار باللَّه انقلب البصر قادراً، وصار اللَّه مقدوراً عليه، والقادر بذاته ـ كما قلنا ـ لا ينقلب مقدوراً لخَلْقه أبداً.

وقد وقف العلماء وقفة كبيرة واختلفوا:

هل الإنسان يرى ربه أو لا يراه، سواء في الدنيا أم في الآخرة؟

بعضهم قال: لا أحد يرى اللَّه بنصِّ الآية: ﴿لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ﴾.

ونقول: لكن هناك آيات في القرآن تقول:

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣].

و«ناظرة» تضمن الرؤية وتُفيدها، وأيضاً فاللَّه يعاقب منْ كفر به، بأن يحتجب عنه، لأنه سبحانه القائل:

﴿كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ١٥].

فالكافرون محجوبون[1] عن رؤية اللَّه عقاباً لهم، ولو اشتركنا معهم وحُجِبنا كما حُجِبوا، فما مَيْزتنا كمؤمنين؟

وحين يَحتجُّ عالم منهم بأن رؤية اللَّه غير مُمكنة لأن ربنا سبحانه قال لموسى:

---

(١) الحجاب: الستر الحاجز. والمحجوب: الممنوع من الوصول. وقال ابن كثير في تفسيره (٤/ ٤٨٥): «قال الإمام الشافعي: في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه ـ عز وجل ـ يومئذٍ. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه اللَّه في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية، كما دل عليه منطوق قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]، وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل ـ في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنات».

﴿لَن تَرَىٰنِي وَلَٰكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَىٰنِي﴾ [الأعراف: ١٤٣].

فلماذا لم يلتفت هذا العالم إلى قول الحق:

﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا وَخَرَّ[١] مُوسَىٰ صَعِقًا﴾ [الأعراف: ١٤٣].

إذن: فاللَّه يتجلى لبعض خَلْقه. أما أن يراه الخلق في الدنيا فلا، لأن تكويننا غير مُؤهَّل لأنْ يرى الحق سبحانه، بدليل أن الأصلب والأقوى مِنَّا وهو الجبل حينما تجلى ربه عليه اندكَّ.

فلما اندكَّ الجبل خَرَّ موسى صَعِقاً، فإذا كان موسى قد خرَّ صَعِقاً[٢] لرؤية المتجلَّى عليه وهو الجبل فكيف لو رآه؟ إذن: فهو غير مُعَدّ له.

وموسى قد واعده ربه ليأتيه، فقال تعالى:

﴿وَوَٰعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِۦٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً . . .﴾ [الأعراف: ١٤٢].

وقيل: كان موسى عليه السلام قد قام بإعداد نفسه للقاء ربه، ولا بُدَّ أن يكون الإعداد بطُهْر وبتطهير وبتزكية النفس بصيام، فصام ثلاثين يوماً، وبعد ذلك أنكر رائحة فمه، فأخذ سواكاً وتسوّك به ليذهب رائحة فمه.

فأوضح الحق سبحانه له: أما علمتَ يا موسى أن خلوف[٣] فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك، وما دمت قد أزلت الخلوف وأنا أريد أن تقبل عليّ بريح المسك فزد عشرة أيام، حتى تأتي كذلك[٤].

---

(١) خر يخر: سقط من علو إلى سفل بصوت. (القاموس القويم ١/ ١٩٠).

(٢) الصعق: أن يُغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه وربما مات منه، ثم استعمل في الموت كثيراً. (لسان العرب ـ مادة: صعق).

(٣) الخلوف: تغيُّر ريح الفم لتأخر الطعام. (لسان العرب ـ مادة: خلف).

(٤) أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (٥٣٠٩) عن ابن عباس رفعه: «لما أتى موسى ربه وأراد أن يكلمه بعد الثلاثين يوماً وقد صام ليلهن ونهارهن، فكره أن يكلم ربه وريح فمه ريح فم الصائم، فتناول من نبات الأرض فمضغه، فقال له ربه: لم أفطرت ـ وهو أعلم بالذي كان ـ قال: أي رب كرهت أن أكلمك إلا وفِيّ طيب الريح. قال: أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك، ارجع فصم عشرة أيام ثم إيتني، ففعل موسى الذي أمره ربه، فلما كلم اللَّه موسى قال له ما قال». وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٥٣٥) وعزاه للديلمي.

وعندما جاء موسى للميقات كَلَّمه ربُّه، وتكليم اللَّه لموسى هو نقطة تميُّز لموسى، ولذلك يقول الحق سبحانه:

﴿إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَٰلَٰتِي وَبِكَلَٰمِي﴾ [الأعراف: ١٤٤].

وحينما خَصَّ اللَّه موسى بميزة أنْ تكلَّم إليه، حصل من موسى استشراق اصطفائي، وكأنه قال لنفسه: ما دام قد كلمني ربي فقد أقدر أن أراه، لأن استطابة الأُنْس تمدُّ للنفس سُبُل الأمل في الامتداد في الأشياء، مِثْلما قال موسى من قبل رَدّاً على سؤال اللَّه:

﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ﴾ [طه: ١٧].

كان الجواب يكفي أن يقول «عصا» لكنه قال:

﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ[1] بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي . . .﴾ [طه: ١٨].

قال ذلك على الرغم من أن الحق لم يسأله: ماذا تفعل بها؟

وأراد بالكلام أن يُطيلَ الأُنس بربه، وكأنه عرف أنه من غير اللائق أن يكون الجواب مجرد كلمة، رَدّاً على سؤال.

وللَّه المثَل الأعلى، نجد الإنسان مِنّا حين يرى طفلاً صغيراً فهو يداعبه ويُطيل الكلام معه إيناساً له، وحين وجد موسى أن اللَّه يُكلّمه استشرفت نفسه أنْ يراه.

وموسى لم يَقُلْ: أَرِني ذاتك، بل قال: ﴿أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ﴾ كأنه يعلم أنه بطبيعة تكوينه يعرف أنه لا يمكن أن يرى اللَّه، لكن إنْ أراه اللَّه فهذا أمرٌ بمشيئة الحق، وقدَّم موسى الطلب مُعلَّقاً بمشيئة اللَّه وإرادته، لأنه يعلم أنه غير مُعَدٍّ لاستقبال رؤية اللَّه، لأن تكوينه لا يقْوى على ذلك.

وحتى في الوحي والكلام لم يُكلِّم ربُّنا الناس مباشرة، بل لا بُدَّ أن يصطفي من الملائكة رُسُلاً، ثم تكون مرحلة ثانية أنْ يصطفي من البشر رُسُلاً،

---

(١) هش الشجر يهشه: ضربه بعصاً ليسقط ورقه لتأكله الماشية. قال تعالى عن موسى: ﴿وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي﴾ [طه: ١٨]، أي: أسقط بعصاي أوراق الأشجار على غنمي لتأكلها. (القاموس القويم ٢/ ٣٠٣).

ويُبلّغ الرسلُ الناس كلامَ اللَّه، لأن الصفات الكمالية العالية الخالقة لا يمكن أنْ يستوعِبها المخلوق.

وسبحانه هنا يُعلّل لموسى بعملية واقعية فأوضح:

لن تراني ولكن حتى أطمئنك أنك مخلوق بصورة لا تُمكِّنك من رؤيتي انظرْ إلى الجبل، والجبل مفروض فيه الصلابة والقوة والثبات والتماسك، فإن استقَرَّ مكانه يمكنك أن تراني.

إن الجبل بحُكْم الواقع وبحُكْم العقل، وبحُكْم المنطق أقوى من الإنسان وأصلب منه وأشدّ، ولما تجلَّى ربُّه للجبل اندكَّ، والدَّكُّ هو الضغط على شيء من أعلى لِيُسوَّى بشيء أسفل منه.

فطبيعة موسى لا تَقْوى على تجلِّي اللَّه، بدليل أن الأقوى منه لم يَقْوَ.

والحق سبحانه لم يقُلْ: «أنا لا أُرَى» بل قال: «لن تراني».

فهناك فرق بين العبارتين. أنا أُرى، لكن أنت بتكوينك الحالي الدُّنْيوي لن تراني، إنما قد تُغيَّر حالتك إلى أنْ تراني، وإذا كان البشر يستطيعون أن يجعلوا لمن لم يَرَ شيئاً أن يرى، فيظل يُقوِّي من بصره إلى أن يرى.

وبعد ذلك أراد اللَّه أنْ يلفتنا لَفْتة تصاعدية، ويُبيِّن لنا أن موسى قد صُعِق لرؤية المتجلَّى عليه، فكيف لو رأى المتجلّي؟

يقول الحق سبحانه:

﴿وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا . . .﴾ [الأعراف: ١٤٣].

ويُقال: خَرَّ الشيء إذا سقط من أعلى إلى أسفل. وصَعْقة موسى تُعبِّر عن الإغماءة الطويلة، فهي صعقة ليست مميتة، وأفاق سيدنا موسى من الصَّعْقة، وانتبه إلى أنه لم يكن من اللائق أن يطلب الرؤية المباشرة للَّه.

لقد انصعق؛ لأنه سأل ربنا ما ليس له به علم.

قال تعالى: ﴿فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

وتوبة موسى هنا من أنه سأل اللَّه ما ليس له به علم، ولأنه لم يقف عند

التجلّيات المخالفة لنواميس الكون، وأن ربنا قد أعطاه بدون أن يسأل، لقد كلَّمه اللَّه، فلماذا يُصعّد المسألة ويطلب الرؤية؟

ولماذا لم يترك الأمور للفُيوضات التي يعطيها اللَّه له، ويتنعَّم بفيض جود لا ببذْل مجهود؟

ويُقرّر موسى ويقول: ﴿وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

أي: بأن ذاتَك ـ سبحانك ـ لا يقدر مخلوقٌ أنْ يراها ويُدركها، لقد شعر موسى ببعض من انكسار الخاطر، لأنه طمح إلى ما يفوق استطاعته، وقال:

﴿سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

ويُذكِّر الحق سبحانه بني إسرائيل بما قالوه، فقال:

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ﴾ [البقرة: ٥٥].

فبعد أن تاب اللَّه على قوم موسى بعد عبادتهم العجل عادوا مرة أخرى إلى عنادهم وماديّتهم، فَهُمْ كانوا يريدون إلهاً مادياً، إلهاً يرونه، ولكن الإلٰه من عظمته أنه غَيْب لا تُدركه الأبصار.

فكوْنُ اللَّه سبحانه وتعالى فوق إدراك البشر، هذا من عظمته جَلَّ جلالُه، ولكن اليهود الذين لا يؤمنون إلا بالشيء المادي المحسّ، لا تتسع عقولهم ولا قلوبهم إلى أن اللَّه سبحانه وتعالى فوق المادة وفوق الأبصار.

فهم طلبوا الرؤية مَجْهورة واضحة يُدرِكُونها بحواسِّهم، وهذا دليل على أنهم مُتمسِّكون بالمادية التي هي قِوَام حياتهم.

نقول لهؤلاء: إن سؤالكم يتّسِمُ بالغباء، فهم لم يلتفتوا إلى أن بعضاً من كمال وجلال اللَّه غَيْب، لأنه لو كان مشهوداً مُحسّاً لَحُدِّد وحُيِّز، وما دام قد حُدِّد وحُيِّز في تصوُّرهم، فذلك يعني أنه سبحانه قد يوجد في مكان، ولا يوجد في مكان آخر.

والحق سبحانه مُنزَّه عن مِثْل ذلك؛ لأنه موجود في كُلِّ الوجود، ولا نراه بالعين، لكن نرى آثار أعمال وجميل صُنْعه في كُلِّ الكون.

إذن: فكَوْنُ اللَّه غَيْباً هو من تمام الجلال والكمال فيه، لكن اليهود قد

صَوَّروا الأشياء كُلَّها على أنها حِسِّية، حتى أمور اقتيات حياتهم وهي الطعام، لقد أرادها اللَّه لهم غَيْباً حتى يُريحهم في التيه، فأرسل عليهم المنَّ والسَّلْوى[١] كرزق من الغيب الذي يأتي إليهم، لم يستنبتوه، ولم يستوردوه، ولم يعرفوا كُنْهه، ولم يجتهدوا في استخراجه. إنه رِزْق من الغيب[٢]، ومع ذلك تمرَّدوا على هذا الرزق القادم لهم من الغيب، وقالوا كما أخبر اللَّه عنهم:

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا[٣] وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۚ ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو[٤] بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ﴾ [البقرة: ٦١].

إنهم يريدون أن يكون طعامهم كما أَلِفُوا، وأنْ يَرَوْا هذا الطعام كأمر ماديّ من أمور الحياة، لذلك تشكَّكُوا في رِزْق الغَيْب، وهو المنّ والسَّلْوى وقالوا: «**مَنْ يُدرِينا أنَّ المنَّ قد لا يأتي، وأنَّ السَّلْوى قد لا تنزل علينا**».

فلم تكُنْ لهم ثِقَة في رزق وُهب لهم من الغيب، لأنهم تناولوا كل أمورهم بمادية صِرْفة، وما دامت كل أمورهم مادية فهم في حاجة إلى هِزّة عنيفة تهزُّ أوصال ماديتهم هذه، لِتُخرجهم إلى معنى يؤمنون فيه بالغيب.

فرغْم أنهم رَأَوا المعجزات، وشَقَّ اللَّه البحر لَهُم، وعبروا البحر وهم

---

(١) المن: ندى يشبه العسل كان اللَّه ينزله على الأشجار غذاء طيباً لبني إسرائيل. والسلوى: السمانى، وهو طائر صغير من رتبة الدجاج وجسمه ممتلئ وهو من الطيور المهاجرة من أوروبا في الشتاء إلى البلاد الدافئة لمصر والسودان ويعود ما سلم منه في أوائل الصيف إلى موطنه في أوروبا، وأهل العريش بشمال سيناء مشهورون بصيده. (القاموس القويم ١/ ٢٤٠، ٢/ ٣٢٦).

(٢) قال تعالى: ﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [البقرة: ٥٧].

(٣) البقل: نبات عشبيّ يؤكل أو تؤكل بذوره، أو كل ما اخضرت به الأرض. والفوم: الثوم. وقيل فيه أقوال أخرى: الحنطة، الحمص، (القاموس القويم ٢/ ٩٢).

(٤) باؤوا: رجعوا بإثم استحقوا به النار. (لسان العرب ـ مادة: بوأ).

يشاهدون المعجزة فلم تكُنْ خافية عنهم، بل كانت ظاهرة لهم واضحة، دالّة دلالة دامغة على وجود اللَّه سبحانه وتعالى وعلى عظيم قدراته.

ورغم هذا فإن اليهود قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى اللَّه جَهْرة، أي لم تكْفِهم هذه المعجزات، وكأنما كانوا بماديتهم يريدون أنْ يروا في حياتهم الدنيوية مَنْ لا تدركه الأبصار.

أما في الآخرة فسيكون الإنسان قد تَمَّ إعداده إعداداً آخر ليرى اللَّه، نحن الآن في هذه الدنيا بالطريقة التي أعدَّنَا بها اللَّه لِنحيا في هذا العالم لا نستطيع أنْ نرى اللَّه.

ومسألة إعداد شيء ليمارس مهمةً ليس مُؤهّلاً ولا مُهيَّأ لها الآن، أمر موجود في دُنْيانا، فنحن نعرف أن إنساناً أعمى يَتم إجراء جراحة له، أو يَتم صناعة نظارة طبية له فيرى، ومَنْ لا يسمع أو ثقيل السمع نصنع له سماعة فيسمع بها.

فإذا كان البشر قد استطاعوا أنْ يعدُّوا بمقدوراتهم في الكون أشياءَ لِتُؤهّلهم إلى استعادة حاسَّة ما، فما بالُنا بالخالق الأكرم الإله المرَبّي، ألَا يستطيع أنْ يُعيد خَلْقنا في الآخرة بطريقة تتيح لنا أنْ نرى ذاته ووجهه؟

إنه القادر على كُلِّ شيء.

إن آيات القرآن صريحةٌ في أن رُؤْية الحق سبحانه وتعالى من نِعَم اللَّه على المؤمنين، وهي زيادةٌ في الحُسْنى عليهم.

قال تعالى:

﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ(١) وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴾ [يونس: ٢٦].

فالزيادة عطاء زائد في الحسنات، فهناك «كادر» للجزاء بالحسنات، يبدأ بعشرة أمثال الحسنة، ويصل إلى سبعمائة ضعف، أما السيئة فبواحدة، وهذا الكادر لا يُحدِّد فضل اللَّه، بل الحق سبحانه يزيد من فضله مَنْ يشاء.

فمراتب الجزاء تتعدد: فهناك العشرة الأمثال، والسبعمائة ضعف، والحُسْنى، والزيادة عن الحُسْنى.

---

(١) القترة: غبرة يعلوها سواد كالدخان. (لسان العرب ـ مادة: قتر).

وقد قال رسول اللَّه ﷺ في ذلك:

«**إذا دخلَ أهلُ الجنةِ الجنةَ قال: يقول اللَّه تبارك وتعالى: تُريدون شيئاً أزيدكم؟**

فيقولون: ألم تُبَيِّض وُجُوهنا؟ ألم تُدخِلْنا الجنة، وتُنجِّنَا من النار؟

قال: فيكشف الحجاب فَما أُعْطُوا شيئاً أحبّ إليهم من النظر إلى رَبِّهم عز وجل»[(١)].

إنه نعيم على قَدْر إمكانات اللَّه سبحانه، ولا مُقارنَة بين إمكانات اللَّه وإمكانات خَلْقه، وفوق ذلك فهو نعيمٌ دائم لا يتركك فيزول عنك، ولا تتركه لأنك في الجنة خالدٌ لا تموت.

يقول تعالى:

﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴾ [التوبة: ٢١].

فَمَنْ عبدَ اللَّه لِيدخلَ الجنةَ أعطاها له، ومَنْ عبده سبحانه لأنه يستحق أنْ يُعبد فسوف يرتقي في الجنة لِيرَى وجه اللَّه في كُلِّ وقت، وأما الآخرون الذين أطاعوا رجاءَ ثواب الجنة فسيرَوْنَه لمحاتٍ، ولذلك يكون الجزاءُ في الآخرة على قَدْر العُمْق الإيمانيّ للعبد.

وجنَّةُ الآخرة ليس فيها مُنغِّصَات الدنيا، بل هي صفاء واستمتاع، يعطي فيها الحق سبحانه وتعالى لعبده مَا تشتهيه نفسه ويُبعد عنه جميع المنغِّصات، وهو نعيمٌ مُقيمٌ دائم لا ينتهي.

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨١)، والإمام أحمد في مسنده (٤/ ٣٣٢)، والترمذي في سننه (٢٥٥٢) من حديث صهيب الرومي، وقد شرحه فضيلة الشيخ الشعراوي في هذا الكتاب (١/ ٣٦٧ ـ ٣٨٤).

سهام إبليس

٣٣ ـ قال رب العزة في الحديث القدسي:

«النَّظْرةُ سَهْمٌ مَسْمومٌ مِنْ سِهَامِ إبْليسَ، مَنْ تركَها مِنْ مَخَافَتي أَبْدلْتُه إيمَاناً يَجِد حَلَاوَتَهُ في قَلْبِه»[١].

لقد رَأفَ الحقُّ سبحانه بالرجل والمرأة أنْ أمرهما بغضِّ البصر، لأن الإنسان لن يستطيعَ مُطْلقاً أنْ يفصِلَ بين الإدراك والوُجْدان والنُّزوع، فكُلٌّ من الإدراك والوُجْدان يصنعان تفاعلاً في التركيب الكيمائي لكُلٍّ من الرجل والمرأة.

فإمَّا أنْ يعفَّ الإنسانُ نفسَه ويكبِت أحاسيسه، وإمَّا ألَّا يعف فَيَلُغ[٢] في أعراض الناس؛ لذلك خاطب الحقُّ سبحانه رسولَه لِيُوجّه الرجال، فقال:

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: ٣٠].

وكذلك النساء، فقال:

﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١].

فالآيتان تأمران الرجل والمرأة بغضِّ الأبصار وحِفْظ الفروج.

---

(١) أورده المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٥٧) وعزاه لعبد اللَّه بن مسعود. وكذا العجلوني في كشف الخفاء (٢/ ٤٥٥)، وكذا الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٦٣) عزوه كلهم إلى الطبراني وفيه عبد الرحمٰن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. وقد أورده الحاكم في مستدركه (٤/ ٣١٤) من حديث حذيفة غير مروي عن رب العزة، قال الذهبي فيه: «واه وضعيف».

(٢) الولغ: شرب السباع بألسنتها، وولغ الكلب في الإناء: شرب فيه بأطراف لسانه. (لسان العرب ـ مادة: ولغ)، والمقصود به الخوض في أعراض الناس.

والإنسان له إدراكات متعددة، وكُلُّ جهاز إدراك له مَنَاط، فالأذن تسمع الأصوات، والأنفُ يشمُّ الرائحة، واللسان يتذوَّق المطعومات والمشروبات، ويتكلم بما يُراد، والعين ترى المرئيات.

وأفتَنُ شيء يصيب الإنسان من ناحية الجنس يأتي عن طريق العين، فالعين تُبصِر ما حولها، فهناك مُبْصِر (بكسر الصاد) وهو العين، وهناك مُبْصَر (بفتح الصاد) وهو مصدر الفتنة التي ستراها العين.

فلا بُدَّ أن يضع الحقُّ مناعة في كِلَا الطرفين، فأمرنا بغضِّ البصر، وبعد ذلك ستأتي الآيات التي تأمر المبْصَر (بفتح الصاد) بعدم إبداء زينته.

فبالنسبة للعين أمرنا بغضِّ البصر وأمر المؤمنات بالحِشْمة وعدم إبداء الزينة، وبذلك يمنع المسألة من الناحيتين، فحين تغضُّ بصرك عن محارم اللَّه لا يَهُمك إنْ كانَ هناك زينةٌ أم لا.

- فإنْ غَضَّ الرجلُ بصره ولم يكُنْ للمرأة زينة، فالمسألة سليمة تماماً.
- وإن غضَّ بصره وكانت المرأة مُبْدِيةً زينتها، فالمسألة سليمة أيضاً، لأنه لن يرى منها شيئاً يفتنه طالما غَضَّ بصره.
- وإن نظر إليها وهي غير مُبْدية لزينتها فلن يحدثَ شيء.
- ولكن الخطورة في الحالة الرابعة، وهي أنْ ينظرَ الرجل إلى المرأة وهي مُبدية لزينتها، فهنا مَكْمَن الخطر.

فالمؤمن يغضُّ بصره، والمؤمنة لا تُبدي زينتها، وتغضُّ بصرها أيضاً، حتى لا تُفتنَ برجل وَسِيم قد يكون أحسنَ من زوجها.

كُلُّ هذه المسائل مَنْع للشيء البشع الذي قال فيه الحق سبحانه:

﴿وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢].

والحق سبحانه وتعالى ساعةَ يتكلَّم عن أوامره ونواهيه، فنجده مرة يقول: ﴿تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاۚ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

ومرة أخرى يقول: ﴿تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَاۗ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وهناك فارق بين الاثنين، فقوله تعالى: (لا تعتدوها) يعني: هذا حَدُّكَ فلا تتعدَّه، فأنت وصلتَ إلى الحدِّ ولكن لا تتعدّه.

ولكن حين يقول سبحانه: (فلا تقربوها) فأنت لم تصل إلى الحدِّ ولكنك بعيدٌ عنه، والملاحظ أن الحق سبحانه بعد كل الأوامر يقول: (لا تعتدوها)، وعند النواهي يقول: (لا تقربوها).

فالأمر المنهيّ عنه لا يتركك حتى تصِلَ إليه، ولكن يأمرك بالابتعاد عنه حتَّى لا يُغريك الشيطانُ بالوقوع فيه.

إذنْ: هناك فَرْق بين الفعل وبين أنْ تقربَ الفعل، ومع أن المحرَّم هو الفعل، فقد نهاك عن الاقتراب منه؛ لأنه سبحانه يريد أنْ يرحمَ عواطفك في هذه المسألة بالذات، وهي مسألة الغريزة الجنسية، لأنك إنْ حُمْتَ حول الحِمَى تُوشِك أنْ تُواقِعه[1]، فحين تبتعد عنه يكون خيراً لك.

وقد قَسَّم العلماء مظاهر الشعور إلى ثلاث مراحل:

مرحلة الإدراك مرحلة الوُجْدان مرحلة النُّزُوع

وضربْنا مثلاً لذلك فَقُلْنَا: أنت تسير فتجد بستاناً فيه وردة جميلة، ساعةَ ترى هذه الوردة الجميلة يُقال: إنك أدركت جمال هذه الوردة، فهذا إدراك، فلم يمنعْكَ أحدٌ أن تنظرَ إلى الوردة وترى جمالها.

فإذا ما أعجبتْكَ وراقتْكَ واستقرّ في نفسك حُبُّ الوردة، يُقال: هذا وجدان. فانتقلت من مرحلة الإدراك إلى مرحلة الوُجْدان.

فإذا مددْتَ يدكَ لتقطِفها فهذه مرحلة النُّزوع.

الشرع هنا لا يمنعك من أنْ ترى وردةً في بُسْتان، ولم يمنعك أن تُعجبَ بها، ولكنه يمنعك أنْ تمُدَّ يدكَ لِتقْطفها.

فالتشريع يتكلم عن مرحلة النُّزوع إلَّا في مسألة واحدة، هذه المسألة هي التي لا يمكن فيها فَصْل النزوع عن الوُجْدان، ولا الوُجْدان عن الإدراك، لأنها

(١) عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «إن الحلال بيّن وإن الحرام بَيّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى اللَّه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٩٩) كتاب المساقاة، وكذا البخاري في صحيحه (٥٢، ٢٠٥١).

مراحلُ مُتداخِلة في بعضها، حيث لا تَقْوى النفس البشرية على الفَصْل بينها.

فمثلاً، إذا رأى إنسانٌ فتاة جميلة فَعَشِقها وأُعجِب بها، فهذا إدراك ووجدانٌ، ثم أراد الاقتراب منها نقول له: هذه ليست لك.

فهذه المراحل لا يسهل فَصْلُها عن بعضها، لأن الإدراك وَلَّد وجداناً، والوُجْدان أحدث في النفس البشرية عملية غريزية عنيفة لا نستطيع أنْ نفصلَ النُّزوع عنها، فإمَّا أنْ تنزع وتذهب إليها، وإمَّا أنْ تعفَّ.

فإنْ نزعتَ وذهبت إليها أصبحتْ المسألة فوضى، وإنْ لم تفعل تتضايق وتتألم، وتظلّ عالقة بذهنِكَ ويُتعِبك التفكير والتعلُّق بها.

فربُّنا من رحمته قال لك: يا عبدي أنا أعلم بك، فافْصِل الإدراك والوُجْدان عن النُّزوع في المرأة بصفة خاصة، لأنك لا تستطيع إنْ أدركتَ جمالاً ألَّا تجدَ في نفسك عِشْقاً وحُباً، وأنت مُحرَّم عليك النُّزوع.

فإنْ أقبلْت هتكْتَ أعراض الناس، وعَمَّتْ الفوضى، وإنْ عففْت أتعبتَ نفسك وظللْتَ في هَمٍّ وغَمٍّ ونكدٍ وألم نفسيّ، فمن الأفضل لك ألَّا ترى شيئاً من ذلك، وألَّا تجد حتى لا تنزع.

ولذلك حَرَّم اللَّه علينا أنْ ننظرَ إلى أعراض غيرنا، حتى يُريح الإنسانُ نفسَه من أول الأمر.

فقال تعالى:

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ . . .﴾ [النور: ٣٠].

فهناك غَضُّ النظر إلى محارم اللَّه، لأنك لو نظرتَ لأدركتَ، ولو أدركتَ لَوجدْتَ، ولو وجدْتَ لنزعتَ، فإنْ أخذتَ حظَّك من النزوع أفسدت الحياة واعتديْتَ على الأعراض، وإنْ كتمْتَ في نفسك تعبْتَ وتألمتَ وعانيتَ، وعِشْتَ حياةً تعيسة.

فالحقُّ سبحانه اختصر الطريق لنا، وأمرنا بغضِّ البصر من البداية حتى لا نقع في هذه المشكلة ونمنع حدوثها، وحتى نحمي أعراض الناس ونرحم نفوس الشباب من أنْ تكتمَ وتكبتَ وتمرض وتتألم.

بعض المتحايلين على أوامر اللَّه يدَّعُون أن النظرةَ لا تُحدِث شيئاً، وأن

كل واحد في حاله، ونحن نقول لهم: هذا كلام اللَّه الذي خلقنا ويعلم دخائل نفوسنا وطبيعتنا، وهو الذي أمرنا بذلك.

ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢].

لم يَقُل لا تزنوا... ولكن أمرنا بعدم الاقتراب منه، والاقتراب يكون بالنظر وبالمخالطة والمعاشرة والحديث بحجة أن هذا ابنُ خالتها، وهذا ابن عمتها، وهذا ابن عمها، وهذا تربَّى معها، وهذا زميلها.

وهذا كله فساد في فساد، لأنه طالما يحل له أنْ يتزوَّجها فلا عُذْرَ لاختلاطه بها، وعليه أنْ يبتعدَ ما دام ليس مُحرّماً عليها، وكفى المجتمعات مشاكل ومتاعب.

فامنعوا المسائل من أوَّل مراحلها.

لذلك أمر الحق سبحانه النساء بإخفاء الزينة، فقال تعالى:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا(١) وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ(٢) عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ(٣)...﴾ [النور: ٣١].

الزينة هي الأمر الزائد عن الخِلْقة الفِطْرية، ولذلك يقولون عن المرأة الجميلة بطَبْعها أنها ليست بحاجة إلى الزينة، فكانوا يُسَمُّونها غانية(٤)، أي: غَنيتْ بجمالها أنْ تتزيَّنَ.

والمرأة تُحِبّ دائماً أن تتزيَّنَ وتُبرِز جمالها ومفاتنها، خاصة إذا كانت

---

(١) أي: لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال عبد اللَّه بن مسعود: الزينة زينتان، فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب، وهي الظاهر من الثياب. (تفسير ابن كثير ٣/ ٢٨٣).

(٢) الخمر: جمع خمار. وخمار المرأة: ما تغطي به رأسها، وقد أمر اللَّه النساء بإسداله على صدورهن. والخمار: خمر الشيء ستره، وهو كل ما ستر وغطَّى. (القاموس القويم ١/ ٢١٠).

(٣) الجيب: جيب القميص والدرع. وهو ما يفتح منه على الصدر. ومعنى قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، أي: يغطين أعلى صدورهن مع وجوههن. (القاموس القويم ١/ ١٣٨).

(٤) الغانية التي غنيت بحسنها وجمالها عن الحَلْي. (لسان العرب ـ مادة: غنى).

غير مُتديِّنة، وذلك حتى تجذب أنظار الرجال إليها، حتى أنك أحياناً ترى سيدة مُسِنَّة، ومع ذلك تضع الأصباغ والمساحيق على وجهها، وهذا شيءٌ غير لائق بها.

فالحقُّ سبحانه أمرَ المسلمات بغضِّ أبصارِهنّ، وعدم إبْداء زينتهِنَّ، ومع ذلك رَحِم اللَّه ضَعْف الأنوثة، فقال:

﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . . .﴾ [النور: ٣١].

مثل عينيها التي ترى بهما في الطريق، وقد يكون فيهما كُحْل، وكذلك يدها قد يكون فيها خاتم أو حُليّ، أو حِنّاء، فهذا مُبَاحٌ لها، لكن زينة الصدر أو زينة الأُذن لا بُدَّ أنْ تُداريها بالحجاب أو الخِمار، وكذلك الأَسْورة والخُلْخال.

ولذلك قال تعالى:

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١].

ومن العجيب أنك تجد الكثير من الفتيات والسيدات في زماننا هذا لا تكتفي الواحدة منهُنّ بوضْع المساحيق على وجهها، بل تكشف شعرها وصَدْرها، وبعد ذلك تُعلِّق في عنقها قلادةً ذهبية فيها مصحف.

وهذا شيءٌ عجيبٌ ومفارقات غريبة تدلُّ على عدم الوَعْي أو الفهم.

ويَقُصُّ لنا الحق سبحانه في قرآنه مثالاً عملياً من قصة يوسف عليه السلام وامرأة العزيز، فيوسف بدأت متاعبه في القَصْر عندما بلغ مرحلة الفُتُوة، ففي طفولته نظرتْ إليه امرأة العزيز كطفل جميل، فلم يكُنْ يملك ملامح الرجولة التي تهيج أنوثتها.

أما بعد البلوغ فنجد حالها قد تغيَّر، فقد بدأتْ تُدرك مفاتنه، وأخذ خيالها يسرحُ فيما هو أكثر من الإدراك، وهو التهاب الوُجْدان بالعاطفة المشبوبة[1]، ولو كانت محجوبة عنه لَمَا حدثتْ الغِوَاية بالإدراك والوُجْدان.

وهذا يعطينا عِلَّة غَضِّ البصر عن المثيرات الجنسية، فكانت نظرتها إلى

(١) شب النار والحرب: أوقدها. شَبّة النار: اشتعالها. (لسان العرب ـ مادة: شبب) والعاطفة المشبوبة: المشتعلة المتقدة.

يوسف عليه السلام وهو في فُتوته، بعد أنْ بلغ أَشُدّه نظرة مختلفة، يُوضِّحها اللَّه تعالى في قوله:

﴿وَرَٰوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِۦ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَٰبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ[1] . . .﴾ [يوسف: ٢٣].

والمراودة مطالبةٌ برفْقٍ ولِينٍ بسَتْر ما تريده ممَّنْ تُريده، فإنْ كانَ الأمر مُسهّلاً فالمراودة تنتهي إلى شيءٍ ما، وإنْ تأبّى الطرَفُ الثاني بعد أنْ عرفَ المرادَ فلن تنتهي المراودة إلى الشيء الذي كنت تصْبو إليه.

ويُحدِّثنا الحق سبحانه عن أَثَر النظَر في النسوة اللاتي أرسلت إليهن امرأة العزيز بعد أن شاعَ أمر حُبِّها وهُيَامها بفتاها:

﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَـًٔا وَءَاتَتْ كُلَّ وَٰحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥٓ أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَٰشَ[2] لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَآ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ * قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ . . .﴾ [يوسف: ٣١، ٣٢].

فَهُنَّ حين آذيْنَ امرأة العزيز بتداول خبر مُراودتها له عن نفسه، تخيَّلْنَ له صورةً ما من الحُسْن، لكنهن حين رأيْنَه فاقَتْ حقيقته المرئية كُلَّ صورة تخيَّلْنها عنه، فحدثَ لهن انبهار.

وأوَّلُ مراحل الانبهار هي الذُّهول الذي يجعل الشيء الذي طرأ عليك يذهلك عَمَّا تكون بِصَددهِ، فإنْ كان في يَدِك شيء قد يقع منك، وقد قطعتْ كُلٌّ منهُنَّ يدها بالسِّكين التي أعطتها لها امرأةُ العزيز لتقطيعِ الفاكهة، أو الطعام المقدَّم لَهُنَّ.

(١) قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: معناه أنها تدعوه إلى نفسها. أي: هلمّ لك. قيل: هي قبطية وقيل: حورانية (تفسيرابن كثير ٢/ ٤٧٣) وانظر أيضاً (الإتقان في علوم القرآن ٢/ ١١٨) وقال في (٢/ ٢٥٤): «هيت: اسم فعل بمعنى: أسرع وبادر».

(٢) يقال: حاش للَّه، تنزيهاً له. قال مجاهد وغير واحد: معاذ اللَّه. (تفسير ابن كثير ٢/ ٤٧٧).

النفس والأجل

٣٤ ـ قال اللَّه تبارك وتعالى في الحديث القدسي للنفس:

«اخْرُجِي. قالتْ: لا أَخْرجُ إلَّا كَارِهةً. قالَ: اخْرُجِي وَإِنْ كَرِهْتِ»[(١)].

يقول الحق سبحانه:

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَٰبًا مُّؤَجَّلًا ...﴾ [آل عمران: ١٤٥].

فاللَّه سبحانه هو الذي يُطلق الإذن، والإذن يكون للملائكة ليقوموا بهذه المسألة، ولذلك نجد القرآن الكريم حين يتعرض لهذه المسألة يسند مَرَّةً هذه العملية للحق سبحانه، فيقولُ سبحانه:

﴿ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: ٤٢].

ومرَّة أخرى يسند القرآن هذه العملية لملَك واحد هو مَلَكُ الموت، فيقول:

﴿۞ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: ١١].

ومرَّة يسندها الحق سبحانه إلى رُسُل من المعاونين لملَكِ الموت:

﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۚ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً[(٢)] حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [الأنعام: ٦١].

فقبضُ الروح والإماتة له آمِرٌ أعلى، وهو الحق سبحانه، ومن بعد ذلك

---

(١) أخرجه البزار (١/ ٣٧١ ـ كشف الأستار) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٣٢٥): «رجال ثقات».

(٢) الحفظة: جمع حافظ. أي: ملائكة رقباء. (القاموس القويم ١/ ١٦٣) والحفظة: الذين يحصون الأعمال ويكتبونها على بني آدم من الملائكة، وهم الحافظون. (لسان العرب ـ مادة: حفظ).

هناك مُوكَّلٌ عامٌّ هو «عزرائيل» مَلَك الموت، وهناك معاونون لعزرائيل وهم الملائكة.

وهذه ثلاثة أساليب يَصِفُ بها الحق سبحانه عملية الوفاة وقَبْض روح العبد، وليس في هذا تناقضٌ أو تضاربٌ أو اختلاف، بل هو إيضاح لمراحل الولاية التي صنعها اللَّه، فهو سبحانه الآمر الأعلى، يصدر الأمر إلى عزرائيل، وعزْرائيل يُطلِق الأمر لجنوده.

فهذه الأساليب الثلاثة كلها صحيحة، لأنها تتعلَّق بمدارج الأمر.

فالحق سبحانه وتعالى صادق في كُلِّ بلاغ عنه، لأن كُلَّ أمر يُحَدِّد الأجل ليس بمراد الموكّل بإنهاء الأجَل، إنما هو بإذن من الله تعالى الذي يُحدّد ذلك، وما دام كُلُّ أمرٍ قَدْ صدرَ منه فهو سبحانه الذي يتوفَّى الأنفس، وبعد ذلك فالمَلكُ الذي يتوفَّى الأنْفسَ ـ عزرائيل ـ له أعوان.

فملَكُ الموت عندما يتلقَّى الأمر من اللَّه فهو ينقل الأوامر إلى أعوانه ليباشرَ كُلُّ واحد مُهِمته[١].

إذن: فصَيْرورة الأمر بالموت نهائياً إلى اللَّه، وصيرورة الأمر بالموت إلى الملائكة ببلاغ من اللَّه، هذا هو الإذْن، والإذْنُ يقتضي مأذوناً، والمأذون هم ملائكةُ الموت الذين أَذن لهم مَلَكُ الموت بذلك، ومَلَكُ الموت تلقَّى الإذن من اللَّه سبحانه وتعالى[٢].

---

(١) قال البراء بن عازب: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد، فجلس رسول اللَّه وجلسنا حوله، فجعل يرفع بصره وينظر إلى السماء ويخفض بصره وينظر إلى الأرض ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، جاءه ملك فجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من اللَّه ورضوانه فتخرج نفسه فتسيل كما يسيل قطر السقا، وإن كنتم ترون غير ذلك، وتنزل ملائكة من الجنة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من أكفان الجنة، وحنوط من حنوطها، فيجلسون منه مد البصر فإذا قبضها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين» أورده القرطبي في التذكرة (ص١٢٩) وعزاه لأبي داود الطيالسي وأحمد بن حنبل.

(٢) نظر رسول اللَّه ﷺ إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال له النبي ﷺ: «ارفق بصاحبي فإنه مؤمن، فقال ملك الموت عليه السلام: يا محمد، طب نفساً وقر عيناً فإني =

إذن: فأمْرُ الموت مرهونٌ بمشيئة اللَّه وطلاقة قُدرته وتحديده لكل أَجَلٍ بوقت معلوم لا يتقدَّم ولا يتأخّر.

لقد أبهمَ اللَّه زمانه، وأبهمَ مكانه، وأبهمَ سببه، ، وأبهمَ قَدْره. وهذا الإبهام هو أشدُّ أنواع البيان؛ لأنه ما دام قد أبهمه في كُلِّ هذه الأمور يجب أنْ نستعدّ للقائه في كُلِّ زمانٍ، وفي كُلِّ مكانٍ، وبأيِّ سبب.

وإياك أن تتعجَّب لأنه يحدث في أيِّ سِنٍّ، فإبهام الحق له هو أكبر بيان؛ لأنه سبحانه لو حَدَّده زماناً أو مكاناً أو سِنّاً أو سبباً، لكَانَ على الإنسان أنْ ينتظرَ الموت.

لكن الحق سبحانه شاء هذا الإبهامَ، وهو أَقْوى أنواع البيان، لِيلْفِتك ويحثَّك على أن تنتظره في أيِّ زمان، وفي أيِّ مكان، وبأيّ سبب، وفي أيِّ سِنٍّ.

وبهذا يكون الموتُ واضحاً أمامنا جميعاً، ولذلك تخشى ارتكاب أيّ ذنب حتى لا تُقبض رُوحك وأنت على الذنب، لأنك لا تحب أنْ تلقى اللَّه وأنت عَاصٍ.

إنك لا تضمن من عُمرك أنْ تعيشَ إلى آخر الوقت، ولذلك عندما نقول: إن الإبهامات من أقوى أنواع البيان فيجب أنْ نُصدِّق ذلك، لأن البعض يقول: ولماذا لم يُبيِّن اللَّه لنا ذلك؟

ودائماً أقول: لقد أوضح اللَّه ما أبهم، فإن الإبهامَ هو أَقْوى بيان، أَلَمْ نَرَ إنساناً ذهب لطبيب ليعالجه في مسألة، فكان الطبيب سببَ موته؟ لقد رأينا ذلك، لقد أخذ هذا الإنسانُ بالأسباب، ولم يمنع ذلك أن قَدرَ اللَّه قد نفذَ فيه، فقد يُخطئ الطبيبُ مثلاً في إعطاءِ حُقنةٍ فتنتهي الحياة.

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول:

﴿فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ . . .﴾ [الأعراف: ٣٤].

= بكل مؤمن رفيق، واعلم أن ما من أهل بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر، إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم لأنفسهم، واللَّه يا محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون اللَّه هو الآمر بقبضها». أورده القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص٧٦) ط. دار التراث القاهرة.

ولنعرفْ جميعاً أن كُلَّ أجلٍ ـ وإنْ طالَ ـ فهو معدود، وكُلّ معدود قليلٌ مهما بَدا كثيراً.

ويقول تعالى:

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَٰبًا مُّؤَجَّلًا ...﴾ [آل عمران: ١٤٥].

هذا القَوْل قد يدفع إلى التساؤل: وهل الموت أَمْر اختياريّ؟

لا، ولكن قَوْل الحق سبحانه هنا له إيحاءٌ، لأنك عندما تقول: ما كان لفلان أنْ يفعلَ كذا، فهذا معناه أن لفلان أنْ يختارَ أن يفعل ذلك أو لا يفعله، وفي قدرة فلان أنْ يفعلَ أو لا يفعل، أما عن قدرة اللَّه فلا يمكن أنْ يقولَ أحدٌ ذلك.

إننا نفهمه على فَرْض أن النفس تدفع نفسها إلى موارد التهلكة، فما لها أن تموتَ إلا أنْ يأذنَ اللَّه، فإذا كانت النفس هي التي تدفع نفسها إلى موارد التهلُكة، مع ذلك لا تملك أنْ تموتَ، فكيف إذا لم تدفع نفسها إلى موارد التهلُكة؟

إذن: فالموت إنْ أرادتْهُ النفس فلن يأتيَ إلا أنْ يكونَ اللَّه قد أَذِن بذلك، وإننا نجد في واقع الحياة صَوراً شتّى من هذه الصُّور.

نجد مَنْ يضيق ذرعاً بهذه الحياة؛ لأن طاقته الإيمانية لا تتسعُ للبلاء والكَدِّ في الدنيا فينتحر، إنه يريد أنْ يفرَّ مِمَّا لا يقدر على دفع أسبابه.

أما الذي يملك الطاقة الإيمانية الرَّحْبة، فأيُّ شقاء أو بلاء يُقابله يقول: إن لي ربّاً، ومَا أجراه عليّ رَبِّي فهو المربِّي الحكيم الذي يعرف مصلحتي أكثر مما أعلم، ولعلَّ هذا البلاء كَفَّارة لي عن ذنب.

وهذا عكس مَنْ يفرُّ مِمَّا لا يقدر على دفع أسبابه، فيحاول أن يقتلَ نفسه[1]، وكُلٌّ مِنّا قد رأى أو سمع عن بعض الذين يريدون ذلك، لكن يتم

---

(١) أخرج البخاري في صحيحه (١٣٦٤، ٣٤٦٣) من حديث جندب بن عبد اللَّه البجلي أن رسول اللَّه ﷺ قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحزَّ بها يده، فما رقأ الدم حتى مات»، قال اللَّه تعالى في حديثه القدسي: «بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة» انظر شرح هذا الحديث (١/ ١٢٣ ـ ١٣٤) (الحديث التاسع).

إنقاذهم ويُدركهم مَنْ ينفذ مشيئةَ اللَّه في إنقاذهم، كغسيل المعدة لمن ابتلع أقراصاً سامة، أو إطفاء حريق مَنْ أشعل في نفسه النار.

فالمنتحر يريد لنفسه الموت، ولكن اللَّه إذا لم يأذن فلا يُبلغه اللَّه هذا، فقد تجد مُنْتحراً يريد أنْ يُطلِق على نفسه رصاصة من مسدس فلا تنطلق الرصاصة، أو تجد مُنْتحراً آخر يريد أنْ يشنقَ نفسه بحبل مُعلّق في السقف فينقطع الحبل، لماذا؟

لأنه لا يقبض الحياةَ إلا مَنْ وهبَ الحياة.

قد يقول قائل: ولكن هناك المقتول الذي يقتله إنسانٌ آخر. وهنا يَرِدُ المَثلُ الشعبيّ: لو صبر القاتل على المقتول لماتَ بمفرده.

إن اللحظة التي تُفارق الروحُ مادة الجسد موقوتةٌ بأجل محدود، فمرّة تأتي اللحظةُ بدون سبب، فيموت الإنسانُ حَتْف أنفه، ويقول أصدقاؤه: لقد كان معنا منذ قليل، إنهم ينسوْنَ أنه مات لأنه يموت بكتاب مُؤجّل.

ولذلك نجد إنساناً يسعى إلى عافية الحياة، فيذهب لإجراء جراحة ما، وأثناء إجراء الجراحة يموت.

إن الكتابَ إذا انطوى فقد انتهى الأمر، حتى عندما يلتقي الإنسانُ بأسد، فيستوي الموت بالنَّاب، كالموتُ بظُفْر الأسد، فإنْ نام الموت عن الإنسان فقد يشفيه من أمراضه قُرْص دواء أو جَرْعة ماء.

والحق سبحانه يقول:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ . . .﴾ [الأنبياء: ٣٥].

وما دامتُ كُلُّ نفس ذائقةَ الموت، فهذه قضية كونية عامة، فإنْ كان الموتى من الأخيار، فالموت تعجيلٌ بهم إلى لقاء اللَّه، وإن كانوا أشراراً فالموت يُريح الدنيا منهم، فالموْت خَيْرٌ في كِلَا الحالَيْن[1].

---

(١) أخرج البخاري في صحيحه (٦٥١٢) عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان يُحدِّث أن رسول اللَّه ﷺ مُرَّ عليه بجنازة فقال: مستريحٌ ومستراحٌ منه. قالوا: يا رسول اللَّه، ما المستريح والمستراح منه. قال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة اللَّه عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب».

ولكن كيف يُذاق الموت؟

وإذا كان الذَّوق هو إحساسُ الإنسان بألم الموت، فكيف يذوق الإنسان ألمَ الموت بعد أنْ يموتَ ويفقد الإحساس؟

قالوا: إن المقصودَ كلُّ نفسٍ ستذوق مُقدِّمات الموت، فيأتي على الإنسان وَقْتٌ ـ مهما كان صحيحاً ـ يدرك أنه لَا محالةَ ميِّت، فيذوق مُقدّمات الموت التي يعرف بها أنه سيموت.

وإذا استعرضنا كُلَّ ما في الدنيا فلا نجد شيئاً نتفق فيه إلَّا الموت، وفيما عدا ذلك فنحن نختلف، إذن: فلا بُدَّ أنْ نلتفتَ في حياتنا الدنيا من أول يوم إلى أننا سوف نموت ونلقى اللَّه، وعلينا أنْ نعُدّ العُدَّة لذلك، وكلُّنا سائرون إلى هذه النهاية.

ولكن استقبالَ الموت في لحظات السَّكَرات[١] يختلف بين المؤمن والكافر.

فعابد الدنيا عمل من أجلها فقط، ولم يعمل شيئاً من أجل الآخرة، فعندما يأتي له الموت يجد أنه لم يُقدِّم شيئاً لآخرته، وأن ما ينتظره هو العذاب، ولذلك يكره أنْ يتركَ نعيم الدنيا لِيُلاقي عذابَ الآخرة.

أما صاحب الأعمال الطيبة عندما يأتي له الموت فهو يستبشر، لأن الذي ينتظره خير يفوق كُلَّ الذي سيتركه، كمثَلِ إنسان يعيش في كوخ صغير، ثم ينتقل إلى قصر فاخر، ألَا يكون سعيداً؟

وكذلك المؤمنُ عندما يأتيه الموت يصبح كالذي ينتقل من كوخ صغير إلى قصر فاخر، أما صاحب الدنيا فمثَل الذي يُؤخذ من قصر إلى نار مُحرِقة، ولذلك فهو يكره ساعة الموت[٢].

---

(١) السكرات: جمع سكرة وهو شدته وغَشْيته التي تدل الإنسان على أنه ميت. (لسان العرب ـ مادة: سكر).

(٢) عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أحب لقاء اللَّه أحب اللَّه لقاءه، ومن كره لقاء اللَّه كره اللَّه لقاءه. فقلت: يا نبي اللَّه أكراهية الموت فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة اللَّه ورضوانه وجنته أحب لقاء اللَّه فأحب اللَّه لقاءه، وإن الكافر إذا بُشّر بعذاب اللَّه وسخطه كره لقاء اللَّه، وكره اللَّه =

والمؤمن يفرح حين ينتقل من الدنيا الفانية إلى الحياة الخالدة الباقية، ومن النعمة إلى المنعِم، ومن الحياة بالأسباب إلى الحياة مع المسبِّب، فنحن في الدنيا لا بُدَّ أنْ نأخذَ بالأسباب لنصنع ما نريد.

والمثال: أنك إنْ أردتَ أنْ تأكلَ فلا بُدَّ من أنْ تطهوَ الطعام أو أنْ يُعده لك غيرك، وإنْ أردت أنْ تلبس فلا بُدَّ لك ممنْ يصنع لك القماش ويَحيك الثوب.

ووراء كل نتيجة تُوجد سلسلة طويلة من الأسباب، فهناك الذي يزرع، والذي يحصد، والذي ينقل إلى المطحن أو إلى المصنع، والذي يطحن الدقيق أو ينسج القماش.

أما في الآخرة فلا تُوجَد أسباب، بل بمجرد أنْ يخطر الشيء على بالك تجدْه أمامك، أليستْ هذه حياة نعيم؟

إذنْ: فالذي تنفرج أساريره ساعة الموت هو المؤمن[1]، والذي ينقبض وجهه ويتشنَّج عندما يأتيه ملَكُ الموت هو الكافر والعاصي، لأنه سينتقل من نعيم حتى ولو كان نسبياً إلى عذاب رهيب.

ويُقال: إن فلاناً أحسنَ اللَّه خاتمته لأنهم دخلوا عليه لحظةَ الموت فوجدوا وجهه أبيض وملامحه سَمْحة مُسْتريحة.

نقول: إن هذا صحيح، فهذه لحظة لا يكذبُ الإنسان فيها على نفسه، ونحن نعلم أن الإنسانَ حين يشتدُّ عليه المرض فهو يتشبَّث بالأمل في أنْ ينالَ الشفاء على يَدِ طبيب بارع، لكن الأمر يختلف ساعة الاحتضار حين يعلم الإنسان أن الموتَ يتخلَّله، وأنه ميِّت لا محالة، مِصْداقاً لقول الحق سبحانه:

﴿ فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ * وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ * وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٥].

= لقاءه» أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٨٤) والترمذي في سننه (١٠٦٧). وقال: حسن صحيح.

(١) قال الحسن البصري: لا راحة للمؤمن إلا في لقاء اللَّه، ومن كانت راحته في لقاء اللَّه تعالى فيوم الموت يوم سروره وفرحه وأمنه وعزه وشرفه (انظر: إحياء علوم الدين ٤/ ٤٦٥).

حينئذٍ يستعرض أعماله، فإنْ رأى شريط الحياة حُلْواً منيراً، ابتسم وانفرجتْ أساريره، فيُقبض على هذا الوضع.

أما مَنِ امتلأت حياته بالسوء والمعاصي فوجهه يسودّ وتنقبض أساريره فيُقْبض على هذا الوضع.

وهذا مَا نُسمّيه الخاتمة، فلحظةُ الاحتضارِ فيها يقينٌ بالموت، ففي ساعة الاحتضار يخلو الذِّهْن من أيِّ شيء إلا صحيفة عمله، فهي التي تبقى في بُؤْرة شعوره.

وقد أبهم الحق سبحانه مكان موت أحدنا، فقال تعالى:

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ (١) مُّشَيَّدَةٍ ﴾ [النساء: ٧٨].

فالحق سبحانه هنا يتعرض لقضية الموت مع المكان، فالعقل البشري الذي يتوهم أن بإمكانه الاحتياط من الموت ـ مكاناً ـ عليه أن يعي جيداً أنه لا يستطيع ذلك.

فلطافة تغلغل الموت تخترق أيَّ مكان(٢) وزمان، ما دام الحق سبحانه قد قضى به، فلا أحدَ يستطيع أنْ يحتاطَ منه أبداً، فإذا كان اللَّه قد جعل للإنسان رُوحاً يهبه بها الحياة، فلماذا لا نتصوَّر أن للموت حقيقة.

فإذا مَا تسلَّل الموتُ للإنسان فإنه يسلُب الروح منه، وبذلك نستطيع أن نفهم قَوْل الحق سبحانه وتعالى في سورة الملْك:

﴿ تَبَـٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ * ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴾ [الملك: ١، ٢].

إذن: فالموتُ ليس عمليةً سلبيةً كما يتوهّم بعضُ الناس، بل عملية

---

(١) البروج: جمع برج، وهو الركن المرتفع أو الحصن العالي، والبيت يُبْنى فوق السور أو في أعلى الحصن. والبناء المشيد: الذي أحكم بناؤه وطلي ورفع عالياً. (القاموس القويم ١/ ٦١، ٢/ ٣٦٣).

(٢) أورد القرطبي في التذكرة (ص٧٥) من قول ابن عباس: «كان إبراهيم عليه السلام رجلاً غيوراً، وكان له بيت يتعبد فيه فإذا خرج أغلقه فرجع ذات يوم، فإذا هو برجل في جوف البيت فقال: من أدخلك داري؟ فقال: أدخلنيها ربها. قال إبراهيم: أنا ربها، قال: أدخلنيها من هو أملك بها منك، قال: فمن أنت من الملائكة؟ قال: أنا ملك الموت».

إيجابية وهو مخلوق بسِرٍّ دقيق للغاية يناسب دِقّة الصانع، ووصف الحق سبحانه أمرَ الموتِ والحياة في سورة الملْك، وقدَّم لنا الموتَ على الحياة، مع أننا في ظاهر الأمر نرى أن الحياة تأتي أولاً، ثم يأتي الموت.

لا، إن الموتَ يكون أولاً، ومِنْ بعده تكون الحياة، فالحياة تعطي للإنسان ذاتية ليستقبل بها الأسبابَ المخلوقة، فيحرثُ الأرض أو يتاجر في الأشياء أو يصنع ما يلائم حياته، ويُمتِّع به السمع والبصر، فيظنُّ أن الحياة هي المخلوقة أولاً.

وسبحانه وتعالى يقول:

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ . . .﴾ [النساء: ٧٨].

أي: أَيْنما تُوجدون يُدرككم الموت، وهذا دليل على أن الإنسان عندما تدبُّ فيه الروح ينطلق الموت مع الروح، إلى أنْ يُدركها في الزمن الذي قدَّره اللَّه.

وكلمة «يدرك» تُوضِّح لنا أن الموتَ يلاحق الروح حتى إذا أدركها سلبها، وكما قال الأثر الصالح عن ملاحقة الموت للحياة: «**حتى إذا أدركها جَرَتْ، فلا أحدَ منكم إلا هو مُدْرَك**».

ولذلك يقول أهل المعرفة والإشراق: «**الموت سهم أُرسِل إليك، وإنما عمرك هو بقدْر سفره إليك**».

وهكذا نعرف أن قوله الحق: (يدرككم) يدل على أن الموت يلاحق حياة الإنسان، ويجري وراء روحه حتى يُدركها.

والحق سبحانه يوضح أنه أَتَى بالموت ليؤدي أمرين:

الأمر الأول: أن مَنْ يؤمن عليه أنْ يستحضرَ الموت لأن جزاءه لا يكون له منفذ إلا أنْ يموتَ ويَلْقى ربه، ويعلم أن الحاجب بينه وبين جزاء الخالق هو الموت، فساعةَ يسمع كلمة الموت فهو يستشرف للقاء اللَّه، لأنه ذاهب إلى الجزاء.

والأمر الثاني: أن غير المؤمن يخاف الموت ويخشاه ولا يستعدّ له ويخاف أنْ يُلاقِي ربه.

إذن: فكلمة «الموت» تعطي الرغَب والرهَب، فصاحب الإيمان ساعةَ يسمع كلمة الموت يقول لنفسه: إن متاعبَ الدنيا لن تدوم، أريد أنْ ألقى ربي.

ولذلك يجب أنْ يستحضرَ المؤمنون باللَّه تلك القضية، وحين يستحضرون هذه القضية يهونُ عليهم كُلّ مُصَاب في عزيز، فالإنسان ما دام مؤمناً فهو يعرف أن العزيز الذي راح منه إما مؤمن وإما غير مؤمن.

فإنْ كان مؤمناً فليفرح له المؤمن الذي افتقده؛ لأن اللَّه عَجَّل به ليرى خَيْره، فإنْ حزنتَ لفقد قريب مؤمن فأنت تحزنُ على نفسك، وإنْ كان الذي ذهب إلى ربه غَيْر مؤمن، فالمؤمن يرتاح من شرِّه[1].

إذن: الموت راحة، والذي عمل صالحاً يستشرف إليه، وهذا رغب، أما الكافر فهو خائف، وهذا رَهب.

ولذلك فمن الحُمْق أنْ يحزنَ الإنسان على ميِّت، وعليه أنْ يلتفتَ إلى قول الحق سبحانه:

﴿أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ﴾ [النساء: ٧٨].

فقدَرُ اللَّه لا يمكن أنْ يمنعه مانع مهما كان، ولا يمكن أنْ يحمي الإنسانُ نفسَه مما قَدَّره اللَّه له.

فقدَرُ اللَّه لا يمكن أنْ يمنعه مانع مهما كان، ولا يمكن أنْ يحمي الإنسانُ نفسَه مما قَدَّره اللَّه له.

ولذلك يردُّ الحق سبحانه على الذين قالوا:

﴿لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَٰهُنَا . . .﴾ [آل عمران: ١٥٤].

فكأنهم أرادوا أنْ يُعلِّلوا القتل أو الموت بأسباب، ومَنِ الذي قال: إن القتلَ أو الموتَ يتعلّق بأسباب؟

ولذلك قال الحق سبحانه:

﴿قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ . . .﴾ [آل عمران: ١٥٤].

---

(١) عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي ﷺ قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». أخرجه البخاري في صحيحه (١٣١٤)، وكذا مسلم في صحيحه (٩٤٤) كتاب الجنائز.

إن الموت قضية تطرأ لإعدام الحياة، وهي مجهولة السبب، ومجهولة الزمان، ومجهولة المكان، ومجهولة العمر.

