

الحسنة والسيئة

﴿ ١١ ﴾ قال رب العزة سبحانه في الحديث القدسي:

« إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَاکْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاکْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا .

وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاکْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا فَاکْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً » (١) .

هذا هو مطلق الرحمة والفضل، فالحق سبحانه يجزي الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف ذلك إلى سبعمائة ضعف؛ لأن كل فعل تلازمه طاقة من الإخلاص في نفاذه، فكأن الحق قد وضع نظاماً بأن الحسنة بعشر أمثالها، ثم بالنية المخلصة تبلغ الأضعاف إلى ما شاء الله.

والحق سبحانه يقول:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ . [الأنعام: ١٦٠]

ويقول في آية أخرى:

﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ . [البقرة: ٢٦١]

وقد وضع الحق هذا النظام؛ لأنه جلّ وعلا يريد للحسنة أن تُفعل، ويتنفع الغير بها، فإن كان فاعلها حريصاً على الأجر الزائد فهو يقدمها

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٥٠١) وكذا مسلم (١٢٨) الإيمان، والترمذي في سنته

(٣٠٧٣) وقال: حديث حسن صحيح، وهو من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

بنية مخلصه ، فنية معطى الحسنه هى التى يمكنها أن تضاعفها إلى سبعمائة أو أزيد.

والحق سبحانه وتعالى يعطى مثلاً لذلك فى قوله تعالى :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ﴾ .
[البقرة: ٢٦١]

فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله نعطيهها أنت حبة فتعطيك سبعمائة ،
فماذا يعطى خالق الأرض؟

إن عطاءه غير محدود ولا ينفد.

فالحق سبحانه يلفتنا أن ننظر جيداً إلى بعض خلقه وهى الأرض ،
الأرض التى نضع فيها البذرة الواحدة- أى الحبة الواحدة- فإنها تعطى
سبع سنابل ، فى كل سنبله مائة حبة.

فلو نظر الإنسان أول الأمر إلى أن ما يضعه فى الأرض حين يحرق
ويزرع يقلل من مخازنه لما زرع ولما غرس ، ولكنه عندما نظر لما تعطيه
الأرض من سبعمائة ضعف أقبل على البذر ، وأقبل على الحرث غير
هَيَّاب ؛ لأنها ستعوضه أضعاف أضعاف ما أعطى.

إذن : فهو سبحانه قادر أن يضاعف لمن يشاء بغير حساب ، بإرادة الخالق
تعطى كما تريد.

فإذا كنا نحن- كبشر- عندما نوظف واحداً نقول : أنت تدخل السلم
الوظيفى ، وتبدأ السلم الوظيفى من أول درجاته. ثم تترقى درجة بعد
درجة ، ثم يأتى رئيس الدولة ليعينك فى درجة أعلى من ذلك بكثير ،
فما بالننا بحساب الرب الأعلى؟

إنه يعطى بعملية حسابية فيها زيادة فضل.

إذن: لا بد أن يطمئن المؤمن إلى أن حركة حياته لها ثواب وأجر عند الله تبارك وتعالى، فإذا صلى فله أجر، وإذا زكى فله أجر، وإذا تصدق فله أجر، وإذا صام فله أجر، وإذا حج فله أجر.

كل ما يفعله من منهج الله له أجر، وليس أجراً بقدر العمل، بل أضعاف العمل.

وهكذا نعرف أن كل حركة في منهج الله ليس فقط لها أجر عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه أجر مضاعف أضعافاً مضاعفة، وهو أجر ليس بقدرات البشر، ولكنه بقدره الله سبحانه.

ولذلك فهو ليس مضاعفاً فقط في عدد المرات، ولكنه مضاعف في القدرة أيضاً، فكأن كل إنسان غير مؤمن لا أجر له في الآخرة، وإذا أعطى في الدنيا يُعطى عطاء المثل، ولكن المؤمن وحده له عطاء الآخرة أضعافاً مضاعفة، وهو عطاء ليس زائلاً كعطاء الدنيا، ولكنه باقٍ وخالد.

والحق سبحانه يقول:

﴿ وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

[البقرة: ١١٠]

فالخير الذي تفعله لن تدخره عندك أو عند من قد ينكره ويقول: لا شيء لك عندي، ولكن الله سيدخره لك، فانظر إلى الاطمئنان والعمل في يد الله الأمانة، وفي مشيئته التي لا يغفل عنها شيء، وفي قدرته التي تضاعف أضعافاً مضاعفة، وتجدد في الوقت الذي تكون في أحوج اللحظات إليه، وهو وقت الحساب.