إذن: فما دامت المسألة مجهولة، فلماذا ربطتم بين القتل والموقعة؟ وهل لم تروا إنساناً مات وليس في موقعة؟ ألم تروا إنساناً قد قُتِل وليس في موقعة؟ لو أن القتل لا ينشأ إلا في مواقع قتال وحرب لكانَ لكم أنْ تقولوا هذا، وإنما القتل والموت قضية عامة لها واقع في حياتكم.

هذا الواقع لم يرتبط بأرض، ولم يرتبط بزمان، ولم يرتبط بسِنٍّ، ولم يرتبط بسبب، وإنما الموت يأتي لأنك تموت، انتهت المسألة.

إذن: فَهُمْ عندما ربطوا القتل والموت بالموقعة، فهم قد خرجوا عن القضية الإيمانية، ولذلك يأتي الردُّ من الحق سبحانه بأمر واضح للرسول ﷺ:

﴿قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ...﴾ [آل عمران: ١٥٤].

فكأنك أيُّها الميّت قد تكون أحرصَ على لقاء الموت من حِرْص الموت عليك، بدليل أننا قُلْنا: إن الإنسان يكون مريضاً ويُلِحّ على أن تُجْرى له عملية جراحية فيعتذر الطبيب قائلاً: عندي عدد كبير من الجراحات فانتظر شهراً، فيأتي له المريض بوساطة لكي يقبلَ الطبيبُ إجراءَ العملية الجراحية ويُلح عليه، ويُعْلي أجْر الطبيب وقد يموت المريض.

إذن: فهو يُلحّ على الموت ويحرص عليه.

ولا بُدَّ أنْ يُقابل المؤمنُ مَوْتَ عزيز عليه بالصبر والتسليم لِقدَرِ اللَّه، وهؤلاء وصفهم الحق سبحانه بقوله:

﴿ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَـٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦].

والمصيبة هي الأمر الذي ينال الإنسان منه المشقة والألم، وهي مأخوذة من إصابة الهدف، والمؤمن يستقبل المصيبة واثقاً أنها على قَدْر إيلامها يكون الثوابُ عليها.

وأيُّ أمر يصيب الإنسان، إمَّا أنْ يكونَ له دَخْل فيه، وعند ذلك لا يصح أن يجزع لأنه هو الذي جاء بالأمر المؤلم لنفسه، وإمّا أنْ تكونَ مصيبة لا دَخْلَ

له بها، وحدثتْ له من غيره مثلاً، وعند ذلك عليه أن يبحث عن سببها: أَعَدْلاً أم ظُلْماً؟ إنْ كانت عَدْلاً فهي قد جبرت الذنبَ، وإنْ كانت ظُلْماً فسوف يقتصُّ اللَّه له مِمَّنْ ظلمه، وعلى هذا فالمؤمن في كِلْتَا الحالتين رابح.

إذن: فالمؤمن يستقبل كُلَّ مصيبة متوقعاً أن يأتي له منها خير، وعلى كل مؤمن أنْ يُقيّم نفسه تقييماً حقيقياً: «**هل لي على اللَّه حق؟ أنا مملوك للَّه وليس لي حَقٌّ عنده، فما يُجريه عليّ فهو يُجريه في مُلْكه هو**».

ومنْ لا يعجبه ذلك فليتأبَّ على أيِّ مصيبة، ويقول لها: لا تصيبيني.

ولا تستطيع دَرْء أيِّ مصيبة، وما دُمْنا لا نستطيع أن نمنع وقوع المصائب والأحداث، فَلْنقبلْها ـ كمؤمنين ـ لأن الحقَّ سبحانه وتعالى يريد بنسبتنا إليه أنْ يُعزنا ويُكرمنا.

إنه يدعونا أن نقول: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ﴾.

إننا بهذا القول ننسب ملكيتنا إلى اللَّه ونقبل ما حدث لنا، فنحن مملوكون للَّه، ونحن راجعون إليه.

﴿أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٧].

فكُلُّنا نعيش برحمات اللَّه، حتى الكافر يعيش على الأرض برحمة اللَّه، ويأخذ أسباب حياته برحمة اللَّه، والنعم والخيرات التي يعيش عليها تأتيه بسبب رحمة اللَّه، والمؤمن يأخذ نِعَم الدنيا برحمة اللَّه، ويزيد اللَّه له بالبركة والاطمئنان.

والاطمئنان نعمة كبرى، فَمَنْ يعِشْ في هذه الحياة وهو مُطمئن إلى غاية أفضل من هذه الحياة، فهذا لَوْنٌ عظيم من الاطمئنان.

فالصلاةُ من اللَّه عطاءُ الرحمة والبركة.

والصلاةُ من الملائكة استغفارٌ.

والصلاة من المؤمنين دُعاءٌ.

الذِّكْر والذَّاكرون

٣٥ ـ يقولُ رَبُّ العِزَّة في الحديث القدسي:

«أنا مَعَ عَبْدي إذَا هُوَ ذَكرني، وتَحركَتْ بِي شَفَتَاهُ»[(١)].

اللَّه سبحانه وتعالى يريد من عباده الذِّكْر، فكُلما ذكروه سبحانه وشكروه شكرَهم وزَادَهم، هذه هي رغبة الكريم في أنْ يُعطي بشرط أنْ نكون أَهْلاً للعطاء، لأنه يريد أنْ يُعطيك أكثرَ وأكثرَ.

ولذلك يقول الحق سبحانه:

﴿فَٱذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢].

اذكروا اللَّه في كُلِّ شيء: في نِعمه، في عطائه، في سِتْره، في رحمته، في تَوْبته. فاذكروني بالطاعة أذكرْكُم بالخير والتجلّيات، فالذِّكْر يُورِث اطمئنان القَلب.

يقول تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

ومعنى الاطمئنان سكونُ القلب واستقرارُه وأُنْسُه إلى عقيدة لا تطفو إلى العقل لِيُناقِشها من جديد، فالقلب يطمئنُّ بذكر اللَّه، فما أنْ يَذكرَ اللَّه حتى يجد الاطمئنان، ويتثبت قلبه.

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٥٤٠)، وأخرجه البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به (كتاب التوحيد ـ باب ٤٣) وعزاه ابن حجر العسقلاني في الفتح (١٣/ ٥٠٠) لأحمد والبخاري في خلق أفعال العباد والطبراني من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه.
قال ابن حجر: «قال ابن بطال: معنى الحديث: أنا مع عبدي زمان ذكره لي، أي أنا معه بالحفظ والكلاءة لا أنه معه بذاته، حيث حل العبد. ومعنى قوله: «تحركت بي شفتاه» أي: تحركت باسمي لا أن شفتيه ولسانه تتحرك بذاته تعالى لاستحالة ذلك. انتهى».

ولكن الحق سبحانه يقول في آية أخرى:

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢].

والوَجَلُ هو الخوف في فزع ينشأ منه قشعريرة واضطراب في القلب، وإذا كان ذكر اللَّه عز وجل يدفع قلوب المؤمنين إلى الوجل، أَلَا يتنافى ذلك مع قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

في الحقيقة، لا يوجد تعارضٌ بين القولين، لأن ذِكْر اللَّه تعالى يأتي بأحوال مُتعدِّدة، فإنْ كان الإنسانُ مُسْرِفاً على نفسه، فهو يرجفُ حين يذكر اللَّه الذي خالف منهجه، وإنْ كان الإنسان يُراعي حَقَّ اللَّه في كل عمل قَدْر الاستطاعة فلا بُدَّ أن يطمئن قلبُه لحظة ذِكْر اللَّه، لأنه اتبع منهج اللَّه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

إذن: فالخوف أو الوجل إنما ينشأ من مهابة وسَطْوة صفات الجلال، والاطمئنانُ إنما يجيء من إشراقات وحنان صفات الجمال.

ولذلك تجمعهما آيةٌ واحدة هي قَوْل الحقِّ تبارك وتعالى: ﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ . . .﴾ [الزمر: ٢٣].

فالجلود تقشعر خوفاً ووَجَلاً ومَهَابة من اللَّه عز وجل، ثم تلين اطمئناناً وطَمَعاً في حنان المنَّانِ سبحانه وتعالى.

ويقول الحق سبحانه: ﴿وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِى نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ[1] وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَٰفِلِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

والذِّكْر مرور الشيء، إنْ كان بالبال فهو ذِكْر في النفس، وإنْ كان باللسان ولا يُسمع الغير ويُسمعك أنت، فهذا ذِكْر السر، وإنْ كان جَهْراً، فالمطلوب منك أنْ يكونَ دون الجَهْر، فلا ترفع صوتك بالذِّكْر لدرجة الإزعاج.

---

(١) الأصيل: الوقت حين تصفرّ الشمس بعد العصر إلى المغرب، وقد يُراد به العشي. والجمع أُصُل. وجمع الجمع آصال. (القاموس القويم ١/ ٢١).

والحق سبحانه يقول مرة: ﴿ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ . . .﴾ [الأحزاب: ٤١].

ومرة يقول: ﴿وَٱذْكُر رَّبَّكَ . . .﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

فقوله: «اذكر الله» يُشعِر سماعها التكاليف؛ لأن اللَّه هو المعبود، والمعبود هو المطاع في الأوامر والنواهي.

أما قوله: «اذكر ربك» فهو تذكير لك بما حباكَ به من أفضال، خلقك وربّاك، وأعطاك من فَيْض نعمه مَا لا يُعَدُّ ولا يُحصَى، فاذكر ربك؛ لأنك إنْ لم تعشقْه تكليفاً فأنت قد عشقتَه لأنه مُمِدُّك بالنِّعَم، وسبحانه يتفضّل علينا ويُوالينا جميعاً بالنعم.

وأضرب لك هذا المثل ـ وللَّه المثَلُ الأعلى وهو منزّه عن التشبيه ـ وأنت لك أولاد، وتعطي لهم مصروفاً، وحين تعطي لهم المصروف كل شهر تجدهم لا يحرصون على أنْ يروْكَ إلا كل شهر، لكن إن كنت تعطي لهم مصروفهم يومياً، فأنت تلتفت لتجدهم حولك.

فإن كنت نائماً يدخل ابنك لغرفة نومك يسير بجانبك ويتنحنح ليقول: إنه يحتاج لشيء موجود بالغرفة، فما بالك وأنت بكل وجودك عَبْدٌ لإحسان ربِّك؟

وما دُمْتَ عَبْدَ الإحسان فاذكر مَنْ يُحسِن إليك، اذكر ربك دائماً. واذكره على حالين، اذكره تضرُّعاً أي بذلَّة؛ لأنك قد تذكر واحداً بكبرياء إنما اللَّه الخالق المحسن يجب عليك أن تذكره بذلّة عبودية لمقام الربوبية.

واذكر ربك خِيفة أي: خائفاً مُتضرِّعاً؛ لأنك كلما ذللْتَ له يعِزُّك، فعبوديتك للَّه تعطي خَيْرَ اللَّه لك.

والذكْر حدث، والحدث يحتاج إلى زمان وإلى مكان، والغُدوّ والآصال زمنان يستوعبان النهار، فالغدوُّ هو أول النهار، والآصال هو من العصر للمغرب.

هذه الأزمنة التي يُطلب فيها الذكر، فقبل أن تخرج للعمل في أول النهار أنت تحتاج لشحنة من العزيمة تقابل بها العمل من أجل مطالب الحياة، وفي نهاية النهار أنت تحتاج أن تركن إلى ربك ليُزيح عنك متاعب هذا اليوم.

لذلك، إياك أنْ تشغلك الحياة عن واهب الحياة، ولك أن تذكرَ ربّك وأنت تعيش مع كل عمل تؤدّيه وتقوم به، وأنْ تقابل كُلَّ نتيجة للعمل بكلمة «الحمد للّه»[١]، وعندما ترى أي جميل من الوهاب سبحانه وتعالى يجب عليك أنْ تقول: «ما شاء اللّه»[٢]، وعندما ترى أيّ شيء يعجبك تقول: «سبحان اللّه».

ولذلك، حينما دعا اللّه خَلْقه المؤمنين به إلى صلاة الجمعة قال:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩].

ونعرف أن الصلاة إنما هي ذِكر لربنا، فماذا بعدها؟

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: ١٠].

أي: إياك أن يشغلك انتشارك في الأرض وابتغاؤك من فضل اللّه، والأخْذ بأسباب الدنيا عن واجبك نحو اللّه، بل عليك أنْ تذكرَه سبحانه وتعالى.

فالحق سبحانه يطلب من المؤمنين به ـ وهو العليم ـ أن يداوموا الولاء له سبحانه كل يوم خَمْس مرات، ثم بعد صلاة الجمعة يطالبهم بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل اللّه تعالى، وينبّهنا أن نداوم على ذكره، فكأنه يقول:

إياكم أن تلهيكم أعمالكم ومصالحكم الدنيوية عن ذكر اللّه[٣]، أو تعتقدوا أن ذكر اللّه في المسجد أو وقت الصلاة فقط، بل داوموا على ذِكْر اللّه في كل أحداث الحياة، فإنْ فعلتُم ذلك وذكرتم اللّه كثيراً فستكونون من المفلحين.

---

(١) ورد ذكر «الحمد للّه» في القرآن ٢٤ مرة، وكلها تأتي بعد نعمة يتمها اللّه على خلقه مثل: خلق السماوات والأرض ـ الهداية إلى الحق ـ وهب البنين لإبراهيم ـ نزول الكتاب ـ النجاة من الظالمين ـ إذهاب الحزن.

(٢) يقول تعالى: ﴿وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ . . .﴾ [الكهف: ٣٩].

(٣) يقول تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ﴾ [المنافقون: ٩].

وذِكْر اللَّه كثيراً معناه أنك تشعر في كل لحظة أن اللَّه سبحانه وتعالى معك، فتخشاه وتحمده، وتستعين به، وهكذا تكون الصِّلة دائمةً بينك وبين اللَّه عز وجل في كل وقت.

إن رسول اللَّه ﷺ وهو معصوم ومُوحىً إليه وله من الصحابة ما يطمح أيُّ عبد مؤمن أن يتخذه قدوة له، هذا الرسول الكريم نجد بعضاً من وصفه في حوار بين سيدنا الحسين رضوان اللَّه عليه وأبيه سيدنا علي كرم اللَّه وجهه.

قال الحسين: يا أبي، قُلْ لي عن مجلس رسول اللَّه ﷺ.

قال علي كرَّم اللَّه وجهه: كان رسول اللَّه ﷺ لا يجلس ولا يقوم إلا على ذِكْر[١].

وفي الحديث: «**كان رسول اللَّه ﷺ يكثر الذِّكر**»[٢].

لماذا؟ لأن الجلوس والقيام هو إبطال حركة بحركة، فمَنْ كان قائماً فقعد فقد أدَّى حركة هي القعود، ومَنْ كان جالساً فقام فقد أدَّى حركة هي القيام.

فكان رسول اللَّه ﷺ يذكر اللَّه في كل حركة، شاكراً نعمة الخالق عز وجل، وهو يُوجِّه الإنسان إلى ذكر خالقه عند كل قيام أو قعود، ورسولنا ﷺ يُعلّمنا أنه عند كل انفعال بكل حركة من الحركات علينا أنْ نذكرَ الذي خلقنا وخلق فينا القدرة على الحركة.

وقد قال ﷺ: «**إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد للَّه الذي ردّ عليَّ روحي، وعافاني في جسدي، وأذن لي بذكره**»[٣].

---

(١) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٧٣) عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي، وقال: «رواه الطبراني وفيه مَنْ لم يسم» وقد أخرجه أيضاً البيهقي في دلائل النبوة (١/ ٢٨٦).

(٢) أخرجه النسائي في سننه (٣/ ١٠٩) والحاكم في مستدركه (٢/ ٦١٤) من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى وتمامه: «كان رسول اللَّه ﷺ يكثر الذكر، ويقل اللغو، ويطيل الصلاة، ويقصر الخطبة، ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة». قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

(٣) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (حديث ٨٧٢) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه.

فعلينا أنْ نُحسن الأدب مع اللَّه بأنْ نذكره في كل حركة، فكل شيء في هذا الكون باسم اللَّه، يتم باسم اللَّه وبإذن من اللَّه، وحين لا تبدأ العمل باسم اللَّه قد يصادفك الغرور والطغيان بأنك أنت الذي سخَّرْتَ ما في الكون ليخدُمَك وينفعل لك.

وحين لا تبدأ العمل باسم اللَّه، فليس لك عليه جزاء في الآخرة، فتكون قد أخذت عطاءه في الدنيا، وبترْتَ أو قطعْتَ عطاءه في الآخرة، فإذا كنت تريد عطاء الدنيا والآخرة فأقْبِلْ على كل عمل باسم اللَّه.

قبل أنْ تأكلَ قُلْ: باسم اللَّه؛ لأنه هو الذي خلق لك هذا الطعام ورزقك به، عندما تدخل الامتحان قُلْ: باسم اللَّه فيُعينك على النجاح، عندما تدخل إلى بيتك قُلْ: باسم اللَّه؛ لأنه هو الذي يسَّر لك هذا البيت، عندما تتزوَّج قُلْ: باسم اللَّه؛ لأنه هو الذي خلق هذه الزوجة وأباحها لك.

في كل عمل تفعله ابدأه باسم اللَّه؛ لأنها تمنعك من أيِّ عمل يُغضِب اللَّه سبحانه وتعالى، فأنت لا تستطيع أنْ تبدأ عملاً يُغضِب اللَّه باسم اللَّه، إذا أردت أن تسرق أو أن تشرب الخمر، أو أنْ تفعل عملاً يُغضِب اللَّه، وتذكرْتَ باسم اللَّه، فإنك ستمتنع عنه، ستستحي أنْ تبدأ عملاً باسم اللَّه يُغضِب اللَّه، وهكذا ستكون أعمالك كلُّها فيما أباحه اللَّه.

والحق سبحانه يقول:

﴿وَٱذْكُر رَّبَّكَ . . .﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

والحق سبحانه يقول: ﴿قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ . . .﴾ [الإسراء: ١١٠].

فاختار هذا الاسم بالذات (اللَّه) العَلَم على واجب الوجود، وهو اسمُ ذاتٍ لا يدلُّ على صفة معينة، لكنه يحمل في طياته كُلَّ صفات الكمال فيه، فإن كان للأسماء الأخرى مجال، فالقادر في القدرة، والحكيم في الحكمة، والقابض في القَبْض، والعزيز في العزة، فإن لكل اسم مجالاً وسِيالاً، فإن (اللَّه) هو الاسم الجامع لكل الصفات.

﴿أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ . . .﴾ [الإسراء: ١١٠].

فأيُّ اسم تدعو به، لأن أسماءه كلها حسنى، لكن لِيكُنْ عندك ذكاء في الدعاء، فتدعو بما يناسب حاجتك، فإنْ أردت عِلْماً فقُلْ: يا عالم علِّمني، وإنْ كنتَ ضعيفاً فقُلْ: يا قويُّ قوِّني، وإنْ أردتَ العزة فقُلْ: يا عزيز أعِزَّني وهكذا... فإنْ أردت فقُلْ: يا اللَّه تكفِكَ كل شيء.

والتسبيح من ذِكْر اللَّه عَزَّ وجَلَّ، قال تعالى:

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ﴾ [الحجر: ٩٨].

فهكذا يمكن أن تُذهِبَ عنك أيَّ ضيق، أن تُسبِّح اللَّه، فإذا ما جافاك البشر أو ضايقك الخَلْق، فاعلم أنك قادر على الأُنس باللَّه عن طريق التسبيح، ولن تجدَ أرحم منه سبحانه، وأنت حين تُسبِّح ربَّك فأنت تُنزِّهه عن كلِّ شيء وتحمده، لتعيش في كَنَفِ رحمته.

ولذلك نجده سبحانه يقول في موضع آخر: ﴿فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الصافات: ١٤٣، ١٤٤].

ولذلك إذا ضاق صدرُكَ في الأسباب فاذهب إلى المُسبب.

ونحن دائماً نقرِنُ التسبيح بالحمد، فالتنزيه يكون عن النقائص في الذات، أو في الصفات، أو في الأفعال، وسبحانه كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، فذاتُه لا تشبه أيَّ ذات، وصفاته أزلية مطلقة.

والحق سبحانه هو القائل:

﴿فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧].

فكل من المساء والصباح آية منه سبحانه، فحين تغيب الشمس، فهذا إذْنٌ بالراحة، وحين تصبح الشمس فهذا إذنٌ بالانطلاق إلى العمل، وتسبيح المخلوق للخالق هو الأمر الذي لا يشارك اللَّهَ فيه أحدٌ من خَلْقه أبداً.

فكأنَّ سَلْوى المؤمن حين تضيق به أسباب الحياة أنْ يفزع إلى ربه من قسوة الخَلْق؛ ليجد الراحة النفسية؛ لأنه يأوي إلى رُكْن شديد.

ولهذا، فعليك أنْ تصحبَ التنزيه بالحمد، فأنت تحمد ربك لأنه مُنزّه عن أن يكون مثلك، والحمد للَّه واجب في كل الأوقات، فسبحانه الذي خلق المواهب كلها لتخدمك، وحين ترى صاحب موهبة وتغبطه عليها، وتحمد اللَّه

سبحانه أنه قد وهبه تلك الموهبة، فَخَيْر تلك النعمة يصل إليك.

وحين تُسبّح بحمد اللَّه، فسبحانه لا يخلف وعده لك بكل الخير، فكلُّنا قد نُخلف الوعد رغماً عنا، لأننا أغيار، أما الحق سبحانه فلا يخلف وعده أبداً، ولذلك تغمرك النعمة كلما سبَّحْت اللَّه وحمدته.

والحق سبحانه يقول:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤٢].

ويقول تعالى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبۡعُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفۡقَهُونَ تَسۡبِيحَهُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورٗا ﴾ [الإسراء: ٤٤].

وتسبيح اللَّه وتنزيهه ثابت للَّه تعالى قبل أنْ يخلقَ منْ يُنزِّهه، وثابت للَّه من جميع مخلوقاته في السماوات والأرض، فلا تكُنْ أيها الإنسان نَشَازاً في منظومة الكون، ولا تخرج عن هذا النشيد الكونيّ.

فالتسبيح لغة الكون كله، منه ما نفهمه، ومنه ما لا نفهمه، إلا منْ أطلعه اللَّه عليه، فجميع الأجناس من جماد ونبات وحيوان تسجد للَّه لا يتخلف منها شيء، فهي تسجد وتسبّح بالإجماع، وأحْرى بالإنسان أنْ يكون مُنْسجماً مع الكون فلا يشذ عنه في تسبيحه للَّه وذِكْره سبحانه.

الأمة الوسط

٣٦ ـ عن أبي سعيد رضي اللَّه عنه قال[١]: قال رسول اللَّه ﷺ: «يجيء النبيُّ ومعَهُ الرجُلَانِ، ويَجِيءُ النبيُّ ومعَهُ الثَّلاثةُ وأكثَرُ من ذَلِكَ وأقلّ، فيُقالُ له: هَلْ بلَّغْتَ قوْمكَ؟ فيقول: نعَمْ. فيُدْعى قَومُه، فيُقَالُ: هل بلَّغكم؟ فيقولون: لا. فيُقالُ: مَن شَهِد لك؟ فيقول: محمد وأمتُه، فتُدْعى أمةُ محمد فيُقالُ: هل بلَّغ هَذَا؟ فيقولون: نَعَمْ. فيقول: وما عِلْمكُم بذلِك؟ فيقولُونَ: أَخْبَرنَا نبيُّنَا بذلكَ أنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوا فَصدَّقْناهُ. قال: فذلِكُم قولُه تعالى:

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣]».

فالأمة التي تتبع منهج الإسلام ـ وهو منهج الاعتدال ـ هي الأمة المهتدية التي تسير إلى العمل الصالح الصحيح، وتعمل به وتُطبِّقه؛ لأنه المنهج الذي ينسخ ما قبله ويُصحِّحه.

والرسول ﷺ هو المهيمن على كُلِّ منْ سبقه من الرسل، وحياته وما جاء فيها من سلوك هو سُنة إيمانية تهدي المؤمنين إلى الطريق المستقيم.

والحق سبحانه يريدنا أن نتنبه إلى نعمته في أنه جعلنا أمةً وسَطاً، فكُلُّ ما يُشرِّعه اللَّه يدخل في باب النعم على المؤمنين، وإذا كان الاتجاه إلى الكعبة هو اختبارٌ لليقين الإيماني في نفوس المسلمين، فإنه سبحانه جعلنا أمة وَسَطاً نعمة منه سبحانه.

وما دُمْنا وَسَطاً فلا بُدَّ أن هناك أطرافاً حتى يتحدَّد الوسط، هذا طرف،

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٥٨)، وابن ماجه في سننه (٤٢٨٤) من حديث أبي سعيد الخدري. وقد أخرجه أيضاً البخاري في صحيحه (٤٤٨٧) وأحمد في مسنده (٣/ ٣٢) من حديث الخدري أيضاً.

ثم الوسط، ثم طرف آخر، ووسط الشيء منتصفه أو ما بين الطرفين.

ولكن ما معنى «أمة وسطاً»؟ وسط في الإيمان والعقيدة، فهناك مَنْ أنكروا وجود الإله الحق، وهناك مَنْ أسرفوا فعدَّدوا الآلهة، هذا الطرف مخطئ، وهذا الطرف مخطئ.. أما نحن المسلمين فقلنا: لا إلٰه إلا اللَّه وحده لا شريك له، واحد أحد.

وهذه بدهية من بَدَهيات هذا الكون؛ لأن اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ خلق الكون وخلق كل ما فيه، وقال سبحانه: إنه خلق.. ولم يَأتِ، ولن يأتي مَنْ يدَّعي الخَلق.

إذن: فالدَّعْوى خالصة للَّه ـ تبارك وتعالى ـ ولو كان في هذا الكون آلهة متعددة لادَّعى كل واحد منهم الخَلْق؛ ولذلك فإن اللَّه جَلَّ جلاله يقول:

﴿مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۚ﴾ [المؤمنون: ٩١].

أي: لَتنازعَ الخلق ولاضطربَ الكون، فالإسلام دين وسط بين الإلحاد وتعدُّد الآلهة، على أن هناك أُنَاساً يُسرِفون في المادية ويُهملون القِيم الروحية، وأُنَاساً يهملون المادة ويؤمنون بالقيم الروحية وحدها.

واقع الحياة أن الماديين يفتنون الروحانيين؛ لأن عندهم المال والقوة، الإسلام جاء وسطاً، فيه المادة والروح، وإياك أن تقول: الروح أحسن من المادة، أو المادة أحسن من الروح، فالمادة وحدها والروح وحدها مُسخَّرة وعابدة ومُسبِّحة للَّه تعالى، لكن حين تختلط المادة بالروح فإنه توجد النفس، والنفس هي التي لها اختيار، تطيع أو تعصي، تعبد أو تكفر، والعياذ باللَّه.

اللَّه سبحانه يريد من المؤمنين أن يعيشوا مادية الحياة بقيم السماء، وهذه وسطية الإسلام، لم يأخذ الروح وحدها، ولا المادة وحدها، وإنما أوجد مادية الحياة محروسة بقيم السماء، فحين يخبرنا اللَّه سبحانه أنه سيجعلنا أمة وَسَطاً تجمع خَيْرَ الطرفين، نعرف أن الدين جاء لِيعصمَ البشر من أهواء البشر.

والحق سبحانه يقول: ﴿لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ..﴾ [البقرة: ١٤٣].

أي: أن الحجة ستكونُ لكم في المستقبل، وسيضطر العالم إلى الرجوع إلى مَا يُقنِّنه دينكم.

واللَّه تبارك وتعالى قال: ﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، ولم يقل «الوِسط» بكسر الواو ـ أي: المنتصف ـ حتى لا يُقال: إن هؤلاء الرأسماليين والشيوعيين سيتراجعون إلى الحق تماماً. ولكن بعضهم سيميل قليلاً إلى هذه الناحية أو تلك، بحيث يتم اللقاء.

ولذلك عندما يقولون: نأخذ أموال الأغنياء ونُوزِّعها على الفقراء نقول لهم: وعندما يأتي فقير في المستقبل.. من أين تعطيه بعد أنْ قضيتَ على الأغنياء؟

وقد سمعتُ من شخص له تجربة في السياسة والحكم قال: إن الذي كان يعمل معي وأضاع ماله كله على الخمر والقمار والنساء كان أحسنَ منِّي؛ لأنني احتفظت بأموالي ونمَّيْتها فقالوا: إنك إقطاعي وصادروها.. بينما ذلك الذي أسرف لم يفعلوا به شيئاً.

قلت: إن اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ يريد منك أنْ تُنمِّيَ مالك؛ لأنك إنْ لم تُنَمِّه ودفعتَ عنه زكاةً (٢,٥٪)، فالمال يَفْنى خلال أربعين سنة، ولكن إذا نميتَ مالك وجاؤوا إلى ناتج عملك وأخذوه بدعوى أنك إقطاعيٌّ، فإنهم يقضون على العمل في المجتمع؛ لأنه إذا كان سيأخذ ناتج عمله بدون حَقٍّ، فلماذا يعمل؟

إن الإسلام جاء ليزيد مجال حركة الحياة ويضمن مال المتحرك، ليأخذ من ماله زكاة، ويُعين غير القادر حتى لا يحقد على المجتمع، هذا وَسَط.

ولأن منهج الإسلام هو المنهج الوسط، فكانت الأمة المكلَّفة بتبليغ هذا المنهج هي خير أمة أُخْرِجَتْ للناس، فقال الحق سبحانه: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

فالحق سبحانه وضع عناصر الخيرية في أمة محمد ﷺ إلى قيام الساعة، وائتمن اللَّه تبارك وتعالى أمة محمد ﷺ على المنهج؛ لذلك لم يأتِ نبيٌّ بعد سيدنا رسول اللَّه ﷺ.

فالمصافي الاجتماعية ستظل موجودة في أمة محمد ﷺ، أما الأمم السابقة، فبمرور الزمان يتخفَّف أتباع الرسالات السابقة من التكاليف، حتى اندثرتْ وذهبتْ، ومن رحمة اللَّه تعالى بخَلْقه يُجدِّد سبحانه وتعالى الرسالة ببعْثِ رسول جديد.

والرسالة الجديدة تُعطِي ما كان موجوداً أوّلاً، فيما يتعلق بالعقائد والأخبار، والأشياء التي لا تتغير، وتأتي الرسالة الجديدة بالأحكام المناسبة لزمن الرسالة، فإذا أمكن للبشر أنْ يعُدِّلوا من سياسة البشر يظل الأمر كما هو، فإنِ ارتكب واحد مُنكراً وضرب قومه على يده استقام أمْرُ الرسالة، وبقيت هذه الأمة على الخير.

لماذا؟ لأن مَصَافي اليقين في النفس الإنسانية موجودة، ونحن نراها ونلمسُها، إن هناك واحداً تجد مصافي اليقين في ذاته، وقد لا يقدر على نفسه فيرتكب المعصية وتلومه نفسه، فيرجع عن المعصية.

وتجد إنساناً آخر لا يجد في نفسه مصافي اليقين، ولكنها موجودة في غيره، فنجد مَنْ يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فإذا امتنعتْ المصافي الذاتية للإيمان، وكذلك امتنعتْ المصافي الإيمانية في المجتمع، فلا أملَ هنالك، لذلك يجب أنْ يأتيَ رسول جديد، ويُنبِّه الناس بمعجزة ما.

لذلك قال تعالى: ﴿ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمْرَٰنَ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٣].

فأمة محمد أفضل أمة أُخرِجَتْ للناس لا حَسَباً ولا نَسَباً، ولكن اتباعاً لمنهج، ومَن يتَّبع المنهج بـ «افعل» و«لا تفعل» فهو الذي يُطبِّق عملية الإيمان باللَّه، ومن أهل الكتاب مَنْ يؤمن باللَّه فيصير مسلماً، ولكن الكثير منهم يخرج عن حدود الإيمان.

فموكب الرسالات سائر من لَدُنْ آدم، وكلما طرأتْ الغفلة على البشر أرسل اللَّه رسولاً يُنبِّههم، ويُوقِظ القيم والمناعة الدينية التي توجد في الذات، بحيث إذا مالتْ الذات إلى شيء انحرافي تتنبه الذاتُ نفسها وتقول: لماذا فعلتُ هكذا؟ وهذه هي النفس اللوّامة، فإذا ما سكتتْ النفس اللوامة واستمرأ

الإنسان الخطأ، وصارت نفسه أمَّارة بالسوء طوال الوقت، فالمجتمع الذي حوله يُعدِّله.

أما إذا فسد المجتمع ولم يجد العاصي مَنْ يوصيه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فإن اللَّه يتدخّل بإرسال رسول جديد، ومعجزة جديدة، ومنهج جديد، لكن اللَّه ائتمن أمة محمد ﷺ على هذا الأمر، فلم يجئ رسول بعده؛ لأننا خَيْر أمة أُخرِجَتْ للناس.

والخيرية تتجلى في أننا نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر، فالتواصي باقٍ إلى أنْ تقومَ الساعة، وهذه خاصية لن تنتهي أبداً، فإنْ رأيت منكراً فلا بُدَّ من خلية خَيْر تنكره. وتقول: لا.

وإذا كان الحق قد جعل محمداً ﷺ خاتم الرسُل، فذلك شهادة لأمته أنها أصبحت مأمونة، وأن المناعة الذاتية فيها لا تمتنع ولا تنقطع، وكذلك لا تمتنع منها أبداً المناعة الاجتماعية فلن يأتي رسول بعد سيد الخلق سيدنا محمد ﷺ.

فخيرية هذه الأمة ناشئة من حَمْل رسالة الدعوة، وقد كرَّم اللَّه أمة محمد بأنْ جعل كل مَنْ آمن به يحمل دعوته إلى يوم القيامة، لقد بلَّغ الرسول مَنْ عاصروه من أمته، وعلى أمته أنْ تبلّغ مَنْ بعده؛ لذلك يشهد علينا رسول اللَّه، ونشهد نحن على الناس.

وفي الحديث الشريف: «**نضَّر اللَّه امرءاً سمع مقالتي فوعاها، ثم أدَّاها إلى مَنْ لم يسمعها، فرُبَّ مُبلَّغ أَوْعَى من سامع**»(١).

وهكذا تظل في الأمة هذه الخيرية، وتحمل دعوة رسولها، حيث لا رسولَ من بعده إلى يوم القيامة، ولأهمية هذا الدور الذي يقوم به المسلمون في كل زمان ومكان يُنبِّهنا رسول اللَّه ﷺ إلى مسألة هامة في مجال حَمْل الدعوة ونَشْرها، فيقول: «**كل منكم يقف على ثُغْرة من ثغرات هذا الدين، فإياكم أنْ يُؤتَى الدين من ثُغْرة أحدكم**».

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٤٣٧)، والترمذي في سننه (٢٦٥٧، ٢٦٥٨)، وابن ماجه في سننه (٢٣٢) والحميدي (١/ ٤٧) من حديث عبد اللَّه بن مسعود.

فليعلم كل مسلم أنه محسوب للدين أو عليه، فالعيون تتطلع إليه وترصُد تصرُّفاته في مجتمعه، فهو صورة للدين وسفير له، وعليه أنْ يُراعي هذه المسؤولية، ويقوم بها على أكمل وجه ليكون أداة جَذْب، وليكون وَجْهاً مشرقاً لتعاليم هذا الدين.

وقد قال الحق سبحانه:

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١].

والشهيد هو: الذي يشهد لِيُقرِّر حقيقة. ونحن نعلم أن الحق سبحانه أخبرنا: ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤].

وهذا النذير شهيدٌ على تلك الأمة أنه بلَّغها المنهج، ورسول اللَّه ﷺ شهيد على أمته أنه بلَّغَ، فيقول: أنا أبلغتهم الموقف، ولا عُذْرَ لهم لأنني أعلمتُهم به.

واللَّه قد جاء بكتابه المعجزة، وفيه ما يثبت أن الرسل قد بلَّغوا أممهم، فكأن الرسول حين سُجِّل في كتابه المعجزة وكتابه المنهج أن الرسل قد بلَّغوا أممهم فهو سيشهد أيضاً.

والحق سبحانه وتعالى يُوضِّح أن حال هؤلاء سيكون فظيعاً حينما يأتي يوم العَرْض يوم القيامة، ويقولون: إننا بلغناكم، أو: أن الحق عرض هذه المسألة بالنسبة للرسل وأممهم، وبالنسبة لرسول اللَّه ﷺ وأمته أو للأمم كلها، فنحن أيضاً سنكون شهداء: ﴿ لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

فنحن بنصِّ هذه الآية أخذنا امتداد الرسالة.

وقد روى عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال له: «**اقرأ عليّ القرآن. فقلت: يا رسول اللَّه، أقرأ عليك وعليك أُنزِل؟ قال: نعم، إنِّي أحبُّ أنْ أسمعه من غيري**، فقرأت سورة النساء، حتى أتيتُ إلى هذه الآية ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١]» فقال: «**حَسْبُكَ، فإذا عَيْناه تذرفان الدموع**»[(١)].

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٣٨٠)، والبخاري في صحيحه (٥٠٥٥) وكذا مسلم في صحيحه (٨٠٠) من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه.

فإذا كان الشهيد ﷺ بكى من وَقْع الآية، فكيف يكون حال المشهود عليه؟ الشهيد الذي سيشهد بكى من الآية، نعم، لأنك تعلم أن رسول اللَّه ﷺ مُلِئ قلبه رحمةً بأمته.

والحق سبحانه يُنبِّهنا إلى ضرورة أنْ نستعدَّ لليوم الذي يجمع اللَّه فيه الرسل يوم الحساب، أي: أننا علينا أنْ نراعيَ الالتزام في تكاليف المكلِّف الأعلى في كل عمل من أعمال الحياة؛ لأنه سبحانه سوف يسأل الرسل في ذلك اليوم.

يقول تعالى: ﴿۞ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا عِلْمَ لَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ﴾ [المائدة: ١٠٩].

أي: أنهم سيُسْألون: كيف استجاب الناس للمنهج الذي دعوْتُم إليه؟ وفي هذا تقريع لمن خالف الرسل، ولم يؤمنوا برسالات الرسُل، ذلك أنَّ مهمة الرسل هي البلاغ عن اللَّه.

يقول تعالى: ﴿فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ﴾ [النحل: ٣٥].

والبلاغ هو إنهاء الأمر إلى صاحبه، وقد قال نوح لقومه: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٦٢].

أي: أُبلِّغكم كُلَّ ما جعله اللَّه منهجاً لأهل الأرض من الأمور المستقيمة الثابتة، مثلما قال سبحانه:

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ﴾ [الشورى: ١٣].

وهو الأمور المستقرة الثابتة العَقَديّة والأحكام التي لا تتغير. وفي آية أخرى قال سبحانه على لسان هود عليه السلام:

﴿يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِى سَفَاهَةٌ(١) وَلَٰكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ * أُبَلِّغُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّى وَأَنَا۠ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾ [الأعراف: ٦٨].

---

(١) وقد ردَّ هود على قومه بهذا لأن الملأ الذين كفروا من قومه قالوا: ﴿إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى سَفَاهَةٍ﴾ [الأعراف: ٦٦]، قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٢٤)؛ «أي: في ضلالة، حيث تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال على عبادة اللَّه وحده».

وقال سبحانه في حَقِّ صالح عليه السلام وقومه ثمود: ﴿لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾ [الأعراف: ٧٩].

وكأن سيدنا صالحاً قال ذلك ليتذكروا كيف أبلغهم رسالات اللَّه ومنهجه ونصح لهم، وتحنَّن عليهم أن يلتزموا بمنهج اللَّه، لكنهم لم يستمعوا للنّصْح، ولم يُحبُّوا الناصحين؛ لأن الناصح يريد أن يُخرج المنصوح عما أَلِفَه من الشرِّ، وعندما ينصحه أَحَدٌ يغضب عليه.

ويقول اللَّه عن بلاغ عيسى عليه السلام لرسالة اللَّه:

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المائدة: ١١٦، ١١٧].

وهذا هو الحوار الذي سوف يدور بين الحق سبحانه وبين عيسى ابن مريم عليه السلام، يوم يجمع الحقُّ سبحانه وتعالى الرسل، وقد عرض سيدنا عيسى عليه السلام ـ من خلال قوله لربه تبارك وتعالى ـ المنهج الذي جاء به على الناس جميعاً، وبلَّغه تمام البلاغ، فقد أبلغ أنه: عَبْدٌ للَّه، وأنه رسوله.

وما دام الحق سبحانه علّام الغيوب فهو أعلم بكُلِّ شيء حتى بما في النفس، كأنه يُثبتُ أيضاً أن نفسه لم تُحدِّثه بأيِّ خاطر من تلك الخواطر، ويعلن أنه لم يُبلِّغ إلا ما أمر به اللَّه.

إن عيسى عليه السلام يقول عن نفسه: إنه مجرد شهيد على قومه في زمن وجوده بينهم، ولكن بعد أن رفعه اللَّه إليه فالرقابة على القوم تكون للَّه، فالحق سبحانه شهيد دائماً ورقيب دائماً، ولكن عيسى ببشريته يقدر أنْ يشهدَ فقط، واللَّه القادر وحده على أنْ يشهد ويُغيِّر ويمنع.

والحق سبحانه يُقرِّر في كتابه القرآن أنه ما من أمة إلا وقد أُرْسِل فيها رسول يُبلِّغ رسالات اللَّه إلى قومه، فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤].

ولكن، ماذا كان موقف أقوام الرسل منهم، يقول تعالى:

﴿فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَٰلَةُ . . .﴾ [النحل: ٣٦].

أَلْوَاحُ مُوسَى

٣٧ ـ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ عَنِ النبيِّ ﷺ قَالَ:

«لَيْسَ الخَبرُ كالمعَايَنَةِ، قَالَ اللَّهُ لموسَى: إنَّ قوْمكَ صَنَعُوا كَذَا وَكذَا، فَلَمْ يُبَالِ، فَلمَّا عَاينَ أَلْقَى الأَلْوَاحَ»[(١)].

يقول الحق سبحانه:

﴿۞ وَوَٰعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِۦٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةًۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَٰرُونَ ٱخْلُفْنِى فِى قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٢].

هذا الوَعْد كان لإعطاء موسى المنهج، فحينما كلَّم اللَّه سبحانه وتعالى موسى بجانب الطور[(٢)] كان هذا لإبلاغ موسى عليه السلام أنه رسول من ربِّ العالمين، وأنه أرسله ليخلِّص بني إسرائيل من طغيان فرعون وعذابه، وأنه سيمدُّه بآيات ومعجزات، حتى يقتنع فرعون وقومه أن موسى رسول من اللَّه تبارك وتعالى.

وذلك بعد تكليف موسى بالرسالة وذهابه إلى فرعون، وما حدث مع السحرة، ثم نجاة موسى وقومه، بأنْ شقَّ اللَّه جَلَّ جلاله لهم البحر[(٣)]، هذا في وقت لم يكُنْ المنهج قد نزل بعد، ولذلك فبمجرد أن نجَّى اللَّه ـ سبحانه

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٢٧١)، والطبراني في معجمه الكبير (١٢٤٥١)، والحاكم في مستدركه (٢/ ٣٢١) من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما. قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ولفظ أحمد: «ليس الخبر كالمعاينة، إن اللَّه أخبر موسى بما صنع قومه في العجل، فلم يلق الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت».

(٢) الطور: جبل بسيناء نزل عنده موسى عليه السلام بعد خروجه مع قومه من مصر. ويُسمَّى أيضاً: ﴿طُورِ سَيْنَآءَ﴾ [المؤمنون: ٢٠]. ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ [التين: ٢]. (القاموس القويم ١/ ٤٠٨).

(٣) وذلك قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ﴾ [الشعراء: ٦٣].

وتعالى ـ موسى وقومه وأغرق فرعون، كان لا بُدَّ أن يتم إبلاغ موسى بالمنهج.

وكان الوَعْد يشمل أربعين ليلة، هذه الليالي الأربعون حُدِّدَتْ كثلاثين أولاً، ثم أتمها الحق ـ سبحانه وتعالى ـ بعشر أخرى.

والوعد هو أن اللَّه وعد موسى بعد أنْ تحدث عملية إنجاء بني إسرائيل أنه سبحانه سيُنزِل عليه كتاباً يجمع فيه كل المنهج المراد من خَلْق اللَّه لتسير حركة حياتهم عليه.

لكن ما إنْ ذهب موسى لميقات ربه حتى عبدوا العجل، في مدة الثلاثين يوماً، ولم يشأ اللَّه أنْ يُرسِل موسى بعد الثلاثين يوماً[1]، بل أتمها بعَشْر أُخَر حتى لا يعود موسى ويرى ما فعله قومه، لأنه بعد أن عاد أمسك برأس أخيه يُعنِّفهُ، ويشتد عليه، ويأخذ بلحيته يجرُّه إليه، إذ كيف سمح لبني إسرائيل أن يعبدوا العجل.

وفي ذلك يقول الحق على لسان هارون:

﴿قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٓ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ [طه: ٩٤].

وقد كان موسى عليه السلام قد أوصى هارون بأن يخلفه في قومه، أي: أن يكون خليفة له فيهم إلى أن يرجع، والحق سبحانه يقول: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَٰرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٢].

وهو قَوْل فيه تحنُّن، أي: أن موسى يقول لأخيه هارون: لي بك صِلَةٌ قبل أن تكون شريكاً لي في الرسالة، فأنا أَخٌ لك وأنت أخٌ لي، ومن حَقِّي عليك أن تسمع كلامي وتخلفني، فالأُخوَّةُ مقرونة بأنك شريكٌ معي في الرسالة.

إذن: نجد أن موسى قد قدَّم حيثية الأُخوَّة، والمشاركة في الرسالة. وأكَّد عليه السلام بكلمة «قومي» أنهم أعزّاء عليه، ولا يريد بهم إلا الخير

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٤٣): «الأكثرون على أن الثلاثين هي: ذو القعدة والعشر عشر ذي الحجة. قاله مجاهد ومسروق وابن جريج».

الذي يريده لنفسه، فإذا جاءكم بأمر فاعلموا أنه لصالحكم، وإذا نهاكم نَهياً فاعلموا أن موسى هو أوَّل مَنْ يُطبِّقه على نفسه.

وقيل: كان موسى عليه السلام قد قام بإعداد نفسه للقاء ربه، ولا بُدَّ أن يكون الإعداد بطُهْر وبتطهير، وبتزكية النفس بصيام، فصام ثلاثين يوماً، وبعد ذلك أنكر رائحة فمه، فأخذ سواكاً وتسوّك به ليُذهب رائحة فمه.

فأوضح الحق سبحانه له: أما علمتَ يا موسى أن خُلُوف[١] فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك، وما دمت قد أزلت الخلوف وأنا أريد أنْ تُقبِلَ عليّ بريح المسك فزِدْ عشرة أيام حتى تأتي كذلك[٢].

قال بعض العلماء: إن تفصيل الأربعين إلى ثلاثين وإلى عشرة؛ لأن الثلاثين يوماً هي الأيام التي عبد فيها القوم العجل بعد موسى، فكان ولا بُدَّ أن تكون هناك فترة من الفترات، حتى يميز اللَّه الخبيث من الطيب.

ويقول الحق سبحانه:

﴿وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرۡ إِلَيۡكَۚ قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَٰكِنِ ٱنظُرۡ إِلَى ٱلۡجَبَلِ فَإِنِ ٱسۡتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوۡفَ تَرَىٰنِيۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلۡجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكّٗا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقٗاۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبۡحَٰنَكَ تُبۡتُ إِلَيۡكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

والميقات هو الوقت الذي يُعَدُّ لعمل من الأعمال، وجاء موسى لميقاتنا المضروب له بعد أربعين ليلة، وقال له: ﴿يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّي ٱصۡطَفَيۡتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَٰلَٰتِي وَبِكَلَٰمِي فَخُذۡ مَآ ءَاتَيۡتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٤].

والاصطفاء هو استخلاص الصَّفْوة، والاصطفاء هنا لموسى بالرسالة كما

---

(١) الخلوف: تغيُّر ريح الفم لتأخر الطعام. (لسان العرب ـ مادة: خلف).

(٢) أخرج الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (٣/ ٤٢٧) (حديث رقم ٥٣٠٩) عن ابن عباس رفعه: «لما أتى موسى ربه، وأراد أن يكلمه في الثلاثين يوماً وقد صامهن ليلهن ونهارهن، فكره أن يكلم ربه عز وجل، وريح فيه ريح الصائم، فتناول من نبات الأرض فمضغه فقال له ربه حين أتى موسى: لم أفطرت ـ وهو أعلم بالذي كان ـ قال: إني يا رب كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. قال: أما علمت يا موسى أن فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك، ارجع فصم عشرة أيام ففعل موسى الذي أمره ربه، فلما كلم اللَّه موسى قال له ما قال.

اصطفى غيره من الرسل، بالإضافة إلى شرف تكليم اللَّه له.

وحينما خصَّ اللَّه موسى بميزة أن تكلّم إليه حصل من موسى استشراق اصطفائي، وكأنه قال لنفسه: ما دام قد كلّمني فقد أقدر أنْ أراه؛ لأن استطابة الأُنس تمدُّ للنفس سُبُلَ الأمل في الامتداد في الأشياء، فقال: ﴿رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرۡ إِلَيۡكَۚ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

فقال الحق سبحانه له:

﴿لَن تَرَىٰنِي وَلَٰكِنِ ٱنظُرۡ إِلَى ٱلۡجَبَلِ فَإِنِ ٱسۡتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوۡفَ تَرَىٰنِيۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلۡجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكّٗا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقٗاۚ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

وسبحانه هنا يُعلِّل لموسى بعملية واقعية، فأوضح: لن تراني، ولكن حتى أُطمئِنك أنك مخلوق بصورة لا تمكِّنك من رؤيتي انظر إلى الجبل، والجبل مفروض فيه الصلابة والقوة والثبات والتماسك، فإنِ استقرَّ مكانه يمكنك أنْ تراني.

إن الجبل بحُكْم الواقع، وبحُكْم العقل، وبحكم المنطق أقوى من الإنسان، وأَصْلَب منه وأشدّ، ولما تجلّى ربُّه للجبل اندكَّ.

إذن: فمن الممكن أن يتجلى اللَّه على بعض خَلْقه، ولكن المهم أَيقْوى المستقبل للتجلِّي أو لا يقوى؟

وبعد ذلك أراد اللَّه أنْ يلفتنا لَفْتةً تصاعدية، ويُبيِّن لنا أن موسى قد صَعِق لرؤية المتَجلَّى عليه، فكيف لو رأى المتجلِّي؟

ويقول الحق سبحانه عن موسى عليه السلام: ﴿وَكَتَبۡنَا لَهُۥ فِي ٱلۡأَلۡوَاحِ مِن كُلِّ شَيۡءٖ مَّوۡعِظَةٗ[1] وَتَفۡصِيلٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ فَخُذۡهَا بِقُوَّةٖ وَأۡمُرۡ قَوۡمَكَ يَأۡخُذُواْ بِأَحۡسَنِهَاۚ سَأُوْرِيكُمۡ دَارَ ٱلۡفَٰسِقِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٥].

---

(١) قد ذكر السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٥٥٩) آثاراً، ذكر فيها بعض هذه المواعظ المكتوبة في التوراة. منها:

ـ اتق اللَّه يابن آدم، وإذا شبعت فاذكر الجائع. أخرجه أحمد في الزهد عن خالد الربعي.

ـ ابن آدم، ارحم ترحم، إنه من لا يَرحم لا يُرحم، كيف ترجو أن أرحمك وأنت لا ترحم عبادي. أخرجه أحمد عن قتادة.

ـ يابن آدم، لا تعجز أن تقوم بين يدي في صلاتك باكياً، فإني أنا اللَّه الذي اقتربت =

ونحن نعرف الألواح، وكُنَّا نكتب عليها قديماً، وللكتابة على الألواح سبب، فقديماً كانوا يكتبون على أيِّ شيء مبسوط، وتبين لنا الآثار أن هناك كتباً مكتوبة على جلود الحيوانات، فمثلاً نجد قدماء المصريين قد كتبوا على الأحجار، مثل حجر رشيد الذي أتاح لنا معرفة تاريخهم.

وكان العرب يكتبون على اللُّخف المأخوذة من النخل، وكذلك كتبوا على عظام الذبائح، أخذوا منها قطعة العظم المبسوطة مثل عظم اللوح وكتبوا عليها، وكانت هذه الوسيلة مشهورة جداً لديهم، وصار كل مكتوب عليه يُسمُّونه لَوحاً.

لقد أوضح سبحانه أنه كتب في الألواح الموعظة والتفصيل لمنهج الحياة، والموعظة تعني ألّا تُنشِئ حُكْماً للسامع، بل تَعِظُه بتنفيذ ما عُلِم له من قبل؛ ولذلك يُقَال: واعظ، وهو الذي لا يُنْشئ مسائل جديدة، بل يعرف أن المستمع يعلم أركان الدين ويَعظُه بما يعلم.

والحق سبحانه يأمر موسى أن يأمر قومه أنْ يأخذوا بأحسنها، فيقول تعالى: ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا﴾ [الأعراف: ١٤٥].

فالإنسان إذا روَّض نفسه وذلَّلها وعوّدها على الأحسن يكون قد فَهِم عن اللَّه، فهناك حَسَن وهناك أَحْسَن، فلتأخذوا بالأحسن منهما.

ولكن بني إسرائيل لم يعملوا وَفقْ منهج الإيمان، بل إنهم عبدوا عِجْلاً صنعه لهم السامري[1] من الذهب الذي سرقوه من أهل مصر، فقال تعالى:

﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُۥ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ اتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَٰلِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٨].

= لقلبك، وبالغيب رأيت نوري. أخرجه أحمد وأبو نعيم في الحلية عن مالك بن دينار.
ـ ابن آدم، تفرّغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسُدّ فقرك، وإن لا تفعل أملأ قلبك شغلاً ولا أسدّ فقرك. أخرجه أحمد وأبو نعيم عن خيثمة.

(١) السامري: رجل من منافقي بني إسرائيل، أغواهم بعبادة عجل صنعه كعجل أبيس من الحليّ أثناء غياب موسى عليه السلام لمناجاة ربه. (القاموس القويم ١/ ٣٢٧). والسامرة: قبيلة من قبائل بني إسرائيل قوم من اليهود يخالفونهم في بعض دينهم، إليهم نسب السامري الذي عبد العجل. (لسان العرب ـ مادة: سمر).

لقد احتال بنو إسرائيل على أهل مصر، وأخذوا منهم الحلي كسلفة سيردونها من بعد ذلك[١]، ثم جاء رحيلهم فأخذوا الحلي معهم، وغرق قوم فرعون وبقيتْ الحليّ مع قوم موسى، وصنع السامري من ذهب هذه الحليّ عِجلاً.

وقد صنعه السامريّ من الذهب، وكأنه يريد أنْ يتميز عن الآلهة التي كانت من الأحجار، وحاول أن يجعله إلهاً نفيساً، فصنعه من الحليّ المسروقة، وصنعه بطريقة تجعل هذا العجل الجسد إذا ما استقبل من دُبره هَبَّة الهواء صنعتْ وأحدثتْ في جوفه صوتاً يشبه صَوْت وخُوار البقر الذي يخرج من فمه.

وقد اختار السامري العجل؛ لأنهم حين خروجهم من مصر، رأَوْا قدماء المصريين وهم يعبدون العجل لمزية فيه، فقد كانوا يرَوْنَ فيه مظهر قوة، كما عبد الآخرون الشمس حين رأوا فيها مظهر قوة، وكذلك مَنْ عبدوا القمر والنجوم، وقدماء المصريين عبدوا العجل؛ لأن فيضان النيل كان يغمر الأرض بالمياه، وكانوا يستخدمون العجل حين يريدون حَرْثَ الأرض.

وكان العجل أيِّداً، أي: قوياً شديداً في حَرْث الأرض، وهذا مظهر من مظاهر القوة، ولكن كيف اتخذ قوم موسى من بعده عِجْلاً يعبدونه بعد أن أتمَّ عليهم اللَّه المنة العظيمة حين أنجاهم وأغرق فرعون وآله؟

وهنا أوضح لنا اللَّه أنه جاوز ببني إسرائيل البحر، ومروا على قوم[٢] يعبدون الأصنام، فقالوا لموسى عليه السلام:

﴿ ٱجۡعَل لَّنَآ إِلَٰهٗا كَمَا لَهُمۡ ءَالِهَةٞۚ ﴾ [الأعراف: ١٣٨].

وهذه قضية تهدم كل عبادة دون عبادة اللَّه؛ لأن العبد لا بُدَّ أن يتلقَّى من

---

(١) قال قتادة في قوله: ﴿مِنۡ حُلِيِّهِمۡ عِجۡلٗا جَسَدٗا لَّهُۥ خُوَارٌۚ﴾ [الأعراف: ١٤٨]، استعاروا حلياً من آل فرعون، فجمعه السامري فصاغ منه عجلاً فجعله اللَّه جسداً لحماً ودماً له خوار. أورده السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٥٦٣).

(٢) قال قتادة: هم قوم لخم. وقال أبو عمران الجوني: هم لخم وجذام. (الدر المنثور ٣/ ٥٣٣) قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٤٢): «قال بعض المفسرين: كانوا من الكنعانيين. وقيل: كانوا من لخم».

المعبود أوامر، وأن يكون عند المعبود منهج يريد من العبد أن يُنفِّذه، وأن يأتي المنهج بواسطة رسل يُبلِّغون رسالات اللَّه وكلام اللَّه للبشر.

أما الذين يعبدون الشمس ـ مثلاً ـ فنسألهم: لماذا تعبدونها؟ وما المنهج الذي أرسلتْه الشمس لكم؟ وهكذا يبطل أمامنا كل عبادة لغير اللَّه من ناحية أن العبادة تقتضي أمراً ونَهْياً في «افعل» و«لا تفعل».

واتخاذ العجل في ذاته ليس معصية إذا اتخذته للحرْث أو للذبح لتأكل لحمه، ولكن المعصية هي اتخاذ العجل معبوداً، ولم تعبدوه سِرّاً بل عبدتموه جَهْراً، ولذلك فهو أمر ليس محتاجاً إلى شهود ولا إلى شهادة؛ لأنه حَدَث عَلَناً وأمام الناس كلهم.

وقد جاءهم موسى ـ عليه السلام ـ ببينات ومعجزات كثيرة كانت تكفي لتملأ قلوبكم بالإيمان، وتجعلكم لا تعبدون إلا اللَّه، فلقد شَقَّ لكم البحر ومررتُم فيه وأنتم تنظرون وترون.

أي: أن المعجزة لم تكُنْ غَيْباً عنكم، بل حدثتْ أمامكم ورأيتموها، ولكنكم بمجرد أن تجاوزتم البحر وذهب موسى للقاء اللَّه، بمجرد أن حدث ذلك اتخذتم العجل إلهاً من دون اللَّه وعبدتموه، فكيف تدَّعُون أنكم آمنتم بما أُنزِل إليكم، لو كنتم قد آمنتم به ما كنتم اتخذتم العجل إلهاً.

وبعد أن ذكّرهم الحق ـ سبحانه وتعالى ـ بكُفْرهم بعبادتهم للعجل، وكان هذا نوعاً من التأنيب الشديد والتذكير بالكفر، أراد أنْ يُؤنِّبهم مرة أخرى، وأنْ يُذكِّرهم أنهم آمنوا خَوْفاً من وقوع جبل الطور عليهم، ولم يكُنْ الجبل سيقع عليهم، لأن اللَّه لا يقهر أحداً على الإيمان، ولكنهم بمجرد أنْ رَأَوْا جبل الطور فوقهم آمنوا.

ولا بُدَّ أنْ نؤمن أن رفع جبل الطور فوق اليهود لم يكُنْ لإجبارهم لأخذ الميثاق منهم حتى لا يُقال: إنهم أُجبروا على ذلك، ولكن اليهود قوم ماديون لا يؤمنون إلا بالمادة، واللَّه تبارك وتعالى أراد أن يُريهم آية مادية لعلّ قلوبهم تخشع وتعود إلى ذكر اللَّه.

ولقد قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ

﴿ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا۟ ۖ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا۟[1] فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِۦٓ إِيمَٰنُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٩٣].

فالحق ـ تبارك وتعالى ـ يريد أنْ يُصوِّر لنا ماديتهم، فالحب أمر معنوي، وليس أمراً مادياً؛ لأنه غير محسوس، وسبحانه يريد أنْ يعطينا الصورة الواضحة الكاملة في أنهم أُشْرِبوا العجل ذاته، أي: دخل العجلُ إلى قلوبهم.

فاللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ يريد أنْ يلفتنا إلى الشيوع في كل شيء بكلمة (أُشْرِبُوا)؛ لأنها وصف لِشُرْب الماء، والماء يتغلغل في كل الجسم، والصورة تُعرِب عن تغلغل المادية في قلوب بني إسرائيل، حتى كأن العجل دخل في قلوبهم، وتغلغل، كما يدخل الماء في الجسم، مع أن القلب لا تدخله الماديات.

ويقول سبحانه عنهم:

﴿وَلَمَّا سُقِطَ[2] فِىٓ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا۟ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا۟ قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٩].

وهذا يوضح لنا أن عبادة العجل بين قوم موسى صار لها جمهور. لكن الناس الذين امتلكوا قَدْراً من البصيرة أو بقية إيمان قالوا: هذه الحكاية سخيفة، وما كان لنا أنْ نفعلها وندموا على ما كان.

(سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ) أي: جاءت أنيابهم على أيديهم، كأن الندم بلغ أشده، إن ذلك حدث من التائبين الذين أبصروا بعيونهم، ورأوا أن ذلك باطل وخُسْرَان، أي: قالوا: لئن لم يتداركنا اللَّه برحمته ومغفرته لنكوننَّ من

(١) أُشرب في قلبه الشيء أو أُشرب حُبّه: أي خالط حبّه قلبه كأنه شربه. قال تعالى: ﴿وَأُشْرِبُوا۟ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ...﴾ [البقرة: ٩٣]، أي: حب العجل (القاموس القويم ١/ ٣٤٤).

(٢) قال الفارسي: ضربوا بأكفهم على أكفهم من الندم. وقال الفراء: يُقال سقط في يده وأُسقط من الندامة. وسقُط أكثر وأجود. (لسان العرب ـ مادة: سقط). وقال الإمام أبو يحيى زكريا الأنصاري في كتابه «فتح الرحمٰن يكشف ما يلتبس في القرآن» (ص١٥١): «إن قلت: كيف عبَّر عن الندم بالسقوط في اليد؟ قلت: لأن عادة من اشتد ندمه على فائت، أن يعضَّ يده غماً، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ﴾ [الفرقان: ٢٧]، فتصير يده مسقوطاً فيها، لأن فاه قد وقع فيها».

الهالكين، وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاءٌ إلى اللَّه عز وجل.

ثم رجع موسى بعد أنْ تلقَّى وَحْيَ اللَّه، وأخذ الألواح، وبها من كل شيء موعظةً وتفصيلاً لكل شيء.

قال تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِى مِنۢ بَعْدِىٓ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ . . .﴾ [الأعراف: ١٥٠].

وكوْنُ موسى يعود إلى قومه حالة كونه غضبان أسفاً، يدلُّنا على أنه علم الخبر بحكاية العجل، والغضب والأسف عملية نفسية فيها حزن وسمَّوْها «المواجيد النفسية» أي: الشيء الذي يجده الإنسان في نفسه، وقد يُعبَّر عن هذه المواجيد بانفعالات نزوعية، ولذلك تجد فارقاً بين مَنْ يحزن ويكبت في نفسه، وبين مَنْ يغضب.

فمَنْ يغضب تنتفخ أوداجه، ويحمر وجهه، ويستمر هياجه، وتبرق عيناه بالشر، وتندفع يداه، وصار موسى إلى الحالتين الاثنتين، وقدَّم الغضب لأنه رسول له منهجه. ولا يكفي في مثل هذا الأمر الحزن فقط، بل لا بُدَّ أن يكون هناك الغضب نتيجة هياج الجوارح.

والأسف عند موسى لن يظهر للمخالفين للمنهج، بل يظهر الغضب وهو عملية نزوعية، فالحزن قد اشتد عليه وتمكّن منه، فقال لهم:

﴿بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِى مِنۢ بَعْدِىٓ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ١٥٠].

فقوله سبحانه: ﴿أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ . . .﴾ [الأعراف: ١٥٠].

أي: استبطأتموني. وهذا نتيجة لذهاب موسى لثلاثين ليلة وأتممها بعشر. فتساءل موسى: هل ظننتم أنني لن آتي؟ أو أنني أبطأت عليكم؟ وهل كنتم تعتقدون وتؤمنون من أجلي، أو من أجل إلٰه قادر؟

فهنا يقول سيدنا موسى: افترضوا أنكم عجلتم الأمر واستبطأتموني، أو خفتم أن أكون قد متّ، فهل كنتم تعبدونني أو تعبدون ربنا؟ ثم: ﴿وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ . . .﴾ [الأعراف: ١٥٠].

وهنا في هذا الحديث القدسي: «**فلما عاين ألقى الألواح**».

ونعلم أن الألواح فيها المنهج، وقال عنها الحق سبحانه: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُۥ

فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٤٥].

وقد فصَّل الحق سبحانه ما في الألواح في قوله تعالى:

﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ[1] إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ ۚ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ * وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤، ٤٥].

فالتوراة فيها نور وهدى، ويحكم بها النبيون والربانيون والأحبار بالوسيلة التي طلب اللَّه منهم أن يحفظوها، وبما طلبه رسولهم منهم أن يحفظوا هذه التوراة.

وقد كتب الحق على اليهود في التوراة التي وصفها من قبل بأنها هدى ونور، كتب وأوجب عليهم أن النفس بالنفس.

هذه الألواح بما فيها من وصايا وأحكام ألقى بها موسى، ثم: ﴿ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥٓ إِلَيْهِ ۚ . . . ﴾ [الأعراف: ١٥٠].

وهذا نزوع غضبيٌّ جعله يأخذ برأس أخيه، كأن الأُخوَّة هنا لا نفعَ لها، فماذا كان رَدّ الأخ هارون؟

﴿ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِى وَكَادُوا۟ يَقْتُلُونَنِى فَلَا تُشْمِتْ بِىَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥٠].

ونلحظ أن هارون قال لأخيه: ﴿ ٱبْنَ أُمَّ ﴾ ولم يقل «ابن أب»، لأن أبا موسى وهارون طُوي اسمه في تاريخ النبوات، ولم يظهر عنه أيّ خبر، والعلم جاءنا عن أمه؛ لأنها هي التي قابلت المشقات في أمر حياته؛ لذلك جاء هنا بالقدر المشترك البارز في حياتهما.

---

(١) الحَبْر: العالم، وجمعه أحبار. (القاموس القويم ١/ ١٤٠). وهو العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه. (اللسان ـ مادة: حبر).

وجاء الحق هنا بالقدر المشترك بينهما ـ موسى وهارون ـ وهو أخوة الأم، وله وجود مستحضر في تاريخهم، أما الأب عمران فنحن لا نعرف عنه شيئاً، وكل الآيات التي جاءت عن موسى متعلقة بأمه؛ لذلك نجد أخاه هارون يُكلِّمه بالأسلوب الذي يُحنِّنه:

﴿قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي﴾ [الأعراف: ١٥٠].

وما دام قد قال: ﴿وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي﴾ [الأعراف: ١٥٠]، فهذا دليل على أنه وقف منهم موقف المعارض والمقاوم الذي أدَّى ما عليه، لدرجة أنهم فكروا في قتله.

ويتابع الحق سبحانه بلسان هارون: ﴿فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٥٠].

والشماتة هي إظهار الفرح بمصيبة تقع بخَصْم، والأعداء هم القوم الذين اتخذوا العجل، وقد وصفهم بالأعداء كدليل على أنه وقف منهم موقف العداوة، وأن موقف الخلاف بين موسى وهارون سيُفرحهم.

ولقد صنع موسى ذلك ليسمع العذر من هارون؛ لأنه يعلم أن هارون رسول مثله، وأراد أنْ يُسمعنا ويُسمع الدنيا حجة أخيه حين أوضح أنه لم يُقصِّر.

قال: إن القوم استضعفوني لأني وحدي، وكادوا يقتلونني، مما يدل على أنه قاومهم مقاومة وصلت وانتهت إلى آخر مجهودات الطاقة في الحياة، حتى أنهم كادوا يقتلونه.

إذن: فهو لم يوافقهم على شيء، ولكنه قاوم على قدر الطاقة البشرية؛ لذلك يُذيّل الحق الآية بقوله سبحانه:

﴿وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٥٠].

وكأنه يقول لموسى: إنك إنْ آخذتني هذه المؤاخذة في حالة غضبك ربما ظُنَّ بي أنني كنتُ معهم، أو سلكتُ مسلكهم في اتخاذ العجل وعبادته.

وفي آية أخرى قال تعالى إن هارون قال لموسى: ﴿قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٓ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ [طه: ٩٤].

موسى عاد من ميقات اللَّه وهو في قمة الغضب، وأمسك بأخيه هارون يجُرُّه من رأسه ولحيته، وحينما قال هارون ذلك تنبه موسى إلى أمرين:

الأمر الأول: كيف يُلقِي الألواح وفيها المنهج؟

والأمر الثاني: كيف يأخذ أخاه هذه الأَخْذة قبل أنْ يتبيَّن وجه الحق منه؟

ولذلك قال موسى: ﴿رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٥١].

قال: يا ربِّ اغفر لي، إنْ كان قد بدرَ مِنِّي شيء يخالف منطق الصواب والحق، واغفر لأخي هارون ما صنع، فقد كان يجب عليه أنْ يأخذَ في قتال مَنْ عبدوا العجل حتى يمنعهم، أو ينالوا منه ولو ما دون القتل جُرْحاً أو خَدْشاً، ويطلب موسى لنفسه ولأخيه الرحمة.

ثم يقول تعالى:

﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٤].

وهل للغضب سكوت؟ وهل للغضب مشاعر حتى يسكت؟ نعم؛ لأن الغضب هيجانُ النفس لتعمل عملاً نزوعياً أمام مَنْ أذنب، فكأن الغضب يُلح عليه، ويقول للغاضب: اضرب، اشتم، اقتل. فشبّه اللَّهُ الغضب بصورة إنسان يُلحُّ على موسى في أنْ يفعل كذا، ويفعل كذا، فلما قال اللَّه ذلك كأن الغضب قد سكت عنه.

وأوَّلُ عمل قام به موسى ساعةَ أنْ كان غضبان أَسِفاً أنه ألقى الألواح، وأول ما ذهب الغضب عنه وزايله أخذ الألواح، وهذا أمر منطقيٌّ، فالغضب جعله يُلقِي الألواح، ويأخذ برأس أخيه، ثم فهم ما فعله أخوه واعتذر به فقبل عذره، وطلب من اللَّه أنْ يغفر له، وأن يغفر لأخيه وانتهى الغضب، وكانت الألواح مُلْقاةً فأخذها ثانية.

ووصف الحق سبحانه الألواح، فقال:

﴿وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٤].

وقد وصف الحق سبحانه توراة موسى، فقال:

﴿إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ﴾ [المائدة: ٤٤].

فالهدى هو الطريق أو الدَّرْب الموصّل للغاية، وهو ما يدل على الغايات؛ لأن دين الفطرة قد انطمس بعدم تبليغ الآباء إلى الأولاد منهج السماء في أمور الحياة ومتعلقاتها والقيم التي يجب أنْ تسودَ، ولكن الحق سبحانه وتعالى رحم غفلتنا، ورحم نسياننا، فشرّع وأرسل لكل زمان رسولاً جديداً، وهَدْياً جديداً ليذكرنا.

وقال تعالى في آية أخرى: ﴿ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٤].

والتمام هو استيعاب صفات الخير؛ ولذلك يقول تعالى لرسوله محمد ﷺ: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى﴾ [المائدة: ٣].

«أكملْتُ» فلا نقصان. و«أتممتُ» فلا استدراكَ. فالإكمال هو أنْ يأتيَ الشيء على كماله، وكمالُ الشيء باستيفاء أجزائه، واستيفاء كل جزء للمراد منه. وقد أتمَّ اللَّه استمرار النعمة بتمام المنهج.

ولكن، لماذا جاء بالتمام على الذي أحسن في أمر موسى عليه السلام؟

جاء ذلك؛ لأن الذين تصدَّوْا للجاج والجدل معه ﷺ هم اليهود. وحينما جاء موسى ـ عليه السلام ـ بالتوراة كما أنزلها اللَّه عليه عاصره أناس آمنوا بما في التوراة، وكانوا من الناجين، وقد ماتوا.

أما الذين استمرت حياتهم إلى أنْ جاء رسول اللَّه، فكان المطلوب منهم أن يؤمنوا به، لأن الحق أوضح لهم في التوراة أن هناك رسولاً قادماً، ولا بُدَّ أنْ تؤمنوا حتى تتم نعمة الإحسان عليكم؛ لأنكم وإنْ كنتم مؤمنين بموسى وعاملين بمنهجه فلا بُدَّ من الإيمان بمحمد ﷺ.

والسابقون لكم أَحْسَنُوا في زمن بعثة رسالة موسى عليه السلام، وجاء محمد بالرسالة الخاتمة، فإنْ أردتُمْ أن يُتِمّ اللَّه عليكم الحسن والكرامة والنعمة، فلا بُدَّ أنْ تعلنوا الإيمان بمحمد ﷺ، منكم مَنْ أحسن الاقتداء بموسى عليه السلام وآمنوا بمحمد فتمَّ لهم الحُسْن.

ثم قال تعالى: ﴿وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٤].

أي: أنه مناسب لزمنه أي: القيم التي تناسب الوقت الذي يعيشونه، فإذا ما جِئْنا بتفصيل جديد في القرآن فهو مناسب لوقته.

ولقائل أنْ يقولَ: هنا تفصيل، وهنا تفصيل، فما الفَرْق بين تفصيل وتفصيل؟ نقول: إن كُلَّ تفصيل مناسبٌ لزمنه، وآيات القرآن مُفصّلة جاهزة، ومُعدَّة لكل زمن وللناس جميعاً، إلى أنْ تقومَ الساعة.

وفي موضع آخر قال تعالى:

﴿وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ٥٣].

فالكتاب هو التوراة... والفرقان هو الأشياء التي يُفرِّق اللَّه فيها بين الحق والباطل، فكأن «الفرقان» يُطلَق مرة على التوراة؛ لأنها تُفرِّق بين الحق والباطل، ويُطْلَق أيضاً على كل ما يُفَرِّق بين الحق والباطل.

ولذلك سُمِّيَ يوم بدر «يوم الفرقان»؛ لأنه فرَّق بين الحق والباطل، فكأن منهجَ اللَّه وكتابه يُبيِّن لنا أيْنَ الحق، وأين الباطل، ويُفرِّق بينهما.

والحق سبحانه يقول:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [المائدة: ٢٠].

ولا يقول موسى لقومه: ﴿يَٰقَوْمِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ إلا إذا كان قد رأى منهم عملاً لا يتناسب مع النعم التي أنعم اللَّه بها عليهم، فكأن قوم موسى قد أرهقوه وتحمَّل منهم الكثير؛ لدرجة أنه قال لهم على سبيل الزَّجر ما قد يجعلهم يفيقون وينتبهون ويفطنون إلى ذِكْر نعمة اللَّه عليهم.

ومعنى ذِكْر النعمة هو الاستماع إلى منهج اللَّه وتنفيذ أوامر الحق واجتناب النواهي.

فذِكْر النعمة يؤدي إلى شكر المنعم، ويؤدي أيضاً إلى الاستحياء من أن نعصي مَنْ أنعم، ويجعلنا نستحي أنْ نأخذَ نعمته لتكونَ مُعيناً لنا على معصيته.

﴿ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٢٠].

وهي نعَم كثيرة تمتَّعوا بها، إنها عجائب كثيرة تتجلى فيها قدرة الخالق

الأعظم، وتُبَيِّن القدرة مجالات تصرُّفها، فقد ضرب موسى البحر فصار كل فِرْق كالطَّوْد العظيم، وكأن الماء صار صخراً، وضرب موسى الصخر فتفجرت المياه.

إنها عجائب القدرة، ألم يُظلِّكم بالغمام؟ ألم يُنزِل عليكم في التَّيْه المنّ والسَّلْوى؟

كُلُّ هذه النعم، أَلَا تستحق الذكر للَّه والشكر للَّه والاستحياء من أنْ تعصوه، أو أنْ تُرهِقوا الرسول الذي جاء لهدايتكم؟

إن كُلَّ هذه النعم تستحق الشكر، والشكر ذِكْر، وأكثر من هذا فإن الحق سبحانه أرسل إليهم كثيراً من الرسل، فكلما أدركتْهُم غفلة فإن الحق يُرسِل لهم نبياً، فكلما عَصَوْا اللَّه واستعصتْ داءاتهم أرسلَ لهم رسولاً.

وكان عليهم أنْ يعلموا أنَّ داءاتهم قد كثُرَتْ، وصار مرضهم مُسْتعصياً؛ لأنه لو لم يكُنْ المرض مُسْتعصياً لَمَا كانوا في حاجة إلى هذه الكثرة من الأطباء والأنبياء، ومع ذلك رحمهم اللَّه، وكلما زَادَ داؤهم أرسل لهم نبياً.

ولم يَكْتَفِ الحق ـ سبحانه وتعالى ـ بأنْ جعل فيهم أنبياء، بل قال:

﴿ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ﴾ [المائدة: ٢٠].

ولكن، هل قابل بنو إسرائيل نعم اللَّه الكثيرة بالشكر والامتثال للمنهج؟ هل التزموا بما جاء في هذه الألواح؟

قال تعالى: ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَٰعِنَا لَيًّۢا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى ٱلدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ٤٦].

فالكلام المنزَّل من اللَّه وُضِع أولاً وَضْعه الحقيقي، ثم أزالوه وبدَّلوه، ووضعوا مكانه كلاماً غيره، فقوله تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ﴾ [المائدة: ٤١]، فتفيد أنهم رفعوا الكلام المقدَّس من موضعه الحق، ووضعوه موضع الباطل، بالتأويل والتحريف حَسْب أهوائهم بما اقتضتْه شهواتهم، فكأنه كانت له مواضع، وهو جدير بها.

وقال تعالى: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ

﴿ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ﴾ [المائدة: ١٣].

فَهُمْ على قدر كبير من السوء، بدرجة أنستهم الشيء الذي يأتي لهم بالحظِّ الكبير، مثل نسيانهم البشارات بمحمد ﷺ وكتمانها، ولو كانوا قد آمنوا بها لكان حظُّهم كبيراً، ذلك أنهم نسُوا أمراً كان يعطيهم جزاءً حَسَناً.

والنسيان قد يكون عدم قدرة على الاستيعاب، لكنه أيضاً دليل على أن المنهج لم يكُنْ على بالهم، فلو كانت كتب المنهج على بالهم لظلُّوا على ذِكْر منه، كما أنهم كتموا ما لم ينسُوه، والذي لم ينسوه ولم يكتموه حرّفوه ولووْا ألسنتهم به.

وليت الأمر اقتصر على ذلك، ولكنهم جاؤوا بأشياء وأقاويل، وقالوا إنها من عند اللَّه، وهي ليست من عند اللَّه.

يقول الحق سبحانه:

﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: ٧٩].

إن اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ يريد هنا أنْ يُبَيِّن لنا مدى تعمُّد هؤلاء للإثم، فهم لا يكتفُونَ مثلاً بأن يقولوا لغيرهم: اكتبوا، ولكن لاهتمامهم بتزييف كلام اللَّه سبحانه وتزويره يقومون بذلك بأيديهم ليتأكدوا أن الأمر قد تَمَّ كما يريدون تماماً، فليست المسألة نزوة عابرة، ولكنها مع سَبْق الإصرار والترصُّد، وهم يريدون بذلك أنْ يشتروا ثمناً قليلاً، هو المال أو ما يُسمَّى بالسُّلطة الزمنية، يحكمون ويكون لهم نفوذ وسلطان.

إنهم افتروا على اللَّه الكذب عندما فعلوا ذلك؛ نَسُوا حظاً مما ذُكِّرُوا به، وكتموا بعضاً من الكتب المنزَّلة إليهم، وحَرَّفوا الآيات المنزَّلة إليهم، وجاؤوا بأقوال من عندهم ونسبوها إلى اللَّه.

بَاب التَّوْبة وَالرحْمَةِ

٣٨ ـ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قال: قالتْ قُرَيْشٌ للنبي ﷺ: ادْعُ لنَا رَبَّكَ أنْ يجعلَ لنَا الصَّفَا ذَهَباً ونُؤمن بِك، قال: وتفعلُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قال: فَدَعَا فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقالَ: «إنَّ ربَّكَ ـ عَزَّ وجَلَّ ـ يقرأ عليْكَ السَّلَام. ويَقُولُ: إنْ شِئْتَ أَصْبحَ لَهُم الصَّفَا ذَهَباً، فمَنْ كفَر بَعْدَ ذلِكَ منهم عَذَّبْتُهُ عَذَابَاً لَا أُعَذِّبُه أَحداً مِنَ العَالمينَ، وإنْ شِئْتَ فتحْتُ لهم بَابَ التَّوْبة والرَّحْمةِ. قَالَ: بَلْ بَاب التَّوبة والرَّحْمةِ»[1].

يقول الحق سبحانه عن مُشْركي قريش:

﴿وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَٰرَ خِلَٰلَهَا تَفْجِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا[2] أَوْ تَأْتِىَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ قَبِيلًا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَٰبًا نَّقْرَؤُهُۥ﴾ [الإسراء: ٩٣].

والمتأمِّل في كل هذه الاقتراحات من كفار مكة يجدها بعيدة كل البعد عن مجال المعجزة التي يُراد بها في المقام الأول تثبيت الرسول، وبيان صِدْق رسالته وتبليغه عن اللَّه.

وهذه لا تكون إلا في أمر نبغَ فيه قومه ولهُمْ به إلمام، وهم أمة كلام وفصاحة وبلاغة، وهل لهم إلمام بتفجير الينابيع من الأرض؟ وهل إسقاط السماء عليهم كِسَفاً يقوم دليلاً على صِدْق الرسول؟ أم أنه الجدل العقيم والاستكبار عن قبول الحق.

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٢٤٢)، والحاكم في مستدركه (١/ ٥٣ ـ ٢/ ٣١٤ ـ ٤/ ٢٤٠) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١٩٦) من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح».

(٢) كِسَف السحاب: قِطعه. فكل شيء كسفته فقد قطعته. (لسان العرب ـ مادة: كسف).

فظهر من هذا القول سوء النية المبيَّتة منهم، فالرسول لن يأتي بالآيات، بل تأتيه الآيات بالأمر المكلَّف به؛ لأن الرسول لا يختار ما يُؤْتى به من آيات، ولكن الحق سبحانه هو الذي يُرسِل الآيات المناسبة.

ولذلك يقول الحق سبحانه:

﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾ [المائدة: ١٠٢].

والحق ـ تبارك وتعالى ـ لم يرسل هذه الآيات رحمةً بمَنْ سألوا الرسول ﷺ عنها، فقد سأل قوم[(١)] عن ناقة وعقروها فأبادهم اللَّه، وقوم عيسى عليه السلام سألوا عن مائدة ونزلت عليهم، وتوعَّدهم الحق بعدها إنْ لم يؤمنوا، وكانت سنة اللَّه مع خَلْقه إن اقترحوا هم آية ولم يُصدِّقوها، فإن الحق يُهلِكهم أو يُعذِّبهم.

وحين يطلب أتباع الرسول آيات معينة، إنما يحمل هذا الطلب في طياته التفلّت والتحلّل من الالتزام بمنهج اللَّه، كأن الذين يطلبونها يصرون على الكفر بالرسول على الرغم من طلبهم الآية.

ولذلك يقول الحق سبحانه:

﴿وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ [الإسراء: ٥٩].

فليس لأحد أن يقترح على اللَّه أو يُجبره على شيء، والحق ـ تبارك وتعالى ـ قادر أن يُنزِل عليهم ما اقترحوه من الآيات، فهو سبحانه لا يُعجزه شيء، ولا يتعاظمه شيء، ولكن للبشر قبل ذلك سابقة مع المعجزات.

يقول تعالى: ﴿وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا﴾ [الإسراء: ٥٩].

فقوم ثمود طلبوا معجزة بعينها[(٢)]، فأجابهم اللَّه وأنزلها لهم، فَمَا كان

---

(١) يقول تعالى: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الأعراف: ٧٣]، ثم قال تعالى: ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ [الأعراف: ٧٧].

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٢٨): «كانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية، واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء عيّنُوها بأنفسهم وهي صخرة منفردة في =

منهم إلا أَنِ استكبروا عن الإيمان، وكفروا بالآية التي طلبوها، بل وأكثر من ذلك ظلموا بها. أي: جاروا على الناقة نفسها، وتجرّأوا عليها فعقروها.

هذه السابقة مع ثمود هي التي منعتنا عن إجابة أهل مكة فيما اقترحوه من الآيات، وليس عَجْزاً مِنَّا عن الإتيان بها.

فالمسألة ليست مسألة الإتيان بالآيات والمعجزات، فاللَّه سبحانه قادر قدرةً مطلقة لا يُعجزه شيء، فمجيء الآيات وتكرارها لن يفيدهم في الاتجاه إلى الإيمان؛ لأن الحق سبحانه يعلم أنهم سيتوجهون باختيارهم إلى الكفر.

والحق سبحانه يقول:

﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡهِ ءَايَةٞ مِّن رَّبِّهِۦۗ قُلۡ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِيٓ إِلَيۡهِ مَنۡ أَنَابَ﴾ [الرعد: ٢٧].

فالكافرون تساءلوا ـ كذباً ـ عن مجيء آية، وكان تساؤلهم بعد مجيء القرآن، وهذا كذب واقع يناقضون به أنفسهم، فقد قالوا: ﴿وَقَالُواْ لَوۡلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ عَلَىٰ رَجُلٖ مِّنَ ٱلۡقَرۡيَتَيۡنِ عَظِيمٖ﴾ [الزخرف: ٣١].

وهم بذلك قد اعترفوا أن القرآن بلغ حَدَّ الإعجاز وتمنَّوْا لو أنه نزل على واحد من عظماء القريتين «مكة أو الطائف».

وهم من قالوا أيضاً: ﴿وَقَالُواْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيۡهِ ٱلذِّكۡرُ إِنَّكَ لَمَجۡنُونٞ﴾ [الحجر: ٦].

ثم يعودون هنا لينكروا الاعتراف بالقرآن كمعجزة، على الرغم من أنه قد جاء من جنس ما نبغُوا فيه، فهم يتذوقون الأدب والبيان، والفصاحة، ويقيمون الأسواق ليعرضوا إنتاجهم في البلاغة والقصائد، فهم أمة تطرب فيها الأذن لما ينطقه اللسان.

ولكنهم هنا يطلبون آية كونية كالتي نزلتْ على الرسل السابقين عليهم

= ناحية الحجر يقال لها الكاتبة، فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق: لئن أجابهم اللَّه إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعنه، فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح عليه السلام إلى صلاته ودعا اللَّه عز وجل فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها».

السلام، ونسوا أن الآية الكونية عمرها مقصور على وقت حدوثها، ومَنْ رآها هو مَنْ يُصَدِّقها، أو يُصدِّقها مَنْ يخبره بها مصدر موثوق به.

والحق سبحانه يُبيّن لنا أنهم غارقون في العناد ولن يؤمنوا، وأن أقوالهم تلك هي مجرد حجج يتلكّؤون بها حتى لا يؤمنوا، فتعنتوا، ولم يكتفوا بالقرآن معجزة وآياتٍ تدلهم إلى سواء السبيل، بل اقترحوا هم الآية حَسْب أهوائهم، ولذلك نجدهم قد ضلُّوا.

ويقول الحق سبحانه عن اقتراح من اقتراحاتهم: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا﴾ [الفرقان: ٢١].

والمتأمل فيما طلبه الكفار من رسول اللَّه ﷺ يجده تعجيزاً بعيداً كل البُعْد عن الواقع، مما يدلنا على أنهم ما أرادوا الإيمان والهداية، بل قصدوا الجدل والعناد.

لذلك يقول الحق سبحانه رَدّاً على لجَج هؤلاء وتعنُّتهم:

﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا﴾ [الأنعام: ١١١].

وقد قالوا أيضاً: ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ[1] أَوْ تَرْقَىٰ فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَٰبًا نَّقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّى هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٣].

ويظهر أنهم تسرَّعوا في هذا القول، ورأَوْا إمكانية ذلك، فسارعوا إلى إعلان ما تنطوي عليه نفوسهم من عناد: ﴿وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَٰبًا نَّقْرَؤُهُۥ﴾ [الإسراء: ٩٣].

وكأنهم يُبيِّتون العناد لرسول اللَّه، فهم كاذبون في الأولى، وكاذبون في الثانية، ولو نزَّل اللَّه عليهم الكتاب الذي أرادوا ما آمنوا.

وقد رَدَّ عليهم الحق سبحانه بقوله: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَٰبًا فِى قِرْطَاسٍ[2]

---

(١) الزخرف: الذهب، ثم استعمل في الزينة وفي أثاث البيت الجميل. وقوله: تعالى: ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ﴾ [الإسراء: ٩٣]، أي: من ذهب أو كله زينة وأثاث جميل. (القاموس القويم ١/ ٢٨٥).

(٢) القرطاس: الصحيفة يكتب فيه من ورق أو نحوه. (القاموس القويم ٢/ ١١٣).

﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [الأنعام: ٧].

فقد طالب المكذِّبون الرسول ﷺ أن يُنزِّل عليهم كتاباً من السماء ليقرأوه كشرط من ضمن شروط أخرى، فبعد أنْ وضَّح لهم إعجاز القرآن حاولوا زوراً، واقترحوا من الآيات ليؤمنوا، كأن يُفجّر لهم الرسول ﷺ يَنْبُوعاً في أرض مكة لا ينقطع ماؤه، أو يكون لرسول اللَّه ﷺ بمكة بستان من نخيل وعنب، تتخلله الأنهار، أو أن يدعوَ رسول اللَّه ﷺ أن تُنزل عليهم السماء قِطعاً كعذاب شديد.

أو أنْ يتجسَّدَ لهم اللَّه والملائكة ليَروْهم رَأيَ العين، أو أن يكون لرسول اللَّه بيت من ذهب مزخرف، أو أنْ يصعد إلى السماء ويأتيهم بكتاب من اللَّه يقرر صدق رسالته، ولكن اللَّه برحمته واتساع حنانه يُنزِّه ذاته أن يتحكم فيه أحد، أو يشاركه في قدرته، فيعلن لهم على لسان رسوله ﷺ قوله سبحانه وتعالى:

﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٣].

لأن الذي يبعث الآيات هو رَبُّ العالمين، ولا أحدَ يجرؤ أن يفرض على اللَّه آياته، ورسول اللَّه ﷺ هو مستقبل لآيات اللَّه لا مقترحٌ للآيات، ذلك أنه ﷺ يعلم أن مَنْ يقترح على اللَّه آية ثم تأتي، فيكذب بها يصيبه وينالَه الهلاك، هذه سنة اللَّه.

وانظر إلى رَدِّ القرآن على كُلِّ هذا التعنُّت السابق: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي . . .﴾ [الإسراء: ٩٣].

ولأن الأمور التي طلبوها أمور بلغتْ من العجب حَدّاً، ولا يمكن أن يُتعجب منها إلا بسبحان اللَّه؛ لأنها كلمة التعجُّب الوحيدة والتي لا تُطلق لغير اللَّه، وكأنه أرجع الأمور كلها للَّه، ولقد كان لهم غِنىً عن ذلك في كتاب اللَّه الذي نزل إليهم.

﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: ٥١].

وقد قال الحواريون لعيسى ابن مريم عليه السلام:

﴿يَٰعِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ هَلۡ يَسۡتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيۡنَا مَآئِدَةٗ مِّنَ ٱلسَّمَآءِۖ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾ [المائدة: ١١٢].

كأن عيسى قال لهم: عليكم بتقوى اللَّه فلا تسألوه هذه الآية؛ لأنكم ما دُمْتُمْ قد أعلنتم الإيمان فأنتم لا تقترحون على اللَّه آية لإثبات صِدْق رسوله، وحَسْبكم ما أعطاه اللَّه لي من آيات لصدق رسالتي، وعليكم أنْ تُلزِموا أنفسكم بالمنهج الذي أعلنتم أنكم مؤمنون به.

﴿قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأۡكُلَ مِنۡهَا وَتَطۡمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعۡلَمَ أَن قَدۡ صَدَقۡتَنَا وَنَكُونَ عَلَيۡهَا مِنَ ٱلشَّٰهِدِينَ﴾ [المائدة: ١١٣].

وكأنهم أرادوا أنْ يتشبَّهوا بسيدنا إبراهيم الخليل عندما سأل اللَّه عن كيفية إحياء الموتى ليطمئن قلبه، لقد آمنوا بعلم اليقين، ويريدون الآن الانتقال إلى عَيْن اليقين؛ لذلك سألوا عن المائدة التي صارت بعد ذلك حقيقة واضحة.

وهكذا نعرف أن هناك فارقاً بين أنْ يؤمن الإنسان بذاته، وأنْ يشهد بالإيمان عند غيره، فالذي يشهد بالإيمان عند غيره يحتاج إلى يقين أعمق.

ويخبرنا الحق بما قاله عيسى عليه السلام، وهو يختلف عن قولهم في هذه المائدة ـ قال سبحانه:

﴿قَالَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلۡ عَلَيۡنَا مَآئِدَةٗ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدٗا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةٗ مِّنكَۖ وَٱرۡزُقۡنَا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ﴾ [المائدة: ١١٤].

والمقارنة بين قَوْل الحواريين وقَوْل عيسى عليه السلام تدلُّنا على الفارق بين إيمان المبلّغ عن اللَّه، وإيمان الذين تلقَّوْا البلاغ عن عيسى، إيمان عيسى هو الإيمان القويّ الناضج، أما إيمان الحواريين فهو إيمان ناقص.

لقد كانت قوة إيمان عيسى نابعة من أنه يتلقّى عن اللَّه مباشرة، أما الحواريون فليسوا كذلك، على الرغم من أنهم آمنوا بالبلاغ عن اللَّه، وتَمَّ ذلك بواسطة رسول؛ ولذلك يعلو الرسول على المؤمنين ببلاغه في سُلَّم الإيمان درجة أعلى، إنه يتلقى عن اللَّه؛ ولهذا صَحَّح عيسى عليه السلام طلبهم من اللَّه وهو يدعو ربه.

لقد قال عيسى داعياً اللَّه: ﴿ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ [المائدة: ١١٤].

وألزم عيسى نفسه بنداء الألوهية أولاً معترفاً بالعبودية للَّه، ملتزماً بالتكليف القادم منه، ثم جاء بنداء الربوبية، فيا مَنْ أنزلتَ علينا التكليف، ويا مَنْ تتولّى تربيتنا نحن ندعوك أن تُنزِل علينا مائدة من السماء.

وأخذ نداؤه زاوية القيم، ثم زاوية المادية وهي الرزق، لكن الحواريين قدَّموا بشريتهم، فطلبوا من المائدة الأكل والطعام، فقالوا: ﴿نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّٰهِدِينَ﴾ [المائدة: ١١٣].

أما عيسى ابن مريم عليه السلام فقد أخَّر الطعام عن القيم بصفائية اختياره رسولاً، فقال: ﴿ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ﴾ [المائدة: ١١٤].

ويجيب الحق سبحانه على دعاء عيسى ابن مريم عليه السَّلام: ﴿قَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّىٓ أُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهُۥٓ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [المائدة: ١١٥].

وقد اختلف العلماء[1]: أأنزل الحق سبحانه وتعالى المائدة، أم لم ينزلها؟ إن هناك مَنْ تمسَّكوا بقول الحق سبحانه: ﴿قَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ . . .﴾ [المائدة: ١١٥]. وهناك مَنْ قالوا: إن الحق سبحانه وضع شرطاً لنزول المائدة، وهو إنزال العذاب بهم إن لم يؤمنوا، فتراجعوا عن طلب إنزالها.

---

(١) اختلف العلماء على قولين:

الأول: أنها لم تنزل. قال مجاهد: هو مثل ضربه اللَّه ولم ينزل شيء وكذا قال الحسن البصري. وقال مجاهد أيضاً: مائدة عليها طعام أبوْها. قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ١١٩): «هذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى وليس هو في كتابهم ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله وكان يكون موجوداً في كتابهم متواتراً ولا أقل من الآحاد، واللَّه أعلم».

الثاني: أنها نزلت. قال ابن كثير في تفسيره: «الذي عليه الجمهور أنها نزلت، وهو الذي اختاره ابن جرير، قال: لأن اللَّه تعالى أخبر بنزولها ووعد اللَّه ووعيده حق وصدق، وهذا القول هو الصواب، كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم».

وكان محمد ﷺ رحيماً بآله وعشيرته؛ لذلك لم يطلب من الحق آيات غير التي أنزلها اللَّه عليه.

والرسول ﷺ كان يُحزِنه أنْ يسارعَ البعض في الكفر، فقد كان ﷺ يحرص على أنْ يؤمن الناس جميعاً ليذوقوا حلاوة ما جاء به، هذا الحرص هو الذي يدفع الحزن إلى قلبه، فهو ﷺ رؤوف رحيم بالمؤمنين، بل وبالناس جميعاً.

قال تعالى: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

ودليل ذلك أن جاءه التخيير، فقد نادى جبريل رسول اللَّه ﷺ، وقال: «إن اللَّه قد سمع قول قومك لك وما ردّوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسَلَّم عليّ، ثم قال: يا محمد، إن اللَّه قد بعثني إليك وأنا ملِك الجبال لتأمرني بأمرك، فما شِئْتَ؟ إنْ شِئْتَ أُطبِق عليهم الأخشبين[(١)]؟ فقال النبي ﷺ: «**بل أرجو أن يُخرِج اللَّه من أصلابهم من يعبد اللَّه وحده ولا يشرك به شيئاً**»[(٢)].

فالرسول ﷺ لا يُبْقي على هؤلاء فقط، ولكنه يحرص أيضاً على الأجيال القادمة، وقد كان، وخرج من أولاد كفار قريش صناديد وأبطال وجنود دعوة وشهداء.

فكان رسول اللَّه ـ كما أخبر اللَّه في آيات القرآن ـ يحزن عندما لا يذوق أحد حلاوة الإيمان، يقول الحق سبحانه: ﴿فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٞ نَّفۡسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمۡ إِن لَّمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهَٰذَا ٱلۡحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: ٦].

ولذلك حين عَلِم الحق ـ عِلْم وقوع ـ أن رسول اللَّه مهتم بأمر أمته ومشغول بها وحريص على أنْ يشملها اللَّه بمغفرته ورحمته، وألا يسوؤه فيها، أخبره المولى ـ عز وجل ـ بأنه سوف يُرضِيه في أمته.

وقد ورد في الحديث ما يؤيد ذلك، فقد روى عبد اللَّه بن عمرو بن

---

(١) الأخشبان: هما جبلا مكة، أبو قبيس والجبل الذي يقابله، قال ابن حجر في الفتح (٦/ ٣١٦): «سمّيا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما».

(٢) حديث متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه (٣٢٣١، ٧٣٨٩)، وكذا مسلم في صحيحه (١٧٩٥) من حديث عائشة رضي اللَّه عنها.

العاص أن النبي ﷺ تلا قَوْلَ اللَّه عز وجل في إبراهيم ﷺ: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُۥ مِنِّى ۖ وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، وقول عيسى عليه السلام: ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨].

فرفع ﷺ يديه فقال: أمتي أمتي وبكى، فقال اللَّه عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد ـ وربك أعلم فَسَلْهُ: ما يبكيه؟ فأتاه جبريل فأخبره رسول اللَّه ﷺ بما قال وهو أعلم، فقال اللَّه تعالى: «**يا جبريل اذهب إلى محمد، فقل: إنَّا سنُرضيك في أمتك ولا نسوؤك**»(١).

فمن رأفته ﷺ صَعُب على نفسه أنْ ينال قومه مشقة، فالرحمة والرأفة مصدرهما ما وهبه اللَّه إياه من فَهْمٍ لقيمة نعمة الإيمان.

ولقد امتنّ اللَّه على أمة العرب التي استقبلتْ دعوة اللَّه على لسان رسوله ﷺ بأنْ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ومن أوسطهم، يعرفون حَسَبه ونسبه وتاريخه وأخلاقه، وقد كان ﷺ محباً لقومه حريصاً على هدايتهم.

قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

أي: تعز عليه مشقتكم ويؤلمه عنتكم وتعبكم، حريص عليكم، يريد أن يستكمل لكم كل أنواع الخير؛ لأن معنى الحرص الضَّنُّ بالشيء، فكأنه ﷺ يضِنُّ بقومه.

وقد أوضح رسول اللَّه ﷺ هذا المعنى في الحديث الشريف:

«**إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد ناراً، فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فأنا آخذ بحجزكم**(٢) **وأنتم تقحمون فيه**»(٣).

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٢) كتاب الإيمان من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص وقد شرح فضيلة الشيخ الشعراوي هذا الحديث في (المجلد ١/ ص٥١٥ ـ ٥٣٢).

(٢) حُجْزة الإنسان: معقد السراويل والإزار. واحتجز بالإزار إذا شدَّه على وسطه. فاستعاره للالتجاء والاعتصام والتمسُّك بالشيء والتعلق به. (لسان العرب ـ مادة: حجز).

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٨٤) كتاب الفضائل، من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه.

لذلك حَزِن رسول اللَّه ﷺ على قومه لما رأى من كفرهم وعنادهم وتكبُّرهم عن قبول الحق، وهو يريد لهم الهداية والصلاح؛ لأنك إذا أحببتَ إنساناً أحببت له ما تراه من الخير، كمَنْ ذهب إلى سوق، فوجدها رائجة رابحة، فدلّ عليها مَنْ يحب من أهله ومعارفه.

كذلك لما ذاق رسول اللَّه ﷺ حلاوة الإيمان أحب أن يشاركه قومه هذه المتعة الإيمانية، والحق ـ سبحانه وتعالى ـ يُسلِّي رسوله، ويُخفِّف عنه ما صُدِم في قومه، فيقول له:

﴿وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ [النحل: ١٢٧].

وفي آية أخرى يقول سبحانه:

﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾[الأنعام: ٣٣].

فالمسألة ليست مسألتك أنت، إنهم يعرفون أنك يا محمد صادق لا تكذب أبداً، فالحق سبحانه يخاطب رسوله ﷺ هنا للتسلية، ويعطيه الأُسْوة التي تجعله غير حزين مما يفعله اليهود والمكذِّبون به، فيقول:

﴿فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُنِيرِ﴾ [آل عمران: ١٨٤].

فالحق سبحانه يُوضح لرسوله ﷺ: إنْ كذَّبوك الآن فيما تنقل لهم من أخبار السماء، فلا تبتئس ولا تحزن، فهذا التكذيب ظاهرة عانى منها كل الرُّسل السابقين لك؛ لأنهم يجيئون بما يُنكره المرسل إليهم أولاً، فلا بُدَّ أنْ يُكذِّبوا.

والرسول ﷺ لم يكُنْ رحمة لمن أُرسِل إليهم فقط، ولكنه رحمة للعالمين جميعهم، والعالم هو كل ما سوى اللَّه، فالملائكة عالم، والجن عالَم، والحيوان عالَم، والنبات عالَم، فالرسول ﷺ رحمة لكل هذه العوالم.

وانظر إلى رحمة رسول اللَّه ﷺ بالحيوان في قوله الشريف: «**دخلت**

امرأة النار في هِرَّة حبستها، لا هي أطعمتها، ولا سقتها، ولا تركتها تأكل من خشاش[١] الأرض»[٢].

كما يخبرنا حديث آخر أن اللَّه غفر لرجل سَقى كلباً، كان يلهث من شدة العطش، فنزل البئر وملأ خُفَّه ماء وسقى الكلب فغفر اللَّه له. فحتى الكلب نالته الرحمة[٣].

فكُلُّ ما جاء به النبي ﷺ داخل في عناصر الرحمة، فاللَّه تعالى أرسل رسوله رحمةً للعالمين، وحتى ينال الناس هذه الرحمة لا بُدَّ أنْ يؤمنوا باللَّه ويتبعوا منهجه، فإنْ أعرضوا وتولَّوْا فلا عُذْرَ لهم ولا حجة.

(١) من خشاش الأرض: يعني من هوامِّ الأرض وحشراتها ودوابها وما أشبهها. (لسان العرب ـ مادة: خشش).

(٢) حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٢٣١٨)، وكذا مسلم في صحيحه (٢٢٤٢) من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما.

(٣) عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خُفَّه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر اللَّه له فغفر له. قالوا: يا رسول اللَّه، وإن لنا في البهائم أجراً؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر» أخرجه البخاري في صحيحه (٦٠٠٩)، وكذا مسلم في صحيحه (٢٢٤٤) كتاب السلام.

قَدْ فَعَلْتُ

٣٩ ـ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَالَ: لما نزلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، قَالَ: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ منها شَيْءٌ لَمْ يدخُلْ قُلُوبَهُم مِنْ شَيء، فَقَالَ النبيُّ ﷺ: «قُولُوا: سَمِعْنا وَأطعْنَا وسلَّمْنا. قال: فألقَى اللَّهُ الإيمانَ في قُلوبهِم، فَأنزلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]».

قَالَ: قَدْ فعلْتُ.

﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا[1] كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

قال: قد فعلت.

﴿وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَىٰنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

قَالَ: قَدْ فعلْتُ[2].

إن حسابَ الحق دقيق عادل، فالذين ثقُلَتْ كِفَّة أعمالهم الحسنة هم الذين يفوزون بالفردوس، والذين باعوا أنفسهم للشيطان وهوى النفس تثقل كِفَّة أعمالهم السيئة، فصاروا من أصحاب النار.

والحق سبحانه يطلب مِنَّا أن نكون دائماً على ذِكْر من قضية واضحة، هي: أن الكون كله للَّه، والبشر جميعاً بذواتهم ونفوسهم وما ظهر منها وما بطن لا يخْفى على اللَّه؛ لذلك قال تعالى:

﴿لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﷺ . . .﴾ [البقرة: ٢٨٤].

---

(١) الإصر: القيد والثقل والعهد المؤكد، وسميت التكاليف الشاقة إصراً لأنها تشق على المكلف وتثقل عليه. (القاموس القويم ١/ ٢١).

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢٦)، والترمذي في سننه (٢٩٩٢)، وأحمد في مسنده (١/ ٢٣٣). قال الترمذي: هذا حديث حسن.

فلن يخرج كائن مَنْ كان عن مُلْكه سبحانه، وما دام كل شيء في الكون مملوكاً للَّه تعالى فلا شيء يخرج عن مراده سبحانه، فكل شيء في الوجود هو مِلْكٌ للَّه، وهو يتصرّف بقدرته فيما يملك.

فإياكم أنْ تظنُّوا أن هناك مَهْرباً أو مَحِيصاً أو مَعْزلاً أو مفراً، فللَّه ما في السماوات وما في الأرض، فلا السماوات تُؤوِي هارباً منه، ولا مَنْ في السماوات يعاون هارباً منه، فسبحانه المحيط عِلْماً بكل شيء، والقادر على كل شيء.

والحق سبحانه وتعالى يصف نفسه، فيقول: ﴿وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام: ٣].

إنه إلٰه واحد يعلم السِّرَّ والجهر، ويترتب على هذا أساسُ الثواب والعقاب، فلا تظن أيها الإنسان أنكَ تُفلِت من حساب ربك، وإنْ كان سبحانه يعلم السر فمن باب أَوْلَى أن يعلم الجهر.

إنه سبحانه وتعالى يعلم السر من قبل أن يكون سِرّاً، وكل أمر قبل أنْ يصبح جهراً يكون سِراً، وقبل أنْ يكونَ سِرّاً هو أخفى من السر.

والحق سبحانه لا يحاسبنا على مقتضى ما علم فحسب، بل يحاسبنا على ما تَمَّ تسجيله علينا، إن كل إنسان يقرأ كتابه بنفسه، فسبحانه يقول:

﴿وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلْزَمْنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِي عُنُقِهِۦ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ كِتَٰبًا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا * ٱقْرَأْ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤].

والحساب معناه أن للإنسان رصيداً، وعليه أيضاً رصيد، يقول تعالى: ﴿وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ ۚ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: ٩].

إذن: نحن أمام نوعيْن من البشر، هؤلاء الذين ثقُلَتْ كِفَّة الخير في ميزان الحساب، وهؤلاء الذين ثقلت كفة السيئات والشرور في ميزان الحساب، فماذا عن الذين تساوت الكِفَّتان في أعمالهم، فاستوت حسناتهم مع سيئاتهم؟

إنهم أصحاب الأعراف الذين ينالون المغفرة من اللَّه؛ لأن مغفرة اللَّه وهو الرحمٰن الرحيم قد سبقتْ غضبه جَلَّ وَعلَا، ولو لم يجئ أمر أصحاب

الأعراف في القرآن لقال واحد: لقد قال اللَّه لنا خبر الذين ثقلت موازينهم، وأخبار الذين خفَّتْ موازين الخير عندهم، ولم يَقُلْ لنا خبر الذين تساوت شرورهم مع حسناتهم.

لكن الحليم الخبير قد أوضح لنا خبر كل أمر، وأوضح لنا أن المغفرة تسبق الغضب عنده؛ لذلك فالحساب لا يكتفي الحقُّ فيه بالعلم فقط، ولكن بالتسجيل الواضح الدقيق؛ لذلك يُطمئِننا الحق سبحانه فيقول:

﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الفرقان: ٧٠].

إن الحق سبحانه يطمئننا على أن ما نصنعه من خير نجده في كِفَّة الميزان، ويطمئننا أيضاً على أنه سبحانه سيجازينا على ما أصابنا من شر الأشرار، وأننا سنأخذ من حسناتهم، لِتُضاف إلى ميزاننا.

إذن: فالطمأنينة جاءت من طرفيْن: طمأننا الحق على ما فعلناه من خير، فلا يُنسى أنه يدخل في حسابنا، وطمأننا أيضاً على ما أصابنا من شَرِّ الأشرار، وسيأخذ الحق من حسناتهم ليضيفها لنا.

إن هذه المسألة تحتاج إلى دِقَّة بالغة؛ لأننا وجدنا بعضاً من صحابة رسول اللَّه ﷺ قد وقفوا فيها موقفاً أبكى بعضهم.

فهذا عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما حين سمع هذه الآية قال: لئن آخذنا اللَّه على ما أخفيْنا في نفوسنا لنهلكن، وبكى حتى سُمع نشيجه بالبكاء[(١)].

وبلغ ذلك الأمر ابن عباس فقال: يرحم اللَّه أبا عبد الرحمٰن، لقد وجد إخوانُه المسلمون مثلما وجد من هذه الآية[(٢)].

فأنزل اللَّه بعدها قوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

---

(١) أورده ابن كثير في تفسيره (١/ ٣٣٨) أثر عبد اللَّه بن عمر.

(٢) قال ابن مرجانة: فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حين تلاها فقال ابن عباس: يغفر اللَّه لأبي عبد الرحمٰن، لعمري لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد عبد اللَّه بن عمر. ذكره ابن كثير في تفسير الآية (١/ ٣٣٨).

فالحق سبحانه لم يُكلّفكم إلا ما هو في الوُسْع؛ لأن الأحداث بالنسبة لعزم النفس البشرية ثلاثة أقسام:

القسم الأول: هو مَا لا قدرةَ لنا عليه، وهذا بعيد عن التكليف.

القسم الثاني: لنا قدرة عليه، لكن بمشقة، أي: يجهد طاقتنا قليلاً.

القسم الثالث: التكليف بالوُسْع.

إذن: فالحقُّ سبحانه لا يُكلِّف النفس إلا بتكليف تكون فيه طاقتها أوسع من التكليف، كلَّف الحقُّ كلَّ مسلم بالصلاة خمسة فروض كُلَّ يوم، وتملأ أوقاتها بالصلاة، وكان من الممكن أن تكون عشرة، بدليل أن هناك أناساً تتطوع، وهو سبحانه كلَّف كل مسلم بالصوم شهراً، أَلَا يوجد مَنْ يصوم ثلاثة أشهر؟ ومثل هذا في الزكاة، فهناك مَنْ كان يخرج عن ماله كله للَّه، ولا يقتصر على ما يجب عليه من زكاة.

إذن: فهذا في الوُسْع، ومن الممكن أن تزيد، فكل التكاليف التي كلَّفنا اللَّه بها في وُسْعنا، وأقل من وُسْعنا، بدليل أن المشرِّع سبحانه يعطي الرخصة عندما يكون التكليف ليس في الوُسْع.

ومثال هذا قوله تعالى عن الصيام: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فعليك أن تتقي اللَّه ما استطعت بما كان في استطاعتك من الوُسْع، وساعة تكون غير مستطيع فهو سبحانه الذي يُخفِّف، إنك لا تخفف أنت على نفسك أيها العبد، فالخالق الحق هو الذي يعلم إذا كان الأمر خارجاً عن استطاعتك أو لا، وساعة يكون الأمر خارجاً عن استطاعتِك، فاللَّه هو الذي يُخفِّف عنك.

ولذلك، فعلى الإنسان ألَّا يستخدم القول الحق: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، في غير موضعه؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يُقدِّر الوُسْع، ثم يبني التكليف على الوُسْع، بل عليك أن تفهم أيها الإنسان أن اللَّه هو الذي خلق النفس، وهو الذي أنزل التكليف لوُسْع النفس، وما دام الخالق للنفس هو اللَّه فهو العليم بوُسْع النفس حينما قرر لها المنهج.

إن اللَّه قد كلفك فهو عليمٌ بأن ذلك في وُسْعك؛ لأن اللَّه لا يكلف نفساً إلا وُسْعها، ونحن نسمع الآن صيحات تقول: إن العصر لم يَعُدْ يحتمل، وأن ظرف الدنيا وسرعة الحركة فيها وسرعة الأحداث هي تبرير أنه ليس في وُسْعنا أنْ نُؤدِّي بعض التكاليف.. ربما كان هذا التكليف في الوُسْع في الماضي عندما كانت الحياة بسيطة، وحركتها بطيئة ومشكلاتها محدودة.

نقول لمن يردد هذا الكلام: إن الذي كلَّفك قديماً هو اللَّه سبحانه وتعالى، إنه يعلم أن في وُسْعك أن تؤدي التكليف وقت نزوله، وبعد آلاف السنين من نزوله وحتى قيام الساعة، والدليل على ذلك أن هناك مَنْ يقوم بالتكليف ويتطوع بأكثر منه ليدخل في باب الإحسان.

فهناك مَنْ يصلي الفروض وهي التكليف، وهناك مَنْ يزيد عليها السنن، وهناك مَنْ يقوم الليل فيظل يتقرب إلى اللَّه تبارك وتعالى بالتطوع من جنس ما فرض.

وهناك مَنْ يصوم رمضان، ومَنْ يتطوع ويصوم أوائل الشهور العربية، أو كل اثنين وخميس على مدار العام أو في شهرَيْ رجب وشعبان.

وهناك مَنْ يحج مرة، ومَنْ يحج مرات... وهناك مَنْ يلتزم بحدود الزكاة، ومن يتصدق بأكثر منها.

إذن: كل التكاليف التي كلفنا اللَّه بها في وُسْعنا وأقل من وُسْعنا، ولا يقال: إن العصر قد اختلف، فنحن الذين نعيش هذا العصر بكل ما فيه من متغيرات نقوم بالتكاليف، ونزيد عليها دون أيِّ مشقة.

وعندما يطرأ على الإنسان ما يجعل الحكم في غير الوُسْع، فإن اللَّه يُخفِّف التكليف، فالمسافر تقول له الشريعة: أنت تخرج عن حياتك الرتيبة، وتذهب إلى أماكن ليس لك بها مُسْتقر؛ لذلك يُخفِّف الحق عليك التكليف، فَلَكَ أن تفطر في نهار رمضان، ولك أنْ تقصُرَ الصلاة.

والحق سبحانه يعلم أن الوُسْع قد يضيق؛ لذلك فإنه جَلَّ شأنه يخفف حكم التكليف، ويمنح الرخص عند ضيق الوُسْع، ومثال ذلك قول الحق تعالى:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِۚ وَإِن

﴿يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ﴾ [الأنفال: ٦٥].

فكان المقاتل المسلم مطالباً بأن يقاتل عشرة من الكافرين، فكانت النسبة واحداً إلى عشرة، ولكن الحق ـ سبحانه وتعالى ـ خفف هذا الحكم، فقال تعالى:

﴿ٱلْـَٰٔنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ [الأنفال: ٦٦].

ونحن نعلم أن هناك شروطاً للمقاتل، أولها: أن يكون المقاتل قويَّ البدن وقويَّ الإيمان، وعلى دراية بحيل الحرب وفنونها، بحيث يستطيع أن يناور، ويُغيِّر مكانه في المعركة، ويخدع عدوه؛ لأن نتيجة المعركة لا تحسمها معركة واحدة، بل لا بُدَّ من كرّ وفرّ، وإقبال وإدبار، وخداع للقتال ومناورات، مثلما فعل خالد بن الوليد في كثير من المعارك.

إذن: فلكَيْ تضمن أن عشرين صابرين يغلبون مائتين، لا بُدَّ أن يتحقق في هؤلاء جميعاً قوة بدن وصبر وجَلَد، ولكن قد لا تكون قوة البدن متوافرة والجَلَد ضعيفاً، وقد تأتي للإنسان فترات ضعف، وتأتيه أيضاً فترات قوة.

ومن رحمته ـ سبحانه وتعالى ـ بالمؤمنين أنه خفَّف عنهم؛ لأنه يعلم أن هناك فترات ضعف تصيب الإنسان؛ لذلك جعل النسبة واحداً إلى اثنين.

والحق سبحانه يقول على لسان عباده المؤمنين:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ . . .﴾ [البقرة: ٢٨٦].

ولقائل أن يقول: إن الرسول ﷺ طمأننا، فقال: «**رُفِع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما اسْتُكرِهوا عليه**»[(١)]. فكيف يأتي القرآن بشيء مرفوع عن الأمة الإسلامية ليدعو به الناسُ ربهم ليرفعه عنهم؟

على مثل هذا القائل نردُّ: هل قال أحد: إن رَفْع الخطأ والنسيان والاستكراه كان من أول الأمر؟ لعل الرفع حدث بعد أنْ دعا الرسول

---

(١) أخرج ابن ماجه في سننه (٢٠٤٥) والدارقطني في سننه (٤/ ١٧٠) والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٨) وصححه على شرط الشيخين عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إن اللَّه تجاوز عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

والسابقون من المؤمنين، فما دام قد رُفع فمعنى ذلك أنه كان موجوداً. إذن: فلا يقولَنَّ أحد: كيف تدعو بشيء غير موجود؟

أو: أن ذلك يدل على منتهى الصفاء الإيماني، أي: اللَّه يحب ألّا يعصَى إلا خَطأ أو نسياناً، وأن اللَّه لا يصحّ ولا يستقيم أن يُعصى قصداً؛ لأن الذي يعرف قَدْر اللَّه حقاً لا يليق منه أن يعصي اللَّه إلا نسياناً أو خطأ؛ لأن الخالق هو المنعم بكل النعم، وبعد ذلك كلفنا، وكان يجب ألَّا نقصد المعصية.

ولذلك، فالحق ـ سبحانه وتعالى ـ قد سمَّى ما حدث من آدم معصية، مع أنه يقول: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا﴾ [طه: ١١٥].

وسمَّى اللَّه النسيان في قصة آدم معصية: ﴿وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ﴾ [طه: ١٢١]، فكان النسيان أولاً معصية، ولكن اللَّه أكرم أمة محمد، فرفع عنها النسيان، وفي مسألة آدم: هناك ملحظ يجب على المؤمن أن يتنبه إليه، فآدم خُلِق بيد اللَّه، ونحن مخلوقون بقانون التكاثر، وآدم تلقَّى التكليف من اللَّه مباشرة وليس بواسطة رسول، وكُلِّف بأمر واحد، وهو ألَّا يأكل من الشجرة.

فإذا كان آدم مخلوقاً من اللَّه مباشرة، ومكلفاً من اللَّه مباشرة، ولم يُكلَّف إلا بأمر واحد، وهو ألَّا يقربَ هذه الشجرة، ولم تكن هناك تكاليف كثيرة، فماذا نسي؟ وماذا تذكَّر؟ إنها معصية إذن.

لقد كان النسيان بالنسبة لآدم معصية، لأنه مخلوق بيد اللَّه؛ لذلك لم يكُنْ من المناسب أن ينسى هذا التكليف الواحد، وما كان يصح له أنْ ينسى، ولعل سيدنا آدم نُسِّي لحكمة يعلمها اللَّه، ربما تكون ليعمر الأرض التي جعله اللَّه خليفة فيها.