ثم يقول تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾. [البقرة: ١١٠]

أى: لا تعتقد أن هناك شيئاً يخفى على الله ، أو أن أحداً يستطيع أن يخدع الله ، فالله سبحانه وتعالى بصير بكل شيء ، ليس بالظاهر منك فقط ، ولكن بما تخفيه فى نفسك ولا تطلع عليه أحداً من خلق الله ، إنه سبحانه يعلم كل شيء.

ويقول سبحانه:

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٢٦).

[يونس: ٢٦]

والمقصود بقوله سبحانه ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ ﴾ أى: بالغوا فى أداء

الحسنات ، والحسنة كما نعلم بعشرة أمثالها ، فما هى الزيادة؟

نقول : هى عطاء زائد فى الحسنات ، فالجزاء بالحسنات يبدأ بعشرة أمثال الحسنة ، ويصل إلى سبعمائة ضعف ، أما السيئة فبواحدة ، كما يقول الحديث القدسى الذى نحن بصددده.

وهذا ليس تحديداً لفضل الله تعالى ، بل الحق سبحانه يزيد من فضله مَنْ يَشاء.

ولذلك يجب ألا نفرق بين عدل الله سبحانه فى أن الشيء يساوى الشيء ، وفضل الله تعالى فى أنه سبحانه يجزى على الشيء الحسن بأضعاف أضعاف ما نتصور.

والحق سبحانه يقول:

﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾. [يونس: ٥٨]

وقال قوم من العارفين بالله :

إن الزيادة المقصودة هي في العشرة الأمثال والسبعمائة ضعف ،
والفضل هو ما فوق ذلك.

وهكذا تتعدد مراتب الجزاء : فهناك العشرة الأمثال ، والسبعمائة ضعف ،
والحسنى ، والزيادة عن الحسنى.

وقد قال رسول الله ﷺ في ذلك :

« إذا دخل أهل الجنة الجنة قال : يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئاً
أزيدكم؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟
قال : فيكشف الحجاب ، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم
عز وجل»^(١) .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (١٠٥) ﴾ .

[البقرة: ١٠٥]

أى أنه سبحانه ذو الفضل الهائل ، فالفضل الحقيقي هو الذى من عند
الله ؛ لذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو ذو الفضل العظيم ؛ لأنه غير
محتاج إلى أحد من خلقه ؛ لأنه سبحانه كان قبل أن يوجد شىء ،
وسيكون بعد ألا يوجد شىء .

وحين يوصف الفضل بأنه عظيم ، فمعنى ذلك أن هناك فضلاً أقل من

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨١) وأحمد في مسنده (٣٣٢/٤) والترمذى فى سنته (٢٥٥٢) من

حديث صهيب الرومى رضى الله عنه.

عظيم ، كما أن هناك فضلاً يعلوه تميزاً ، ونعلم أن التفاضل موجود عند البشر.

هذا يتفضل على هذا بطعام ، أو يتفضل عليه بملبس ، أو يتفضل عليه بشراب ، أو يتفضل عليه بمسكن.

أى : أن هناك أنواعاً متعددة من العضل ، لكنها لا توصف بالعظمة؛ لأن الفضل العظيم يكون من الله تعالى فقط؛ لأنه سيؤول إليه كل فضل ممن دونه.

إذن: كل فضل هو من الله ، ومآله مردود إلى الله عز وجل ، وهذا هو الفضل العظيم.

وأيضاً نجد أن الذى يتفضل على واحد لا بد أنه يبغى من وراء هذا الفضل شيئاً ، مثل تحقيق كمال الذات، أو ابتغاء الحمد والثناء ، أو راحة النفس.

ونرى أناساً يؤدون الفضل لغيرهم ليقبلوا من آلامهم؛ لا لأنهم يطبقون منهج الله ؛ بل يرغبون فى مجرد راحة النفس ، مثل الكفار الذين يصنعون أشياء تفيد الناس ، فهم يفعلونها وليس فى بالهم الله ، بل فى بالهم راحة النفس وانسجامها.

إذن: فالذى يتفضل إنما يريد شيئاً، إما كمال مال أو ثناء وإطراء، وراحة نفس من مناظر الإيلام التى يرها، وهذا دليل على أنه يعانى من نقص ما ويريد أن يكمله، فإذا كان الله عز وجل هو صاحب الفضل الله نقص فى كمال؟ لا.