أما بالنسبة لأمة محمد، فحينما نقول: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فكأننا يا رب نقدرُك حق قَدْرك، ولا نجترئ على عصيانك عمداً، وإنْ عصينا فإنما يكون العصيان نسياناً أو خطأ، وهذه معرفة لقدر الحق سبحانه وتعالى.

ولكن، ما النسيان؟ وما الخطأ؟

فالخطأ كأن يقصد الإنسان شيئاً ويحدث غيره، أما النسيان فهو ألَّا يجيء الحكم على بال الإنسان.

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك.

﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

والإصْر: هو الشيء الثقيل الذي يثقُل على الإنسان. ومن ذلك الإصر الذي نزل على اليهود: إنْ أردتم التوبةَ فاقتلوا أنفسكم، أو تصدَّقوا، أو زكُّوا بربع أموالكم.

وقد قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا۟ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤].

وعندما نزل حكم اللَّه تبارك وتعالى هذا، جعل موسى بني إسرائيل يقفون صفوفاً، وقال لهم: إن الذي لم يعبد العجل يقتل مَنْ عبده، ولكنهم حين وقفوا للتنفيذ كان الواحد منهم يجد ابن عمه وأخاه وذوي رحمه أمامه فيشقُّ عليه التنفيذ، فرحمهم اللَّه بأن بعث ضباباً يسترهم حتى لا يجدوا مشقة في تنفيذ القتل. وقيل: إنهم قتلوا من أنفسهم سبعين ألفاً[1].

والحق يوضح أن الإسلام لم يَأتِ بمثل ما جاءت به الشرائع السابقة التي كانت التوبة فيها تقتضي قتل النفس، تلك الشرائع التي رأت أن النفس تغوي صاحبها بمخالفة المنهج فلا بُدَّ أن يضيعها.

ومن لُطْف اللَّه أنه سبحانه لم يصدر علينا مثل هذا الحكم، ولذلك فسيدنا عبد اللَّه بن مسعود، وسيدنا عمار بن ياسر وثابت بن قيس، كل هؤلاء قالوا: واللَّه لو أُمِرْنا بهذا لفعلنا.

وقال سيدنا عمر: واللَّه لو أُمِرْنا بهذا لفعلنا، والحمد للَّه الذي لم يفعل بنا ذلك. إذن: فهذا لُطْف، إنه بيَّن لهم: لو كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من ديارهم كما حدث لقوم موسى، ماذا كانوا يفعلون؟

لكن ربنا ـ سبحانه وتعالى ـ استجاب لدعائهم:

---

(١) انظر الروايات التي وردت في هذا في تفسير ابن كثير (١/ ٩٢، ٩٣).

﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

لقد استجاب الحق سبحانه لهم، ولم يعاملنا كما عامل الأمم السابقة علينا.

وعندما نقول: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ﴾ فنحن نُصدّق أن رسول اللَّه ﷺ قال: «**قال اللَّه: نعم**». ومعنى «**قال اللَّه: نعم**»، أنه سبحانه وتعالى أجاب الدعاء برفع المشقة عن الأمة.

أي: أن اللَّه لن يُحمّلنا ما لا طاقة لنا به.

وعندما نقول: ﴿وَٱعْفُ عَنَّا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

فنحن نتوجه إلى اللَّه ضارعين: أنت يا حقُّ تعلم أننا مهما أُوتينا من اليقظة الإيمانية والحرص الورعي فلن نستطيع أنْ نُؤدِّي حقّك كاملاً؛ ولذلك لا ندخل عليك إلا من باب أنْ تعفو عنا.

ومعنى العَفْو مَحْو الأثر، كالسائر في الصحراء تترك قدماه علامة، وتأتي الريح لتزيل هذا الأثر، كأن هناك ذنباً والذنب له أثر، وأنت تطلب من اللَّه أن يمحو الذنب.

ولنتعلم ما علَّمه رسول اللَّه ﷺ لعائشة أم المؤمنين، لقد سألت رسول اللَّه إذا صادفتْ ليلة القدر فقالت: إنْ أدركتني هذه الليلة بماذا أدعو؟

انظروا إلى رسول اللَّه ﷺ، لقد علَّم أم المؤمنين عائشة أن تدعو بمقاييس الخير الواسع، فقال لها: «**قولي: اللهم إنك تحب العفو فاعف عني**»[(١)].

ولا يوجد جمال أحسن من العفو، ولا يوجد خَيْر أحسن من العفو.

وعندما تقول: «**واغفر لنا**» فأنت تعرف أن من مظاهر التكوين البشري النية التي تريد أنْ تُحوِّل العزم إلى حيِّز السلوك والانفعال النزوعي، فالمسألة تحتاج منك إلى تدريب، ومثال ذلك: عندما يذنب واحد في حقِّك فَلَكَ أنْ

(١) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ١٨٣، ٢٥٨)، والترمذي في سننه (٣٥١٣) وكذا ابن ماجه في سننه (٣٨٥٠) من حديث عائشة رضي اللَّه عنها.

تردَّ عليه الذنب بالذنب، ولك أنْ تكظِم الغيظ، لكن يظلّ الغيْظ موجوداً وأنت تحبسه. ولكَ أنْ تعفو.

ويقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

فإنْ أساء أخوك إليك سيئة، فإما أنْ تردَّ بالمثل، أو تكظم الغيظ، أو ترقى إلى العفو، وبذلك تكون من المحسنين، لأنك إذا كنت قد ارتكبتَ سيئة، وعلمتَ أن اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ يغفرها لك، أَلَا تشعر بالسرور.

إذن: فما دُمْتَ تريد أنْ يغفر اللَّه تعالى لك السيئة عنده، فلماذا لا تعفو عن سيئة أخيك في حقك؟ وقد جعل الحق سبحانه عفو العبد عن سيئة العبد بحسنة، فلعفو العبد ثمن عند اللَّه تعالى؛ لأن العبد سيأخذ مغفرة اللَّه تعالى، وفوق ذلك فأنت تترك عقاب المسيء والانتقام منه لربك، وعند التسليم له راحة.

ولو اقتصصتَ أنت مِمَّنْ أساء إليك، فقصاصك على قَدْر قوتك، أما إنْ تركته إلى قدرة اللَّه تعالى، فهذا أصعب وأشقّ؛ لأنك تركته إلى قوة القوي، وهكذا ينال العافي عن المسيء مرتبة راقية؛ لأنه جعل اللَّه سبحانه وتعالى في جانبه.

لكن، ماذا عن مِثْل هذا الأمر بالنسبة للخالق الذي له كمال القدرة؟ إن اللَّه قد لا يُعذِّب العبد المذنب، ولكنه قد يظلّ غاضباً عليه، ومَنْ مِنّا قادر على أنْ يتحمَّل غضب الرب؟

لذلك نطلب المغفرة ونقول: «واغفر لنا وارحمنا»، فنحن ندعوه سبحانه أَلَّا يدخُلِنا في الذنب الذي يُؤدِّي إلى غضبه ـ والعياذ باللَّه ـ علينا. فالعفو هو أن نرتكب ذنباً، ونطلب من اللَّه المغفرة، ولكن الرحمة هي الدعاء بأَلَّا يُدخِلنَا في الذنب أَصْلاً.

وعندما يقول الحق سبحانه: ﴿أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. فهذا اعتراف بعبوديتنا له، وأنه الحق خالقنا ومُتولِّي أمورنا وناصرنا، وما دام الحق هو ناصرنا فهو ناصرنا على القوم الكافرين.

يقول تعالى: ﴿ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۖ . . .﴾ [البقرة: ٢٥٧].

فهو يريد من الذين آمنوا أنْ يجعلوا إيمانهم شيئاً واحداً، وليسوا متعددين، أو أن ولاية اللَّه لكل فرد على حِدَةٍ تكون ولاية لجميع المؤمنين، وما داموا مؤمنين فلا تضاربَ في الولايات؛ لأنهم كلهم صادرون وفاعلون عن إيمان واحد، ومنهج واحد، وعن قول واحد، وعن فعل واحد، وحركة واحدة.

إنه وليُّهم أي: ناصرهم ومُحبّهم ومُجيبهم ومُعِينهم، هو وليهم بما أوضح لهم من الأدلة على الإيمان، هل هناك حُبٌّ أكثر من هذا، هل تركنا لنبحث عن الأدلة، أو أنه لفتنا إلى الأدلة؟

وتلك هي ولاية من ولايات اللَّه، فقبل أن نؤمن أوجد لنا الأدلة، وعندما آمنا والانا بالمعونة، وإنْ حاربنا خصومنا يكُنْ معنا، وبعد ذلك تستمر الولاية إلى أن يعطينا الجزاء الأَوْفَى في الآخرة.

إذن: فهو وليٌّ في كل المراحل، بالأدلة قبل الإيمان وليّ، ومع الإيمان استصحاباً يكون ناصرنا على خصومنا وخصومه، وفي الآخرة هو ولينا بالمحبة والعطاء، ويعطينا عطاء غير محدود. إذن: فولايته لا تنتهي.

كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟

٤٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ـ أَنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«يَتَعَاقَبُونَ فيكُمْ مَلائِكَةٌ بالليْلِ ومَلَائِكَةٌ بالنَّهارِ، وَيَجْتمِعُونَ فِي صَلاةِ العَصْر وصَلاة الفَجْر[١]، ثُمَّ يعرجُ الذِينَ بَاتُوا فِيكُم فيسألُهم وهُوَ أعلمُ بِهِم: كَيْفَ تركتُم عِبَادِي؟ فَيقولُونَ: تركْنَاهُم وهُمْ يُصلُّونَ، وَأتيْناهُمْ وهُمْ يُصَلُّونَ»[٢].

للحق سبحانه وتعالى ملائكة يتناوبون على حراسة الإنسان وحِفْظه، ليلاً ونهاراً من الأشياء التي لا يمكن الاحتراز منها، ومثال هذا هو تلك الإحصاءات التي خرجتْ عن البشر الذين تلدغهُم الثعابين، فقد ثبت أنها لا تلدغُهم وهم نائمون، بل في أثناء صَحْوتهم. أي: ساعة يكونون في سِتْر النوم، فهناك ما يحفظهم، أما في اليقظة فقد يتصرّف الإنسان بطيْش وغفلة فتلدغه الأفعى.

ونحن نقول في أمثالنا الشعبية: «العَيْنُ عليها حارس»، ونلحظ كثيراً من الأحداث التي تبدو لنا غريبة، كأن يسقط طفل من نافذة دَوْر علوي فلا يُصاب بسوء؛ لأن الحق سبحانه شاء أَنْ تحفظَه الملائكة المعقّبات من السوء؛ لأن مهمة الحفظة أن يحفظوا الإنسان من كل سوء.

وهكذا نرى أن الحق سبحانه قد أعدَّ للإنسان الكون قبل أنْ يخلقَه

---

(١) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (المجلد ٣/ ص١٣٩) طبعة دار القلم ـ بيروت ١٩٨٧: «أما اجتماعهم في الفجر والعصر فهو من لطف اللَّه تعالى بعباده المؤمنين وتكرمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم في أوقات عباداتهم واجتماعهم على طاعة ربهم، فتكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الخير».

(٢) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه (٥٥٥)، ومسلم في صحيحه (٦٣٢) وأحمد في مسنده (٢/ ٨٤٦) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه.

ليستخلفه فيه، أعدَّ السماوات، وأعدَّ الأرض، وسخَّر الشمس والقمر، وأخرج الثمرات، وجعل الليل يُغشِي النهار.

كُلُّ ذلك أعدَّه سبحانه للخليفة قبل أن يوجد الخليفة، وهو سبحانه قيُّوم على هذا الخليفة، فيصونه أيضاً بعد الخَلْق، ولا يدعه لمقوِّمات نفسه ليدافع عنها، فيما لا يستطيع الدفاع عنها، ويُكلِّف اللَّه الملائكة المعقبات بذلك.

يقول الحق سبحانه: ﴿لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۗ﴾ [الرعد: ١١].

وقد ينصرف معنى المعقِّبات إلى الملائكة الذين يتعقَّبون أفعال الإنسان وكتابة حسناته، وكتابة سيئاته، ويمكن أنْ يقوما بالعملية معاً، حِفْظه وكتابة أعماله، فإنْ كتبوا له الحسنات فهذا لصالحه.

ولقائل أنْ يقولَ: ولكنهم سيكتبون السيئات، وهذه على الإنسان وليستْ له. وأقول: لا، ويحسُن أنْ نفهم جيداً عن المشرِّع الأعلى، ونعلم أن الإنسانَ إذا ما عرف أن السيئة ستُحسب عليه وتُحصَى، وتُكتب، يمسك كتابه ليقرأه، فلسوف يبتعد عن فِعْل السيئات.

فكتابة الحسنات والسيئات هي مسألة لصالح الإنسان، وحين يتعاقبون على الإنسان فكأنهم يصنعون دوريات لحماية الفرد.

فالإنسان مخدوم من كُلِّ أجناس الكون حتى من الملائكة، فالكون كلُّه يدور من أجلك وفي خدمتك، يعطيك عطاء دائماً لا ينقطع دون سعْي منك.

والحق سبحانه يقول: ﴿وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحَٰفِظِينَ ۝ كِرَامٗا كَٰتِبِينَ ۝ يَعۡلَمُونَ مَا تَفۡعَلُونَ﴾ [الانفطار: ١٠ ـ ١٢].

فهناك من الملائكة مَنْ سيُسجِّل على الإنسان أعماله، وكل قَوْل يقوله، وكلّ فِعْل يفعله، بل ويكتبون هذه الأفعال.

ويقول تعالى: ﴿مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٞ﴾ [ق: ١٨].

فكل لفظ له رقيب عتيد، أي: ملائكة يحفظون ويحصون أعمالكم ويُسجِّلونها، وهم الكرام الكاتبون، وكلما تقدم العلم أعطانا فَهْماً للمعاني الغيبية، وإنْ كانت المعاني الغيبية التي نستقبلها عن اللَّه دليلنا فيها السماع،

ففيه رقيب وعتيد يكتبان فقط، هكذا قال ربنا، فآمنا بما قال وانتهتْ المسألة، وهذا هو المطلوب.

ولذلك قال الحق: ﴿ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ﴾ [البقرة: ٣].

لأن الإيمان لو كان بالمشهد، فما الفَرْق ـ إذن ـ بين الناس؟ إن الإيمان في كماله وقمّته هو الإيمان بالغيب، فإذا قال الحق سبحانه: ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨].

فهذا خبر عن الملائكة الذين يكتبون الحسنات ويكتبون السيئات، وحين ننظر إلى البشر نجدهم يتفاوتون، ويرتفع بعض منهم على بعض في صفات وقدرات، وكلّما تقدم الزمن عرف الإنسان سراً من أسرار اللَّه يترقى به.

وقديماً عندما صنعوا جهاز التسجيل كان حجمه كبيراً، ثم تقدم العلم حتى صَغُر حجم المسجّل. إذن: كلما تقدمت الصنعة صغُرَتْ الآلة، لدرجة أنهم صنعوا مُسجِّلاً في حجم الساعة، ثم صنعوا آخر في حجم «فَصِّ الخاتم»، وصنعوا مُسجِّلاً يشبه الحبوب، وينثرونها في أيِّ مكان عندما يريدون التقاط أسرار جماعة أو أسرار مجلس.

إذن: كلما قويَتْ قدرة الصانع دقَّتْ الصنعة، فإذا نسبتها للَّه، فأين دِقَّة الذي صنعتَه أنت بجانب دِقَّة صنعة اللَّه؟

فإذا كان واحدٌ من البشر قد استطاع أنْ يأتيَ بمُسجِّلات غير مرئية مع أن قدرته محدودة، وحكمته في الصنعة محدودة، فإذا قال ربُّك: إن هناك ملائكة لن تراهم، وستُحصِي عليك أعمالك وهم غَيْب فَقُلْ: على العين والرأس.

ورسول اللَّه ﷺ يقول هنا: «**يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر**».

فحديثه ﷺ ملحوظ فيه الوقت الزمنيّ للحركة الإنسانية، فكل حركات الإنسان وعمله يكون من الصبح إلى العصر، ثم يرتاح الإنسان غالباً من بعد ذلك، ثم ينام.

والحق سبحانه وتعالى يقول: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].

أي: أن ملائكة الليل يشهدون، ومعهم ملائكة النهار[١].

وحديث رسول اللَّه ﷺ ملحوظ فيه الوقت الزمني للحركة الإنسانية، فكل حركات الإنسان وعمله يكون من الصبح إلى العصر، ثم يرتاح الإنسان غالباً من بعد ذلك، ثم ينام.

والمعقبات يكُنَّ من بين يدي الإنسان ومن خلفه، ومن بين يديه من أجل الرصد، ولذلك وجدنا أبا بكر الصديق رضي اللَّه عنه أثناء الهجرة النبوية كان يسير بعض الوقت أمام النبي ﷺ، وكان يسير البعض الآخر خلف النبي ﷺ.

كان أبو بكر رضي اللَّه عنه يتقدم ليرقب: هل هناك من يرصد الرسول أم لا؟ ثم يتراجع إلى الخلف ليمسح كل المكان بنظره ليرقب: أهناك من يتبعهما؟

وهكذا حرص أبو بكر على أنه يحمي الرسول ﷺ من الرَّصد أو التربُّص؟[٢] ويقول الحق سبحانه: ﴿لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ﴾ [الرعد: ١١].

والسطحي يقول: إن تلك الملائكة يحفظون الإنسان من الأمر المراد به من اللَّه.

ونقول: إن اللَّه لم يُنزل الملائكة ليعارضوا قدره، وهذا الحفظ لا يكون من ذات الإنسان لنفسه، أو من الملائكة ضد قدر اللَّه، والمعنى هنا ينصرف إلى أن الملائكة إنما يحفظون الإنسان بأمر اللَّه.

---

(١) أخرج أحمد في مسنده (٢/ ٤٧٤) والترمذي في سننه (٣١٣٥)، وابن ماجه في سننه (٦٧٠) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي ﷺ قال في هذه الآية: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]، «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار».

(٢) أخرج البيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٤٧٦) أن عمر بن الخطاب قال: واللَّه لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر، لقد خرج رسول اللَّه ﷺ ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر رضي اللَّه عنه، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فطن له رسول اللَّه ﷺ فقال: «يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال: يا رسول اللَّه أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك».

والحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠].

والاستقامة هي أَخْذ الشيء على قوامه دون اعوجاج، والاستقامة تتطلب سيراً؛ لأنه سيسميه الصراط المستقيم، والطريق قد يكون واسعاً مثل (الأوتوستراد)، ولكنه ليس صراطاً، فيريد اللَّه منك أن تجعل الوسيلة إلى الغاية من عمل التكليف مستقيمة مثل الصراط، لا يميل شعرة إلى اليمين ولا إلى الشمال، لأن اللَّه يريد أن يقرب عليك المسافة التي ستوصلك إلى الغاية فقوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ﴾ [فصلت: ٣٠].

أي: ساروا في الاتجاه المستقيم، دون أن يلتفتوا يميناً ولا شمالاً ولم يربعوا في الطريق الواسع، بل ساروا في وسطه دون ميل أو انحراف، فالخط المستقيم هو أقصر بُعْد بين نقطتين.

فالحق ـ سبحانه وتعالى ـ حين يطلب منا ذلك يريد أن يُثمِّر حركتنا، ولا يتعبنا في الحركات الطويلة التي لا تجدي، ولكن يجعلها حركة قريبة وموصلة للغاية.

والحق سبحانه يلفتنا هنا إلى أهم ركن من أركان الاستقامة، وهي الصلاة، وهي لا تسقط عن المؤمن أبداً، حتى لو صلَّى بخطور أفعال الصلاة على قلبه، أو يصلي بحركة رموش عينيه، فهي لا تسقط عن المسلم ما دام له وعي.. لماذا؟

لأن الصلاة حضور في معيّة اللَّه، فالزكاة تكون عند جمع المحصول، والصوم مرة في العام في شهر رمضان، والحج مرة في العمر، أما الصلاة فكل يوم خمس مرات، فالعبد صنعه ربه، والذي صنعه يريده أن يذهب إليه كل يوم خمس مرات.

ولذلك، خذ آلة من آلات البشر، واجعل مهندساً يتابع حركتها وصيانتها كل يوم خمس مرات، هل يصيبها عطب؟ لا يمكن، كذلك أنت حين تذهب إلى ربك كل يوم خمس مرات.

لا يمكن أن يصيب حياتك عطب، ولأن المهندس يصلح الآلة بإمكاناته هو في الدنيا، فقد يحدث العطب رغماً عنه.

أما الحق سبحانه ـ وله المثل الأعلى ـ فيصلحه بشيء لا تدركه، ولذلك كان رسول اللَّه ﷺ إذا جاء ميعاد الصلاة يقول: «**أرحنا بها يا بلال**» ولم يقل: أرحنا منها.

فالصلاة التي هي أم الاستقامة لا تسقط عن المكلف أبداً، فقد يكون الإنسان مريضاً أو مسافراً فلا يصوم، وقد لا يكون عنده دخل فلا يزكي، وليس عنده قدرة مالية أو بدنية فلا يحج.

إذن: قد تسقط عنه هذه الأركان، إلا أن الصلاة لا تسقط وشهادة أن لا إلٰه إلا اللَّه التي هي القمة، لو قالها الإنسان مرة واحدة دخل الإسلام، أما الصلاة فكل يوم خمس مرات.

وقد أخذت الصلاة قيمتها من أنها جاءت فرضيتها بالمباشرة لا بالوحي وذلك في ليلة الإسراء والمعراج، فهي قد أخذت قيمتها بالتكليف المباشر من اللَّه عز وجل.

وهي مع كل هذا تجمع كل الأركان التي بني عليها الإسلام؛ لأن أركان الإسلام وأولها شهادة التوحيد نقولها في الصلاة، والصوم يتمثل في أن المصلي يصوم في صلاته عما هو أكثر مما يصوم عنه في رمضان.

ففي رمضان يصوم المسلم عن الطعام والشراب والجماع (أي: يصوم عن شهوتي البطن والفرج)، أما في الصلاة فهو يصوم عما هو أكثر من هذا، فهو يمسك أيضاً عن الحركة وعن الكلام، وعن النوم. إذن: في الصلاة صيام أبلغ وأشمل.

وفي الصلاة زكاة أيضاً؛ لأنك تقتطع من وقتك جزءاً للصلاة، فهذا زكاة عن وقتك، كما أن فيها حجاً لأنك لا تصلي إلا إذا تحريت التوجه إلى بيت اللَّه الحرام، وتستحضر توجهك إليه، وتضعه أمام عينيك كل يوم خمس مرات.

إذن: الصلاة وإن كانت لا تسقط عن المكلف، فقد شملت كل ألوان

العبادة، ولذلك قالوا: إن الفارق بين المؤمن والكافر هي الصلاة.

والصلاة فيها التنزلات كلها؛ ولذلك تجد العظمة في أن اللَّه حين يدعوك هو الذي يقول لك تعال، وإن لم تأت فأنت عَاصٍ، مع أنك أنت المحتاج إليه.

ونحن في الدنيا حين يحب الإنسان أنْ يقابلَ مسؤولاً كبيراً يكتب له طلباً بالمقابلة، وقد يقبل الطلب أو يرفضه، فإنْ قبله لا بُدَّ أن يعرف سبب المقابلة، ثم يُحدِّد موعد المقابلة ومكانها، وبعد ذلك هو الذي يُنهي المقابلة.

هذا في البشر، لكن اللَّه لا يصنع ذلك مع خَلْقه، بل إن أردْتَ أنْ تُكلِّم ربك قِفْ في أيِّ مكان وادخل في الصلاة، ستصبح في معيته، ولن يسأل عن سبب المقابلة، وماذا تريد؟

وهو سبحانه لا يريد منك إلا أنْ تؤمنَ به، ثم تسلك زمام القُرْب، فلا تطلب منه أنْ تذهب إليه، ولكنه يفرض عليك أنْ تأتيه فهو عزيز، ولكنك تلقاه في أيِّ وقت تشاء، وفي أيِّ مكان تحب.

فإذا أردتَ أنْ يذكرَك اللَّه فاذْكُرْه، وإنْ ذكرتَهُ في نفسك ذكرك في نفسه، وإنْ ذكرته في ملأ يُطيع ويعصي، ذكرك في ملأ من الملائكة لا يعصون اللَّه أبداً.

فانظر إلى هذه العبودية للَّه، كم تعطيك من العِزَّة والكرامة.

ورَبُّ العزة ـ سبحانه ـ هنا يسأل ملائكته ـ وهو أعلم بما يسأل عنه: كيف تركتُم عبادي؟ فيقولون: «**تركناهم وهم يُصَلُّون، وأتيناهم وهم يصلون**».

إنهم عباد للَّه، يحافظون على صلواتهم وقُرْبهم من اللَّه عز وجل، وهؤلاء يقول عنهم الحق سبحانه: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [الأنعام: ٩٢].

فالصلاة عماد الدين، مَنْ أقامها فقد أقام الدين، وحين نُحلِّل الأمر تحليلاً طبيعياً نجد أن الناس تنفر من الطاعات؛ لأنها تأخذ زمناً يحبون أنْ يقضُوه في اللعب.

وحين نقول لواحد مثلاً: اترك عملك وصَلِّ، قد يرد: لا، لأنِّي حين

أترك عملي يضيع عليَّ كذا. ولو كان طبيباً لذكر عدداً من المرضى سيكشف عليهم، ولو كان عاملاً لَقَال: إنَّ توقُّف الآلة في أثناء الصلاة يجعلني أخسر كثيراً.

وهنا نقول: يا أخي تعالَ إلى الطاعة، والبركة تُعوِّض لك ما تظن أنك تخسره.

وإذا نظرت إلى أركان الإسلام تجدها بالنسبة لانشغال الزمن بها لا تأخذ الكثير من الوقت، فشهادة أنْ «**لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه**» لا تحتاج منك إلا أنْ تقولها مرة واحدة، وهذا رُكْن لم يستغرق زمناً طويلاً بالنسبة لأدائه، والزكاة لا تأخذ منك إلا ما تعطيه يوم الحصاد بالنسبة لزكاة الزروع، وهذا يستغرق وقتاً قليلاً، وكذلك زكاة المال آخر العام، والصوم شهر في السنة، وإذا كان زَمَنُ الصوم أوسع قليلاً؛ إلا أنه وَقْتٌ لا يأتي إلا شهراً في كل عام، والحج مرة في العمر إنْ كنت مستطيعاً.

إذنْ: أنت تجد التكاليف الركْنية في الإسلام بالنسبة للأزمان وقتها يسير وقليل لمنْ يحرص عليها، لكن الصلاة تُؤدَّى في كل يوم خمس مرات، ورُقْعتها بالنسبة للزمن أوسع، وأداؤها يحتاج إلى طهارة مِنْ حدث أو جنابة، وكذلك طهارة المكان؛ لذلك جاءت الصلاة رُكْناً أصيلاً في الإسلام، وأنت لا تعرف الإنسان إنْ كان مسلماً إلا إذا سمع الأذان وقام يُصلِّي؛ لذلك فالصلاة هي الفارقة بين المسلم وغير المسلم.

ثم إن الحق سبحانه يُذيب بالصلاة الفوارق الاجتماعية التي تقتضيها أعمالنا، فتلتفت ساعة يقول المؤذن: (اللَّه أكبر) تجد أن الكُلَّ قد جاء، الغنيّ قبل الفقير، والخفير مع الأمير، فيخلع الجميع أقدارهم خارج المسجد مع نعالهم ليتساوَوْا في الصلاة، ومَنْ له رئيس يتكبَّر عليه يراه وهو ساجد مِثْله للَّه، فتريحه لحظة استطراق العبودية.

ولنفرض أن كُلاً منا سيُصلِّي بمفرده في الصلاة اليومية، لكن عندما يُؤذِّن المؤذِّن لصلاة الجمعة يأمرنا الحق أنْ نذرَ ونترك كل شيء لنُؤدِّي صلاة الجمعة معاً، ويرى الضعيف عظيماً يتضرع مثْله إلى اللَّه، ويرى القوي نفسه وبجانبه

الضعيف، وحين يعود كُلٌّ مِنَّا إلى عمله تسقط أقنعة القوة والزَهو؛ لأننا جميعاً نقف أمام خالق واحد، وكلنا سواء.

إن هذا هو الاستطراق الاجتماعي؛ لأننا حين نرقب بعضنا في أثناء الصلاة نجد أنفسنا في حَضْرة الرب الذي أعدَّ لنا الكون، وسخّره لنا، وأعطانا الطاقات، وأعطانا المواهب.

والصلاة تهَبُ المؤمنين الاطمئنان؛ ولذلك كان رسول اللَّه ﷺ إذا حَزبه[١] أمر قام إلى الصلاة[٢].

وليجرب هذا كُلُّ واحد مِنَّا عندما يصعبُ عليه شيء، وتتأزم الأمور، وتمتنع الأسباب، فليقُمْ ويتوضَأ وضوءاً جديداً ويبدأه بالنية حتى ولو كان مُتوضِّئاً، وليقف بين يدي اللَّه، وَلْيقُلْ: إنه أمر يا ربّ عزَّ عليَّ في أسبابك، وليُصلِّ بخشوع.

وأنا أجزم بأن الإنسان ما إنْ يُسلِّم من هذه الصلاة إلا ويكون الفرج قد جاء، ألم نتلقَّ عن رسول اللَّه هذا السلوك البديع؟ إنه كلما حَزَبه أَمْر قام إلى الصلاة؟

وما دامت الصلاة تريح القلب فلأذهبْ إليها وأَلْقى ربي، فحين يقف المؤمن بين يدَيْ اللَّه ويُصلِّي، يمتلئ بالرضا والتوازن النفسي، فالمؤمن يذهب إلى الخالق سبحانه ليسأله أنْ يُخفِّف عنه الهَمَّ والحزن.

وأفضل مكان نلتجئ فيه إلى اللَّه تعالى هو بيته، فتردُّد المسلم على بيت اللَّه ليكون في حَضْرة ربه دائماً هو إصلاحٌ لما في النفس، فبيوت اللَّه هي أماكن تلقِّي النور المعنويّ من عند اللَّه سبحانه وتعالى، وهو النور الذي يُعطينا ارتقاء الروح.

---

(١) حزبه أمر. أي: أصابه. أي: إذا نزل به مهم أو أصابه غَمٌّ. وحزبه الأمر يحزبه: نابه واشتد عليه. وحوازب الخطوب، وهو جمع حازب، وهو الأمر الشديد. (لسان العرب ـ مادة: حزب).

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٣٨٨)، وأبو داود في سننه (١٣١٩) من حديث حذيفة بن اليمان رضي اللَّه عنه.

فالمساجد لها مهمة العيادة للطبيب الخالق[١] الذي خلق هذه النفس، ويعرف كيف يداويها، وليس للطبيب الدارس في كلية الطب الذي يعرف أشياء، وتغيب عنه أشياء.

ونحن في المساجد إنما نعيش في حضرة الحق تبارك وتعالى نتلقَّى منه التجليّات والفُيوضات التي تعالج نفوسنا، أكثر مما يعالجها أبرع أطباء العالم.

فأنت في بيت اللَّه تكون في ضيافة اللَّه، وأنت تعلم أنه إنْ جاءك أحد في بيتك على غير دعوة فأنت تُكرِمه، فإذا كان المجيء على موعد فكرمُك يكون كبيراً، فما بالنا بكرم مَنْ خلقنا جميعاً؟

إن الحق سبحانه وتعالى يجزيك من فَيْض كرمه، من ساعة أن تنوي زيارته في بيته، فأنت في صلاة منذ أنْ تبدأ في الوضوء في بيتك، استعداداً للصلاة في المسجد؛ لأنه سبحانه وتعالى يريد أنْ يطيل عليك نعمةَ أنْ تكونَ في حَضْرته.

وربُّ العزة سبحانه حين يدعونا إلى بيته بالأذان، فلك أنْ تعلم أنك إنْ خالفتَ هذه الدعوة تُعاقب، ولكن ليس معنى هذا أن اللَّه يُيسِّر لك بيته لتزوره في أيِّ وقت.

فهذه الدعوة بالأذان للصلاة تُمثِّل الحرص من اللَّه سبحانه على أنْ يلقاك ليُعطِيك من فيوضاته ما تستعين به على مُكدِّرات الحياة، ولكن إنْ أحببتَ أنْ تجلسَ في المسجد قبل الصلاة أو بعدها فافعل، تعالَ في أيِّ وقت، وصَلِّ كما تشاء.

فإذا قلتَ: «اللَّه أكبر» تكون في حَضْرة اللَّه، وإنْ لم تستطع فصلواتك الخمس في اليوم الواحد هي القِسْط الضروري لصيانة نفسك المؤمنة؛ لأنك تُقابل ربك أثناء الصلاة وتُعلن الولاء له سبحانه.

---

(١) تعبير «الطبيب الخالق» الذي استخدمه فضيلة الشيخ الشعراوي هنا هو تعبير استخدمه رسول اللَّه ﷺ، وذلك في حديث أبي رمثة رضي اللَّه عنه قال: انطلقت مع أبي نحو النبي ﷺ، فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران فقال له أبي: أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب قال: «اللَّه الطبيب، بل أنت رفيق، طبيبها الذي خلقها» أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ١٦٣)، وأبو داود في سننه (٤٢٠٦، ٤٢٠٧).

فالصلاة ـ إذن ـ خير أراده اللَّه لك حتى لا تأخذك أسباب الحياة، وأراد سبحانه بها أنْ تُفيقَ إلى منهجه الذي يُصلح بالك، ويُصلح الدنيا لك وبك، فلا تأخذك الأسباب، بل تأخذ أنت بالأسباب.

وحين تسمع «اللَّه أكبر» ينادي بها المؤذِّن لصلاة الظهر ـ مثلاً ـ فعليك أنْ تتركَ أسباب الدنيا، وتذهب لتقف بين يدي اللَّه عز وجل، ثم تخرج من الصلاة إلى الأخذ بالأسباب إلى أن تسمع أذان العصر، ثم أذان المغرب، ثم أذان العشاء.

كلُّ هذا تذكيرٌ لك باللَّه الخالق العظيم حتى لا تشغلك الدنيا، فتنسى أن صيانة نفسك بيد خالقك سبحانه، وأطول فترة بين العشاء والفجر نكون فيها نائمين، فلا يأخذنا متاع الدنيا.

إذن: فاللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ يريد منا الولاء دائماً، فإذا كنتَ تعتزُّ باللَّه فأنت تُديم الولاء له باستمرار الصلاة، وأنت حين تسجد للَّه وتتذلَّل له، فإنه سبحانه يزيدك عِزَّة، ويكون معك دائماً، ويقيك ذُلَّ الدنيا.

وقد جعل الحق سبحانه الذين يحافظون على صلواتهم من ورثة الفردوس، فقال:

﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ * ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ [المؤمنون: ٩ ـ ١١].

أي: أنهم يُؤدُّونها في أوقاتها لا يُؤخِّرونها عنها، فبعض الناس يقولون: وقت الصلاة ممدود إلى ما قبل دخول وقت الصلاة التي بعدها، مع أن هذا من رحمة اللَّه بنا وتخفيفه علينا، وهذا يكون للمضطر فقط؛ لأنك لا تضمن أنْ تعيشَ من العشاء إلى الفجر.

ويقول الحق سبحانه في آية أخرى: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ[1] وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

---

(١) قال أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» (١/ ٥٣٦): «أكّد الصلاة الوسطى بإفرادها بالذكر مع ذكره سائر الصلوات، وذلك يدل على معنيين:
ـ إما أن تكون أفضل الصلوات وأوْلاها بالمحافظة عليها فلذلك أفردها بالذكر عن الجملة.
ـ وإما أن تكون المحافظة عليها أشدَّ من المحافظة على غيرها».

فما دُمْتُم قد ذُقْتم حلاوة الصلاة في القرب من معية ربكم، وذلك أجدر وأَوْلَى أنْ تتمسَّكوا بها أكثر، وذلك القوْلُ يسري على الصلوات الخمس التي نعرفها.

وقد أخفى اللَّه ذكر الصلاة الوسطى، ليكون هذا أَدْعَى للمحافظة على الصلوات جميعاً.

فلو حاولنا تحديد الصلاة الوسطى باعتبارات مختلفة فسنجد أن اللَّه أبهمها، لتتحقق ديمومة طاعة اللَّه ولزوم الخشوع والخضوع[(١)].

فإذا كان الاعتبار بفرضية الصلاة، فإنَّ أولَ صلاة فرضها اللَّه عز وجل هي صلاة الظهر، هذا أول فَرْض، وبعده العصر، فالمغرب، فالعشاء، فالفجر، فإنْ أخذت الوسطى بالتشريع فهي صلاة المغرب، وهذا رَأيٌ يقول به كثير من العلماء.

وإنْ أخذنا الوُسْطى بحسب عدد ركعات الصلاة فسنجد أن هناك صلاة قوامها ركعتان هي صلاة الفجر، وصلاة من أربع ركعات هي صلاة الظهر والعصر والعشاء، وصلاة من ثلاث ركعات هي صلاة المغرب، والوسط فيها هي الصلاة الثلاثية، وهي وسط بين الزوجية والرباعية، فتكون هي صلاة المغرب أيضاً.

وإنْ أخذناها بالنسبة للنهار فالصبح أول النهار، والظهر بعده، ثم العصر والمغرب والعشاء، فالوُسْطى هي العصر.

وإنْ أخذناها على أنها الوَسَط بين الجَهْرية والسرية، فيحتمل أن تكون هي صلاة الصبح أو صلاة المغرب؛ لأن الصلوات السرية هي الظهر والعصر،

---

(١) ذكر ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٩٠) الاختلاف الكثير في تحديد الصلاة الوسطى، فساق الأقوال كلها بأدلتها (١/ ٢٩٠ ـ ٢٩٤): أنها صلاة: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس وخطَّأ هذا القول. وقيل: بل هي صلاة الجماعة. وقيل: صلاة الجمعة. وقيل: صلاة الخوف. وقيل: صلاة عيد الفطر. وقيل: صلاة الأضحى. وقيل: الوتر. وقيل: الضحى. ثم قال: «وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة ولم يظهر لهم وجه الترجيح ولم يقع الإجماع على قول واحد، بل لم يزل النزاع فيها موجوداً من زمان الصحابة وإلى الآن».

والجهرية هي المغرب والعشاء والفجر، وبين العشاء والظهر تأتي صلاة الصبح، أو صلاة المغرب باعتبار أنها تأتي بين الظهر والعصر من ناحية، والعشاء والصبح من ناحية أخرى.

وإنْ أخذناها لأن الملائكة تجتمع فيها، فهي في طرفي النهار والليل فذلك يعني صلاة العصر أو صلاة الصبح، إذن: فالوسط يأتي من الاعتبار الذي تُحسب به إن كان عدداً أو تشريعاً، أو عدد ركعات، أو سرية أو جهرية، أو بحسب نزول ملائكة النهار والليل، وكل اعتبار من هؤلاء له حكم.

ائتيا طوعاً أو كرهاً

٤١ ـ عَن ابْنِ عبَّاسٍ في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ [فصلت: ١١].

قال للسماء: أَخْرِجي شَمْسَكِ وقَمرك ونُجومَكِ.

وقالَ للأرضِ: شَقّقي أَنْهارَكِ وأَخْرجي ثِمَارك.

فَقَالتَا: أتينَا طَائِعِينَ[1].

إن كل شيء في السماوات وفي الأرض قد أسلم للَّه طَوْعاً أو كَرْهاً، وهي طاعة التسخير، فكلُّ مَا لا تكليفَ له جاء طائعاً مُسَخَّراً، فأجناسُ الملائكة والجماد والنبات والحيوان، كُلٌّ منهم يؤدي مهمته بخضوع، ولا يعترض أحدٌ منهم، ولا يملك أحدهم قدرةً على العصيان.

ولذلك يقول الحق سبحانه:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ﴾ [الحج: ١٨].

فالأجناس كلها ساجدة مُطيعة لربها، الشمس ساجدة، القمر ساجد، والنجوم، والجبال، كل هذه الجمادات ساجدة، وكذلك الشجر والنبات ساجد للَّه، والحيوان والدوابّ ساجدة للَّه، وكثير من الناس سجود، لكن في مقابل هذا الكثير الساجد من البشر، هناك كثير غير ساجد؛ لذلك حَقَّ عليه العذاب.

---

(١) أخرجه الحاكم في مستدركه (١/ ٢٧) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتفسير الصحابي عندهما مسند» وأورده السيوطي في الدر المنثور (٧/ ٣١٦) وقال: «أخرجه ابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس».

فأَصْل سجود هذه الأجناس كلها هو الخضوع والطاعة للَّه تعالى.

فكُلُّ الكائنات تسجد للَّه سبحانه، ما عدا كل أفراد الإنسان، فكثير منه يسجد للَّه، وكثير منه يحِقُّ عليه العذاب؛ لأنه لا يطيع الحق، ومَنْ يَعْصِ منهج اللَّه غيْرَ مؤمن به يطرده اللَّه من رحمته، ومَنْ يُهِنْه اللَّه بذلك فليس له تكريم أبداً.

وقد أجمع الكون على السجود للَّه، إلا الإنسان، فمنه الصالح المنسجم بعمله مع خضوع الكون للَّه، ويفرح به الكون، ومنهم مَنْ يغضب منه الكون لأنه يعصي اللَّه.

فالكون ـ على سبيل المثال ـ قد فرح بميلاد رسول اللَّه ﷺ، فالأرض والسماء والنجوم والشجر وكل الكون فرح بمقدم الرسول الكريم، لأن كل هذه الكائنات مُسخَّرة للإنسان، وهي مُسبِّحة للَّه وطائعة بطبيعتها، مثلما يأتي البشير ليهدي الإنسان إلى الصراط المستقيم ليجعله طائعاً، فهي تفرح بمقدِم هذا البشير.

ونعرف أن المكان الذي يوجد به الإنسان، هذا المكان يفرح إنْ كان الإنسان فيه طائعاً، وهذا المكان نفسه يحزن إنْ كان الإنسان عاصياً، ويضجّ المكان ـ أي مكان ـ بوجود أيّ عاصٍ فيه.

ونرى ذلك واضحاً في قَوْل الحق ـ سبحانه وتعالى ـ عن قوم فرعون: ﴿كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّٰتٖ وَعُيُونٖ * وَزُرُوعٖ وَمَقَامٖ كَرِيمٖ * وَنَعْمَةٖ كَانُواْ فِيهَا فَٰكِهِينَ * كَذَٰلِكَۖ وَأَوْرَثْنَٰهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ * فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ﴾ [الدخان: ٢٥ ـ ٢٩].

فالأرض التي كان بها قوم فرعون كان لها مشاعر، والجنات والأنهار والعيون وكل النعم التي ينعَمُ بها الإنسان لها مشاعر وأحاسيس وهي تغضب وتسخط وتضجّ بوجود الكافرين بنعمة اللَّه فيها.

ولذلك لا تبكي السماء والأرض على الخسف والتنكيل بهؤلاء العُصَاة الكافرين المشركين، بينما تبكي السماء والأرض إنْ فارقها مؤمن.

ولنا في قول الإمام علي ـ كَرَّم اللَّه وجهه ـ إيضاح لهذا، فقد قال: إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان: موضع في السماء، وموضع في الأرض. أما

موضعه في السماء فهو مصعد عمله الطيب، وأما موضعه في الأرض فهو موضع مُصلَّاه[١].

إذن: فموضع صعود عمل الإنسان في السماء يحزن؛ لأن هناك فقداناً لعمل صالح يمرُّ فيه، وموضع صلاة الإنسان يفقد سجودَ إنسان خشوعاً للَّه.

ولكل الكائنات المخلوقة للَّه مشاعر، وكل شيء في الكون يؤدي مهمته بقانون التسيير والتسخير، لا قانون التخيير، إلا الإنسان، فهو فقط الذي يحيا بقانون التخيير في بعض أحواله؛ لأنه قادر على الطاعة، وقادر على المعصية.

وقد شاءتْ قدرة الحق سبحانه أنْ يخلق السماء على هيئة دخان فَوُجِدت، وخلقه للسماوات والأرض على وفق إرادته، وهو هيِّن عليه بمنزلة ما يُقَال للشيء: احضر راضياً أو كارهاً، فيسمع الأمر ويطيعه.

وهذه أمور تسخيرية من الخالق الأكرم، وليس للمخلوق من سماوات وأرض وما بينهما إلا الامتثال للأمر التسخيري من الخالق عَزَّ وجَلَّ.

وقد يتساءل بعض الناس: هل تتكلم الأرض والسماء وغيرهما من المخلوقات في عالم الجماد والنبات والحيوان؟

نقول: نعم، إن لها لغةً لا نعرفها نحن، وإنما يعرفها خالقها، فللَّه سبحانه مع خَلْقه أدوات خطاب؛ لأنه هو الذي خلق الكون والمخلوقات، وله سبحانه خطاب بألفاظ، وخطاب بإشارات، وخطاب بإلهام، وخطاب بوحي.

فاللَّه ـ عز وجل ـ يخاطب جميع خَلْقه، ويجيبه جميع خَلْقه، والأمثلة على هذا كثيرة في القرآن الكريم.

فالحق سبحانه خاطب ذرية آدم، وهي في ظَهْره فقال:

---

(١) أورده ابن كثير في تفسيره (٤/ ١٤٢) وعزاه لابن أبي حاتم أن عباد بن عبد اللَّه قال: سأل رجل علياً رضي اللَّه عنه: هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إنه ليس من عبد إلا له مُصلّى في الأرض ومصعد عمله من السماء، وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل صالح في الأرض ولا عمل يصعد في السماء، ثم قرأ علي رضي اللَّه عنه: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا۟ مُنظَرِينَ﴾ [الدخان: ٢٩].

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ شَهِدْنَآ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

وهنا قد يقول قائل: أكان لهذه الذرية القدرة على النطق، إنها ذرية تنتظر التكوين الآخر؛ لتتحد مثلاً بـ «البويضة» في رحم الأم؟

فنردُّ عليه ونقول: لماذا تظن أن مخاطبة ربنا لهم أمر صَعْب؟ إن الواحد من البشر ـ وللَّه المثل الأعلى ـ يستطيع أنْ يتكلَّم عشر لغات، ويتزوج من أربع سيدات، كل سيدة ينجب منها ذرية، ويقعد يوماً عند سيدة وذريتها ويُعلِّمها اللغة الإنجليزية مثلاً، ويجلس مع الأخرى ويُعلِّمها اللغة الألمانية، ويُعلِّم الثالثة وأولادها اللغة العربية، وهكذا، بل يستطيع أن يتفاهم حتى بالإشارة مع مَنْ لا يعرف لغته.

وإذا كان الإنسان يستطيع أن يُعدِّد وسائل الأداء، أَلَا يقدر أنْ يُعدِّد ربنا ـ سبحانه وتعالى ـ وسائل الأداء لمخلوقاته؟

إنه قادر على أنْ يُعدِّد ويخاطب، ألم يَقُلْ الحق ـ تبارك وتعالى ـ للجبال: ﴿يَٰجِبَالُ أَوِّبِى[1] مَعَهُۥ﴾ [سبأ: ١٠].

كيف ـ إذن ـ لا يتسع أفق الإنسان لأَنْ يدرك أن اللَّه قادر على أنْ يخاطب أيّاً من مخلوقاته؟ إنه قادر على أنْ يخاطب كُلَّ مخلوق له بلغة لا يفهمها الآخر.

والحق سبحانه قد خاطب السماء والأرض، فقال:

﴿وَقِيلَ يَٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَٰسَمَآءُ أَقْلِعِى[2]﴾ [هود: ٤٤].

وذلك في قصة نوح عليه السلام والطوفان، وساعة أن يأتي في القرآن أمر من اللَّه تعالى مثل: ﴿وَقِيلَ يَٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ﴾ [هود: ٤٤]، فافهم أن القائل هو مَنْ تنصاع له الأرض.

فالحق سبحانه لم يَقُل: «قال اللَّه يا أرض ابلعي ماءك»؛ لأن هناك أَصْلاً

---

(١) أي: رَدِّدي الذكر والتسبيح مع داود عليه السلام. (القاموس القويم ١/ ٤٢).

(٢) أقلع عن الشيء: كف عنه. وأقلعت السماء: كفَّتْ عن المطر. كقوله: ﴿وَيَٰسَمَآءُ أَقْلِعِى﴾ [هود: ٤٤]، كُفِّي عن المطر. (القاموس القويم ٢/ ١٣١).

مُتعيناً وإنْ لم يَقُلْه، والحق سبحانه يريد أنْ يُنمِّي فينا غريزة وفِطْنة الإيمان، لأن أحداً غير اللَّه تعالى ليس بقادر على أنْ يأمرَ الأرض بأنْ تبلعَ الماء.

ويكون أمره سبحانه للسماء: ﴿وَيَٰسَمَآءُ أَقۡلِعِي﴾ [هود: ٤٤].

أي: أنْ تُوقف المطر، وهكذا يُنهي الحق سبحانه الطوفان الذي أغرق الدنيا بأنْ أوقفَ المصبَّ، وأعطى الأمر للمصرف أن يسحب الماء.

والحق سبحانه إذا كان قد خاطب السماء والأرض بأنْ يأتيا طَوْعاً أو كَرْهاً، فبماذا أمرهما رَبُّ العزة؟

«**قال للسماء: أخرجي شمسك، وقمرك، ونجومك**».

«**وقال للأرض: شَقِّقي أنهارك، وأَخْرجي ثمارك**».

وهنا يجب أنْ نقفَ وَقْفة، فهذا الأمر الإلهي للسماء والأرض هو في حقيقة الأمر في صالح الإنسان لخدمته، فهو قد أتى إلى كون قد هُيِّئ وأُعِدَّ له، لتستقيم حياته على هذه الأرض، وليكونَ له وجودٌ تحت هذه السماء.

فالحق ـ سبحانه وتعالى ـ يريد لخَلْقه أنْ يكونوا منطقيين مع أنفسهم، فالحق سبحانه أوضح لنا في منهجه: أنتم مُسْتخلفون في الكون، وأنتم أيها الخلفاء في الأرض سادةُ هذا الكون، سادةٌ يخدمكم الكون كله، وانظروا إلى أجناس الوجود تجدونها في خدمتكم.

إذن: فأجناس الكون من حيوان ونبات وجماد ترضخ لإرادتك أيها الإنسان، فكُلُّ هذه الأجناس التي سبقتْ الإنسان مُسخّرة لخدمته؛ لأن كل هذا الوجود مُسخَّر لخدمة الإنسان.

فالنبات يخدم الحيوان، والحيوان يخدمك أيها الإنسان، والجماد يخدم الجميع، والعناصر التي نأخذها نحن البشر من الجماد يستفيد منها أيضاً النبات والحيوان.

إذن: فكُلُّ جنس في الوجود تراه بعينيك إنما يخدم الأجناس التي تعلوه، وقد كان من واجب عقلك عليك أيها الإنسان أن تفكر فيمن ترتبط به ارتباطاً يناسب سيادتك على الأجناس الأخرى، كان لا بُدَّ أن تبحث عَمَّنْ أعطاك السيادة على الأجناس الأخرى.

هل أنت أيها الإنسان قد سخَّرْتَ هذه الأجناس بقدرتك وقوتك؟ لا. فلستَ تملك قدرةً ذاتية تتيح لك ذلك؟ أَمَا كان يجب عليك أنْ تفكر ما هي القوة التي سخَّرتْ لك مَا لا تقدر عليه، فخدمتْكَ حين لا توجد لك قدرة، وخدمتْكَ وأنت نائم تغطُّ في نوم عميق؟

وأنت لست وحدك في هذا الكون، بل هناك أجناس أخرى، وكل جنس من الأجناس له قانونه، وله مهمته، للحيوان مهمة، وللنبات مهمة، وللجماد مهمة، فهل وجدتَ جنساً من الأجناس تمرَّد على مهمته؟ لا.

إن الحصان مثلاً، نستخدمه كمطيَّة عليها وسادة من حرير وجلد، ولها لجام من فضة لتركبه، وتجد هذه المطية في يوم آخر تحمل سماد الأرض من رَوَثِ الحيوان وما تأبَّتْ، لقد أدَّتْ الخدمة لك راكباً، وأدَّت الخدمة لك ناقلاً، وما تمرَّدَتْ عليك أبداً.

كل الأجناس ـ إذن ـ تُؤدِّي مهمتها كما ينبغي، فاستقام الأمر فيها، وما دام الأمر قد استقام، فبأيِّ شيء استقام؟ إن اللَّه هو الذي خلقها وذلَّلَها، قال لها: «**كوني في خدمة الإنسان، مؤمناً كان أو كافراً**».

وفي هذا الأمر عدالة الربوبية، فلا تتأخّر أو تشذّ عن حركتها في خدمة الإنسان.

لذلك يقول الحق سبحانه: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًا فَهُمْ لَهَا مَـٰلِكُونَ * وَذَلَّلْنَـٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ * وَلَهُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ [يس: ٧١ ـ ٧٣].

وهكذا نعرف أن خضوع هذه الأنعام لنا هو بتسخير اللَّه لها، وليس بقدرتنا، يأتي اللَّه سبحانه وتعالى إلى أرض ينزل عليها المطر بغزارة، والعلماء يقولون: إن هذا يحدث بقوانين الكون، فيلفتنا اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ إلى خطأ هذا الكلام؛ بأنْ تأتي مواسم جفاف لا تسقط فيها حبة مطر واحدة؛ لنعلم أن المطر لا يسقط بقوانين الكون، ولكن بإرادة خالق الكون.

فإذا كانت القوانين تعمل وحدها، فَمَنْ الذي عطَّلها؟ ولكن إرادة الخالق فوق القوانين، إنْ شاءت جعلتها تعمل، وإنْ شاءت جعلتها لا تعمل.

إذن: فكُلُّ شيء في الكون باسم اللَّه، هو الذي سَخَّر وأعطى، وهو الذي يمنح ويمنع.

أرأى أحدكم الشمس مرة قالت: لم يَعُدْ الخَلْق يعجبونني، ولن أشرق عليهم وسأحتجب اليوم؟ أتمرَّدَ الهواء وقال: لا، إن الخَلْق لم يعودوا يستحقون تنفُّس الهواء؛ لذلك لن أُمكِّنهم من الانتفاع بي.

أرأينا المطر امتنع؟ هل استنبتَ الإنسان أرضاً صالحة للزراعة واستعصتْ عليه؟ لا، فكُلُّ شيء في الوجود يُؤدِّي مهمته تسخيراً وتذليلاً.

والحق ـ سبحانه وتعالى ـ يُطلق بعضاً من الحيوان فلا يُذلَّل، ولا يُستأنس، وذلك حتى تعلم أيها الإنسان أنك لم تستأنس الجمل مثلاً بقدرتك، فإنْ كانت لك قدرة مُطلقة على الكون فاستأنس بعض ثعابين هذا العالم، أو استأنس الأسد.

وأنت أيها الإنسان ترى في هذا الكون بعضاً من الحيوانات والمخلوقات شاردة مثل الثعابين والحيوانات المتوحشة بغير استئناس؛ ليدلنا الحق على أن هذا الذي يخدمك لو لم يُذلِّله اللَّه لك لَمَا استطعتَ أنت بقدرتك أنْ تُذلِّله، إنه تذليل وتسخير وخضوع لهذه المخلوقات، منحه اللَّه تعالى لك أيها الإنسان تفضُّلاً منه ـ سبحانه ـ مع عَجْزك وضَعْفك.

ولم نجد شيئاً نافعاً قد عصى الإنسان في الكون؛ لأن كل الخَلْق مُسخَّر من اللَّه لخدمة الإنسان كافراً كان أو مؤمناً، وهذا هو عطاء الربوبية؛ لأن عطاء الربوبية يشمل الخَلْق جميعاً، فالخالق الأكرم هو رَبُّ الناس كلهم، ويتولَّى تربيتهم جميعاً؛ ولذلك تستجيب الأجناس من غير الإنسان للإنسان، سواء أكان مؤمناً أم كافراً.

فإنْ أحسن الكافر استخدام الأسباب فإنَّ الأسباب تعطيه ولا تعطي المؤمن الذي لا يستخدم الأسباب، أو لا يُحسن استخدامها، فهذا هو عطاء الربوبية، والربوبية للجميع، أما عطاء الألوهية فهو «افعل ولا تفعل» وهو عطاء للمؤمنين فقط.

وربُّ العزة سبحانه خاطب السماء فقال لها: «**أخرجي شمسك، وقمرك،**

ونجومك»، وخاطب الأرض فقال: «**شَقِّقي أنهارك، وأخرجي ثمارك**».

وكأن الحق ـ سبحانه ـ يُحدِّثنا عن مُقوِّمات الحياة في الكون الذي أُهبط عليه الإنسان ضَيْفاً عليه، لم يصنع فيه شيئاً، بل جاء فوجد كل شيء مُهيَّئاً له مُعَدّاً.

والحق سبحانه يقول في قرآنه: ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [يونس: ٥].

فالحق سبحانه جاء لنا بِنعَم من آياته التي خلقها لنا، والتي جعلها اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ سبباً لقوام الحياة، فالشمس هي التي تُنضج لنا كل شيء في الوجود، وتُعطي لكل كائن الإشعاع الخاص به، كما أن الشمس تُبخِّر المياه لينزل الماء بعد ذلك عَذْباً فراتاً، يرتوي منه الإنسان، وتشرب منه الأنعام، ونروي به الزرع.

والشمس هي الأم لمجموعة من الكواكب التي تدور حولها، فدورة الأرض حول الشمس تمثل السنة، ودورة الأرض حول نفسها تمثل اليوم.

وقد عرفنا أن هناك مطالعَ متعددةً للشمس، وعلى الرغم من أن المشرق له جهة عامة واحدة، لكن المطالع مختلفة، بدليل أن قدماء المصريين أقاموا في بعض المعابد طاقاتٍ وفتحاتٍ في البناء، فتطلع الشمس كل يوم من أحد هذه الطاقات، فكل يوم توجد لها منزلة مختلفة عن اليوم السابق، وتظل تقطعها، ثم تعود مرة أخرى، وتفعل ذلك إلى أجل مُسمىً أي يومياً.

ونُسمِّي نحن تلك المنازل «البروج»، كبرج الحَمَل والجدي والثور والأسد والحوت، ونحن نرصد هذه الأبراج كوسيلة لمعرفة أحوال الطقس من حرارة وبرودة ومطر وغير ذلك، ذلك أن كل برج له زمن، ويمكن تعرُّف أحوال الجو خلال هذا الزمن بدقة.

ويقول الحق سبحانه: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَٰتٌۢ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [النحل: ١٢].

ونعلم أن الليل والنهار آيتان واضحتان، والليل يناسبه القمر، والنهار

تناسبه الشمس، وهم جميعاً مُتعلِّقون بفعل واحد وهو «سَخَّر»، وهم نَسَق واحد، والتسخير يعني قهر مخلوق لمخلوق ليؤدي كُلٌّ مهمته، وتسخير الليل والنهار والشمس والقمر، كُلٌّ له مهمة، فالليل مهمته الراحة، والنهار له مهمة أن تكدح في الأرض لتبتغي رزقاً من اللَّه وفضلاً.

والشمس جعلها الحق سبحانه مصدراً للطاقة والدفء، وهي تعطيك دون أن تسأل، ولا تستطيع هي أيضاً أن تمتنع عن عطاء قدَّره اللَّه؛ ولذلك قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ دَآئِبَيۡنِۖ﴾ [إبراهيم: ٣٣].

والدؤوب هو مرور الشيء في عمل رتيب ونظام دقيق، ولكل من الشمس والقمر فَلَك خاصٌّ، وحركة محسوبة بدقّة فلا يصطدمان، وقد سخَّر لنا الحق سبحانه الليل والنهار، وهما من الأعراض الناتجة عن تسخير الشمس والقمر، وكُلٌّ من الشمس والقمر دائبان، يمشي كل منهما في حركته مَشْياً لا تنقطع فيه رتابة العادة، ونضبط أوقاتنا على هذا النظام الرتيب الدقيق، فنحدِّد ـ على سبيل المثال ـ أوائل الفصول، ومواسم الزراعة، ومواقيت الصلاة.

ثم إنَّ تعاقُبَ ظهور الشمس والقمر يُسبِّب تعاقب مجيء الليل والنهار، ولا يعني ظهور الشمس وسطوعها أن القمر غير موجود، فهو موجود ولكن ضَوْءَ الشمس المبهر يمنعك من أنْ تراه، ولكن هناك أوقات يمكنك أن ترى فيها الشمس والقمر معاً.

أما النجوم، فقد قال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهۡتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۗ قَدۡ فَصَّلۡنَا ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٩٧].

والنجوم هي الأجرام اللامعة التي نراها في السماء لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر، ومن رحمته بنا وعلمه أن بعض خَلْقه ستضطرهم حركة الحياة إلى الضرب في الأرض، والسير ليلاً في الأرض أو البحر مثل مَنْ يحرسون ويشيعون الأمْن في الدنيا، ولا يمكن أن يناموا بالليل، بل لا بُدَّ أَنْ يسهروا لحراستنا، كُلُّ ذلك أراده اللَّه بتقدير عزيز حكيم عليم.

ولذلك ترك لنا النجوم ليهتدي بها هؤلاء الذين يسهرون، أو يضربون[1]

(١) يقول تعالى: ﴿وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠]، والضرب في

في الأرض، أو يمشون في البحر بسفنهم، وهم يحتاجون إلى ضَوْءٍ قليل ليهديهم؛ ولذلك كان العرب يهتدون بالنجوم.

يقول الواحد منهم للآخر: اجعل النجم الفلاني أمام عينيك، وسِرْ نحو الجهة الفلانية. إذن: لو طمَّتْ الظلمة لمنعت الحركة بالليل، وهي حركة قد يُضطرُّ إليها الكائن الحي، فجعل الحق سبحانه النجومَ هدايةً لمن تجبرهم الحياة على الحركة في الليل.

وعلى ذلك، فالنجوم ليست فقط للاهتداء بها في ظلمات البر والبحر؛ لأنه لو كان القصد منها أنْ نهتديَ بها في ظُلمات البرِّ والبحر، لكانت كلها متساوية في الأحجام، لكِنّا نرى نجماً كبيراً وآخر صغيراً، وقد يكون النجم الصغير أكبر في الواقع من النجم الكبير، لكنه يبعد عنا بمسافة أكبر.

وعلى ذلك لا تقتصر الحكمة من النجوم على الهداية بها في حركة الإنسان بَرّاً وبَحْراً، فليستْ هذه هي كل الحكمة؛ لذلك يأتي الحق في أمر النجوم بقول كريم آخر، يقول سبحانه: ﴿ ۞ فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ * وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٞ لَّوۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ [الواقعة: ٧٥، ٧٦].

وكل يوم يتقدم العلم يُبيِّن لنا الحق أشياء كثيرة، فها هو ذا المُذَنَّب الذي يقولون عنه الكثير، وها هي ذي نجوم جديدة تُكتشف تأكيداً لقول الحق: ﴿ وَٱلسَّمَآءَ بَنَيۡنَٰهَا بِأَيۡيْدٖ (١) وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٧].

أي: أنه سبحانه قد خلق عالماً كبيراً، وأنت أيها الإنسان قد أخذت منه على قَدْر إدراكاتك وامتداداتك في النظر الطبيعي الذي لا تستخدم فيه آلة إبصار.

والحق سبحانه يُوضح: إنني خلقتُ لكم الأشياء مما قَدَرْتُكم بعقولكم أنْ تصلوا إلى شيء من الحكمة فيها، ولكن لا تقولوا: هذه مُنتهى الحكمة، بل وراءها حِكَم أعلى، فسبحانه هو الحكيم القادر، إنك قد تدرك جانباً يسيراً

= الأرض: الذهاب فيها والتنقل في البلاد، ويُكنَّى به عن السعي في طلب الرزق (القاموس القويم ١/ ٣٩١).

(١) بأييد: أي بقوة وقدرة. وهو ذو أيد. أي: صاحب قوة. آد العزم وآد الرجل: قوي واشتد فهو أيِّد أي قوي. (القاموس القويم ١/ ٤٥).

من حِكَم اللَّه، ولكن عليك أنْ تعلم أنَّ كمال اللَّه غير مُتناهٍ، ولا يزال في مُلْك اللَّه ما لا نستطيع إدراك حكمته، إلى أن يُنهِي اللَّه الأرض ومَنْ عليها.

فللنجوم تأثيرها في الجو، وهي علامات نهتدي بها، فَضْلاً عن تأثيرها على الحرارة والرطوبة والنباتات، وهي فوق كل ذلك تؤدي مهمة جمالية كبيرة، وهي أنْ تكون زينةً لكل مَنْ ينظر إليها.

يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّـٰهَا لِلنَّـٰظِرِينَ﴾ [الحجر: ١٦].

وقال تعالى: ﴿وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَـٰبِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ﴾ [فصلت: ١٢].

فالمصابيح في السماء كالشمس والقمر والنجوم والكواكب، هذه المصابيح تنير وتضيء، فنور الشمس يُسمَّى «ضياء»، والضياء نور مع حرارة، والنور نور فقط، والقمر نور؛ ولذلك سَمَّوْه «النور الحليم»، أما ضوء الشمس فيُسمَّى ضياء، وتُسمَّى الشمس أيضاً سِراجاً.

والسراج ينير، وفيه حرارة كالشمس؛ لأن الحرارة يحتاجها الكون للحياة والأحياء الموجودة فيه؛ والحق سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا سِرَٰجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا﴾ [الفرقان: ٦١].

أما الأنهار والثمار التي أمر رَبُّ العزة الأرض أنْ تخرجها، فقد قال الحق سبحانه: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنْهَـٰرًا ۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ﴾ [الرعد: ٣].

والنهر يُطلقُ على ما يحمل المياه العَذْبة، أما البحر فهو المُكوَّن من الماء المالح، وأنت إذا استعرضت أنهار الدنيا كلها ستجد أن مجاريها تصبُّ في البحار، وهذا دليلٌ على أن منسوبَ النهر أعلى دائماً من منسوب البحر، ولو كان الأمر بالعكس لَطغى ماء البحر على مياه النهر، ولَمَا استطعنا أنْ نشربَ أو نزرع.

ولذلك شاء الحق ـ سبحانه ـ أن يجعل الماء العذب هو الأعلى؛ لأن له مهمة يؤديها قبل أنْ يصبَّ في البحر، أقول ذلك حتى نعلم الحكمة في قَوْل الحق سبحانه: ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ﴾ [الرحمٰن: ٢٠].

ومن العجيب أن البرزخ الذي يفصل بين النهر والبحر يكون انسيابياً، يتدرج نزول مياه النهر في مياه البحر بما يحقق سهولة في هذا الانتقال، ومن العجيب أيضاً أنك إنْ حفرتَ عند شاطئ البحر قد تعثر على الماء العذب.

ولذلك، حين نزور العريش نجد شاطئاً باسم «شاطئ النخيل» ونحن نعلم أن النخيل يحتاج إلى الماء العَذْب، وكأن الحق سبحانه قد جعل في هذا النخيل خاصية استخلاص الماء العذب من هذا المكان الذي يوجد على البحر، وقد تكون له جداول عَذْبة.

فسبحانه القائل: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُۥ يَنَٰبِيعَ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٢١].

ونحن في الريف نجد منْ يحفر بئراً ويكون ماؤه عَذْباً، وآخر يحفر بئراً، ويكون ماؤه مالحاً، وهذا دليل على أن الماء في بطن الأرض غير مختلط، بل لكُلٍّ مسارب تختلف باختلاف نوعية المياه.

ويُرتِّب الحق سبحانه في نفس الآية مجيء الثمرات كنتيجة على وجود الثابت ـ الجبال ـ كمصدر للغِرْين وخصوبة الأرض، وعلى وجود الأنهار التي تحمل الماء اللازم للريِّ، وهكذا يكون مجيء الثمرات أمراً طبيعياً.

والثمرة ـ كما نعلم ـ هي الغاية من أيّ زرع، والثمرات هي نتاج ما تعطيه الأرض من نباتات قد تأكل بعضاً منها، وقد لا تأكل البعض الآخر، فنحن نأكل العنب مثلاً، ولكنَّا لا نأكل فروع شجرة العنب، وكذلك نأكل البرتقال، ولكنَّا لا نأكل أوراق وفروع شجرة البرتقال.

وقد قال تعالى: ﴿وَفِى ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَٰوِرَٰتٌ وَجَنَّٰتٌ مِّنْ أَعْنَٰبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ(١) يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الرعد: ٤].

وهو قَوْلٌ يدل على الإعجاز، فعلى الرغم من أنها متجاورات إلا أن كلاً

(١) الصنو: المثْل، إذا طلعت اثنتان أو أكثر من النخل أو الشجر من أصل واحد. قيل لكل واحد منهما صنو. والجمع صنوات. (القاموس القويم ١/ ٣٨٤).

منها تناسب الطقس الذي توجد فيه، فزراعة الذرة تحتاج مناخاً معيناً، وكذلك زراعة الموز.

وهكذا تجد كل منطقة مناسبة لما تنتجه، فالأرض ليست عجينة واحدة استطراقية، بل هي تربة مناسبة للجو الذي توجد به، فهناك قطعة سَبْخة لا تنبت وأخرى خِصْبة تنبت.

بل، وتختلف الخصوبة من موقع إلى آخر، ومن قطعة إلى أخرى، فثمرة الجوافة من شجرة معينة في منطقة معينة تختلف عن ثمرة الجوافة من شجرة في منطقة أخرى، والقمح في منطقة معينة يختلف عن القمح في منطقة أخرى، ويحدث ذلك رغم أن الأرض تُسْقى بماء واحد.

مثال هذا: هو شجرة المانجو أو النخلة المثمرة، ويمكنك أن تلاحظ بنفسك، وسترى أنك ستنتقي من ثمار المانجو القادمة من شجرة واحدة ما يعجبك، وترفض غيْرها من الثمار، وسترى أنك تنتقي من ثمار البلح القادم من نخلة واحدة ما يروق لك، وترفض بعضاً من ثمار نفس النخلة.

وأنت لا تجد في الثمار تشابهاً، بل اختلافاً في الطعم من نوع إلى نوع، كذلك تجد اختلافاً في طريقة تناولها، فلا أحدَ مِنَّا يأكل البلحة بكاملها، بل نأكل ثمرة البلحة بعد أنْ نُخرج منها النواة، ونأكل ثمرة التين بأكملها، ونُخرج ما في قلب حبة المشمس من بذرة جامدة، ثم نأكل المشمشة من بعد ذلك.

فكُلُّ ثمرة لها نظام خاص: فهناك اختلاف، وهذا الاختلاف يمتدُّ إلى أدقِّ التفاصيل، لدرجة أنك حين تتناول قِطْفاً من العنب تجد اختلافاً لبعض من حبَّات العنب عن غيرها.

والحق سبحانه وزَّع الفضل في الأطعمة والفواكه والثمار، وانظر إلى نفسك لحظة أنْ تُقدَّم لك أصناف متعددة من الفاكهة، فقد تأخذ ثمرة من الجميز قبل أن تأخذ ثمرة من التفاح، فساعة طلبتْ نفسك ثمرة الجميز صارتْ في تقدير الموازين والتبادل هي الأفضل، وكلُّ إنسان يمكن أنْ يجد ذلك فيما يخصُّه أو يُحبه.

وقد كان إنسان مُسْرف على نفسه، ثم انصبَّتْ عليه الهداية مرة واحدة، ورآه كل مَنْ حوله وهو مُقبِل على اللَّه، فسألوه عن سبب الهداية، فقال:

كنت أجلس في بستان، ثم رَاقَ لي عنقود من العنب، فقطفتُ العنقود، وأخذت أتأمل فيه فوجدت غشاءً رقيقاً شفافاً ـ وهو قشرة حبة العنب، يشِفُّ عَمَّا تحته من لحم العنب الممتلئ بالعصير.

وحين وضعتُ حبة العنب في فمي صارت ماءً رَطْباً، وأخذني العجب من احتفاظ حبة العنب ببرودتها ورطوبتها رغم حرارة جو شهر بؤونة، ثم وجدت بذرة الحبة ولها طَعْم المسْك، فلمَّا غمرني السرور من طَعْم وجمال العنب سمعت هاتفاً يهتف بي: «**كيف تكفر باللَّه وهو خالق النِّعَم؟**».

فهتفتُ: آنَ يا ربِّ أنْ أؤمنَ بك.

يَعْجَبُ الربُّ مِنْ عَبْدِهِ

٤٢ ـ عن علي بن ربيعة قال:

رأيتُ علياً أُتِيَ بدابة ليركبَها، فلما وضع رِجْلَه في الرِّكَابِ قال: «بسْمِ اللَّهِ». فلَما اسْتوى عليها قال: «الحمدُ للَّهِ، سُبْحان الذي سَخَّر لنَا هَذَا ومَا كُنَّا له مُقرنين، وإنَّا إلى ربِّنا لمنقلِبُونَ». ثُمَّ حَمِد اللَّهَ ثَلاثاً وَكبَّرَ ثَلاثاً. ثُمَّ قالَ: «سُبْحانكَ، لَا إلهَ إلَّا أنتَ، قَدْ ظلمتُ نفسي فاغْفِرْ لي».

ثم ضحك فقُلْتُ: ضحكتَ يا أميرَ المؤمنين؟

قال: رأيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ فعل مِثْلَ ما فعلتُ ثم ضحك، فقلتُ: مِمَّ ضحكْتَ يَا رسُولَ اللَّهِ؟

قال: يَعْجَبُ الربُّ من عَبْدِهِ إذَا قَال: ربِّ اغفر لِي، وَيَقُولُ: «عَلِمَ عَبْدي أَنَّه لَا يغفِرُ الذنُوبَ غَيْري»[(١)].

يقول الحق سبحانه تعالى: ﴿وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨].

فهذه أنعام نستخدمها للتنقُّل أو للزينة، ولا نأكل لحومها، فهي للركوب والمنفعة مع الزينة، ذلك أن الناس تتزيَّن بما تركب، تماماً كما يفخر أبناء عصرنا بالتزيُّن بالسيارات الفارهة.

ونَسَق الآية يدلُّ على تفاوت الناس في المراتب، فكُلُّ مرتبة من الناس لها مَا يناسبها لتركبه، فالخيل للسادة والفرسان والأغنياء، ومَنْ هم أقلّ ما يركبون البغال، ومَنْ لا يملك ما يكفي لشراء الحصان أو البغال، فيمكنه أن يشتري لنفسه حماراً.

---

(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٦٠٢)، والترمذي في سننه (٣٤٤٦)، وأحمد في مسنده (١/ ٩٧)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقد يملك إنسان الثلاثة ركائب، وقد يملك آخر اثنتين منها، وقد يملك ثالثٌ ركوبةً واحدة، وهناك مَنْ لا يملك من المال ما يُمكنه أنْ يستأجر، ولو ركوبة من أيِّ نوع.

وقد جعل الحق سبحانه البغال في الوسط؛ لأنها ليست جنساً، بل تأتي من جنسين مختلفين، وينبّهنا الحق سبحانه في آخر الآية إلى أن ذلك ليس نهاية المطاف، بل هناك ما هو أكثر، فقال تبارك وتعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨].

وقد جعل الحق سبحانه البُرَاق خادماً لسيدنا رسول اللَّه ﷺ، وجعل بساط الريح خادماً لسليمان عليه السلام، وإذا كانت مثل تلك المعجزات قد حدثتْ لأنبياء فقد هدى البشر إلى أنْ يبتكروا من وسائل المواصلات الكثيرَ من عربات تجرُّها الجياد إلى سيارات وقطارات وطائرات.

وما زال العلم يُطوِّر من تلك الوسائل، ورغم ذلك فهناك مَنْ يقتني الخيل ويُربِّيها ويُروِّضها ويُجريها لجمال منظرها، وإذا كانت تلك الوسائل من المواصلات التي كانت تحمل عنّا الأثقال، وتلك المخترعات التي هدانا اللَّه إياها، فما بالنا بالمواصلات في الآخرة؟

لا بُدَّ أن هناك وسائلَ تناسب في رفاهيتها ما في الآخرة من متاع غير موجود في الدنيا.

فلو أن القرآن ذكر الخيل والبغال والحمير فقط من وسائل المواصلات ولم يَقُلْ: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨]، ثم ظهرت وسائل مواصلات غير الخيْل والبغال والحمير مثل العربة الحنطور، ثم السيارة، ثم الطائرة والصاروخ... إلخ.

لو لم يَقُلْ: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨]، لتشكَّكَ الناس عند ظهور وسائل مواصلات جديدة لم تكُنْ معروفة عند نزول القرآن الكريم، ولكن الحق سبحانه الذي يعلم ما سيحدث في الكون حتى قيام الساعة ذكر ذلك في كتابه قبل أنْ توجد أيٌّ من هذه الأشياء.

وقال الحق سبحانه: ﴿وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَٰمِ مَا

تَرْكَبُونَ * لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا۟ سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [الزخرف: ١٢ ـ ١٤].

والفُلْك هي السفن والمراكب في البحار والأنهار، والأنعام التي نركبها كالخيل والحمير والجمال، كلها نركبها وتحمل أثقالنا إلى مكان لا يمكن أنْ نصله إلا بِشقِّ الأنفس.

قال الحق سبحانه وتعالى: ﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا۟ بَٰلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ ﴾ [النحل: ٧].

ويقول في آية أخرى: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ﴾ [الأنعام: ١٤٢].

والحَمُولة هي التي تحمل، والذي تحمله فوق ظهرها يسمى «حُمُولة»؛ ولذلك نقول عن السيارة التي تنقل «حمولة كذا طن» والإبل نحمل عليها الرحال وكل متطلباتنا.

فهي تعطينا درجة من الراحة، وإذا كان الإنسان قد اخترع أدوات أخرى تحمل عنَّا هذه المشقات، وتُبلغنا غاياتنا بدون تعب، فهذه اختراعات تحقق مصلحة البشرية، وقد كانت البشرية تحمل أمتعتها فوق الحمار أو البغل.

وقد صنع الإنسان هذه الاختراعات، فصارت عندنا السيارات الكبيرة التي تحمل أطناناً من المواد والمتاع، ولكن لم نلتفت إلى ما تُحدِثه من عوادم تُسبِّب فساد الهواء، وتُلوّثه على عكس فضلات الحمار أو البغل، التي تفيد في خصوبة الأرض.

إذن: فصناعة السيارات إنْ لم تتخلص من عيوب عوادمها بأسلوب ما، فهي اختراع بلا حكمة، ويجب البحث عن وسائل لإزالة أضرار احتراق الوقود وبذلك نستفيد من سرعة السيارات، وقدرتها على حَمْل البضائع ونتخلّص مما تُسبِّبه من ضرر، وهكذا نعرف أن الحكمة هي: وَضْع الشيء في موضعه المفيد فائدةً دائمة لا يأتي من بعدها ضرر.

ومن نعمة اللَّه سبحانه أنْ خلق لك هذه الأنعام لتركبها في سفرك بعد أنْ كنت تمشي على رِجْلَيْك وتحمل الأثقال، أصبحت هذه الأنعام تحملك وتحمل أثقالك، فكان يجب أن تشكر اللَّه على هذه النعمة.

والأنعام خلق اللَّه لها أربع قوائم، حتى تكون ثابتة، وكذلك السفن تحتاج إلى أربعة أشياء: السفينة نفسها، والبحر، والهواء الذي يسيّرها، والطاقة التي تُحرّكها.

فأنت ترى هذه النعم كلها عندما تركب السفينة، فكان عليك أنْ تذكر نعمة اللَّه وتشكره عليها، وحين نذكر نعمة اللَّه علينا نُجيبه بقولنا: ﴿سُبْحَانَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ﴾ [الزخرف: ١٣].

النبي ﷺ علَّمنا أن نقول هذا عندما نركب أيَّة دابة تسير على الأرض، أو سفينة تسير في البحر، كما علَّمنا الحق سبحانه أنْ نذكره عند مباشرة أيِّ عمل جديد.

ولذلك؛ علَّمنا شيئاً آخر بالنسبة لركوب السفن، وهو أن نقول: ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرِىٰهَا وَمُرْسَىٰهَآ﴾ [هود: ٤١].

فجريانها إنما يتم بمشيئة اللَّه تعالى وأنهم يركبون فيها باسمه سبحانه، ولذلك يُقال: «**كل شيء لا يبدأ باسم الله فهو أبتر**[(١)]»[(٢)]؛ لأنك حين تُقبل على فعل شيء، فالأفعال أو الأحداث تحتاج إلى طاقات متعددة، فإنْ كان الفعل عضلياً فهو يحتاج لقوة، وإنْ كان الفعل عقلياً فهو يحتاج لفكر ورَويّة وأَناةٍ، وإنْ كان فِعْلاً فيه مواجهة لأهل الجاه فهو يحتاج إلى شجاعة، وإنْ كان من أجل تصفية نفوس فهو يحتاج إلى الحِلْم.

إذن: فاحتياجات الأحداث كثيرة ومختلفة، ومن أجل أن تحصل على القوة، فقد تقول: «باسم اللَّه القوي القادر»، ولكي تحصل على عِلْم تقول: «باسم العليم»، وتريد الغِنى فتقول: «باسم الغنيّ».

وحين تحتاج إلى الحِلْم تقول: «باسم الحليم»، وعندما تحتاج إلى الشجاعة تقول: «باسم القهار».

وقد يحتاج الفعل الواحد لأشياء كثيرة، والذي يُغْني عن كل ذلك أنْ

---

(١) البتر: استئصال الشيء قطعاً. وكل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر. والبتر أصله القطع الحسي والقطع المعنوي من الخير (لسان العرب ـ مادة: بتر، القاموس القويم ١/ ٥٤).

(٢) أخرج أحمد في مسنده (٢/ ٣٥٩) عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: «كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر اللَّه عز وجل فهو أبتر ـ أو قال: ـ أقطع».

تنادي ربك وتتبَرّك باسم واجد الوجود، وهو اللَّه سبحانه وتعالى، ففيه تنطوي كُلُّ صفات الكمال والجلال.

وإياك أنْ تتهيَّب أو تستحي، بل ادخل على كُلِّ أمر باسم اللَّه، حتى لو كنتَ عاصياً؛ لأن الحق سبحانه رحمن رحيم.

وهناك فَرْق بين «بسم اللَّه» الذي نستعين به على ما لا قدرةَ لنا عليه؛ لأن اللَّه هو الذي سخَّر كُلَّ ما في هذا الكون وجعله يخدمنا، وبين «الحمد للَّه»، فإنَّ لفظ الجلالة إنما جاء هنا لنحمد اللَّه على ما فعل لنا.

والتسبيح والتحميد والتكبير عند الركوب هو أمر وجَّهنا رسول اللَّه ﷺ له؛ لنقوم للَّه سبحانه بحقِّ الشُّكْر والثناء عليه سبحانه، فلا نكفر نعمته علينا، ولا نجحد فضله أنْ سخَّر لنا هذه الأنعام والدواب، ومَا لا نعلمه من وسائل انتقال يمُنُّ اللَّه علينا بها بتقدُّم العلم وحركة الابتكار والاختراع.

فنقول: «**الحمد للَّه، سبحان الذي سخر لنا هذا**».

«سبحان اللَّه» تنزيه لذاته سبحانه أنْ يكون له شريك، لا في الذات، ولا في الأفعال، ولا في الصفات، والحمد للَّه كذلك، وبعد ذلك جاء العطاء من الذات فقُلْنا: الحمد للَّه، فسبحان اللَّه تنزيه، والحمد للَّه شُكر على العطاء.

والحَمْد يشترك معه في المعنى العام: الثناء والشكر والمدح، إلا أن هذه الألفاظ وإنْ تقاربتْ في المعنى العام، فلكُلٍّ منها معناه الخاص، وكل هذه الألفاظ فيها ثناء، إلا أن الشكر يكون من مُنْعَم عليه بنعمة خاصة به، كأنْ يُسدي لك إنسانٌ جميلاً لك وحدك، فتشكره عليه.

أما الحمد فيكون على نعمة عامة لك ولغيرك، فَرُقعة الحمد أوسع من رُقْعة الشكر، أما المدح فقد تمدح مَا لا يعطيك شيئاً، كأنْ تمدح مثلاً الشيء الجميل لمجرد أنه أعجبك.

فقول: «الحمد للَّه» بالألف واللام الدالة على الحصر، فالمراد الحمد المطلق الكامل للَّه، الحمد المستوعب لكلِّ شيء، حتى إن حمدك لأيّ إنسان قدَّم لك جميلاً فهو ـ إذا سَلْسَلْتَه ـ حَمْدٌ للَّه تعالى الذي أعان هذا الإنسان على أنْ يُحسن إليك.

فالجميل جاء من حركته، وحركته موهوبة له من خالقه، والنعمة التي أمدَّك بها موهوبة من خالقه تعالى، وهكذا إذا سلسلْتَ الحمد لأيِّ إنسان في الدنيا تجده يصل إلى المنعِم الأول سبحانه وتعالى.

وكلمة «الحمد للَّه» هذه هي الصيغة التي علّمنا اللَّه أنْ نحمده بها، وإلّا فلو ترك لنا حرية التعبير عن الحمد ولم يُحدِّد لنا صيغة نحمده ونشكره بها لاختلفَ الخَلْق في الحمد حَسْب قدراتهم وتمكّنهم من الأداء، وحَسْب قدرتهم على استيعاب النعم، ولوجدنا البليغ صاحب القدرة الأدائية أفصح من العييّ والأميّ، فتحمّل اللَّه عنَّا جميعاً هذه الصيغة، وجعلها متساوية للجميع، الكلُّ يقولها «الحمد للَّه»، البليغ يقولها، والعَييُّ يقولها، والأميّ يقولها.

لذلك يقول ﷺ وهو يحمد اللَّه ويُثني عليه: «سبحانك، لا نُحصِي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»[1].

فإنْ أردنا أنْ نُحصي الثناء عليك فلن نستطيع؛ لأن الثناء عليك لا يعرف مداه إلا أنت، ولا يُحصيه غيرك، ولا نملك إلا أنْ نقول ما علَّمتنا من حمدك: الحمد للَّه.

إذن: فاستواءُ الناس جميعاً في «الحمد للَّه» نعمة كبرى في ذاتها تستحق الحمد، فنقول: الحمد للَّه على ما علَّمنا من الحمد للَّه بالحمد للَّه، وهكذا، لو تتبعتَ الحمد لوجدته سلسلةً لا تنتهي، حَمْد على حمد على حمد على حمد، فيظلّ اللَّه محموداً دائماً، ويظلّ العبد حامداً إلى مَا لا نهاية.

وتسبيح اللَّه تنزيهه تنزيهاً مُطْلقاً، أنْ يكونَ له شبيه أو مثيل فيما خلق، فلا ذاتٌ كذاته، ولا صفاتٌ كصفاته، ولا في أفعاله، فليس في أفعال خَلْقه ما يُشبه أفعاله تعالى.

فإنْ قيل لك: اللَّه موجود وأنت موجود، فنزّه اللَّه أن يكون وجوده

---

(١) أخرج أحمد في مسنده (٦/ ٥٨، ١٢٠)، ومسلم في صحيحه (٤٨٦) من حديث عائشة رضي اللَّه عنها قالت: فقدت رسول اللَّه ﷺ ليلة من الفراش، فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك».

كوجودك؛ لأن وجودك عن عدم، وليس ذاتياً فيك، ووجوده سبحانه ليس عن عدم، وهو ذاتيٌّ فيه سبحانه.

فكلمة «سبحان» تنزيه وتعجُّب من قدرة اللَّه.

ولو تأملنا كلمة «سبحان» نجدها في الأشياء التي ضاقت فيها العقول، وتحيَّرتْ في إدراكها، وفي الأشياء العجيبة، مثل قوله تعالى:

﴿سُبْحَانَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يس: ٣٦].

فالأزواج أي: الزوجين الذكر والأنثى، ومنهما يتم التكاثر في النبات، وفي الإنسان، وقد فسَّر لنا العلم الحديث قوله: ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يس: ٣٦]، بما توصّل إليه من اكتشاف الذرة والكهرباء، وأن فيهما السالب والموجب الذي يساوي الذكر والأنثى.

ومنها قوله: ﴿فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧].

فمَنْ يطالع صفحة الكون عند شروق الشمس وعند غروبها، ويرى كيف يحلُّ الظلام محلَّ الضياء، أو الضياء محلّ الظلام، لا يملك أمام هذه الآية إلا أنْ يقولَ: سبحان اللَّه.

ومنها قولنا: «**سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين**» عند ركوب الدابة.

فهذه كلها أمور عجيبة، لا يقدر عليها إلا اللَّه، وحتى لا يغترّ الإنسان بالإمكانات التي أعطاها اللَّه له عند ركوب هذه الأشياء المسخَّرة له، ذكَّره اللَّه بالرجوع، فعلَّمه أن يقول في تكملة الدعاء:

«**وإنَّا إلى ربنا لمنقلبون**».

أيّ: لا تغترّ بأن أشياء حملتْك وأراحتْك، واشكر الذي سخّرها لك، واعلم أن عودتك ومرجعك إليه، فربما غرقت السفينة، أو مرضت الأنعام، وعجزت عن السير.

وكلُّ شيء من وسائل الانتقال هذه جعل اللَّه له آفة، ففي السفن قال تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ

﴿وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ﴾ [يونس: ٢٢].

فلم يحمدوا اللَّه على هذه النعمة، ولكن فرحوا واغتروا، فجاءها الريح العاصف، وعند الخطر يتذكّر الإنسان ربّه.

وربنا هو الذي علَّم الإنسان صناعة السفن، فسيدنا نوح عندما أخذ يصنع السفينة كان الناس يسخرون منه، وعلَّمه اللَّه كيف يصنعها، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾ [هود: ٣٧].

فالفكرة الأولى لصناعة السفن منه سبحانه، والأنعام من مخلوقاته، والأنعام أقوى من الإنسان، فالحمار أقوى، والفرس أقوى، والجمل أقوى، ومع ذلك ذلَّلها اللَّه لنا وسخَّرها.

ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿وَذَلَّلْنَٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ [يس: ٧٢].

فلو أن اللَّه لم يُذللها لنا ما استطعنا أنْ نقربها أو نستفيد منها، ولذلك نقول: إن الولد الصغير كان يقود الجمل الضخم، ويُمسك بزمامه، والجمل يسير وراءه طائعاً مستسلماً، وكذلك باقي الأنعام، وهذا موجود في الريف حتى اليوم.

بينما تجد أضعف شيء وهو البرغوث يُقلق منامك ويحرمك من الراحة، ولا تستطيع أنْ تُمسكه ولا أنْ تنتقمَ منه؛ لأنه غير مُسخَّر لك، كذلك أصغر ثعبان يمكن أنْ يثير الفزع بين الناس؛ لأنه غير مُسخَّر للإنسان.

فلا بُدَّ أنْ يتذكر الإنسان نعمة اللَّه عليه في أنه لا يقدر على الشيء، ولكن اللَّه ذلَّله له وسخَّره لخدمته، وإذا أردْنَا أنْ نُدرِّب هذه الحيوانات ونُروِّضها لأداء أغراض معينة تستجيب وتتعلّم.

ومعنى: «وما كنا له مقرنين» أي: مُطيقين. أي: أننا لا نقدر عليه.

وإذا كنتَ قد قُلْت: «باسم اللَّه» قبل الركوب، ثم حمدْتَ اللَّه بعد أن استويتَ على ظهر الدابة راكباً، ثم سبَّحْتَ اللَّه تنزيهاً له وتعجباً من قدرة الحق سبحانه أنْ سخَّر لك هذا وهيَّأه لك، فعليك أنْ تُكبِّر اللَّه فتقول: «اللَّه أكبر».

فلا بُدَّ أن تكبِّر اللَّه وتجعله أكبر مما دونه من الأغيار، فإنْ ناداك وأنت في أيّ عمل فقُلْ: اللَّه أكبر من عملي، وإنْ ناداك وأنت في حضرة عظيم، فقُلْ اللَّه أكبر من أيِّ عظيم، كبِّر تكبيراً بأنْ تقدم أوامره ونواهيه على كُلِّ أمر، وعلى كُلِّ نَهْي.

فاللَّه تعالى بذاته سبحانه أكبر من أيِّ شيء، فاجعل أمره ونَهْيه فوق كل شيء، وكأن الحق سبحانه يُوجِّهنا أنْ نجعل توجهنا للَّه من بداية ما نضع أقدامنا على وسيلة انتقالنا، بالبسملة والحمد والتسبيح والتكبير، ثم توحيده والاعتراف والإقرار بأننا قد ظلمنا أنفسنا، فلنطلب المغفرة من اللَّه؛ لأنه لا يغفر الذنوب إلا اللَّه.

ولذلك يقول تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ١١٠].

وسبحانه وتعالى حينما خلق الخَلْق جعلهم أهل أغيار؛ لذلك لم يشأ أن يُخرج مذنباً بذنب عن دائرة قدرته ورحمته، بل إنه سبحانه شرع التوبة للمذنب حمايةً للمجتمع من استشراء شَرِّه، فلو خرج كُلُّ مَنْ ارتكب ذنباً من رحمة اللَّه فسوف يعاني المجتمع من شرور مثل هذا الإنسان، ويصبح كل عمله نقمةً مُسْتطيرة الشر على المجتمع.

إذن: فالتوبة من اللَّه، مشروعيةً وقبولاً، إنما هي حماية للبشر من شراسة مَنْ يصنع أول ذنب، وهكذا جاءت التوبة لتحمي الناس من شراسة أهل المعصية الذين بدأوا بمعصية واحدة.

ولذلك يعجَب رَبُّ العزة سبحانه من عبده هذا الذي يعلم أن اللَّه وحده هو الذي يغفر الذنوب، ومع ذلك يُذنب؛ ولذلك يقول رَبُّ العزة في حديثه القدسي:

«**علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري**».

فمَنْ يظلم نفسه بالذنوب هو مَنْ نسي اللَّه، فالمذنب الذي يفعل الفاحشة أو يظلم نفسه لا يكون اللَّهُ على باله، لأنه لم يَرَ اللَّه، ولم يَرَ جزاءه وعقابه في الآخرة ماثلاً أمامه، ولو تصوَّر هذا لامتنع عن فِعْل الذنب.

فلا يجوز للإنسان أنْ يتجاوز عن أخطائه ويقول: هذه صغيرة وتلك صغيرة؛ لأن الصغيرة مع الصغيرة تصير كبيرة.

والحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: ٣١].

هذه الآية هي إحدى ثماني آيات قال عنها ابن عباس: «**في سورة النساء ثماني آيات خير لهذه الأمة مما طلعتْ عليه الشمس أو غربت**»(١).

وهي خَيْر مِمَّا طلعتْ عليه الشمس؛ لأنها تحمي من حُمْق الاختيار الذي وُجِد في الإنسان حين لا يلتزم بمنهج اللَّه، ولو أن الإنسان كان مُسيَّراً ومُكْرهاً على الفعل لارتاح من هذا الاختيار.

فهذه الآيات طمأنتْ الإنسان على أنه إنْ حَمُق اختياره في شيء، فاللَّه يريد أنْ يُبصِّره، واللَّه يريد أنْ يتوب عليه، واللَّه يريد أنْ يُخفِّف عنه، واللَّه يريد إنِ اجتنب الكبائر أن يرفع عنه السيئات ويُكفِّرها.

ولكن بشرط أنْ لا يكونَ عندنا إصرار على الصغائر، لماذا؟ لأنك إنْ قدَّرْت ذلك فقدِّر أنك لا تقدر على استبقاء حياتك إلى أن تستغفر، فلا تقُلْ: سأفعل الذنب ثم أستغفر، هذه لا تضمنها، وأيضاً تكون كالمستهزئ بربِّه.

(١) أورده ابن كثير في تفسيره (١/ ٤٤٨) وعزاه لابن جرير من طريق صالح المري عن قتادة عن ابن عباس قال: «ثماني آيات نزلت في سورة النساء خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو غربت».

بَيْتُ الحَمْد

٤٣ ـ قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللَّهُ لملائكتِهِ: قَبضتُم وَلَدَ عَبدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعم.

فيقولُ ربُّ العِزَّةِ: قبضتُم ثمرةَ فُؤادِهِ؟

فَيقُولونَ: نَعم.

فَيقُولُ: ماذَا قَالَ عَبْدي؟

فَيقولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرجَع.

فَيقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا لِعبْدِي بَيْتاً في الجنةِ، وسَمُّوه بيْتَ الحَمْدِ»[(١)].

يقول الحق سبحانه:

﴿أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ٢، ٣].

إن الحق سبحانه يختبر مدى صِدْق الإنسان حين يُعلن الإيمان، إنه سبحانه يختبرهم بالمحن والنِّعم، ويُميِّز أهل الصِّدْق في الإيمان عن الكاذبين في الإيمان.

فَمنْ صبر على الاختبار والفتنة فقد ثبت صِدْقه ويقينه، ومَنْ لم يصبر فقد دَلَّ بعمله هذا على أنه كان يعبد اللَّه على حَرْف، فإنْ أصابه خير اطمأنَّ به ورضي، وإنْ أصابه شَرٌّ وفتنة انقلب على وجهه ونكصَ على عَقبيْه فخسر الدنيا والآخرة.

---

(١) أخرجه الترمذي في سننه (١٠٢١)، وابن حبان (موارد الظمآن ـ ٧٢٦) من حديث أبي موسى رضي اللَّه عنه، قال الترمذي: «حديث حسن غريب». وقد أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٤١٥) عنه أيضاً بلفظ «قال اللَّه تعالى: يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع، قال: ابنوا له بيتاً في الجنة، وسموه بيت الحمد».

وذلك مِصْداقاً لقوله تعالى:

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفٖۖ فَإِنۡ أَصَابَهُۥ خَيۡرٌ ٱطۡمَأَنَّ بِهِۦۖ وَإِنۡ أَصَابَتۡهُ فِتۡنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجۡهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةَۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِينُ﴾ [الحج: ١١].

فالابتلاءات لها حكمة ومَغْزى ما دامت جاءت من ربٍّ حكيم، ولم تأْتِ من بشر، فهي قَدَر جرى عليك، ولم تجرّه أنت على نفسك، فلا بُدَّ له من حكمة، فالذي يعبد اللَّه لا بُدَّ أنْ يعبده على أساس أنه إلٰه حكيم يُبتلى بالخير، ويُبتلَى بالشرِّ، وما دام عَلِم هذا فسيظلّ إيمانه قوياً.

وهناك مَنْ يعبد اللَّه على حَرْف، والحَرْف هو طرف الشيء، كمثل واحد يدخل على جماعة من الناس، ويجد المكان ممتلئاً بالحاضرين فيجلس على الحَرْف، والحرْف عادةً لا يكون فيه تمكُّن، فالذي يجلس عليه لا يأخذ راحته في الجلوس.

فكذلك الذي يعبد اللَّه على حَرْف يكون غير مُتمكِّن من إيمانه، فإذا أصابه خير يفرح ويسعد، ويقول: هذا الإيمان جميل وحُلْو وفيه بركة.

وإنْ حدث له ابتلاء أو فتنة تجده يسبُّ ويسخط، فهذا عبادته غير مُتمكِّنة باليقين الذي يصدر عن الإنسان المؤمن بإلٰه حكيم يجري على عبده الخير له.

أما الآخر فيعبد اللَّه على حَرْف، فإنْ أتاه خير فرح واطمأن، ومضى في إيمانه، وإنْ حدث له ابتلاء أو شَرٌّ انقلب على وجهه، فمَنْ لم يصبر وانقلب وضعه وتغيَّرتْ أحواله إلى الأسوأ يكون قد خسر الدنيا والآخرة؛ لأن عبادته لم تَعُدْ تنفعه.

بل إنه يخسر خُسْراناً مبيناً، وهو الخُسْران الذي لا يُعوَّض، فالذي يخسر الدنيا قد يكسب الآخرة بالصبر والرضا، ولكن الذي يخسر الدنيا والآخرة فهذا هو الخُسْران المبين الذي يُطوِّق صاحبه، ولا يمكن تعويضه.

ولذلك يقول رسول اللَّه ﷺ: «**عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إنْ أصابته سرَّاء شكر فكان خيراً له، وإنْ أصابته ضرَّاء صبر فكان خيراً له، وليس هذا إلا للمؤمن**»[(١)].

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٩٩٩)، والدارمي في سننه (٢/ ٣١٨) من حديث صهيب =

فكُلُّ ما كتبه اللَّه هو لصالح المؤمنين به، إما أَدباً، وإمّا ثواباً، وإما ارتقاءً في الحياة، ولذلك فهو خير، ويعلم المؤمن أن كل مصيبة في الدنيا إنما يجزيه اللَّه عليها حُسْن الجزاء، ويستقبل هذا المؤمن قضاءَ اللَّه تعالى بنفسٍ راضية؛ لأن ما يصيبه قد كتبه اللَّه عليه، وسوف يوافيه بما هو خير منه، وهناك بعض المؤمنين قد يطلبون زيادة الابتلاء.

إذن: فالمؤمن كلُّ أمره خَيْر، وإياك أن تنظر إلى مَنْ أصابته الحياة بأية مصيبة على أنه مُصَابٌ حقاً؛ لأن المصاب حقّاً هو مَنْ حُرِم من الثواب.

وهكذا نجد أن المؤمن يحتاج إلى أمرين: صبرٍ على ما يؤلم، وشكرٍ على ما يُرضي، وحين تجتمع هاتان الصفتان في مؤمن يكون مكتمل الإيمان.

هنا يُقبِل المؤمن على تحمُّل مشاقِّ الإيمان؛ لأنه يثق في أن الحق سبحانه لا يُضيع أَجْرَ مؤمن؛ ولذلك فالمؤمن يصبر على المحن، ويشكر على النِّعَم.

إذن: عليك أن تدخل على الإيمان وأنت مؤمن بحكمة ربك في كل ما يُجريه، سواء كان نعيماً أو بُؤْساً، فإنْ كان نعيماً فأنت سعيد به شاكر لربك عليه، وإنْ كان بُؤْساً علمت أن للَّه حكمة فيه.

فصِدْق إيمانك مُتوقِّف على أن تكون حركة حياتك مناسبة لمقتضيات إيمانك، فإنْ آمنت وأسلمتَ وجاءت حركة حياتك مناقضة لإعلان إسلامك، نقول: أنت غير صادق، ولكن إذا وُجدَتْ صفات الإيمان في إنسان نقول له: لقد صدقْتَ في إيمانك؛ لأن حركة حياتك انسجمتْ مع واقعك الإيماني، وما أكثرَ الناس الذين يقولون ولا يفعلون وهم منسوبون إلى الإسلام بالكلام.

والحق سبحانه يقول:

﴿فَأَمَّا ٱلْإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ ۞ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَهَٰنَنِ﴾ [الفجر: ١٥، ١٦].

= الرومي. وأخرج أحمد في مسنده (٥/ ٢٤) من حديث أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: قال ﷺ: «عجباً للمؤمن، لا يقضي اللَّه له شيئاً إلا كان خيراً له».

هناك أُنَاسٌ كثيرون عندما يعطيهم اللَّه نعمة يقولون: «ربنا أكرمنا»، وعندما يسلبهم النعمة يقولون: «ربنا أهاننا».

فأنت مخطئ يا مَنْ اعتبرتَ النعمة إكراماً من اللَّه، وأنت مخطئ أيضاً يا مَنْ اعتبرتَ سَلْب النعمة إهانة من اللَّه، إن النعمة لا تكون إكراماً من اللَّه إلا إذا وفَّقكَ اللَّه في حُسْن التَّصرُّف في هذه النعمة، ولا تكون النعمة إهانة إلا إذا لم يوفقك اللَّه في أداء حَقِّ النعمة، وحَقُّ النعمة في كل حال يكون بشُكْر المنعم، وعدم الانشغال بها عَمَّنْ رزقك إياها.

إذن: مجيء النعمة في ذاتها ليس إلا اختباراً، وكذلك إن ابتلاك اللَّه بسلب النعمة ليس هذا للإهانة، ولكنه للاختبار أيضاً.

فالخير بلاء، كما أن الشر بلاء، وحين تستخدم الخير في خدمة منهج اللَّه تعالى ولا تطغى به، وحين تصبر على الشر، ولا تتمرد على قَدَر اللَّه، فهذا كلُّه اختبار من اللَّه عز وجل.

يقول الحق سبحانه: ﴿وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥].

وكلامُ اللَّه حَقٌّ، يقول سبحانه في قرآنه:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥].

فتكون لنا البُشْرى؛ لأننا صبرنا على كُلِّ هذه المنغِّصات: صبر على الخوف، وصبر على الجوع، وصبر على نقص الأموال، وصبر على نقْص الأنفس، وصبر على نقْص الثمرات.

فالمهم أن ينجح المؤمن في كُلِّ هذه الابتلاءات حتى يواجه الحياة صَلْباً، ويواجه الحياة قوياً، ويعلم أن الحياة مَعْبَر ولا يشغله المعبر عن الغاية، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦].

والمصيبة هي الأمر الذي ينال الإنسان منه المشقة والألم، والمؤمن يستقبل المصيبة واثقاً أنها على قَدْر إيلامها يكون الثواب عليها، وأي أمر يصيب الإنسان إمَّا أنْ يكون له دَخْلٌ فيه، وعند ذلك لا يصحّ أنْ يجزع؛ لأنه

هو الذي جاء بالأمر المؤلم لنفسه، وإمّا أنْ تكون مصيبة لا دَخْل له بها وحدثتْ له من غيره مثلاً، وعند ذلك عليه أنْ يبحث عن سببها: أَعَدْلاً أم ظُلْماً؟

إنْ كانت عَدْلاً فهي قد جبرتْ الذنب، وإن كانت ظُلْماً فسوف يقتصُّ اللَّه له مِمَّنْ ظلمه، وعلى هذا فالمؤمن في كِلْتَا الحالتين رابح.

إذن: فالمؤمن يستقبل كُلَّ مصيبة متوقعاً أنْ يأتي له منها خَيْر، وعلى كل مؤمن أنْ يُقيِّم نفسه تقييماً حقيقياً.

هل لي على اللَّه حق؟ أنا مملوك للَّه وليس لي حق عنده، فما يُجرِيه عليَّ فهو يُجريه في مُلْكه هو.

ومَنْ لا يُعجبه ذلك فليتأبَّ على أيِّ مصيبة، ويقول لها: «لا تصيبيني» ولن تستطيع دَرْء أيِّ مصيبة ـ وما دُمْنا لا نستطيع أنْ نمنع وقوع المصائب والأحداث، فلنقبلها ـ كمؤمنين ـ لأن الحق ـ سبحانه وتعالى ـ يريد بنسبتنا إليه أنْ يُعِزَّنا ويُكرمنا.

إنه يدعونا أن نقول: «إنا للَّه وإنا إليه راجعون».

إننا بهذا القول ننسب ملكيتنا إلى اللَّه ونقبل ما حدث لنا، فنحن مملوكون للَّه، ونحن راجعون إليه، وحتى إنْ كان في مصائب الدنيا ظُلْم لنا وقع علينا من إنسان فسوف نأخذ ثوابَ مَا ظُلمنا فيه عند الرجوع إلى اللَّه.

إذن: فنحن للَّه ابتداء بالملكية، ونحن للَّه نهاية في المرجع، وهو سبحانه ملك القوسيْن، الابتداء والانتهاء؛ ولذلك علَّمنا رسول اللَّه ﷺ عند أيِّ مصيبة تصيب الإنسان أنْ يسترجع، أيْ أن يقول: «إنَّا للَّه وإنا إليه راجعون».

وزادنا أيضاً أن نقول: «**اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها**»، إنك إذا ما قلتها عند أيِّ مصيبة تصيبك فلا بُدَّ أن تجد فيما يأتي بعدها خيراً منها، وحتى إنْ نسي الإنسان أنْ يقول ذلك عند وقوع المصيبة، ثم تذكَّرها وقالها فَلَهُ جزاؤها، كأنه قالها ساعة المصيبة.

وهناك قصة عن أم سلمة رضي اللَّه عنها، حين مات أبو سلمة زوجها ـ

وكان ملء السمع والبصر ـ وجزعتْ عليه أم سلمة، فقيل لها قولي ما علَّمنا رسول اللَّه ﷺ، قالت: وما علّمكم؟ قالوا: «**إنا للَّه وإنا إليه راجعون، اللهم أجُرني في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها**»، فقالت ما قيل لها، فإذا بها بعد انقضاء عِدَّتها يذهب إليها النبي خاطباً، فقيل لها: «**أَوُجِد خير من أبي سلمة أم لم يوجد؟ قالت: ما كنت لأتسامى ـ أي أتوقع ـ مثل هذا الموقف**»(١).

إذنْ: كُلُّ مصيبة يتعرض لها الإنسان يجب أن يقول عندها: «**إنا للَّه وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها**».

وما هذا إلا لليقين في قوله تعالى: ﴿قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ٥١].

وهكذا تردّ المسائل كلها إلى حكمة خالق الكون ومُدَبِّر أمره، فقد يحدث لي شيء أكرهه، ولكنه في حقيقة الأمر يكون لصالحي، فهناك أحداث تتم للتأديب والتهذيب والتربية، لنسير على المنهج الصحيح فلا نخرج عنه، فالإنسان لا يُربِّي إلا مَنْ يحب، أما مَنْ لا يحب فهو لا يهتم بتربيته، فما بالنا بحبِّ الخالق لنا؟

وصدق رسول اللَّه ﷺ إذ يقول: «**إذا أحب اللَّه قوماً ابتلاهم**»(٢).

ويقول ﷺ أيضاً: «**أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل من الناس، يُبتلَى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة**»(٣).

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٣٠٩، ٣١٣، ٣٢١) من حديث أم سلمة رضي اللَّه عنها.

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٤٢٧، ٤٢٨) من حديث محمود بن لبيد ولفظه: «إن اللَّه عز وجل إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع» وأخرجه الترمذي (٢٣٩٦)، وابن ماجه في سننه (٤٠٣١) عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، ولفظه: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن اللَّه إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط».

(٣) أخرجه أحمد في مسنده (١/ ١٧٢)، والترمذي في سننه (٢٣٩٨)، وابن ماجه في سننه (٤٠٢٣) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه، وقال: «حسن صحيح».

فالمصائب تأتي للمؤمن لإفادته، لأن المؤمن حين يُصاب إما أن يُكفِّر اللَّه به عنه ذنباً، وإما أن يرفعه درجة به.

يقول ﷺ: «**ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها، إلا رفعه اللَّه بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة**»(١).

ولذلك يقال: إن المصاب ليس مَنْ أصيب فيما يحب، ولكن المصاب هو مَنْ حُرِم الثواب.

فإنِ استقبل المؤمنُ المصيبةَ بالرضا، وعلم أن الذي أجراها عليه حكيم، ولا يجري عليه إلا ما يعلم الخير وإنْ لم يعلمه، فهو ينال الثواب على الصبر والأجر على الرضا، وهكذا يخرج من دائرة الألم العنيف، أما غير المؤمن فهو يتمرَّد على القدر، وبعدم إيمانه يُحرم من الثواب.

وفي حديث آخر يقول رسول اللَّه ﷺ: «**المصاب مَنْ حُرِم الثواب**».

فالذي يُحْرم من ثواب اللَّه هو المصاب فعلاً، أما الإنسان الذي تحدث له مصيبة ويصبر عليها وينال على صبره ثواب اللَّه، فهذا ليس مصاباً.

والمصيبة قد تكون بسبب مرض أو وفاة شخص عزيز، أو أي شيء يحدث لك دون تدخُّل من أحد، في هذه الحالة يكون الصبر عليها أسهل من الصبر على مصيبة حدثتْ بسبب غريم لك، ضرب ابنك أو أصابك بمكروه، أو تسبَّب في إيقاع الضرر بك.

في هذه الحالة يتأجَّج في النفس سُعَار الانتقام، ويكون الصبر صَعْباً، ويحتاج إلى عزيمة قوية وإيمان راسخ.

والولد من النعم التي يُنعِم اللَّه بها على الإنسان، فكلُّ إنسان يرجو من اللَّه أنْ يكونَ له أبناء ذكوراً وإناثاً، فيشعر بالسرور والسعادة.

فالإنسان يحب الولَد ويسعى إليه؛ لأنه ابْنُ دنياه، وهو يعلم أنه ميت ميت، فيحب أنْ يكونَ له امتداد في الدنيا وذكر من بعده، فالإنسان يتمسّح في

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٤٢) ومسلم في صحيحه (٢٥٧٢)، والترمذي في سننه (٩٦٥) من حديث عائشة رضي اللَّه عنها، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

الدنيا حتى بعد موته، وهو لا يدري أنَّ ذِكْر الإنسان لا يأتي بعده، بل ذِكْره يسبقه إلى الآخرة بالعمل الصالح.

والإنسان تجده يحب البنين من الأولاد أكثر؛ ولذلك قال الحق سبحانه: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ(١) وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ﴾ [آل عمران: ١٤].

فنجد الحق سبحانه يضيف «البنين» إلى مجال الشهوات، ويقصد بها الذُّكْران، ولم يقُلْ البنات، لماذا؟ لأن البنين هم الذين يُطلبون دائماً للعِزْوة كما يقولون، ولا يأتي منهم العار، وكان العرب يئدون البنات ويخافون العار، والمحبوب لدى الرجل في الإنجاب حتى الآن هو إنجاب البنين، حتى الذين يقولون بحقوق المرأة ويُنادون بها، سواء كان رجلاً أو امرأة إنْ لم يرزقه اللَّه بولد ذكر، فإنه ـ أو إنها ـ تريد ولداً ذكراً.

والمال والبنون هما الشغل الشاغل لكل الناس، فكل واحد يريد أن يكون غنياً وعنده أولاد، وتجده مشغولاً ومهموماً بسبب ذلك، ولذلك يقول تعالى: ﴿ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ...﴾ [الكهف: ٤٦].

فالمال والبنون من زينة الحياة الدنيا وزخرفها، أي ليسا من ضروريات الحياة، فهو مجرد شكل وزخرف؛ لأن المؤمن الراضي بما قُسِم له يعيش حياته سعيداً بدون مال، وبدون أولاد؛ لأن الإنسان قد يشقى بماله، أو يشقى بولده؛ لدرجة أنه يتمنى لو مات قبل أن يُرزق هذا المال أو هذا الولد.

والمال والبنون ليس كلاهما شراً للإنسان، بل قد يكونان خيراً له، فالمال إذا جمعتَه من حلال وأنفقتَهُ في الخير يكون مَقْرُبة لك عند اللَّه.

وكذلك الأولاد إذا ربَّيْتَهُم تربية حسنة ونشَّأتَهم على طاعة اللَّه والعمل الصالح في المجتمع، فهذا خير لك في الدنيا والآخرة.

ولهذا المعنى قال رسول اللَّه ﷺ: «**إذا مات العبد انقطع عمله إلا من**

(١) الخيل المسوّمة: أي المرسلة للرعي أو المعلَّمة بعلامات (القاموس القويم ١/ ٣٣٧).

ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له»[(١)].

فهذا الإنسان يُعطي عمره عُمْقاً وامتداداً، حتى بعد موته، فبدلاً من أن يعمل لمجرد حياته وينتهي عمره مهما كانت رُقعته واسعة، فهو يزيد من عمله الصالح، ويترك أثراً من علم أو خير يستمر من بعد حياته.

ولذلك طلب زكريا عليه السلام الولد، فقال تعالى: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ﴾ [آل عمران: ٣٨].

إنه هنا يطلب الولد، ولكن لا بُدَّ لنا أنْ نلاحظَ ما يلي:

هل كان طلبه للولد لما يطلبه الناس العاديون من أن يكون زينة للحياة أو عِزْوة، أو ذِكْراً؟ لا، إنه يطلب الذرية الطيبة، ولذلك قال في آية أخرى: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ [مريم: ٦].

والمراد بالميراث هنا: ميراث العلم والنبوة والمُلْك، وحَمْل منهج اللَّه إلى الناس، فزكريا عليه السلام طلب الابن لتثبيت منهج اللَّه في الأرض، لقد طلبه لمهام كبيرة.

إنه يضع كلَّ أمله في اللَّه، وكأنه يقول: إنك يا ربّ من فور أنْ تسمعني ستجيبني إلى طلبي بطلاقة قدرتك. لماذا؟ لأنك يا رب تعلم صِدْق نيتي في أني أريد الغلام. لا لشيء من أمور كقرّة العين، والذِّكْر والعِزِّ وغيرها، إنما أريد الولد ليكون وارثاً لي في حَمْل منهجك في الأرض.

وجاءتْه البُشْرى وهو يقف بين يدي اللَّه مُصَلِّياً، قال تعالى: ﴿فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [آل عمران: ٣٩].

لقد نادته الملائكة في أورع لقاءاته مع ربه.

وإبراهيم عليه السلام أيضاً دعا ربه فقال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [الصافات: ١٠٠].

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٣٧٢)، ومسلم في صحيحه (١٦٣١)، والترمذي في سننه (١٣٧٦) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

فقد عَزَّ عليه أن عمره لا يتسع حتى يكون جندياً من جنود بَعْث منهج اللَّه في الأرض، فقال: يا ربِّ نحن سنموت، فأدعوك أنْ تقرَّ عيني بغلام يأتي بعدي ليقوم بهذا العمل، فحين يتمنى رسل اللَّه من اللَّه خِلْفة، إياكم أنْ تظنُّوا أنها مثلما نتمنى نحن، فنحن نريدها ذكرى وعِزْوة، أما النبي فيريد من ابنه أن يكون نموذجاً إيمانياً، يرثه في حَمْل الفضائل وتطبيق منهج اللَّه.

﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠١].

والحليم هو الذي لا يستفزه غضب، ويتحمّل الأمور على مقدار ما تطيب به أخلاق نفسه؛ لأنه يعلم أنه إنْ كان في لجاج مع الغير، عليه ألّا يزيد فيه؛ لأن مَنِ امتنع عن اللجاج في الباطل بنى اللَّه له بيتاً في الجنة، فالحليم يقدر على نفسه؛ لأنه يعتقد أنه خالقه.

ثم يقول الحق سبحانه: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ[1] قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصافات: ١٠٢].

إن الحق سبحانه يعطينا نماذج للصبر على قضاء اللَّه، فاللَّه لا يرفع قضاء في الخلق إلا أنْ يرضى خَلْق اللَّه بما أنزل اللَّه، أما الذي لا يقبل المصائب فهو مَنْ تستمر معه المصائب، أما الذي يريد أن يرفع اللَّه عنه القضاء فليقبل القضاء.

فها هو ذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يتلقى الأمر بذَبح ابنه الوحيد، ويأتيه هذا الأمر بشكل قد يراه غير المؤمن بقضاء اللَّه شديدَ القسوة، فقد كان على إبراهيم أنْ يذبَح ابنه بنفسه، وهذا ارتقاء في الابتلاء.

ولم يلتمس إبراهيم خليل الرحمٰن عُذْراً ليهرب من ابتلاء اللَّه له، ولم يَقُلْ: إنها مجرد رؤيا، وليست وَحْياً ولكنها حَقٌّ، وقد جاءه الأمر بأهوَنِ تكليف وهو الرؤيا، وبأشقِّ تكليف وهو ذَبْح الابن.

---

(١) أي: كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه. وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، بمعنى: شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل (قاله ابن كثير في تفسيره ٤/ ١٤).

ونرى عظمة النبوة في استقبال أوامر الحق، ويُلهمه اللَّه أنْ يُشرِك ابنَه إسماعيل في استقبال الثواب بالرضا بالقضاء.

لقد بلغ إسماعيل سِنَّ السعي في مطالب الحياة مع أبيه حين جاء الأمر في المنام لإبراهيم بأن يذبح ابنه، وامتلأ قلب إسماعيل بالرضا بقضاء اللَّه، ولم ينشغل بالحقد على أبيه، ولم يقاوم، ولم يدخل في معركة، بل قال: ﴿يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ﴾ [الصافات: ١٠٢].

لقد أخذ الاثنان أمر اللَّه بقبول ورضا؛ لذلك يقول الحق عنهما معاً:

﴿فَلَمَّآ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ[1] لِلۡجَبِينِ﴾ [الصافات: ١٠٣].

لقد اشترك الاثنان في قبول قضاء اللَّه، وأسلم كُلٌّ منهما للآمر، أسلم إبراهيمُ كفاعل، وأسلم إسماعيل كمنفعل، وعَلِم اللَّه صِدْقهما في استقبال أمر اللَّه.

وهذا الابتلاء جاء إبراهيم في آخر حياته، فلما كبر إبراهيم ووهبه اللَّه الولد يأتيه الابتلاء بأن يذبح ابنه، إنه ابتلاء شديد قاسٍ، لكن إبراهيم يعلم أن الحق ـ سبحانه وتعالى ـ لا يطلب من خَلْقه إلا أنْ يستسلموا لقضائه.