إذن: فهذا هو الفضل العظيم ويمنحه لعباده تفضلاً منه، دون رغبة فى

كمال أو ثناء ، وأيضاً فكل فضل من دون الله يتضمن المنّ ، لكن فضل الله تعالى ليس فيه منّ ، وليس فيه ذلة لأحد .

وقد يستنكف إنسان أن يأخذ شيئاً من إنسان آخر ، لكن من الذى يستنكف^(١) على فضل الله ؟

فهم لن يفرحوا بعملهم مثل فرحهم بفضل الله وكرمه عليهم ، لأنه أعطاهم فى الآخرة نعماً لم يكونوا يحلمون بها ، وهى تفوق عملهم بكثير .
ورسول الله ﷺ يقول :

« لن يدخل أحدكم الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدنى الله برحمته »^(٢) .

فإذا تساءلت : كيف يتم هذا ؟ وكيف أنه لا أحد يدخل الجنة بعمله ؟

نقول : نعم ؛ لأن عمل الدنيا كله لا يساوى نعمة من نعم الله على خلقه ، فأنت تذكرت العمل ولم تذكر الفضل ، وكل من يدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ، حتى الشهداء الذين أعطوا حياتهم ، وهى كل ما يملكون فى هذه الدنيا ، يقول الحق سبحانه وتعالى عنهم :

(١) الاستنكاف : الاستكبار والأنفة ، يقول الحق سبحانه : ﴿ وَمَنْ يَسْتَكْفِرْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ

(النساء)

فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً ﴿١٧٢﴾

(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٤٦٣) ومسلم فى صحيحه (٢٨١٦) عن أبى

هريرة رضى الله عنه . والتغمد هو إدخاله فى رحمة الله ، وغمره بها ، كما يدخل الفارس سيفه فى

غمده فلا يظهر منه شيء .

﴿ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١٦٠) ﴿
(آل عمران)

فإذا كان هؤلاء الشهداء وهم في أعلى مراتب الجنة قد دخلوا الجنة بفضل الله ، فما بالك بمن هم أقل منهم أجراً ، وانه سبحانه وتعالى له فضل على عباده جميعاً.

يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ (٢٤٣) ﴿

(البقرة)

والله سبحانه وتعالى يعلم عن عباده أن أحداً منهم قد لا يبرأ من أن يكون له ذنب ، فلو حاسبنا بالمعايير المضبوطة تماماً فلسوف يتعب الإنسان منا .

ولذلك أحب أن أقول دائماً مع إخواني هذا الدعاء: «اللهم بالفضل لا بالعدل ، وبالإحسان لا بالميزان ، وبالجب (١) لا بالحساب»

أى : عاملنا بالفضل لا بالعدل ، وبإحسانك لا بالميزان ؛ لأن الميزان يتعبنا .

إذن: المسألة كلها بالفضل من الله ، ولكن فضل الله شرطه العمل الصالح ، فأنت تعمل العمل الصالح ، ويعطيك ربنا أضعافه ، وبطبيعة الحال فعملك لن ينفع جلاله أو جماله ، أو كماله ، أو يزيده صفة ، أو يزيده ملكاً ، لكنه يعطيك على ما عملته لنفعمك ولنفع بني جنسك .

والحق سبحانه يقول هنا في الحديث القدسي :

(١) جبر الكسر : أصلحه فهو جابر . والجبار : من أسماء الله الحسنى ، وهو إما مشتق من الجبر بمعنى القهر ، فانه تعالى قهار على العصاة والتمردين ، وإما مشتق من الجبر ، بمعنى إصلاح الكسر ، وإصلاح الأمور ، فانه تعالى جابر عثرات الكرام ومصلح أمور العباد .

« إذا همَّ عبدى بحسنة... إذا همَّ بسيئة »

ما معنى الهمَّ هنا ؟

إن الهم هو تحريك الخاطر نحو عملية ما ، وهذا الخاطر يصير في مرحلة ثانية قصداً وعزماً ، إذن : فالذى حدث هو مجرد هم بفعل الحسنة أو بفعل السيئة .

فالهمُّ هو حديث النفس ، فإذا ما خرج إلى النزوع فذلك هو القصد .

ونحن نعلم أن كل شعور في الإنسان له ثلاث مراحل :

مرحلة أن يدرك ، ومرحلة أن يجد في نفسه ، ومرحلة أن ينزع ، أى يحول الأمر إلى سلوك .