ولذلك، إذا رأيتَ إنساناً طال عليه قضاء ربه في أيِّ شيء، في مرض، في مصيبة، في مال، أو غير ذلك، فاعلم أنه لم يرْضَ بما وقع له، ولو أنه رَضِي لانتهى القضاء، فالقضاء لا يُرفع حتى يُرضى به، ولا يستطيع أحد أن يلوي يد خالقه، إذن: فالناس هم الذين يُطيلون أَمَدَ القضاء والبلاء على أنفسهم.

إن طريق الخلاص من أي نائبة من النوائب أنْ يرضى المؤمن بها، فتنتهي ومَنْ تحدث له مصيبة بأنْ يموت ولد له، ويظل فاتحاً لباب الحزن في البيت، وتبكي الأم كلما رأتْ مَنْ في مثل سِنِّه فسيظل باب الحزن مفتوحاً، وإنْ أرادوا أن يزيل اللَّه عنهما هذا الابتلاء فليقفلا باب الحزن بالرضا.

وليعلم كل مؤمن أن مَا أُخذ منه هو مُعوَّض عنه بأجر خير منه،

---

(١) تلَّه: ألقاه على وجهه على الأرض. وقوله: ﴿وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ﴾ [الصافات: ١٠٣]. أي: ألقاه وجبينه ووجهه إلى الأرض. (القاموس القويم ١/ ١٠١).

والمأخوذ الذي قبضه اللَّه إليه وتوفّاه مُعوّض بجزاء خير مما يترك في الدنيا.

ولذلك يُقال: المصاب ليس مَنْ وقعتْ عليه مصيبة وفارقه الأحباب، بل المصاب مَنْ حُرِم الثواب، فكأنه باع نكبته بثمن بَخْس.

قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام تُعلِّمك أيها المسلم أنك إذا ما جاء لك قضاء من اللَّه، إياك أنْ تجزع، إياك أنْ تسخط، إياك أنْ تغضب، إياك أنْ تتمرد، بل احمد اللَّه سبحانه، واسترجع أي: قُلْ: إنّا للَّه وإنّا إليه راجعون.

ولذلك نقول في الدعاء: أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حَمْد الرضا بحكمك، لليقين بحكمتك.

أي: لك حكمة يا ربِّ فيما أجريتَ عليَّ من أحداث، ولكني لا أراها.

فإنْ أردتَ رَفْع القضاء، فارْض به أولاً، وإذا لم يُرفع عنك القضاء فاعلم أن مكان الرضا من نفسك لم يكُنْ مقبولاً، قد ترضى بلسانك ولكن قلبك لا يزال ساخطاً ضجراً.

والحق ـ تبارك وتعالى ـ لا يجبره أحد، فالقضاء نافذ نافذ، رضيتَ به أم لم تَرْضَ، وحين تُسلِّم للَّه وترضى بقضائه يرفعه عنك، أو يُبيِّن لك وَجْه الخير فيه.

إذن: عليك أنْ تحترم القدر وترضى به؛ لأنه من ربك الخالق الحكيم، ولا يرفع قضاء اللَّه عن الخَلْق حتى يرضُوا به، وكثيراً ما نرى اعتراض الناس على قضاء اللَّه، خاصة عند موت الطفل الصغير، فنراهم يُكثِرون عليه البكاء والعويل، يقول أحدهم: إنه لم يتمتع بشبابه.

ونعجب من مثل هذه الجهالات: أيّ شباب؟ وأيّة متعة هذه؟ وقد فارق في صِغَره دنياً باطلة زائلة، ومتعة موقوتة إلى دار باقية ومتعة دائمة؟ كيف وقد فارق العيش مع المخلوق، وذهب إلى رحاب الخالق سبحانه؟

إنه في نعيم، لو عرفتَه لتمنيتَ أنْ تكونَ مكانه، ويكفي أن هؤلاء الأطفال لا يُسألون ولا يُحاسبون، وليس لهم مسكن خاص في الجنة؛ لأنهم

طلقاء فيها، يمرحون كما يشاؤون، لذلك يُسمَّوْن: «دعاميص[١] الجنة[٢]».

لذلك، كان من الغباء إذا مات لديْنَا طفل أو غلام صغير يشتد الحزن عليه، وننعي طفولته التي ضاعت، وشبابه الذي لم يتمتع به، ونحن لا ندري ما أُعِدَّ له من النعيم، لا ندري أن مَنْ أُخِذ من أولادنا قبل البلوغ لا يُحدَّد له مسكن في الجنة، لأنها جميعاً له، يجري فيها كما يشاء، ويجلس أيْن يحب، يجلس عند الأنبياء، وعند الصحابة، لا يعترضه أحد.

لذلك، نقول لمن فقد عزيزاً عليه، كالمرأة التي فقدت وحيدها مثلاً: إنْ كان الفقيد حبيباً وغالياً فبيعوه غالياً وادخلوا به الجنة، ذلك حين تصبرون على فَقْده وتحتسبونه عند اللَّه، وإن كنتم خسرتم به الدنيا فلا تخسروا به الآخرة، فإنْ لطمْنا الخدود وشققنا الجيوب واعترضنا على قدر اللَّه فيه، فقد خسرنا به الدنيا والآخرة.

والصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء مرتبة من مراتب الإيمان، ومرحلة من مراحل اليقين في نفس المؤمن، وهي بداية وعتبة يتلوها مراحل أخرى ومراقٍ حسب قوة الإيمان.

ويصف الحق سبحانه هذا الابتلاء لإبراهيم عليه السلام أنه البلاء المبين، فيقول:

﴿إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلَٰٓؤُا۟ ٱلْمُبِينُ ۝ وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٦، ١٠٧].

فبعد أنْ رضي كل من سيدنا إبراهيم وابنه سيدنا إسماعيل، وسلَّما أمرهما للَّه تعالى، وامتثلا للأمر بالقضاء، رفع اللَّه برحمته هذا القضاء؛ لذلك يصف الحق ـ تبارك وتعالى ـ هذا البلاء وتكرُّمه بالفداء.

وهكذا لم يكُنْ جزاء الصبر على القضاء لسيدنا إبراهيم عليه السلام

---

(١) الدعاميص: جمع دعموص، وهو الدخّال في الأمور. أي: أنهم سياحون في الجنة دخّالون في منازلهم، لا يُمنعون من موضع. (لسان العرب ـ مادة: دعمص).

(٢) عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول اللَّه ﷺ بحديث تُطَيِّب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه فيأخذ بثوبه، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى حتى يُدخله اللَّه وأباه الجنة» أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٣٥)، وأحمد في مسنده (٢/ ٥١٠) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه.

افتداء إسماعيل بذبح عظيم فقط، بل وزيادة على ذلك يسوق له المولى ـ عز وجل ـ البُشْرى بمزيد من العطاء، فيقول:

﴿ وَبَشَّرْنَٰهُ بِإِسْحَٰقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴾ [الصافات: ١١٢].

أي: أنه لم يرزقه بولد ثانٍ فقط، بل بولد يكون نبياً وصالحاً، وتأتي زيادة أخرى في العطاء الرباني لسيدنا إبراهيم عليه السلام، فيقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَٰلِحِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٢].

هكذا يتجلَّى عطاء المولى سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام فلا يعطيه الولد الذي يحفظ ذِكْره فقط، بل يعطيه الولد الذي يحفظ أمانة الدعوة أيضاً، وكلُّ ذلك نافلة من اللَّه.

أي: عطاء كريم زائد وفضل كبير لأبي الأنبياء.

﴿ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٧].

فكلنا نعيش برحمات اللَّه، حتى الكافر يعيش على الأرض برحمة اللَّه ويأخذ أسباب حياته برحمة اللَّه، والنِّعَم والخيرات التي يعيش عليها تأتيه بسبب رحمة اللَّه، والمؤمن يأخذ نِعَم الدنيا برحمة اللَّه، ويزيد اللَّه له بالبركة والاطمئنان، والاطمئنان نعمة كبرى، فَمْن يعِشْ في هذه الحياة وهو مطمئن إلى غاية أفضل من هذه الحياة، فهذا لَوْنٌ عظيم من الاطمئنان.

فالصلاة من اللَّه عطاء الرحمة والبركة.

والصلاة من الملائكة استغفار.

والصلاة من المؤمنين دعاء.

أَنْفِقْ أُنْفِقْ عليْكَ

٤٤ ـ قَالَ رَبُّ العزة سبحانه:

أَنْفِقْ أُنْفِق عليك.

وقَالَ: يَدُ اللَّهِ مَلأى، لَا تَغِيضُها[١] نفقَةٌ، سَحاء[٢] الليل والنهار.

وقَالَ: أرأيتم مَا أنفقَ منذُ خَلَق السماءَ والأرضَ، فإنّه لَمْ يَغِضْ مَا في يَده، وكانَ عرشُه على الماءِ، وَبيدِه الميزانُ يخفِضُ ويرْفَعُ[٣].

يقول الحق سبحانه:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ[٤] وَلَا شَفَٰعَةٌۗ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

يخاطب الحق ـ تبارك وتعالى ـ الذين آمنوا وانفعلوا بالإيمان، فاللَّه يُكلِّف مَنْ آمن به، لا مَنْ كفر، يخاطب الذين أصبحوا أَهْلاً لمخاطبة اللَّه لهم، فالإيمان باللَّه هو حيثية كُلِّ حُكْم، سواء فهمتَ الحكمة منه أو لم تفهمها، بل ربما كان إقبالك على أمر أمرك اللَّه به؛ وأنت لا تفهم له حكمة أشدّ في الإيمان من تنفيذك لأمر تعرف حكمته.

---

(١) لا تغيضها: لا تنقصها. وغاض الماء: نقص. وأعطاه غيضاً من فيض: أي: قليلاً من كثير. وغاض ثمن السلعة: نقص. (لسان العرب ـ مادة: غيض).

(٢) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ٨٤): «السح: الصب الدائم». وقال ابن منظور في (لسان العرب ـ مادة: سحح): «أي دائمة الصب والهطل بالعطاء، وقال في شرح هذا الحديث: «يمين اللَّه سحاء» واليمين هنا كناية عن محل عطائه ووصفها بالامتلاء لكثرة منافعها، فجعلها كالعين الثرة لا يغيضها الاستقاء ولا ينقصها الامتياح، وخصَّ اليمين لأنها في الأكثر مظنة للعطاء على طريق المجاز والاتساع، والليل والنهار منصوبان على الظرف».

(٣) حديث متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦٨١، ٧٤١٩)، ومسلم في صحيحه (٩٩٣) وأحمد في مسنده (٢/ ٢٤٢، ٣١٣، ٥٠٠) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه.

(٤) الخلة: الصداقة الخالصة المتينة التي تخللت القلب. (القاموس القويم ١/ ٢٠٨).

إن الحق يقول: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم﴾ [البقرة: ٢٥٤].

أي: أنا لا أطلب منكم أنْ تُنفقوا عليَّ، ولكن أَنْفقوا من رزقي عليكم.

فالرزق يأتي من حركة الإنسان، وحركة الإنسان تحتاج طاقة تتحرك في شيء أو مادة، هذه الحركة تأتي على ترتيب فكر، وهذا الفكر رتبه من خَلَقه، والجوارح التي تنفعل، واليد التي تتحرك، والرِّجْل التي تمشي خلقها اللَّه، والمادة التي تفعل بها مخلوقة للَّه. فأيُّ شيء للإنسان إذن؟

ومع ذلك، إن حصل للإنسان خير من هذا كله فهو سبحانه لا يقول: إنه لي. بل أمنحه لك أيها الإنسان، ولكن أَعْطِني حقي فيه، وحقي لن آخذه لي، ولكن هو لأخيك المسكين.

يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿مَآ أُرِيدُ مِنۡهُم مِّن رِّزۡقٖ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطۡعِمُونِ﴾ [الذاريات: ٥٧].

وإياك أن تقول: وما دَخْلي أنا بالمسكين؟ عليك أنْ تعلم أنَّ المسكنة عَرَض، والعَرَض من الممكن أنْ يلحق بك أنت، فلا تُقدِّر أنك مُعْطٍ دائماً، ولكن قدِّر أنك ربما حدث لك ما يجعلك تأخذ لا أنْ تعطي.

الحق يقول لك: أَعْطِ المسكين وأنت غنيٌّ؛ لأنه سبحانه سيقول للناس أنْ يعطوك وأنت فقير، فقدِّر حكم اللَّه ساعةَ يُطلَب منك، ليحميك ساعة أن يُطلب لك، وبذلك تتوازن المسألة.

﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَلِأَنفُسِكُمۡۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ ٱللَّهِۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يُوَفَّ إِلَيۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

فإياكم أنْ تظنُّوا أنني أطلب منكم أنْ تُعطوا غيركم، لقد طلبتُ منكم أنْ تُنفِقوا لأزيدكم أنا في النفقة والعطاء.

والحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ:

﴿قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خِلَٰلٌ﴾ [إبراهيم: ٣١].

فهو أمر صادر من الحق سبحانه لرسوله ﷺ، وأن المؤمنين في انتظار هذا الأمر لينفذوه فوراً، ذلك أن المؤمن يجب أنْ يُنفِّذ كُلَّ أمر يأتيه من اللَّه.

والحق سبحانه يأمرنا في هذه الآية الكريمة بأن ننفق سِرّاً وعلانية، وهكذا يُشيع الحق الإنفاق في أمرين متقابلين؛ فالإنفاق سِرّاً كي لا يقع الإنسانُ فريسةَ المباهاة، والإنفاق عَلَناً كي يعطي غيره من القادرين أُسْوة حسنة، ولكي تمنع الآخرين من أنْ يتحدثوا عنك بلهجة فيها الحسد والغَيْرة مما أفاء اللَّه عليك من خير.

ولذلك أقول: اجعل الصدقة التطوعية سِرّاً، واجعلها كما قال النبي ﷺ: «**لا تعلم شمالك ما أنفقتْ يمينك**»(١).

واجعل الزكاة علانية حتى يعلم الناس أنك تؤدي ما عليك من حقوق اللَّه، وتكون بالنسبة لهم أُسْوة فعلية، وعِظَة عملية، واجعلوا من أركان الإسلام عِظَة سلوكية.

ولكن لا بُدَّ أنْ ننفق مما نحب، ومن أفضل ما عندنا، لا من الخبيث منه، مصداقاً لقول الحق سبحانه:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ(٢) مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

إن الإنفاق يجب أن يكون من الكَسْب الطيب الحلال، فلا تأتي بمال من مصدر غير حلال لتنفق منه على أوجه الخير، فاللَّه طيب لا يقبل إلَّا طيباً، فالحق سبحانه يحذرنا من أن نختار الخبيث وغير الصالح من نتاج عملنا لننفق منه لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

أي: لا يصح ولا يليق أنْ نأخذ لأنفسنا طيبات الكسب، ونعطي اللَّه

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٤٣٩)، ومسلم في صحيحه (١٠٣١)، والبخاري في صحيحه (٢/ ١٤٣ ـ ١٢/ ١١٢ ـ فتح الباري) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه. وقد وقع في لفظ مسلم مخالفاً لكل روايات الحديث «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله».

(٢) لا تيمموا: لا تقصدوا خبيث المال ورديئه لتنفقوا منه في سبيل اللَّه. (القاموس القويم ٢/ ٣٧٢).

رديء الكسب وخبيثه؛ لأن الواحد منا لا يرضى لنفسه أنْ يأخذ لطعامه أو لعياله هذا الخبيث غير الصالح لينفق منه أو ليأكله.

﴿وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ . . .﴾ [البقرة: ٢٦٧].

أي: أنك أيها العبد المؤمن لن ترضى لنفسك أنْ تأكلَ من الخبيث إلا إذا أغمضتَ عينيك، أو تَمَّ تنزيل سعره لك، فمثل هذا لو أُعْطِي لك لَمَا قبلتهُ إلا أنْ تُغمض عينيك، وتتسامح في أَخْذه، وكأنك لا تبصر عَيْبه لتأخذه، فما لم تقبله لنفسك فلا يصح أنْ تقبله لسواك.

ويعطينا الحق سبحانه لقطة أخرى في أدب الإنفاق، فيقول تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنًّا وَلَآ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٢].

فمن الأدب الإيماني في الإنسان أن ينسى أنه أهدى، وينسى أنه أنفق، ولا يُطلع أحداً من ذويه على إحسانه على الفقير، أو تصدّقه عليه، وخاصة الصِّغار الذين لا يفهمون حكمة اللَّه في الأشياء.

فعندما يعرف ابني أنني أعطي لجاري كذا، ربما دَلَّ ابني ومَنَّ على ابن جاري، ربما أخذه غروره فعيَّره هو.

فإياك أنْ تُتبع النفقة مَنّاً أو أذىً؛ لأنك إن أتبعتها بالمنِّ، فسيكرهها المعْطَى الذي تصدقتَ بها عليه ويتولد عنده حِقْد وبُغْض؛ ولذلك حينما قالوا: «اتقِّ شَرَّ مَنْ أحسنتَ إليه» شرحوا ذلك بأن اتقاءَ شَرِّ ذلك الإنسان بألَّا تُذكِّره بالإحسان، لأن ذلك يُولِّد عنده حِقْداً.

والحق سبحانه سيأتي بنتيجة النفقة بدون مَنٍّ أو أذى بما يفرح له قلب المؤمن، إما بالبركة في الرزق، وإما بسَلْب المصارف عنه، فهم تصدَّقوا. وسيأتيهم الحق سبحانه بما يُفرحهم ويشرح صدورهم ويبهج قلوبهم، إما بسرعة الخُلْف عليهم، أو برضى النفس، أو برزق السَّلْب.

فآفة الناس أنهم ينظرون إلى رزق الإيجاب دائماً أي: أن يقيس البشرُ الرزقَ بما يدخل لهم من مال، ولا يقيسون الأمر برزق السلب، ورزق السلب هو محطُّ البركة.

هَبْ أن إنساناً راتبه خمسون جنيهاً، وبعد ذلك يسلب اللَّه منه مصارف تطلب منه مائة جنيه، كأنْ يدخل فيجد ولده متعباً وحرارته مرتفعة، فيرزق اللَّه قلب الرجل الاطمئنان، ويطلب من الأم أنْ تُعِدّ كوباً من الشاي للابن، ويعطيه قُرْصاً من الأسبرين، وتذهب الوعكة وتنتهي المسألة.

ورجل آخر يجد ولده مُتْعباً وحرارته مرتفعة، وتستمر الحرارة لأكثر من يوم، فيقذف اللَّه في قلبه الرُّعْب، وتأتي الخيالات والأوهام عن المرض في ذِهْن الرجل، فيذهب بابنه إلى الطبيب فينفق خمسين أو مائة من الجنيهات.

الرجل الأول أبرأ اللَّه ابنه بقرش، والثاني أبرأ اللَّه ابنه بجنيهات كثيرة، إن رزق الرجل الأول هو رِزْق السَّلْب، فكما يرزق اللَّه بالإيجاب فاللَّه يرزق بالسلب. أي: يسلب المصرف، ويدفع البلاء.

واللَّه فَضْله واسع، وعطاؤه لا حدودَ له، ولذلك يقول رب العزة سبحانه: ﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١].

فالإنفاق في سبيل اللَّه يردُّه اللَّه مضاعفاً، وما دام اللَّه يضاعفه فهو يزيد، لذلك لا تحزن ولا تخَفْ على مالك؛ لأنك أعطيتَهُ لمقتدر قادر واسع عليم.

إنه الحق الذي يقدر على إعطاء كل واحد حَسْب ما يريد هو سبحانه، إنه يعطي على قَدْر نية العبد وقَدْر إنفاقه.

وهذه الآية تعالج قضية الشُّح في النفس الإنسانية، فقد يكون عند الإنسان شيء زائد، وتشحُّ به نفسه ويبخل، فيخاف أنْ ينفق منه فينقص هذا الشيء.

وهنا تقول لك قضية الإيمان: أنفق، لأنه سبحانه سيزيدك، والحق سيعطيك مثلما يعطيك من الأرض التي تزرعها، أنت تضع الحبة الواحدة، فهل تعطيك حبة واحدة؟ لا، إن حبة القمح تعطي كمية من العيدان، وكل عود فيه سنبلة، وهي مشتملة على حبوب كثيرة، فإذا كانت الأرض وهي

مخلوقة للَّه تضاعف لك ما تعطيه، أَفَلا يضاعف العطاء لك الذي خلقها؟

وإذا كان بعض من خَلْق اللَّه يضاعف لك، فما بالك باللَّه جَلَّ وعلا؟

إن الأرض الصمَّاء بعناصرها تعطيك، أئذا ما أخذتَ كيلة القمح من مخزنك لتبذرها في الأرض أيُقال: إنك أنقصتَ مخزنك بمقدار كيلة القمح؟ لا؛ لأنك ستزرع بها، وأنت تنتظر كم ستأتي من حبوب، وهذه أرض صَمَّاء مخلوقة للَّه، فإذا كان المخلوق للَّه قد استطاع أنْ يعطيك بالحبة سبعمائة، أَلَا يعطيك الذي خلق هذه الأرض أضعافَ ذلك؟

إنه كثير العطاء، وعطاؤه سبحانه غير مقطوع ولا ممنوع، فالمنفقون أجرهم عند اللَّه أضعاف مضاعفة، وهو أجر ليس بقدرات البشر، ولكنه بقدرة اللَّه سبحانه.

يقول الحق سبحانه:

﴿ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٥٤].

فالحق سبحانه عنده من السَّعَة ما يعطي الكل، وسبحانه واسع عليم، والحديث القدسي يقول: يا عبادي، لو أنَّ أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، قاموا في صعيد واحد، فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أُدْخِل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أُوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد اللَّه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه[1].

إذن: فخزائن اللَّه مَلأَى، لا تنفد، وسعة الحق مطلقة، وهو سبحانه يرزق بغير حساب؛ لأنه لا توجد سلطة أعلى منه تقول له: لماذا أعطيتَ فلاناً أكثر مما يستحق؟

يرزق بغير حساب؛ لأنه لا يحكمه قانون، وإنما يعطي بطلاقة القدرة، فخزائنه لا تنفد.

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٧٧، ١٥٤)، والترمذي في سننه (٢٤٩٥)، وابن ماجه في سننه (٤٢٥٧) من حديث أبي ذر رضي اللَّه عنه.

إن قدرته ـ جل وعلا ـ تتسع لعطائنا جميعاً دون أن ينقص شيء من عنده، فهو عطاء مَنْ لا ينفد ما عنده، فهو يعطيك ويعطي الآخرين، ولا ينقص مما عنده شيء.

والمؤمن يعلم أن عطاء اللَّه لواحد لا يمنع أنْ يعطي الآخر، ولو أعطى سبحانه كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا غُمِس في البحر.

أَذِّنْ وَعَليَّ البَلَاغُ

٤٥ ـ عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال[١]:

«لَمَّا فَرَغَ إبْراهِيمُ مِنْ بناءِ البَيْتِ قَالَ: رَبِّ قَدْ فرِغْتُ. فقال: أَذِّنْ في النَّاسِ بالحجِّ. قال: رَبِّ ومَا يبلُغ صَوْتي؟

قال: أَذِّنْ وعَليَّ البَلَاغُ.

قال: رَبِّ كيْفَ أقُولُ؟

قال: يَأيّهَا النَّاسُ، كُتِبَ عليكُم الحجُّ. حَجُّ البيْتِ العَتِيق.

فَسَمِعَه مِنْ بيت السَّماء والأرْض، أَلَا تَرى أنهُمْ يجِيئُونَ مِنْ أَقْصَى الأرْضِ يُلَبُّونَ؟».

يقول الحق سبحانه عن البيت الحرام:

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٦].

فإبراهيم عليه السلام هو أول الأنبياء صلَةً بالبيت الحرام، وكان رَفْع قواعد البيت الحرام على يده، بعد أنْ طُمِر وسُتِر بالطوفان في عهد نوح عليه السلام، فحين يأتي الكلام في رسالة سيدنا إبراهيم عليه السلام فلا بُدَّ أن تأتي أكبر حادثة في تاريخ سيدنا إبراهيم، وهي حادثة بناء البيت الحرام.

فأول بيت وضعه اللَّه للناس هو الكعبة؛ لذلك كان من اللازم حين تأتي كلمة «ناس» أن يكون هناك «بيت» و«آدم» من الناس، ووالد كل الناس، وكان له بيت وُضِع له.

وحين يُقَال: إن البيت قد تَمَّ بناؤه قبل آدم فإننا نقول: نعم، لأن آدم من الناس، واللَّه يقول: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ٩٦].

---

(١) أخرجه الحاكم في مستدركه (٢/ ٣٨٨)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي في تلخيصه.

فلماذا نحرم آدم من أنْ يكون له بيت عند اللَّه؟ إذن: فالبيت موجود من قبل آدم.

وبعض الناس يظنُّون أن إبراهيم هو الذي بنى البيت، ولأصحاب هذا الظنِّ نقول: لنفهم القرآن معاً، إن مثل هذا القول يناقض القرآن؛ لأن القرآن قد قال: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ٩٦]، وذلك إيضاح أن إبراهيم كان من قَبْله أناس سابقون له، فكيف لا يكون للناس من قبل إبراهيم بيت؟ ولا يكون للناس من بعد إبراهيم بيت؟

إن الذين كانوا يعيشون قبل مجيء إبراهيم عليه السلام لهم الحقوق نفسها عند اللَّه التي وضعها اللَّه لمن بعد إبراهيم، فلا بُدَّ أن اللَّه قد جعل بيته لهم، والنص القرآني: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ٩٦]، يؤكد ذلك، وما دام قد جاء الفعل مبنياً للمفعول فواضعه غير الناس، فـ «وُضِع» هو فعل مبني على ما لم يُسَمَّ فاعله، فمَنِ الذي وضعه؟ هل هم الملائكة؟

قد يصح ذلك، وهو أنْ يكون الملائكة قد تلقَّوْا الأمر من اللَّه بمزاولة هذا البناء، ولكن الحق يقول عن هذا البيت إنه: ﴿وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٦]، وهذا يعني أن البيت هُدىً للملائكة؛ لأنهم عَالَم، وهذا يعني أن البيت قد وضعه اللَّه من قبل ذلك.

إن أحداً لا يقدر أن يجعل الكون على قَدْر العقل البشري، إن على العقل البشري أن يكون في رِكَاب الكون، وإياك أن تجعل الكون في ركاب عقلك.

فالحق سبحانه لم يترك الخَلْق من آدم إلى إبراهيم دون بيت يحجُّون إليه، ولكن الحق سبحانه وضع البيت ليحج إليه الناس من أول آدم إلى أنْ تقوم الساعة.

أما مسألة أن إبراهيم عليه السلام قد بنى الكعبة أولاً، فهذا عدم فَهْم للنص القرآني القائل: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧].

فما هو الرفع؟ إنه إيجاد البُعْد الثالث وهو الارتفاع، فالطول والعرض

موجودان. إذن: فهذا دليل على وجود البيت قبل أن يقيم إبراهيم عليه السلام ارتفاعَ البيت، وهكذا نستنتج أن الذي كان مطموساً هو القاعدة والارتفاع، ومع وجود الطول والعرض اللذين يحددان المكان. أما البناء فهو الذي يُحدِّد «المكين» وعندما انهدم البيت الحرام كان الناس يتجهون إلى المكان نفسه.

ونحن عندما نصلي في الدور الثالث في الحرم، فإننا نتجه إلى الهواء الموجود من فوق الكعبة، ولو حفرنا نفقاً تحت الأرض بألف متر، وأردنا أن نصلي فإننا سنتجه إلى جذر الكعبة، وهكذا نعرف أن جَوَّ الكعبة كعبة.

إذن: فعمل إبراهيم عليه السلام كان في إيجاد المكين لا المكان، ولنقرأ بالفَهْم الإيماني ما حدث لإبراهيم عليه السلام، لقد أخذ إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل، وخرج بهما ليضعهما في هذا المكان. و«هاجر» تعرف أن مُكوِّنات الحياة هي المياه والهواء والقوت، وهذا المكان لا توجد به حتى المياه.

لذلك، قالت هاجر سائلةً إبراهيمَ عليه السلام: كيف تتركنا هنا؟ هل أنزلتنا هنا برأيك أم بتوجيه من اللَّه؟ فقال لها إبراهيم عليه السلام: إنه توجيه من اللَّه. لذلك قالت: «**واللَّه لا يُضيِّعنا أبداً**»(١).

لم تقلق هاجر؛ لأن إبراهيم اتجه إلى ما أمره اللَّه، وهذا هو الإيمان في قمته، ولو لم يكُن الإيمان على هذه الدرجة الرفيعة فأيّ قلب لأم تترك أبَ الطفل يذهب بعيداً عنها، وتعيش مع ابنها في هذا المكان الذي لا يوجد به طعام أو ماء، فهي لا تؤمن بإبراهيم، ولكنها تؤمن برب إبراهيم.

وعندما تقرأ القرآن الكريم تجد القول الحق على لسان إبراهيم:

﴿رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡعَلۡ أَفۡـِٔدَةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِيٓ إِلَيۡهِمۡ وَٱرۡزُقۡهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡكُرُونَ﴾ [إبراهيم: ٣٧].

هكذا نعرف أنه ساعة إسكان إبراهيم لذريته كان هناك بيت، وأن هذا البيت مُحرَّم، وعندما نقرأ عن رَفْع البيت الحرام نجد أن إبراهيم عليه السلام

(١) ذلك أن هاجر قالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آللَّه أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يضيعنا. ذكره القرطبي في تفسيره (٥/ ٣٧٠٧).

لم يرفع قواعد البيت بمفرده، بل شاركه ابنه إسماعيل عليه السلام.

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧].

هكذا نعلم أن إسماعيل عليه السلام كان قد نضج بصورة تسمح له أن يساعد والده خليل الرحمٰن في إقامة قواعد البيت الحرام، وهذا يدلُّنا على أن إسماعيل نشأ طفلاً في هذا المكان عندما أسكنه والده إبراهيم عند البيت المحرم، هكذا نتيقَّن أن البيت المحرَّم كان موجوداً من قَبْل إبراهيم عليه السلام.

ومعنى رَفْع القواعد أي: إيجاد البُعْد الثالث، وهو الارتفاع؛ لأن البيت الحرام له طول، وهذا هو البُعْد الأول، وله عرض وهو البُعْد الثاني، وبهما تتحدَّد المساحة. أما الارتفاع فبضربه في البُعْدين الآخرين يعطينا الحجم، وقد أقام سيدنا إبراهيم عليه السلام البُعْد الثالث الذي يبرز الحجم.

ولكن، هل يرفع إبراهيمُ القواعد من البيت الآن؟ أم أنه رُفِع وانتهى؟ طبعاً هو رُفِع وانتهى، ولكن اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ يريد أن يستحضر حالة إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت.

واللَّه يريد من المؤمنين أنْ يتصوَّروا عملية الرفْع، فلم يكُنْ إبراهيم يملك سُلَّماً حتى يرفعه ويقف فوقه، ولم يكُنْ يملك «سقالة»، ولكن غياب هذه النعم لم يمنع إبراهيم من أنْ يتحايل ويأتي بالحجر.

إن اللَّه يريد مِنَّا ألَّا ننسى هذه العملية، وإبراهيم وابنه إسماعيل يذهبان للبحث عن حجر، ولا بُدَّ أن يكون الحجر خفيف الوزن ليستطيعا أنْ يحملاه إلى مكان البناء، ثم يقف إبراهيم على الحجر وإسماعيل يناوله الأحجار الأخرى التي سيتم بها رَفْع القواعد من البيت، ورغم المشقة التي يتحملها الاثنان فهما سعيدان.

وكلُّ ما يطلبانه من اللَّه هو أن يتقبَّل منهما، وهما لا يريدان إلا الثواب.

إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بمجرد أنْ فرغَا من رَفْع القواعد من البيت قالا: ﴿رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٨].

وكأنهما يقولان: يا ربّ، أنت أمرتنا أن نرفع القواعد من البيت، وقد فعلْنا ما أمرتنا به، وليس معنى ذلك أننا اكتفيْنا بتكليفك لنا؛ لأننا نريد أن نذوقَ حلاوة التكليف منك مرات ومرات، فاجعلنا نُسلّم كل أمورنا إليك.

إن الإنسان لا يمكن أنْ ينتهي من تكليف ليطلب تكليفاً غيره، إلا إذا كان قد عشق حلاوة التكليف، ووجد فيه استمتاعاً، ولا يجد الإنسان استمتاعاً في التكليف إلا إذا استحضر الجزاء عليه، كلما عمل شيئاً استحضر النعيم الذي ينتظره على هذا العمل فطلب المزيد.

ولم يكتفيَا بذلك، بل أرادا امتداد حلاوة التكليف إلى ذريتهما من بعدهما، فيقولان: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾ [البقرة: ١٢٨]، ليتصل أَمدُ منهج اللَّه في الأرض، ويستمر التكليف من ذرية إلى ذرية إلى يوم القيامة.

ثم يقولان: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾ [البقرة: ١٢٨]، أي: بيِّن لنا يا رب ما تريده مِنّا، بيِّن كيف نعبدك؟ وكيف نتقرَّب إليك؟ والمناسك هي الأمور التي يريد اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ أن نعبده بها.

وقوله: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾ [البقرة: ١٢٨]، يُرينا أن إبراهيم يرغب في فتح أبواب التكليف على نفسه؛ لأنه لا يرى في كل تكليف إلا تطهيراً للنفس، وخَيْراً للذرية، ونعيماً في الآخرة.

﴿وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٨].

لقد طلبَا من اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ التوبة والرحمة لذريتهما، واللَّه يحب التوبة من عباده، وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره، وقد أضلَّه في فلاة[١]، ومن رحمة اللَّه سبحانه أنه شرع لنا التوبة ليرحمنا من شراسة الأذى والمعصية.

---

(١) أخرج مسلم في صحيحه (٢٧٤٧) من حديث أنس بن مالك أن رسول اللَّه ﷺ قال: «للَّه أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح».

﴿ رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيهِمۡۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٩].

دعا إبراهيم عليه السلام اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ ليُتِمَّ نعمته على ذريته، ويزيد رحمته على عباده، بأنْ يرسلَ لهم رسولاً يُبلِّغهم مَنهج السماء حتى لا تحدث فترة ظلام في الأرض تنتشر فيها المعصية والفساد والكفر، ويعبد الناس فيها الأصنام كما حدث قبل إبراهيم.

والحق سبحانه يقول:

﴿ وَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلۡبَيۡتَ مَثَابَةٗ لِّلنَّاسِ وَأَمۡنٗا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗىۖ وَعَهِدۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [البقرة: ١٢٥].

سُمِّيَتْ الكعبةُ بيتاً؛ لأنها المكان الذي يستريح إليه كل خَلْق اللَّه، وهو مثابة للناس؛ لأن العبد يذوق حلاوة وجوده في بيت ربه، فلا يشغل ذهنه غير ذكر اللَّه وكلامه وقرآنه وصلاته، فلو نظرت إلى الكعبة سيذهب كل ما في صدرك من ضيق وهم وحزن، ولا تتذكر أولادك ولا شؤون دنياك، ولو ظلَّتْ جاذبية بيت اللَّه في قلوب الناس مستمرة لتركوا كُلَّ شؤون دنياهم ليبقوا بجوار البيت.

ومن رحمة الحق سبحانه أن الدنيا تختفي من عقل الحاجِّ وقلبه؛ لأن الحجيج في بيت ربهم كلما كَرَبهم شيء، أو هَمَّهُمْ أمر توجهوا إلى ربهم وهم في بيته، فيذهب عنهم الهَمُّ والكرب.

وهذه دعوة إبراهيم عليه السلام حينما قال:

﴿ فَٱجۡعَلۡ أَفۡـِٔدَةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِيٓ إِلَيۡهِمۡ ﴾ [إبراهيم: ٣٧].

فذكر الأفئدة ولم يذكر الأجسام، وتهوي. أي: يُلْقون أنفسهم إلى البيت، ومن الخير أنْ تتركَ الناس يثُوبُون إلى بيت اللَّه؛ ليمحو اللَّه سبحانه ما في صدورهم من ضيق وهموم مشكلات الحياة.

فعلاقة الفؤاد والأفئدة بالحجيج علاقة قوية؛ لأن الهُويَّ في الحجيج هُويُّ قلوب، لا جيوب، وأنت تجد الإنسان يجمع النقود الخاصة بالحج، وقد يحرم نفسه من أشياء كثيرة من أجل أنْ يحظى بأداء تلك الفريضة.

وكلمة «تهوي» بكسر الواو، تدلُّ على السقوط من حالق، أي: من مكان مرتفع شاهق، وكأن الشوق إلى الكعبة يجعل الإنسان مقذوفاً إليها؛ ولذلك نجد الكَلِف بالحج ـ المحب له والمتعلِّق به ـ تشتاق روحه إلى الحج.

وعلينا أنْ نُفرِّق بين «يَهْوَى» أي: يحب الذهاب، «ويهوي» بكسر الواو، أي: يذهب بالاندفاع، فالإنسان إنْ سقط من مكان عَالٍ لا يستطيع أن يقول: سأتوقف عند نقطة ما في منتصف مسافة السقوط؛ لأن الذي يقع من مكان لا يقدر على أنْ يُمسك نفسه.

وهذا دليل على أن الهُويَّ ليس من صَنْعة الجسم، ولكنه من صنعة الأفئدة، والأفئدة بيد اللَّه سبحانه، هو الذي جعلها تهوي.

ومن هنا كان الأمر لإبراهيم عليه السلام برَفْع القواعد من البيت الحرام، وتطهير البيت وإعداده للطائفين به والقائمين والركَّع والسُّجود، قال تعالى: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ﴾ [الحج: ٢٦].

والمراد: طَهِّر البيت من كل ما يُشعِر بالشرك، فهذه هي البداية الصحيحة لإقامة بيت اللَّه، فالتطهير يعني الطهارة المعنوية بإزالة أسباب الشرك وإخلاص العبادة للَّه وحده لا شريك له، وطهارة حِسِّية مما أصابه بمرور الزمن وحدوث الطوفان، فقد يكون به شيء من القاذورات مثلاً.

ولذلك يقول تعالى: ﴿وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥].

وقوله تعالى: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ﴾ [البقرة: ١٢٥]، دليل على أن البيت زالتْ معالمه تماماً، وأصبح مثل سائر الأرض فذُبِحت فيه الذبائح وأُلقِيتْ المخلَّفات، فأمر اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ أن يُطهر إبراهيم وإسماعيل البيت من كل هذا الدنس، ويجعله مكاناً لثلاث طوائف:

﴿لِلطَّآئِفِينَ﴾ والطائف هو الذي يطوف، وهي مأخوذة من الطواف، وهو الدوران حول الشيء.

﴿وَٱلْعَٰكِفِينَ﴾ هم: المقيمون.

﴿وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ﴾ هم: المصلُّون.

فتطهير البيت للطواف به، والإقامة، والصلاة فيه، وهو مُطهَّر أيضاً لأنه سيكون قِبْلة للمسلمين، لكل راكع أو ساجد في الأرض حتى قيام الساعة.

من هنا جاء الأمر لإبراهيم عليه السلام بالتأذين في الناس بالحج، فقال الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧].

أمر اللَّه نبيه إبراهيم بعد أن رفع القواعد من البيت وطهَّره للطائفين والقائمين والركَّع السُّجود أنْ يُؤذِّن في الناس بالحج، لماذا؟ لأن البيت بيت اللَّه، والخَلْق جميعاً خَلْق اللَّه، فلماذا تقتصر رؤية البيت على مَنْ قُدِّر له أنْ يمر به، أو يعيش إلى جواره؟

أراد الحق سبحانه أنْ يشيع هذه الميْزة بين خَلْقه جميعاً، فيذهبوا لرؤية بيت ربهم، وإن كانت المساجد كلها بيوتاً للَّه، إلا أن هذا البيت بالذات هو بيت اللَّه باختيار اللَّه، لذلك جعله قِبْلة لبيوته التي اختارها الخلق.

ومعنى: ﴿وَأَذِّن﴾ [الحج: ٢٧]، الأذان: العلم، وأول وسائل العلم السماع بالأُذن، ومن الأذن أُخِذ الأذان، أي: الإعلام.

وحينما أمر اللَّه إبراهيم عليه السلام بالأذان لم يكن حول البيت غير إبراهيم وولده إسماعيل وزوجته هاجر، فلمن يُؤذِّن؟ ومَنْ سيستمع في صحراء واسعة شاسعة ووَادٍ غير مسكون؟

فناداه ربه: يا إبراهيم، عليك الأذان وعلينا البلاغ، فمهمتك أن ترفع صوتك بالأذان، وعلينا إيصال هذا النداء إلى كل الناس في كل الزمان وفي كل المكان، وسيسمعه البشر جميعاً وهم في عالم الذرِّ، وفي أصلاب آبائهم بقدرة اللَّه تعالى.

يعني: أَدِّ ما عليك، واترك ما فوق قدرتك لقدرة ربك. فأذَّن إبراهيم في الناس بالحج، ووصل النداء إلى البشر جميعاً، وإلى أنْ تقوم الساعة.

والحق سبحانه يعطي لنا مثال هذا في قوله تعالى لرسوله محمد ﷺ:

﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ﴾ [الأنفال: ١٧].

وكان ذلك في غزوة بدر، حيث استنجد رسول اللَّه ﷺ بربه واستغاث

ودعا اللَّه ورفع يديه، فقال: «**يا ربِّ، إنْ تهلك هذه العصابة فلن تُعبد في الأرض أبداً، فقال له جبريل: خُذْ قبضة من التراب فارْمِ بها في وجوههم، فأخذ ﷺ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم، فَما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومَنْخريْه وفمه تراب من تلك القبضة فولّوا مدبرين**»(١).

ومعلوم أنه ساعة تأتي ذرّة تراب في عيني الإنسان يشتغل بعينيه عن كل شيء. فقوْل الحق تبارك وتعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ﴾ [الأنفال: ١٧].

أي: أنك يا رسول اللَّه، ما أرسلت بالرَّمْية الواحدة ـ حفنة التراب ـ إلى عيون كل الأعداء؛ لأن هذه مسألة لا يقدر عليها أحد، ولكنك «إذ رميت» أي: أدَّيْتَ نصيحة جبريل لك، أما الإيصال إلى عيون العدو، فهذا من فِعْل اللَّه القوي القادر.

فما عليك يا إبراهيم إلا أن تؤدِّي ما عليك، فتؤذِّن في الناس بالحج، وعلينا نحن إيصال هذا النداء إلى كل نَسْمة خلقها اللَّه.

ثم يقول تعالى: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧].

ورجالاً هنا ليست جمعاً لرجل كما يظنُّ البعض ـ إنما جَمْعاً لراجل، وهو الذي يسير على رِجْلَيْه، والأرجل مخلوقة لتحمل بني الإنسان: الواقف منهم، وتقوم بتحريك المتحرِّك منهم. فإنْ كان الإنسان واقفاً حملته رِجْلاه، وإنْ كان ماشياً فإن رِجْلَيْه تتحركان.

والضامر: الفرَس أو البعير المهزول من طول السفر.

وتقديم الماشين على الراكبين تأكيد للحكم الإلهي: ﴿يَأْتُوكَ﴾

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٦٣) كتاب الجهاد، من حديث عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه ـ أن رسول اللَّه ﷺ قال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللَّهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض».
ولم يذكر رمي التراب في وجوه المشركين، ولكن قد أورد ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٩٥) هذا الأثر عن ابن عباس. باللفظ الذي ذكره الشيخ الشعراوي رحمه اللَّه هنا.

[الحج: ٢٧]، فالجميع حريص على أداء الفريضة حتى إنْ حَجَّ ماشياً، يأتون جميعاً رجالاً أو ركباناً من كل طريق بعيد.

والحق سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧].

علينا أن نتنبه إلى أن اللَّه قال في كل تكليف: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ . . .﴾ [البقرة: ١٧٨]، ولكنه سبحانه جاء في فريضة الحج بالقول الواضح، بأن الحج للَّه «على الناس»، وليس لمن أسلموا فقط.

ورسول اللَّه ﷺ قد دعا أهل الكتاب الذين كانوا يتمحكون في إبراهيم عليه السلام أنْ يحجُّوا البيت الحرام، فامتنعوا عن الحج، ولو كان الحج للمسلمين المؤمنين برسالة محمد ﷺ لما عرض رسول اللَّه ﷺ على اليهود والنصارى أنْ يحجُّوا ليكون ذلك جَمْعاً لهم على أنْ يتجه الخَلْق جميعاً إلى بيت اللَّه، ويعبدوا إلهاً واحداً، هو ربُّ هذا البيت، ولكنهم امتنعوا عن الحج.

لذلك يقول رسول اللَّه ﷺ فيمن لم يحجّ بدون مرض حابس، أو سلطان جائر، أو فقر وعَوز[1]: «**مَنْ ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت اللَّه ولم يحج، فلا عليه أنْ يموت، إنْ شاء يهودياً، وإنْ شاء نصرانياً، وذلك أن اللَّه تعالى يقول:**

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ﴾ [آل عمران: ٩٧]».

ولذلك نجد التكليف بالحج قد اتبع مباشرة بقوْل الحق: ﴿وَمَن كَفَرَ . . .﴾ [آل عمران: ٩٧]، فهل يقع مَنْ لا يحج بدون مانع قاهر في الكفر؟

هنا يقف العلماء وقفةً. العلماء يقولون: نعم، إنه يدخل في الكفر، لماذا؟ لأن الكفر عند العلماء نوعان: كفر باللَّه، أو كفر بنعمة اللَّه.

ومثال ذلك قوله جَلَّ شأنه: ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: ١١٢].

---

(١) أورده المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ١٣٤) من حديث علي رضي اللَّه عنه وقال: «رواه الترمذي والبيهقي من رواية الحارث عن علي، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

أو: هو الكفر، كأنْ يموت الإنسانُ يهودياً أو نصرانياً.

وهنا نقول: انتبه، لا تأخذ الحكم من زاوية، وتترك الزاوية الأخرى. إن المسألة التكليفية يوضحها الحق بقوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، فهل تعارضون في هذا التكليف؟ أو تؤمنون به، ولكن لا تُنفِّذونه؟

إن القضية التكليفية الإيمانية هي: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، فهل أنت مؤمن بها أو لا؟ سنجد الإجابة من كل المؤمنين بـ «نعم»، ولكن الموقف يختلف من مؤمن إلى آخر، فنحن نجد مؤمناً يحرص على أداء الحكم من اللَّه، وهو الطائع، ونجد مؤمناً آخر قد لا يحرص على أداء الحكم فيصبح عاصياً.

ونجد في هذا الموقف أن الكفر نوعان:

ـ هناك مَنْ يكفر بحكم الحج، أي: مَنْ كفر في الاعتقاد بأن للَّه على الناس حج البيت، وهذا كافر حقاً.

ـ وهناك نوع آخر، وهو الذي يرتكب معصية الكفران بالنعمة؛ لأن اللَّه أعطاه الاستطاعة من زاد، ومن راحلة، ومن أَمْن طريق، ومن قدرة على زاد يكفي مَنْ يعولهم إلى أَنْ يعود.

وهنا كان يجب على مثل هذا الإنسان أنْ يسعى إلى الحج، لذلك قال بعض العارفين: لو أن أحدهم أُخْبِر بأن له ميراثاً بمكة لَذهبَ إليه حَبْواً.

وللنظر إلى دِقَّة الأداء القرآني حين يقول الحق سبحانه: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧].

إن اللَّه غني عن كل مخلوقاته، وإياك أن تفهم أن الذي لم يكفر وآمن، وأدَّى ما عليه من تكليف، أنه عمل منفعة للَّه، إن اللَّه غني عن الذي أدَّى، وعن الذي لم يُؤدِّ، إياك أنْ تظنَّ أن مَنْ أدَّى قد صنع للَّه معروفاً، أو قدَّم للَّه يداً.

والحج هو رحلة فرضها اللَّه مرة واحدة في العمر، يخرج إليها المسلم الذي يحيا في كل مكان مع نعمة المنعم، وعندما يخرج المسلم إلى الحج فهو

يتحلل من كُلِّ النعم التي تصنع له التمييز ليستوي مع كل خَلْق اللَّه.

وأوَّل سِمَة مُميزة للإنسان هي الملابس؛ لذلك يخلع المسلمون ملابسهم، ويرتدون لباساً مُوحّداً يتساوون فيه، وحين يترك المسلم النعمة كلها فذلك لأنه ذاهب إلى المُنعِم.

فالكل سواء في ملابس تكاد تكون واحدة، وكلهم شُعْث[١] غُبْر، وكلهم يقولون: «لبيك اللهم لبيك»، هكذا تتم تصفية التفاوت في الإنسان بالإحرام، وتصبح العبودية مستطرقة في الجميع.

وتزول في الحج كل الألقاب والمقادير المتباينة من فور اتجاههم إلى الحج، وحول الكعبة يرى الخفير الوزير وهو يبكي، ويشعر الجميع أن الكل سواء.

والحق سبحانه يقول: ﴿وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

والحج هو القصد إلى مُعظَّم، وهو «حج البيت». أما العمرة فهي الحج الكبير، وزمانها شائع في كل السنة، والقاصدون للبيت يتوزعون على العالم كله.

والحق سبحانه وتعالى يخاطب عباده، وهو يعلم أن بعض الناس سيقبلون على العبادات إقبالاً شكلياً، وقد يقبلون على العبادة لأغراض أخرى غير العبادة، فكان لا بد أن يبين القصد من الحج والعمرة، وأن المطلوب هو إتمامهما، ولا بد أن يكون القصد للَّه لا لشيء آخر، لا ليقال «الحاج فلان»، أو ليشتري سلعاً رخيصة ويبيعها بأغلى من ثمنها بعد عودته.

والحق سبحانه وتعالى يقول: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ[٢] أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم[٣] مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ[٤] ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ . . .﴾ [البقرة: ١٩٨].

---

(١) تشعث: تلبَّد شعره واغبرَّ. واغبرَّ الشيء: علاه الغبار. والغُبْرة: لون الغبار. (لسان العرب ـ مادتا: شعث، غبر).

(٢) الجناح: الإثم والذنب. أي: ليس عليكم إثم في أن تتكسبوا في الحج.

(٣) أفاض الحجاج من عرفات: انصرفوا إلى مِنى بعد انقضاء الموقف كأنهم سيْل ينحدر ويسيل في سهولة ويُسر. (القاموس القويم ٢/ ٩٣).

(٤) المشعر: المعلَم الظاهر من أماكن الحج. (القاموس القويم ١/ ٣٥٠). =

فلا إثم عليكم ولا حرج أن تتكسبوا في الحج، وهو نسك عبادي، فلا مانع أن تذهب لتحج وتتاجر؛ لأنك ستُيسِّر أمراً، لأننا إن منعناه، فمن الذي يقوم بأمر الحجيج؟

وكل ابتغاء الرزق وابتغاء الفضل لا يصح أن يغيب عن ذهن مبتغي الرزق والفضل، فكله من عند اللَّه، إياك أن تقول: قوة أسباب. وإياك أن تقول: ذكاء أو احتياط، فلا شيء من ذلك كله، لأن الرزق كله من اللَّه، هو فضل من اللَّه.

ولا ضرر عليك أن تبتغي الفضل من الرب سبحانه؛ لأنه هو الخالق وهو المربِّي ونحن مربوبون له، فلا غضاضة أن تطلب الفضل من اللَّه.

وقد وصف رب العزة سبحانه بيته بأنه البيت العتيق، فقال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].

وكلمة عتيق استعملت في اللغة استعمالات واسعة، منها: القديم، وما دام هو أول بيت وضع للناس فهو إذن قديم، والقِدَم هنا صفة مدح؛ لأنها تعني الشيء الثمين الذي يُحافظ عليه، ويُهتم به.

كما نرى عند بعض أشياء ثمينة ونادرة يحتفظون بها ويتوارثونها يسمونها «العاديات» مثل: التحف وغيرها، وكلما مر عليها الزمن زادت قيمتها وغلا ثمنها.

والعتيق: الشيء الجميل الحسن. والعتيق: المعتوق من السيطرة والعبودية لغيره، فما المراد بوصف البيت هنا بأنه عتيق؟

وَصْف البيت بالقِدَم يشمل كل هذه المعاني، فهو قديم لأنه أول بيت وُضِع للناس، وهو غالٍ ونفيس ونادر، حيث نرى فيه ما لا نراه في غيره من آيات، ويكفي أن رؤيته والطواف به تغفر الذنوب، وهو بيت اللَّه الذي لا مثيل له.

وهو كذلك عتيق بمعنى معتوق من سيطرة الغير؛ لأن اللَّه حفظه من اعتداء الجبابرة، ألا ترى قصة الفيل وما فعله اللَّه بأبرهة حين أراد هدمه؟

= قال ابن عمر: المشعر الحرام المزدلفة كلها. وفي رواية: هذا الجبل وما حوله. (ذكره ابن كثير في تفسيره ١/ ٢٤٢).

حتى الفيل الذي كان يتقدم هذا الجيش أدرك أن هذا اعتداء على بيت اللَّه، فتراجع عن البيت، وأخذ يتوجه أيَّ وجهة أرادوا إلا ناحية الكعبة.

ويُقال: إن رجلاً[١] تقدم إلى الفيل وقال في أذنه: ابْرُك محمود ـ اسم الفيل ـ وارجع راشداً فإنك ببلد اللَّه الحرام.

وقد عبّر الشاعر[٢] عن هذا الموقف، فقال:

حُبِسَ الفيلُ بالمغمَّس[٣] حتى ظَلَّ يَعْوي كأنه مَعْقُورُ[٤]

ثم أنزل اللَّه عليهم الطير الأبابيل التي ترميهم بالحجارة حتى الموت.

والحق سبحانه يحدثنا عن هذا البيت، فيقول:

﴿جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَـٰمًا لِّلنَّاسِ﴾ [المائدة: ٩٧].

فاللَّه جعل الكعبة بيتاً للناس حتى يستريحوا فيه من عناء حياتهم ومشقة كَدْحهم، لأنه بيت ربهم باختيار ربهم، لا باختيارهم، فكل مسجد هو بيت للَّه، ولكن باختيار خلق اللَّه، أما الكعبة فهي بيت اللَّه باختيار اللَّه، وهي قبلة لبيوت اللَّه التي قامت باختيار خلق اللَّه.

وقد أراد سبحانه أن تكون الكعبة هي البيت الحرام ليحفظ على الناس قِوَام حياتهم بالطعام والشراب واستيفاء النسل ودفع الأذى، وفوق ذلك له سيطرة وسيادة وجاه وتمكين؛ ولذلك يعطي الإيمان الحياة الراقية، فالحياة مسألة يشترك فيها المؤمن والكافر.

وتبدأ الحياة بوجود الروح في المادة، فتنتقل المادة إلى حالة الحس والحركة، والمؤمن هو من يرتقي بحياته فيعطي لها بالإيمان منافع، ويسلب عنها المصادر، فيأخذ السيادة، وبذلك تتصل حياته الدنيا بحياته في الآخرة، فلا تنتهي منه الحياة أبداً.

---

(١) هو: نفيل بن حبيب الخثعمي، فيما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (١/ ٥٢).

(٢) هو: أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي.

(٣) المغمَّس: موضع قريب من مكة.

(٤) ذكر ابن هشام في السيرة النبوية (١/ ٦٠) هذا البيت ضمن أبيات أخرى لأمية بن أبي الصلت.

لقد جعل الحق ـ سبحانه وتعالى ـ الكعبة البيت الحرام قياماً للناس، أي: قواماً لحياتهم، سواء الحياة الدنيا أو حياة الآخرة.

والحق سبحانه يقول:

﴿ لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ * إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ * ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش: ١ ـ ٤].

فقد كانت قريش تستوطن حيث يوجد بيت اللَّه الحرام الذي يحج إليه كل عربي، يوم أن يتعرض أحد لقوافل قريش فعليه أن ينتظر العقاب له أو لقبيلته.

إذن: فالبيت الحرام هو الذي أوجد لهم تلك المهابة، وإبراهيم عليه السلام كان يعيش في عقائد هؤلاء القوم؛ لأن كل أمور إبراهيم النُّسكية كانت في هذا المكان، فمثلاً همّه بذبح ابنه وفداء السماء لابنه كانا في هذا المكان، ورفعه الكعبة كان في هذا المكان، والكعبة هي مركز السيادة لقريش، ولولا الكعبة لكانت قريش كسائر القبائل.

لقد أراد الحق سبحانه أن يوضح لقريش أن السيادة التي أخذتموها على العرب كافة جاءت لكم بسبب الكعبة وهذا البيت، فلو لم يوجد هذا البيت وهذه الكعبة لكنتم قبيلة من القبائل. لا مهابة لكم ولا سلطان ولا جاه.

القَرْض الحسَنُ

٤٦ ـ قَالَ رَبُّ العِزَّةِ سُبْحانَهُ في الحديث القُدْسي:

«اسْتقْرضْتُ عَبْدِي، فَلَم يُقْرِضْني»[(١)].

يقول الحق سبحانه في كتابه الكريم:

﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٥].

اللَّه هو الذي استدعى الإنسان إلى الوجود، وما دام هو المستدعي إلى الوجود، فهو سبحانه مكلف بإطعامه، وأنت إذا أنفقت على المحتاج الذي استدعاه اللَّه للوجود فإنك تتودد إلى اللَّه بمساعدة المحتاجين من خلقه دون أن يلزمك به اللَّه.

وإذا كان هو سبحانه الذي أعطى المال، فكيف يقول: أقرضني؟

نعم، لأنه سبحانه لا يرجع فيما وهبه لك من نعمة المال، إن المال الذي لك هو هبة من اللَّه، ولكن إن احتاجه أخ مسلم فهو لا يقول لك: **«أعطه من عندك أو أقرضه من عندك»**.

إنما يقول لك: **«أقرضني أنا، لأني أنا الذي أوجدته في الكون ورزقه مطلوب مني»**، فكأنك حين تعطيه تقرض اللَّه، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥].

إنه ـ سبحانه وتعالى ـ متفضل بالنعمة، ثم يسألك أن تقرضه هو.

ولنضرب على ذلك مثلاً من أمر الدنيا ـ وسبحانه وتعالى منزه عن كل

---

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٣٠٠، ٥٠٦)، والحاكم في مستدركه (١/ ٤١٨)، (٢/ ٤٥٣) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، وتمامه: «يقول اللَّه عز وجل: استقرضت عبدي فلم يقرضني، وشتمني عبدي وهو لا يدري يقول: وادهراه وادهراه وأنا الدهر» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

مثل وله المثل الأعلى ـ هب أنك محتاج وفي ضائقة مالية، وعندك أولاد ولهم مبالغ مدخرة مما كنت تعطيهم من مال فتقول لهم:

أقرضوني ما معكم من مال، وسأرده لكم عندما تمر الضائقة، كأنك لم ترجع في هبتك وما أعطيته لهم من مال، إنما اقترضته منهم، كذلك يفعل اللَّه سبحانه وتعالى، وللَّه المثل الأعلى.

وكذلك لنا عبرة وعظة من السيدة فاطمة رضي اللَّه عنها عندما دخل عليها سيدنا رسول اللَّه ﷺ فرآها ممسكة بدرهم، والدرهم يعلوه الصدأ وأخذت تجلوه، فسألها أبوها: ما تصنعين يا فاطمة؟ قالت: أجلو درهماً. قال: لماذا؟ قالت: لأني نويت أن أتصدق به. قال: وما دمت تتصدقين به فلماذا تجلينه؟ قالت: لأني أعلم أنه يقع في يد اللَّه قبل أن يقع في يد المحتاج.

فساعة تسمع «يقرض اللَّه» فذلك أمر عظيم؛ لأنك عندما تقرض إنساناً فكأنك تقرض اللَّه، ولكن المسألة لا تكون واضحة، لماذا؟ لأن ذلك الإنسان سيستفيد استفادة مباشرة، لكن عندما تنفق في سبيل اللَّه فليس هناك إنسان بعينه تعطيه، وإنما أنت تعطي المعنى العام في قضية التديُّن، وتعاملك فيها يكون مع اللَّه، كأنك تقرض اللَّه حين تنفق من مالك لتعد نفسك للحرب.

والحق ـ سبحانه وتعالى ـ يريد أن ينبهنا بكلمة القرض على أنه يطلب منا عملية ليست سهلة على النفس البشرية، وهو سبحانه يعلم بما طبعت عليه النفوس.

والقرض في اللغة معناه: قَضْم الشيء بالناب، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن عملية الإقراض هي مسألة صعبة، وحتى يبين للناس أنه يعلم صعوبتها جاء بقوله «يقرض»، إنه المقدِّر لصعوبتها، ويُقدِّر الجزاء على قدر الصعوبة.

وما هو القرض الحسن؟ وهل إذا أقرضت عبداً من عباد اللَّه لا يكون القرض حسناً؟

أولاً إذا أقرضت عبداً من عباد اللَّه فكأنك أقرضت اللَّه، صحيح أنت تعطي الإنسان ما ييسر له الفرج في موقف متأزم، وصحيح أيضاً أنك في عملية الجهاد لا تعطي إنساناً بعينه وإنما تعطي اللَّه مباشرة.

وهو سبحانه يبلغنا أن من يقرض عبادي فكأنه أقرضني، كيف؟ لأن اللَّه هو الذي استدعى كل عبد له للوجود، فإذا احتاج العبد فإن حاجته مطلوبة لرزقه في الدنيا، فإذا أعطى العبد لأخيه المحتاج فكأنه يقرض اللَّه المتكفل برزق ذلك المحتاج.

وقوله تعالى: ﴿يُقْرِضُ ٱللَّهَ﴾ [البقرة: ٢٤٥]، تدلنا على أن القرض لا يضيع؛ لأن القرض شيء تخرجه من مالك على أمل أن تستعيده، وهو سبحانه وتعالى يطمئنك على أنه هو الذي سيقترض منك، وأنه سيرد ما اقترضه، لكن ليس في صورة ما قدمت، وإنما في صورة مستثمرة أضعافاً مضاعفة.

إن الأصل محفوظ ومستثمر؛ ولذلك يقول: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: ٢٤٥]، إنها أضعاف كثيرة بمقاييس اللَّه ـ عز وجل ـ لا بمقاييسنا كبشر.

وهناك ملمح في هذه الآية:

﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥].

فالمؤمنون في عبوديتهم للَّه عبيد لإله واحد، وقد أغنانا اللَّه بالعبودية له عن أن نذل لأناس آخرين، وسبحانه قد أنقذ المؤمن بالإيمان من أن يُذِلَّ نفسه لأي مصدر من مصادر القوة، أنقذ الضعيف من أن يذل نفسه لقوي، وأنقذ الفقير من أن يذل نفسه لغني، وأنقذ المريض من أن يذل نفسه لصحيح.

والحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٣٩].

فساعة يقول الحق سبحانه: ﴿فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾.

فمعناها: إن أردتَ أيها الإنسان عزاً ينتظم ويفوق كل عز فاذهب إلى اللَّه؛ لأنه سبحانه أعزنا فنحن خلقه.

وعلى سبيل المثال، نجد أن الحق سبحانه لم يجعل الفقير يقترض، بل قال: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا . . .﴾ [البقرة: ٢٤٥].

وهنا يرفع اللَّه عبده الفقير إلى أعلى درجات العزة، العبد الفقير لا يقترض، ولكن القرض مطلوب للَّه، ولذلك قال أحدهم لأحد الضعفاء: إنك

تسأل الناس، ألا تعف ولا تسأل؟ فقال: أنا سألت الناس بأمر اللَّه، فالسائل يسأل باللَّه، أي: أنه يتخذ اللَّه شفيعاً ويسأل به.

وعندما يطلب الإنسان العزة من مثيل له فهو يعتز بقوة هذا الكائن، وهي قوة ممنوحة له من اللَّه، وقد يستردها سبحانه منه، فما بالنا بالقوة اللانهائية للَّه، وكل قوة في الدنيا موهوبة من اللَّه، المال موهوب منه، والجاه موهوب منه، وكل عزة هي للَّه.

ولقد قرن الحق سبحانه بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل ونُصْرتهم، وبين إقراض اللَّه قرضاً حسناً.

فقال: ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِى وَعَزَّرْتُمُوهُمْ[1] وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَـٰرُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ١٢].

والزكاة هي إخراج المال على نحو مخصوص، أما الصدقة فهي غير محسوبة من الزكاة لكنها فوق الزكاة، وهناك القرض، وهو المال الذي تتعلق به النفس؛ لأن الإنسان يقدمه لغيره شريطة أن يرده؛ ولذلك قيل: إن القرض أحسن من الصدقة، ذلك أن المقترض لا يقترض إلا عن حاجة، أما الذي تتصدق عليه فقد يكون غير محتاج، ويسأل دون حاجة.

وأيضاً: لأن نفس المتصدق تخرج من الشيء المتصدّق به ولا تتعلق به، أما الذي يقدم القرض فنفسه متعلقة بالقرض، وكلما صبر عليه نال حسنة، وكلما قدم نظرة إلى ميسرة، فهذا له أجر كبير، هكذا يكون القرض أحسن من الصدقة.

ويصف الحق سبحانه القرض بأنه حسن، حتى لا يكون فيه مَنٌّ أو منفعة تعود على المقرض وإلا صار في القرض ربا، ولنا الأسوة الحسنة في أبي حنيفة، عندما كان يجلس في ظل بيت صاحب له، واقترض صاحب هذا البيت من أبي حنيفة بعض المال، وجاء اليوم التالي للقرض، وجلس أبو حنيفة بعيداً عن ظل البيت، فسأله صاحب البيت لماذا؟ أجاب أبو حنيفة: خفت أن يكون

---

(١) عزره: أعانه ونصره ووقَّره مثل عزَّره. قال تعالى: ﴿وَعَزَّرْتُمُوهُمْ﴾ [المائدة: ١٢]، أي: نصرتموهم وحميتموهم. (القاموس القويم ٢/ ١٨).

ذلك لوناً من الربا. فقال صاحب البيت: لكنك كنت تقعد قبل أن تقرضني. فقال أبو حنيفة: كنت أقعد وأنت المتفضل عليَّ بظل بيتك، فأخاف أن أقعد وأنا المتفضل عليك بالمال.

والقرض الحسن هو الذي لا يشوبه مَنٌّ أو أذى أو منفعة.

ولأن القرض دَيْن وضع الحق سبحانه له القواعد، فقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُۚ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

فالحق يحمي المقترض من نفسه؛ لأنه إذا علم أن الدَّيْن مكتوب، يحاول جاهداً أن يتحرك في الحياة ليسد هذا الدَّيْن، ويستفيد المجتمع من حركته أيضاً.

وعندما يكتب القرض فهذا أمر دافع للسداد وحَاثٌّ عليه، لكن إن لم يكتب القرض فقد يأتي ظرف من الظروف ويتناسى القرض، ولو حدث ذلك من شخص فلن تمتد له يد من بعد ذلك بالمعاونة في أي أزمة، فيريد الحق أن يديم الأسباب التي تتداول فيها الحركة؛ ولذلك يقال في الأمثلة العامية: من يأخذ ويعطي يصير المال ماله، ويكون مال الدنيا كلها معه، ولذلك يقول الحق سبحانه: ﴿وَلَا تَسْـَٔمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ . . .﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وفي ذلك حماية للنفس من الأغيار، ولم يمنع الحق الأريحية الإيمانية فقال: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ . . .﴾ [البقرة: ٢٨٣].

وهكذا، يحمي اللَّه الحركة الاقتصادية، ونجد رسول اللَّه ﷺ وهو الرحيم بالمؤمنين، وقد بلغه أن واحداً قد مات وعليه دَيْن، فقال للصحابة: صَلُّوا على أخيكم لكنه لم يُصَلِّ على الميت[(١)].

---

(١) عن أبي قتادة أن النبي ﷺ أُتِيَ برجل ليصلي عليه، فقال النبي ﷺ: «صلوا على صاحبكم فإن عليه ديناً» قال أبو قتادة: هو عليَّ. فقال رسول اللَّه ﷺ: «بالوفاء؟» قال: بالوفاء. فصلّى عليه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. أخرجه الترمذي في سننه (١٠٦٩).
وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ كان يُؤْتى بالرجل المتوفى عليه الدَّيْن فيقول: «هل ترك لدينه من قضاء؟» فإن حُدِّث أنه ترك وفاءً صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: «صلوا على صاحبكم». فلما فتح اللَّه عليه الفتوح قام فقال: «أنا أَوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن تُوفِّي من المسلمين فترك ديناً عليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فهو لورثته» أخرجه الترمذي في سننه (١٠٧٠) وقال: حديث حسن صحيح.

وتساءل الناس: لماذا لم يُصَلِّ رسول اللَّه ﷺ على هذا الميت؟ وما ذنبه؟ كأن رسول اللَّه ﷺ أراد أن يُعلِم المؤمنين عن دَيْن المدين فلم يمنع الصلاة، ولكنه لم يصل عليه حفزاً للناس ودفعاً لهم إلى أن يبرئوا ذمتهم بسداد وأداء ما عليهم من دَيْن.

وقد قال رسول اللَّه ﷺ: «**من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدى اللَّه عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه اللَّه**»(١).

فما دام قد مات وهو مدين، وليس عنده ما يسد الدين، فربما كان لا ينوي رد الدين، وأن نفسه قد حدَّثته بألا يرد الدين.

وفي فلسفة هذا الأمر نفسياً نجد أن المقترض عندما يقترض شيئاً كبيراً لا يستطيع أن يتجاهله أو ينساه، ثم لا يمر بذهن الذي أقرض أن فلاناً مدين، بل وقد تبلغ الحساسية بالذي قدم القرض ألا يمر على المقترض حتى لا يحرجه.

ونثق أن اللَّه قد قذف هذا الخاطر في نفس المقرض؛ لأن المقترض يريد أن يسدد القرض، أما إن تحرك قلب الدائن على المدين، وجلس يفكر في قيمة الدَّيْن، فليفهم أن عند الذي اقترض بعض ما يسدد به الدين. أي: أن المدين عنده القدرة على الوفاء بالدَّيْن أو ببعضه، ذلك أن اللَّه لا يحرج من يجدّ ويجتهد في السعي لسداد دينه.

والقرض من المال الذي لديْك يجعل المال يتناقص؛ لذلك فاللَّه يعطيك أضعافاً مضاعفة نتيجة هذا القرض، وذلك مناسب لقوله تعالى: ﴿يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُۖ . . .﴾ [البقرة: ٢٤٥].

فساعة تذهب إليه ويأخذ كل منا حقه بالحساب. أي: أن المال الذي تقرض منه ينقص في ظاهر الأمر، ولكن اللَّه سبحانه يزيده ويبسطه أضعافاً مضاعفة، وفي الآخرة يكون الجزاء جزيلاً.

والحق سبحانه يقول: ﴿وَٱللَّهُ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٖ﴾ [البقرة: ٢١٢].

إنه رِزْق بغير حساب من اللَّه، فقد يرزقك اللَّه على قَدْر سَعْيك، وربما

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٣٦١، ٤١٧) والبخاري في صحيحه (٢٣٨٧) عن أبي هريرة، وأخرجه ابن ماجه في سننه (٢٤١١) بلفظ: «من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه اللَّه».

أكثر، وهو يرزق بغير حساب؛ لأنه لا توجد سلطة أعلى منه تقول له: لماذا أعطيتَ فلاناً أكثر مما يستحق.

وهو سبحانه يرزق بغير حساب؛ لأن خزائنه لا تنفد. ويرزق بغير حساب؛ لأنه لا يحكمه قانون، وإنما يعطي بطلاقة القدرة، إنه ـ جَلَّ وعلا ـ يعطي للكافر حتى تتعجب أنت وتقول: يعطي الكافر ولا يعطي المؤمن، لماذا؟

إذا استطاع أحد أنْ يحاسبه فليسأله: لماذا يفعل ذلك؟ إنه يعطي مقابلاً للحسنة سبعمائة ضِعْف بغير حساب، إن الحساب إنما يأتي عندما تأخذ معدوداً، فإذا أخذتَ مثلاً مائة من ألف فأتت طرحتَ معدوداً من معدود، فلا بُدَّ أن ينقص، وعندما تراه ينقص فأنت تخاف من العطاء، لكن اللَّه بخلاف ذلك، إنه يعطي معدوداً من غير معدود.

والحق ـ سبحانه وتعالى ـ يعطينا مثلاً حَياً على رزقه الواسع الذي لا تحدُّه حدود في قصة مريم وزكريا عليهما السلام، فيقول تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: ٣٧].

فزكريا عليه السلام كان يكفل مريم، ويأتيها بكل ما تحتاج إليه، ودخل عليها ليجد عندها ما لم يحضره لها، وسألها وهي القديسة العابدة الملازمة لمحرابها.

الحق ـ سبحانه وتعالى ـ يعطينا هذه الصورة، مع أن مريم بسلوكها وعبادتها وتقواها فوق كل الشبهات، ولكن لنعرف أن الذي يفسد الكون هو عدم السؤال عن مصدر الأشياء التي تتناسب مع قدرات مَنْ يحصل عليها.

الأم ترى الأب ينفق ما لا يتناسب مع مُرتبه، وترى الابنة ترتدي ما هو أكبر كثيراً من مرتبها أو مصروفها.. ولو سألت الأم الأب أو الابنة: من أين لك هذا لما فسد المجتمع، ولكن الفساد يأتي من أننا نغمض أعيننا عن المال الحرام.

بماذا رَدَّت مريم عليها السلام؟

﴿قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: ٣٧].

إذن: فطلاقة قدرة اللَّه لا يحكمها قانون.. والحق سبحانه غير محكوم بالأسباب، وسبحانه يعطي بلا حساب، فالسيدة مريم أجابت الإجابة الإيمانية، وأوضحت لسيدنا زكريا عليه السلام: أنت تتكلم بحسابك؛ ولكنِّي أتكلم بحساب اللَّه تعالى؛ لأن اللَّه يرزق مَنْ يشاء بغير حساب، أنطقها الحق ذلك لأن هذا القول سوف يخدم قضايا عقدية متعددة في الكون.

وشاءتْ إرادة اللَّه أن تنطق مريم بهذه المقولة: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٖ﴾ [آل عمران: ٣٧]، لأنها ستنبه زكريا إلى شيء، وستحتاجها أيضاً مريم فيما بعد، حينما تشعر بالحمل من غير زوج، فلن تعترض على هذا الوضع، وستعلم أنه عطاء من اللَّه.

وكذلك نبهتْ هذه الآية زكريا عليه السلام إلى فَضْل اللَّه وسِعَة رحمته، وهذا أمر لا يغيب عن نبي اللَّه، ولكن هناك قضايا في النفس البشرية إلا أنها بعيدة عن بُؤْرة الشعور وبعيدة عن الاهتمام، فإذا ما ذُكِّر بها انتبه إليها.

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥۖ...﴾ [آل عمران: ٣٨]. فما دام أن اللَّه يرزق مَنْ يشاء بغير حساب، فلماذا لا أدعو اللَّه بولد صالح يحمل أمر الدعوة من بعدي، وطالما أن الرزق بغير حساب، فلن يمنعه كِبَر السِّنِّ أو العُقْم أو خلافه.

فجاءتْه البُشْرى واستجيب دعاؤه، قال تعالى:

﴿فَنَادَتۡهُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٞ يُصَلِّي فِي ٱلۡمِحۡرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحۡيَىٰ مُصَدِّقَۢا بِكَلِمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدٗا وَحَصُورٗا[1] وَنَبِيّٗا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [آل عمران: ٣٩].

(١) الحصور: الذي يمنع نفسه من الشهوات. (القاموس القويم ١/ ١٥٧).

الفَوْزُ العَظِيم

٤٧ ـ قَالَ رَبُّ العِزَّةِ سُبْحانَهُ في الحديثِ القُدْسِيِّ:

«أَيّما عَبْد مِنْ عِبَادِي خرجَ مُجاهِداً في سَبِيلي، ابْتِغاءَ مَرْضَاتِي، ضَمنْتُ له أَنْ أُرجِعَهُ بما أصابَ مِنْ أَجْر وغنيمةٍ، وإنْ قَبَضْتُه أنْ أغفر له، وأرْحمه، وأُدْخِلَه الجنَّة»(١).

يقول الحق سبحانه:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦].

إن اللَّه ـ عز وجل ـ يقول للذين آمنوا: اعلموا أنكم مُقْبِلون على مشقَّاتٍ وعلى متاعب، وعلى أنْ تتركوا أموالكم، وعلى أنْ تتركوا لذّتكم وتمتعكم، لذلك نجد كبار السَّاسة الذين برعوا في السياسة ونجحوا في قيادة مجتمعاتهم كانوا لا يحبون لشعوبهم أن تخوض المعارك إلا مضطرين، فإذا ما اضطروا فَهُم يُوضِّحون لجندهم أنهم يدرأون بالقتال ما هو أكثر شراً من القتال، ومعنى ذلك أنهم يُعبِّئون النفس الإنسانية حتى تواجه الموقف بجِماع قُوَاها، وبجميع ملَكاتها، وكُل إرادتها.

والحق ـ سبحانه وتعالى ـ يقول: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ . . .﴾ [البقرة: ٢١٦]، إنه سبحانه يقول لنا: أعلم أن القتال كُرْه لكم، ولكن أردتُ أن أشيع فيكم قضية، هذه القضية هي ألَّا تحكموا في القضايا الكبيرة في حدود عِلْمكم؛ لأن علمكم دائماً ناقصٌ، بل خُذُوا القضايا من خلال علمي أنا؛ لأنني قد أُشرِّع مكروهاً، ولكن يأتي منه الخير، وقد تروْنَ حُبّاً في شيء، ويأتي منه الشر.

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ١١٧)، والنسائي في سننه (٦/ ١٨) من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما.

وفي ذِكْر أمر الكُرْه إنصافٌ لهم، فصحيح أن القتال أمر صعب ويكرهه الإنسان، لكن الحق قد كتبه، والمسلم إذا استحضر الجزاء عليه فهو يحتقر ما يتركه؛ لأنه قليل بالنسبة لعطاء اللَّه.

والحق سبحانه يقول لنبيه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِۚ . . .﴾ [الأنفال: ٦٥].

وساعةَ تسمع أن فلاناً يُحرِّض فلاناً، فهذا يعني أنه يحثُّه، ويثير حماسه، ويُغريه على أن يفعل، أي: حُثّهم وحُضَّهم وحَمِّسهم.

أي: أن اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ يطلب من رسوله ﷺ تحريض المؤمنين على الجهاد، وكأنه يقول له: ادْع قومك إلى أن يبعدوا الدنو من الهلاك عن أنفسهم؛ لأنهم إنْ لم يجاهدوا تغلب عليهم أهل الكفر، فأهل الكفر يعيشون في الأرض بمنهج السيطرة والغَلَبة والجبروت.

وحين يجاهدهم المؤمنون إنما ليوقفوهم عند حدهم؛ ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِۚ﴾ [الأنفال: ٦٥].

فكأنهم إنْ لم يحاربوا أهل الكفر فسوف يحيط بهم الهلاك في الدنيا وفي الآخرة، واللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ يريد لهم الحياة الآمنة الكريمة في الدنيا، والجنة في الآخرة.

والقتال لا بُدَّ أن يكون في سبيل اللَّه، قال تعالى:

﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠].

فعندما نتأمل قوله تعالى: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠].

فإننا نجد أن الحق سبحانه يؤكد على كلمة «في سبيل اللَّه» لأنه يريد أن يضع حَدّاً لجبروت البشر، ولا بُدَّ أن تكون نية القتال في سبيل اللَّه، لا أنْ يكون القتال بنيّة الاستعلاء والجبروت والطغيان.

فلا قتالَ من أجل الجاه أو المال أو لضمان سوق اقتصادي، وإنما القتال لإعلاء كلمة اللَّه، ونُصْرة دين اللَّه، هذا هو غرض القتال في الإسلام.

والحق سبحانه يقول في آية أخرى:

﴿ ۞ فَلْيُقَٰتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَٰتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٧٤].

فالمؤمن هنا يعطي الدنيا ليأخذ الآخرة التي تتمثل في الجنة والجزاء ومنزلة الشهداء.

فالقتال إنما جاء حتى تُسيطر مناهج السماء، وسبحانه حينما يقول: ﴿ فَلْيُقَٰتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ . . . ﴾ [النساء: ٧٤]، فهذا يدلُّنا على أن هناك قتالاً في غير سبيل اللَّه، كأنْ يقاتل الرجل حميّة، أو ليُعلم مكانه من الشجاعة، فقتال الرجل دائماً حَسْب نيته.

ولذلك، تساءل بعض الناس: مَنِ الشهيد؟ قال العلماء: هو من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا فيكون شهيداً. إذن: فالقتال يكون مرة في سبيل اللَّه، ومرة يكون في سبيل النفس، ومرة يكون في سبيل الشيطان.

فكلمة «الجهاد في سبيل اللَّه» تُخصِّص لوناً من الجهاد، فالإنسان قد يجاهد حَميّةً أو دفاعاً عن جنسيته، أو أي انتماء آخر، كل هذه الانتماءات في عُرْف الدين لا قيمةَ لها، إلا إذا نبعتْ من الانتماء إلى منهج اللَّه، لتكون كلمة اللَّه هي العليا.

وعندما سُئِل رسول اللَّه ﷺ عن أفضل القتال، فيما جاء عن أبي موسى رضي اللَّه عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكْر، والرجل يقاتل ليُرى مكانه، فمَنْ في سبيل اللَّه؟

قال: «**مَنْ قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا فهو في سبيل اللَّه**»(١).

ولذلك يقول تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ١٢٣].

فأنت لم تذهب للقتال من أجل الغنائم، أو لتكسب مكانة في مجتمعك كمقاتل، بل أنت تقاتل حين يكون القتال مطلوباً، وتسلك بالخُلُق الإيماني

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٨١٠)، وأحمد في مسنده (٤/ ٣٩٢، ٣٩٧، ٤٠٢) ومسلم في صحيحه (١٩٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه.

اللائق في إطار أنك من المتقين للَّه، وتحارب لتكون كلمة اللَّه هي العليا.

وهنا تكون معية اللَّه لك، فالحق سبحانه هو خالق النفس البشرية، وهو العليم بها حين تكون أمام قوة لم تحسب حسابها، وكيف تعاني النفس من كَرْب عظيم، خصوصاً إذا كان ذلك في ميدان القتال؟

ولذلك طلب من المؤمنين أنْ يتذكّروا دائماً أنهم ليسوا وحدهم في المعركة، وأنه سبحانه وتعالى معهم، فليذكروا هذا كثيراً ليوالي نصرهم على عدوهم، لأنهم إذا ما داوموا على ذِكْر اللَّه تعالى فسيقوي هذا الذكْر إيمانهم، ويجعل في قلوبهم الشجاعة اللازمة لتحقيق النصر.

وذِكْر الحق سبحانه كلمة (كثيراً) هنا يعني أن الإنسان قد يذكر اللَّه عند اليأسِ فقط، فإنْ جاءت الحياة بعد ذلك بالرخاء فقد ينسى ذِكْر اللَّه.

لذلك يؤكد ـ سبحانه وتعالى ـ هنا أن يكون ذِكْر اللَّه كثيراً، ليوالي اللَّه نَصْر المؤمن على عدوه، ومثال ذلك: أننا نجده ـ سبحانه وتعالى ـ حينما يستحضر الخَلْق المؤمنين للصلاة في يوم الجمعة يقول:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: ٩، ١٠].

يطلب الحق ـ سبحانه وتعالى ـ ذلك من المؤمنين، وهو العليم بأنهم يداومون الولاء له سبحانه كل يوم خمس مرات، ثم بعد صلاة الجمعة يطالبهم بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل اللَّه تعالى، ويُنبهنا أن نداوم على ذِكْره، فكأنه يقول: إياكم أنْ تلهيكم أعمالكم ومصالحكم الدنيوية عن ذِكْر اللَّه، أو تعتقدوا أن ذِكْر اللَّه في المسجد أو وقت الصلاة فقط، بل داوموا على ذِكْر اللَّه في كل أحداث الحياة، فإنْ فعلتم ذلك وذكرتم اللَّه كثيراً، فستكونون من المفلحين.

وذِكْر اللَّه كثيراً معناه أنك تشعر في كل لحظة أن اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ معك، فتخشاه وتحمده وتستعين به، وهكذا تكون الصِّلَةُ دائمة بينك وبين اللَّه عَزَّ وجَلَّ في كل وقت.

والحق سبحانه يعقد صفقة مع المؤمنين المجاهدين، فيقول تعالى:

﴿ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١١١].

تلك هي الصفقة التي يعقدها الحق سبحانه مع المؤمنين، وهو سبحانه يريد أن يعطينا ما نتعرَّف به على الصفقات المربحة، فكلٌّ مِنّا في حياته يحب أن يعقد صفقة مربحة بأن يعطي شيئاً ويأخذ شيئاً أكبر منه.

ولذلك يقول في آية أخرى:

﴿ يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ ﴾ [فاطر: ٢٩].

هنا أيضاً تجارة، وأنت حين تريد أن تعقد صفقة عليك أنْ تقارن الشيء الذي تعطيه بالشيء الذي تأخذه، ثم افرق بينهما، ما الذي يجب أنْ يضحي في سبيل الآخر؟

والحق سبحانه وتعالى قد وصف الحياة بأنها «الدنيا» ولا يوجد وَصْف أدنى من هذا، فأوضح المسألة: إنك ستعطي الدنيا وتأخذ الآخرة، فإذا كان الذي تأخذه فوق الذي تعطيه فالصفقة ـ إذن ـ رابحة، فالدنيا مهما طالتْ فإلى نهاية، ولا تقُلْ كم عمر الدنيا، لأنه لا يعنيك أن يكون عمر الدنيا ألفَ قرن، وإنما عمر الدنيا بالنسبة لكل فرد: هو مقدار حياته فيها، وإلا فإنْ دامت لغيري فما نفعي أنا؟

إذن: فقيمة الدنيا هي مقدار عمرك فيها، ومقدار عمرك فيها مظنون، فعمر الدنيا بالنسبة لكل إنسان هو مقدار حياته فيها، فلا تقارنها بوجودها معك أنت، وهَبْ أنه متيقن، ولكنه محدود بسبعين عاماً على سبيل المثال، ستجد أن تنعُّمك خلالها مهما كَبُر وعَظُم فهو محدود.

فإنْ قارنتَ المحدود بغير المحدود ستجد الغَلَبة للآخرة؛ لأنها مُتيقنة والنعيم فيها على قَدْر سعة فَضْل اللَّه وقدرته، فالأحسن لنا أن نبيع الدنيا ونأخذ الآخرة، فتكون هذه هي الصفقة الرابحة التي لا تبور.

ولماذا يُدخِل اللَّه العبدَ في عملية البيع هذه؟ لأن الحق ـ سبحانه وتعالى ـ قبل أنْ يعرض عليك الصفقة لتدخل في عملية البيع التي تجهدك إنْ لم تقتل

أو تُقتل في سبيل اللَّه، لا بُدَّ أنْ يوضح لك كيفية الغاية التي تأخذ بها الفوز في الآخرة، ولن نأخذ هذا الفوز بالكلام فقط.

ولكن انظر إلى المنهج الذي ستقاتل من أجله، إنه تأسيس المجتمع الذي يؤدي كل امرئ فيه الأمانة، وهذا الأمر لا يحزن منه إلا مَنْ يريد أن يأخذ عرق الناس ويبني جسمه من كَدِّهم وتعبهم، وهات مجتمعاً لا يؤمن باللَّه وقُلْ: يأيها الناس نريد أن يؤدي كل واحد منكم الأمانة التي عنده، نريد أن نحكم بالعدل، فسيفرح أهل هذا المجتمع.

إذن: فلكي نحمي المجتمع لا بُدَّ أن نؤدي الأمانة، وأن نقيم العدالة، ومن قبل ذلك أمرنا أن نعبد إلهاً واحداً فلا نتشتت، ثم أوصانا بالوالدين والأقربين، واليتامى والمساكين.

قُلْ لي باللَّه عليك، لو لم يكن هذا ديناً من السماء، وكان تشريعاً من أهل الأرض، أهناك أعدَلُ من هذا؟

إن مِثْل هذا المنهج الذي يكفل أمان الجميع يستحق أن يدافع الإنسان عن تطبيقه، وقبل أن يفرض علينا القتال أوضح سبحانه: هذا هو المجتمع الذي ستقاتلون من أجله.

واعلم أنك ساعة تذهب إلى القتال، أقصى ما فيها أن تُقتل، فستأخذ صفقة الآخرة، وقصرت مسافة غاياتك؛ لأن كل شيء إنما يُقاس بزمن الغاية له، فإنْ قُتلْت فقد قصرت المدة للوصول إلى الغاية، فتصل إلى الجنة.

والحُمْق هو الذي يصيب الناس عندما يموت عزيز أو حبيب فيغرقون في الحزن، نقول لهم: ألسنا جميعاً سائرين إلى هذه الغاية، فلماذا الغرق في الحزن إذن؟

والحق ـ سبحانه وتعالى ـ يكافئ مَنْ يُقتل في سبيل اللَّه بحياة في عالم الغيب، وفيها رزق أيضاً.

يقول تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٥٤].

فاللَّه ـ تبارك وتعالى ـ أراد أن يفهم المؤمنون أن الذي يُقتل في سبيل

اللَّه لا يموت، وإنما يعطيه اللَّه لَوْناً جديداً من الحياة، فيه من النعم ما لا يُعَدُّ ولا يُحْصَى، فهو حَيٌّ عند ربه ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة مباشرة، ولا يكتب عليه الموت في حياة البرزخ حتى يوم القيامة مثل من يموت ميتة طبيعية ولا يموت شهيداً؛ ولأن هذه الحياة حياة الشهداء أخفى اللَّه سبحانه عنا تفاصيلها، لأنها من حياة الآخرة، وهي غيب عنا قال تبارك وتعالى:

﴿وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٥٤].

وما دُمْنَا لا نشعر بها فلا بُدَّ أن تكون حياة أعلى من حياتنا الدنيوية.

فالحق ـ جَلَّ جلاله ـ يعطي الشهداء حياةً دائمة خالدة؛ لأنهم ماتوا في سبيله، وما دام قال تعالى: ﴿لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٥٤]، فلا تحاول أنْ تدركها بشعورك وحِسِّك؛ لأنك لن تدركها، على أن الشهيد لا بُدَّ أنْ يُقتل في سبيل اللَّه، وليس لأيِّ غرض دنيوي، وإنما لتكون كلمة اللَّه هي العليا.

وفي آية أخرى يقول سبحانه:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

فأنتم تخافون الموت، ولكن هؤلاء الذين قُتِلوا في سبيل اللَّه ليسوا بميتين؛ لأن حياتهم حياة موصولة: إن هناك فارقاً كبيراً بين الموت والشهادة، فالذي يُقْتَل شهيداً تكون حياته موصولة، ولن يمر بفترة موتنا نحن، ولنفهم أنهم أحياء عند ربهم أيْ بقانونه سبحانه، فلا تُحكّم قانونك أنت، فأنت ـ كما قلت ـ لو فتحت القبر ستجد هؤلاء القَتْلَى مجرد أشلاء، هم عندك أشلاءٌ وأموات في قانونك أنت، لكنهم أحياء عند ربهم يُرزقون.

فالحياة تختلف عن الموت في ماذا؟

إن الإنسان إذا زهقتْ روحه وفارقتْ جسده انقطعتْ حياته، في ظاهر الأمر انتهى ولم يَعُد ينتفع برزق ولا بأكل؛ لأن الرزق جُعِل لاستبقاء الحياة، وما دام الرزق قد صُنِع لاستبقاء الحياة وليس فيه حياة إذن: فلا رِزْق، لكن اللَّه سبحانه يريد أنْ يعطينا مواصفات تؤكد أن الشهيد حَيٌّ.

ومن ضروريات الحياة أنه يُرزق، أي: ينتفع باستبقاء الحياة، وعلينا أن

نفهم أن العِنْدية عندك غير العِنْدية عند اللَّه، فالشهيد حَيٌّ عند ربه ويُرزق عند ربه رِزْقاً يناسب الحياة التي أرادها له ربه.

ونعلم أن الرزق هو الخاصية التي تُوجَد للأحياء.

وعندما نقرأ قول اللَّه: ﴿أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

قد يقول قائل: من الجائز أنك تأخذ إنساناً وتُبقيه حَياً وتعطيه طعاماً وشراباً، لكن، أهو فَرِح بموقعه؟ لا، لذلك يجب أنْ ندرك ونعرف أن حياة الشهيد ليست في قبره ولكنها عند ربه، وهو فرِح بموقعه لذلك.

ولذلك يُقال: احرص على الموت تُوهَب لك الحياة؛ لذلك كان الفرار يوم الزحف كبيرة من الكبائر؛ لأن الفرار يصنع خللاً في المجتمع الإيماني، لأن معنى الزحف أن أعداء الإسلام أغاروا علينا، وما داموا قد أغاروا علينا فكل مسلم يقف على ثُغْرة من ثغور الإسلام، حتى لا يمكّن أعداء الإسلام من ديار الإسلام، ولتظل كلمة اللَّه هي العليا، ففرار المسلم يعطي أُسْوة على ضَعْف الإيمان في النفس.

لذلك؛ لا تغترُّوا بأن هذا صار مؤمناً، وذاك صار مؤمناً، فلو كان مؤمناً حقاً ووثق بالغاية فهو لا يهاب القتال، لأنه إنْ قُتِل صار شهيداً ومُبشَّراً من اللَّه بكذا وكذا.

لذلك، فالفرار في يوم الزحف يعطي أُسْوة سيئة ليس في الحرب فقط، بل سيعطي شيوع خلخلة إيمانية في النفس البشرية.

والحق ـ سبحانه وتعالى ـ أوضح أن المؤمن عندما يدخل الحرب يرغب في أحد أمرين كلاهما حَسَن: النصر أو الشهادة، فقال سبحانه:

﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ﴾ [التوبة: ٥٢].

فالذي يدخل القتال هو أمام أمرين اثنين: إما أنْ يُقتل من الأعداء، وإما أنْ ينتصر، وهذه هي القضية الجدلية التي تنشأ بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، والمقاتل من معسكر الإيمان يقول لمعسكر الكفر: أنا أقاتل لإحدى الحسنيين:

ـ إما أن أُقتل فأصبح شهيداً آخذ حياةً أفضل من هذه الحياة.

ـ وإما أنْ أنتصر عليك.

فماذا تتربّصون بنا أيها الكفار؟

إن المؤمن يثق أنه فائز بكل شيء، فإن قُتِل ذهب إلى الجنة وإلى حياة أفضل من حياتكم، وإما أن ينتصر، والحالتان على سواء من الخير.

وهكذا أزال الحق سبحانه وتعالى الخوف من نفوس المؤمنين، فماذا سيحدث لكم من جنود الكفر؟ إما أن تستشهدوا فتدخلوا الجنة، وإما أن تنتصروا.

ولذلك قال تعالى: ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ...﴾ [التوبة: ١٣].

هذا استفهام استنكاري معناه: ما كان يصح أبداً أن تخشوهم وتخافوهم؛ لأنهم لو كانوا أقوى منكم وتغلَّبوا عليكم فُزْتم بالشهادة، ولو كانوا أضعف منكم وتغلبتم عليهم فُزْتم بالنصر.

وكلاهما أمر جميل مُحبَّب لنفوس المؤمنين باللَّه يُحدِث تثبيتاً لقلوبهم وأقدامهم في مواقف القتال والنِّزَال.

ثم يأتي الحق ـ سبحانه وتعالى ـ بالحكم النهائي، فيقول:

﴿فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١٣].

أي: رَاجِعوا إيمانكم، فإنْ كنتم مؤمنين باللَّه فأنتم راغبون في الشهادة، وإنْ كنتم مؤمنين باللَّه القادر القوي القهار فأنتم تعرفون اللَّه وقدرته وقوته، وهي لا تُقارن بالقوة البشرية، فإما أنْ تنتصروا عليهم، فتكون لكم فرحة النصر، وإما الاستشهاد وبلوغ الجنة، وكلتا النتيجتين خير.

فيما ضَيَّعْتَ حُقُوقَ النَّاسِ

٤٨ ـ قال رسول اللَّه ﷺ في الحديث القدسي فيما يرويه عن رب العزة سبحانه:

«يَدْعُو اللَّهُ بصَاحِبِ الدَّيْنِ يَوْمَ القيامَةِ، حتَّى يُوقَفَ بَيْنَ يَديْه، فَيُقَال:

يا ابْنَ آدمَ فِيمَا أخذْتَ هَذَا الديْنَ؟ وفيما ضيَّعْتَ حُقُوقَ النَّاس؟

فيقول: يَا ربِّ، إنكَ تعلَمُ أَنِّي أَخَذتُه فَلَمْ آكُلْ، ولم أَشْرَبْ، ولم أَلْبَسْ، ولم أُضيِّع، ولكِنْ أَتَى عَلى يَدِي إمَّا حرق، وإمَّا سَرَق، وإما وَضِيعَة.

فيقول اللَّهُ عزَّ وجَلَّ: صَدَقَ عَبْدي، أَنَا أحقُّ مَنْ قَضَى عنْكَ اليَوْمَ، فيدعُو اللَّهُ بشيءٍ، فيضعُه في كِفَّةِ ميزانِه، فَتَرْجُحُ حَسَنَاتُه عَلَى سَيئاتِه، فيدخلُ الجنةَ بفضْلِ رَحْمتِه»[1].

الحق ـ سبحانه وتعالى ـ يُقَدِّر حركة الإنسان وعرقه، ما دام قد ضرب في الأرض وسَعَى فيها، فالمال مال الإنسان، ولكن أخا الإنسان قد يحتاج إليه، ولذلك فليقرضه، ويعتبر سبحانه هذا قَرْضاً من الإنسان للَّه.

ونحن نجد عائل الأسرة يقول لأحد أبنائه: بما أنك تدخر من مصروف يدك فأعْطِ أخاك ما يحتاج إليه واعتبر ذلك قرضاً عندي، صحيح أن العائل هو الذي أعطى المال لكل مَنْ يعول: فما بالنا بالذي أوجدنا جميعاً، وهو الحق سبحانه وتعالى؟

---

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/ ١٩٨) من حديث عبد الرحمٰن بن أبي بكر رضي اللَّه عنه. وكذا أخرجه (١/ ١٩٧) ولكن بلفظ: «إن اللَّه عز وجل ليدعو بصاحب الدين يوم القيامة فيقيمه بين يديه فيقول: أي عبدي، فيم أذهبتَ مال الناس فيقول: أي رب قد علمت أني لم أفسده، إنما ذهب في غرق أو حرق أو سرقة أو وضيعة فيدعو اللَّه عز وجل بشيء فيضعه في ميزانه فترجح حسناته».

لقد وهب كلًّا مِنَّا ثمرة عمله، واعتبر تلك الثمرة مِلْكاً لصاحبها، ويعتبر فوق ذلك إقراضُ المحتاج إقراضاً له.

والحق سبحانه يحمي المقترض من نفسه، فيقول تعالى:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُۢ بِٱلْعَدْلِۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

فاللَّه ـ تبارك وتعالى ـ يحمي المقترض من نفسه؛ لأنه إذا عَلِم أن الدَّيْن مكتوب يحاول جاهداً أنْ يتحرك في الحياة ليسدَّ هذا الدين، ويستفيد المجتمع من حركته أيضاً.

فعندما يُكتب القرض فهذا أمر دافع للسداد وحَاثٌّ عليه، لكن إنْ لم يُكتب القرض فقد يأتي ظرف من الظروف ويتناسى القرض، ولو حدث ذلك من شخص فلن تمتدَّ له يد من بعد ذلك بالمعاونة في أيِّ أزمة، فيريد الحق أنْ يُديم الأسباب التي تتداول فيها الحركة.

ولذلك يقال في الأمثال العامية: مَنْ يأخذ ويعطي يصير المال ماله، ويكون مال الدنيا كلها معه.

إنه يقترض ويُسدِّد؛ لذلك يثق فيه كل الناس، ويرونَه أميناً، ويرونه مُجدّاً، ويرونَه مخلصاً، ويعرفون عنه أنه إذا أخذ وفّى، فكل المال يصبح ماله.

إنه تشريع سماوي، فلا تأخذ أحداً الأريحيةُ، فيقول لصاحبه: نحن أصحاب أو أصدقاء، فقد يموت واحد منكما، فإنْ لم تكتب الدَّيْن حرجاً، فماذا يفعل الأبناء، أو الأرامل، أو الورثة؟

إذن: فإلزام الحق بكتابة الديْن هو تنفيذ لأمر من اللَّه يحقق رَفْع الحرج بين الأحبّاء، ويظن كثير من الناس أن اللَّه يريد بالكتابة حماية الدائن. لا، إن المقصود بذلك هو حماية المدين؛ لأن المدين إنْ علم أنَّ الدَّيْن عليه مُوثَّق حرص أن يعمل ليؤدي دَيْنه.

أما إذا كان الدَّيْن غير مُوثَّق، فمن الجائز أنْ يكسل عن العمل وعن سداد

الدين، وبذلك يحصل هو وأسرته على حاجته مرة واحدة، ثم يضنّ المجتمع الغني على المجتمع الفقير فلا يُقْرضه، ويأخذون عجزَ ذلك الإنسان عن السداد ذريعةً لذلك، ويقع هذا الإنسان الذي لم يُؤدِّ دَيْنه في دائرة تحمُّل الوِزْر المضاعف؛ لأنه ضيَّق باب القرض الحسن.

إن اللَّه يريد أنْ يسير دولاب الحياة الاقتصادية عند مَنْ لا يملك؛ لأن مَنْ يملك يستطيع أن يُسيّر حياته، أما مَنْ لا يملك فهو المحتاج.

لذلك أخذتْ قضية الدين اهتمام الإسلام ليحمي الدائن والمدين معاً، كي لا تقف حركة التعامل بين الناس، ومع هذا فإنه لم يمنع الأريحية الإيمانية والمروءة أنْ تسلك طريقها في عالم الوُدِّ والإخاء المؤمن، فإنْ كان لك قريب أو إنسان لك به صِلَة، وأنت تأمنه على ما اقترض منك.

يقول لك الحق سبحانه: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ . . .﴾ [البقرة: ٢٨٣].

وبهذا القول يُشْعِر مَنْ يحمل أمانةً من الغير بالخجل، فيعمل على ردِّها وقد يكون الإنسان مسافراً واضطر إلى أنْ يستدين، ولا يوجد كاتب ولا شهيد، فماذا يكون الموقف؟

ها هو ذا الحق يوضح لك: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ . . .﴾ [البقرة: ٢٨٣]، إذن: فلم يترك اللَّه مسألة الدَّيْن حتى في السفر فلم يشرع فقط للإقامة، ولكن الحق قد شرع أيضاً للسفر.

والشهادة في الإقامة والرهان المقبوضة في السفر هدفها حماية الإنسان أمام ظروف ضغط المجتمع.

ولكن، هل يمنع الحق ـ سبحانه وتعالى ـ طموحية الإيثار؟ هل يمنع الحق ـ سبحانه وتعالى ـ رجولية التعامل؟ هل يمنع الحق سبحانه وتعالى المروءات من أنْ تتغلغل في الناس؟

لا، إن الحق سبحانه وتعالى يقول: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ . . .﴾ [البقرة: ٢٨٣].

إنه الطموح الإيماني، لم يسدّ اللَّه مسألة المروءة والإيثار في التعامل.

وحين نرتقي إلى هذا المستوى في التعامل فإن وازع الإنسان ليس في التوثيق الخارج عن ذات النفس، ولكنه التوثيق الإيماني بالنفس، ولكن أنضمن أن يوجد التوثيق الإيماني عند كل الناس؟

أنضمن الظروف؟ نحن لا نضمن الظروف، فقد توجد الأمانة الإيمانية وقت التحمل والأخذ، ولا نضمن أن توجد الأمانة الإيمانية وقت الأداء، فقد يأتي واحد ويقول لك: إن عندي مائة جنيه فخذها أمانة عندك.

ومعنى «أمانة» أنه لا يوجد صَكٌّ ولا شهود، وتكون الذمة هي الحكم، فإنْ شئتَ أقررتَ بهذه الجنيهات المائة، وإنْ شئت أنكرتها، إن الرجل الذي يفعل معك ذلك إنما يطلب منك توثيق المائة جنيه في الذمة الإيمانية.

ومن الجائز أن نقول له لحظة أن يفعل معك ذلك: نعم سأحتفظ لك بالمائة جنيه بمنتهى الأمانة، وتكون نيتك أن تُؤدّيها له ساعة أنْ يطلبها، ولكنك لا تضمن ظروف الحياة بالنسبة لك، وأنت كإنسان من الأغيار، ومن الجائز أن تضغط عليك الحياة ضغطاً يجعلك تماطل معه في أداء الأمانة، أو يجعلك تنكرها.

والأمانة هي القضية العامة في الكون، وقد عرضها الحق سبحانه بعمومها على الكون كله، فقال سبحانه:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢].

إن الكون كله أشفق على نفسه من تحمُّل الأمانة، وهذا يعني أن الأمانة سوف تكون عُرْضة للتصرّف والاختيار، ولا كائن في الكون قد ضمن لنفسه القدرة على الوفاء وقت الأداء.

لقد أعلنت الكائنات قولها فأبيْنَ تحمُّلها الأمانة وكأنها قالت: إنّا يا ربنا نريد أن نكون مُسخَّرين مقهورين لا اختيارَ لنا؛ ولذلك نجد الكون كله يؤدي مهمته كما أرادها اللَّه ما عدا الإنسان. أي: أنه الذي قَبِل بما له من عقل وتفكير أن يتحمَّل أمانة الاختيار. وبلسان حاله أو بلسان مقاله قال: إنني قادر على تحمُّل الأمانة؛ لأني أستطيع الاختيار بين البدائل.

وهنا نُذكِّر الإنسان: إنك قد تكون قوياً لحظة التحمُّل، ولكن ماذا عن

حالك وقت الأداء؟ لذلك قال اللَّه عن الإنسان: ﴿وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢].

لقد ظلم الإنسان نفسه حيث حمل الأمانة ولم يَفِ بها؛ فلذلك فهو ظلوم، وهو جهول لأنه قدَّر وقت التحمُّل، ولم يُقدِّر وقت الأداء، أو ضمنها ثم خاس وخالف ما عاهد نفسه على أدائها.

ومعنى الأمانة هو: ما يكون لغيرك عندك من حقوق، وأنت أمين عليها. إنْ شئت فعلتها، وإنْ شئت لم تفعلها، أنت تقول: أنت أودعتَ عند فلان أمانة، هذه الأمانة لو كانت بإيصال لما كانت أمانة؛ لأن هناك دليلاً، ولو كان ما أودعته عند ذلك الإنسان عليه شهود لا تكون أمانة.

فالأمانة أن تُودِع عنده شيئاً، وضميره هو الحكم، إنْ شاء أقرَّ بما عنده لك حين تطلبه، وإنْ شاء لم يُقر به، وقد يقع التلاعب أو الإنكار، لأن الأمانة لا تثبت إلا بذمة الآخذ الذي قد يضعف عن الأداء، وتلجئه الأحداث إلى هذا التلاعب أو الإنكار، والأحداث قد تكون أقوى من الرجال.

ولذلك نجد رسول اللَّه ﷺ وهو الرحيم بالمؤمنين، وقد بلغه أن واحداً قد مات وهو عليه دين، فقال للصحابة: صلوا على أخيكم أما هو فلم يُصَلِّ على الميت، وتساءل الناس: لماذا لم يُصَلِّ رسول اللَّه على هذا الميت؟ وما ذنبه؟

كأن رسول اللَّه ﷺ أراد أن يُعلِم المؤمنين عن دَيْن المدين فلم يمنع الصلاة، ولكنه لم يُصَلِّ عليه حَفْزاً للناس ودَفْعاً لهم إلى أنْ يبرئوا ذمتهم بسداد وأداء ما عليهم من دَيْن.

فقال رسول اللَّه ﷺ: «**مَنَ أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اللَّه عنه، ومَنْ أخذها يريد إتلافها أتلفه اللَّه**»(١).

فما دام قد مات وهو مدين، وليس عنده ما يسدّ الدَّيْن، فربما كان لا ينوي رَدّ الدَّيْن، وأن نفسه قد حدَّثته بألَّا يردّ الدَّيْن.

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٣٦١، ٤١٧) والبخاري في صحيحه (٢٣٨٧) وكذا ابن ماجه في سننه (١/ ٢٤) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه.

وفي فلسفة هذا الأمر نفسياً نجد أن المقترض عندما يقترض شيئاً كبيراً لا يستطيع أنْ يتجاهله أو ينساه، ثم لا يمر بذِهْن الذي أقرض أن فلاناً مدين، بل وقد تبلغ الحساسية بالذي قدَّم القرض ألّا يمرّ على المقترض حتى لا يحرجه.

ونثق أن اللَّه قد قذف هذا الخاطر في نفس المقرض لأن المقترض يريد أن يسدد القرض، أما إنْ تحرك قلب الدائن على المدين، وجلس يفكر في قيمة الدين، فليُفهم أن عند الذي اقترض بعض ما يُسدِّد به الدَّيْن، أي: أن المدين عنده القدرة على الوفاء بالدَّيْن أو ببعضه، ذلك أن اللَّه لا يحرج مَنْ يجدّ ويجتهد في السعي لسداد دَيْنه.

وهناك مَنْ هو معذور بحق ومعذور بباطل، فالمعذور بحق هو الذي يحاول جاهداً أنْ يُسدِّد دَيْنه، ولكن الظروف تقف أمامه وتحول دون ذلك، أما المعذور بباطل فيجد عنده ما يسدُّ دَيْنه، ولكنه يماطل في السداد ويبقي المال ينتفع به وهو بهذا ظالم.

ولذلك جرِّب نفسك، ستجد أن كل دَيْن يشتغل به قلبك فاعلم أن صاحبه قادر على السداد ولم يسدد، وكل دَيْن كان بَرْداً وسلاماً على قلبك، فاعلم أن صاحبه معذور بحق ولا يقدر أنْ يُسدِّد، وربما استحييت أنت أنْ تمرَّ عليه مخافة أنْ تحرجه بمجرد رؤيتك.

وهؤلاء لا يطول بهم الدَّين طويلاً؛ لأن الرسول ﷺ حكم في هذه القضية حكماً، فقال ﷺ: «**مَنْ أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى اللَّه عنه، ومَنْ أخذها يريد إتلافها أتلفه اللَّه**».

فما دام ساعة أخذها في نيته أن يؤدي فإن اللَّه ييسر له سبيل الأداء، ومَنْ أخذها يريد إتلافها، فاللَّه لا ييسر له أنْ يُسدِّد؛ لأنه لا يقدر على ترك المال يسدد به دينه.

ونحن نرى في حياتنا الذين يأخذون أموال الناس بغير حق؛ نرى مصارف هذه الأشياء قد ذهبت وأنفقت في مهالك ومصائب، إننا نجدها قد أخذت ما أخذوه من جرام، ومالتْ وجارت على ما كسبوه من حلال.

وأريد من المسرفين على أنفسهم أنْ يضعوا لأنفسهم كشف حساب فيكتبوا في ناحية القرش الذي كسبوه من حرام، ويكتبوا من ناحية أخرى كل

قرش كسبوه من حلال، وليشاهد كل مسرف على نفسه في أَكْل حقوق الناس المصائب التي سيبتليه اللَّه بها، وسيجد أنه قد صرف لمواجهة المصائب كل الحرام وبعضاً من الحلال.

ولذلك قيل: «**من أصاب مالاً من مهاوش**[١]، **أذهبه اللَّه في نهابر**[٢]»[٣].

وكذلك في المقابل: مَنْ صدق الناس ووفّى لهم في بيعه وشرائه وتعاملاته يسَّر اللَّه له مَنْ يُوفِّي له ويصدق معه.

وقد نهى الحق سبحانه عن أكل أموال الناس بالباطل، فقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ . . .﴾ [النساء: ٢٩].

فالحق سبحانه يتكلم عن المال، وهو الذي يقيم الحياة، والمال كما نعرف ثمرة الجهد والمشقة، وكل ما يتموّل يعتبر مالاً، ومن حَظِّ المجتمع أن نصون حركة الحياة، ونُؤمِّن كل متحرك في الحياة على ماله، فلا بُدَّ أن نرعى حركة المتحرك ونُنميها؛ لأن المجتمع ينتفع منها.

والحق ـ سبحانه وتعالى ـ يأتي لمسائل المال ويُوضِّحها توضيحاً تاماً ليحمي حركة الحياة، ويُغري الناس بالحركة، وبذلك يتعدّد المتحركون وتتعدد الحركات، ويستفيد المجتمع.

وهذا أمر لجماعة المؤمنين كلهم، فالأوامر من الحق ليست مُوجَّهة لطائفة دون غيرها، فليست هناك طائفة خُلِقت على أن تكون آكلة، وطائفة خُلِقت على أن تكون مأكولة، بل كل واحد عُرْضة في مرة أن يكون آكلاً لمال غيره، ومرة أخرى يكون ماله مأكولاً.

فأنا إذا أكلتُ مال غيري فسوف يأكل غيري مالي، فأكون قد جسدت له أسوة يقتدي بها، فيأكل مالي أيضاً، فكأنه سبحانه عندما يقول لك: لا تأكل مال غيرك، إنما ليحمي لك مالك.

---

(١) المهاوش: مكاسب السوء، فهو كل مال يُصاب من غير حِلِّه ولا يُدْرى ما وجهه كالغصب والسرقة ونحو ذلك. (لسان العرب ـ مادة: هوش).

(٢) النهابر: المهالك. أي: أذهبه اللَّه في مهالك وأمور متبددة (اللسان ـ مادة: نهبر).

(٣) أورده العجلوني في كشف الخفاء (٢/ ٣١٣) وعزاه للقضاعي عن أبي سلمة الحمصي مرفوعاً، وأبو سلمة ضعيف ولا صحبة له. قال التقى السبكي: لا يصح.

إن الحق ـ سبحانه وتعالى ـ يريد أن يصنع من المجتمع الإيماني مجتمعاً واحداً، ويقول: إن المال الذي عند كل واحد هو للكل، وأنك إنْ حافظت على مال غيرك حافظ غيرك على مالك، وأنت إنِ اجترأتَ على مال غيرك فسيجترئ المجموع على مالك، وأنت ساعةَ تأكل مال واحد تُجرِّئ آلاف الناس على أن يأكلوا مالك، وحين لا تأكل مال غيرك كأنك لم تأكل مالك.

وكيف يتأتَّى أكْل أموال الناس بالباطل؟ هذا هو الآخذ بالربا، أو الآخذ بالسرقة، أو بالاختلاس، أو بالرشوة، أو بالغش في السلع، كل ذلك هو أَكْل مال بالباطل، وساعة تريد أن تأكل مالاً بالباطل، كأنك تريد أن تتمتع بثمرة عمل غيرك، وأنت بذلك تتعوَّد على التمتع بثمرة عمل غيرك، وتضمحل عندك قدرة العمل، ويصير أَخْذك من غيرك، أَخْذاً لماله كرهاً وبغير وجه حق.

وبذلك تتعطّل حركة مُتحرِّك في الحياة، وهو ذلك العاطل «البلطجي»، ويخاف المتحرك في الحياة وهو مَنْ تُفْرض عليه الإتاوة فيقلّ ويضعف نشاطه في الحياة، كيف يكون شكل هذا المجتمع؟ إن المجتمع في هذه الحالة سيعاني من كرب وصعوبات في الحياة.

فقوله سبحانه: ﴿لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ . . .﴾ [النساء: ٢٩].

هو أمر لكل مسلم: لا تُرَابِ، ولا تسرق، ولا تغشّ، ولا تُدلِّس، ولا تلعب مَيْسِراً، ولا تختلس، ولا ترتشِ؛ لأن كل هذه الأمور هي أَكْل أموالٍ بالباطل.

الحق قال لك: لا تأخذ مال غيرك لكي لا يأخذ غيرك مالك، وبذلك تكسب أنت ويكسب كل المجتمع، فحين يصدر أمر لإنسان أن يكف يده عن السرقة، فهو أمر للناس جميعاً كي يكفُّوا عن سرقة هذا الإنسان؟ لذلك فحين تستقبل أيَّ حكم عن اللَّه لا تنظر إلى ما أخذه الحكم من حريتك، ولكن انظر إلى ما أعطاه الحكم لصالحك من حرية الآخرين.

إن اللَّه يريد أن تكون حركة حياتنا نظيفة شريفة، حركة كريمة فلا يدخل في بطنك إلا ما عرقت من أجله، ويأخذ كل إنسان حقه، وقبل أن يفكر الإنسان في أن يأكل عليه أن يتحرك ليأكل، لا أنْ ينتظر ثمرة حركة الآخرين؟ لماذا.

إن الحق يريد للإنسان أنْ يتحرك ليُشبِع حاجته من طعام وشراب ومأوى، وبذلك تستمر دورة الحياة، إنه سبحانه يريد أن يضمن لنا شرف الحركة في الحياة، بمعنى أن تكون لك حركة في كل شيء تنتفع به؛ لأن حركتك لن يقتصر نفعُها عليك، ولكنها سلسلة متدافعة من الحركات المختلفة.

وحين تشيع أنت شرف الحركة، فالكل سيتحرك نحو هذا الشرف، لكن الباطل يتحقق بعكس ذلك، فأنت حين تأكل من حركة الآخرين تشيع الفوضى في الكون.

وعلى هذا، فالحركة الحلال لا يكفي فيها أن تتحرك فقط، ولكن يجب أن تنظر إلى شرف الحركة بألا تكون في الباطل؛ لأن الذي يسرق إنما يتحرك في سرقته، ولكن حركته في غير شرف وهي حركة حرام.

إذن: كل مسروق في الوجود نتيجة حركة باطلة، وكذلك الغصب، والتدليس، والغِشّ، وعدم الأمانة في العمل، والخيانة في الوديعة، وإنكار الأمانة، كل ذلك باطل، وكل حركة في غير ما شرع اللَّه باطلة، حتى المعونة على حركة في غير ما شرع اللَّه، كُلُّ ذلك باطل.

إذن: فقوْلُ اللَّه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ . . .﴾ [البقرة: ١٨٨]، تنبيه للناس ألَّا يُدخلوا في بطونهم وبطون مَنْ يعولون إلا مالاً من حَقٍّ، ومالاً بحركة شريفة، نظيفة، وليكن سند المؤمن دائماً قول الحق: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].

ولنا أن نعرف أن مَنْ أكل بباطل جاع بحقٍّ. أي: أن اللَّه يبتليه بمرض يجعله لا يأكل من الحلال الطيب، فتجد إنساناً يمتلك أموالاً، ويستطيع أنْ يأكل من كل ما في الكون من مَطْعم ومَشْرب، ولكن الأطباء يُحرّمون عليه الأكل من أطعمة متعددة؛ لأن أَكْلها وبال وخطر على صحته، وتكون النعمة أمامه ومِلْك يديه، ولكنه لا يستطيع أن يأكل منها.

وفي الوقت نفسه، يتمتّع بالنعمة أولاده وخدمه وحاشيته وكل مَنْ يعولهم، مثل هذا الإنسان نقول له: لا بُدَّ أنك أخذتَ شيئاً بالباطل، فحرمك اللَّه من الحق.

ومن هنا نقول: «**مَنْ أكل بباطل جاع بحق**»، وكذلك نقول: « **من استغلّ وسيلة في باطل أراه اللَّه قبحها بحق** » فالذي ظلم الناس بقوته وبعضلاته المفتولة لا بُدَّ أن يأتي عليه يوم يصبح ضعيفاً.

والمرأة التي تهزّ وسطها برشاقة لا بُدَّ أن يأتي عليها يوم يتيبس وسطها، فلا تصبح قادرة على الحركة، والتي تخايل الناس بجمال عيونها في اليمين والشمال لا بُدَّ أن يأتيها يوم وتعمى فلا ترى أحداً، وينفر الناس من دمامتها.

وقد وصف الحق سبحانه أكل الحرام أنه سُحْت، وهو كل شيء تأخذه من غير طريق الحلال، كالرشوة أو الربا أو السرقة أو الاختلاس أو الخطف، وكل أنواع المقامرة والمراهنة، كل ذلك اسمه سُحْت.

قال تعالى عن بني إسرائيل أنهم: ﴿سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ . . .﴾ [المائدة: ٤٢].

ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها:

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ . . .﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فالحق سبحانه لم يكلفنا إلا بما هو في وُسْعنا وطاقتنا.

أي: أن اللَّه لن يُحمِّلنا ما لا طاقة لنا به، وعندما نقول: «واعف عنا»، فنحن نتوجه إلى اللَّه ضارعين: أنت يا حق تعلم أننا مهما أوتينا من اليقظة الإيمانية والحرص الورعي فلن نستطيع أن نؤدي حقك كاملاً؛ ولذلك لا ندخل عليك إلا من باب أن تعفو عنا.