ونضرب المثل بالوردة ، وأنت تسير ترى وردة في بستان ، وبمجرد رؤيتك لها فهذا إدراك ، فإذا أعجبتك الوردة وعشقتها وأحببتها فهذا اسمه وجدان ، وإذا اتجهت لتقطفها فهذه عملية نزوعية .

فهذه ثلاث مراحل : إدراك ، فوجدان ، فنزوع .

متى يتدخل الشرع ؟

يتدخل الشرع في عملية النزوع دائماً . يقول لك : أنت نظرت إلى الوردة ولم نعرض على ذلك ، أحببتها وأعجبتك فلم نقل لك شيئاً ، لكن ساعة جئت لتمد يدك لتأخذها قلنا لك : لا ، الوردة ليست لك .

إذن : فأنت حر في أن تدرك ، وحر في أن تجد في نفسك ، إنما ساعة تنزع نقول لك : لا ، هي ليست لك .

إذن : فالتشريع يتدخل في منطقة النزوع ، إلا في أمر المرأة ، فالتشريع

يتدخل من أول الإدراك ؛ لأن الذى خلقنا علم أننا إن أدركنا جمالاً نظرنا له ،
وستولد عندنا مواجيد^(١) بالنسبة للأشياء التى نراها ونشتهيها .

وساعة يوجد إدراك واشتهاء ، لا يمكن أن ينفصل هذا عن النزوع ؛ لأنك -
كرجل - مُركَّب تركيباً كيميائياً بحيث إذا أدركت جمالاً ثم حدث لك وجدان
واشتهاء ، فالاشتهاء لا يهدأ إلا بنزوع ، فين لك الشرع : أن رحمتك من أول
الأمر ، وتدخلت من أول المسألة .

وكل شىء أتدخل فيه عند النزوع إلا المرأة ، فقد تدخلت فيها من أول
الإدراك ؛ لذلك أمر الحق سبحانه الرجل أن يَغْضُ البصر ، وكذلك أمر المرأة .

لماذا ؟ لأنك إن أدركت فستجد ، وإن وجدت فستحاول أن تنزع ، ونزوعك
سيكون عربدة فى أعراض الناس ، وإن لم تنزع فسيتقى عندك كبت ؛ لذلك
حسم الحق سبحانه المسألة من أولها ، وقال :

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى^(٢) لَهُمْ إِنْ
اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ ﴿٣١﴾ ﴿ (النور)

وحين يأمرك الحق سبحانه بغض بصرك عن محارم جارك فهو يحمى
محارمك أن ينظر إليها غيرك .

(١) المواجيد : المشاعر القلبية والوجدانية التى توجد فى القلب .

(٢) قال الإمام ابن تيمية فى تفسيره سورة النور (ص ١٠٢) طبعة دار الوعى - حلب : « الغض من
البصر وحفظ الفرج يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب ، ويتضمن الأعمال الصالحة التى يزكو بها
الإنسان وهو أزكى ، والزكاة تتضمن الطهارة ، فإن فيها معنى ترك السيئات ، ومعنى فعل الحسنات ،
ولهذا تفسر تارة بالطهارة ، وتارة بالزيادة والنماء ، ومعناها يتضمن الأمرين » .

فمن رحمة ربنا بخلقه أنه منع الإدراك من أوله في هذه المسألة حرصاً على سلامتنا وراحتنا ، وسلامة المجتمع وطهارته ، ومن هنا أمرنا بغضّ البصر ، وأمر المؤمنين بالحشمة .

والغضُّ : هو خفض البصر بعيداً عن محارم الله ، كما أمرنا بحفظ الفروج ، وهذا أظهر للمؤمن وأفضل ؛ لأن الإنسان لا يملك أن يفصل النزوع عن الوجدان ، ولا الوجدان عن الإدراك ، وإن كان هذا ممكناً في الأمور الأخرى فإنه غير ممكن في هذه المسألة .

فالحق سبحانه اختصر لنا الطريق ، وأمرنا بغضّ البصر من البداية حتى لا تقع في هذه المشكلة ، ونمنع حدوثها ، وحتى نحمي أعراض الناس ونرحم نفوس الشباب من أن تكتم وتكبت وتمرض وتتألم .

بعض المتحليلين يدعون أن النظرة لا تحدث شيئاً ، وأن كل واحد في حاله .

ونحن نقول لهم : هذا كلام الله الذي خلقنا ، ويعلم دخائل نفوسنا وطبيعتنا البشرية ، وهو الذي أمرنا بذلك ، بأن نغض أبصارنا حتى لا نجد ؛ لأننا إن وجدنا فسنزوع ، فإن أطعنا النزوع أفسدنا الأعراض ، وإن عففنا وكتمنا أفسدنا نفوسنا كبتاً وحسرة وألماً وحقداً على من يملكها .

ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۗ (١) وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٤) ﴾

[الإسراء]

(١) الفاحشة : الفعل القبيحة . قال تعالى : ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ... (١٣٥) ﴾ (آل عمران) ، وجمع الفاحشة فواحش . قال تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ .. (١٥٦) ﴾ (الأنعام) ، أي : الأمور القبيحة المنكرة .

لم يقل : لا تزنوا . ولكن أمرنا بعدم الاقتراب منه ، والاقتراب يكون بالنظر وبالمخالطة والمعاشرة والحديث بحجة أن هذا ابن خالتها ، وهذا ابن عمتها ، وهذا ابن عمها ، وهذا تربي معها ، وهذا زميلها .

وهذا كله فساد في فساد ؛ لأنه طالما يحل له أن يتزوجها فلا عذر لاختلاطه بها ، وعليه أن يستعد ما دام ليس محرماً لها ، وكفى المجتمعات مشاكل ومتاعب .

ومعنى : ﴿ وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ .. ﴾ (٣٢) ﴿ [الإسراء]

أى : لا تأتوا إلى دوافعه من رؤية واختلاط وغيره .

فالزنا يجعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة استمتاع فقط ، والعلاقة الأولى التي أرادها الله حينما أوجد حواء لآدم هي أن تكون المرأة سكناً ، وليست أداة استمتاع فقط .

والاستمتاع إنما جاء لحفظ النوع وأطلقه في النفس البشرية ، لأن آثار هذا الاستمتاع تبعثها طويلة من تربية للأطفال الذين تطول طفولتهم ويحتاجون لرعاية ، ولو لم يربطها بهذا الاستمتاع لزهّد كثير من الناس في الأولاد .

والحق سبحانه يخبر عن الملائكة الذين يكتبون الحسنات ويكتبون السيئات فيقول تعالى :

﴿ مَا يَلْفِظُ (١) مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ (٢) عَتِيدٌ ﴾ (١٨) ﴿ (ق)

(١) لفظ الكلمة : قالها . ولفظ النواة : رماها . ومعنى لفظ القول أن كل كلمة يتكلمها الإنسان تُسجّل عليه بواسطة ملك عتيد .

(٢) عتيد : حاضر مهياً مستعد لإثبات هذا القول في كتاب الحسنات والسيئات .

وحين ننظر إلى البشر نجدهم يتفاوتون ، ويرتفع بعض منهم على بعض فى صفات وقدرات ، وكلما تقدم الزمن عرف الإنسان سرّاً من أسرار الله يترقى به .

وقديماً عندما صنعوا جهاز التسجيل كان حجمه كبيراً ، ثم تقدم العلم حتى صغر حجم المسجل ، إذن : كلما تقدمت الصنعة صغرت الآلة ، لدرجة أنهم صنعوا مسجلاً فى حجم الساعة ، ثم صنعوا آخر فى حجم « فص الخاتم » ، وصنعوا مسجلاً يشبه الحبوب ، وينثرونها فى أى مكان عندما يريدون التقاط أسرار جماعة أو أسرار مجلس .

إذن : كلما قويت قدرة الصانع دقت الصنعة ، فإذا نسبتها لله ، فأين دقة الذى صنعته أنت بجانب صنعة الله؟

فإذا كان واحد من البشر قد استطاع أن يأتى بمسجلات غير مرئية مع أن قدرته محدودة ، وحكمته فى الصنعة محدودة .

فإذا قال ربك : إن هناك ملائكة لن تراهم ، وسيحصون عليك أعمالك ، وهم غيبٌ فقل : على العين والرأس .

وسبحانه القائل :

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا ﴿١١﴾ كَاتِبِينَ ﴿١٢﴾ ﴾

(الانفطار)

(١) كرام : جمع كريم ، ووصف الملائكة بأنهم كرام ، وذلك فى قوله تعالى : ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ

بَرَّةٍ ﴿١٦﴾﴾ (عيس) ، وفى وصف عباد الرحمن قال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٧﴾ ﴾

(الفرقان) أى : شرفاء يترفعون عن اللغو .

والحافظون والحفظة هم الملائكة الذين يحفظون ويُحصون أعمالكم
ويسجلونها ، وهم الكرام الكاتبون ، وكتابة الرسل من الملائكة لأعمالنا هي
بالأمر من الله.