ومعنى العفو محو الأثر، كالسائر في الصحراء تترك قدماه علامة وتأتي الريح لتزيل هذا الأثر، كأن هناك ذنباً والذنب له أثر، وأنت تطلب من اللَّه أن يمحو الذنب.

يَا عَبْدِي . . تَمَنَّ عَليَّ أُعْطِكَ

٤٩ ـ عن جابر بن عبد اللَّه قال: لقيني رسول اللَّه ﷺ فقال: «يا جابر، مَا لِي أَراكَ مُنكَسِراً؟»

قُلْتُ: يا رسُولَ اللَّهِ، اسْتُشْهِدَ أَبِي، قُتِل يَوْم أُحُدٍ، وتَركَ عِيَالاً وَدَيْناً.

قال: «أَفَلا أُبشِّرك بما لَقِي اللَّهُ بِهِ أَباكَ؟» قُلْتُ: بلَى يا رسُولَ اللَّهِ.

قال: «ما كَلَّم اللَّهُ أَحداً قَطُّ، إلّا مِنْ ورَاءِ حِجَابٍ، وأَحْيَا أَبَاكَ، فكلَّمه كِفاحاً»[(١)]، فَقَالَ:

يَا عَبْدي، تَمَنَّ عَليَّ أُعْطِكَ.

قال: يا ربِّ، تُحْيِيني، فأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيةً.

قَالَ الربُّ عَزَّ وجَلَّ: إنَّه قَدْ سَبَق مِنِّي أنهم لَا يَرجِعُونَ.

قال: وأُنزِلتْ هذه الآية: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۞ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧١][(٢)].

الشهادة في سبيل اللَّه هي أعلى مرتبة إيمانية يستطيع الإنسان المؤمن أنْ يصلَ إليها في الدنيا، رغم أن القتل هو أشد ما يمكن أن يقع على الإنسان، فأنت تُصاب في مالك، أو في ولدك، أو في رزقك، أو في صحتك، أما أنْ تصاب في نفسك فتُقتل، فهذه هي المصيبة الكبرى.

---

(١) كفاحاً: أي مواجهة، ليس بينهما حجاب ولا رسول. (لسان العرب ـ مادة: كفح).

(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣٦١)، وابن ماجه في سننه (١٩٠، ٢٨٠٠) والحاكم في مستدركه (٢/ ١٢٠) (٣/ ٢٠٧)، وابن أبي عاصم في كتاب السنة (١/ ٢٦٧) والبيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٢٩٨)، وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة (١/ ٣٢٨).

وقد سَمَّى الحق سبحانه الموت مصيبة، فقال تعالى:

﴿ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ . . . ﴾ [المائدة: ١٠٦].

اللَّه تبارك وتعالى أراد أن يفهم المؤمنون أن الذي يُقتَل في سبيل اللَّه لا يموت، وإنما يعطيه اللَّه لَوْناً جديداً من الحياة، فيه من النعم مَا لا يُعَدُّ ولا يُحْصى.

يقول جل جلاله: ﴿ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٤].

ما هو مظهر الحياة التي يعيشونها؟ الحياة عندنا مظهرها الحركة، والذي قُتِل في سبيل اللَّه، ما هي حركته؟ حركته بالنسبة لغير المؤمنين خصوم الإسلام والإيمان بأنه لن يسلب منه الحياة؛ لأنه سيذهب إلى حياة أسعد، والموت ينقله إلى خير مما هو فيه.

فإذا كان الكفار قد قتلوه فهم لم يسلبوه شيئاً وإنما نقلوه إلى نعمة أكبر مما كان يعيش فيها، أما بالنسبة للمؤمنين فإنه سيحمي لهم منهج اللَّه ليصل إليهم، إلى أنْ تقوم الساعة.

إن كل المعارك التي يستشهد فيها المؤمنون إنما هي سلسلة متصلة لحماية حركة الإيمان في الوجود، وعظمة الحياة ليست في أنْ أتحرك أنا، ولكن أنْ أجعل مَنْ بعدي يتحرك.

والمؤمن حين يستشهد يبقى أثره في الوجود لكل حركة من متحرك بعده، فكل حركة لحماية الإيمان تستشهد به وبما فعله وتأخذ من سلوكه الإيماني دافعاً لتقاتل وتستشهد، فكأن الحركة متصلة والعملية متصلة.

أما الكافر فإن الحياة تنتهي عنده بالموت، ولكن تنتظره حياة أخرى حينما يبعث اللَّهُ الناسَ جميعاً، ثم يأتي بالموت فيموت، وحين يموت الموت تصبح الحياة بلا مَوْت، إما في الجنة وإما في النار.

اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ يريدنا أن نعلم أن مَنْ يُقتل في سبيل اللَّه هو حَيٌّ عند ربه ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة مباشرة، ولا يُكتب عليه الموت في حياة البرزخ حتى يوم القيامة مثل مَنْ يموت ميتة طبيعية، ولا يموت

شهيداً؛ ولأن هذه الحياة حياة الشهداء أخفى اللَّه سبحانه عنّا تفاصيلها؛ لأنها من حياة الآخرة، وهي غَيْبٌ عنا.

قال تبارك وتعالى: ﴿وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٥٤].

وما دُمْنَا لا نشعر بها، فلا بُدَّ أن تكون حياة أعلى من حياتنا الدنيوية، والذي اسْتُشهد في عُرْف الناس سلب نفسه الحياة، ولكنه في عُرْف اللَّه أخذ حياة جديدة، ونحن حين نفتح قبر أحد الشهداء نجد جسده كما هو، فنقول: إنه ميت أمامنا.

لا بُدَّ أن تتنبه أنك لحظةَ فتحتَ عليه انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، واللَّه سبحانه قال: ﴿بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ . . .﴾ [آل عمران: ١٦٩].

ولم يقل: أحياء في عالم الشهادة، فهو حَيٌّ ما دام في عالم الغيب، ولكن أن تفتح وتكشف تجده جسداً ميتاً في قبره وليس حياً، لأنه انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة.

أما كيف؟ قُلْنَا: إن الغيب ليس فيه كيف؛ لذلك لن تعرف، وليس مطلوباً منك أن تعرف.

إننا حين نُجري عملية جراحية لمريض يعطيه الطبيب (البنج) لكي يفقده الوعي والحسّ، ولكن لا يعطيه له ليموت، ثم يبدأ يُجري العملية فلا يشعر المريض بشيء من الألم، فالمادة لا تحسّ لأنها هي التي أجريت عليها العملية، والجسد لا زال فيه الحياة، من نبض وتنفس، ولكنه لا يحس، ولكن النفس الواعية التي غابتْ هي التي تحسُّ بالألم.

أنت عندما يكون هناك ألم في جسدك وتنام ينقطع الإحساس بالألم، فكأن الألمَ ليس مسألة عضوية، ولكنه مرتبط بالوعي، فعند النوم تنتقل إلى عالم آخر قوانينه مختلفة، والعلماء فحصوا مُخَّ الإنسان وهو نائم، فوجدوا أنه لا يستطيع أن يعمل أكثر من سبع ثوانٍ يرى فيها رُؤْيَا يظل يحكيها ساعات.

فإذا قال الحق ـ تبارك وتعالى ـ:

﴿بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ . . .﴾ [آل عمران: ١٦٩].

فلا بُدَّ أن نأخذ هذه الحياة على أنها بقدرات اللَّه ومن عنده.

واللَّه عز وجل أراد أنْ يُقرِّب لنا مسألة البعث والقيامة مثل مسألة النوم، واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ . . . ﴾ [الزمر: ٤٢].

فكان الحق جل جلاله يعطي الشهداء حياةً دائمة خالدة لأنهم ماتوا في سبيله، وما دام الحق سبحانه قال: ﴿ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٤]، فلا تحاول أن تدركها بشعورك وحِسِّك؛ لأنك لن تدركها، على أن الشهيد لا بُدَّ أنْ يُقتَل في سبيل اللَّه وليس لأيِّ غرض دنيوي، وإنما لتكون كلمة اللَّه هي العليا.

ويقول الحق سبحانه عن أولئك الذين قُتلوا في سبيل اللَّه، فيقول تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

فهؤلاء الذين قُتِلُوا في سبيل اللَّه ليسوا بميِّتين؛ لأن حياتهم حياة موصولة، إن هناك فارقاً كبيراً بين الموت والشهادة، فالذي يُقتَل شهيداً تكون حياته موصولة، ولن يمر بفترة موتنا نحن، ولنفهم أنهم أحياء عند ربهم، أي: بقانونه سبحانه، فلا تُحكِّم قانونك أنت، فأنت ـ كما قلت ـ لو فتحتَ القبر ستجد هؤلاء القَتْلى مجرد أشلاء، هم عندك أشلاء وأموات في قانونك أنت، لكنهم أحياء عند ربهم يُرزَقُون.

فالحياة تختلف عن الموت في ماذا؟

إن الإنسان إذا زهقت روحه وفارقت جسده انقطعت حياته، فهو في ظاهر الأمر انتهى ولم يَعُدْ ينتفع برزق ولا بأكل؛ لأن الرزق جُعِل لاستبقاء الحياة، وما دام الرزق قد صُنِع لاستبقاء الحياة، وليس فيه حياة. إذن: فلا رزقَ، لكن اللَّه سبحانه يريد أن يعطينا مواصفات تؤكد أن الشهيد حَيٌّ.

ومن ضروريات الحياة أنه يُرزَق، أي: ينتفع باستبقاء الحياة، وعلينا أن نفهم أن العِنْدية عندك غير العِنْدية عند اللَّه، فالشهيد حيٌّ عند ربه، ويُرزق عند ربه رزقاً يناسب الحياة التي أرادها له ربه، ونعلم أن الرزق هو الخاصية التي توجد للأحياء.

وعندما نقرأ قول اللَّه: ﴿ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

قد يقول قائل: من الجائز أنك تأخذ إنساناً وتُبقيه حياً، وتعطيه طعاماً

وشراباً، لكن أهو فَرِحٌ بموقعه؟ لا. لذلك يجب أن ندرك ونعرف أن حياة الشهيد ليست في قبره، ولكنها عند ربه وهو فرِح بموقعه.

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٧٠].

والعدل يتحقق بين البشر بأن كُلاً منهم يموت، ولكن الفضل أن يُعجِّل اللَّه انقضاء الحياة في الدنيا لمن يحبهم بالاستشهاد، وينقلهم إلى رضوانه ونعيمه.

﴿ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ . . . ﴾ [آل عمران: ١٧٠].

وليس هذا فقط، بل إننا نجد الأُخوَّة الإيمانية قد بقيتْ فيهم وليست كخاصية الأحياء، بل أنْقى وأبْقى من خاصية الأحياء، فالخاصية الإيمانية تقتضي أن يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه.

والشهداء في حياتهم عند ربهم كذلك، مما يدلّ على أن الحياة التي يحياها الشهداء هي حياة نامية، فيها رزق ومواجيد وفرح، وكل شهيد يعتبر أن هذا فضلٌ من اللَّه قد فَضَّله به.

ولذلك، فالشهيد يستبشر بالذي لم يأت من بعده من إخوانه المؤمنين، ويقول: يا ليتهم يأتون ليروْا ما نراه.

﴿ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم . . . ﴾ [آل عمران: ١٧٠].

فالشهداء يقولون: إنهم سيأتون لنا، وما داموا سيأتون لنا فنحن نَحِنُّ أن يكونوا معنا في النعيم والخير الذي نحيا فيه، وكل منهم يشعر بالمحبة لأخيه؛ لأنه يعلم قول الرسول ﷺ: «**لا يكملُ إيمانُ أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبه لنفسه**»(١).

وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «**لما أصيب إخوانكم يوم أُحُد جعل اللَّه أرواحهم في أجواف طَيْر خُضْر، تَرِدُ أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش**».

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣) كتاب الإيمان من حديث أنس رضي اللَّه عنه بلفظ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».

فلما وجدوا طِيب مأكلهم ومَشْربهم وحُسْن فضلهم قالوا: ليت إخواننا يعلمون ما صنع اللَّه بِنَا لئلا يزهدوا في الجهاد، ولا يَنكُلوا عن الحرب، فقال اللَّه عز وجل: أنا أُبلغهم عنكم(١) فأنزل اللَّه هذه الآيات: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ . . .﴾ [آل عمران: ١٦٩].

والحق سبحانه يقول:

﴿۞ فَلْيُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٧٤].

لقد رأى رسول اللَّه ﷺ الذين يقاتلون في سبيل اللَّه وعُرِض عليه منظرهم وهو في ليلة الإسراء والمعراج، رأى ﷺ جماعة يزرعون ويحصدون بعد البَذْر مباشرة؛ لأن الذي قُتِل في سبيل اللَّه إنما فعل ذلك إعلاءً لكلمة اللَّه، فلا ينتهي قطفه أبداً للخير الذي بذله، وحياة مستمرة في حياة الملايين.

والحق سبحانه يقول في آية أخرى: ﴿۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١١١].

وكلمة (اشْتَرَى) تدل على أن هناك صفقة، عملية شراء وبيع، وإذا كان هذا مِلْكاً للَّه، فاللَّه هو المشتري، واللَّه هو البائع.

وما الثمن؟ يأتي التحديد من الحق: ﴿بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ . . .﴾ [التوبة: ١١١].

هذا هو الثمن الذي لا يَفْنى ولا يَبْلَى، ونعيمك فيها على قَدْر إمكانيات اللَّه التي لا نهاية لها، أما نعيمك في حياتك فهو على قَدرْ إمكانياتك أنت في أسباب اللَّه، وهكذا يكون الثمن غالياً.

وما دام سبحانه هو الذي اشترى فلا بُدَّ أن الثمن كبير؛ لأنه يعطي النعيم الذي ليس فيه أغيار، ففي الجنة لا تفوت النعمة مؤمناً، ولا هو يفوتها.

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٢٦٦) وأبو داود في سننه (٢٥٢٠)، والحاكم في مستدركه (٢/ ٨٨، ٢٩٧) والبيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٣٠٤) من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما.

وحينما جاء الأنصار في بيعة العقبة لرسول اللَّه ﷺ قال له عبد اللَّه بن رواحة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. قال: «**أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم**». قالوا: فما لَنَا إذا فعلنا ذلك؟

ماذا قال رسول اللَّه؟ أقال لهم: ستفتحون قصور بُصرى[(١)] والشام وتصيرون ملوكاً، وينفتح لكم المشرق والمغرب؟

لم يقل ﷺ شيئاً من هذا، بل قال «**الجنة**»؛ لأن كل شيء في الدنيا تافه بالنسبة لهذا الثمن، قالوا: «**رَبِح البيع، لا نقيلُ ولا نستقيل**»[(٢)].

وبمجرد عَقْد الصفقة العَهدية بين رسول اللَّه ﷺ وبين الأنصار[(٣)] كان من الممكن أنْ يموتَ واحد أو اثنان أو ثلاثة قبل أنْ يبلغ الإسلام حظّه وذِرْوته، وقد يُقال: فلان مات ولم يأخذ شيئاً من ماديات الحياة، لكنه ﷺ حين قال: «**الجنة**»، فمن مات يدخلها.

﴿بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ . . .﴾ [التوبة: ١١١]، هذا هو الثمن، وهو وَعْد يأتي بشيء يأتي من بعد، ولكنه وَعْد مِمَّنْ يملك إنفاذه؛ لأن الذي يقدح في وعود الناس للناس، أنك قد تَعِدُ بشيء ولكن تظل حياتك ولا تفي به، أو أنْ تقِلّ إمكاناتك عن التنفيذ.

ونحن نعرف قصة الصحابي الذي قال لرسول اللَّه ﷺ: أليس بيني وبين الجنة إلا أنْ أُلْقَى هؤلاء فيقتلوني؟ قال له: نعم، فأخرج الصحابي تمرة كانت في فمه، ودخل إلى القتال، وكأنه يستعجل الجنة[(٤)].

---

(١) بُصْرى: قرية بالشام. (لسان العرب ـ مادة: بصر).

(٢) حينئذ نزلت هذه الآية، وقد أورد سبب نزول هذه الآية السيوطي في أسباب النزول (ص١٠١) طبعة دار الشعب، وعزاه لابن جرير الطبري من مرسل محمد بن كعب القرظي، وكذا أورده ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٩١) والقرطبي في تفسيره (٤/ ٣١٩٣).

(٣) كانوا ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين من الأوس والخزرج منهم: سعد بن الربيع وعبد اللَّه بن رواحة وأبو مسعود الأنصاري والبراء بن معرور وسعد بن عبادة، والمرأتان هما: نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو.

(٤) وذلك أن رجلاً جاء إلى رسول اللَّه ﷺ يوم أُحد فقال له: أرأيت إن قُتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده، ثم قاتل حتى قُتل. أخرجه البخاري في صحيحه (٤٠٤٦) ومسلم في صحيحه (١٨٩٩) من حديث جابر بن عبد اللَّه.

وما دام اللَّه قد اشترى من المؤمن نفسه فيجب على المؤمن ألَّا تُهمه نفسه، فيدخل المعركة بالصفقة الإيمانية، فإذا أهمَّتْه نفسه يبدأ بالقلق والبلبلة والاضطراب وتوهُّم الأشياء.

والحق سبحانه ساعة يقول: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ . . .﴾ [التوبة: ١١١]، تجد بشرة المؤمن تطفح بالسُّرور والبِشْر، ويحدث له تهلُّل وإشراق مع أنه هنا سيأخذ نفسه، ولكن المؤمن يعرف أنه سبحانه سيأخذ نفسه ليعطيه الحياة الخالدة.

إذن: قضايا الإيمان كلها هكذا لا يجب أن تصيبنا بالخوف، بل علينا أن نستقبلها بالاستبشار؛ ولذلك يقول الحق: ﴿فَٱسْتَبْشِرُوا۟ . . .﴾ [التوبة: ١١١]، أي: فليظهر أثر ذلك على بشرتكم إشراقاً وسروراً وانبساطاً.

﴿فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ . . .﴾ [التوبة: ١١١]، وهل يستبشر الإنسان بالبيع؟ نعم؛ لأن الإنسان لا يبيع إلا ما يستغني عنه عادة، ويشتري ما يحتاج إليه، فهنا الاستبشار بالبيع وليس بالشراء، فالمؤمن هنا يبيع فانياً ببَاقٍ.

﴿وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١١١]، والفوز هو بلوغ الغاية المأمولة في عُرْف العقل الواعي، فهناك «فوز»، وهناك «فوز عظيم»، والفوز في الدنيا أن يتمتع الإنسان بالصحة والمال وراحة البال. وهناك فوز أعظم من هذا، أن تضمن أن النعمة التي تفوز بها لا تفارقك، ولا أنت تفارقها، فيكون هذا هو الفوز الذي لا فَوْزَ أعظم منه.

والحق سبحانه يقول في آية أخرى:

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ﴾ [التوبة: ٢٠].

فهؤلاء هم الذين يحصلون على أكبر الأجر عند اللَّه تعالى، وهم المؤمنون المهاجرون والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم، وما دام هؤلاء هم الفائزون فالفوز إنما يكون في مضمارين اثنين، فالذين يصنعون أموراً خاصة بالدنيا قد يفوزون فيها بدرجة من النعيم، ولكن نعيمهم على قَدْر إمكاناتهم، وهو نعيم غير دائم؛ لأنه إما أنْ يزول عنهم بذهاب النعمة، وإما أن يزولوا هم عنه بالموت. إذن: فهو نعيم ناقص.

أما الذي يؤمن ويهاجر ويجاهد ويعمل لآخرته، فسوف يفوز بنعيم لا على قَدْر إمكاناته، ولكن على قَدْر إمكانات اللَّه، ولا مقارنة بين إمكانات اللَّه وإمكانات خَلْقه، وفوق ذلك فهو نعيم دائم لا يتركك فيزول عنك، ولا تتركه؛ لأنك في الجنة خالد لا تموت.

ويقول تعالى أيضاً:

﴿لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٥].

فالحق سبحانه يُرغِّب المؤمنين في أن يكونوا مجاهدين، وأن يبذلوا الجهد لتكون كلمة اللَّه هي العليا، فإذا ما آمن الإنسان فليس له أن يتخلف عن الصَّفِّ الإيماني؛ لأنه ما دام قد نفع نفسه بالإيمان فلمَ لا ينضم إلى ركب مَنْ ينفع سواه بالإيمان؟

ويريد اللَّه أنْ يُعبِّىء كل مَنْ مسَّ الإيمانُ قلبَهُ، وحتى ولو كان موجوداً في مكان يسيطر عليه الكفار، فيدعوه لأن يتخلص من التفاف الكفار حوله، وليخرج منضماً إلى إخوته المؤمنين، وليشيع الإيمان لسواه، ويُعبِّر عملياً عن حبه للناس مما أحبه لنفسه.

هَؤُلاءِ يُحبهم اللَّهُ

٥٠ ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ:

«إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى إذَا أَحبَّ عَبْداً نَادَى جِبْرِيل: إنَّ اللَّهَ قَدْ أَحبَّ فُلَاناً فَأَحِبَّه. فَيُحبه جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنادِي جِبْرِيلُ في السَّماءِ:

إنَّ اللَّهَ قَدْ أَحبَّ فُلَاناً فَأَحِبُّوهُ. فَيُحبُّه أَهْلُ السَّماءِ وَيُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي أَهْلِ الأَرْضِ»[1].

يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجۡعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وُدّٗا﴾ [مريم: ٩٦].

أي: سيجعل لهم مودة ومحبة تقوم على الإيمان، وتقود إلى شدة التعلُّق، وقد جعل الحق سبحانه في كَوْنِه أسباباً لهذه المحبة والمودة، كأنْ ترى إنساناً يُحبك ويتودّد إليك، فساعةَ تراه مُقْبِلاً عليك تقوم له وتبشُّ في وجهه، وتفسح له في المجلس، ثم تسأل عنه إنْ غاب، وتعودُه إنْ مرض، وتشاركه الأفراح، وتواسيه في الأحزان، وتؤازره عند الشدائد، فهذه المودة ناشئة عن حُبٍّ ومودة سابقة.

وقد تنشأ المودة بسبب القرابة أو المصالح المتبادلة أو الصداقة، فهذه أسباب المودة في الدنيا بين الخَلْق جميعاً، مؤمنهم وكافرهم.

أما هنا: ﴿سَيَجۡعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وُدّٗا﴾ [مريم: ٩٦].

أي: بدون سبب من أسباب المودة هذه، مودة بدون قرابة، وبدون مصالح مشتركة أو صداقة، وهذه المودة بين الذين آمنوا، كأن ترى شخصاً لأول مرة فتشعر نحوه بارتياح كأنك تعرفه، وتقول له: إنِّي أحبك للَّه.

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٥١٤) والبخاري في صحيحه (٣٢٠٩، ٦٠٤٠، ٧٤٨٥) ومسلم في صحيحه (٢٦٣٧) والترمذي في سننه (٥/ ٣١٦١) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه.

هذه محبة جعلها اللَّه بين المؤمنين، فَضْلاً منه سبحانه وتكرُّماً، لا بسبب من أسباب المودة المعروفة.

لذلك قال هرم بن حيان[١]: إن الحق تبارك وتعالى حين يرى عبده المؤمن قد أقبل عليه بقلبه وأسكنه فيه، وأبعد عن قلبه الأغيار، وسلَّم قلبه وهو أسمى ما يملك من مستودعات العقائد وينبوع الصالحات وقدَّمه لربه فتح له قلوب المؤمنين جميعاً[٢].

كما جاء في الحديث القدسي: «**ما أقبل عليّ عبد بقلبه إلا أقبلتُ عليه بقلوب المؤمنين جميعاً**»[٣]، أي: بالمودة والرحمة دون أسباب.

وكذلك الحديث الذي معنا: «**إن اللَّه إذا أحبَّ عبداً نادى في السماء: إنني أحببتُ فلاناً فأحِبُّوه، وينادي جبريلُ في الأرض: إن اللَّه أحبَّ فلاناً فأحبوه، ويُوضَع له القبول في الأرض**».

فيحبه كل مَنْ رآه عطيةً من اللَّه وفَضْلاً، دون سبب من أسباب المودة، وإنْ كنتَ قد تبرعتَ للَّه تعالى بما تملك وهو قلبك مستودع العقائد وينبوع الصالحات كلها، فإنه تعالى وهبَ لك ما يملك من قلوب الناس جميعاً، فهي في يده تعالى يُوجِّهها كيف يشاء.

والحق تبارك وتعالى من أسمائه «الودود».

قال تعالى: ﴿وَٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ [هود: ٩٠].

والوُدُّ هو الحبُّ، والحبُّ يقتضي العطف على قَدْر حاجة المعطوف عليه.

---

(١) هو: هرم بن حيان العبدي، كان عاملاً لعمر بن الخطاب، مات في يوم شديد الحر، فلما نفضوا أيديهم عن قبره جاءت سحابة فأمطرت ونبت العشب من يومه.

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٦/ ٤٣٣٣): «كان هرم بن حيان يقول: ما أقبل أحد بقلبه على اللَّه تعالى إلا أقبل اللَّه تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه، حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم».

(٣) أورد الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٢٤٧) عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم، فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى اللَّه ضيعته وجعل فقره بين عينيه.. وما أقبل عبد بقلبه إلى اللَّه إلا جعل اللَّه قلوب المؤمنين تفد إليه بالود والرحمة، وكان اللَّه بكل خير إليه أسرع» رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه محمد بن سعيد بن حسان المصلوب وهو كذاب.

وللَّه المثَل الأعلى: نرى الأم ولها ولدان: أولهما قادر ثري يأتي لها بما تريد، وثانيهما ضعيف فقير، فنجد قلب الأم ـ دائماً ـ مع هذا الضعيف الفقير، وتُحنِّن قلب القوي القادر على الفقير الضعيف.

ونجد المرأة العربية القديمة تجيب على مَنْ سألها: أيّ أبنائك أحبّ إليك؟ فتقول: الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يعود، والمريض حتى يشفى.

إذن: فالحبُّ يقتضي العطف على قَدْر الحاجة.

ويقول الحق سبحانه في الحديث القدسي:

«**يا بْنَ آدمَ، لا تخافَنَّ من ذِي سُلْطان، ما دام سُلْطاني باقياً، وسلطاني لا ينفد أبداً.**

يا بْنَ آدمَ، لا تخْشَ من ضيق رِزْقٍ، وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفدُ أبداً.

يا بْنَ آدمَ، خلقتُكَ للعبادةِ، فلا تلعبْ، وضمنتُ لك رزقكَ فلا تتعبْ، فوعزتي وجلالي إنْ رضيتَ بما قسمتُه لك أرَحْتُ قلبك وبدنك، وكنتَ عندي محموداً، وإنْ أنت لم تَرْضَ بما قسمتُه لك، فوعزَّتي وجلالي لأُسلِّطن عليك الدنيا، تركض فيها ركْضَ الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمتُه لك.

يا بْنَ آدمَ، خلقْتُ السماواتِ والأرضَ ولم أَعْيَ بخَلْقِهن، أَيُعييني رغيفُ عَيْشٍ أسوقُه لك؟

يا بْنَ آدمَ، لا تسألني رِزْقَ غَدٍ كما لم أطلُبْ منك عَمَل غَدٍ.

يا بْنَ آدمَ، أَنَا لَكَ مُحِبٌّ فَبِحقِّي عليك كُنْ لِي مُحباً».

والحب هو مَيْل المحب إلى المحبوب، وذلك الأمر يكون بالنسبة للبشر، لكن بالنسبة للحق سبحانه هو تودُّد الخالق بالرحمة والكرامة على المخلوق.

فحبُّ اللَّه لعبده يتوقف على أن يعرف العبد نعمته سبحانه في التكليف، أن اللَّه يحب العبد الذي يعرف قيمة النعمة في التكليف.

ودليل صِدْق الحب هو قيام العبد بالتكليف، وما دُمْتَ أنت قد عبَّرت عن صِدْق عواطفك بحبك للَّه، فلا بُدَّ أنْ يحبك اللَّه، وكُلٌّ مِنَّا يعرف أن حُبَّه للَّه لا يُقدِّم ولا يُؤخِّر، لكن حُبَّ اللَّه لك يُقدِّم ويُؤخِّر.

إنك قد تحب اللَّه، ولكن عليك أن تلاحظ الفرق بين أن تحب أنت اللَّه، وأنْ يحبك اللَّه، إن التكليف قد يبدو شاقاً عليك فتهمل التكليف؛ لذلك نقول لك: لا يكفي أن تحب اللَّه لنعمة إيجاده وإمداده؛ لأنك بذلك تكون أهملتَ نعمة تكليفه التي تعود عليك بالخير.

إن نعمة التكليف تعود عليك بكل الخير عندما تؤديها أيها الإنسان فلا تهملها.

وقد فصَّل لنا الحق ـ سبحانه وتعالى ـ أصناف المؤمنين الذين يحبهم اللَّه.

اللَّه يحب المحسنين:

الحق ـ سبحانه وتعالى ـ يحب من عباده أن يكونوا على خُلقه، فكما أن اللَّه أحسن كل شيء خَلَقه يريد من عباده وقد تفضلَّ عليهم بالعقل المفكر فيخطط، وبالطاقات فتبرز التفكير إلى عمل، يريد الحق منَّا أن يكون رائدنا في كل عمل أنْ نحسنه، حتى نكون مُتخلِّقين بأخلاق اللَّه.

يقول الحق سبحانه: ﴿وَأَحْسِنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].

والإحسان كما علَّمنا رسول اللَّه ﷺ: «**أن تعبد اللَّه ـ أي تطيع أوامره ـ كأنك تراه، فإن لم تكُنْ تراه فإنه يراك**»(١).

مشكلة الناس هذه الأيام أنهم يتشبهون بـ «**فإنه يراك**» فعملوا الدوائر التليفزيونية المغلقة في المحلات الكبرى حتى تتم مراقبة سير العمل في أرجاء المحل، هذا فعل البشر، لكن انظر إلى تسامي الإيمان، إنه يأمرك أنت أن ترى اللَّه، فلا تؤد العمل أداء شكلياً يرفع عنك العتبَ، بل عليك أن تؤدي العمل بقصد الإحسان في العمل(٢).

---

(١) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠)، وكذا مسلم في صحيحه (٩) كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه وهو حديث جبريل الذي قال عنه ﷺ في هذا الحديث: «هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم».

(٢) قال النووي: هذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين، وهو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين ودأب الصالحين، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها ﷺ، وقد ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك =

والإحسان في كل شيء هو إتقانه إتقاناً، بحيث يصنع الإنسان لغيره ما يحب أن يصنعه غيره له، ولو تعامل الناسُ على هذا الأساس لامتازتْ كل الصناعات، لكن إذا ساد الغِشّ فأنت تغشُّ غيرك، وغيرك يغشُّك، وبعد ذلك كلنا نجأر بالشكوى.

علينا إذن أنْ نُحسِن في كل شيء، مثلاً نُحسِن في الإنفاق، ولن نحسن في الإنفاق إلا إذا أحسنَّا في الكَدْح الذي يأتي بثمرة ما ننفق؛ لأن الكدح ثمرته مال، ولا إنفاقَ إلا بمال، فتخرج من عائد كدْحك لتصرِفَه في المناسب من الأمور.

ودائرة الإحسان لا تقتصر على الإنفاق فقط، فالأمر هنا عام، ولا تعتقد أنه أمر في زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم جزئية من جزئيات الحياة، إنما كل زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم كل جزئيات الحياة، فالإحسان إذا كان بالمال فهذا يقتضي أنْ يُحسن الإنسان الحركة في الأرض، ويعمل عملاً يكفيه ويكفي مَنْ يعول، ثم يفيض لديه ما يُحسِن به.

فوجوه الإحسان في الأشياء كثيرة، وكلها تخدم قضية الإيمان، وعندما يرى الكافر المؤمنين، وكل واحد منهم يُحسِن عمله، فإن ذلك يُغريه بالإيمان.

وإذا سألنا: ما الذي زَهَّد دنيانا المعاصرة في ديننا؟

فسوف نجد أن العالم ينظر إلى دين اللَّه من خلال حركة المسلمين، وهي حركة غير إسلامية في غالبيتها، صحيح أن بعضاً من عقلاء الغرب وفلاسفته لا يأخذون الدين من حركة المسلمين، وهذا منتهى العدالة منهم؛ لأنه ربما كان بعض المسلمين غَيْرَ ملتزم بدينه، فلا يأخذ أحدٌ الإسلام منه لمجرد أنه مسلم.

وأتباع الديانات الأخرى يعرفون أن هناك أفعالاً جرَّمها دينهم، وما دام هناك أفعال جرَّمها الدين وسَنَّ لها عقوبة، فذلك دليل على أنها قد تقع، فأنت عندما ترى شخصاً ينتسب إلى الإسلام ويسرق، هل تقول: إن المسلمين

= مانعاً من التلبس بشيء من النقائص احتراماً لهم واستحياء منهم، فكيف بمن لا يزال اللَّه مطلعاً عليه في سره وعلانيته؟ نقله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (١/ ١٢٠).

لصوص. لا، إن عليك أن تنظر إلى تشريعات الإسلام، هل جرَّمت السارق أو لم تجرمه؟

فلا يقولن أحد: انظر إلى حال المسلمين، ولكن لننظر إلى قوانين الإسلام؛ لأن اللَّه قدَّر على البشر أن يقوموا بالأفعال حَسنها وسيئها؛ ولذلك أثاب على العمل الصالح وعاقب على العمل السيِّئ.

والعقلاء والمفكرون يأخذون الدين من مبادىء الدين نفسه، ولا يأخذونه من سلوك الناس، فقد يجوز أن تقع عَيْن المراقب على مُخالف في مسألة يُحرِّمها الدين، فلا تأخذ الفعلَ الخاطىء على أنه الإسلام، وإنما خُذْه على أنه خارج على الإسلام.

وساعةَ يرانا العالم محسنين في كل شيء فنحن نعطيهم الأسوة التي كان عليها أجدادنا، وجعلتْ الإسلام يمتدّ ذلك المدّ الخرافي الأسطوري حتى وصل في نصف قرن إلى آخر الدنيا في الشرق، وإلى آخرها في الغرب، وبعد ذلك ينحسر سياسياً عن الأرض، ولكن يظل كدين، وبقي من الإسلام هذا النظام الذي يجذب له الناس.

إن الإسلام له مناعة في خميرته الذاتية، إنه يحمل مقومات بقائه وصلاحيته، وهو الذي يجذب غير المسلمين له فيؤمنون به، وليس المسلمون هم الذين يجذبون الناس للإسلام.

ولذلك أقول: لو أن التمثيل السياسي للأمم الإسلامية في البلاد غير الإسلامية المتحضرة قد أخذ بمبادىء الإسلام لكان أسْوة حسنة.

إذن: الإحسان من المسلمين أكبر دعاية ودعوة إلى دين الإسلام.

ولو علم الذين لا يُحسِنون أعمالهم، بماذا يحرمون الوجود لتحسَّروا على أنفسهم، ولَيْتَهم يحرمون الوجود من كلمة «اللَّه»، ولكنهم يجعلون مكان «اللَّه» كلمة خبيثة، فيشيعون القُبْح في الوجود، وحين يشيع القبح في الوجود يكون الإنسانُ في عمومه هو الخاسر.

ويعطينا الحق سبحانه جانباً آخر من الإحسان، فيقول:

﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

فالحق ـ سبحانه وتعالى ـ يبيح أن ترد الاعتداء بالمثل، ثم يُفسِح المجال لنكظم الغيظ فلا نعتدي، ولكن يظل السبب في القلب، ثم يرتقي بنا مرحلة أخرى إلى العفو وأن نُخرج المسألة من قلوبنا، ثم يترقى ارتقاءً آخر، فيقول سبحانه: ﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

ومَنْ فينا غير راغب في حب اللَّه؟

وعملية الإحسان مع المسيء أو المعتدي: أهي عملية منطقية مع النفس الإنسانية؟ قد تكون غير منطقية مع النفس الإنسانية، ولكنك أيها الإنسان لا تُشرِّع لنفسك، إنما الذي يُشَرّع لك هو الأعلى من النفس الإنسانية.

والخالق يقول: لو علمتَ ما قدمه لك مَنْ أساء إليك لأحسنتَ إليه؛ لأنك إنْ أسأتَ إلى خَلْق من خَلْق اللَّه، فالذي يثأر، ويأخذ الحق لمن أُسِيء إليه هو رَبُّ هذا المخلوق، ويأتي اللَّه في صَفِّ الذي تحمَّل الإساءة.

إذن: فإساءةُ العدو لك جعلَت اللَّهَ في صَفِّك وفي جانبك، أَلَا يستحق ذلك المسيء أنْ تشكره؟ أَلَا تقول لنفسك القول المأثور: أَلَا تُحسِن إلى مَنْ جعل اللَّه في جانبك.

والإحسان أن تفعل شيئاً فوق ما افترضه اللَّه، ولكن من جنس ما افترضه اللَّه، والمحسِن الذي يدخل في مقام الإحسان هو مَنْ يعبد اللَّه كأنه يراه، فإنْ لم يكن يراه فهو ـ سبحانه وتعالى ـ يرى كل خَلْقه.

ونحن نعرف قَوْل الحق سبحانه وتعالى:

﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ * ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ﴾ [الذاريات: ١٥، ١٦].

ما الذي جاء بالإحسان هنا؟

وتكون الإجابة: ﴿كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾[(١)] [الذاريات: ١٧].

وهل يُكلِّف اللَّه خَلْقه أَلَّا يهجعوا إلا قليلاً من الليل؟ لا، فقد كلَّف اللَّه المسلمَ بالصلاة، وأعلمه بأنه حُرٌّ بعد صلاة العشاء، وله الحق أن ينام إلى

(١) الهجوع: النوم ليلاً. (القاموس القويم ٢/ ٢٩٨).

الفجر، فإنْ سَمِع أذان الفجر فليقُمْ إلى صلاة الفجر، لكن المحسن يريد الارتقاء بإيمانه، فيزيد من صلواته في الليل.

ويضيف الحق سبحانه مُذكِّراً لنا بصفات المحسنين:

﴿وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات: ١٨].

أكلَّف اللَّه الخَلْق بأنْ يستغفروا بالأسحار؟ لا، بل إن الرسول يجيب على رجل سأله عن الفروض الأساسية المطلوبة منه، فذكر له أركان الإسلام، ومن بينها الصلوات الخمس المكتوبة، فقال الرجل: واللَّه لا أزيدُ على هذا ولا أنقص، فقال الرسول ﷺ: «**أفلح إن صدق**»(١).

ويضيف الحق سبحانه في استكمال صفات المحسنين:

﴿وَفِيٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: ١٩].

ونلحظ أن الحق هنا لم يَقُلْ: «حَقٌّ معلوم» إنما قال: «حَقٌّ للسائل والمحروم» فالحقُّ المعلوم هو الزكاة، أما المحسن فللسائل والمحروم في ماله حَقٌّ غَيْر معلوم، وذلك ليُفْسِح سبحانه المجال للطموحات الإيمانية، فمَنْ يزِدْ في العطاء فله رصيد عند اللَّه.

فالإحسان كما نعلم له وجهان:

الوجه الأول: أن يعبد المؤمن اللَّهَ كأنه يراه، وكلما جاء تكليف يُحسِن المؤمن في أدائه، كأنه يرى اللَّه، وإنْ لم يكن يراه فإنه يُحِسُّ أنه سبحانه يراه، وإذا ما استوعب المسلم كُلَّ أحكام اللَّه التي استوعبتْ بدورها كُلَّ أقضية الحياة، فهو يُحسن أداء هذه الأحكام.

---

(١) عن طلحة بن عبيد اللَّه قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول اللَّه ﷺ فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول اللَّه ﷺ: «خمس صلوات في اليوم والليلة». فقال: هل عليَّ غيرهن؟ قال: «لا، إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان»، فقال: هل عليّ غيره؟ فقال: «لا، إلا أن تطوع»، وذكر له رسول اللَّه ﷺ الزكاة فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع». قال: فأدبر الرجل وهو يقول: واللَّه لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول اللَّه ﷺ: «أفلح إن صدق». أخرجه مسلم في صحيحه (١١) كتاب الإيمان، والبخاري في صحيحه (٤٦، ١٨٩١).

الوجه الثاني: أن يزيد المؤمن في أداء هذه التكاليف فوق ما فرض اللَّه، وهي النوافل، وبذلك لا يكتفي المؤمن بتصديق الأحكام التي نزلت، بل يزيد من جنسها.

إذن: فالمحسن هو من عشق التكليف من اللَّه وعرف منزلة القرب من اللَّه، فوجد أن اللَّه قد كلَّفه دون ما يستحق سبحانه مِنّا، فزاد من العمل الذي يزيده قُرْباً من اللَّه.

اللَّه يحب التوابين:

اللَّه يحب التوبة من عباده، وهو سبحانه أفرَحُ بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره، وقد أضلَّه في فلاة؛ لأن المعصية عندما تأخذ الإنسان من منهج اللَّه لتعطيه نَفْعاً عاجلاً، فإن حلاوة الإيمان ـ إنْ كان مؤمناً ـ ستجذبه مرة أخرى إلى الإيمان بعيداً عن المعاصي.

إن الإنسان حين يُذنِب ذنْباً ينفلت من قضية الإيمان، ولو لم تشرع التوبة والعفو من اللَّه لَزادَ الناس في معاصيهم وغَرقوا فيها؛ لأنه إذا لم تكُنْ هناك توبة، وكان الذنب الواحد يُؤدِّي إلى النار، والعقاب سينال الإنسانَ فإنه يتمادى في المعصية، وهذا ما لا يريده اللَّه سبحانه وتعالى لعباده.

وفي حديث رسول اللَّه ﷺ:

«**للَّه أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة**»[1].

معنى حديث رسول اللَّه ﷺ: رجل معه بعير يحمل ماله وطعامه وشرابه وكل ما يملكه، هذا البعير ضَلَّ في صحراء جرداء، بحث عنه صاحبه فلم يجده، لقد فقده وفقد معه كل مُقوِّمات حياته، ثم ينظر فيراه أمامه، كيف تكون فرحته؟ طبعاً ستكون فرحته بلا حدودٍ. هكذا تكون فَرْحة اللَّه تعالى بتوبة عبده المؤمن، بل أشدّ من ذلك.

وقد قال الحق سبحانه في الحديث القدسي:

«**يَابْنَ آدمَ، إنك ما دعوْتَني ورجَوْتَني غفرتُ لك على ما كان منك ولا أُبالي**.

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٣٠٩) عن عبد اللَّه بن مسعود، وكذا مسلم في صحيحه (٢٧٤٧) عن أنس بن مالك.

يَابْن آدم، لَوْ بلغَتْ ذُنُوبُك عَنانَ السَّماءِ ثُمّ اسْتغْفرتَني غَفرتُ لَكَ ولَا أُبَالِي.

يابْنَ آدمَ، إنك لو أتيتَني بقُراب الأرض خَطَايا ثم لَقِيتَني لا تُشرك بي شيئاً لأتيتُكَ بقُرابِها مَغْفرةً»[1].

والتوبة رحمة من الخالق سبحانه ينعم بها على مَنْ يشاء من عباده، هذه الرحمة قريبة من المحسنين، كما قال تعالى:

﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].

ولكن، مَن الذي يُحدِّد قُرْب الرحمة منه؟

إنه الإنسان، فإذا أحسن قرُبَتْ منه الرحمة، والزمام في يد الإنسان؛ لأن اللَّه لا يفتئِتُ ولا يستبدّ بأحد، فإنْ كنتَ تريد أن تقرب منك رحمة اللَّه فعليكَ بالإحسَان.

ولذلك قُلْنَا: إن الحق ـ سبحانه وتعالى ـ يقول: «**لا أملّ حتى تملوا**».

وأنت تدخل بيوت اللَّه تصلي في أي وقت، وتقف في أي مكان لتؤدي الصلاة. إذن: فاستحضارك أمام ربك في يدك أنت، وسبحانه حدد لك خمسة أوقات، ولكن بقية الأوقات كلها في يدك، وتستطيع أن تقف بين يدي اللَّه في أي لحظة وتتوب إليه وتستغفره.

وسبحانه يقول: «**ومَنْ جاءني يمشي أتيته هَرْولة**».

وهو جَلَّ وعلا يوضح لك: استرح أنت وسآتي لك أنا؛ لأن الجري قد يُتعبك، لكني لا يعتريني تَعَبٌ ولا عِيٌّ ولا عجز، وكأن الحق لا يطلب من العبد إلا أنْ يملك شعوراً بأنه يريد لقاء ربه.

إذن: فالمسألة كلها في يدك.

اللَّه يحب المتقين:

يقول الحق سبحانه:

﴿بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ٧٦].

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ١٥٤) والترمذي في سننه (٣٥٤٠) والدارمي في سننه (٢/ ٣٢٢) من حديث أبي ذر الغفاري رضي اللَّه عنه.

قد يفهم البعض هذا القول بأن مَنْ أوفى بعهده الإيماني واتقى اللَّه في أنْ يجعل كُلَّ حركاته مطابقة لـ «افعل» و«لا تفعل» فإن اللَّه يحبه، هذا هو المعنى الذي قد يُفهم للوَهْلة الأولى، لكن اللَّه لم يقُلْ ذلك. إن الحب لا يرجع إلى الذات، بل يرجع إلى العمل.

لقد قال الحق سبحانه: ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ٧٦].

إن الإنسان قد يخطئ ويقول: «**لقد أحبني اللَّه، وسأفعل من بعد ذلك، ما يحلُو لي**»، ونحن نُذكِّر صاحب هذا القول بأن اللَّه يحب العمل الصالح الذي يؤديه العبد بِنيَّة خالصة للَّه، وليس للذات أيُّ قيمة.

لذلك قال:

﴿مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ٧٦].

إن الذي أوفى بعهده واتقى سيحب اللَّه فيه التقوى، وإياك أنْ تفهمَ أن الحب من اللَّه للعبد سيصبح حُباً ذاتياً، لكنه حُبٌّ لوجود الوصف فيه، فاحرص على أن يكون الوصف لك دائماً، لتظل في محبوبية اللَّه.

والمتقون هم الذين يجعلون بينهم وبين أيِّ شيء يُغضب اللَّه وقايةً، وإن تعجَّب بعض الناس من قوْل الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقوله: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ﴾ [البقرة: ٢٤]، فإننا نقول: إن معنى «اتقوا اللَّه» أي: اجعلوا بينكم وبين صفات الجبروت للَّه وقاية، اتقوا صفات الجبروت في اللَّه حتى لا يصيبكم عذابه، فللَّه صفاتُ جلال منها: المنتقم والجبار. والقهّار، وله صفات جمال مثل: الرحيم والوهّاب والرزّاق والفتّاح.

إذن: اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال في اللَّه وقايةً لكم، وحمايةً من أنْ تتعرَّضوا لغضب اللَّه تعالى، والإنسان يتقي صفات الجلال في اللَّه بأن يتبع منهجه ويُطيعه في كل ما أمر به؛ لينال من فَيْض صفات الجمال.

وقوْل الحق سبحانه وتعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ﴾ [البقرة: ٢٤]، أي: اجعلوا بينكم وبين النار وقاية حتى لا تمسّكم النار.

والمتقي هو الطائع للَّه فيما أمر وفيما نهى، ويجعل بينه وبين صفات الجلال من اللَّه وقاية.

اللَّه يحب الصابرين:

الصبر هو مَنْع النفس من الجزع من أيِّ شيء يحدث وهو يأخذ ألواناً شتى حَسْب تسامي الناس في العبادة، فمثلاً سُئِلَ الإمام علي رضي اللَّه عنه عن حَقِّ الجار؟ قال: تعلمون أنك لا تؤذيه؟ قالوا: نعم، قال: وأن تصبر على أذاه.. فكأنه ليس مطلوباً منك فقط ألَّا تؤذي جارك، بل وتصبر على أذاه.. والصبر هو الذي يعينك على أن تفعل ما أمرك اللَّه به، ولا تفعل ما نهاك اللَّه عنه.

إن اللَّه منعك من أشياء هي من شهوات النفس، وأمرك بأشياء فيها مشقة، وهذه محتاجة إلى الصبر، وأنت إنْ أخذتَ منهج اللَّه تعبُّداً ستأخذه فيما بعد عادة.

يقول أحد الصالحين في دعائه: اللهم إني أسألك ألَّا تكلني إلى نفسي، فإني أخشى يا رب ألَّا تثيبني على الطاعة؛ لأنني أصبحت أشتهيها.

فسبحانك أمرتنا أن نحارب شهواتنا.. انظر إلى الطاعة من كثرة حُبِّ اللَّه أصبحت مرغوبة مُحبَّبة إلى النفس.

والحق سبحانه يقول: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣].

أي: أنه يطلب منك أن تواجه الحياة في معية اللَّه، فأنت لو واجهتَ المشكلات في معيَّة مَنْ تثق في قوته تواجه الأمور بشجاعة، فما بالك إذا كنت في معية اللَّه، وكل شيء في الوجود خاضع للَّه، أيجرؤ شيء أن يقف أمامك وأنت مع اللَّه؟

إن الأحداث لا تملأ الخَلْق بالفزع والهلع إلا ساعة الانفلات من حضانة ربهم، وأما مَنْ يعيش في حضانة ربه فلا يجرؤ عليه الشيطان، فالشيطان خنَّاس، فإذا سهوْتَ عن اللَّه اجترأ عليك، وإذا ذكرتَ اللَّه خنسَ وضَعُفَ، فهو لا قوةَ له، وهو لا يدخل مع اللَّه سبحانه وتعالى في معركة، وإنما يدخل مع خَلْق اللَّه الذين ينسَونَ اللَّه ويبتعدون عنه.

وما دام اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ مع الصابرين فلا بُدَّ أن نعشق الصبر، وكيف لا نعشق ما يجعل اللَّه معنا؟

يقول الحق ـ جَلَّ جلاله ـ في الحديث القدسي:

«**يابْنَ آدم، مرضتَ فلم تَعُدْني. قال: يا ربّ وكيف أعودك وأنت رَبُّ العالمين؟ قال: أما علمتَ أن عبدي فلاناً مرض فلم تَعُدْهُ؟ أما علمتَ أنه لو عُدْتَهُ لوجدتني عنده**»[(١)].

يقول بعض الصالحين: اللهم إني أستحي أنْ أسألك الشفاء والعافية حتى لا يكون ذلك زُهْداً في معيتي لك. إذن: لا بُدَّ أنْ نعشق الصبر؛ لأنه يجعلنا دائماً في معية اللَّه.

ويقول الحق سبحانه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

وما دام سبحانه يقول: اصبروا، فلا بُدَّ أن يكون هذا إيذاناً بأن فيه مشقةً، فالإيمان يؤدي إلى الجنة، والجنة محفوفة بالمكاره، لذلك لا بُدّ أنْ تكون فيه مشقات.

وإذا نظرت إلى تلك المشقات تجدها في ذات النفس منفصلة عن المجتمع تارة، وتجدها في ذات النفس مع المجتمع تارة أخرى، أما في ذات النفس مفصولةً عن المجتمع فإن الصبر يقتضي أنْ تصبر على تنفيذ أمر اللَّه في فِعْل الطاعات، وعلى تحمُّل الألم منه في تَرْك المعاصي، وإنْ كان ذلك يمنعك عن لذة شهوة تحبها، فإنك تصبر عن تلك الشهوة التي تُلِحّ عليك.

فمجاهدة المؤمن أنْ يصبر عن الشهوات التي نهى اللَّه عنها، والأشياء التي تصيب الإنسان يصبر عليها، فالمصيبة في النفس يصبر عليها، والأشياء التي يصبر عنها من النواهي هي الشهوات والمتع التي يُحرِّمها اللَّه.

وكأن الحق ـ سبحانه وتعالى ـ يقول: إنني خلقتُك، وأعلم منازعة نفسك إلى الشهوة؛ لأنك تحبها فاصبر عنها، والأمور التي في الطاعة إنْ فعلتها ستُورِثك مشقةً في ذاتك، اصبر عليها.

إذن: ففي الأوامر صَبْر على تنفيذها، وفي المناهي صَبْر عن إيقاعها، هذه كلها في الذات، أما إذا تعدَّتْ المسألة من الذاتية إلى المحيط الخارجي

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٦٩) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه.

فالحق سبحانه يقول: ﴿وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧].

اللَّه يحب المتوكلين:

إياك أن تظن أن التوكل يعني أن تترك الجوارح بلا عمل، فهذا هو التواكل أو الكسل، إنه التوكُّل الكاذب، والدليل على كذب مَنْ يقول ذلك أنه يحب أنْ يتوكّل فيما فيه مشقة، والسهل لا يُتوكّل فيه.

ونقول للرجل الذي يدَّعي أنه يتوكّل ولا يعمل: أنت لستَ مُتوكّلاً، ولو كنتَ صادقاً في التوكل إياك أن تمدَّ يدك إلى لُقْمة وتضعها في فمك، كُنْ مُتوكِّلاً كما تدعي، ودَعِ التوكلَ يضع لك اللقمة في فمك، واترك التوكل ليمضغها لك.

وطبعاً لن يفعل ذلك، ولهذا نقول له أيضاً: إن ادعاءك التوكل هو بلادةُ حِسٍّ إيماني، وليس توكلاً.

والتوكل يقتضي إظهار عجز، فمعنى أني أتوكل على اللَّه أنني استنفدت أسبابي؛ ولذلك أرجع إلى مَنْ عنده قدرة وليس عنده عجز، وهذا هو التوكل المطلق.

فالتوكل معناه: تسليمك زمام أمورك إلى الحق، ثقةً بحُسْن تدبيره، ومن تدبيره أنْ أعطاك الأسباب فلا تردّ يد اللَّه الممدودة بالأسباب، والذي لا يتوكل على اللَّه عليه أنْ يراجع إيمانه.

والحق سبحانه يقول: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢].

أي: أنهم يَكلُون أمورهم على مَنْ ائتمنوه على مصالحهم، وهو الحق ـ سبحانه وتعالى ـ القادر العظيم الذي خلق الكون، وخلق فيه أسباباً تؤدي إلى مُسبِّبات الأسباب مقدمة، والمسببات هي النتيجة، وبعد ذلك ترك أموراً ليس فيها أسباب، إلا أن نلحظ دائماً المسبب وهو اللَّه تعالى، فكل أمر يعزّ عليك في أسبابه، إياك أن تيأس من أنه لا يحدث.

بل قُلْ: تلك هي قضية الأسباب، أما أنا فلي رَبٌّ خلق الأسباب، وهو القادر فوق كل الأسباب.

اللَّه يحب المقسطين:

إن اللَّه يحب الذين يزيلون الجوْر، وما دام الحكم بالعدل يأتي ليزيل الجور، فكأنه كان من قبل جَوْراً مقنناً. إذن: فأقسط أي أزال جَوْراً مُقنّناً، وأعاد توازن الميزان ليعود الانسجام بين الإنسان والكون، والكون كله يسير بميزان، الأرض تدور، والشمس تؤدي مهمتها، ولا كوكب يصطدم بكوكب آخر.

﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٤٠].

فإنْ أردتُمْ أن تستقيم لكم أموركم الاختيارية، فانظروا إلى الأمور الإجبارية التي حولكم، فإنْ كانت بنظام وميزان واعتدلتْ الأمر. اعدلوا ـ إذن ـ في إدارة شؤونكم حتى تنسجموا كما انسجم الكون.

ولذلك نقرأ قوله تعالى: ﴿ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ * وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ * وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْاْ فِي ٱلْمِيزَانِ﴾ [الرحمن: ٥ ـ ٨].

أمامكم الموازين العُلْيا في الكون ولا تستطيعون إفسادها؛ لأنها تسير بنظام لا دَخْلَ لكم به؛ لذلك عليكم أنْ تتعلّموا منها، وأن تدبروا أمور حياتكم بميزان حتى تستقيم أموركم الاختيارية.

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: ٩].

فإنْ رأيتَ حولك كَوْناً غير مضطرب وغير متصادم، ويؤدي حركته دون تعارض أو تصادم، فافهم أنه قائم على ميزان الحق، ووضع سبحانه لك ميزاناً في الأمور الاختيارية والمرجحات الاختيارية هي أحكام التكليف من اللَّه، فإنْ أردتَ أنْ تستقيم لك الأمور الاختيارية فسِرْ بها على الميزان الذي وضعه اللَّه.

﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢].

أي: أن اللَّه يحب الذين إنْ رأَوْا ظُلْماً أزالوه، وأحلُّوا محلَّه العدل. والحق سبحانه يقول: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨].

وهذه ليست خاصة للحاكم فقط، بل إن كل إنسان مطالب بالعدل، فلو كنتَ مُحكّماً من طرف قوم ورضُوا بك أن تحكم، فاحكُمْ بالعدل حتى ولو كان الحكم في الأمور التي يتعلق بها التكريم والشرف والموهبة، فليس ضرورياً أنْ يكونَ الحكم بالعدل في أمر له قيمة مادية.

فسيدنا علي ـ رضوان اللَّه عليه وكرَّمَ اللَّه وجهه ـ يرى غلامين يتحاكمان إلى ابنه الحسن، ليحكم بينهما: أي الخطين أجمل من الآخر؟

وهذه مسألة قد ينظر لها الناس على أنها مسألة تافهة، لكنها ما دامتْ شغلتْ الطفلين، وأراد كل واحد منهما أن يكون خطُّه أجمل، فلا بُدَّ أن يكون الحكم بالعدل، فقال الإمام علي لابنه الحسن: يا بني، انظر كيف تقضي، فإن هذا حُكْم، واللَّه سائلك عنه يوم القيامة.

إن هذا يعطينا صورة في دقة العدل، حتى ولو كان الأمر صغيراً.

قال العلماء: إذا عَلِم المجتمع أن عَدْلاً يحرس حقوق الناس عند الناس فلن يُجرِّئ ذلك ظالماً على أنْ يظلم بعد ذلك، فيقول الظالم: فلان ظلم ولم يُحاكم، فيغري ذلك الظالم أن يزيد في ظُلْمه، لكن ساعة يرى الناس أحداً يأخذ حَقَّ غيره، ثم جاء الحاكم فَرَدَعَهُ، ورَدَّ الحق لصاحبه فلن يظلم أحدٌ أحداً.

فقوْلُ الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِۚ﴾ [النساء: ٥٨].

لا بُدَّ أن نأخذه على أنه مطلب تكليفي من اللَّه للمسلمين حتى يشيع في كل الناس، ولا يخصّ المؤمنين، يتعاملون به فيما بينهم، وإنما يشمل أيضاً ما بين المؤمنين والكافرين، وما بين الكافرين بعضهم مع بعض إنِ ارتضَوْا حُكْمَ رسول اللَّه.

فهرس المحتويات

حُرمَة الظلم ٥
لماذا؟ ٦
والظالم من البشر جاهل ١٠
مظاهر البغي ١٣
نُصْرَةُ المظْلُوم ٣١
لا يَمْلأ جَوفَ ابن آدمَ إلا التُّرابُ ٤٨
ما هو المال؟ ٤٨
رغم أنف إبليس!! ٦١
توبة اللَّه على آدم ٧٧
رؤية اللَّه في: الدنيا.. والآخرة ٨٣
سهام إبليس ٩٣
النفس والأجل ١٠٠
الذِّكْر والذَّاكرون ١١٢
الأمة الوسط ١٢٠
أَلْوَاحُ مُوسَى ١٢٩
بَاب التَّوْبة وَالرحْمَةِ ١٤٥
قَدْ فَعَلْتُ ١٥٦
كَيْفَ تَركْتُمْ عِبَادِي؟ ١٦٧
ائتيا طوعاً أو كرهاً ١٨٠
يَعْجَبُ الربُّ مِنْ عَبْدِهِ ١٩٤
بَيْتُ الحَمْد ٢٠٤
أَنْفِقْ أُنْفِقْ عليْكَ ٢١٨

أَذِّنْ وَعَليَّ البَلَاغُ ٢٢٥
القَرْض الحسَنُ ٢٤٠
الفَوْزُ العَظِيم ٢٤٨
فيما ضَيَّعْتَ حُقُوقَ النَّاسِ ٢٥٧
يَا عَبْدِي . . تَمَنَّ عَليَّ أُعْطِكَ ٢٦٧
هَؤُلاءِ يُحبهم اللَّهُ ٢٧٦
اللَّه يحب المحسنين ٢٧٩
اللَّه يحب التوابين ٢٨٤
اللَّه يحب المتقين ٢٨٥
اللَّه يحب الصابرين ٢٨٧
اللَّه يحب المتوكلين ٢٨٩
اللَّه يحب المقسطين ٢٩٠